

ANTROPOLOGÍAS HECHAS EN ECUADOR

CATALINA CAMPO IMBAQUINGO, TANIA GONZÁLEZ R.

FERNANDO GARCÍA S., JOSÉ E. JUNCOSA B.

(EDITORES)

TOMO III

ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

Catalina Campo Imbaquingo, Tania González R., Fernando García S., José E. Juncosa B. (editores)

Antropologías bechas en Ecuador. Estudios históricos y sociales-Tomo III / Catalina Campo Imbaquingo, Tania González R., Fernando García S., José E. Juncosa B. (editores)

1ra. Edición en español. Asociación Latinoamericana de Antropología; editorial Abya-Yala; Universidad Politécnica Salesiana (UPS) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador), 2022

278p.; tablas.; gráficos; mapas.

ISBN ABYA-YALA:

978-9978-10-648-8 OBRA COMPLETA

978-9978-10-685-3 Volumen III

ISBN DIGITAL ABYA-YALA:

978-9978-10-653-2 OBRA COMPLETA

978-9978-10-687-7 Volumen III

ISBN FLACSO:

978-9978-67-613-4 OBRA COMPLETA

978-9978-67-615-8 Volumen III

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995

Catalogación en la fuente – Asociación Latinoamericana de Antropología

---

© Asociación Latinoamericana de Antropología, 2022

© J (editores), 2022

1era Edición, 2022

Asociación Latinoamericana de Antropología

Editorial Abya-Yala

Universidad Politécnica Salesiana (UPS)

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador)

Diseño de la serie: Editorial Universidad del Cauca

Fotografía de portada: *Pase del niño en Isinche, Cotopaxi*, Marcela García

Diagramación: Editorial Abya-Yala

Diseño de carátula: Editorial Abya-Yala

Editor general de la colección: Eduardo Restrepo

Copy Left: los contenidos de este libro pueden ser reproducidos en todo o en parte, siempre y cuando se cite la fuente y se haga con fines académicos y no comerciales.

Edición 2022

Contenido

Prefacio

Presentación

Nota sobre la edición

Parte I **ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES DE LA ANTROPOLOGÍA**

Breve balance de la antropología ecuatoriana en sus cincuenta años de vida
SUSANA M. ANDRADE

Miradas, líneas temáticas y genealogía conceptual de la antropología
de la Amazonía ecuatoriana: hacia un estado de la cuestión
IVETTE VALLEJO Y KATI ÁLVAREZ

Antropología amazónica ecuatoriana del siglo XXI
ANDREA BRAVO DÍAZ

Una aproximación a la antropología ecológica ecuatoriana
TANIA GONZÁLEZ RIVADENEIRA Y RADAMÉS VILLAGÓMEZ RESÉNDIZ

Interrelación, intercambio y guerra en un territorio de interdependencia
e intervención: antropología de los pueblos indígenas de reciente contacto
y en aislamiento del Yasuní
ROBERTO NARVÁEZ COLLAGUAZO, PATRICIO TRUJILLO MONTALVO Y ALEXIS RIVAS TOLEDO

Tierras altas y tierras bajas: la articulación transversal
del espacio ecuatoriano continental a través de la etnohistoria
JUAN CARLOS BRITO ROMÁN

Los aportes de la antropología ecuatoriana
a la educación intercultural bilingüe
MARTA RODRÍGUEZ CRUZ

Genealogías de la ciudad andina: conversaciones entre antropología e historia

ALFREDO SANTILLÁN, EDUARDO KINGMAN Y MIREYA SALGADO

De las estructuras formales a la relacionalidad: la antropología del parentesco y de las familias en los Andes ecuatorianos

JAVIER GONZÁLEZ DÍEZ

Un sistema de salud para un Estado plurinacional

JUAN CUVI Y ERIKA ARTEAGA CRUZ

La interculturalidad desde un proceso de antropología de lo contemporáneo en la Universidad de Cuenca

LUIS ALBERTO HERRERA MONTERO, ISRAEL SEBASTIÁN IDROVO LANDY Y JUAN FERNANDO VERA CABRERA

Las ruralidades en la antropología económica ecuatoriana

MARÍA AMPARO EGUIGUREN

Desarrollo y antropología: a propósito del Instituto de Recuperación Económica

JUAN FERNANDO REGALADO

La incesante búsqueda de la identidad nacional: 25 años de trabajo antropológico

CATALINA RIBADENEIRA SUÁREZ Y ANTONIO TRUJILLO RIBADENEIRA

Sobre las instituciones

Antropología amazónica ecuatoriana del siglo XXI

ANDREA BRAVO DÍAZ⁴¹

Introducción

Partiendo de la premisa de que la antropología de la región amazónica desde finales de los años 70 ha inspirado discusiones teóricas importantes para la antropología como disciplina —desde la propuesta de una alternativa sudamericana a la noción de persona (Conklin y Morgan 1996; Rival 2005; Seeger *et al.* 1979; Turner 1995), hasta el planteamiento de una antropología que considere subjetividades no humanas reconocidas en las ontologías animistas (Descola 2013; Kohn 2013; Viveiros de Castro 1998)— este trabajo explora el lugar de la antropología amazónica ecuatoriana con relación a los debates regionales, considerando los principales estilos analíticos y temáticas ecuatorianas.

