

**FACULTAD LATINOAMERICA DE CIENCIAS SOCIALES
FLACSO - SEDE ECUADOR**

**ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO LOCAL Y TERRITORIO
2008-2009**

IVONNE JAKELINE LOVATO SÁNCHEZ

**TESINA TITULADA
RELACIONES INTERCULTURALES EN EL CANTÓN TENA
Periodo 1995 – 2005**

**ASESOR
DR. PABLO ORTIZ**

**LECTOR
DR. SANTIAGO ORTIZ**

QUITO, SEPTIEMBRE 2011

**Un agradecimiento especial a la FLACSO y al
ECORAE, por la oportunidad
Brindada.**

INDICE

Resumen.....	iii
---------------------	------------

CAPITULO I

Marco Conceptual

Interculturalidad y Desarrollo Local	1
---	----------

El racismo	1
------------------	---

Racismo e Interculturalidad	2
-----------------------------------	---

Conflictos Interétnicos o raciales.....	8
---	---

Desarrollo Local	10
------------------------	----

CAPITULO II

Contexto y Antecedentes Históricos.....	13
--	-----------

Racismo en el Ecuador	13
-----------------------------	----

Racismo y procesos colonizadores en el Alto Napo.....	14
---	----

Caracterización del cantón Tena.....	20
--------------------------------------	----

Desarrollo de conflictos con la conquista Española	23
--	----

Identidad local de los pueblos originarios del Cantón Tena.....	24
---	----

Identidad de la diversidad cultural del cantón Tena	27
---	----

Origen de los Kichwas	33
-----------------------------	----

Mestizos: Procedencias Históricas.....	36
--	----

CAPITULO III

Relaciones Interétnicas y conflictos en el Alto Napo: Kichwas - Mestizos

Manifestaciones del conflicto en distintos escenarios 46

Mestizos 46

Kichwas 57

CAPITULO IV

Conclusiones y Recomendaciones 82

Conclusiones 78

Recomendaciones..... 86

BIBLIOGRAFÍA 96

ANEXOS 100

RESUMEN

La Constitución ecuatoriana del 2008 reconoce a nuestro país como: “Un Estado de derechos y justicia social, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. Esto responde a una realidad existente, dinámica, en movimiento, a nuestra historicidad, pero tiene como base la esforzada lucha de los pueblos indígenas, como el caso del levantamiento de los Quijos¹ y su persistente lucha contra la dominación, española, liderada por Jumandy, durante la Colonia.

El Ecuador de hoy esta signado por la presencia de la nación ecuatoriana, de habla española y religión católica, mestiza; por nacionalidades indígenas y minorías étnicas como la del pueblo negro, al estar integrado a la nación ecuatoriana conserva rasgos de su identidad, la negritud.

Esta realidad discriminatoria sin embargo y, a pesar que la Constitución legisla para superarla, en la vida social se confronta con los vestigios de las taras² introducidas por las diversas formas de la cultura dominante en nuestro país, que se expresan en la cotidianidad, y en la mente de los pueblos.

La globalización es, precisamente, la mejor expresión de que, las “aldeas” del “mundo global” deben subordinarse al arquetipo cultural, a los prototipos que impone, a través de Internet, TV Cable, cine. Los Estados Unidos, en detrimento de las identidades propias emanadas de la cultura mestiza, de las culturas indígenas y negra de nuestro país, con algunas variantes que dependen del tipo de mestizaje que hay en otros países como Panamá, Colombia, Brasil, Cuba. El fenómeno de la globalización es el mismo: subordinar a las naciones latinoamericanas al prototipo de la nación norteamericana, cuyos basamentos se inician con la Doctrina Monroe cuestionada por José Peralta: “América para Norteamérica”, dejando de lado las identidades emanadas de sus culturas.

¹ El levantamiento de los Quijos se dio el 28 de noviembre de 1578 en Ávila y Archidona

² Estigma o degeneración cultural

El Ecuador de hoy se caracteriza, por la existencia de la nación ecuatoriano-mestiza, de las nacionalidades y etnias indígenas, de la etnia negra, todas con sus particularidades locales, con sus culturas, lenguas, idiosincrasias, mitos y ritos, códigos que responden a profundas raíces culturales.

Es en éste contexto, este trabajo de investigación pretende un entendimiento de los procesos transcurridos en la coexistencia de la cultura kichwa (tradiciones, costumbres, bailes, medicina natural, mitos y ritos, lenguas, sistema jurídico, ética, medicina, y más) con la cultura mestiza, que en el caso específico del alto Napo se introdujo de manera más contundente a partir de la primera promulgación de la Reforma Agraria en la década de los sesenta, “ El 75 por ciento de la tierra distribuida por el IERAC desde 1964 a 1973 fue a poder de los colonos. Para 1970 11.808 colonos con sus familias adquirieron títulos de propiedad sobre 415.802 hectáreas.” (Macdonald, 1984: 193).

Los cambios socio culturales generados por la coexistencia de los indígenas del Alto Napo con los pobladores mestizos, a partir de este nuevo fenómeno de colonización de las tierras pobladas por indígenas Kichwas que se encontraban viviendo su propio proceso. La presencia mestiza determinó la atención del Estado en cuanto a la educación que hasta ese entonces se encontraba difundida por la misión Josefina solamente. La Educación tuvo mayor impulso entre los sectores indígenas del Alto Napo y del cantón Tena en particular, a partir de la instauración de la educación bilingüe, como fruto de las exigencias de las organizaciones indígenas del país, durante el gobierno de Rodrigo Borja en el año de 1988.

Pretendo que el presente trabajo se constituya en un instrumento que aporte, con fundamentos investigativos y académicos, al desarrollo local. Por supuesto que siempre mantendré en claro que la cultura no es algo acabado, siendo una dinámica, permanente. Entonces, de ninguna manera este trabajo de investigación pretende aferrar a nuestros hermanos de la nacionalidad Kichwa, a sus costumbres, tradiciones y vestimentas, más al contrario es mi afán, que los mismos actores sociales,

independientemente de la nacionalidad o sector social del que provengan, sean los generadores de sus propios cambios que los permita crecer, enfrentando de mejor manera, los nuevos retos de la sociedad, lo ideal es que las culturas del Alto Napo, interactúen entre sí para crecer solidariamente juntas, valorándose y respetándose mutuamente y así generen un real desarrollo local, como ciudadanos iguales aunque diversos.

Este trabajo de investigación presenta un diagnóstico de lo que ha sucedido históricamente, en el tema interculturalidad, lo relaciona con el presente, analizando como esto ha contribuido en la formación de identidades locales. Hace un estudio sobre la existencia o no de relaciones interculturales en el Alto Napo, Cantón Tena, para determinar la influencia de esto en el desarrollo local; además de identificar las prácticas racistas que se presentan en el cantón.

La metodología de investigación, utilizada fue la de inserción en la realidad, a través de información de actores locales en sus propios espacios, utilizando técnicas de entrevistas personales encuestas y de citas bibliográficas. Por otro lado, la observación directa, experiencias propias, de 22 años de trabajo y vivencias laborales, sociales, culturales, familiares y políticas en el cantón Tena, han sido un soporte importante para el desarrollo del presente trabajo.

El contenido del documento está dividido en cinco capítulos:

El primer capítulo esboza el Marco Conceptual sobre Interculturalidad y Desarrollo Local, dentro de estos temas se aborda lo que es: identidad, raza, racismo, y conflictos Interétnicos, haciendo señalamientos también sobre la plurinacionalidad y el multiculturalismo.

En el segundo capítulo se hace una contextualización del tema basado en referencias básicas generales del proceso histórico de orden racial y colonial en la región del Alto Napo, tratando de situar los orígenes del conflicto Interétnico. En una segunda parte de éste capítulo se aborda algunas connotaciones históricas de la

cultura del Cantón Tena, haciendo una reminiscencia a la historia de la presencia de la nacionalidad kichwa en la Amazonia, describo las formas de interrelación que han mantenido el sector mestizo migrante y la nacionalidad kichwa asentada algunos años atrás en el Alto Napo, especialmente en el cantón Tena.

El capítulo tres refiere sobre las relaciones interétnicas y conflictos en el Alto Napo: Kichwa y Mestizos, precisando algunos conflictos estructurales existentes en la región, se resalta el conflicto generado a partir de la construcción de obras de infraestructura. Este capítulo hace una referencia más puntual del desarrollo social y estructural de kichwas y Mestizos en el Cantón Tena, haciendo puntualizaciones de algunos aspectos más relevantes de la convivencia de estos dos sectores sociales, como son: las particularidades en el comercio, la agricultura, tecnología, política, economía, medicina, educación de cada sector.

El cuarto capítulo deja sentadas algunas perspectivas de cómo debería plantearse la interculturalidad en el Alto Napo, Cantón Tena, este más bien se constituye en una reflexión propositiva, basada en experiencias de cómo construir sociedades interculturales, vívidas en otros lugares de Latinoamérica como es el caso de Bolivia.

El quinto y último capítulo sintetiza de manera retrospectiva los puntos tratados en los capítulos del uno al cuarto en diferentes niveles, planteando conclusiones al respecto.

CAPITULO I

MARCO CONCEPTUAL

INTERCULTURALIDAD Y DESARROLLO LOCAL

El racismo

Las definiciones de racismo muestran una disputa de ideas en las que las clases sociales se vinculan y forman parte del racismo, Anderson (1991) citado por Radcliffe dice que los “sueños del racismo en realidad tienen su origen en ideas de clase y no en ideologías de nación: sobre todo en la divinidad de los gobernantes , en la tez blanca o en la sangre azul de los aristócratas, si bien las nociones de mezcla , sangre o pureza ciertamente han marcado los discursos racistas, estos a menudo están vinculados mutuamente a través de una historia nacional y de clase”. (Radcliffe, 1999:56).

“La discriminación racial debe ser entendida “como las acciones directas, vulgares, disimuladas y/o sutiles por medio de las cuales, personas blancas y mestizas, consciente o semi-conscientemente, excluyen, restringen o hacen daño a los indígenas”. (De la Torre, 2002:65)

Stalin, (1930) señala que, el racismo divide a los hombres en razas superiores llamadas a gobernar, y razas inferiores, condenadas a la sumisión, con esta teoría justifican, los imperialistas, su política reaccionaria y su odio a la humanidad.

Para continuar abordando el tema del racismo en esta investigación, es necesario relacionarlo con el tema cultura, por tratarse de una variable que se encuentra muy ligado al tema.

La cultura y la naturaleza si bien tienen dimensiones diferentes, están sustancialmente articuladas, porque sin la naturaleza no podría existir la cultura. La naturaleza asumida por el ser humano es transformada en cultura.

La concepción etimológica de cultura, marca dos grandes dimensiones: Por una parte la cultura como acción creadora y perfectible del ser humano, y por otra el conjunto de obras permanentes, distintas al hombre mismo.

Como se puede entender, cultura y racismo son dinámicas sociales con una estrecha relación. Por lo que se puede decir que en el Ecuador los ciudadanos, somos formados en una cultura de racismo, esto, vendría a entenderse como el hecho de que dada la naturaleza de la coexistencia de dos o varias “razas”, dentro de una misma zona geográfica, esto ha permitido que una de ellas ejerza poder sobre las otras, discriminándolas, marginándolas y/o explotándolas.

A pesar de ser un término utilizado en la cotidianidad, no existe un consenso sobre su definición, por lo que cito algunos conceptos que considero más oportunos para el presente trabajo, pero a manera de conclusión se puede decir que, “A diferencia de quienes reducen el racismo a una ideología y de quienes la ven como una aberración personal, entenderemos el racismo como un componente clave de la estructura social y de las identidades de los actores sociales” (La Torre, 1996: 17).

Racismo e interculturalidad

Toda investigación trans-cultural legítima debe cumplir tres condiciones fundamentales 1) partir de la asunción del hecho colonial como realidad histórica que atraviesa transversalmente el presente; 2) Asumir que la realidad colonial está en proceso, y por tanto se construye, para así superar la reificación en que suelen caer las categorías de análisis; y por último, 3) todo investigador trans-cultural debe estar abierto en un momento dado, a desacreditar su actividad. (Bautista, et al., 2008: 182).

Partiendo de esta aseveración, América latina comparte una realidad idéntica, los procesos colonizadores venidos desde Europa, especialmente España, que afectaron de manera radical los procesos culturales, sociológicos, históricos en todas sus

dimensiones. De ahí que diversos investigadores, a pesar de tener buenas intenciones, no dejan de evidenciar marcados rasgos eurocentristas

Entender los puntos de vista eurocentristas de algunos investigadores sociales, como Quijano(2000) y Arguedas(1959), facilitan un análisis más claro de las realidades culturales y sociológicas que se vive en nuestra patria, el Ecuador, en algunos sectores geográficos con mayor intensidad, como es el caso del Cantón Tena ubicado en la Provincia de Napo. Quijano(2000), señala que para definir el eurocentrismo hay que partir de la asociación entre el etnocentrismo colonial y la clasificación racial universal, solo de esta manera podremos explicarnos porque los europeos fueron llevados a sentirse no solo superiores a todos los demás pueblos del mundo, sino en particular naturalmente superiores.

Al hablar de racismo e interculturalidad se precisa enfocar y diferenciar algunos términos que si bien tienen relación con el tema propuesto, mantienen sus particularidades. Es así que con respecto a la de multiculturalidad o multiculturalismo Walsh (2005) afirma que opera en el orden descriptivo es decir que más bien se refiere a la existencia de múltiples culturas que pueden existir dentro de una misma sociedad sin que entre ellas exista una relación, cada cultura debería convivir pacíficamente respetando y tolerando la diferencia de la otra u otras culturas, evitando así posibles conflictos. Otro planteamiento de esta autora, manifiesta que el reconocimiento de la diversidad existente entre culturas desde una óptica céntrica de cultura dominante y nacional es más bien un enfoque pluricultural antes que intercultural, y que este enfoque pluricultural más bien se adscribe al modelo y estructura político- mestiza sin cuestionamientos, al que Ruth Bautista (2008) y sus compañeros de investigación lo llaman *teatro de la tolerancia*.

Otro término que surge del tratamiento de este tema es, indigenismo.

Este indigenismo ha servido a los Estados latinoamericanos y a sus respectivas castas dominantes, para elaborar políticas gubernamentales de asimilación y negación de identidades indígenas, en procura de forjarse y legitimarse como Estados-Nación. Largo del siglo XX, estas políticas se han caracterizado por transformar el genocidio de la colonia en un etnocidio sistemático, sometiendo a

las culturas nativas a proyectos modernizantes y supuestamente civilizatorios. Paralelamente, han cumplido y cumplen un papel fundamental las diversas estrategias de resistencia que se dan a todos los niveles que reconfiguran incesablemente los espacios y, a su vez, hacen generar nuevas formas de poder”. (Bautista et al., 2008:177).

Bautistas, Briaes y Hoyos (2008), señalan que el indigenismo en el proceso de la globalización se introduce en los diferentes países como política estatal en el que surge el discurso de la multiculturalidad y del reconocimiento a las diferencias, enmascarando los procesos de violencia simbólica que encierran las instituciones estatales.

Luego de haber abordado algunos términos que tienen relación al tema planteado. Enfocaré la variable interculturalidad. Ruth Bautista. (2008) resalta que el debate sobre la interculturalidad debe estar situada en procesos de proyectos políticos como epistemológicos, esto permitirá entender a la interculturalidad más allá de la simple relación entre grupos, prácticas o pensamientos culturales, sino más bien ir más allá, hacia la incorporación de los grupos excluidos dentro de todas las estructuras existentes dentro del Estado, transformando entonces las actuales estructuras e instituciones que “posicionan grupos, prácticas y pensamientos dentro de un orden que a la vez y todavía, es racial, moderno y colonial”(Walsh, 2005: 39).

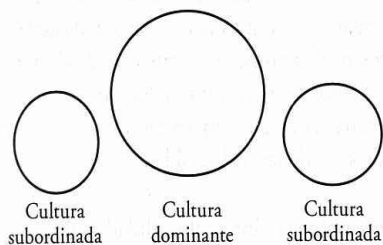
Walsh (2005) señala que los legados coloniales del conocimiento así como las geopolíticas han sido determinantes en la concepción que las personas nos formamos de nosotros mismos y del mundo, las geopolíticas por ejemplo, representando un mapamundi donde se plasma la geografía, la política, la cultura y el poder asociando con ello, el norte y el sur, las regiones económicamente poderosas y las del *tercer mundo*, como bien revela Eduardo Galeano(1988), al decir que el mapa no se lo muestra tal como es, sino como los dueños quieren que sea, cuando desde hace siglos atrás, manifiesta Walsh (2005), Abyayala³ representaba al mapa de otra forma y desde otra lógica, los pueblos latinoamericanos en el norte y de mayor tamaño en relación al espacio geográfico de Estados Unidos y Canadá, Esta representación

³ Expresión acuñada por los cunas de panamá para referir a los pueblos indígenas de la Américas

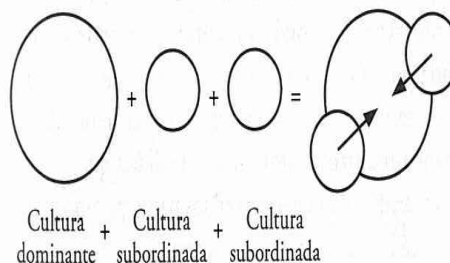
que cambiaría la conceptualización del mundo de manera radical no tiene cabida en la cosmovisión neoliberal dominante y globalizante actual, donde impera un orden político, económico y social dominante así como también el conocimiento, que tiene una relación directa en la construcción y organización del mundo actual moderno, que como afirma la autora en mención, continúa siendo colonial, de tal manera que “la historia del conocimiento está marcada geohistóricamente, geopolíticamente y geoculturalmente, y tiene valor, color y lugar de origen”(walsh,2005: 41). Un ejemplo que sugiere la autora es el pensamiento de Kant (citado por Walsh, 2005) quien afirmó en su tiempo que la única raza capaz de progreso en todos los campos, era la *blanca* europea, quien además estableciera un cuadro jerárquico de color de piel, localizando en los peldaños inferiores a los rojos (indígenas) y a los negros, dando de este modo no solo un lugar sino un color al conocimiento (la blancura), fijando así el eurocentrismo como única perspectiva del conocimiento. Este fenómeno es llamado por Quijano (2000) como la colonialidad *del poder*, que perdura basada en una jerarquía racial con la formación y distribución de identidades sociales como: blancos, mestizos, indios, negros y más, estableciendo así a la raza como algo permanente, promoviendo una subordinación letrada de indígenas y afros como seres incapaces de participar en la producción del conocimiento.

En América Latina, dice Walsh (2005), que el tema de la interculturalidad por lo general está asociado con las políticas educativas de los pueblos indígenas, cuando se habla por ejemplo de la educación intercultural bilingüe, en los últimos años éste tema ha ido adoptando un matiz más bien político, cuando es la CONAIE, que promueve la interculturalidad como un principio ideológico de un proyecto político, que se proyecta a transformar las estructuras actuales, buscando conformar poderes alternativos, un Estado plurinacional y por lo tanto una sociedad diferente. La autora citada asevera también que la interculturalidad dentro del ámbito estatal asume otro sentido al que pretenden las organizaciones indígenas, un sentido más bien multi o pluriculturalista, que incorpora la diversidad étnica dentro de las estructuras dominantes existentes, formando o abriendo sistemas especiales aparte sin afectar la hegemonía dominante, para entender de mejor manera Walsh realiza la siguiente representación gráfica.

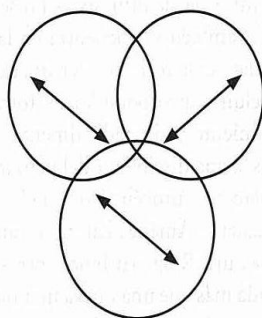
Esquema 1.
Multiculturalidad

Esquema 2.
Pluriculturalidad

Esquema 3.
Interculturalidad

Fuente: Interculturalidad, conflicto y colonialidad (Walsh, 2005)

Las diferencias claramente ilustradas por Walsh determinan que la multiculturalidad no es más que la multiplicidad de culturas que cohabitan en una misma sociedad sin existir relación alguna entre ellas, la pluriculturalidad en cambio permite una convivencia histórica entre pueblos indígenas y pueblos afros con blanco-mestizos, categoría social utilizada para describir la convivencia de los pueblos latinoamericanos, donde si bien se reconoce la diversidad, continúa vigente el predominio de la cultura dominante, en la que las culturas indígenas y negras, si bien enriquecen al país pero no se les permite propuestas para cambiar las estructuras vigentes, deben ellos aceptar el modelo predominante, sumando solamente su diversidad a lo ya establecido. La interculturalidad en cambio implicaría complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales.

La interculturalidad Busca desarrollar una relación equitativa entre pueblos, personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes; una interacción

que parte del conflicto inherente en las asimetrías sociales, económica, políticas y del poder. No se trata simplemente de reconocer, descubrir o tolerar al otro o a la diferencia en sí. Tampoco se trata de volver esenciales identidades o entenderlas como adscripciones étnicas inamovibles. Se trata, en cambio, de impulsar activamente procesos de intercambio que permitan construir espacios de encuentro entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas. (Walsh, 2005:45).

Es necesario establecer entonces que, desde esta perspectiva la interculturalidad no es algo acabado, como un hecho existente sino un proceso por construir, con sobrada razón señala la Autora que con mayor certeza antes que de interculturalidad es menester hablar de interculturalizar, que este es un término con más sentido. De esta manera se podría asegurar la incorporación de los tradicionalmente excluidos, dentro de las estructuras existentes. Con una proyección a enfrentar y transformar dichas estructuras que posicionan grupos, prácticas y pensamientos dentro de un orden que continúa siendo racial y moderno colonial, entonces plantea Walsh que para cambiar dichas estructuras es menester trabajar en la descolonización de las mentes proceso que permitiría desde luego la transformación de estructuras sociales, económicas y epistémicas lo que la autora le da el nombre de colonialidad.

En cambio el proyecto "intercultural" en el discurso de los movimientos indígenas está diciendo toda otra cosa, está proponiendo una **transformación**. No están pidiendo el reconocimiento y la "inclusión" en un Estado que reproduce la ideología neoliberal y el colonialismo interno, sino que están reclamando la necesidad de que el Estado reconozca la diferencia colonial (ética, política y epistémica). Tampoco están pidiendo que se reconozca **la participación de los indígenas en el Estado, sino la intervención en paridad y reconociendo de la diferencia actual de poder, esto es, la diferencia colonial y la colonialidad del poder todavía existente, de los indígenas en la transformación del Estado, y por cierto, de la educación, la economía, la ley.** (Mignolo, 2003: 9).

Esta aseveración de Mignolo (2003) corrobora lo manifestado por Walsh(2005), los gobierno y sus políticas de Estado están muy lejos de proponer y peor aún ejecutar políticas de interculturalidad, como fuera la aspiración de los movimientos indígenas, de lo contrario, el Gobierno del Ecuador, por ejemplo, tendría que dejar de ser monotípico e inclusivo y convertirse en pluritópico y dialógico, utilizando los términos de Mignolo (2003) quién además señala que en un Estado intercultural debe primar como algo hegemónico el diálogo mismo, y no la de uno de los participantes

en el diálogo como es el caso de Ecuador y otros países. Un paso importante, manifiesta el autor investigado, es la creación de la Universidad Intercultural tanto en Ecuador como en Bolivia, que lejos de reproducir la tradición colonial como lo vienen haciendo las Universidades Estatales, “reformula, el que, el porqué y el para qué del conocimiento tanto en la perspectiva epistémica indígena (en vez de la blanca) como en las necesidades legales, económicas, de salud, etc.” (Mignolo, 2003: 10).

Conflictos interétnicos o raciales

Con respecto a los términos de raza y etnia, Peter Wade (2007) dice lo siguiente:

Yo si utilizo analíticamente el concepto de raza. Para mí no hay una división tajante entre etnicidad y raza, pero si hay diferencias que merece la pena anotar. Para mí raza es un concepto que se debe utilizar analíticamente porque se refiere a una historia específica, se refiere a la historia del colonialismo y a unas diferencias específicas que se formaron a lo largo de esa historia, las distinciones que hicieron los europeos entre ellos mismos y los habitantes de otros continentes. Estas son categorías muy importantes que han marcado la historia del colonialismo y el postcolonialismo. Para mí el concepto de raza se refiere a esa historia. Que algunas personas les gusta referirse a la raza en términos de fenotipo o bajo un discurso de tipo biológico también es importante, pero no marca tanto el concepto de raza. Muchos discursos étnicos hablan de la biología, de la descendencia, de la sangre, de la herencia, y por eso hay una división borrosa entre etnicidad y raza. Por eso, la concepción de raza como un discurso desde la biología no es suficiente para definirla en términos analíticos. Par a mí la historia colonialista es lo que define la raza analíticamente. (Wade, 2007: 423)

Con estos señalamientos de Wade(2007), en el presente subtema, considero las variables de etnia y raza como sinónimos con diferencias puntuales.

Alberto Riesgo(2002), si bien coincide con algunos puntos de vista de Wade(2007) manifiesta que algunos discursos sociológicos desde una perspectiva biologicista en los que hay mucha influencia del positivismo en las ciencias sociales, tratan el racismo desde una perspectiva de igualación RAZA/NATURALEZA “Que inmoviliza las identidades raciales /étnicas y servía como coartada de las prácticas coloniales y segregacionistas de la época”(Riesgo, 2002: 206), dice que posteriormente, es que se va distinguiendo lo natural de lo cultural a pesar que por

lo general en la historia aparece generalmente petrificada, de ahí que los sociólogos hablan de culturas más integrales que otras, por no referirse directamente con respecto a las etnias que son totalmente inintegrables. Riesgo asevera que las sociedades occidentales se encuentran dentro de procesos de cambio profundo y difícil de ignorar como es la actual revitalización sociológica de la variable Raza/Etnia y con ello entre otras cosas el auge de las luchas consideradas de las *minorías étnicas* pero que ciertamente siempre han sido mayoritarias.