La idea de este artículo surgió a partir de una pregunta que me acompañó en los últimos años dedicados al trabajo etnográfico en la Amazonía ecuatoriana, mientras tomaba nota de las percepciones waorani sobre los cambios en las relaciones ecológicas cercanas a las vías petroleras, entre las casas de cemento de Tiwino, me preguntaba si las grandes teorías sobre las cosmologías y ontologías amazónicas debían ser releídas a la luz de etnografías recientes, estas últimas sugiriendo cambios acelerados en las condiciones materiales de los amazónicos ¿cómo afecta lo material a lo invisible?, ¿cómo pensar las nuevas relaciones ecológicas y estéticas cotidianas en relación con las ontologías amazónicas? En esta línea de análisis se encuentra el trabajo más reciente de la antropóloga ecuatoriana María Guzmán Gallegos (2021), quien ofrece una relectura de la etnografía de Descola (1996, 2001) y Taylor (2001) entre los achuar; Guzmán presenta una crítica potente a la propuesta teórica sobre las relaciones de género y ontologías amazónicas de estos autores, notando que el

---

41 Doctora en Antropología (University College London), máster en Antropología (FLACSO-Ecuador), miembro de la Society for the Anthropology of Lowland South America (Nueva Orleans, EUA) e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

análisis de las relaciones entre los seres que habitan la selva debe considerar los procesos de colonización y explotación petrolera, sugiriendo que estos últimos cambian las dinámicas que permiten la reproducción de la vida. Es decir, si los pueblos amazónicos coinciden en señalar una multiplicidad de relaciones sociales entre humanos y no humanos, algunas constitutivas del proceso de construcción de personas, entonces tiene sentido cuestionarse por cómo las cosmologías y ontologías amazónicas se configuran a la luz de los procesos que han cambiado las condiciones de vida de estos pueblos.

Para discutir la idea central de este trabajo, que explora los estilos analíticos que inspiran la antropología ecuatoriana amazónica y su relación con los debates regionales, he realizado un análisis bibliográfico de la literatura producida en las últimas dos décadas en relación con pueblos indígenas amazónicos ecuatorianos, lo cual implica que trabajos que consideran otras poblaciones amazónicas no serán discutidos, aunque esta es una deuda pendiente de la antropología amazónica. De la gran literatura sobre pueblos indígenas amazónicos, he concentrado el análisis en aquellos trabajos realizados por antropólogos que incluyan una discusión de las teorías regionales y/o presenten una etnografía profunda de los procesos de cambio de las últimas décadas, y no solo una documentación a manera de crónica. Otros trabajos etnográficos, aunque no sean necesariamente realizados por antropólogos (Sempértegui 2020), han sido considerados en tanto son relevantes para la discusión. Mi familiaridad con la literatura generada entre los waorani significa que mi aproximación hacia las etnografías sobre otras etnias tiende a ser desde la comparación con los primeros.

En la primera sección de este trabajo, debido a que la convocatoria para esta compilación hacía referencia a la antropología “hecha en Ecuador” he creído necesario ofrecer una aclaración aplicable a la región amazónica. Parto de la consideración de que la antropología amazónica tiene un carácter eminentemente regional que conecta nueve países; más aún, ciertas etnografías realizadas en Ecuador por autores extranjeros han sido referentes para la antropología de región (ver por ejemplo Descola 1994; Kohn 2013; Muratorio 1991; Rival 1998), con las cuales todo antropólogo dedicado al estudio de la Amazonía estará familiarizado e influenciará, aun asumiendo una postura crítica, el desarrollo de sus propias reflexiones. A pesar de estas particularidades de la antropología amazónica, en la primera sección de este artículo ofrezco un detalle de lo que entiendo por antropología ecuatoriana —antropología hecha desde Ecuador— y antropología ecuatorianista, escrita desde otros países, especialmente desde Europa y Estados Unidos. Aunque para esta diferenciación sigo, en términos generales, la definición de Martínez (2007: 338), basada en si se escribe o no desde instituciones ecuatorianas, en tiempos de mayor movilidad de los intelectuales ecuatorianos esta distinción presenta varios híbridos.

La segunda sección explora el estilo analítico de los aportes ecuatorianos y su relación con las teorías regionales, sugiere que la antropología ecuatoriana amazónica

de las últimas décadas, la cual viene de una tradición crítica frente a los procesos coloniales y extractivos, pone énfasis en el estudio de las relaciones con la alteridad, con pocas exploraciones de lo que Viveiros de Castro (1996) denominó “la economía moral de la intimidad”. Los aportes más interesantes surgen del análisis de los procesos de liderazgo femenino, y de prácticas comunicativas indígenas.

Antropología amazónica ecuatoriana del siglo XXI

Los análisis de Carmen Martínez (2007) y Fernando García (2011) sobre casi medio siglo de antropología ecuatoriana son un buen punto de partida para esta sección, la cual pretende ubicar a la antropología amazónica del siglo XXI en el contexto de su producción. Como los dos autores notan, a partir de 1975, la Colección Mundo Shuar constituyó una punta de lanza de la antropología amazónica ecuatoriana, una antropología dedicada no solo a producción académica sino con un fuerte compromiso por las causas de los pueblos indígenas. Este carácter de la antropología ecuatoriana comprometida con lo político y social continua en el siglo XXI, como se discute a continuación, este énfasis motiva al etnógrafo a priorizar el registro de lo visible y urgente de los encuentros con la alteridad, en tanto la estética de lo cotidiano (ver Overing y Passes 2000) y lo invisible (ver Brightman *et al.* 2012) en la cosmopolítica amazónica —con ciertas excepciones como el trabajo de Uzendosky y Calapucha (2012)— es menos discutido.

Como sugiere Martínez (2007: 336-337), hacer antropología en el Ecuador significa lidiar con una coyuntura inestable. Esta afirmación cobra nuevas dimensiones en el contexto de la pandemia del COVID-19, hemos comprobado que nuestras instituciones son frágiles y la inversión económica en investigación de largo plazo no es una prioridad.