María Dolores París, (2002) asevera una realidad latinoamericana, nuestras sociedades son racistas, de manera solapada, pero que se encuentra intrínseca en cada una de las actividades y valoraciones, como por ejemplo: las relaciones interpersonales, en el ámbito laboral, publicidad, donde se pueden percibir niveles de discriminación en todas las instituciones y fuera de ellas, los procesos de dominación, opresión y explotación étnico racial que han soportado los sectores indígenas y negros de los pueblos latinoamericanos, se continúan reproduciendo en los diferentes ámbitos sociales como por ejemplo, en el campo laboral, cultural, político, económico. Y a pesar de ello señala París, (2002) no existe una suficiente investigación sobre el tema racial, ella considera que posiblemente una de las causas que hayan provocado el desinterés por el tema racismo, sea el éxito de las ideologías nacionalistas que promovían la defensa oficial de la mezcla racial para marcar la diferencia frente a la metrópoli, que a partir de este fenómeno, el racismo pasó a ser una ideología difusa, negada o considerada sin importancia por los intelectuales.

En la actualidad, ningún sector social y casi ningún grupo político en América Latina se autodefine como racista ni defiende la existencia de una raza superior o propugna abiertamente la violencia racial. A diferencia de los Estados Unidos o Europa-donde han surgido múltiples organizaciones fundamentalistas que se proponen metas como la “limpieza étnica”, “el exterminio de razas inferiores”, la “expulsión o eliminación de extranjeros perniciosos”-, en nuestra región el racismo se expresa generalmente de una manera más difusa. Sin embargo entre los más diversos estratos de las poblaciones están presentes cotidianamente las categorías raciales como parte de las valoraciones socioculturales. (París, 2002: 289).

No por ello el racismo y los conflictos que este implica han dejado de hacerse presentes en los ámbitos sociales, culturales, políticos, económicos de los países

latinoamericanos, París (2002) señala que en América Latina, especialmente en los últimos años han existido algunos avances que buscan disminuir las fronteras culturales a través de la inclusión etnorracial que ha implicado muchas veces la participación de movimientos indígenas y negros destacados por grados de combatividad que buscan reivindicar su identidad y que la constitución reconozca sus diferencias, transformando su identidad en un proyecto político y en un recurso de poder, manifiesta que los últimos levantamientos indígenas producidos en el Ecuador han contribuido para que resurja la problemática étnica y la denuncia del racismo que existe en otros países, desmitificando de esta manera la idea de homogeneidad nacional que basada en la identidad mestiza estaba en hegemonía, abriendo así una fuerte polémica sobre la necesidad de construir un Estado pluriétnico y plurinacional en América Latina. (París, 2002)

A pesar de los avances realizados, dice París, (2002) como el haber modificado las constituciones para reconocer algunos de los derechos colectivos de los pueblos indios, este es todavía limitado, en tanto no se ha logrado disminuir considerablemente la brecha social que separa a los pueblos indios y negros. Asevera la autora que uno de los factores que más bien han agudizado los conflictos etnorraciales durante los últimos años es la imposición de políticas económicas que subordinan a las economías nacionales, empobreciendo a los grupos étnicos. “En este sentido, podemos observar que el reconocimiento de la pluralidad cultural suele producirse, paradójicamente al tiempo que se fortalecen los mecanismos económicos de exclusión de los sectores étnicos y raciales tradicionalmente subordinados, es decir, de los pueblos amerindios y afroamericanos”. (París, 2002: 309).

Desarrollo local

Juan Pablo Muñoz (2005), “se refiere a lo local como: criterios políticos, administrativos, localidades, unidades sub nacionales, reconocidas jurídicamente para la administración del Estado y para la representación política”. (Muñoz, 2005:63)

En el Ecuador, la Constitución establece que estas unidades locales son: las Provincias, los cantones, las parroquias y las circunscripciones territoriales, indígenas y afro ecuatorianos.

Francisco Barreiro (2000) dice que: “Los actores locales son simultáneamente motores y expresión del desarrollo local “éste autor define tres categorías de actor local.

- a) los actores ligados a la toma de decisiones (político- institucionales)
- b) los actores ligados a las técnicas particulares (expertos – profesionales)
- c) los actores ligados a la acción sobre el terreno (la población y todas las expresiones activas). Barreiro(2000) subraya finalmente que el desarrollo local supone concertación, negociación, interacción entre autores.

Barreiro(2000), liga la noción de actor local a la de desarrollo, ello significa entonces incluir en la definición no solo la escena social en la que se desarrolla la acción, sino también el aporte que la acción realiza al desarrollo local. Importa la acción en sí misma, pero sobre todo importa el sentido que el actor imprime en la acción. Esto quiere decir que no todo individuo, grupo o institución actuando a nivel local, puede ser considerado actor local del desarrollo o tal vez, de manera más precisa, agente de desarrollo local.

“El tema del desarrollo nace luego de la segunda guerra mundial; con el proceso de independencia de las colonias europeas, sobre todo en el África, los hacederos de las políticas y los estudiosos sociales comienzan a preocuparse de los países hasta entonces, fuera de la órbita occidental” (Muñoz, 2005:64)

Juan Pablo Muñoz(2005), explica así, como es lo que surge la identificación de un mundo “Desarrollado” que, se encuentra al norte y que logra a través de los procesos de industrialización mejorar los ingresos brutos nacionales (PIB) y los ingresos de cada uno de los habitantes (per cápita), y, del otro lado un mundo “subdesarrollado”

sumergido en la pobreza con un bajísimo PIB, dedicado a la producción primaria, desprovisto de la tecnología industrial.

Esta es una teoría evolucionista y unilateral, al considerar que todas las sociedades deben seguir el mismo camino, Muñoz (2005) manifiesta que esta teoría a más de unilateral es internista porque no considera las influencias externas como obstáculos o estímulos para el desarrollo.

CAPÍTULO II

CONTEXTO Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Racismo en el Ecuador

La forma de subordinación del Estado Ecuatoriano bajo el sistema de hacienda y la explotación económica ha existido. “La dominación ideológica y política por intermedio de los sectores del poder local (cura, teniente político y terrateniente) hacia los pueblos desde el siglo pasado es una de las formas que manifiesta el racismo , aun así dichas agrupaciones sociales han puesto resistencia y subsistencia apoyándose en sí y ofreciendo la fuerza de trabajo cada vez más creciente.”(Ibarra, 1996: 204)

En el cantón Tena, las personas kichwas entrevistadas, manifestaron haber sido víctimas de racismo desde la llegada de la gente *fuereña*, pero que en los últimos años, este problema se ha ido superando poco a poco. De las entrevistas realizadas se puede decir que en la actualidad las personas indígenas por lo general, ya no se sienten rechazadas, manifiestan que es gratificante ver como cada vez es mayor el número de personas kichwas que se casan con mestizos e inclusive con gringas/os, entonces aseguran que los sentimientos del racismo ya se han superado.

Sin lugar a dudas, vivimos momentos diferentes, sin embargo las actitudes racistas aún persisten como por ejemplo, un vendedor que no le da la mano a su cliente indígena, personas mestizas que se levantan de su asiento cuando junto se ha sentado una persona de nacionalidad kichwa, hay restaurantes que no brindan servicio a personas kichwas, en las oficinas públicas se continúa percibiendo que los usuarios indígenas son tratados de manera displicente, continúan existiendo enfrentamientos verbales y/o físicos por problemas de intolerancia racial. “solo cuando los actos discriminatorios dejen de parecer naturales y normales, debido a la impugnación de los indios y de los blancos y mestizos, la discriminación en los espacios cotidianos decrecerá” (De la Torre, 1996:73)

Si bien el racismo del pasado aún persiste en la dinámica de convivencia actual, hay que reconocer que se ha avanzado grandes pasos. Ahora las ideas kichwas cuentan con recursos individuales y colectivos para resistir la discriminación. Así tenemos que a nivel nacional existen importantes organizaciones de indígenas, (CONAIE, FECUNAE, ECUARUNARI, FEINE, PRODEPINE, otros), de la misma manera a nivel provincial y cantonal (FONAKINO, FAOCIN, UKAR, otros.). Organizaciones que en los últimos años son importantes actores que inciden en las decisiones de los gobiernos. En la actualidad, los diferentes gobiernos ya no pueden implantar medidas o reformas políticas, a su antojo o solamente con el aval de las clases dominantes ahora deben tomar en cuenta las aspiraciones de las organizaciones indígenas, habiéndose, estas, convertido al momento en una importante fuerza que determina la historia del Ecuador.

En el cantón Tena, Hay una clara diferencia entre los kichwas que han alcanzado a ubicarse en una clase social media⁴, con los indígenas que continúan en su estado de marginación⁵, se podría hablar inclusive de marginación y discriminación entre ellos, los acomodados que hasta cierto punto han ido adquiriendo aceleradamente características de los mestizos y los campesinos del sector rural y semi urbano, que continúan siendo indios.

Racismo y proceso colonizador en el Alto Napo

El impacto sobre las poblaciones nativas de las primeras penetraciones de Europa occidental en las Américas, ha impedido ver el hecho que algunos grandes grupos indígenas continuaban la expansión y migración aún durante ese periodo. (Hudelson, 1987: 7), Este señalamiento de Hudelson nos muestra dos realidades contundentes que marcan el proceso histórico de los grupos indígenas del país y de manera particular del Alto Napo, pero que sin embargo la tendencia etnocentrista de los historiadores que giran sus teorías en torno a la colonización venida desde el Hemisferio Occidental han invisibilizado la importancia de la persistencia de las

⁴ dirigentes indígenas, empleados públicos, políticos en cargos dados por el voto popular

⁵ campesinos, desempleados.

grandes imperios indígenas como la de los Aztecas y de los Incas que continuaron su expansión a pesar de su subordinación a los invasores Españoles. Los pueblos originarios del alto Napo fueron parte de un interesante proceso de transición en el que la cultura Kichwa y su idioma juega un papel importante. Hudelson (1987) Utiliza el término transición para describir a la cultura Kichwa señalando que esta se ha desarrollado en algunas comunidades del Alto Napo, pero que esto no debe significar que los kichwas sean aculturados, si no que pretende dar una connotación diferente, haciendo notar que ellos no son ni un grupo primitivo indígena, ni un grupo campesino mestizo, sino un grupo que habla el idioma kichwa y la esencia de su cultura viene a ser una mezcla india de sierra amazonia y de elementos blancos también.

Hudelson (1987) afirma que a pesar de que los Kichwas se definen a sí mismos como “indios”, sin embargo se consideran diferentes a otros indios y mestizos. “Yo tengo la profunda sensación que la cultura de transición quichua ha funcionado como amortiguador contra la pérdida total de identidad sufrida por grupos amerindios, quienes asimilaron de pronto la cultura no indígena; Mientras que el indio es considerado como la forma humana más baja por la mayoría de ecuatorianos “blancos”.(Hudelson,1987: 9). Para Las comunidades indígenas del alto Napo que enfrentaron acelerados procesos de cambio en su modo de vida: su cultura, su cosmovisión de la vida, en las últimas décadas, la cultura kichwa, ha jugado un importante rol de transición.

Es necesario precisar algunos sucesos destacados que han vivido los grupos indígenas y no indígenas, en el alto Napo antes del comienzo del siglo XX, Primero fueron los misioneros religiosos quienes ejercieron poder, posteriormente los funcionarios gubernamentales que ya empezaron a ingresar en jurisdicciones orientales, a quienes se los conocía como apus o autoridad, más adelante los indígenas cambiaron esta figura de autoridad por la de patrón, cuando se instituyó la hacienda en la que los colonos tenían bajo su poder a decenas de familias indígenas quienes eran explotados en su fuerza de trabajo, como lo dice el misionero Gianotti, 1996, existen dos clases de indios, los “deudores” y los “libres”, los deudores que

viven en las haciendas de los patrones explotados para pagar deudas que nunca terminan de pagar por haber recibido “regalos” de los patrones, son en otras palabras esclavos y los libres que viven en lugares apartados y subsisten de sus pequeñas huertas, caza y pesca. “Es bastante difícil determinar con exactitud la cantidad de indígenas que habitaban permanentemente en las haciendas y la cantidad que sólo mantenía un contacto irregular con los patrones.”(Macdonald, 1984: 173).

En los años 60 , un sistema nuevo de la tenencia de la tierra transformó la forma de vida de los indígenas deudores y libres que bajo la denominación de muntun, mantenían su forma de vida ya sea dentro o fuera de las haciendas de los colonos, con la reforma agraria la mayoría de tierras fue dividida entre familias que llegaron a ser propietarias de estas tierras luego de reclamar títulos de posesión, este cambio no implicó el modo en que los miembros del muntun utilizaban la tierra, el gobierno no obligaba a los nuevos propietarios a intensificar su producción, esta falta de congruencia entre este nuevo sistema de tenencia de tierra y los patrones tradicionales dan la medida de cómo estaba estructurado en esa época la economía y la política de ese tiempo.

En 1964 se crea el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y colonización, siguiendo modelos sugeridos por la alianza para el progreso, continuaban aceptando los conceptos clásicos de hacienda. “ la colonización fue mencionada como forma complementaria

A la ley de Reforma Agraria, así que se añadió la ley de tierras Baldías y Colonización (1936) a la ley de Reforma Agraria. (Macdonald, 1984: 193)

En 1972 el Ecuador empezó a explotar petróleo, permitiéndole acumular reserva monetaria, esto originó nuevas políticas agrícolas que afectaron a los kichwas del alto Napo quienes cambiaron de manera radical los patrones del uso de la tierra, los indígenas empezaron cultivar sus parcelas siendo obligados a superar su visión de cultivo para la subsistencia, si querían asegurar la posesión de sus tierras debían cultivar mucho más, y el espacio no cultivado debía ser convertido en pasto para

ganado, además que el gobierno proporcionaba apoyo económico para que lo hicieran, esta nueva forma de producción causó fuertes impactos en los patrones de vida y pensamientos de los indígenas, a pesar que en un inicio continuaron utilizando el modelo económico anterior de rosa, quema, caza y pesca, pues la manutención del ganado requería de recursos económicos que no los tenían disponibles.

La política de la Reforma Agraria demanda además de un mayor incremento de horas de trabajo así como también ha requerido un cambio en los patrones de asentamiento y la aceptación del manejo del ganado, lo que posteriormente afectó de manera indirecta, pues como consecuencia de esto, la caza y la pesca quedaron afectados.

“A los indígenas se los había forzado a adoptar usos de la tierra, que no solo les son foráneos sino que también pueden probar ser improductivos, además de alterar el sistema ecológico”. (Macdonald, 1984: 261)

Se puede visualizar como se fue implementando un modelo de desarrollo mercantil en los grupos indígenas del alto Napo, aquí jugó un papel muy importante la cultura kichwa, que asumió un rol de transición del mundo tribal al mundo moderno.

Los valles amazónicos como Archidona, Tena, Palora, Upano, Gualaquiza, Bomboiza. Comprendidos entre las cordilleras andinas Central y Oriental, estuvieron sujetos a procesos de intenso poblamiento debido al hecho de que, a los asentamientos indios tradicionales se sumaron las poblaciones campesinas colonas. La competencia por el acceso y uso de los recursos boscosos se trasladó a la explotación de los suelos con fines agropecuarios. Por esta razón, pese a la capacidad de soporte de las tierras de estos valles en términos productivos y demográficos, en pocos años se han convertido en zonas "críticas" en cuanto al balance poblacional y las potencialidades productivas. (Trujillo, 1990)

Las fundaciones españolas fueron en cierto modo reeditadas por las migraciones de campesinos colonos. De tal manera, que pequeños centros poblados del Alto Napo se convirtieron en ejes de la colonización, en lo que se refiere al uso de los recursos boscosos y del suelo, como también en la concentración del comercio y los servicios básicos para los pobladores. Estas poblaciones se convirtieron en sede de los gobiernos locales.

Sobre la historia de las relaciones entre las sociedades tribales de la Amazonía y los pequeños estados agrarios del mundo andino, se conoce muy poco. Lo que si se ha establecido son las relaciones comerciales de medicina herbolaria y saberes de curandería, y algunos elementos de consumo como la coca, ají, y especias.

Las misiones religiosas (católica -Josefina-y evangélica) y el orden político-administrativo, aunaron esfuerzos en el montaje de un nuevo orden civilizatorio moderno: las migraciones de colonos, en cambio, contribuyeron al resurgimiento de las antiguas fundaciones misionales jesuíticas: Archidona, Tena, Puerto Napo, Cotundo, Baeza, en los valles amazónicos; Ahuanos, Santa Rosa, Coca, Suno, Payamino, en la ribera del Napo. (Trujillo, 1990: 76).

“El antiguo orden tribal fue convocado con el surgimiento de estas nuevas identidades colectivas; pero con profundas modificaciones a medida que el orden comunitario y el sedentarismo eran asumidos como una respuesta posible a la intensa ocupación de tierras y predación acelerada y sistemática de los recursos productivos por parte de las economías de los colonos, sobre los que se sustentó la economía tribal.” (Trujillo, 1990: 80). La ganadería que en un inicio fue inducida por los misioneros josefinos, se convirtió en una alternativa para las nuevas comunidades para quienes la modernidad era aún desconocida. Los campesinos colonos en tanto empezaron a introducir cultivos comerciales como el maíz, café y cacao que más adelante ocasionaron dificultades, por el crecimiento poblacional y la presión sobre los bosques.

La misión josefina fue la principal gestora de los cambios al interior de la sociedad tribal tradicional, hacia la modernidad, ellos con fines evangelizadores se ocuparon de los grupos de peones indígenas endeudados de las haciendas caucheras, poco a poco fueron influyendo en ellos conductas *civilizadas*, cambios que eran rechazados entre los tributarios o gobierno runas (Trujillo, 1990: 80)

La crisis hacendaria dio paso al comercio que fue transferida en un inicio por los misioneros y luego por las compañías petroleras a los kichwas, esta actividad comercial favoreció a la actividad lingüística kichwa y suscitó nuevos factores de identidad. Esta actividad comercial evidentemente, exigía a los indígenas nexos con la *cultura blanco mestiza* que era quien ejercía control sobre las redes comerciales de telas, escopetas, pólvora, herramientas para caza, pesca y otros. En tal sentido el

abandono de la cultura tribal fue consecuencia de la presión del proceso colonizado y las actividades económicas desarrolladas por la opción de la modernidad que dio lugar a factores monetarios. “Otro aspecto fue el valor que las comunidades indígenas comenzaron a otorgar al proceso de la educación ofertado por los misioneros religiosos, esta alternativa dominante se materializó más adelante con el surgimiento de las Ong’s y sus planteamientos de defensa de la cultura indígena su territorialidad y ecología”. (Trujillo, 1990: 80).

Entre tanto los colonos proyectaban su accionar político para alcanzar los poderes locales y solucionar de esta manera sus crisis, los indígenas en tanto tenían su representación organizada para enfrentar sus problemas fundamentales como era el acceso a la tierra para sus comunidades y los servicios de educación y salud. Esta oleada de modernidad que sucedió a las hacienda impuso al nuevo *indio civilizado*, los códigos de la sociedad colona, tratando a través de la educación invalidar la cultura tribal, acusándola de retrasada ignorante y supersticiosa. Más adelante gracias al carácter étnico de las organizaciones y federaciones indígenas fueron reivindicando su derecho al ejercicio de su cultura. “Mientras tanto el nuevo mundo comunitario, iba caminando con pasos firmes hacia la modernización orientada sobre todo por la opción mayoritaria hacia la educación, entonces la característica del nuevo estilo de vida en las comunidades indígenas fue la necesidad de construcción de aulas escolares y casas comunales”. (Trujillo, 1990: 80)

Caracterización del Cantón Tena

Grafico Nro. 1

Fuente: oficina de Proyectos Gobierno Municipal de Tena

Elaboración: oficina de Proyectos Gobierno Municipal de Tena

Según el censo del año 2001 el cantón Tena tiene 46.007 habitantes, 16. 669 viven en la zona urbana y 29.338 en la zona rural. La superficie del cantón Tena es de 3.894 kilómetros cuadrados. Tiene un clima cálido húmedo. De la población Total el 54 % pertenece a la nacionalidad Kichwa, y el restante 46% corresponde al sector mestizo, también conocido como colono. En el área Rural el 64% de la población es kichwa en tanto que el 36% es mestizo, en la zona urbana los porcentajes son a la inversa, el 30% es kichwa y el 70% mestizo: A pesar de no haber censos, específicos al respecto, las entrevistas realizadas a los funcionarios del MAGAP y el GMT, permitieron a la presente investigación contar con cifras estimadas en este aspecto. Las especificaciones en el siguiente cuadro estadístico:

Gráfico Nro. 2

Población estimada kichwa y mestiza del cantón Tena por parroquia y zona, año 2005

PARROQUIA	POBL. KICHWA	%	POBL.MESTIZA	%	POBLACION TOTAL
Tena Urbano	5.001	30%	11.668	70%	16.669
Tena rural	19.692	64%	9.646	36%	29.338
TOTAL	24.693	54%	21.314	46%	46.007
TENA PERIFERICO	5.036	80%	1.259	20%	6.296
AHUANO	3.050	64%	1.723	36%	4.773
CHONTAPUNTA	3.778	60%	2.519	40%	6.298
PANO	730	80%	182	20%	913
PTO. MISAHUALLI	2.621	60%	1.747	40%	4.369
PUERTO NAPO	2.633	60%	1.756	40%	4.389
TALAG	1.844	80%	460	20%	2.300
TOTAL	19.692	64%	9.646	36%	29.338

Fuente: Departamento de Proyectos del Gobierno Municipal del Cantón Tena y entrevistas

El idioma de la localidad es el castellano y kichwa, para comunicarse en las comunidades rurales utilizan el kichwa, en tanto que en el sector rural solamente se habla el castellano.

En el cantón el mayor porcentaje de pobladores kichwas viven en la zona rural, y su forma de vida depende de actividades agrícolas. La población restante vive en el sector urbano, dependiendo económicamente de puestos burocráticos.

La ciudad de Tena es la cabecera cantonal y capital de la provincia de Napo. Aquí se concentra la administración provincial. Es una hermosa ciudad dividida por el río Tena, el mismo que en el centro de la población recibe las aguas del río Pano.

El cantón Tena está ubicado al suroeste de la provincia de Napo. Limita: al norte, por los cantones Archidona y Loreto; al sur, por las provincias de Tungurahua y Pastaza; al este, por el cantón Orellana, y al oeste por las provincias de Cotopaxi y Tungurahua. El Cantón Tena de Este a Oeste asciende paulatinamente desde su límite con el Cantón Orellana, a unos 300 metros sobre el nivel del mar, hasta la

cordillera oriental donde se hallan montes como El Quilindaña y Cerro Hermoso, en la cordillera de los Llanganates. Cerca y alrededor de la ciudad de Tena existen elevaciones menores como el Paso Urco, Pullurco, Chiuta, Tamburo, Itaurco, otros. En la cordillera Oriental y en las estribaciones de la misma encontramos lagunas como Yanacocha, Tambo Grande, Conga, Chaupirrumi, Zapala, Yanacocha de San Antonio, la Soledad, otras.(Ochoa, 2007).

El Cantón Tena se ubica en la parte baja y alta de la Provincia de Napo, con una temperatura media de 25° (Grados), humedad constante y lluvias casi todo el año, la cantidad máxima de lluvia se produce en las estribaciones de la cordillera donde se condensan las grandes masas de vapor que trae el viento desde el Amazonas.(Ochoa, 2007)

En cuanto a la actividad económica, tenemos que el 60% de la población económicamente activa de la Provincia de Napo, se dedica a las actividades agrícolas pecuarias y turísticas, el 35% son funcionarios/as públicos/as y un 5% se dedica a la pequeña industria, comercio y manufactura. (Ochoa, 2007)

En el río Napo y sus afluentes todavía hay gran cantidad de oro. El Cantón Tena se privilegia de contar aún con extensiones de selva virgen, que a pesar de no ser muy extensas, en ellas se puede encontrar, maderas finas, plantas medicinales, ornamentales alimenticias, una fauna variada en mamíferos, aves e insectos. Entre Puerto Napo y Misahuallí hay mármol negro. Los yacimientos de asfalto están a flor de tierra. Existe sílice, calizas, caolín, y más (Ochoa, 2007).

Administrativamente Tena, cuenta con 6 parroquias rurales y una urbana. En cada una de ellas existe una organización administrativa básica como: tenencia política, Iglesia, establecimientos educativos, clubs deportivos. Las Parroquias: Chonta Punta, Ahuano y Misahuallí, se encuentran a lo largo de la ribera del río Napo, en el Bajo Napo. Las Parroquias: Puerto Napo, Pano, Talag y Tena, están ubicadas en la parte más alta, al pie del monte.