La coyuntura influye además en las agendas de investigación en Ecuador, como lo notan García (2011: 67) y Martínez (2007: 337) las problemáticas político-sociales nos interpelan, y en el caso amazónico estas problemáticas se sienten —en el sentido amazónico de sentir/pensar corporalizado— en su punto de quiebre. Los pueblos con los que trabajamos cuestionan nuestra ética y testean nuestra generosidad (Colleoni 2016); la cercanía geográfica en Ecuador y la política centralizada en la capital hace que los líderes amazónicos se movilicen frecuentemente a las ciudades y nos interpielen en los centros académicos; la antropología amazónica ecuatoriana está construida en una coyuntura en la que las alianzas —asimétricas o parciales (Sempértegui 2019)— son puestas a prueba frecuentemente.

El epítome de la urgencia político-social en el caso de la Amazonía ecuatoriana es la discusión sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, Teodoro Bustamante (2016, 1988), quien es uno de los antropólogos ecuatorianos que ha reflexionado sobre la Amazonía varias décadas, cuestiona nuestro compromiso

político con estos pueblos. Varios antropólogos ecuatorianos han presentado registros detallados de las complejidades históricas, políticas y territoriales del arrinconamiento a los pueblos en aislamiento voluntario (Álvarez 2017; Narváez 2016; Rivas 2007; Vallejo y Ávila 2017), sin embargo, se requieren más esfuerzos colaborativos con los pueblos que viven cerca de la zona intangible para pensar las respuestas a estas encrucijadas que plantea Bustamante. Me cuesta pensar que algún antropólogo asuma, en solitario, la terrible responsabilidad de emitir un criterio que pueda cambiar el destino de una persona, menos aún de un pueblo.

Si consideramos entonces las dificultades institucionales, económicas y políticas que implica hacer antropología de largo alcance en Ecuador, tiene sentido seguir la definición de antropología ecuatoriana —a diferencia de la ecuatorianista— ofrecida por Martínez (2007: 338) como “aquella escrita desde Ecuador y desde instituciones ecuatorianas, ya sea por ecuatorianos o extranjeros que residen largo plazo en Ecuador”. Sin embargo, en la búsqueda de literatura de las últimas dos décadas he encontrado varios escritos que ofrecen una reflexión de largo alcance desde Ecuador, aunque para su realización han sido impulsados desde instituciones extranjeras, varias de estas investigaciones surgieron en los años de bonanza de becas ecuatorianas (entre 2010 y 2019). Esta última literatura también ha sido considerada en este texto como antropología ecuatoriana.

Los esfuerzos por conectar la antropología ecuatoriana con reflexiones regionales se han concentrado en México y la región andina (ver García 2011); en el caso de la antropología amazónica ecuatoriana las citas al brasileño Viveiros de Castro son recurrentes, pero estas tienden a ser a manera de adherencia con su pensamiento, se da por sentado que los pueblos amazónicos ecuatorianos presentan alguna versión de “perspectivismo”. Sin embargo, a nivel regional hay un debate de varios años en el cual se consideran los límites del perspectivismo. El peruano Santos Granero (2012) ofrece un análisis sugiriendo un *continuum* que va desde el perspectivismo más “puro” hasta teorías procesuales en donde los principios del perspectivismo desvanecen. La siguiente sección explora la literatura producida en Ecuador en relación con las teorías regionales.

Aportes ecuatorianos a las teorías regionales

En las últimas décadas en Ecuador encontramos una suerte de respuesta amazónica interétnica frente a intentos externos predatorios —en su mayoría de industrias extractivas e instituciones estatales— de ahí que las antropologías amazónicas en Ecuador describen una ética del cuidado interétnica protagonizada especialmente por las mujeres amazónicas (Aguinaga y Bilhaut 2019; Sempértegui 2019; Vallejo y García Torres 2017). Estos análisis, vistos desde una perspectiva regional motivan a repensar el enfoque analítico que Viveiros de Castro (1996: 190) denominó la “economía simbólica de la alteridad”, en donde las relaciones con la alteridad

se analizan en espacios predominantemente masculinos —cacería, shamanismo, guerra—. Las etnografías de las alianzas entre mujeres amazónicas y de éstas con aliados no indígenas, dan cuenta de relaciones en las cuales los intercambios simbólicos con la alteridad incluyen nociones de reproducción —no predatoria— y cuidado. Aún queda por entender si las prácticas de cuidado generadas en estos espacios, en particular con los activistas no indígenas, ofrecen una versión distinta de las relaciones asimétricas de control registradas en otras partes de la Amazonía (Brightman *et al.* 2016).

En los trabajos etnográficos que discuten la coyuntura política, algunos ofreciendo comparaciones de la praxis regional, aunque no tanto de las cosmologías, predomina la necesidad de denuncia de las prácticas extractivistas y neocolonizadoras (García Serrano 2014; Vallejo *et al.* 2016). Así, el ejercicio de poder desde lo indígena es pensado desde la resistencia y el espacio de la alteridad, al discutir las dinámicas intraétnicas el énfasis se pone en la guerra (Narváez y Trujillo 2020; Trujillo 2016) y no tanto en el ejercicio de poder cotidiano. Etnografías sobre los conflictos extractivos también han notado contradicciones internas dentro de los liderazgos indígenas (Avci y Fernández Salvador 2016), así como tensiones entre nociones de poder tradicional y nuevos espacios políticos desde donde los indígenas piensan y ejercen el poder (García 2016), aunque los registros parecen coincidir con la observación de Marcelino Chumpi: un líder es líder en la Amazonía en tanto dirija su carisma, sus palabras y recursos a favor del grupo (ver Chumpi en García 2016: 126).