GRAFICO Nro. 3
POBLACION DEL CANTON TENA POR PARROQUIA

PARROQUIA	POBLACION TOTAL
TENA URBANO	16.669
TENA RURAL	29.338
ESPICIFICACION DEL AREA RURAL	
TENA PERIFERICO	6.296
AHUANO	4.773
CHONTAPUNTA	6.298
PANO	913
PUERTO MISAHUALLI	4.369
PUERTO NAPO	4.389
TALAG	2.300
TOTAL	46.007

Fuente: Instituto nacional de Estadística y Censo 2001

Gráfico Nro. 4
POBLACION DEL CANTON TENA POR AREA

AREA	POBLACION TOTAL	PORCENTAJE
URBANA	16.669	36,34 %
RURAL	29.338	63,76 %
TOTAL	46.007	100%

Fuente: Departamento de proyectos del Gobierno Municipal de Tena.

Desarrollo de conflictos con la conquista española

Valarezo (2002), señala que la crueldad y abusos de los españoles en contra de los indígenas, fue excesivo, pues los consideraban nada menos que animales de carga, sometidos a todo tipo de maldades, castigos y humillaciones.

Cuando los soldados Españoles, fundaron las ciudades de Baeza, Archidona, Ávila, y Alcalá del Río Dorado, se repartieron entre ellos las tierra incluyendo a los indígenas que allí habitaban y los convirtieron en sus esclavos explotándolos para su beneficio, junto con los miles de indígenas traídos de la serranía que hablaban el Kichwa por lo que se expandió el idioma en la zona de Napo. “Los “Quijos” cumplían turnos de “huasicamas”, tejían en los telares, trabajaban en las chacras, lavaban oro,

transportaban en sus espaldas, pesadas cargas a Quito, y los que se negaban a trabajar eran mutilados cortándoles las manos, los pies etc., o se los torturaba colocándolos en el Cepo, para luego ser arrojados como alimento a los perros.” (Valarezo, 2002:56)

Juan Montalvo decía: “Si escribiera un libro sobre el indio haría llorar al mundo” y de igual manera las demandas de Jaramillo Alvarado y de otros indígenas sobre “la necesidad de ayudar al indio para su incorporación a la civilización, a la cultura y a la economía, para redimirlo, buscando que deje de ser indio.” (Miranda, 2001:26), este pensamiento, a pesar de hablar de reivindicación, está cargado de sentimientos racistas.

Ante tanta crueldad los indígenas huían buscando protección en la selva, es así como llegaron a los lugares hoy conocidos como: Misahuallí, Tena, Pano, y Puerto Napo, formando así florecientes centros poblados que con el tiempo fueron creciendo. Actualmente uno de ellos es el paradisíaco Cantón Tena de la Provincia de Napo.

Identidad local de los pobladores originarios del Cantón Tena

Los cambios culturales de los Kichwas difieren de un lugar a otro como es el caso de Tena y Archidona⁶. En estos lugares, se evidencia una descomposición de la organización en familias extensas, como era lo tradicional, tendiéndose a la formación de familias nucleares e independientes, al igual sucede en el aspecto económico tradicionalmente la economía se basaba en el autoconsumo, actualmente ha variado, las familias kichwas practican la economía mixta, es decir por un lado se basa en el autoconsumo y por otro, depende de la cuestión monetaria, “con afán de lucro y una nueva escala de valores”. Es decir que las personas Kichwas ya no valoran su vida y costumbres antiguas, como lo mejor, más bien se basan en el mercantilismo para mejorar su nivel de vida, de acuerdo a su nueva forma de pensar, gracias a la educación de la Misión Josefina. Su condición social es muy similar a la forma de vida de la población mestiza.

⁶ sea esta por intromisión de la misión Josefina que se constituyó en el centro de la administración de la región

Fotografía Nro. 1

Mujer kichwa, funcionaria pública 2004

La pérdida de elementos culturales entre los miembros de la población kichwa radicados en el cantón Tena, es evidente, hay cambios sumamente radicales tomando en cuenta desde la conquista de los españoles hasta la actualidad. En los diez últimos años (1995-2005), estos elementos culturales se están perdiendo con mayor intensidad, se va notando claramente la tendencia a abandonar características de la cultura kichwa, y adoptar elementos de la cultura occidental, Uno de los documentos publicados por el instituto Otavaleño de Antropología dice que la cultura Kichwa tiende a “abandonar elementos indios y adoptar otros de la cultura occidental, transformándose de esta manera en un tipo cultural que mejor podría llamarse “cultura mestiza”, “ La población kichwa se encuentran actualmente en un estado de transición de la “tribal society” a la “peasant society”.

Según datos que desprenden del trabajo de campo realizado, los centros o comunidades poblados por los kichwas, de la cabecera cantonal, que hace más de veinte años, se encontraban aislados del centro de la ciudad, en la actualidad son absorbidos por el crecimiento de la ciudad de Tena y hoy son considerados barrios, los más cercanos urbanos, y los más distantes semiurbanos. Esta situación ha permitido a los kichwas asentados en estos barrios, asimilar y vivir como un mestizo dentro de la ciudad con las regulaciones y disposiciones del Gobierno Municipal.

Fotografía Nro. 2

Ama de casa Kichwa que ha adoptado forma de vida de mestizos

Las viviendas construidas con pambil, madera y paja toquilla ya no existen sino por el contrario sus viviendas son construidas con hormigón armado.

En las parroquias de Chonta Punta, Ahuano, Misahuallí y puerto Napo, por su condición de parroquias rurales , la situación es diferente, la población kichwa continúa manteniendo su identidad, en cuanto al idioma, costumbres, vivienda, alimento, forma de cultivar la tierra, medicina ancestral y más.

Fotografía Nro. 3

Vivienda Propia de los kichwas en La Zona Rural

Identidad de la diversidad cultural del Cantón Tena

La hoy llamada nacionalidad Kichwa, situada en el cantón Tena, ha sufrido permanentemente cambios por influencias sociales desde su llegada a esta zona geográfica. Para analizar un poco estos cambios culturales como producto de la influencia, primero de otras etnias indígenas y posteriormente de la cultura occidental a través de los sectores migrantes mestizos, es preciso ver algunas características más importantes de la cultura Kichwa, antes de la influencia occidental.

El proceso de la historia de los kichwas, en cuanto se refiere a las actividades productivas, estaba en el aprovechamiento de la tierra a través de las chacras purinas, otro factor importante de subsistencia, fue la caza, la pesca y la recolección de frutos.

La vivienda y la chacra que rodeaba a los indígenas se le conocía con el nombre de “tambos”⁷ y los sembríos eran conocido como “purinas”⁸, los productos más cultivados eran el plátano, guineo, maní, yuca, papa china, papaya, caña de azúcar, estos sembríos se encontraban mezclados con sembríos de árboles grandes como la palmera de chonta, unguraha, morete, avíos, guabas, paso, pitón, y especies maderables como: cedro, canelo, laurel. El desorden de estos sembríos permitía según la sabiduría ancestral Kichwa, la armonía de la naturaleza y un equilibrio de la biodiversidad.

La caza la realizaban en meses específicos, especialmente en febrero, marzo y octubre, los animales se constituían en parte de su dieta alimenticia, como producto de la caza, eran especialmente: guatusas, armadillos, monos, danta, guanta, y algunas aves.

La vivienda consistía en un solo cuarto, el tamaño de este era de acuerdo al número de miembros de la familia que la habitaban, la estructura del “tambo” (vivienda) era construida de chonta, el techo de paja, las paredes de caña guadua y el piso de tierra.

⁷ Vivienda y chacra de los indígenas de Tena

⁸ Sembríos de los indígenas

Dentro del tambo se realizaban todas las actividades de la vida doméstica por lo que servía de dormitorio, comedor, taller. En su interior a manera de muebles estaban ubicadas algunas tarimas de guadua que eran utilizadas como mesas, asientos o camas, según la necesidad, en su interior había también un fogón de piedras, la familia se preocupaba de mantener siempre ardiendo troncos para que no se apague nunca, en el fogón siempre se encontraban ollas de barro en las mismas por lo general se cocinaba la yuca y la chonta para preparar la chicha que nunca faltaba en la vivienda de los kichwas. Algunos indígenas mantienen esta tradición, pero generalmente son aquellos que viven muy lejos de la ciudad, con la diferencia en el material de la olla que utilizan en la actualidad que es el aluminio.

Valarezo (2002), describe como algo característico de la cultura Kichwa el vestuario, el mismo que consistía en un *poncho pequeño*, hecho de lienzo blanco que se lo conocía con el nombre de *chusma*, éste cubría solo el pecho y espalda de los varones, y un pantalón conocido con el nombre de *curú Balón* confeccionado de tela, este pantalón era muy corto, que más bien parecía traje de baño, “En cuanto a las mujeres, usaban una vestimenta conocida como *pacha*, que consistía en un vestido azul de una sola pieza, en las fiestas usaban una blusa ancha, que se la conocía con el nombre de *maqui cotona* y una falda azul sujetada con un cinturón de vistosos colores tejidos por ellas mismas con pita⁹, este cinturón era conocido con el nombre de *chumbi*.” (Valarezo, 2002:81). Esta vestimenta era combinada con vistosos adornos en la cara, con colores que extraían de una pepa silvestre llamada huito, algunos indígenas usaban en las orejas palitos de carrizo atravesados, las mujeres en cambio, cubrían su cuello con pepas de “*hualcamuyos*” que son semillas naturales, a manera de mullos de llamativos colores, las muñecas de sus manos, las adornaban con cintas tejidas con fibra de pita, y en la cintura colgaban un adorno llamado *chumbi muyo*, que ellas mismas confeccionaban con pepas de plantas silvestres y huesos de mono.

⁹ fibra natural de la localidad

“Estas vestimentas reducidas a harapos por el uso, se las daban a sus hijos más grandes que las llevaban hasta acabarlas completamente, pero los chicos menores de seis años andaban completamente desnudos.” (Valarezo, 2002:81).

Un relato de Carlos Gustavo Rivadeneyra, 84 años, citado en el libro, *Pioneros, Nativos y Colonos, El Dorado en el siglo Veinte*, dice:

Los nativos en las fiestas usaban pantalón blanco, de tela de saquisilí, de algodón grueso, a real la vara. Todos andaban descalzos. Las mujeres usaban cushma blanca o azul. o entonces “pampanilla y cotona”. Otro vestido era la “pacha”, túnica de tres varas. Se enrollaban en el cuerpo y prendían del hombro con agujas zapateras. A la cintura llevaban “chumbi”¹⁰.

El cambio de varas era ocasión de fiesta con mucha chicha y vinillo. Para bailar se ponían unas medias blancas con borlas de algodón, vestidas sobre el pantalón. Todos bailaban descalzos, los hombres llevaban un machete de balsa, pintado con carbón o achiote. Contrataban un verseador, acompañado de tambor, violín y quena. Bailando en grupos, avanzaban y regresaban de espaldas. En otros momentos bailaban alrededor del tambor, la quena y el violín, al medio los danzantes. En cada grupo se alternaba un hombre y una mujer. Las indias iban distribuyendo vinillo y chicha. El machete de balsa era levantado en el ritmo. Cada partido bailaba por separado, enfrente a sus tambores. Los nativos no comían carne de ganado: “Huagra haicha mana micuncha”. En el parque al norte se extendía hasta la escuela, el límite de nuestra hacienda. (Dall alba, 1992:39)

Esto en cuanto a las características más relevantes de la cultura Kichwa ubicada en el cantón Tena. Entre los pioneros colonos que vinieron a tierras Amazónicas, sin lugar a dudas, tenemos a los misioneros josefinos, uno de ellos relata:”

Llegué al oriente casi a los cincuenta años antes de las carreteras y trabajé con sacrificios inauditos. No había ciudades, no había comercio. Todo debía venir de la sierra, cargado por misioneros e indios. El territorio inicial ocupaba la Provincia de Napo y Sucumbíos, hasta el viejo Rocafuerte, con los límites antiguos del Ecuador. Eran necesarios épicos viajes en canoas que duraban tres y más meses por territorios incógnitos. Los misioneros Josefinos fueron pioneros en múltiples campos, como el P. Gianotti, que hizo mapas y escribió relatorios científicos sobre el aguarico y Sucumbíos en 1927. Otros desarrollaron las primeras plantas eléctricas hidráulicas en todas las comunidades en que fundaban centros misioneros. Tendieron puentes en muchos ríos como en Cosanga y diversos en Quijos. Fueron insuperables en el sector escolar con cerca de cien escuelas y cerca de trece colegios. Atendieron

¹⁰ faja serrana comprada. Toda la tela venía de la sierra.

la salud de la región con tres hospitales y catorce dispensarios. Levantaron centenas de capillas y decenas de grandes iglesias. Fundaron centros de formación profesional y oficinas para introducir a los nativos a las técnicas modernas. (Dall Alba, 1992:39)

Sobre los misioneros el relato también señala que ellos “En la promoción humana fueron los libertadores de los Kichwas, por medio de las escuelas, prepararon el pueblo para que fuera menos sentido el shock del encuentro de civilizaciones, cuando llegaron las carreteras y los colonos.” (Dall Alba, 1992:39).

La migración “colona” como se la conoce hasta la actualidad a la población mestiza, proveniente de diferentes lugares del país, esta produjo en la población Kichwa un gran impacto en todos los aspectos, también en lo cultural.

La pérdida de elementos culturales, empezó desde la venida de los españoles, sobre todo en lo que se refiere al idioma, poco a poco, la cultura Kichwa ha ido añadiendo palabras españolas a su idioma. En lo referente a las fiestas, con el tiempo se ha realizado una fusión de festejos paganos propios de los kichwas y festejos cristianos que influenciaban los misioneros, de esta fusión se obtuvo como resultado fiestas con características de las dos culturas.

El impacto cultural más fuerte fue a través del sistema de patronazgo que consistía en que los “blancos” con la finalidad de vender sus mercancías con la mayor ganancia posible, o también para lograr endeudar a los “indios”, con la finalidad de obligarlos a realizar trabajos en los campos o a las mujeres kichwas en las labores domésticas, obligándolos también a que les vendan víveres. A través de este sistema de patronazgo, los indígenas pasaba a depender de sus “patrones blancos”, y en esta interrelación de convivencia a través del servicio a los blancos, fueron adoptando costumbres y sistemas de vida ajenos a su realidad cultural original. El sistema de patrono en el oriente no tuvo mayor eco, la gente indígena no estaba acostumbrada a trabajar bajo presión, lo hizo por poco tiempo, esto le permitió adoptar el mismo ritmo de desarrollo de los mestizos, experimentando cambios sustanciales en su cultura. “Lo que no ocurrió con los kichwas de la Sierra que se mantuvieron por mucho tiempo con el sistema de patrono o wasipungo, de allí que ellos a diferencia de los kichwas de la amazonía, siempre están pensando en lograr la reivindicación luego de quinientos años de resistencia.” (Dall Alba, 1992).

El Instituto Otavaleño de Antropología (1999), señala que es a partir del siglo XIX, cuando se puede notar de manera más clara los impactos producidos por la influencia mestiza luego de la migración, y la tendencia de la población Kichwa a abandonar sus propias particularidades culturales. Esta tendencia es mucho más acentuada en la zona de Archidona y Tena, pues fue en estos lugares geográficos donde la población kichwa, tuvo una relación más estrecha con los mestizos.

Las nuevas generaciones, huérfanas de una enseñanza que las oriente hacia el pasado de sus pueblos, se sumergen por la apatía y la inconsciencia de su propia explotación, “a imitar el modelo de vida hombre blanco, mestizo que niega y se avergüenza de sus raíces indígenas y se autoproclama blanco. Siguiendo este ejemplo es que los jóvenes de las comunidades indígenas están perdiendo su lenguaje, sus costumbres, su ciencia, sus mitos y leyendas, su historia.” (Valarezo, 2002:20).

Fotografía Nro. 4

Población Kichwa, participando en un Programa Social en Tena / 2004-11-13

Del trabajo de campo y las entrevistas realizadas se desprende que en un inicio la población Kichwa comenzó adaptándose a través de la incorporación de objetos mestizos a su vida cotidiana, como por ejemplo: escopetas, vestidos de moda, instrumentos como la armónica, el violín. Posteriormente la influencia mestiza continúa penetrando en la cultura Kichwa con más agresividad, especialmente a través del esforzado trabajo de la misión josefina, que se esmera por llevar educación a estas recónditas zonas orientales en la década de 1940 a 1950, época en la que cada vez son más estudiantes indígenas los que acceden a la instrucción primaria

impartida por los misioneros josefinos de ese entonces. A través de la educación, la misión josefina logra evangelizar a los indígenas, ellos aceptan una religión muy ajena a su cultura y que lógicamente era la característica fundamental de la población mestiza ahí radicada.

La religión católica fue una de las pioneras en provocar cambios culturales de la nacionalidad kichwa de Napo, mediante la evangelización. Debido a la frágil organización social de los kichwas de este sector, fue fácil imponer una cultura extraña, realizando un papel fundamental la misión josefina, compuesta especialmente por religiosos extranjeros (Italia) esto permitió, un mejor dominio de la población mestiza, más conocida como colona, que para ese entonces ya formaban parte de lo que hoy conocemos como Cantón Tena.

A raíz de la implantación de la nueva religión y el funcionamiento de varias instituciones educativas, todas en un inicio fisco - misionales, la influencia cultural y los impactos culturales hacia la población kichwa, fueron muy grandes, por un lado la imposición de una nueva religión, por otro lado a través de la educación, la imposición de un nuevo idioma totalmente extraño al suyo, y además de todos estos impactos radicales y decisivos, la sutil intromisión cultural en todos los demás aspectos, de la población mestiza hacia la kichwa.

A más de la educación, otra forma de penetración cultural fue el trabajo, cada vez era más grande el número de hombres, mayoritariamente, pero también algunas mujeres, que eran llamados/as para realizar trabajos de campo en las fincas de los colonos. Este trabajo “voluntario” era realizado como forma de pago a los alimentos o vestimenta proporcionados por los colonos, y se constituyó en una forma de explotación cruel de los primeros colonos hacia la población kichwa, pues con el pretexto de hacerles pagar por los objetos recibidos, los sometían a las más duras jornadas, sin horario ni límite, sin ni siquiera darles para su alimentación diaria, como ya lo había señalado con anterioridad, “Nosotros, manifiesta doña Carmela Grefa de 70 años de edad, en la entrevistas, no sabíamos de cuanto mismo era la deuda, y cuando será que acabamos de pagar”.(fuente, trabajo de campo).

Este tipo de relación de la población kichwa con la población mestiza, permitió que los habitantes kichwas, de manera sutil vayan perdiendo poco a poco su identidad de población indígena, desde el mismo hecho de recibir y utilizar ropa mestiza, hasta el hecho de interrelacionarse con los mestizos en el idioma propio de estos, pues recordaremos que en las aulas de los misioneros, eran obligados a aprender y a hablar el idioma castellano.

Uno de los impactos más radicales, entonces constituyó el solo hecho de aprender a hablar otro idioma y avergonzarse del suyo. Este grave impacto cultural, sufrido por la población kichwa fue muy sencillo detectarlo, en 1990, como maestra en el Instituto Superior Tena, en ese entonces Colegio Nacional Tena, realice un diagnóstico referencial a los estudiantes de tercer curso, como resultado se obtuvo que la mayoría de estudiantes kichwas hablaban su idioma, pero no lo valoraban o simplemente tenían vergüenza de reconocer que sabían hablarlo.

Como otro de los impactos culturales, podría señalar la adopción de la vestimenta mestiza. Al tener la posibilidad de usar ropa mestiza y/o adornos mestizos, los/as indígenas poco a poco van abandonando el uso de sus propios adornos. Otro aspecto es el que cada vez son menos los indígenas que en caso de enfermedad acuden a los Shamanes,¹¹ comenzaron a preferir la facilidad de adquirir medicamentos occidentales, aunque a cambio de ellos tenían que desquitar con duras jornadas de trabajo, para los mestizos.

Origen de los Kichwas

La historia de la presencia indígena en la Provincia de Napo desde la era antes y después de la conquista española, es muy compleja. Existen varios estudios etnológicos realizados por investigadores nacionales y extranjeros, dan una lógica profunda unos, otro algo superficial, pero que tienen algunas coincidencias importantes. Sin embargo la complejidad del tema ha hecho que los investigadores

¹¹ Personas preparadas empíricamente en medicina ancestral, basada en la naturaleza

realicen trabajos explícitamente relacionados con la existencia física, la cultura, costumbres y tradiciones.

La historia de las nacionalidades y etnias indígenas del Ecuador, a partir de la conquista se convirtió en una historia de “genocidio físico y cultural”, que ha tenido una cronología y un impacto diferente en cada uno de estos pueblos originarios. La mayoría de etnias del oriente fueron forzadas a su extinción en tiempos de la colonia, otras desaparecieron durante el auge de la quinina y el caucho a finales del siglo XIX y a principios del XX. “Los Omaguas y los Huitotos desaparecieron culturalmente durante la ocupación Española y la era del caucho y la cascarilla, y se convirtieron en unas de las culturas del sustento del pueblo multiétnico de los kichwas (Omaguas kichwa parlantes)”. (Valarezo, 2002: 20).

El libro “la Selva, los Pueblos y su Historia” de S.J.A Valarezo, publicado en el año 2002 y el libro “Rucuyaya Alonso y la Historia Social y Económica del Alto Napo, del Blanca Muratorio, publicada por Ediciones Abya-Yala en el año de 1998, sobre la llegada de los habitantes a la Amazonia, específicamente a la provincia de Napo, señalan que se trataba de personas de estatura mediana, pero fornidos, con rasgos faciales de tipo asiático, que llegaron al sector de diversa forma, unas tribus surcando ríos, en cambio otras lo hicieron por tierra, desde la cordillera de los Andes. Según estos libros las tribus que llegaron a este sector de la patria fueron los Omaguas, Huitotos, Zaparos, Tetetes y Cofanes, los mismos que se fueron asentando a las orillas de los numerosos ríos de la zona, esto les facilitaba vivir de mejor manera, de otro lado la exuberante fauna y flora les permitía contar con alimento permanente, entre estas tribus existían de vez en cuando luchas tribales o también en ocasiones se mezclaban entre sí, formando confederaciones mayores, de estas uniones fue formándose poco a poco una nueva cultura, con costumbres y tradiciones propias.

La historia de los pueblos originarios de la Amazonia indica que existían buenas relaciones de comercio entre ellos y los habitantes originarios del callejón interandino, desde mucho más antes de la llegada de los Shiris y los Incas. Más adelante, con la llegada de los Incas, hasta el territorio de los Omaguas, el comercio existente se hizo más fuerte, mejorando las relaciones entre habitantes de la

Amazonia y de la Cordillera, llegando inclusive a considerarse con relaciones matrimoniales.

“Esta región era habitada por habitantes pacíficos y hospitalarios que vivían de la pesca, la cacería y cultivos tradicionales: personas dotadas de una resistencia extraordinaria para la fatiga, que podían caminar hasta doce días seguidos vadeando ríos y cruzando altísimas montañas, mientras cargaban sobre sus espaldas un promedio de setenta libras de peso.” (Valarezo, 2002: 54) Las tierras eran cultivadas pero de acuerdo a sus creencias y costumbres ancestrales, en donde lo importante era el respeto a la Pacha Mama.¹²

Los historiadores relatan que a la llegada de los Españoles al Oriente Ecuatoriano, encontraron como una de las poblaciones indígenas más importantes a las Omaguas, habitaban lo que hoy se conoce como los cantones de Quijos, Chaco, Tena, Archidona, pertenecientes a la Provincia de Napo, así como en los cantones de Loreto y Orellana, ahora pertenecientes a la nueva Provincia de Orellana.

Los datos de la historia dicen que los Omaguas comenzaron a perder su idioma original, conociéndolos con diferentes denominaciones como: Quijos, Yumbos, Alamas, y por últimos les dio la denominación de Kichwas.

La nacionalidad Kichwa de la Amazonia en realidad está constituida por habitantes Omaguas Kichwa parlantes, que se fueron formando de la unión sanguínea y cultural con los pueblos ya citados: Huitoto, Záparo, Cofán, y también con los esclavos indígenas que los españoles trajeron de la Sierra, los mismos que hablaban el Kichwa y ayudaron a difundir de mejor manera el idioma en la Amazonia.

Al respecto, Valarezo (2002), manifiesta que “toda esta confusión de nombres permitió que los españoles les bautizaran con el nombre de Quijos, con el fin de lograr a culturizarlos e insertarlos al igual que los indígenas de la sierra, como encomenderos, bajo su total dominio”. El autor señala “que posterior a la conquista

¹² Madre tierra

se los comenzó a bautizar con diversidad de nombres, como de Yumbos, al ser confundidos con la etnia “Tsa chila”. Los misioneros por su lado también les bautizaron con el nombre de “Alámas”. En los momentos actuales se los conoce con el nombre de kichwas y por los antecedentes señalados, el autor hace notar que se trata de un nombre erróneo, equivocado.

El mismo autor señala que esta “población indígena, a la que se le ha bautizado con diversidad de nombres, empezaron a diferenciarse unos de otros de acuerdo al lugar donde vivían, así unos se llamaron Ongotas, otros Ahuanos, otros Panos, otros Misahuallies, etc.”(Valarezo, 2002: 55).

Mestizos: procedencias históricas

Para tener una visión más clara de la colonización realizada al cantón Tena, antes de la promulgación de la Reforma Agraria, me remito a los relatos escritos por don Rubén Lara Pazmiño, en su libro titulado “Barbarie Cauchera en la Amazonia ecuatoriana (2001), en estas memorias se encuentran las aventuras y experiencias de su padre “Don Gustavo”

Cuando estaba en la presidencia de la República, el viejo luchador, El general Eloy Alfaro, quién se propuso colonizar el Oriente Ecuatoriano, para cuyo objetivo buscó el apoyo de gente Esmeraldeña. “Fue así cómo, a inicios de 1908 por intermedio de un comisionado, el señor Genaro García, trajo a catorce esmeraldeños. “ Iniciaron el viaje desde San Javier de Cachaví, cruzaron el río Lita por un puente hizo Eloy Alfaro en su gobierno, y de allí a Cotacachi y así sucesivamente hasta llegar a Quito, donde permanecieron por el tiempo de unos tres meses.” (Lara, 2001:8)

Este grupo de hombres, tomaron la ruta que en su tiempo siguiera Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana. El viaje desde Quito lo hicieron a pie, pues en ese entonces no habría otra manera de ingresar a la selva oriental. Era muy calamitoso para los aventureros cruzara a pié por el páramo de Guamaní, hasta llegar a Papallacta, lugar

donde existía tan solo una pequeña casa que servía de paradero a los transeúntes que se arriesgaban a penetrar en la selva Amazónica.

El grupo de colonizadores también estaba constituido por mujeres muchas de las cuales iban destinadas a cumplir roles de profesoras. Estas mujeres se adentraban a la selva, sentadas en unas sillas que cargaban los indígenas trabajadores del gobierno. El alimento llevado por este grupo aventurero era especialmente para controlar el frío en el páramo y consistía en maíz tostado, pinol y raspadura.

Hay que señalar que este grupo no era el pionero en llegar a colonizar estas tierras amazónicas, algunos meses atrás ya habían arribado otros grupos de personas de diferentes provincias del país que llegaban a estas tierras.

Muchos de los aventureros continuaban su viaje a lugares más recónditos como por ejemplo el muy conocido en ese entonces como el “viejo Roca fuerte”, ubicado en la desembocadura del río Aguarico, lugar hasta donde era considerada la Provincia de Napo, a pesar de la enorme distancia que existía desde Archidona hasta esos lugares. Es necesario conocer lo que ocurría con los “colonos en esos lugares, considerando que la mayoría de ellos posteriormente regresaron a establecerse en los cantones de Archidona y Tena, sobre todo en éste último. Debo hacer notar además, como también lo explica el libro, que el sector conocido como viejo Roca fuerte lo perdió el Ecuador en manos del Perú en la guerra de 1941.

Referente a la migración colona, Guillermina Rivadeneyra Rodríguez que en 1992, tuviera 92 años relata:

La gente nativa era especializada en cargar a los blancos. Iban entre cuatro para turnarse, mamá era gordita, los cargadores se ponían en la espalda una corteza de balsa. La silla era de tablas, con unos 70 centímetros de ancho, con asiento y un palito con soga para apoyar los pies. El indio se agachaba, dos ayudaban y el pasajero se sentaba apoyando los pies en el palito. La silla era colgada con tiras de corteza de árboles, largas, tejidas solo en las puntas, una en el pecho otra en la cabeza. A Quito nunca salí. A Archidona siempre íbamos así, Cada cargador caminaba un kilómetro o menos y caminaba. Se pasaban de uno a otro sin bajar a la persona. Hasta militares venían así cargados de los indígenas. Corrían como caballitos unos, andaban despacio otros. Uno iba cómodo, con apoyo para

los brazos, con sombrero. “No había paraguas ni sombrillas. La silla fue usada hasta que hicieron las carreteras. El camino Napo-Tena-Archidona era terrible, horrible. Los caballos se enterraban hasta el pecho. Por los años 1930 ”Dall Alba, 1992:146)

Lo histórico y penoso que se debe recalcar de esta época es el dominio de los comerciantes caucheros tanto nacionales como extranjeros, ya que es esos lugares y en esa época, no existía ningún control de autoridades, allí predominaba la ley del más fuerte o el que más dinero tenía, es así como predominó el poder y dominio de los conocidos en ese entonces como “caucheros” quienes en su ambición explotaban de manera inmisericorde a los indígenas, ellos a la fuerza eran llevados a trabajar en las caucheras, sin recibir pago alguno, a cambio. La explotación del caucho consistía en la tala de los árboles de caucho para luego extraer la sabia del mismo, que en esa época se lo conocía, según cuenta el escritor, como el “Oro blanco”. (Lara, 2001)

La explotación del caucho es de triste recordación, pues la forma en que los famosos caucheros lo hacían era de lo más abominable posible, por un lado prácticamente secuestraban a los indígenas Kichwas que se encontraban en buenas condiciones para el trabajo, y a la fuerza los llevaban a trabajar en la explotación del caucho sin siquiera alimentarlos bien, si en el trabajo `perdían la vida, eran “abandonados como animalitos”, expresiones de algunas personas entrevistadas de la nacionalidad Kichwa que recuerdan algo de esas experiencias de sus mayores. “También recuerdan como era de indignante, desgarrador y cruel las despedidas de los familiares de los jóvenes, muchos de ellos padres de familia, de quienes sus esposas e hijos se despedían como si no los fueran a volver a ver nunca más, lo que en muchos de los casos ocurría en realidad, la mayoría de ellos no retornaban jamás a sus hogares. Es por este motivo que más bien preferían huir con sus familias y se adentraban cada vez más a las profundidades de la selva amazónica”. (Rubén, 2001)

Sobre estos comerciantes caucheros, también relata el libro en referencia, que no les importaba afrontar peligros al enfrentarse con poblaciones de indígenas indomables como hasta la actualidad se los considera a los huaoranis, y en forma más bien despectiva se los conoce como “aucas”. Estos comerciantes caucheros, organizaban sus expediciones, todos bien armados con carabinas calibre 44, estas armas eran

proporcionadas por los dueños de los almacenes de la ciudad de Iquitos, Perú, pues ellos eran los principales compradores del caucho, por lo que esas armas se constituían en un anticipo de pago de la tan anhelada mercancía, es así como estos caucheros en primer lugar hacían un sondeo de cómo se encontraba el lugar, y luego de manera sigilosa se acercaban a las rudimentarias viviendas de los huaoranis y procedían a tomarlos prisioneros amarrándolos, si alguien oponía resistencia o asumían que era peligroso, sin piedad alguna lo asesinaban, al igual que a las mujeres viejas que eran consideradas como un estorbo, la mujeres jóvenes, en cambio eran cruelmente violadas y si querían las mantenían como concubinas hasta terminar de explotar el lugar.

Esta realidad abominable, como lo señaló una de las personas entrevistadas, es parte de la historia de la colonización de la Provincia de Napo, del cantón Tena. La época de los caucheros, que en realidad trajo riqueza para unos cuantos mestizos y extranjeros, estuvo manchada de indignantes y criminales acontecimientos en contra de la población indígena de la amazonia

Es necesario anotar estos indignantes pero históricos acontecimientos que vivieron en esta época los pobladores Kichwas de la amazonia y en particular del cantón Tena, para de esta manera tratar de entender que ha pasado y que ocurre en la actualidad en las relaciones de estos dos sectores sociales, por un lado la nacionalidad Kichwa que como conoceremos más adelante, también llegaron como migrantes de otras tierras a estos lugares, y, su cultura Kichwa fue el resultado de la fusión con otras poblaciones indígenas, hasta el punto de perder su identidad de pueblo del Quijos y adoptar diferentes denominaciones, hasta finalmente adquirir la identidad de nacionalidad Kichwa. Debate que hasta el momento se mantiene, en las organizaciones indígenas de la Amazonía, quienes quieren recuperar su identidad de Quijos, pueblo históricamente recordado como guerrero y altivo.

En estas épocas contemporáneas, en cambio se han visto obligados a afrontar la explotación en primera instancia, y luego la convivencia con un nuevo y desconocido sector social, la de los mestizos, que migrantes de diversos sectores de la patria, así

como también de países vecinos como el Perú y Colombia, llegaron al Oriente en búsqueda de otras opciones de vida, o simplemente con profundos deseos de aventura.

Volviendo nuevamente a revisar la historia de la llegada de los “colonos” al cantón Tena, como se señaló, en el año de 1922, llegaron a lo que hoy es la parroquia de Puerto Napo, los misioneros de nombre Emilio Cecco y Jorge Rossi, quienes luego de permanecer nada más que 26 días en el lugar decidieron trasladarse y radicarse definitivamente en Tena. Acontecimiento que significaría un sustancial progreso para la incipiente población ubicada en el sector que ahora es el espacio geográfico de la cabecera del cantón. Para ese entonces ya existían algunas familias colonas radicadas en lo que hoy es la parte central de Tena, y muchos otros colonos se preocupaban por posesionarse de tierras en esos lugares, aunque sean sin escrituras, pues en ese entonces ni siquiera la población “colona” sabía a qué Ministerio pertenecían o ante que autoridades debían legalizar las tierras de las que se habían apropiado, en cuanto a la población indígena a la llegada de la gente mestiza prefería huir dejando sus vivienda y remontarse a la selva por su fundado temor ante las experiencias negativas que habían vivido con grupos humanos parecidos a los que ahora se estaban asentando en sus tierras.

Algunos grupos se arriesgaban a permanecer cerca de los “colonos” y eran tomados como trabajadores de las haciendas que iban forjando los mestizos, pero en realidad este trabajo era en desigualdad total de condiciones. La gente “colona”, proporcionaba a la gente indígena, ropa, comida o utensilios, a cambio de ello les pedían que trabajen para desquitar el valor entregado. En ese tiempo los kichwas no manejaban ni sabían del valor del dinero. Otra forma de explotación de los “colonos” a los indígenas era obligándoles a lavar oro, y a cambio de grandes porciones de oro les daban una miseria de ropa o utensilios que no significaban ni la mínima parte de lo que ellos recibían en oro. Con el tiempo, cuando los indígenas fueron tomando conciencia de los abusos a los que fueron sometidos por los

mishus¹³, cuando se dieron cuenta de la forma en la que fueron explotados, nació en ellos un profundo resentimiento.

El Estado, en ese tiempo bajo la presidencia del Dr. Isidro Ayora, no consideraba dentro del presupuesto asignaciones especiales para la educación en el Oriente, de tal manera que, en raras ocasiones y por influencia de algún colono, llegaba al sector bajo contratación algún profesor, este no duraba mucho tiempo, por las enfermedades o por la incomodidad de vida en estos lugares, por lo que los niños, tanto colonos como indígenas, no podían contar con una educación regular y estable, cada año escolar era aprobado luego de dos o tres años calendario. Más adelante con la llegada de los misioneros josefinos, este problema se regularizó.

Se conoce históricamente que las provincias de Napo-Pastaza, que era una sola y Santiago-Zamora, fueron creadas históricamente en 1920, y consistían en extensos territorios, los más grandes del país, pero en completo estado de abandono, sin visos de ser atendidas con los servicios básicos como ya lo estaban el resto de provincias del país en esas épocas, heredad que hasta la actualidad no ha sido superada en su totalidad.

Es necesario hacer un acápite de la educación en esas épocas, de dureza y sacrificio para la gente colona como también para la población Kichwa, que se encontraban en un proceso de adaptación a la convivencia con personas de diferente costumbre y formas de vida.

En la década de 1940 a 1950, la misión josefina, perfectamente establecida en Tena, se preocupó por fundar escuelas en diferentes sectores del lugar, para esto también buscó contar con profesores de manera más estable, todos ellos eran misioneros. Para los colonos especialmente los que tenían alguna influencia con la misión josefina había el servicio de internado. El racismo en esas épocas era muy marcado, a tal punto que la gente colona al ser entrevistada sobre esas épocas en la educación, simplemente ignoran que también tuvieron como compañeros a niños del sector

¹³ (termino con el que los kichwas, identifican a los mestizos)

Kichwa, ya que hay que reconocer, como algo positivo, que hiciera la misión josefina en aquellas épocas, el de preocuparse por instruirles en la educación, tanto primaria como secundaria a los niños kichwas del sector. En los capítulos posteriores podremos analizar qué tan “positiva” fue es educación impartida a los/as niños/as kichwas.

La gente colona que fue estudiante en esos tiempos, no valoraba como compañeros a los niños indígenas, mientras tanto ellos se sentían cohibidos, especialmente porque la educación era en idioma castellano, y prácticamente a los niños les obligaron a olvidarse de su lengua materna y adoptar la lengua impuesta, lo que ocasionó en ellos serios traumas, no solo por el esfuerzo de educarse en una lengua ajena a la suya, sino por entender que su lengua era menospreciada dentro de la educación.

Fruto de esta inequidad dentro de la educación, los niños y niñas estudiantes kichwas de esas épocas, eran víctimas burlas tanto por parte de sus compañeros como por parte de sus maestros, quienes por lo general daban preferencias a sus alumnos mestizos.

Los grupos de asentamientos mestizos han ido adoptando diferentes denominaciones conforme el tiempo ha transcurrido, de lo que se conoce en un inicio a los mestizos llegados se los llamaban los afuereños, en tanto que los mestizos los llamaban los nativos, más adelante se los llamó los mishus a los mestizos e indígenas a los kichwas, en una época también los pobladores kichwas llamaban a los mestizos, los huairapamushcas¹⁴

Cada una de las parroquias del Cantón Tena, tiene asentamientos kichwas y mestizos, como esta descrito más adelante en los capítulos correspondientes, Los asentamientos kichwas se realizaron en la época de la conquista española, en cuanto a los asentamientos mestizos de manera masiva se realizaron como ya lo he señalado a partir de la reforma agraria, es así que el cantón Tena, alberga a ciudadanos provenientes de diversa provincias de la patria, desde luego que hay preeminencia de

¹⁴ Término kichwa que significa, traídos del viento.

las provincias de la sierra, De acuerdo a las entrevistas realizadas, al no existir fuentes de consulta tenemos la descripción de los asentamientos mestizos de la siguiente manera:

En la parroquia de Chonta Punta, el mayor porcentaje de población mestiza asentada corresponde a las Provincias de: Loja, Bolívar y los Ríos, en la parroquia del Ahuano, existe el mayor porcentaje de la Provincia de Bolívar. En Misahuallí tenemos población mestiza mayoritaria de la Provincia de Bolívar, Azuay, Pichincha, Tungurahua y Manabí, en Puerto Napo hay mayor población mestiza de la Provincia de Tungurahua, en la parroquia de Tena la población asentada de manera mayoritaria corresponde a Tungurahua, Chimborazo un porcentaje pequeño de Pichinchanos, en las parroquias de Pano y Talag, como lo especifica el cuadro correspondiente la población Kichwa es la predominante.

En el año de 1922, llegaron los misioneros josefinos, que se ubicaron primero en puerto Napo y luego de un corto tiempo en la ciudad de Tena, el gobierno le concesionó grandes extensiones de tierra, primero para construir la iglesia y la escuela de formación católica y luego para sembrar cultivos que se constituirían en formas de auto sostenimiento de los internados. Estos internados eran para los niños/as indígenas que se educaban en la escuela de la misión, fue la forma como los misioneros josefinos introdujeron la religión católica a la Provincia, esta fue utilizada al igual que en las demás partes del mundo como una estrategia para someter a la población Kichwa bajo su dominio. En las tierras ocupadas por la misión Josefina, tenían sembrados pastos para ganado mayor. Al poco tiempo invadieron grandes extensiones de tierras que pertenecían a los pobladores indígenas.

Posteriormente en el año de 1969, con la construcción de la carretera del Puyo hasta Puerto Napo, empezaron a llegar mestizos de la Sierra y Costa. Estos pobladores que llegaron a colonizar estas tierras se asentaron en su mayor porcentaje en las ciudades de Tena y Archidona, al ocupar estas tierras desplazaron a los pobladores kichwas, quienes en unos casos se remontaron hacia adentro y en otros casos se quedaban en el mismo lugar, pasando a convertirse en servidores de los invasores. Con la venida de colonizadores serranos y la instauración de la Reforma Agraria, se

inició un cultivo más ordenado la tierra, disminuyendo considerablemente la caza y pesca.

A la población kichwa invadida le quedaban dos opciones, huir a otras tierra, para evitar el sometimiento de los colonos o los misioneros, o quedarse con el riesgo de ser convertidos en sirvientes y futuros deudores de los colonos, de pronto en el mejor de los casos también se les daba la opción de tramitar la posesión de sus tierras ante el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, “IERAC”, Situación que era extraño para los habitantes kichwas, puesto que ellos se consideraban propietarios ancestrales de los tierras Amazónicas. Este paso de legalización de tierras para los indígenas se convirtió en un inminente riesgo, al ser acciones ajenas a su cultura, a su valoración de las cosas, ellos empezaron a vender indiscriminadamente las tierras que ya eran legalmente suyas a precios sumamente bajos. Porque ellos no tenían noción de los precios en que sus tierras estaban valuadas. Este hecho permitió que gran cantidad de ciudadanos kichwas se quedaran sin tierra, o a lo sumo, con pequeños lotes que no les servía para la siembra y el autoconsumo.

En esa época Los colonos asumieron que las tierras de estos sectores eran baldías, por lo que tomaban posesión de las tierras y talaban los bosques para explotar las maderas de mayor valor comercial y en su lugar sembraban algunos productos con el fin de justificar la posesión de las tierras.

El Estado incentivó para que estos ciudadanos se organizaran en pre-cooperativas, cooperativas y asociaciones con el fin de adjudicarles tierras, sin embargo estas estructuras organizativas no se han mantenido debido a que primo la unidad de producción individual en los colonos.

La mayoría de colonos radicados especialmente en la ciudad de Tena, se ubican como funcionarios públicos en las diversas instituciones dependientes del Estado, formando así el sector burócrata de la localidad, otros grupos de colonos se dedican a la producción agropecuaria: cultivos de ciclo largo como café, cacao, plátano y cultivos de ciclo corto como naranjilla, maíz, soya, arroz; también a la crianza de

ganado vacuno, con lo que producen carne y leche. Muchos de los mestizos radicados en la zona rural del Cantón Tena han adoptado formas y costumbres de vida de los pobladores Kichwas.

Fotografía Nro. 5

Ama de casa mestiza del área rural del cantón

En estas épocas, junto a los colonos que vieron en la zona la posibilidad de obtener tierras para radicarse definitivamente en la región y dedicarse a la agricultura y ganadería, ingresaron los especuladores de tierras o propietarios ausentitas, a través de pre-cooperativas, a fin de lograr la titulación de las tierras e inmediatamente venderlas al mejor postor. Los especuladores se dedicaron a buscar nuevas áreas para tomar lotes, explotar las especies más valiosas de madera, plantar algunos cultivos y luego proceder a la venta de su supuesto derecho de posesión a otra persona.

Los primeros colonos se asentaron cerca de las carreteras principales y en las mejores tierras, en cambio los últimos colonos que vinieron a posesionarse de tierras lo hicieron en zonas de baja fertilidad e irregular topografía. La colonización rural reciente se la ha realizado a través de asentamientos en áreas dispersas, cada familia vive en su finca en forma aislada. Se han distribuido a lo largo de las vías, segunda, tercera línea.

CAPITULO III

RELACIONES INTERÉTNICAS Y CONFLICTO EN EL ALTO NAPO: KICHWAS - MESTIZOS

Manifestaciones del Conflicto en distintos escenarios

Mestizos

Desarrollo del Comercio

Don Guillermo Lara, uno de los primeros colonos quién fue concejal y Director de Educación, manifiesta que en 1950, El proceso del desarrollo en el ámbito comercial es muy original, Tena tiene la primera tienda de abarrotes, perteneciente a doña Mercedes Rueda, esta tienda era abastecida por los arrieros¹⁵, el comercio en un inicio era en un sistema de trueque, “cambiaban por ejemplo gallinas con miel de caña, solamente la misión Josefina contaba con luz de planta y molienda, pero no compartían con la población, ni siquiera un foquito para la calle”. Posteriormente hubo otra tienda la del doctor José Peláez, quien no la mantuvo mucho tiempo, dando lugar para que en el mismo local se formara la tienda de la sociedad Augusto Rueda y Apólito Díaz. Luego de esa época empiezan a aparecer una serie de negociantes comerciantes como Señalín, Toapanta, eran mercachifles de baratijas, posteriormente llegó del Puyo, Sergio Escobar que con una mejor visión se organiza en un plano más sedentario con un almacén muy modesto, “él es contemporáneo de Andrés Chilibingua que, empezó como vendedor ambulante luego se puso un modesto almacén. Luego hubo una innovación de comercio de hortalizas y carnes de la sierra con el señor Lozada que llegaba ocasionalmente con su hijo.”

De las entrevistas realizadas se conoce que el comercio en Tena, comienza a tomar una perspectiva en el sector hotelero con dos primeros colonos como Sergio Tobar con el Hotel Turismo, y el Hotel Tenai de Alfonso Toapanta, posteriormente en la

¹⁵ (personas que realizaban el transporte de la gente fuereña hacia el Tena, traían a gente cargas, correos, en mulas, mínimo 8 mulas por viaje)

perspectiva de la apertura de carreteras se establecen una serie de pensiones, residenciales y hostales, hay que señalar que esta iniciativa, también es captada por el sector kichwa, ellos comienzan también a establecer cabañas turísticas y paraderos especialmente a las orillas de los ríos más concurridos, el sector kichwa en éste aspecto ha sido beneficiado por una serie de programas financiados por el Estado, que le permite alcanzar créditos para invertirlos en éste tipo de negocios.

Las entrevistas realizadas dejan en claro que lo que ha permitido de manera eficaz el desarrollo del cantón Tena en cuanto al comercio, ha sido el intercambio cultural en cuanto al cultivo y comercialización de los productos de la zona, de manera especial el café, el cacao y la naranjilla, los pobladores kichwas también fueron capacitados con conocimientos técnicos, en el manejo y comercialización de los productos de la zona, sin embargo siempre ha existido mayor interés por parte del colono en producir más, al punto que, muchos productos históricamente propios de la cultura Kichwa al momento son comprados por los kichwas al mestizo.

Agricultura migrante en la zona

La agricultura de la población mestiza del cantón Tena, según información de uno de los técnicos del MAGAP, señala que en este aspecto el poblador mestizo del campo a diferencia de los pobladores kichwas, en cuanto a la agricultura y también ganadería son muy emprendedores, ellos no solo se conforman con sembrar pequeñas parcelas para el autoconsumo, lo hacen por hectáreas para comercializar, siembran al igual que los kichwas, el plátano y yuca, en los momentos actuales se da un fenómeno especial, algunos campesinos kichwas, sobre todo las mujeres compran a los campesinos finqueros mestizos el plátano, yuca y otros productos para salir a la feria de la ciudad a venderlos. “En este aspecto se puede decir que han copiado la forma de cultivo kichwa, puesto que intercalan en sus grandes sembríos de yuca y plátano, con árboles frutales, con la diferencia que ellos han introducido cítricos, como limón, naranja, lima, mandarina, éste tipo de árboles en las parcelas de los kichwas por lo general no se los encuentra”. (Carlos Izurieta, técnico MAGAP, entrevista 2005)

El sector mestizo también se dedica a la producción de cacao y naranjilla, en la parte baja de Cruschicta, parroquia de Chonta punta existen bastos cultivos de malenga¹⁶ este producto es muy cotizado y comercializado en algunas provincias costeras, como Santo Domingo de los Tsachilas por ejemplo, o también se lo llevan al extranjero.

Los mestizos, especialmente de la parroquia de Chonta punta, provienen de diversas provincias, algunas de la costa, otra de la sierra, como: Bolívar, los Ríos, Loja, muy pocos del Chimborazo.

La generalidad de campesinos mestizos de las parroquias de: Ahuano, Puerto Napo, Misahuallí, y Chontapunta tienen cabezas de ganado, en tanto que en las parroquias de: Talag, Pano y Tena, en vista que la mayoría de pobladores son kichwas por sus costumbres generalmente no se dedican a actividades agropecuarias, claro está que se habla de generalidades, hay excepciones.

A más de ganado los mestizos tienen aves de corral, criollos y de criadero para comercio.

La producción de los finqueros mestizos es diversificada, siembran también arroz, café, en especial el cacao que es el rubro de mayor importancia económica en los actuales momentos.

También hay mestizos que siembran el maíz por hectáreas, con el sistema que aprendieron de los kichwas, esto es al boleó (lanzan la semilla de maíz con la mano), con la diferencia que los kichwas lo hacen sin ninguna preparación del terreno, en cambio los mestizos realizan una labranza mínima, algo de limpieza, con el machete, ellos no meten maquinaria porque la topografía de estos terrenos no lo permite. “Se roza el monte, se tumba los árboles se los quema se hace el basureado y queda listo el terreno para sembrar, a diferencia de los Kichwas, ellos siembran en hilera” (Izurieta Carlos, técnico del MAGAP, entrevista 2005)

¹⁶ especie de papa china

La Producción agropecuaria mestiza se comercializa en las ferias locales, principalmente en la de San Pedro de Sumino, Cruz chicta, Agua Santa, Esta producción es adquirida por los comerciantes locales grandes como: Moscoso, Cevallos, Martínez y otros, ellos pagan a los acopiadores locales que tienen sus sitios en las comunidades y compran para entregar a los grandes comerciantes. La mayoría de producción de yuca y plátano es comercializado en el Puyo.

Hay que destacar que los suelos de la ribera del río Napo son fértiles para la agricultura, pero son zonas consideradas en riesgo por las inundaciones que se producen en épocas de invierno.

Cambios Sociales y Tecnológicos

Del trabajo de campo se desprende que gracias a la apertura de los medios de comunicación y sobre todo vías, el cambio se proyectó en todas las formas de manifestaciones culturales, partiendo de lo que era el mayor compromiso social de los padres kichwas el de casar a sus hijos/as, la presencia del colono rompió ese sistema de matrimonios concertados, ahora los adolescentes kichwas tienen libertad de elección de parejas en cuanto a sus relaciones afectivas. Habiendo cada vez más uniones heterogéneas, de hecho o derecho entre personas kichwas y mestizas.