Las particularidades de los liderazgos amazónicos femeninos motivan a repensar los debates clásicos sobre poder y liderazgo en la región (Clastres 1987; Lévi-Strauss 1944); el análisis de las expresiones de poder cotidiano de las mujeres, como en el *nangui tereka* (hablar duro) de las mujeres waorani (Bravo Díaz 2021) requiere un enfoque analítico que considere las relaciones con la alteridad atendiendo también a la intimidad, a la estética de lo cotidiano. Un análisis de estas características, incluiría un registro etnográfico no solo de los espacios organizativos formales, sino sobre todo de los liderazgos cotidianos, de las dinámicas del hogar, la organización espacial, así como la política del cuidado que informa la distribución de discursos y recursos en comunidades cada vez más amplias.

Las alianzas interétnicas, como las desplegadas para enfrentar la pandemia del COVID-19, también inspiran nuevas interpretaciones sobre las relaciones entre pueblos amazónicos —en donde alteridad tiende a presentarse como sinónimo de animosidad con ciertas excepciones de relaciones de tipo comercial (Grotti 2013; Wasserstrom 2016) y otras de “familiarización” predatoria (Fausto 2012)—. En los primeros análisis antropológicos generados en el tiempo de la pandemia del COVID-19 (Bravo Díaz 2020a; Vallejo y Álvarez 2020), vemos que los amazónicos activaron redes de cuidado regionales con características distintas al resto del país —en parte por el abandono estatal— dando cuenta de versiones interétnicas de una ética de cuidado amazónica. El análisis de estas relaciones interétnicas

se complejiza cuando consideramos que las redes de cuidado para enfrentar el COVID-19, coexistieron con campeonatos de futbol locales y regionales que se generaron una vez superada la primera ola de la pandemia. Parecería que tanto a la antropología amazónica ecuatoriana como a la antropología amazónica regional le queda pendiente tomarse en serio el juego, la fiesta y la risa en los espacios interétnicos contemporáneos.

Si bien los pueblos amazónicos han podido “domesticar” o indigenizar prácticas occidentales como el futbol, por ejemplo, en algunas comunidades waorani, las mujeres juegan casi tan frecuentemente como los hombres y el espacio diario de juego facilita la cohesión social; existen otras prácticas y técnicas no indígenas que reproducen situaciones cuasicoloniales, esto lo vemos principalmente en la industria extractiva y la burocracia estatal. Varios mitos amazónicos sugieren que el conocimiento ya sea para cultivar o para fabricar herramientas fue robado de otros o compartido por un visitante como el hijo de sol (Rival 1996). Como sugiere Zurita (2017), la incorporación del conocimiento del cultivo de yuca entre los waorani fue robado al tapir, lo cual además coincide con el inicio de un nuevo tiempo mítico-histórico. En otras palabras, lo que algunos antropólogos han catalogado de “aculturación” es tal vez parte de un momento no terminado de un proceso de domesticación simbólica (ver Kelly 2011) del otro. Sin embargo, como lo demuestra la etnografía de Vallejo y Duhalde (2016) entre los sapara, el carácter homogeneizador y hegemónico de la ciencia y técnica occidental tiende a anular el conocimiento y técnica local, es decir, los indígenas tienen pocas opciones para “domesticar” al otro de manera autónoma, y frecuentemente enfrentan la imposición de los términos y formas ajenas. Las autoras registran el dilema de una familia que presenta una denuncia de homicidio ante el sistema judicial ecuatoriano, sin embargo, como lo sugiere un funcionario indígena, el caso no puede ser resuelto, en los términos que la familia sapara plantea, sin contar con peritos chamanes. Esta etnografía se lee como una crítica potente a la colonialidad de la burocracia ecuatoriana, por una parte, se reconoce que existen distintas culturas, pero se perpetúa una práctica homogeneizadora, en donde lo invisible (que el perito chamán podría visibilizar) no tiene cabida en la lógica no indígena. Tal vez el caso más extremo de imposición de una técnica occidental se ve en los mecanismos de consulta y evaluación de impacto relacionado con actividades extractivas, García Serrano (2014) ofrece un análisis del caso emblemático de Sarayaku (ver Lara 2009), donde pueblo recurrió a instancias internacionales para demandar al Estado ecuatoriano. En este caso y en el más reciente de la demanda ganada a nivel nacional por los waorani de Pastaza, sería interesante plantear una conversación sobre las relaciones invisibles que desde la perspectiva indígena incidieron en el desenlace visible, tanto Sarayaku como algunos líderes waorani han recurrido, en sus luchas, a alianzas con seres de la selva —en particular la ayahuasca— en el segundo caso desplegando alianzas interétnicas. ¿Cuál es el rol de las alianzas y relaciones invisibles en la forma como los pueblos enfrentan los peligros visibles mientras navegan los sistemas burocráticos?

La forma como los pueblos indígenas amazónicos enfrentan las burocracias nacionales e internacionales es un ámbito con muchas coincidencias a nivel regional, los jóvenes líderes indígenas buscan, al mismo tiempo que resienten, los mecanismos burocráticos (Allard y Walker 2016) especialmente para acceder a recursos externos. Así mismo, muchos han incorporado nuevas tecnologías para ejercer su propia representación, pero también para reforzar de manera virtual sus alianzas. La forma como los indígenas entienden estas nuevas tecnologías ofrecerá un nuevo campo de análisis (ver Virtanen 2015) de la relación entre lo virtual y lo invisible. Vemos, por ejemplo, la forma como los pueblos documentan visualmente su cotidianidad (Aguilar 2016) e incluso la muerte (Álvarez 2010), se publican las noticias de la muerte de seres queridos y fotos de cadáveres en Facebook (Bravo Díaz 2020b), pero no sabemos todavía cómo estas prácticas son entendidas desde las relaciones invisibles que históricamente los amazónicos han evitado, es decir, la relación de familiaridad con los muertos; esto exige una relectura de la literatura regional sobre la necesidad de tomar distancia de la muerte, desplegando prácticas que permitan convertir al familiar fallecido en otro (Allard y Taylor 2016; Taylor 1993).

Siguiendo con la exploración de la relación entre lo material y lo invisible (ver Rival y Whitehead 2001), el énfasis en el primero tiende a ser cómplice de la homogenización de la técnica occidental. Una crítica original a esta hegemonía la encontramos en el trabajo colaborativo entre Uzendosky y Calapucha (2012), al analizar la riqueza comunicativa de las canciones kichwa amazónicas, los autores logran conectar cosmología con la técnica corporalizada, poesía con espacio. Lo que los autores llaman poesía somática, una textualidad ligada a lo sensorial y el espacio, presenta una práctica chamánica y comunicativa con otros no humanos desde lo cotidiano (ver Cabral de Oliveira 2015), sin el peligro de asumir irreversiblemente la perspectiva del otro. En otras palabras, si las ontologías animistas (Descola 2013) y el perspectivismo (Lima 1999; Viveiros de Castro 1998, 2014) ofrecían una crítica a la hegemonía del pensamiento occidental, desde la metafísica, el trabajo de Uzendosky y Calapucha expande esa crítica desde lo concreto —sensible— y lo estético.

Existen otras discusiones emergentes que se pueden ver en el trabajo de los estudiantes antropólogos de la FLACSO, la PUCE y la UPS, de los cuales se destaca el trabajo de revisión histórica de Rosana Posligua (2021). Este trabajo centrado en documentos del siglo XIX e inicios del siglo XX, explora las narrativas misioneras en torno al género entre los shuar, notando las limitaciones de la mirada de la patriarcal y etnocéntrica. Mientras los misioneros criticaban el trabajo físico de la mujer, las etnografías amazónicas han demostrado que uno de los valores principales para el mantenimiento del bienestar y la reproducción social es la vitalidad (Guzmán Gallegos 2015; Santos Granero 2015; Uzendoski 2004), el conocimiento y las relaciones con otros no humanos que las mujeres cultivan en sus huertos, estas relaciones permiten que esa vitalidad circule entre los humanos, lo que a su vez se expresa en hombres y mujeres fuertes. Esto nos lleva al último punto de esta

revisión de aportes amazónicos ecuatorianos a los debates regionales en el trabajo de más reciente de Guzmán.

Los trabajos etnográficos sobre los impactos extractivos y la colonización en la Amazonía coinciden en señalar los cambios materiales que enfrentan las poblaciones amazónicas; algunos autores registran que las mujeres amazónicas sienten las afectaciones del extractivismo en sus cuerpos (Sempértegui 2020; Vallejo y García Torres 2017). El cuerpo es el lugar del conocimiento corporalizado, el lugar de la “perspectiva” y el lugar de la identidad, es decir las afectaciones al cuerpo amazónico tiene consecuencias a nivel cosmológico. Tiene sentido preguntarse sobre cómo se modifican las relaciones sociales —con humanos y no humanos— frente a estos cambios que afectan los cuerpos y el espacio amazónico. Guzmán Gallegos (2021) nota que los huertos localizados cerca de lugares afectados por el extractivismo y la colonización tienen suelos más pobres, lo cual afecta las condiciones de las dinámicas que permiten la reproducción de la vida, entre estas, las alianzas con las plantas y los espíritus que favorecen el crecimiento de las mismas. “Unas raíces de yuca robustas revelan la fortaleza del cuerpo de la mujer y el conocimiento femenino” (2021: 11) en suelos débiles se reduce la calidad de los cultivos, esta disrupción en los procesos de crecimiento de las plantas tiene efectos en las relaciones que permiten la circulación de la energía vital entre los humanos, y por lo tanto en la reproducción social.

Notas finales

Escribir desde Ecuador significa responder a la coyuntura política y social, de modo que resulta difícil tomar distancia del campo para pensar en crear grandes teorías regionales, sin embargo, la reflexión académica con miras al diálogo regional es también necesaria; las alianzas intelectuales con la región, basadas en etnografías que contemplen nociones locales, contribuye a descolonizar los conceptos y las teorías antropológicas. El análisis ecuatoriano de las luchas antiextractivas, y el rol de las mujeres amazónicas en esas luchas, así como las alianzas interétnicas para el cuidado de la vida que se registran en la Amazonía ecuatoriana, motiva a repensar la forma como se han entendido las relaciones con la alteridad en la literatura amazónica. Sin embargo, el estilo analítico centrado en las relaciones de los indígenas con el otro, debe también incluir una mirada a las relaciones de los espacios más íntimos, la ética y estética de lo cotidiano.

Uno de los aportes más interesantes y originales notados en esta revisión no exhaustiva de la antropología ecuatoriana amazónica, es el estudio de las prácticas comunicativas indígenas, que conectan la cosmología con la técnica corporalizada (Uzendoski y Calapucha Tapuy 2012), la textualidad poética con el espacio y sus relaciones. Esta crítica a la hegemonía comunicativa de Occidente, se puede ver también en el trabajo de Vallejo y Duhalde (2016) pero con enfoque en la burocracia

judicial; parecería que la antropología ecuatoriana presenta su versión más potente cuando, manteniendo una mirada crítica a las dinámicas colonizadoras, ancla su análisis en las prácticas, cosmologías y estéticas amazónicas.