En el aspecto religioso, se establece un mayor distanciamiento de lo tradicional, la presencia de los grupos de colonos, facilitó la acción y el compromiso con diferentes iglesias, sobre todo de carácter cristiano, (mormones, pentecostales, testigos de Jehová entre otros, esto hace que en parte se rompa las creencias ancestrales, dándole una liberalidad a la práctica de formas y ritos ancestrales.

En las letras y en la música, se produce una simbiosis, donde el adolescente kichwa y colono fusionan sus intereses e integran la utilización de la tecnología instrumental, y se forman grupos musicales con el acompañamiento de guitarras eléctricas e instrumentos de última tecnología, como las que se ocupan en el rock metálico. En cuanto a la tecnología de punta, gracias a la apertura de carreteras de primer orden,

ha ingresado a todos los espacios públicos y también privados del sector urbano y en algún porcentaje a los sectores semi urbanos de la ciudad de Tena, sean estas de familias kichwas o “colonas”.

El auge de la venida de los, “colonos” es a partir de la Reforma Agraria en 1960, donde se dio oportunidad a los/as ciudadanos/as que vinieran a las tierras amazónicas a apropiarse de las tierras “baldías” para hacerlas producir.

Antes de esto los colonos venían aunque no de manera masiva, pero el ingreso fue con grandes dificultades, en un inicio se hacían cargar de los mismos kichwas, en terribles jornadas inhumanas, donde muchos indígenas perdían la vida en los páramos, más adelante por la década de los cincuenta, cuando ya se abrió las carreteras, el transporte de la gente que ingresaba al cantón Tena era a través de los arrieros¹⁷, “Héroes olvidados que nadie les ha tomado en cuenta y son los forjadores del progreso del Cantón Tena en esos tiempos”(Lara, Guillermo, entrevista , 2005). Los arrieros venían a pie, ellos eran gente mestiza de Pifo, entre ellos tenemos a los Chávez, Castro, Vega, cuyos descendientes son ahora conocidos en la dinámica política y social del cantón.

El trabajo del arriero era demasiado dura, porque no había puentes , y ellos tenían que cruzar los ríos llevando de una en una a sus mulas, mínimo unas ocho, de tal manera que para cruzar cada uno de los ríos, tenían que hacerlo el doble de veces , si llevaban ocho mulas, ellos cruzaban el río diez y seis.

Hace más o menos sesenta años el ingreso a Tena de los “fuereños” se lo realizaba a pies, y se demoraba 15 días, poco a poco fueron mejorando el camino con empalizadas y trochas, aquí los colonos se transportaban en los cargueros¹⁸ y se empleaba 9 días, posteriormente mejoraron los caminos notablemente, y ya se pudo

¹⁷ Pobladores, generalmente de la parroquia de Pifo, que prestaban sus servicios, a cambio de una buena paga, a los colonos para que ingresen al Tena a lomo de mula tanto ellos como su cargamento, el recorrido era tremendamente duro, con no menos de ocho mulas, el arriero venía a pie y era el responsable de todos los viajeros y equipaje.

¹⁸ Ciudadanos de Nacionalidad kichwa que a su espalda en unas sillas construidas de madera, cargaban a los colonos, todo el recorrido de Quito a Tena o viceversa, también lo hacían de Tena hasta Archidona”

ocupar a las mulas y con ellas se disminuyó también el tiempo de recorrido a cuatro días, en la década del 60' ya se abrieron carreteras, pero en tan mal estado que los transportes interprovinciales que se arriesgaba a entrar ocupaban de ocho a seis horas, siempre y cuando la frecuentes lluvias del lugar no hayas provocado deslaves que detenían a los transeúntes a veces días, hasta que las maquinarias vayan a despejar la vía, este problema no ha sido superado totalmente, a pesar del buen estado de la vía, la característica del terreno muy húmedo de la zona provoca frecuentemente derrumbes y deslaves, que han significado la pérdida de vidas de tantos viajeros. Actualmente cuando hay buen clima, la entrada de Quito a Tena se la hace en un tiempo de cinco a cuatro horas. Muchos ciudadanos especialmente de la zona urbana cuentan con vehículo propio, por lo que la ciudad de Tena ha dejado de ser libre de contaminación, cada vez es más elevado el número de vehículos sean de servicio público o privado.

Es importante señalar entonces, el vertiginoso cambio que ha sufrido el cantón tena, especialmente su cabecera, la ciudad de Tena. Don Guillermo Lara Recuerda como en 1959, la ciudad era totalmente olvidada, las parroquias ni siquiera existían, a tan solo sesenta años de aquello hoy Tena es una ciudad que cuenta con todas las comodidades de las grandes ciudades, En la década del 1995 al 2005, especialmente Tena ha tenido de los gobiernos de turno tanto nacionales como provinciales, atención en cuanto a la vialidad, si bien la troncal amazónica en esos años todavía era un sueño de los pobladores de los cantones Tena y Archidona, estas eran constantemente mantenidas, lo que ha facilitado la entrada de todo tipo de mercancías que el mundo del consumo y la globalización ha puesto en el mercado, de la misma manera ha existido mayor facilidad para sacar los productos que producen los campesinos del cantón.

A más de estas transformaciones positivas que ha vivido el Cantón Tena, también hay que reconocer los aspectos negativos que han surgido con el “Desarrollo” como es la inseguridad. En la ciudad de Tena, hace veinte años, este aspecto negativo de la delincuencia no existía, no había noción del significado de la inseguridad, en esta Década en cambio va creciendo el número de asaltos, robos a domicilio, secuestros a

choferes, secuestros a niños, de tal manera que ahora, todos los/as pobladores de la ciudad, que nunca se preocuparon por hacer cerramientos en sus casas, ahora los tienen. En el casco urbano, todas las viviendas tienen seguridad, inclusive se contrata sistemas de alarmas.

Trascendencia Política y Económica

En la cuestión política, el sector colono del cantón, no ha tenido mayor trascendencia, las diversas dignidades que ascendieron a los gobiernos seccionales fueron personas colonas acomodadas que incursionaron en el ámbito político con miras a obtener el poder político y con ello, garantizar el mantenimiento de sus privilegios, La práctica electoral no ha sido diferente al del resto del país, estos grupos políticos al poseer recursos económicos prácticamente en cada proceso electoral proceden a comprar votos. Es así como a partir del primer alcalde que fuera, don Sebastián Rodríguez Baus en el año de 1950, se han ido sucediendo en el poder diversos personajes representantes de los colonos acomodados del sector, claro que más adelante, al ver la importancia del voto kichwa, a manera de relleno iban poniendo en sus listas nombres de líderes kichwas que han llegado a ocupar dignidades importantes con el voto de sus compañeros kichwas. Entonces se puede decir que en los procesos de intercambio cultural, en el cantón Tena, ha existido un fuerte impacto en el aspecto social y político. con una incidencia invertida, el kichwa toma conciencia de la importancia de su voto y en la toma de decisiones, al punto de exigir presencia efectiva en la lista de candidatos de los diferentes movimientos y partidos políticos, con el fin de captar el poder y lo han conseguido, esta ubicación política de ciudadanos de la nacionalidad kichwa, les ha permitido ascender en la escala social, esto unido a la presencia de siete instituciones a nivel académico superior, lo que les ha permitido capacitación y profesionalización.

La alternabilidad en las funciones de elección popular y en los designaciones de tipo político administrativo en el cantón Tena, se han ido situando entre los colonos con raigambre y ancestro pionero, y los colonos que han ido integrándose a las comunidades kichwas. El primer líder kichwa que se integró a formar parte del municipio de Tena como concejal fue, Camilo Aguinda en los años 58-59.

Fotografía Nro. 6

Movilización de pobladores Kichwas y Mestizos

2002-07-08

El cantón Tena ha tenido dos etapas características, según la entrevista realizadas a varios personajes del cantón.

1. La primera integrada por la filosofía absolutamente kichwa del “*caya pospuncha tian*”¹⁹ una filosofía que establece la prioridad a la paz bucólica de tranquilidad y pasivismo.
2. Y la segunda establecida por la presencia colona que va rompiendo esa estructura y tiene un impacto en la seguridad, porque con el colono llegaron una serie de inquietudes: negocios, diversión, inseguridad, que impactó a la gente que no tenía una cultura de seguridad, que jamás ponían candados a sus puertas. Estos cambios son una parte de lo que se va viviendo, hoy existe una población tanto kichwa como colona de adolescentes y jóvenes que ya no manejan el concepto tradicional de paz bucólica, y se producen hechos y manifestaciones de inconformidad y a veces de rebeldía. en el plano de la gobernabilidad del cantón Tena, vemos que la gente adulta kichwa ya se maneja por sus propios razonamientos, sus necesidades, sus inquietudes y se organizan sobre todo para hacer prevalecer sus derechos, “Un pueblo es gobernable. en tanto y en cuanto no se imponga conceptos ni se humille con decisiones que no sean explicadas, en estos casos las diferentes organizaciones, siempre salen al paso para que se corrija la arbitrariedad,” (Lara, Guillermo, ex Director de Educación Hispana, entrevista, 2005)

¹⁹ mañana será otro día

En estos términos, se puede decir que la población colona del cantón Tena es básicamente gobernable, A pesar de haber existido en diversos períodos políticos inconformidad en la administración de varias autoridades colonas, porque se presumía existencia de corrupción, hasta el momento la ciudadanía no ha pedido revocatorias de mandato, más bien se han limitado con paciencia a esperar que terminen dichos períodos, y en la siguiente elección castigarlos con un rechazo rotundo, de estos tenemos algunos ejemplos. Sin embargo la población del cantón ha sido muy activa en las movilizaciones convocadas a nivel nacional, ha sido una protagonista importante en las caídas de los gobiernos de Jamil Mahuad, Abdalá Bucarán, en las movilizaciones convocadas por las autoridades para exigir atención al Cantón y a la provincia, La población de Kichwa y mestiza de Tena han estado unidas en un solo puño, mostrándose solidarios unos a otros en el derrocamiento del presidente oriundo del cantón Tena “Lucio Gutiérrez”, la población de Tena se sintió ofendida y relegada en relación al resto de provincias, el momento histórico político, para la población de Tena y la Provincia de Napo fue algo regional y de clase, considerando que “los de la capital le votaron al Lucio por cholo, por indio, por amazónico, esto indigno a la población y se declararon en paro por el lapso de tres meses exigiendo el retorno de lucio a la presidencia. Esta movilización poco a poco fue perdiendo fuerza.

Educación

Grafico Nro. 5

Número de planteles fiscales de educación básica, del cantón Tena que pertenecen a la Dirección de educación hispana de Napo, por área y parroquia:

PARROQUIA	AREA	NUMERO
TENA	URBANA	6
TENA	RURAL	9
CHONTA PUNTA	RURAL	11
MISAHUALLI	Rural	10
PUERTO NAPO	RURAL	8
TALAG	RURAL	2
TOTAL		46

Fuente: Departamento Estadística Dirección de Educación Hispana (2005)

Grafico Nro. 6

Número de planteles de educación básica fiscomisionales que pertenecen a la Dirección de Educación hispana de Napo, por área y parroquia:

PARROQUIA	AREA	NUMERO
TENA	URBANA	6
TENA	RURAL	6
AHUANO	RURAL	3
CHONTAPUNTA	RURAL	13
PANO	RURAL	1
MISAHUALLI	RURAL	2
PUERTO NAPO	RURAL	6
TALAG	RURAL	5
TOTAL		42

Fuente: Departamento de Estadística de la Direducación hispana Napo (2005)

Grafico Nro. 7

Número de planteles de Nivel Medio que pertenecen a la Dirección de Educación Hispana de Napo, por parroquia, área, y sostenimiento

PARROQUIA	AREA	SOSTENIMIENTO	NUMERO
TENA	URBANO	FISCOMISIONAL	4
AHUANO	RURAL	FISCOMISIONAL	1
PUERTO NAPO	RURAL	FISCOMISIONAL	1
TALAG	RURAL	FISCOMISIONAL	1
TENA	URBANO	FISCAL	3
TENA	RURAL	FISCAL	4
AHUANO	RURAL	FISCAL	1
CHONTA PUNTA	RURAL	FISCAL	2
PANO	RURAL	FISCAL	1
MISAHUALLÍ	RURAL	FISCAL	2
PUERTO NAPO	RURAL	FISCAL	1
			21

Fuente: Departamento de Estadística Direducación hispana de Napo (2005)

En el cantón Tena no se puede hablar de una exclusividad de educación o salud para el sector mestizo, todas las instituciones educativas, sean de educación primaria o secundaria, actualmente más bien conocida como educación básica y de bachillerato, reciben en sus aulas tanto a los/as niños/as y jóvenes mestizos como kichwas, Se evidencia especialmente en el trato de los profesores colonos a sus educandos

Kichwas, en relación al trato que dan a los educandos mestizos, Este aspecto es menos notorio en cuanto a la interacción entre estudiantes kichwas y mestizos. En la década de 1995 al 2005 se han evidenciado importantes avances en cuanto constatar como las relaciones, socio, culturales, educativas e inclusive políticas, entre jóvenes y niños se la hace de manera más horizontal, con equidad. Sin las manifestaciones raciales de otras épocas, pero ello no implica que existan manifestaciones interculturales en estas relaciones de jóvenes estudiantes, ya se señaló que en los procesos históricos de Tena se ha dado lugar a procesos de aculturización de la niñez y juventud kichwa del Cantón Tena.

Esta nueva generación de estudiantes kichwas, producto de un proceso histórico, económico, cultural, sociológico, bastante complejo. A través de sus actitudes, comportamientos, nuevos hábitos y costumbres mestizas, transmitidas por sus padres, que también son una extracción nueva en este proceso.

Fotografía Nro. 7

Un grupo de jóvenes estudiantes Kichwas y mestizos compartiendo evento cultural, (canchas parque central 2005)

Salud

Las Instituciones de salud que existentes en el cantón Tena, tanto en la cabecera cantonal como en las parroquias, dan la prestación de sus servicios a las personas colonas como a las personas kichwas, los dos sectores de usuarios no tienen ningún privilegio en el uso de los servicios de salud, puesto que los costos del servicio se aplican de manera indiscriminada a todos los usuarios. Pero, al igual que en

Educación, no se puede negar que el proceso histórico que ha vivido la población kichwa del cantón, de humillación, vejación y sometimiento del grupo social colono al kichwa, continúa incidiendo en las relaciones cotidianas de estos dos grupos sociales, Es común presenciar escenas de racismo en los ambientes de salud, cuando por ejemplo, un médico o enfermera al llamar a una persona colona le dice, “señor le toca a usted”, pero al referirse a una persona kichwa, sea del sexo o edad que fuere lo llama, “ven hijito/a, ya te toca el turno”, Este es el criterio de varias de las personas entrevistadas.

Al igual que en el resto del país, la salud en esta década tiene serias deficiencias, en los espacios públicos de salud la atención es gratuita, pero al no tener recursos para adquirir la medicina, sea el paciente kichwa o colono tienen serios problemas para recuperar la salud, del mismo modo un paciente kichwa o colono de clase social media tiene mejores posibilidades para adquirir medicamentos.

Un gran porcentaje de población Kichwa, sobre todo la más joven, en contraposición a sus creencias ancestrales, recurren a la medicina occidental para sanar su cuerpo, sin desconocer desde luego que muchos pobladores kichwas continúan atendiéndose con su médicos propios (Yachac)²⁰, y en el último caso cuando no ven mejoría recurren a las instituciones públicas de medicina occidental, aunque muchos de ellos, especialmente los más ancianos, prefieren morir, y no someterse a la práctica de la medicina occidental.

Kichwas

Actividades Agrícolas

La población Kichwa del cantón Tena no se dedica a actividades pecuarias, solamente a las agrícolas, orientadas a lo que es la “chacra tradicional”. Esto consiste a los cultivos que realizan junto a sus viviendas, en el mismo espacio

²⁰ Sabio, o médico que practica la medicina ancestral, alternativa, en base al conocimiento de los poderes de las plantas y la naturaleza en general

siembran, plátano, yuca, y de manera intercalada árboles frutales como guaba, avío, chonta, uvas de monte, En los meses de mayo, junio y diciembre, en sus chacras también siembran el frejol. Esta chacra tradicional es la base de la subsistencia de los pobladores kichwas.

Para generar ingresos, en cambio, en extensiones más amplias siembran maíz con el sistema al voleo²¹.

A partir del año 2000, los pobladores kichwas introducen en sus sembríos el cacao, para generar algo de ingresos, antes solamente tenían sembríos de café, pero desde que este dejó de ser un rubro importante porque bajaron los precios, pusieron mayor atención a los sembríos de cacao. En la parroquia de Chonta Punta este cultivo tiene mucho éxito.

La razón por la que no se dedican a las actividades agropecuarias es porque en sus prácticas cotidianas llevan intrínseco los conocimientos ancestrales que de generación en generación se han ido transmitiendo, para ellos todavía la carne la encuentran en el monte a través de la caza.

En los barrios suburbanos de la cabecera cantonal, como: Bajo Ongota, Alto Ongota, Muyuna, Paushiyacu, los pobladores kichwas, mantienen la siembra tradicional de su cultura, pero la influencia de los mestizos les ha permitido cambiar un poco su forma de cultivo, son más ordenados, manejan mejor el cultivo de cacao, tienen un poco más de técnica en sus sembríos, debido a la relación directa con los mestizos.

Los Cambios Sociales y Culturales

El idioma oficial en la provincia del cantón Tena, al igual que en el país, es el castellano y el kichwa idioma oficial de interrelación cultural, así lo señala la constitución. Todas las personas que se consideren ciudadanos ecuatorianos deben hablar como lengua básica el español, y como opcional el inglés, la nueva

²¹ Sin necesidad de preparar el terreno, el campesino kichwa simplemente esparce la semilla de maíz tirándola en la tierra sin ningún orden

constitución aprobada en el 2008 reconoce las lenguas nativas como idiomas de relación intercultural.

Tena, cuenta con el mayor porcentaje de población kichwa, sin embargo, la juventud de la nacionalidad kichwa se avergüenzan de saber su idioma natal. Si algo saben lo esconden y prefieren irlo olvidando.

En cuanto a los colonos que hablan kichwa son contados, especialmente los primeros pobladores que vinieron a aventurarse por esta tierra, en busca de nuevas y mejores perspectivas de vida, al apropiarse de extensas tierras, donde desde muy pequeños en compañía de sus padres se vieron obligados a convivir y compartir juegos y la cotidianidad de la vida con los/as niños/as kichwas. Estas pocas personas han utilizado el idioma como un instrumento político, varios candidatos a diferentes dignidades, utilizan el idioma kichwa para convencer a la población indígena, que es mayoritaria, a darles el voto, pero finalmente vemos que a más de hablar kichwa, no se identifican, ni valoran a la nacionalidad kichwa. Estos políticos una vez llegados al poder no se preocupan por adoptar políticas públicas de interculturalidad.

Foster (2002) llama a este fenómeno de encuentros culturales la “Cultura del Contacto”, esta ha venido desarrollándose a través de un largo proceso que parte desde la venida de los españoles a este sector geográfico, manifiestan, que hay que reconocer que en el transcurso de la historia también ejercieron influencia sobre los indígenas del sector los Quijos, entre ellos los hoy reconocidos como parte de la nacionalidad kichwa, ubicados en los sectores de Tena y Archidona, otras culturas que no eran de procedencia española, tal es el caso lo señalan los etnólogos, que en el siglo XVII, hubo misioneros jesuitas Alemanes, que ejercían como párrocos en los sectores de Tena y Archidona, y hoy en día los actuales misioneros católicos son de procedencia italiana, así como también hay influencia de sectores protestantes norteamericanos. Entendiendo entonces que se trata, no solo de influencias culturales de la población de la sierra, hacia el oriente, más bien es una fusión indefinida de culturas que vienen desde diferentes épocas y diferentes procesos históricos.

Hay que reconocer sin embargo que la influencia de esta “cultura de Contacto” fue fluida desde la ciudad de Quito, por haber sido esta ciudad el centro de partida para los extranjeros, y para los indígenas de la Amazonía, Quito era el punto de partida más importante de lo que varios etnólogos, llaman “Cultura del Contacto”.

Fotografía Nro. 8

Grupo de pobladores Kichwas y mestizos del cantón
2005-05-01

Hay dos aspectos importantes que demuestran la existencia de una cultura producto de influencias mutuas, sin desconocer la hegemonía de la cultura dominante occidental sobre las otras.

- a) Según el documento publicado por el Instituto Otavaleño de Antropología en el año de 1962. En la región de Tena y Archidona se puede detectar que como pérdida de un elemento cultural importante se debe anotar el abandono de las lenguas antiguas, esto significa una importante pérdida en el campo espiritual y religioso.
- b) La utilización del lenguaje en el entorno familiar, se puede notar la incorporación de palabras kichwas en la comunicación de las familias mestizas, y en las familias kichwas se utilizan palabras en idioma español.

Algo más claro que demuestra como en lugar de una interculturalidad se va construyendo una nueva cultura, producto de influencias mutuas, en la que se sobrepone el poder de una cultura dominante sobre otra. Es el constatar como los pobladores Kichwas, hablan y escriben el español y van olvidando su lengua nativa.

Constatar y participar a la vez de fiestas que son el resultado curioso de la “simultaneidad de fiestas paganas y cristianas”. Por otro lado se puede notar como la importancia y la autoridad del líder religioso y de médico, que en antaño tenían los llamados “Yachac”²² ha disminuido considerablemente.

Una de las principales coordinadoras de los eventos de belleza kichwa del cantón Tena, menciona que hay prácticas racistas en la organización y ejecución de los certámenes de belleza, la diferencia es notoria, a pesar que en los últimos cuatro años se ha notado algunos cambios. La diferencia radica primordialmente, en el presupuesto designado por las instituciones correspondientes, el presupuesto para el evento de belleza indígena es al menos el 40% inferior al que reciben los coordinadores del evento de belleza mestizo, la diferencia parte de este hecho importante pero se evidencia en todos los demás detalles, como por ejemplo “los regalos que finalmente reciben las señoritas mestizas electas, son muy costos. (Tapuy, Flora, funcionaria Dirección Bilingüe, entrevista del año, 2004)

A pesar de ello muchas personas tanto, mestizas como kichwas consideran que estos eventos socio culturales, son importantes actos donde se pone de manifiesto una plena interculturalidad.

Caso similar ocurre con la creación de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, de las personas entrevistadas, entre ellos el Director de Educación y varios supervisores de educación Bilingüe, todos coincidieron con el criterio que esta decisión política ha contribuido al desarrollo de la interculturalidad, no solo en el cantón Tena, sino a nivel de país. Consideran también que este acontecimiento les ha permitido ganar espacios en todos los quehaceres del cantón.

²² Médico brujo

Fotografía Nro.9

Reinas mestizas y Kichwas
Noviembre 2004

Muchos conocimientos y saberes kichwas son utilizados en la vida cotidiana de los sectores mestizos campesinos, tenemos por ejemplo el empleo de muchas de las plantas y prácticas medicinales que son parte del acervo de la medicina ancestral de los Shamanes, el empleo de la batea en el lavado del oro, conocimientos kichwas referente a la siembra y a la caza, son utilizados con mucha naturalidad y por tanto respeto, por parte de los pobladores del campo mestizos. Del mismo modo como han incorporado los pobladores kichwas en su cotidianidad conocimientos y prácticas de sus conciudadanos mestizos, ejemplo el modo de edificar sus vivienda, de tal manera que en el campo podemos encontrar campesinos mestizos viviendo en habitaciones de caña guadua y techo de paja toquilla, adoptando en su alimentación diaria el consumo de guayusa, chicha de chonta o de yuca, elaborando maitos de pescado, de chonta curo, garabato yuyo o de frutipan con igual o mayor destreza que los mismos pobladores kichwas, actividades que son cotidianas en los kichwas así como también ciudadanos kichwas que han adoptado en sus prácticas diarias conocimientos y costumbres del sector mestizo, como por ejemplo la forma y el material que usan para la construcción de vivienda, así como también sus costumbres y alimentos que utilizan en su dieta alimenticia diaria.

Con respecto a las expresiones artísticas culturales se realizó la investigación en la Casa de la Cultura Núcleo de Napo y en la Subsecretaría de Cultura, En la entrevista mantenida con el licenciado Klever Caiza, Promotor cultural de la Casa de la Cultura

“Benjamín Carrión Núcleo de Napo”, señala, que sin lugar a dudas la producción artística cultural de la nacionalidad kichwa es mínima en relación a la producida por el sector mestizo en datos más específicos recalca que en cuanto a la expresión artística más difundida de la nacionalidad kichwa son en la danza y la música, que cada comunidad las mantiene como propias, no como arte sino como práctica de su cotidianidad, señala que la Casa de la Cultura se ha preocupado por rescatar estas expresiones culturales cotidianas de los ciudadanos kichwas las difunde a nivel Nacional. Manifiesta que la Casa de la Cultura motiva de esta manera a otras instituciones como a los gobiernos seccionales, del tal manera que en cuanto a la Danza kichwa, en el Cantón Tena se han formado los siguientes Grupos: en el año 2002 el Grupo Amarun Rumi, el mismo que trabajó unos cuatro años, recorrió varias ciudades del Ecuador y desapareció, que en el año 2006 la Casa de la Cultura nuevamente motivo a varios jóvenes kichwas para la formación de un nuevo Grupo de Danza y música kichwa que en éste caso toma el nombre de *Tushuy Taqui.Sacha Manda*, que significa, Música y Danza de la Selva, señala que este grupo no solamente representa escenas dancísticas con expresiones kichwas, que su trabajo es más amplio pues también tienen trabajos con expresiones también del folklor andino y popular.