El cuestionamiento que plantea Guzmán sobre la relación entre los cambios en las condiciones materiales de vida y sus posibles consecuencias en las relaciones con otros no humanos, y en la circulación de sustancias que permiten la reproducción de la vida, nos invita a plantear otras preguntas no resueltas. Las compensaciones materiales otorgadas por la aceptación de actividades extractivas, registradas por varios antropólogos (Guzmán Gallegos 2015; Lyall 2019; Vallejo *et al.* 2016). ¿Son integradas en la vida cotidiana de alguna manera que haga sentido a la reproducción social desde una perspectiva amazónica? ¿Cómo entendemos en Ecuador la lucha cosmológica por integrar al otro y competir por la escasa energía vital (ver Santos Granero 2019)? Es momento de integrar al compromiso antiextractivo que se registra en la antropología amazónica ecuatoriana, un diálogo sobre las cosmologías y ontologías amazónicas menos atemporal, que conecte lo invisible con lo material. Esto significaría considerar no solo las grandes demostraciones antiextractivas, sino las prácticas cotidianas que pueden resultar frustrantes de analizar, como la ola de tala de balsa en la pandemia, y la crítica menos activa a los extractivismos, registrada en comunidades que están redefiniendo sus necesidades y nociones de bienestar; es decir, el análisis de la economía política de la vida (Santos Granero 2009: 199) tiene un pie en lo concreto y otro en lo invisible.

Referencias citadas

- Aguilar, Juan José. 2016. “Visualidades y Amazonía: imágenes e historia del contacto waorani”. Tesis de maestría en Ciencias Sociales. FLACSO-Ecuador.
- Aguinaga, Alba y Anne Gaël Bilhaut. 2019. “Mujeres indígenas de la Amazonía, impacto del extractivismo y cultura de resistencia”. En: Natalia Quiroga y Patricio Dobrée (eds.), *Luchas y alternativas para una economía feminista emancipatoria*. CLACSO. <https://doi.org/10.2307/j.ctvt6rkw2.15/>
- Allard, Olivier y Anne Christine Taylor. 2016. “Traitement des cadavres et mémoire des personnes en Amazonie”. En: Michel Lauwers y Aurélie Zémour (eds.), *Qu'est-ce qu'une sépulture? Humanités et systèmes funéraires de la Préhistoire à nos jours*, pp. 55-68. Antibes: Éditions APDCA.
- Allard, Olivier y Harry Walker. 2016. Paper, Power, and Procedure: Reflections on Amazonian Appropriations of Bureaucracy and Documents. *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*. 21(3): 402-413. <https://doi.org/10.1111/jlca.12237/>
- Álvarez, Kati. 2010. “El efecto del contacto de la sociedad nacional en las prácticas culturales en torno a la muerte de los waorani”. Tesis de maestría en Ciencias Sociales. FLACSO-Ecuador.

- Álvarez, Kati. 2017. "Con ellos dentro, un siglo más y más de continuo exterminio". En: Ivette Vallejo y Ramiro Ávila (eds.), *El último grito del jaguar*. Memorias del I Congreso sobre Pueblos Indígenas Aislados en la Amazonía Ecuatoriana. Quito: Abya-Yala.
- Avcı, Duygu y Consuelo Fernández Salvador. 2016. Territorial dynamics and local resistance: Two mining conflicts in Ecuador compared. *The Extractive Industries and Society*. 3(4): 912-921. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2016.10.007/>
- Bravo Díaz, Andrea. 2020a. Notas amazónicas frente a la pandemia, el Caso Waorani en Ecuador. *Revista Periferia*. 25(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.5565/rev/periferia.742/>
- Bravo Díaz, Andrea. 2020b. "Vitality, peace and happiness: an ethnography of the Waorani notion of living well and its contemporary challenges along oil roads". Tesis doctoral. University College London.
- Bravo Díaz, Andrea. 2021. "Sumak kawsay Is Harmful for All of Us" Oil Roads and Well-being among the Waorani in Ecuadorian Amazonia. *Latin American Perspectives*. 48(3): 51-68.
- Brightman, Marc, Carlos Fausto y Vanessa Grotti. 2016. "Introduction. Altering Ownership in Amazonia". En: Marc Brightman, Carlos Fausto y Vanessa Grotti (eds.), *Ownership and nurture: studies in native Amazonian property relations*, pp. 1-35. Nueva York: Berghahn Books.
- Brightman, Marc, Vanessa Elisa Grotti, and Olga Ulturgasheva. 2012. "Introduction. Animism and Invisible Worlds: The Place of Non-humans in Indigenous Ontologies". En: Autores (eds.), *Animism in rainforest and tundra personhood, animals, plants and things in contemporary Amazonia and Siberia*, pp. 1-27. Nueva York: Berghahn Books.
- Bustamante, Teodoro. 1988. *La larga lucha del kakaram contra el sucre*. Quito: Abya-Yala.
- Bustamante, Teodoro. 2016. La antropología ecuatoriana y los "no contactados". *Antropología, Cuadernos de Investigación*. 16: 43-56.
- Cabral de Oliveira, Joana. 2015. Ensaio Sobre Práticas Cosmopolíticas Entre Famílias Wajãpi: Sobre a Imaginação, o Sensível, o Xamanismo e Outras Obviedades. *Mana*. 21(2).
- Clastres, Pierre. 1987. *Society against the state: essays in political anthropology*. Zone Books; Princeton University Press.
- Colleoni, Paola. 2016. Becoming Tamed. The Meaning of "Becoming Civilized" among the Waorani of Amazonian Ecuador. *Tipiti*. 14(1): 72-101.
- Conklin, Beth y Lynn Morgan. 1996. Babies, Bodies, and the Production of Personhood in North America and a Native Amazonian Society. *Ethos*. 24(4): 657-694. <https://doi.org/10.1525/eth.1996.24.4.02a00040/>
- Descola, Philippe. 1994. *In the society of nature: a native ecology in Amazonia*. Cambridge University Press.
- Descola, Philippe. 1996. *La selva culta: simbolismo y praxis en la ecología de los acbuar*. Quito: Abya-Yala.

- Descola, Philippe. 2001. "The Genres of Gender: Local Models and Global Paradigms in the Comparison of Amazonia and Melanesia". En: Thomas Gregor y Donald Tuzin (eds.), *Gender in Amazonia and Melanesia an exploration of the comparative method*, p. 91. University of California.
- Descola, Philippe. 2013. *Beyond nature and culture*. The University of Chicago Press.
- Fausto, Carlos. 2012. *Warfare and Shamanism in Amazonia*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139096669/>
- García Serrano, Fernando. 2014. Territorialidad y autonomía, proyectos minero-energéticos y consulta previa: el caso de los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana. *Anthropologica*. 32(32): 71-85.
- García, Fernando. 2011. La construcción del pensamiento antropológico ecuatoriano: derroteros y perspectivas. *Alteridades*. 21(41): 61-68.
- García, Fernando. 2016. "Yo voy a ser presidente del país': el ejercicio del poder local desde la diversidad. Marcelino Chumpi, prefecto de la provincia de Morona Santiago, Amazonía ecuatoriana". En: Alexandre Surrallés, Óscar Espinosa y David Jabin (eds.), *Apus, caciques y presidentes. Estado y política indígena amazónica en los países andinos*, pp. 119-135. Lima, Copenhague: IWGIA.
- Grotti, Vanessa. 2013. The Wealth of the Body: Trade Relations, Objects, and Personhood in Northeastern Amazonia. *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*. 18(1): 14-30. <https://doi.org/10.1111/jlca.12001/>
- Guzmán Gallegos, María Antonieta. 2015. "Amazonian Kichwa Leadership: The Circulation of Wealth and the Ambiguities of Mediation". En: Fernando Santos Granero (ed.), *Images of Public Wealth or the Anatomy of Well-Being in Indigenous Amazonia*, pp. 117-138. University of Arizona Press.
- Guzmán Gallegos, María Antonieta. 2021. Philippe Descola: Thinking with the Achuar and the Runa in Amazonia. *Ethnos*. 86(1): 114-131. <https://doi.org/10.1080/00141844.2019.1580759/>
- Kelly, José Antonio. 2011. *State healthcare and Yanomami transformations: a symmetrical ethnography*. University of Arizona Press.
- Kohn, Eduardo. 2013. *How forests think toward an anthropology beyond the human*. University of California Press.
- Lara, Rommel. 2009. "La construcción de la etnicidad en el conflicto entre Sarayaku y el Estado nacional ecuatoriano". Tesis de maestría en Ciencias Sociales. FLACSO-Ecuador.
- Lévi-Strauss, Claude. 1944. The Social and Psychological Aspect of Chieftainship in a Primitive Tribe: the Nambikuara of Northwestern Mato Grosso. *Transactions, of the New York Academy of Science*. 7(1): 16-32.
- Lima, Tânia Stolze. 1999. The two and its many: Reflections on perspectivism in a Tupi cosmology. *Ethnos*. 64(1): 107-131. <https://doi.org/10.1080/00141844.1999.9981592/>
- Lyll, Angus. 2019. On ambivalence and aspiration in oil fields of the Ecuadorian Amazon. *HAU Journal of Ethnographic Theory*. 9(3): 661-665. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.1086/706779/>

- Martínez, Carmen. 2007. Antropología indigenista en el Ecuador desde la década de 1970: compromisos políticos, religiosos y tecnocráticos. *Revista Colombiana de Antropología*. 43(43): 335-366.
- Muratorio, Blanca. 1991. *The life and times of Grandfather Alonso, culture and history in the upper Amazon*. Rutgers University Press.
- Narváez, Roberto y Patricio Trujillo. 2020. Tempos de guerra e tempos de paz, contínuo simbólico de um povo de recente contato. *Cadernos de Campo*. 29(1): 13-37. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9133.v29i1p13-37/>
- Narváez, Roberto. 2016. Intercambio, guerra y venganza: el lanceamiento de Ompore Omehuai y su esposa Buganei Caiga. *Antropología, Cuadernos de Investigación*. 16: 99-110.
- Overing, Joanna y Alan Passes. 2000. "Introduction". En: Autores (eds.), *The Anthropology of Love and Anger: The Aesthetics of Conviviality in Native Amazonia*, pp. 1-30. Routledge.
- Posligua, Rosana. 2021. Espejismos nupciales: representaciones salesianas del matrimonio shuar, 1893-1925. *Íconos, Revista de Ciencias Sociales*. (70): 79-94.
- Rival, Laura y Neil Whitehead. 2001. *Beyond the visible and the material: the amerindianization of society in the work of Peter Rivière*. Oxford University Press.
- Rival, Laura. 1996. *Hijos del Sol, padres del Jaguar*. Quito: Abya-Yala.
- Rival, Laura. 1998. Androgynous parents and guest children: The Huaorani couvade. *Journal of the Royal Anthropological Institute*. 4(4): 619-642. <https://doi.org/10.2307/3034825/>
- Rival, Laura. 2005. The attachment of the soul to the body among the Huaorani of Amazonian Ecuador. *Ethnos*. 70(3): 285-310. <https://doi.org/10.1080/00141840500294300/>
- Rivas, Alex. 2007. Los pueblos indígenas en aislamiento: emergencia, vulnerabilidad y necesidad de protección: cultura y representaciones sociales. *Revista Electrónica de Ciencias Sociales*. 1(2): 73-90.
- Santos Granero, Fernando. 2009. *Vital enemies: slavery, predation, and the Amerindian political economy of life*. University of Texas Press.
- Santos Granero, Fernando. 2012. Beinghood and people-making in native Amazonia. *HAU, Journal of Ethnographic Theory*. 2(1): 181-211. <https://doi.org/10.14318/hau2.1.010/>
- Santos Granero, Fernando. 2015. "Introduction: Images of Public Wealth". En: Autor (ed.), *Images of Public Wealth or the Anatomy of Well-Being in Indigenous Amazonia*, pp. 3-36. University of Arizona Press.
- Santos Granero, Fernando. 2019. Amerindian political economies of life. *HAU, Journal of Ethnographic Theory*. 9(2): 461-482. <https://doi.org/10.1086/706044/>
- Seeger, Anthony, Roberto DaMatta y Eduardo Viveiros de Castro. 1979. A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras. *Bolelim Do Museu Nacional*. 32(1-2): 2-19. <https://bit.ly/3MegsZQ/>