En cuanto a grupos de danza y música fuera de la Casa de Cultura de Napo dice que según su conocimiento, existe el grupo lo Jilgueritos, grupo de danza y música que ha surgido de la iniciativa de una familia kichwa de la parroquia de Talag, de la misma forma otro grupo de danza con el nombre de Runa Tunas de la comunidad de Huairayacu y el grupo Apastanku de la comunidad de Ongota. Señala además que el Gobierno Municipal de Tena también ha formado un grupo de nombre *Mushuc causai*, pero que este grupo está integrado por jóvenes mestizos y kichwas.

Se refiere que al menos el grupo de Danza de la Casa de la Cultura de Napo en sus representaciones presenta propuestas de amor y respeto a la biodiversidad del cantón, del amor y respeto a la Pacha mama, como también existen representaciones de las costumbres y tradiciones de la nacionalidad Kichwa como es la demostración del matrimonio, la elaboración de la chicha, la limpia del shaman entre otras.

En cuanto a la mantención del Grupo de la Casa de la Cultura de Napo, dice que los jóvenes son voluntarios, que de parte de la institución tienen todo el apoyo, en cuanto al pago del instructor de manera permanente, al equipamiento de los trajes y más accesorios para la presentación de coreografías, pero que los jóvenes reciben un estímulo de apenas cinco dólares por presentación, y la motivación de un paseo anual con todos los gastos pagados.

Con respecto a otras expresiones artísticas como son: la música literatura y artes plásticas, señala que lamentablemente en estas disciplinas artísticas no hay exponentes kichwas en el cantón Tena, “En artes plásticas en Tena podríamos hablar de Félix Shiguango un pintor kichwa pero sus trabajos son abstractos y no representan su cultura” (Caiza, Klever, promotor cultural CCNN, entrevista realizada en el año 2004).

La Casa de la Cultura de Napo cuenta con veinte y dos miembros, diez y ocho hombres y cuatro mujeres, cinco secciones académicas, todos los miembros/as de la Casa son mestizos.

Sobre el mismo Tema en la entrevista mantenida con Pablo Alvarado, Activista cultural de la subsecretaría de Cultura de la Región Amazónica, manifiesta que en cuanto a grupos de Danza la subsecretaría ha apoyado a los grupos de danza que se forman en las diversas comunidades del Cantón, a saber: Grupos de Danza y música.

1. *Kausaita Tarpusha*, que significa, salvemos vida y su instructor es Benjamín Mamallacta de la comunidad de Serena
2. *Malta taki*, canto joven de la comunidad de shiripuno
3. *Patihuari*, de la comunidad de Ongota
4. *Cachiguañushca* de la comunidad de Guayrayacu
5. *Gilgeritos* de la comunidad de Cando
6. *Atacapi* de la comunidad de Atacapi

Pablo señala que con respecto a la música existe un excelente grupo que habla de la cultura kichwa que es “Canto ancestral de la mujer kichwa, además manifiesta que existen algunos “versadores” ancestrales, “se trata de una especie de juglares que van improvisando cantos en los matrimonios que se realizan en las diferentes comunidades no solo del cantón” (Alvarado Pablo, activista cultural, entrevista año 2004) algunos de ellos son: Cesar Alberto Andi Vargas, Alirio Tapuy, Caciano.

Para este activista cultural, las expresiones musicales y de danza de los grupos mencionados responden a procesos de interculturalidad, toda vez que estos trabajos son entregados a otras comunidades, y no a turistas, pues en estos eventos se puede ver como los pobladores mestizos y kichwas valoran este tipo de representaciones, “no solamente como un arte sino como el compartir sus vivencias y su cultura, a otros iguales, en las personas que participan se puede notar la valoración y el respeto hacia lo que están, no solo, apreciando sino siendo parte de ello”(Alvarado Pablo, activista cultural, año 2004)

“Cuando estas expresiones artísticas están siendo realizadas para espectadores ajenos a nuestro Cantón o Provincia, es decir a turistas, entonces podríamos estar hablando de manifestaciones folklóricas” (Alvarado, activista cultural, entrevista 2004)

Al referirse a los procesos de interculturalidad que se vienen dando en el cantón Tena, éste activista cultural menciona que para su modo de analizar las cosas y partiendo de la premisa de que interculturalidad significa intercambio entre iguales de conocimientos y prácticas propias en base al respeto y valoración de lo otro, asevera que en el cantón Tena estas prácticas de interculturalidad si se manifiestan, especialmente en el tema artístico, cuando existen diversas agrupaciones de jóvenes mestizos que representan en sus trabajos propuestas de la nacionalidad kichwa, y que esto lo realizan dando muestras de sumo respeto a lo que realizan, y que de la misma manera muchos de los grupos de danza arriba citados, en muchas de sus representaciones se ponen de manifiesto expresiones de costumbres y tradiciones mestizas en algunos casos, o a su vez representaciones de la cultura andina, que este tipo de trabajo artístico lo realizan como una expresión de la interculturalidad vigente

en el Cantón Tena, toda vez que al realizar estos trabajos artístico se adentran en el conocimiento de la cultura de los sectores sociales con los que comparten sus vivencias cotidianas.

Sin embargo, manifiesta, que estas prácticas interculturales se evidencian en la dinámica de la coexistencia de estos grupos sociales mayoritarios del cantón Tena, “Hay que reconocer que esta práctica de relación intercultural se da desde lo pequeño, de la base, desde los sectores populares, tanto kichwas como mestizos, porque ya yéndonos un poco más hacia allá, la relación de clases sociales, que no podemos desconocer existen en el cantón Tena al igual que en resto del mundo, este tipo de relación si es de dominación, de una clase a la otra, de la dominante a la dominada. Cuando una cultura opresora alienante, se impone a las demás. De ahí tenemos el caos que se presenta en nuestra juventud kichwa, que es absorbida por una cultura extraña a ellos, discotecas, bares, que significa un desequilibrio para la juventud kichwa” (Alvarado Pablo, activista cultural, entrevista año 2004).

Cuando los jóvenes kichwas están creciendo en su estima propia, porque valoran sus raíces, sus costumbres, sus tradiciones, lo suyo a pesar que en su cotidianidad hayan incorporado prácticas culturales diferentes, se puede hablar de relaciones interculturales, pero cuando vemos que la juventud empieza a despreciar lo suyo, en ese caso ya podemos hablar de la imposición de una cultura dominante que busca destruir a los pueblos para mantenerse en el poder, entonces la interculturalidad se da en función del respeto mutuo y de ninguna manera a través de la imposición de una cultura a otra. (Alvarado Pablo, activista cultural, entrevista año 2004).

En cuanto al arte, Pablo Alvarado se refiere a la música kichwa, como una expresión intercultural, puesto que en este ritmo musical incorpora y fusiona idiomas y ritmos ancestrales con los ritmos mestizos, dando como resultado un nuevo tipo de música, que tiene mucha acogida en los acontecimientos festivos tanto de la nacionalidad kichwa como de la población mestiza de los sectores populares.

Como un ejemplo interesante de una práctica intercultural, manifiesta el hecho de que por ejemplo en la mayoría de colegios, cuando es menester realizar presentaciones de los grupos de danza para los diferentes compromisos institucionales, los jóvenes y señoritas estudiantes mestizas llevan con mucho orgullo trajes típicos de la nacionalidad kichwa y hacen sus representaciones artísticas con mucho respeto, en este sentido, señala que este tipo de comportamientos son recientes. Puesto que hace algunos pocos años inclusive la juventud kichwa solía avergonzarse de usar sus propias vestimentas.

Educación fiscal

En 1988, el gobierno de Rodrigo Borja crea la Dirección de Educación Intercultural bilingüe. Todas las Escuela y colegios que pasan a formar parte de esta nueva Dirección de Educación, son regentadas por el Estado, de tal manera que todos los colegios y escuela fiscomisionales, se quedan bajo la administración de la Dirección de Educación Hispana de Napo y el 100% de planteles tanto de educación básica, como de nivel medio de la nueva Dirección Intercultural Bilingüe son fiscales, como se aprecia en los siguientes cuadros estadísticos:

Grafico Nro. 6

Número de planteles de nivel medio que pertenecen a la Dirección de Educación intercultural bilingüe, por parroquia, área y sostenimiento:

PARROQUIA	AREA	SOSTENIMIENTO	NUMERO
TENA	RURAL	FISCAL	1
PANO	RURAL	FISCAL	1
TALAG	RURAL	FISCAL	1
AHUNO	RURAL	FISCAL	2
TOTAL			5

Fuente: Departamento de Estadística de la DIR. EDUCACION Intercultural Bilingüe

Grafico Nro. 7

Número de planteles de Educación Básica del Cantón tena que pertenecen a la Dirección de Educación Intercultural bilingüe, por parroquia área y sostenimiento

PARROQUIA	AREA	SOSTENIMIENTO	NÚMERO
TENA	RURAL	FISCAL	8
PUERTO NAPO	RURAL	FISCAL	7
PTO. MISAHUALL	RURAL	FISCAL	13
PANO	RURAL	FISCAL	4
TALAG	RURAL	FISCAL	7
AWANO	RURAL	FISCAL	20
CHONTA PUNTA	RURAL	FISCAL	19
TOTAL			78

Fuente: Departamento de Estadística de la Direc. Educación Intercultural Bilingüe

La educación formal en la provincia de Napo, específicamente en el Cantón Tena, tiene una historia especial, debido a la característica particular de convivencia entre grupos sociales diversos. Entendiendo a la educación como uno de los sectores estratégicos fundamentales para el desarrollo local, en lo social, económico, cultural y político.

Desde el año 50, los kichwas asentados en las circunscripciones cercanas a la ciudad de Tena, han asistido a los distintos centros educativos de nivel primario y secundario, sean fisco misional o fiscal. Hasta la actualidad esta práctica no ha variado, esto ha provocado procesos de a culturización del sector de la nacionalidad kichwa, por lo que a través de la educación “occidental” han ido perdiendo sus propios códigos culturales a partir del medio siglo.

Estos procesos de pérdida de valores culturales de la población kichwas se va incrementando paulatinamente. constantemente desde la “conquista” española hasta los actuales momentos, esto se evidencia claramente en el aspecto educativo por ejemplo cuando un niño(a) kichwa entra a estudiar en el centros educativos de la ciudad o en centros educativos de enseñanza hispana, los primeros días tiene problemas de asimilación por el idioma, pues primero debe aprender y comprender la

lengua, lo que le dificulta al profesor en el avance de los programas establecidos, estos programas de educación responden a realidades culturales de los mestizos,

Por lo general la mayor parte de los niños kichwas del campo ingresan a las escuelas de las ciudades sin haber realizado el pre kínder, por lo que generalmente los/as maestros/as dividen los paralelos de niños mestizos y kichwas. Dándose una práctica racista a más del proceso de a culturización.

Para realizar un enfoque real del fenómeno actual en cuanto a la educación en el sector kichwa, es menester hacer un poco de historia por lo que me remito a la entrevista sostenida con el señor Rubén Lara, hijo de uno de los primeros colonos que se aventuró a llegar a la provincia de Napo, Cantón Tena. El manifiesta que la Educación en el Cantón Tena, prácticamente inició en la década de los cuarenta, Con la llegada de los misioneros josefinos, cuyo objetivo central, a más de evangelizar, era el de traer la educación.

En el cantón Tena, en la década de 1940 a 1950, Para entonces, gracias a la imponderable labor de la misión Josefina, con su centro establecido en Tena, ya se podía contar con profesores estables, lo que antes no sucedía, los que habían sido designados para cumplir tales tareas, enfermos y abatidos por los rigores del clima y las dificultades de subsistencia en un medio que no conocían, después de uno o dos meses de labor, abandonaban el lugar. Los niños en edad escolar pagábamos los “platos rotos”. A la época que me estoy refiriendo concretamente el año 1942, yo tenía 12 años y aún no había aprobado el cuarto grado, por las razones descritas. En 1943, gracias a la gran amistad que los ligaba, mi padre Don Gustavo Obtuvo que monseñor Maximiliano Spiller me concediera un cupo para asistir, como interno, a la escuela de la Misión en Tena; afortunadamente, no solo eso sino que además, me concedió una beca por ser hijo de un viejo colono de la zona. Agradezco de todo corazón esa enseñanza, que bien digo fue excelente, los profesores de esa época, todos misioneros josefinos, eran los padres: Álvarez, Porras, Vitar, Cuadrado, etc., muy buenos maestros, muy buena disciplina, muy buena educación. (Rubén Lara, ex director de Educación, entrevista año 2005).

Este relato evidencia el racismo con el que se inició la educación regular en el cantón Tena, describe como fue la educación en sus primeros inicios, no menciona ni un solo momento a sus compañeros/as kichwas, en el sentido extremo del racismo al punto de ignorar la presencia de los/as estudiantes indígenas, al preguntarle porque no comentaba sobre los compañeros kichwas, manifestó que no creyó necesario hacer referencia a sus compañeros kichwas porque ellos simplemente acudían a los centros educativos para hacer compañía y cuidar a los niños/as colonos, y que si bien recibían la misma instrucción en el aula, su participación era muy pasiva y tímida.

Los Misioneros Josefinos fundaron las primeras escuelas en el cantón, con la característica de fisco misionales, por un lado la misión se encargaba de dotar a los nuevos centros educativos, de toda la infraestructura necesaria, además serían los responsables de la administración de las mismas, y como contra parte el Estado sería el encargado de dotar a estos centros educativos del personal docente necesario, el pago de los maestros correría también por cuenta del Estado.

Los textos escolares utilizados en esas épocas fueron los mismos que se empleaban en todo el país, en los contenidos como en las ilustraciones, había racismo, e inequidad, como también en los libros antiguos de lugar natal, al ser estos libros escritos por colonos, lógicamente los aspectos relevantes que estos allí lo describen, son los relacionados a aspectos que ellos consideran heroicos, de mestizos al venir arriesgando sus vidas a conquistar la Selva Oriental y más aún la “arriesgadísima y entregada labor de los misioneros al llegar a esta Zona tropical húmeda, llena de alimañas y más, a evangelizar a seres salvajes que ni siquiera tenían la idea de la existencia de Dios. Estos eran los principales criterios con los que se educaba a la niñez de ese entonces. Los niños se educaban con el criterio de que la gente que tenía la tez un poco más clara era la llamada a gobernar, personas inteligentes que debían tener siempre el poder. Estos parámetros se transmitían a los educandos en las aulas. La educación de aquel entonces estaba rodeada de pugnas y racismos entre los dos grupos sociales. “hasta hace no mucho tiempo el racismo fue un punto que se tornaba cruel dentro de las aulas escolares especialmente fisco misionales, los niños

kichwas siempre eran relegados, al ser simplemente ignorados, o llamándolos con calificativos despectivos refiriéndose a su condición de niños/as kichwas “indios brutos” (Saúl Grefa, profesor bilingüe, entrevista 2005)

Un profesor bilingüe del cantón Tena, con tristeza recuerda, como se lo obligó a memorizarse una lengua totalmente extraña para ellos, y a realizar doble esfuerzo de instruirse con esa lengua nueva, con teorías también totalmente extrañas para su realidad cultural. manifiesta: “Como se burlaba el profesor y los niños o niñas mestizos/as cuando a uno de nosotros se nos escapaba, como era normal, una de las palabras kichwas, que era nuestra , y la sentíamos propia”. Fue entonces la educación que se impartía en el cantón Tena en sus inicios, lo que indujo a los niños, niñas y jóvenes kichwas a entender que todo lo propio, lo suyo, su lengua, su cultura, sus tradiciones, eran inferiores a lo “blanco”, y que por lo tanto, la educación consistía en parecerse cada vez más a los “blancos”, “mientras más parecidos a ellos, menos ignorantes.

He ahí el resultado de un largo proceso de a culturización, claro que muchos pobladores kichwas, que ocupan cargos públicos no reconocen estas realidades, ellos consideran que fue un proceso de interculturalidad , gracias a lo cual se ha logrado erradicar casi definitivamente el racismo, y que en la actualidad ya no existen diferencias entre kichwas y colonos, que si bien “en un inicio había resentimientos por parte de los indígenas, eso ya está superado, ahora todos somos iguales”(Juan Andy, supervisor Bilingüe, entrevista 2004), para el mayor porcentaje de entrevistados kichwas burócratas de las Instituciones públicas de Tena, el racismo es un Tema del pasado, pero desde el punto de vista de ciudadanos kichwas de comunidades rurales y de un grupo de entrevistados mestizos tanto del sector urbano como rural, el racismo continua existiendo.

La Inserción Política y sus Consecuencias

Los nuevos líderes y políticos indígenas al sentirse desarraigados de sus raíces y de su forma de hacer política se han visto obligados a acoger el ejemplo de los políticos

mestizos sea en los aspectos positivos como negativos, así tenemos que en los aspectos administrativos las autoridades indígenas copian los comportamientos mestizos, “si en este proceso de aprendizaje también aprendieron a robar, lo ha hecho, pero con una diferencia sustancial en cuanto a sus compañeros mestizos, mientras en estos se puede ver los resultados de la corrupción a través de las riquezas acumuladas adquiridos, “los indígenas si bien han robado pero jamás han acumulado riquezas o la han hecho multiplicar, En ello se puede percibir que los saberes ancestrales en muchos de los políticos Kichwas aún se mantienen, (Alvarado Pablo, activista cultural, entrevista 2005).

El pueblo de Tena ha sido un actor activo, en todos los acontecimientos políticos últimos que se han dado a nivel de país y que a través de movilizaciones del pueblo hicieron caer a tres presidentes constitucionales. En el año 2001, cuando la CONAIE, realizó una convocatoria a todo el pueblo indígena para que se levante en rechazo a algunas medidas que en contra de esta organización se encontraba adoptando en ese entonces, presidente interino de la República, Gustavo Noboa. A pesar de que en Napo no convocara el presidente de la FONAKINO, las bases del pueblo indígena salieron por la convocatoria del presidente nacional de la CONAIE, no se hizo esperar la represión brutal por parte de las fuerzas militares y policiales, quienes inclusive tenían la orden de disparar al cuerpo, comenzaron a caer heridos algunos ciudadanos kichwas fue el momento en que la dirigencia indígena se puso a encabezar la movilización de las bases de la nacionalidad kichwa, convocando a través de los medios de comunicación a todos los indígenas a sumarse a la movilización, pidiéndoles que salieran con machetes o palos pues estaban siendo atacados por la fuerza militar. A pesar de no haber sido convocado el sector mestizo, la ciudad de Tena llenó sus calles de ciudadanos mestizos y kichwas del pueblo que estaban ahí juntos, hombro a hombro luchando en igualdad de circunstancias por reivindicaciones que solo beneficiaría a uno de los sectores.

Fotografía Nro. 9

Grupo de pobladores Kichwas y Mestizos en una movilización, (Junio 2003)

En el campo electoral se ve otro fenómeno interesante, todas las listas o movimientos políticos utilizan nombres de actores políticos kichwas para alcanzar la voluntad del voto de este gran sector humano, muchos han llegado a ocupar puestos políticos. Convirtiéndose en la esperanza de este sector de la población, pero lamentablemente, las esperanzas de cambio y de reivindicaciones indígenas no han sido posible, porque las ejecutorias de estos líderes indígenas en el poder han sido muy similares a la de los políticos mestizos, haciéndose muchas veces públicas denuncias de corrupción de administraciones de políticos kichwas en poderes locales.

El 60 % de personas kichwas y colonas encuestadas, consideran que el solo hecho de tener representantes indígena en las diferentes dignidades de elección popular, u ocupando puestos públicos importantes, claro la mayoría de ellos por acomodo político, significa que en el cantón Tena, ya se vive procesos de interculturalidad.

La esperanza de cambio y las expectativas que generó el hecho de que por primera vez existan autoridades Kichwas , lamentablemente se desvaneció, cuando no se ha notado diferencia alguna entre una autoridad kichwa y una mestiza, se continuó con el mismo criterio clientelar de dirigir el cantón, la corrupción en igual o mayor intensidad, situación más notoria en las autoridades Kichwas , porque toda la ciudadanía del cantón especialmente los propios kichwas se encontraban vigilantes del desempeño de estas autoridades. En el cantón no han llegado a la alcaldía por

ejemplo, pero sin embargo han estado en la vice alcaldía y en varias ocasiones haciendo actividades en el encargo de dicha función, también hemos tenido varios concejales, consejeros, diputados y otros/as.

La influencia mestiza en la población Kichwa a través de la educación, permitió también transmitir ejemplos de corrupción propia de alguna gente colona que vino a estas regiones con las intenciones egoístas de enriquecerse y sacar provecho de lo que podían. “Nosotros los colonos les enseñamos a los indígenas a ser mañosos y corruptos, es nuestra responsabilidad, ellos en un inicio no eran así” (Rueda Julio, ex concejal, entrevista 2004)

La Salud Tradicional y Occidental

La medicina tradicional o indígena tiene que ver con los conocimientos no científicos, relacionado con los remedios populares, mágicos, religiosos, empíricos, racionales, psicoterapéuticos que los practican los sacerdotes espirituales (Yachac) a través de hierbas.

La medicina occidental en cambio tiene que ver con conocimientos científicos, que permiten utilizar medicina genérica, en base a la ciencia médica, utilizando terapias intensivas, practicada por galenos (médicos que han recibido su título luego de seis años de estudios) facultados para recetar medicamentos o fármacos.

Existe la necesidad de actualizar las potencialidades de la medicina tradicional y terapias naturales y/o tradicionales. La ciencia médica occidental vuelve hoy los ojos con creciente interés por cuanto su deseo es seguir sobreviviendo. Hoy en día no es novedad que las superpotencias empiecen a invertir recursos para comprar el aire de la amazonia.

Los medicamentos y terapias nativas representan una alternativa económica para una población de escasos recursos, a esto se añade el beneficio del vínculo entre terapeuta y paciente, muy diferente con el trato que recibe en hospitales y centros de salud de concurrencia masiva.

La medicina occidental se ha mostrado ajena a la convivencia armónica entre los seres vivientes en la naturaleza y por esta causa no puede entender (Sharimiat, 2006: 56)

En el cantón Tena se da la práctica de la medicina tradicional, en las comunidades rurales. En la mayoría de ellas, cuentan con un Yachac que es la persona sabia, que conoce o es un especialista de la cosmogonía²³ del mundo indígena.

Sin embargo la presencia de la medicina occidental ha influido sobre manera en la población kichwa, cada vez más es mayor el porcentaje de ciudadanos kichwas que prefieren la atención en las instituciones de salud públicas del cantón, a hacerse asistir por un Yachac. Los más ancianos se aferran a su medicina tradicional, muchos de ellos prefieren morir que acudir a un centro de salud.

Las Relaciones Públicas y Gobernabilidad

La población Kichwa asentada en el cantón Tena, a pesar de tener raíces ancestrales de los Quijos²⁴. Han demostrado mucha tolerancia para aceptar las ejecutorias de las diversas autoridades seccionales. Si bien han participado en todas las movilizaciones convocadas por la dirigencia indígena a nivel nacional, para exigir reivindicaciones por parte de los gobierno, su participación en relación a la participación de las organizaciones indígenas de la sierra y de otras provincias de la amazonia, se han tornado más débiles, llegando en muchas ocasiones a acuerdos con el gobierno.

Las Relaciones Públicas de las instituciones dirigidas por las personas kichwas, son bastante diplomáticas, quienes dirigen estas instituciones como la Dirección de Educación Bilingüe por ejemplo, o las organizaciones indígenas como FONAKINO Y FAOSIN, son personalidades kichwas que se han logrado destacar no solamente por su capacidad de dirigencia sino también por su preparación como profesionales, muchos de ellos han alcanzado títulos de tercer y cuarto nivel, formación que les permite conducir las instituciones u organizaciones de las que son responsables con mayor solvencia, manteniendo el respeto y coordinación con las demás instituciones del cantón que se encuentran dirigidas por mestizos, pero también con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales y extranjeras, pues

²³ El dominio de la naturaleza en su conjunto del hombre y la naturaleza. De la íntima relación de todo lo que es el mundo que nos rodea.

²⁴ pueblo guerrero y valiente que opuso resistencia a la dominación española,

son precisamente estas organizaciones las que les abren las puertas para que mejoren su preparación y capacitación, sin desconocer que esa capacitación de ciertas ONG`S, pueden estar direccionadas a conseguir de los líderes indígenas, comportamientos y compromisos de acuerdo a sus intereses.

El desarrollo de los subtemas en este capítulo que refiere a las relaciones interétnicas y conflictos en el Alto Napo: Kichwa vs. Mestizos, en los diversos ámbitos. La mayoría estos subtemas han sido sustentados en base a entrevistas realizadas a diversos personajes representativos del cantón, nos permite ver que la herencia colonial, pese al respetable criterio de algunos entrevistados, continua persistiendo, si bien los pobladores mestizos se han abierto a aceptar en sus espacios en su cotidianidad la relación con ciudadanos kichwas, en una relación casi igual, esto ha sido en la medida que estos se vayan pareciendo más a ellos.

Walsh (2005) ha señalado que el tema de la interculturalidad no es acabado que está en debate, pero que este supera el criterio de la simple relación de culturas. En el cantón Tena no solo que no se da la relación en paridad de sus culturas predominantes, La cultura mestiza sigue ejerciendo su papel colonizador dominante, de someter a la otra cultura.