- Sempértegui, Andrea. 2019. Indigenous Women's Activism, Ecofeminism, and Extractivism: Partial Connections in the Ecuadorian Amazon. *Politics and Gender*. 17(1): 197-224. <https://doi.org/10.1017/S1743923X19000023/>
- Sempértegui, Andrea. 2020. Decolonizing the Anti-Extractive Struggle: Amazonian Women's Practices of Forest-Making in Ecuador. *Journal of International Women's Studies*. 21(7): 118-134.
- Taylor, Anne Christine. 1993. Remembering to Forget: Identity, Mourning and Memory Among the Jivaro. *Man*. 28(4): 653-678. <https://doi.org/10.2307/2803991/>
- Taylor, Anne Christine. 2001. "Wives, Pets, and Affines: Marriage among the Jivaro". En: Laura Rival y Neils Whitehead (eds.), *Beyond the visible and the material: the amerindianization of society in the work of Peter Rivière*, pp. 45-56. Oxford University Press.
- Trujillo, Patricio. 2016. Código guerrero: movilidad, guerra y muerte con lanzas. *Antropología, Cuadernos de Investigación*. 16: 85-98.
- Turner, Terence. 1995. Social Body and Embodied Subject: Bodiliness, Subjectivity, and Sociality among the Kayapo. *Cultural Anthropology*. 10(2): 143-170. <https://doi.org/10.1525/can.1995.10.2.02a00010/>
- Uzendoski, Micahel. 2004. Manioc beer and meat: value, reproduction and cosmic substance among the Napo Runa of the Ecuadorian Amazon. *Journal of the Royal Anthropological Institute*. 10(4): 883-902. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2004.00216.x/>
- Uzendoski, Michael y Edith Felicia Calapucha-Tapuy. 2012. *The Ecology of the Spoken Word: Amazonian Storytelling and Shamanism among the Napo Runa*. University of Illinois Press. <https://doi.org/10.5406/j.ctt1xcgkj/>
- Vallejo, Ivette y Corinne Duhalde. 2016. "Chamanismo, petróleo e itinerarios legales inconclusos en la Amazonía de Ecuador". En: Alexandre Surrallés, Óscar Espinosa y David Jabin (eds.), *Apus, caciques y presidentes. Estado y política indígena amazónica en los países andinos*, pp. 215-234. Lima, Copenhague: IWGIA.
- Vallejo, Ivette y Kati Álvarez. 2020. La pandemia del Coronavirus en la Amazonía ecuatoriana: vulnerabilidades y olvido del Estado. *Cadernos de Campo*. 29(1): 95-110.
- Vallejo, Ivette y Miriam García Torres. 2017. Mujeres indígenas y neoextractivismo petrolero en la Amazonía centro del Ecuador: reflexiones sobre ecologías y ontologías políticas en articulación. *Enfoques*. 11(1): 1-43.
- Vallejo, Ivette y Ramiro Ávila (eds.). 2017. *El último grito del jaguar*. Memorias del I Congreso sobre Pueblos Indígenas Aislados en la Amazonía Ecuatoriana. Quito: Abya-Yala.
- Vallejo, Ivette, Corinne Duhalde y Natalia Valdivieso. 2016. "Relaciones contemporáneas Estado-organizaciones indígenas amazónicas en Ecuador: entre alianzas, oposición y resistencia". En: François Correa, Philippe Erikson y Alexandre Surrallés (eds.), *Política y poder en Amazonía: estrategias de los pueblos indígenas en los nuevos escenarios de los países andinos*, pp. 36-68. Universidad Nacional de Colombia.

- Vallejo, Ivette, Natalia Valdivieso, Cristina Cielo y Fernando García. 2016. "Ciudades del milenio: ¿inclusión o exclusión indígena en la nueva Amazonía ecuatoriana?". En: Jorge Horbath y María Amalia Gracia (eds.), *La cuestión indígena en las ciudades de las Américas: procesos, políticas e identidades*, pp. 83-104. Buenos Aires: CLACSO. <https://doi.org/10.2307/j.ctvn5tztr.8/>
- Virtanen, Pirjo Kristiina. 2015. Indigenous Social Media Practices in Southwestern Amazonia. *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples*. 11(4): 350-362. <https://doi.org/10.1177/117718011501100403/>
- Viveiros de Castro, Eduardo. 1996. Images of Nature and Society in Amazonian Ethnology. *Annual Review of Anthropology*. 25(1): 179-200. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.25.1.179/>
- Viveiros de Castro, Eduardo. 1998. Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism. *The Journal of the Royal Anthropological Institute*. 4(3): 469-488.
- Viveiros de Castro, Eduardo. 2014. *Cannibal metaphysics*. Minneapolis: Univocal.
- Wasserstrom, Robert. 2016. Waorani Warfare on the Ecuadorian Frontier, 1885-2013. *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*. 21(3): 497-516. <https://doi.org/10.1111/jlca.12217/>
- Zurita, María Gabriela. 2017. Cultivando las plantas y la sociedad waorani. *Boletim Do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*. 12(2): 495-516. <https://doi.org/10.1590/1981.81222017000200013/>