Este fenómeno se ha podido visualizar de manera más clara con la presencia de compañías petroleras, si bien no directamente en el cantón Tena, pero si en Archidona, que por la cercanía geográfica ha repercutido también en Tena. La relación cotidiana aunque de manera temporal con personas foráneas tanto para mestizos y colonos, ha traído a este sector geográfico nuevas visiones y formas de vida. Si bien nos encontrábamos viviendo procesos de interrelación y de sometimiento de una cultura a otra, esto nos ha dado una identidad propia napense, kichwas o no con la presencia de otros grupos sociales, otras actividades ajenas a la cosmovisión propia de los ciudadanos de Napo, han ocasionado cambios más drásticos hacia la inclusión de la población de Napo a procesos globalizadores del Ecuador y del mundo. Los cambios producidos en la provincia de Napo especialmente su cabecera cantonal son muy acelerados, a raíz no solo de la

presencia de compañías petroleras, también de la apertura de la troncal amazónica, situación que ha abierto las puertas a la afluencia permanente del turismo nacional o extranjero. Esta nueva realidad, si bien positiva para los empresarios turísticos, ha causado nuevos conflictos en la convivencia de kichwas y colonos del cantón Tena, conflictos, no entre ellos, porque bien o mal estaban acostumbrados a una convivencia de respeto y armonía, superando poco a poco resentimientos históricos por el sometimiento de la población kichwa, y aunque se mantenga rezagos del colonialismo, esta realidad se encontraba en proceso de asimilación. Kichwas y colonos en los tiempos actuales afrontamos el conflicto de convivir con la nueva realidad, integrados de manera abrupta al “desarrollo” del país y del mundo, que además de los aspectos positivos a generados conflictos sociales. Tena está entre una de las ciudades con más índices de alcoholismo y drogadicción entre los/as jóvenes estudiantes, existen pandillas y por lo tanto delincuencia juvenil, niños/as en la calle, prostitución ambulante, sin discrimen si son kichwas o mestizos.

Vivimos, efectivamente, en una totalidad que une a los seres humanos entre sí sólo mediante su alienación... La sociedad actual está mediada solamente a través de la individuación, a causa de que en las formas dominantes de la sociedad cada individuo busca su ventaja, su beneficio, aferrándose al principio de individuación, el todo sólo puede mantenerse vivo y reproducirse con un sacrificio indescriptible. Justamente el hecho de que la totalidad de la sociedad no se mantenga viva solidariamente sino a través de intereses antagónicos de los seres humanos, lleva a que en esta sociedad racional de intercambio, desde su raíz, constitutivamente aparezca un aspecto de irracionalidad que en todo momento amenaza con hacerla explotar.²⁵ (Theodor W. Adorno, citado por Viaña, 2007)

Esta cita realizada por Jorge Viaña, describe los procesos actuales en el cantón Tena. Para Viaña el uso más ampliamente generalizado de interculturalidad es el que realiza planteamientos abstractos sobre una necesidad permanente y generalizada de los seres humanos hacia una “convivencia solidaria entre culturas diferentes” sobre esta definición dice Viaña, pesa “la fuerza de la inercia conservadora que con buena o mala fe refuerza los prejuicios y las injusticias más grandes de las sociedades neocoloniales y del capitalismo periférico²⁶” (Viaña, 2007: 300)

²⁵ Cita tomada del libro reconceptualizando la Interculturalidad de Jorge Viaña

²⁶ A propósito del tema, Catherine Walsh dice: “En su uso dominante (interculturalidad y multiculturalidad), no sólo en Ecuador sino en la región andina ambos términos básicamente refieren a

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

La interculturalidad debe estar situada en procesos de proyectos políticos como epistemológicos, esto permitirá entender a la interculturalidad más allá de la simple relación entre grupos, prácticas o pensamientos culturales, sino, buscar la incorporación de los grupos excluidos dentro de todas las estructuras existentes del estado, transformando las actuales estructuras e instituciones que “posicionan grupos, prácticas y pensamientos dentro de un orden que a la vez y todavía, es racial, moderno y colonial”(Walsh, 2005: 39).

La interculturalidad conllevaría a una relación equitativa entre: pueblos, personas, conocimientos y prácticas culturales diferentes. Es decir partiendo del conflicto propio que causa la existencia de asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder buscar una interacción en paridad, no es cuestión de reconocer, descubrir y/o tolerar al otro y su diferencia.

Con los señalamientos anteriores puedo decir que los conflictos generados por el proceso de colonización, que han afrontado los pueblos kichwas y mestizos del alto Napo, en particular del cantón Tena, no han permitido que se establezcan relaciones interculturales, es menester entonces, como lo señala Walsh (2005) iniciar procesos de interculturalización, término con mayor sentido a la realidad de los pueblos latinoamericanos. Solo así se podría asegurar la incorporación de los tradicionalmente excluidos, dentro de las estructuras existentes. Con la proyección de enfrentar y transformar dichas estructuras, injustas e inequitativas, del sistema neoliberal actual.

la diversidad de la sociedad y a la necesidad de mantener la unidad -la unidad en la diversidad (Walsh,2007: 192)

La interacción entre kichwas y mestizos en el cantón Tena se caracteriza por ser racistas, ello se evidencia en las actividades y valoraciones, como por ejemplo: las relaciones interpersonales, en el ámbito laboral, publicidad, donde se pueden percibir niveles de racismo en todas las instituciones y fuera de ellas, los procesos de dominación, opresión y explotación étnico racial que han soportado los sectores indígenas y negros de los pueblos latinoamericanos, se continúan reproduciendo en los diferentes ámbitos sociales .

La cultura kichwa, en este proceso, ha ejercido el rol de cultura de transición que ha permitido un amortiguamiento, contra la pérdida total de identidad sufrida por los grupos de América colonizados por España.

La oleada de modernidad que sucedió a las hacienda, en el Alto Napo, impuso al nuevo indio civilizado, los códigos de la sociedad colona, tratando a través de la educación invalidar la cultura tribal, acusándola de retrasada ignorante y supersticiosa. Más adelante gracias al carácter étnico de las organizaciones y federaciones indígenas se logró reivindicar su derecho al ejercicio de su cultura. La característica del nuevo estilo de vida, a partir de la modernidad, en las comunidades indígenas fue la necesidad de construcción de aulas escolares y casas comunales pues la opción principal que la modernidad brindó a los indígenas fue la educación en la que se reproducía indiscriminadamente el racismo. El racismo fue una de las principales e invisibles características (currículo oculto) de la educación de ese entonces, desde luego no podría ser de otra manera, cuando el Ecuador, América Latina y el mundo, estaba formado en similares parámetros.

En el cantón Tena no existen relaciones de Interculturalidad, al contrario, a más de una fusión inequitativa de dos culturas, prevalece el racismo, dando como resultado, que en la dinámica cotidiana de relación entre las dos culturas, la una absorba a la otra, por ejemplo, algunas expresiones artísticas kichwas que se realizan, para lograr mayor afluencia de turismo, han sido desvirtuadas en su originalidad, así la música y la danza, en su vestimenta y tonalidad tienen influencias de la cultura mestiza. La cultura dominante mestiza ha incidido en un proceso cultural de

mestizaje del pueblo kichwa, que incluye la asimilación de la lengua castellana, de la religión católica, y de la protestante; pero, ese mismo pueblo guarda en su interior elementos ancestrales de sus culturas que permanecen subyacentes, proclives a salir de sus ríos subterráneos si se estimula y valora su profundo significado telúrico, histórico, social.

La carencia de identidad, a causa del racismo cultural de los dos sectores, kichwa y mestizo, y la ausencia del estado, han permitido que la ciudad de Tena, haya retrasado su desarrollo. La globalización social, económica, cultural y política ha arrasado con nuestras culturas, tradiciones, costumbres y sueños, pues este fenómeno de la globalización conduce a la homogenización de las personas, buscando así, que los países latinoamericanos como el nuestro, y por lo tanto también el Cantón Tena, adquieran características parecidas al de los habitantes de los Estados Unidos.

La falta de autoestima e identidad de la nacionalidad Kichwa en Napo se debe a los rezagos coloniales de racismo y prejuicios que la población mestiza viene arrastrando históricamente a partir de la invasión española, lo que se evidencia en la lucha por el poder.

La mayoría de pobladores kichwas viven en la zona rural y su forma de vida depende fundamentalmente de actividades productivas agrícolas, Un porcentaje minoritario vive en el sector urbano y se han convertido especialmente por influencias políticas en funcionarios públicos. Son grupos de personas que han perdido casi totalmente su identidad cultural, es decir que “son indios con cabeza de mestizos, en cambio los mestizos, son mestizos con cabeza de gringos, ¿adónde vamos?”(Cayapa Víctor, supervisor de educación bilingüe, entrevista 2004)

Las relaciones entre los sectores sociales kichwas y “colonos” no son con bases interculturales, si no de absorción de la cultura mestiza a la kichwa. Esto ha afectado para que el Cantón Tena exista actualmente un estancamiento en cuanto al Desarrollo local. La gente de la nacionalidad kichwa no tiene la culpa, sino más bien

deberíamos responsabilizar al Estado ecuatoriano en conjunto, porque hasta fines del siglo pasado, los indios no eran considerados ciudadanos (indios imaginarios) y en la época del liberalismo son tomados en cuenta y protegidos por el Estado, pero aun así, la opresión y la discriminación de los poderes locales a los ciudadanos kichwas fueron constantes. Durante este período, los indígenas no tenían la opción alguna de educarse en los centros educativos laicos, esta condición evidentemente retrasa el desarrollo local en lo social, económica y cultural de los pueblos kichwas o de diversas nacionalidades o etnias del país, sobre todo en la región Amazónica.

Sin embargo el desarrollo del pueblo indígenas ha sido paulatino, en lo referente a los aspectos de: Educación, economía, política y social, pero siempre sumergido dentro del desarrollo y pensamiento de las clases mestizas locales. Siendo entonces un desarrollo similar o semejante al de los grupos sociales mestizos.

En los últimos años han sido muchas las personas, tanto hombres y mujeres kichwas, que han podido ocupar espacios de poder seccional en el cantón, estas autoridades kichwas han reproducido los comportamientos negativos en la administración de los gobiernos seccionales, en una imitación a los comportamientos de las autoridades mestizas. Estas actitudes negativas han dado lugar al enriquecimiento de unos pocos en perjuicio de la mayoría del pueblo sea este mestizo o kichwa. Entonces el desarrollo local ha sido lento, no solo por falta de un desarrollo social expresado a través de una práctica intercultural, de la nacionalidad kichwa y el pueblo mestizo, sino también por los malos políticos tanto mestizos como kichwas..

La absorción de la cultura kichwa por parte de la cultura mestiza, existe y continuará existiendo, a pesar de que los mismos pobladores kichwas no lo visualicen así. Esto se evidencia en los niños/as y jóvenes kichwas especialmente de las últimas generaciones que están siendo sometidos a una educación extraña a su cultura y en un idioma diferente al suyo, que a pesar de la instauración del sistema de educación bilingüe, en el Cantón Tena no se ha observado cambios importantes.

El proceso de a culturización en el Cantón Tena es debido a la influencia de la globalización que afecta o influye en todo el mundo, Tena no puede ser la excepción, este fenómeno no permite el desarrollo local del cantón, no puede hacerlo de una manera unilateral, este retroceso en el desarrollo se profundiza por la falta de atención de los gobiernos de turno a nivel de país y los gobiernos locales que han visto la posibilidad de gobernar como una oportunidad para alcanzar beneficios personales y familiares, notándose enriquecimientos repentinos de grupos políticos y la práctica de administraciones invadidas de corrupción.

“La burguesía ahora y en el pasado, los terratenientes, construyeron el imaginario de una única nación ecuatoriana. Según esta concepción todos los habitantes del país hacemos parte de la nación ecuatoriana. Para los conservadores, los pueblos indios y negros eran ignorados, simplemente no existían, constituían la servidumbre y la mano de obra, no era necesario tenerlos en cuenta. Para la burguesía liberal, para la expansión capitalista, para sus pensadores avanzados los indios constituían un peso muerto que obstaculizaba el progreso y por eso proponían su incorporación a la civilización, su a culturización, su absorción en todos los ámbitos, por la nación ecuatoriana”. (Miranda, Pablo, 2001:25).

Miranda, corrobora lo dicho. Es evidente como la nacionalidad kichwa establecida en el cantón Tena, no ha vivido procesos diversos a los pueblos y etnias indígenas del resto del Ecuador. Cuando los kichwa en los diferentes ámbitos sociales, fueron invisibilizados o simplemente ignorados, como lo describo en el capítulo pertinente.

Pese a que el proceso colonizador en su momento y que la globalización económica, cultural y política se encuentra dominando al mundo, lo que ha afectado también en la formación de la identidad de la población, sea kichwa o colona del cantón Tena. En

Las entrevistas realizadas a personas kichwas del cantón, no evidencia rencor a los blanco/mestizos, lo que por un lado sorprende pero por otro lado nos permite valorar la integridad de estos conciudadanos, que a pesar de las terribles vivencias de discriminación, explotación y vejámenes de los que han sido víctimas, y que me he permitido relatar en el segundo capítulo, sin embargo ellos no se encuentran buscando la revancha sino más bien un convivir armonioso con los mestizos y la naturaleza como parte de sus imaginarios ancestrales.

Entre funcionarios públicos kichwas y mestizos, no se distinguen diferencias, todos vestimos igual, hablamos igual, nos interrelacionamos igual, con la casi no notoria diferencia de que algunos funcionarios públicos kichwas conservan un acento un poco especial, propio del quien aprendió una lengua extranjera, esto a más de algunos rasgos físicos característicos. Por lo demás podemos decir que no hay diferencias, los funcionarios públicos kichwas han sido absorbidos totalmente por la cultura “occidental”, traída al cantón Tena, de manera básica por los mestizos serranos migrantes.

Si no se puede hablar de relaciones interculturales en Tena, entre las personas del sector mestizo y las personas de la nacionalidad kichwa, podría decir más bien que se está produciendo un proceso de surgimiento de un nuevo tipo de cultura, que vendría a resultar de la fusión, de la cultura kichwa y occidental, a través de la aceptación y adopción de la cultura occidental por parte de los ciudadano kichwas.

Un pueblo con su cultura o culturas, bien definidas e identificadas, es un pueblo, que se ama, se valora, porque también ama y valora sus raíces, tiene identidad, es decir sabe de dónde proviene por lo tanto vive el presente con altura, y va construyendo con firmeza un futuro de dignidad y de respeto, lo caminado no se lo puede desandar, pero a partir de ello corresponde ir abriendo un sendero nuevo, de interculturalización, con la sabiduría que brindan las experiencias buena o malas, aprovechar los espacios políticos y culturales de esta nueva ola libertaria que cobija a los países de Latinoamérica.

Es preciso trabajar en lo que respecta a la identidad y autoestima, siendo estas construcciones culturales y sociales, tanto del pueblo kichwa como del pueblo mestizo. Promover sus elementos progresistas desde todos los ámbitos educativos y culturales.

El Estado burgués durante la República, basado en la visión de las culturas dominantes feudal y burguesa, que en la praxis social consideran a los latifundistas y

a las clases propietarias pudientes, “superiores”, no han propiciado un desarrollo autónomo soberano del país, y, por tanto, un desarrollo multi-regional armónico de la sierra, costa, amazonia y de las islas galápagos, concentrando el desarrollo en Quito, Guayaquil, Cuenca. La insuficiente unidad de los pueblos, tanto mestizo como Kichwa, en Napo, ha determinado que este atraso social sea más ostensible. Solo sus continuas demandas y exigencias han logrado superar, a medias, este clamor popular.

Los llamados a cambiar estas situaciones somos los actores sociales, quienes a través de procesos de educación y concienciación deberíamos involucrarnos en los ámbitos administrativos de los gobiernos locales, siendo parte de los veedurías ciudadana por un lado y por otro lado quienes participemos directamente en las políticas públicas que se crean necesarias adoptarlas en nuestro cantón, para avanzar hacia un desarrollo necesario, diferente de acuerdo a la realidad actual sin desconocer los procesos históricos que hemos vivido.

Las reformas educativas son un factor importante para establecer cambios de acuerdo a la globalización y necesidades actuales de nuestro desarrollo social de la región y esta, específicamente en el desarrollo intelectual de los/as jóvenes actuales.

A pesar que la constitución, reconozca al Ecuador como, unitario, intercultural y plurinacional, en la práctica no se ha superado el debate que sobre nación continúa existiendo. El cantón Tena de manera paulatina en la década del 95 al 2005, y con mayor agudeza en los dos años últimos años ha demostrado un crecimiento en su infraestructura, con la culminación de la carretera pavimentada tanto del acceso norte (Tena, Baeza, Quito), como del acceso del lado sur (Tena, Puyo, Ambato). Crecimiento que se lo podría señalar en el aspecto material, donde se han beneficiado en mayor escala ciudadanos mestizos con buena visión de empresa turística, muchos que han llegado en las últimas temporadas con el propósito de invertir en turismo en el floreciente y paradisiaco cantón Tena, que gracias a la visión del gobierno de construir carreteras se nos abrió.

En todo caso, el desafío que se nos presenta a los pobladores del hermoso Cantón Tena, es desde una postura realmente crítica, comprometernos a levantar y construir nuestra identidad, desde el punto de vista de la construcción de memoria colectiva. Para desde esa realidad construida en la colectividad, entender las implicaciones sociales, políticas, culturales de las que hemos sido parte. Ahora podemos encontrar muchas maneras de hacer memoria, yo convidaría a mi gente, a mis coterráneos, a buscar esas formas, porque luego de vivir veinte y dos años en el cantón Tena, a pesar de mis vivencias de infancia y colegio serranas, mi identidad es de ciudadana amazónica tenense. Decía que la memoria a la que estamos llamados a construir debe ser una memoria liberadora, de la que María de Lourdes Larrea dice ser; “Una concepción de la memoria que nos permita considerar lo social/ simbólico como inmanente a las prácticas del recuerdo, pensar la memoria en relación con el presente y el futuro, construir una manera liberadora de entender la memoria” (Larrea, María de Lourdes, 2005:41).

Con esta memoria colectiva liberadora recuperada podremos avanzar hacia la, construcción de ese proyecto de vida de la interculturalidad. “Se trata, en cambio, de impulsar activamente procesos de intercambio que permitan construir espacios de encuentro entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas.” (Walsh, 2005:45).

Por ello es necesario reivindicar la identidad, para esto es positivo que la constitución del 2008, reconozca las diferencias y valores de la diversidad nacional y étnica, como también que el gobierno proponga un Plan Nacional de Desarrollo que busca El buen vivir. Con éste respaldo constitucional y de gobierno podremos lograr que esas diferencias entre kichwas y colonos se tornen en fortalezas de transformación y de construcción de identidades y de un nuevo proyecto de vida que se lo elabore con la base de la interculturalización que nos lleve a la meta de la interculturalidad.

Recomendaciones

El dialogo es la base de la cultura indígena, y no queremos tener enemigos. Adversarios políticos e ideológicos tal vez, pero no enemigos. No queremos oprimir ni excluir a nadie. El nuevo estado debe basarse en la diversidad, en el respeto y en los derechos iguales para todos.

Algunos pueblos son originarios, de lugares y tiempos milenarios y otros son más contemporáneos pero todos tenemos que aprender a vivir juntos. Si ya hablamos español en Bolivia, también tenemos que hablar fluidamente en nuestra propia lengua. Ahora, los servidores públicos en las ciudades, precisan aprender la lengua de su región.

Debemos cambiar nuestras conciencias sociales con la competencia profesional. En mi gobierno, intelectuales de la clase alta pueden ser ministros o embajadores así como lo pueden ser miembros de grupos étnicos indígenas. La clase media, los intelectuales y los profesionales liberales hoy están orgullosos de sus raíces indígenas. (Evo Morales, 2006).

Estas puntualizaciones del Presidente aymará de Bolivia, plantea aspectos importantes que deben ser considerados por todos/as quienes estén realmente interesados en contribuir en la construcción de este nuevo proyecto de vida, la interculturalidad.

Dado el proceso histórico de los pueblos Kichwas del Alto Napo, el cantón Tena en Particular, sus pobladores mestizos (colonos, mishus) e indígenas, Kichwas, que en los últimos 20 años han interactuado en los acontecimientos que se fueron produciendo a partir de la primera promulgación de la Ley de la Reforma agraria, la que permitió una fuerte migración de mestizos sobre todo de las provincias de la sierra. Existe la inquietud válida, si las vivencias en los aspectos, educativos, políticos, económicos comerciales, sociales y más, que se viven en la actualidad, después de haber superado la época tribal y pasar de manera acelerada a la modernidad, son o no parte de procesos interculturales.

Las diversas autoridades locales mestizas y Kichwas, en su discurso manifiestan estar ejecutando políticas públicas interculturales, cuando realizan diversos eventos sociales o culturales en los que necesariamente participan los ciudadanos del cantón en su diversidad. Kichwas y mestizos.

Evo Morales, enfoca aspectos puntuales que deberían primar en una sociedad intercultural, aspectos que en cierta manera coinciden con los procesos del alto Napo, cuando menciona por ejemplo que en Bolivia se habla español, entonces también es menester hablar fluidamente en *nuestra propia lengua*, Morales dice ahora los servidores públicos en las ciudades deben hablar la lengua de su región.

Este aspecto lingüístico sería un paso importante hacia la interculturalidad en el cantón Tena, empezariamos desde luego por la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Que a pesar de los años que ya llevan en su gestión, tanto a los maestros y usuarios kichwas y colonos se los continúa atendiendo en español.

Procesos que desde luego son complejos, los cambios deben empezar por las conciencias lo dice Evo, repensar en conjunto escenarios para ir construyendo la sociedad intercultural en los distintos ámbitos y espacios de interacción social: la escuela, el mercado, el municipio, el turismo, otros.

“Se trata de enfrentar, transformar y hacer visibles las estructuras e instituciones que diferencialmente posicionan grupos, práctica y pensamientos dentro de un orden que, a la vez y todavía, es racial, moderno y colonial.” (Walsh, 2005: 39). Al aseverar Walsh esta realidad nos permite pensar como en el cantón Tena en estos últimos veinte años se han dado cambios vertiginosos en las estructuras, instituciones, formas y modos de vida pero que sin embargo continuamos manteniendo una ideología racial y colonial moderna que no nos permite avanzar hacia la interculturalidad. No por ello se puede esperar que los procesos vayan surgiendo por inercia. Las perspectivas de cambio hacia la interculturalidad del alto Napo, bajo la luz de las teorías de los investigadores sociales como Walsh, Viaña y las experiencias de otros sectores de Latinoamérica que se adelantan a abrir los senderos como el caso del Bolivia, bajo nuestra realidad de pobladores de este importante sector de la patria el Ecuador, como es el Alto Napo, debemos abrirnos a nuevas expectativas que nos permitan acelerar los pasos en la construcción de este nuevo Proyecto de vida, que asegurará los cambios de justicia, libertad, respeto a la biodiversidad, en fin el

mundo justo y humano que se encuentra en los sueños de las mujeres y hombres de la época contemporánea.

Se trata de avanzar hacia formas de estados Plurinacionales y de composición de instituciones que vayan más allá de la “forma Estado” liberal, para no seguir por el camino equivocado de seguir creyendo que la Solución del problema consiste en la “inclusión” y “reconocimiento” de los “indígenas”, de los “pobres”, a los estados actuales. Lo que la interculturalidad en su uso crítico busca hoy es una intervención en paridad entre subalternos y grupos dominantes, componiendo instituciones del mundo liberal capitalista con instituciones que aseguran la apertura de un nuevo tipo de democracia con elementos de democracia directa, por medio de usos y costumbres de los pueblos indígenas, en fin, abriendo un nuevo tipo de constitucionalismo y de proceso democráticos. Una reinención del estado y de la llamada democracia. (Viaña, 2008: 297).

Jorge Viaña, sugiere la reinención del Estado, Rafael Correa, Presidente constitucional del Ecuador, nos habla de una Revolución Ciudadana, al parecer si es menester romper estructuras para construir otras nuevas, bajo la democracia burguesa del capitalismo nos hemos dado cuenta que no es posible generar los cambios planteados de la interculturalidad o de estructuras sociales y económicas mismas, mientras sigamos bajo la dependencia de unas estructuras sociales capitalista vendrá a ser difícil iniciar procesos de un nuevo proyecto intercultural. Correa en su discurso inicial aseguró desarrollar políticas de inclusión y de interculturalidad, pero en la práctica se quedó en ejecuciones multiculturalitas, nos habla de un socialismo del siglo 21, que en realidad es el capitalismo maquillado con ligeras reformas asistencialistas, pero que en todo caso, brindan apertura al surgimiento de nuevos procesos.

La gestión pública intercultural del cantón Tena debería tener como base la promoción de espacios interculturales simétricos y armónicos para ofrecer a la sociedad civil, partiendo de los problemas o desacuerdos que existen dentro de las organizaciones sociales y los habitantes del gobierno municipal.

Los problemas y desacuerdos deberían ser investigados a través de diversos mecanismos, como la entrevista por ejemplo, así se conocería de primera mano y se podría atender de manera directa los conflictos que tienen los ciudadanos y, o las

organizaciones del gobierno municipal. Estas necesidades podrían atenderse a través de mecanismos de capacitación, comunicación, difusión, lo que daría herramientas a los ciudadanos para que sean ellos como actores quienes participen en la solución de conflictos.

Otro punto importante sería el de atender las actividades productivas, relacionándolas de alguna manera con actividades de entretenimiento y ocio, lo que permitiría, encuentros, reencuentros, reconocimientos y entendimiento a los otros actores sociales, entonces el aprendizaje y la valoración de los saberes locales de los grupos sociales Interétnicos sería mutuo y en paridad.

En este contexto las actividades de entretenimiento y de revalorización cultural se convertirían en espacios de interacciones de las diversas organizaciones del Alto Napo, dando un espacio importante y necesario a las fiestas como espacios de interacción cultural, lo que en el proyecto de Gestión Pública Intercultural de Bolivia lo llaman, *la* interculturalidad a partir de lo lúdico.

La relación de las organizaciones sociales con el Gobierno Municipal para garantizar una gestión pública intercultural, debería ser directa, de tal manera que las organizaciones sociales tengan su espacio directo de relación a través de sus representantes o autoridades.

Un gobierno municipal que fomente la interculturalidad debería estar sustentado a través del fortalecimiento de liderazgos que mantengan vigente los valores étnicos de cada una de sus comunidades y/u organizaciones sociales.

El consenso en las decisiones sobre las acciones a ejecutarse entre los diversos actores, sean estos sociales o individuales es imprescindible. En otro aspecto en los procesos de interculturalidad en el Alto Napo se debe tomar en cuenta la forma de sanción o castigo que los ciudadanos infractores de las reglas de convivencia para el buen vivir, se deban hacer acreedores para poder reinsertarse nuevamente al convivir comunitario, obligándolos a reparar la falta cometida. Se debe poner atención en las

medidas que se pueden adoptar para lograr una complementariedad entre individuos y organizaciones sociales, de tal manera que se instituyan formas de apoyo, solidaridad, reciprocidad y equidad en los diferentes espacios del ámbito social del cantón Tena, como pueden ser las instituciones educativas, de salud, culturales, administrativas, comerciales, en fin todos los espacios del convivir ciudadano.

Un desafío que debería enfrentar con prioridad, el gobierno cantonal de Tena para avanzar en procesos interculturales debe ser el racismo y el colonialismo moderno que persiste en los países latinoamericanos, y por lo tanto en los pueblos del alto Napo del Oriente Ecuatoriano, y en el cantón Tena. Como un rasgo constitutivo del Estado y los poderes dominantes del sistema capitalista.

Para proponer cambios hay que reconocer que las relaciones sociales en el cantón Tena, al igual que en el mundo están racializadas, siendo los campesinos indígenas quienes son directamente afectados, por las prácticas de exclusión o inclusión diferenciada, esta práctica, viene a constituirse en la principal traba para iniciar con paso firme un proceso de relaciones interculturales en el cantón.

Para enfrentar el problema racismo sería oportuno plantearse la realización de talleres permanentes con la participación de los actores sociales, representantes de los sectores y organizaciones sociales e indígenas, y a la vez con las autoridades seccionales o públicas para discutir las visiones que sobre el problema racismo puedan tener cada quien, y además sobre las visiones conceptuales sobre la cuestión indígena y gestión comunitaria de bienes comunes e interculturalidad.

En la rendición de cuentas es donde los gobiernos municipales deben ir demostrar con resultados específicos en qué medida están avanzando o no en el proyecto de la gestión pública de interculturalidad. En estos informes, los aspectos culturales deberían ser relevantes, utilizando espacios de deliberación pública. Como pueden ser las cumbres, concejos de participación popular ampliados, encuentros de avances, para analizar la gestión pública municipal, las demandas de la población y hacer el

seguimiento y evaluaciones de acciones, como también se lo puede hacer con respecto a la ejecución presupuestaria.

El tema de la exclusión social es necesario ponerla como principal diagnóstico en las programaciones o planificaciones de gestión pública intercultural a ser ejecutadas toda vez que ésta, generalmente es racializada teniendo como principal factor el origen étnico, a pesar que muchos sean autoridades, esto no les ha protegido de ser excluidos también. Si bien los espacios de encuentro, interacción e interculturalidad, ejes principales de las relaciones sociales se visualizan en los procesos de planificación participativa municipal, los espacios de mayor interculturalidad son, por excelencia, las fiestas, ferias y campeonatos de fútbol en todos los municipios. Donde La aplicación y recreación de principios y prácticas de las organizaciones sociales, en la que deben estar principalmente referidas a la honestidad, respeto y búsqueda de consensos, participación e información en los espacios de deliberación. El relacionamiento de las organizaciones indígenas, la sociedad civil y el gobierno municipal debería de hacérselo a través de la promoción de interacciones y encuentros directos de los actores sociales con el gobierno municipal solamente así se podría hablar de una gestión pública intercultural.

El punto de Partida para entender el GPI? Interculturalidad es una “una relación social intersubjetiva entre dos o más actores, de origen cultural diverso, basada en la capacidad recíproca para ejercer relaciones de poder que los afectan mutuamente, que les permite recrear su identidad y al mismo tiempo, promover la cohesión social, en el marco de un régimen democrático, igualitario, transparente y fundado en el bien común y en la equidad entre culturas. (Gestión Pública Intercultural, 2008: 259).

La propuesta de GPI, del gobierno Boliviano, que se constituye en un buen referente para la población del Alto Napo, como lo señala la cita textual, se sustenta en la construcción de una democracia de iguales, aunque diferentes, evidentemente esto implica la necesidad de implementar un verdadero régimen democrático, entendido este como la capacidad que tiene la sociedad, civil, las organizaciones indígena, en fin los ciudadanos de manera individual, de decidir por sí mismos, como bien lo señala el documento arriba citado, vendría a constituirse en un régimen de *auto institución* que intenta en la medida de lo posible, conseguir la autonomía individual

y colectiva y por lo tanto el bien común. Debería basarse entonces, sobre todo en la tolerancia y respeto del *otro* y su cultura. “Diálogo entre culturas y la capacidad de ejercer las relaciones de poder sobre el “*otro*” y este, a su vez, de resistir. La democracia de sujetos iguales se orienta a reducir la racialización de las relaciones sociales, a través de la implementación de mecanismos y prácticas democráticas de diálogo y deliberación pública abierta y plural. Para ello, promueve y fortalece la participación social autónoma.” (Gestión Pública Intercultural, 2008: 259).

De esta manera también se transparentaría la gestión pública, en la medida que todos los actos públicos deben ser obligatorios e inmediatamente publicados y accesibles a todos. Esta Gestión pública intercultural en el Alto Napo también tendría que seguir el ejemplo boliviano de rotación de cargos de todas las autoridades de los Gobiernos Municipales, no dejando espacio para la permanencia de caudillos, fenómeno que se ha convertido en una característica permanente de los gobiernos tanto Provinciales como municipales del Alto Napo. Constituyéndose en una de las causas fundamentales que ha provocado el retraso de este sitio geográfico del Ecuador, Hay que remarcar una vez más en la necesidad permanente de la rendición periódica de cuentas a través de informes escritos, sin que para ello haya la necesidad de solicitudes de las organizaciones o sociedad civil. En ese sentido el gobierno municipal más bien vendría a convertirse en el eje y promotor de los encuentros múltiples de los diversos actores que conforman la jurisdicción municipal, por los que el objetivo de la Gestión pública intercultural, vendría a ser la promoción de las relaciones interculturales.

La Gestión pública intercultural de Bolivia nos refiere la necesidad de trabajar en torno a cinco ámbitos articulados: democracia, transparencia trabajo/naturaleza, salud/educación, y arte/cultura. Desde luego que la aplicación de los instrumentos que conllevan a una gestión pública intercultural no solamente tiene que ver con el Gobierno municipal, sino también con la sociedad civil, las organizaciones sociales, indígenas. Antes de la aplicación de las políticas de GPI, se debería partir de un proceso de discusión de los actores sociales, organizaciones y gobiernos municipales, a partir del cual surgirán desde luego propuestas legitimadas, válidas y

enriquecidas, de esta manera se evitaría replicar viejas prácticas verticales de diseño de políticas públicas que ya se han aplicado sobre todo en el Gobierno Municipal del cantón Tena, con mayor énfasis en los años 1996- 2000, en la gestión de Alex Hurtado, las mismas que si bien fueron novedosas a nivel de país en la realidad no significó cambios sustanciales para el cantón y no tuvo ninguna incidencia en cuanto al tratamiento del tema interculturalidad.

La necesidad de redefinir y de replantearse la “interculturalidad” en su noción y uso dominantes, se ha vuelto una urgencia en Latinoamérica en la última década, debido a los cambios vertiginosos que vivimos a nivel continental: la democracia representativa, el estado y el conjunto del orden político y las condiciones de la vida social están vistos como los procesos de cambio progresista más profundos y vertiginosos del mundo. Incluso los grandes medios imperiales de comunicación reconocen que Latinoamérica, a principios de este siglo XXI, es el centro más importante de cambios vertiginosos y continentales en el mundo, cuando afirman que: “Ninguna otra parte del mundo ha visto un cambio tan generalizado en su escenario político” (Viaña, 2008: 259).

Viaña señala la necesidad de reinventar o redefinir con urgencia la interculturalidad, la misma que en los tiempos actuales ya no es una novedad porque los países latinoamericanos de Bolivia, Brasil, Argentina, Ecuador, entre otros se encuentran trabajando bajo estas perspectivas.

Ciertamente la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES, elabora el “Plan Nacional para el Buen vivir” 2009-2013, atendiendo el Decreto ejecutivo 1577 del 26 de febrero del 2009 el mismo que responde a un contexto en el que se encuentra vigente un gobierno autodenominado de la Revolución Ciudadana, que en su propuesta y Plan de gobierno establecido por el Movimiento País, grupo político creado por Rafael Correa, Presidente constitucional del Ecuador, y al que se pertenece, plantea establecer en el país un Socialismo del Siglo XXI, a través de la materialización y radicalización del proyecto de cambio de la Revolución ciudadana, que permita la construcción de un gobierno “Plurinacional e intercultural y finalmente alcanzar el buen vivir de las y los ecuatorianos” (SEMPALDES,2009: 5). Este Plan, refiere la presentación de dicho documento, está elaborado en la base de importantes desafíos técnicos y políticos implementando innovaciones

metodológicas e instrumentales con la finalidad de romper con los idearios conceptuales ortodoxos de Desarrollo planteados en Washington. “El buen vivir forma parte de una larga búsqueda de modos, formas de vida que han impulsado los actores sociales de América Latina durante las últimas décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal” (SEMPALDES, 2009: 6).

Este Plan Nacional de desarrollo denominado *Plan nacional para el buen vivir*, cuya portada lleva la frase sugestiva de “Construyendo un Estado Plurinacional e intercultural”, y que además en el numeral 3.4 expone el contexto histórico y sociológico en el que se enmarca este plan para el Ecuador, haciendo señalamientos reales como el siguiente:

En América Latina, desde la colonia, la práctica de la exclusión ha sido una expresión de racismo y subordinación, instituida en la estructura del poder político etnocentrista y liberal en la forma de Estados-Nación. Para el caso específico del Ecuador, desde 1830, la condición uninacional y monocultural del Estado, consagrada en las Constituciones Políticas, constituye uno de los factores que provocó la desigualdad y polarización que caracteriza el modelo de desarrollo actual. Las consecuencias de exclusión y racismo se evidencian en los indicadores de condiciones de vida. (.....) SEMPALDES, 2009: 45).

Este voluminoso Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, muy bien estructurado por los teóricos y profesionales que conforman la secretaria Técnica del sistema Nacional de Desarrollo de Planificación Participativa contiene el sueño de los excluidos, oprimidos y marginados de siempre. El documento brinda un espacio importante al Tema Interculturalidad, cuando por ejemplo en el Objetivo 7, se plantea el “Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común” y el objetivo 8 que plantea “Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.”

Fundamentalmente estos dos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo son los que, de ser cristalizados permitirían que el Ecuador comience a caminar un nuevo proceso una nueva era, de ejercicio y práctica de la tan anhelada equidad social y étnica.

Al ser estos documentos agresivamente difundidos a nivel de todas las instituciones públicas del país, y a más de ser difundidos tener la disposición expresa de parte directa del Presidente constitucional de la República de ejecutarlos a cabalidad, considero que se está dando pasos importantes hacia la interculturalidad. En la Provincia de Napo por ejemplo, el Municipio, la gobernación, la subsecretaría de Cultura, la Dirección de Educación Hispana de Napo, La dirección de Educación Intercultural bilingüe y demás, están siendo permanentemente controlados por la SEMPLADES, en el afán que sus Planificaciones Anuales y sus Planes Estratégicos Institucionales sean cambiados y orientados radicalmente hacia los planteamientos estipulados en el “Plan Nacional Para el Buen Vivir”.

Logros importantes que se van dando gracias a la a participación permanente de los actores sociales, movimientos organizaciones, sociales, populares, indígenas. Los procesos que se vienen dando en Bolivia no son el resultado del Presidente Evo Morales, sino, el Presidente Evo Morales es el resultado de los procesos históricos que se han dado en Bolivia, lo mismo ocurre en el Ecuador y los otros países latinoamericanos que se encuentran abriendo nuevos senderos. Si bien Rafael Correa se encuentra muy atrasado a la nueva Constitución, que el mismo auspiciara, y a este Plan Nacional de Desarrollo, eso no quiere decir que estamos mal, el que hace los cambios no es uno somos todos, iguales y diversos, en pos del poder que será la única manera de garantizar los verdaderos cambios para los sectores marginados de la Patria.

Por lo pronto se cuenta con material teórico, instrumentos metodológicos importantes para exigir o exigirnos hacerlos realidad en cada una de las jurisdicciones. El Alto Napo es una rica y diversa región del Ecuador que tiene muchas características propias que brindan mayores alternativas para ir construyendo este nuevo proyecto de vida, La interculturalidad.

BIBLIOGRAFÍA

- Almeida, José. (1996). *El racismo en el Ecuador un Problema de identidad*. Tesis de Maestría, FLACSO.
- Arguedas, José. (1958). *El arte popular religioso y la cultura mestiza*. Lima. Editorial el Horizonte.
- Barreiro, Fernando. (2000). Desarrollo desde el territorio. A propósito del desarrollo local. s. editorial.
- Bautista, Ruth. Briales, Alvaro y Hoyos, Pablo.(2002). *La Dinámica del Contacto, Movilidad encuentro y conflicto en las Relaciones interculturales*.
- Bonilla, Martha. (2002). *Machonas y Mandarinas, Construcción de Identidad de género en la Amazonía Ecuatoriana*.
- Borda, Adriana Carolina. (2008). *Cuando todas y todos hacemos mi cuerpo, Identidad Étnico, género y generación en los espacios escolares y comunitarios de un grupo, Napo Kichwa en la Amazonía Ecuatoriana*. Tesis de Maestría, FLACSO.
- Burgos, Hugo. (1996). *Relaciones Interétnicos en Riobamba*.
- Cabrero, A. (1992). *La dimensión estructural de los procesos de desarrollo local, como ámbito de actuación específica de una agencia de desarrollo en “Mercado de trabajo, políticas de empleo y desarrollo local”*. Madrid. IRMASA.
- Gianotti, Emilio. (1996). *Viajes por el Napo, Cartas de un Misionero*. Colección Tierra Incógnita.
- Dall, Leonin. (1992). *Pioneros, Nativos y Colonos*. Ediciones Aby-yala.
- De La Torre, Carlos. (1996). *El racismo en el Ecuador: Experiencias de los indios de clase media*, Ediciones Aby-yala.
- Galeano, Eduardo. (1988). *Las venas abiertas de América Latina*. Impreso en Colombia. Editorial Presencia Ltda.
- Gianotti, Emilio. (1996). *Viajes por el Napo, cartas de un misionero*. Quito, Ecuador. Editorial Abya-yala.
- Grefa, Camilo. (2005). *La Consulta Previa en los Territorios indígenas*. Tesis de Diplomado. FLACSO.
- Guevara, David. (1985). *Napo con su propia voz*, Texto de Lugar Natal.

- Hudelson, John. (1987). *La Cultura Kichwa de transición*. Banco Central del Ecuador.
- Ibarra, Hermán. (1999). *Ecuador Debate. Intelectuales indígenas, neo indigenismo e Indianismo, en el Ecuador*. Quito-Ecuador.
- Ibarra, Illanes. (1996). *Los Indios del Ecuador y su demanda frente al Estado, en Democracia y Estado Multiétnico en América Latina*. UMAN. México. La jornada Ediciones. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
- Ilpes. *Manual de Desarrollo Local*. (1988). Instituto Latinoamericano y del Caribe de planificación Económica y Social. Santiago de Chile. Ed. CEPAL.
- Lara Pazmiño, Raúl. (2001). *Barbarie Cauchera en la Amazonia Ecuatoriana*. Editorial "Quipus". CIESPAL.
- Larrea, Carlos y Jeannette Sánchez, (2002). *Pobreza, empleo y equidad en el Ecuador: Perspectivas para el desarrollo Humano Sostenible*, Quito. PNUD, Ed. Vitalia Sierra.
- Larrea, María de Lourdes, Larrea Sissy y otros. (2005). *Buscando caminos para el Desarrollo Local*. Ediciones Aby-yala.
- Levy, Jaime y Rodrigo. (2004). *Planificación Comunitaria Participativa*. Ediciones CICAME.
- Macdonald, Theodore. (1984). *De cazadores a Ganaderos, Cambios en la cultura y economía de los Quijos Quichua*, Colección ETHNOS.
- Miranda, Pablo. (1994). *Ecuador, Pueblos y Emancipación*, Ediciones de la revolución ecuatoriana.
- Mignolo, Walter. (2003). *Las geopolíticas del conocimiento y la colonialidad del poder*. Entrevista Revista Académica Bolivariana.
- Muratorio, Blanca. (1996). *Rucuyaya Alonso y la Historia social y Económica del Alto Napo*. Pompeya Napo. Ediciones CICAME,
- Ochoa, Cesar. (2007). *El Gobierno Municipal de Tena y su rol de generador de procesos democráticos, Período 1994-2006*. Tesis de Maestría FLACSO.
- Ortiz, Santiago. (1999). *Grupo Democracia y Desarrollo Local, en el Artículo Participación Ciudadana y desarrollo local: algunas pistas de reflexión*.
- Participación Ciudadana*. (1998). Quito Ecuador.
- Palacio, José Luis. (1993). *Muerte y vida en el Río Napo*, Cultura Napo Runa.

- Paris, María Dolores. (2002). *Estudios sobre racismo en América Latina*. Distrito Federal, México.
- Quijano, Aníbal. (2000). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, Chile, Colombia, España y Perú*. Coordinación editorial: Emir Sader.
- Radcliffe y Westwood, Sarah. (1999). *Rehaciendo la nación, Lugar, identidad y política en América Latina*. Ediciones Abya-yala.
- Riesgo, Alberto. (2002). *Razas en conflictos perspectivas sociológicas*. Barcelona.
- Rodríguez V., Víctor Hugo. (1998). *Investigación Científica*, Quito Ecuador.
- Salman y Kingman, Ton y Eduardo. (1999). *Reflexiones sobre lo Cultural en el análisis de las Organizaciones y movimientos sociales en América Latina en: Antigua Modernidad y Memoria del Presente, Culturas Urbanas e Identidad*. Quito-Ecuador.
- Secretaría Técnica del Frente Social. Sistema de indicadores sociales del pueblo afro ecuatoriano-SISPAE-CTBID ATN/SF. (2005). *Racismo y Discriminación racial en el Ecuador*.
- Shiguango, Sharimiat. (2006). *Ciencia cósmica de los pueblos indígenas*. Nueva versión de la Medicina Shamánica de los Yachacuna.
- Manual de Plantas Medicinales y Baños de vapor de los Kichwas de la Amazonia ecuatoriana*. (2006)
- Tiban, Lourdes. (2001). *Los derechos colectivos de los pueblos indígenas*. Quito-Ecuador.
- Torres, Víctor Hugo. (1999). *El desarrollo local en el Ecuador*, en el libro 'Ciudadanías Emergentes'. Quito. Edición Abya Yala.
- Trujillo. (1990). *Del orden Tribal al Comunitario, La modernización y el pueblo Indio del Alto Napo*.
- Valarezo, Santiago. (2002). *La Selva, los pueblos su historia*, Quito-Ecuador, Abya-Yala.
- Valencia, Hernán. (1994). *Experiencias ecuatorianas de Gestión Local en la Década de los 90*. Tomadas de PNDU Informe sobre desarrollo Humano. Perú. Ed. Quedecor Word.
- Viaña, Jorge. (2008). *Reconceptualizando la Interculturalidad*. Bolivia la Paz.

- Viceministro de la descentralización de Bolivia. (2006). *Gestión Pública e Interculturalidad*.
- Wade, Peter. (2007). *Racismo e Identidad en América Latina*. Entrevista. Madrid España.
- Walsh, Catherine. (2005). *Interculturalidad, conflicto y colonialidad*, Bogotá en prensa. Editorial Javeriana.
- SEMPLADES. (2009-2013). Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional para el buen vivir.
- FOIN, PRODEPINE. (1997). *Diagnóstico de la nacionalidad Kichwa de Napo*. Volumen I, II, III.
- Fundacion Bio Parque y Proyecto Gran Sumaco. (2002). *Plan de Manejo de la reserva de Biosfera Sumaco*, Tena-Ecuador. Ed. Imprefepp.
- Municipio de Tena. (2008). *Plan Estratégico de Desarrollo*, AME, Quito.
- PNUD, Bolivia. (2004), *La Democracia en América latina, hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas*. Lima-Quito. Lima-Perú. Ed. Quebecor.

Anexo N° 1

Lista de Personas Entrevistadas durante la recolección de Información

01VC	Víctor Cayapa (Director de Educación de la Direducación Bilingüe 2004)
02HA	Horacio Andy (Funcionario de la Direducación Bilingüe)
03JA	Juan Andy (Supervisor de Educación de la Direducación Bilingüe)
04SG	Saúl Grefa (Dirigente Indígena de la UNE)
05CSH	Carmela Shiguango (Concejala del GMT 2004)
06NG	Norma Grefa (Funcionaria de la Direducación Bilingüe)
07JR	Julio Rueda (Uno de los colonos más antiguos fue concejal)
08RL	Rubén Lara (Colono más antiguo y representativo del Cantón)
09DS	David Guevara (Historiador del Cantón y Provincia)
10MM	Mario Montes (dirigente mestizo de la UNE)
11GA	Gladys Allán (Funcionaria Direducación Hispana)
12OG	Omar Gonzales (Joven Mestizo)
13PL	Paola Landázuri (Joven Mestiza)
14AA	Aleida Alvarado (Dirigente estudiantil Mestiza)
15OM	Omar Montes (estudiante de educación Básica mestizo)
16SG	Silvia Grefa (estudiante Kichwa)
17EP	Eliana Tapuy (dirigente estudiantil Kichwa)
18FT	Flora Tapuy (funcionaria Direducación Bilingüe)
19KC	Klever Caiza (Promotor cultural Casa de la Cultura)
20PA	Pablo Alvarado (Activista Cultural Subsecretaría de Cultura)
21GL	Guillermo Lara (uno de los primeros colonos, director de Educación 1986)
22MM	Miguel Montoya (Escritor de la localidad, dirigente de la UNE)
23CI	Carlos Izurieta (Técnico del MAGAP)
24SHSH	Sharimiat Shiguango (Escritor, Presidente de la FONAKINO)
25RA	Rosa Alvarado (Política Kichwa)
26OM	Oscar Manosalvas (Técnico de Proyectos GMT)

Anexos N° 2

SIGLAS

CONAIE:	Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
EIB :	Educación Intercultural Bilingüe
GPI :	Gestión Pública Intercultural
GMT:	Gobierno Municipal de Tena
SENPLADES:	Secretaría nacional de Planificación y desarrollo
ONG:	Organizaciones no Gubernamentales
PIB:	Producto Interno bruto
FECUNAE:	Organización de la nacionalidad kichwa de Orellana
ECUARUNARI:	Ecuador Runacunapak Rikcharimuy, (Confederación Kichwa del Ecuador)
FEINE:	Federación evangélica de indígenas ecuatorianos
PRODEPINE:	Programa de desarrollo de los pueblos indígenas y negros del Ecuador
CONAKINO:	Coordinadora de nacionalidades kichwas de Napo y Orellana
FAOICIN:	Federación amplia de organizaciones independientes indígenas y campesinas de Napo
FOCIN:	Federación de organizaciones campesinas de Napo
UCKAR:	Unión de comunidades Kichwas Amarun Rumi

Anexos N° 3

(INSTRUMENTO DE INVESTIGACION)

FICHA DE ENTREVISTA

El Instrumento de Investigación, fue utilizado como guía, las entrevistas, más bien se las realizó en términos generales, motivando a los entrevistados para que desarrollen sus criterios sobre los puntos planteados, que giraban en torno a problemas de racismo, identidad, interculturalidad y desarrollo Local. De tal manera que las personas entrevistadas tuvieron la libertad de reconstruir sus historias y vivencias, personales y familiares, información muy rica para el presente Informe.

Preguntas:

1. ¿Cuántos años se encuentra radicado usted en el cantón Tena?
2. ¿A qué grupo social pertenece?
3. ¿Considera que hay relaciones de respeto entre Kichwas y Mestizos?
4. ¿Considera que la migración mestiza ha afectado de alguna manera al desarrollo Local del Cantón?
5. ¿Usted cree que en el Cantón, se vive en Interculturalidad, considerando que esto significa aceptación, conocimiento del otro y convivencia en igualdad de condiciones y oportunidades?
6. ¿Cuándo usted, era estudiante en la primaria y luego en la secundaria, cómo era la relación entre compañeros y maestros tanto kichwas como colonos?
7. ¿Considera que en nuestro cantón hay prácticas racistas?
8. ¿Cree que en el cantón Tena hemos construido una identidad propia de ciudadanos del cantón seamos kichwas o mestizos?

