

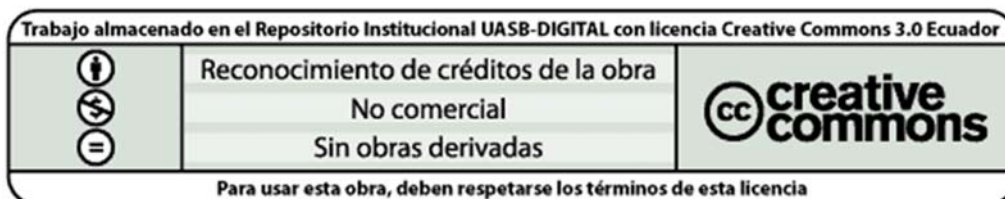
UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR
SEDE ECUADOR
COMITÉ DE INVESTIGACIONES

INFORME DE INVESTIGACIÓN
Sapara: resistencia, extractivismo y modernidad

INVESTIGADOR RESPONSABLE
Rubén Darío Díaz Chávez

Quito – Ecuador

2018

Resumen

La presente investigación relata cómo la nacionalidad Sapara ha resistido el choque con los españoles, americanos, órdenes religiosas, caucheros, petroleras y los gobiernos de turno. Colectividades que han impuesto condiciones violentas y amenazantes con el fin de estructurar un camino abierto para la colonización de la selva amazónica y la extracción de sus recursos naturales, dando como resultado la pérdida de patrimonios simbólicos, étnicos, ambientales y culturales.

También se busca transmitir la voz de la nacionalidad Sapara a través de sus mensajes, además de ver la manera en que estos se han convertido, para ellos, en una herramienta de construcción de discursos críticos frente a los discursos dominantes; ya que los mensajes buscan romper las psico-estructuras de poder al detonar en el corazón y la conciencia de quien los recibe.

Para terminar, como conclusión y considerando que esta investigación sobretodo busca expresar la voz de la nacionalidad Sapara, se comparte un mensaje hecho por ellxs en el que se manifiesta su posición frente a lo que están viviendo. La investigación también cuenta con un video que cuenta su presente inmediato y un mensaje en nombre de las mujeres Sapara.

Link: <https://diazchavezrubendario.weebly.com/rapaka-sapara.html>

Palabras clave

Nacionalidad Sapara, modelo extractivo, modernidad, resistencia, biopoder, colonialidad, naturaleza.

Datos del autor

Rubén Darío Díaz Chávez. (Quito - 1982). Artista contemporáneo/investigador. Diplomado en Business Management en AICL, (Australia). Licenciado en Artes Visuales por la PUCE. Magister en Estudios de la Cultura mención en Artes y Estudios Visuales por la UASB-E. Fundador y miembro de No Lugar – Arte Contemporáneo. Miembro del Movimiento de Estética Cuántica. Fundador de Rights for Artists.

Tabla de contenidos

Introducción	4
Capítulo uno	9
Cronología de la resistencia	9
1. Violencia, exterminio y lucha hasta el 2001	9
2. El sometimiento indígena por la explotación del caucho	12
3. 1941: conflicto territorial con el Perú, otra vez	15
4. El cártel petrolero	17
5. Consecuencias del modelo extractivo exportador en la Amazonía	20
Capítulo dos	25
Resistir para existir	25
1. La lucha contra el tiempo y el modelo extractivo exportador, 2001 - 2019	25
2. La lucha contra el tiempo y la extinción del lenguaje	28
3. Rechazo y resistencia Sapara contra el modelo extractivo exportador	31
4. El territorio Sapara	36
Conclusiones	40
Bibliografía	43
Anexos	46

Introducción

Desde el violento encuentro con los españoles en 1492 y luego ingleses, franceses, neerlandeses y portugueses, las culturas indígenas en América continental e insular han enfrentado un régimen masivo de opresión y exterminio. La conquista de nuevos territorios, la codicia de *riquezas* ajenas y los procesos de colonización han venido extinguiendo etnias, lenguas, culturas, flora, fauna y conocimiento sin distinción.

De acuerdo a Aníbal Quijano, la colonialidad¹ es un patrón/matriz histórico y global que busca el control/dominio mundial a partir del poder monárquico/capitalista y la imposición racial/étnica blanca como cultura predominante. Esto ha hecho que Europa y luego Estados Unidos se conviertan en un centro privilegiado de poder económico/cultural/social, debido al control de los recursos naturales en otros países y la imposición del euro y el dólar como únicas monedas válidas para el intercambio comercial entre países, al igual que el inglés como lengua dominante.

La colonización, aún vigente en el siglo XXI, es el resultado del proyecto moderno originado en la conquista europea en América a fines del siglo XV e inicios del XVI, la fundación de América Latina a partir de la independencia de los españoles y la creación de sus estado-nación. Esto último generó una relación de dependencia económica con empresas caucheras, madereras, mineras, petroleras, cuyo discurso extractivo consistía en capitalizar, en dólares, las riquezas naturales de otros países.

Para Enrique Dussel, la modernidad² es un proyecto europeo (británico, belga, francés, español, neerlandés, portugués y luego estadounidense) que busca la expansión e imposición cultural-política-religiosa de Europa y Estados Unidos, como centros de poder hegemónico hacia el resto del mundo. Esto desató procesos barbáricos como invasión, muerte, esclavitud, guerras, usurpación de tierras, religión, fronteras y control.

La ejecución del proyecto modernista, forjada por las coronas europeas y luego empresas transnacionales euro/estadounidenses dedicadas a la explotación de riquezas ajenas como: minerales, especias, caucho, madera o petróleo, desarrolló lo que Walter Mignolo llama la colonialidad-modernidad. Para Mignolo, la colonialidad es el lado B de la modernidad ya que sin colonialidad no hay modernidad,³ como la matriz de una moneda o un binario arquetípico.

¹ Aníbal Quijano, en notas del autor.

² Enrique Dussel, en notas del autor.

³ Walter Mignolo, en notas del autor.

Específicamente, en Ecuador observo que las pocas culturas indígenas que han sobrevivido el etnocidio que trajo la colonialidad/modernidad lo han hecho bajo un marcado y sistematizado proceso de dominio, violencia y deshumanización. Actos que dieron como resultado prácticas autoritarias de poder como el desalojo y adquisición ilegal de su territorio, blanqueamiento espiritual, racial y cultural, esclavitud, discriminación étnica, estigma de indio y rechazo a lo indígena.

La colonialidad/modernidad, con su poder económico, y el gobierno, con su estrategia de control, dividen a las organizaciones indígenas con el fin de debilitar o corromper sus ideologías para así poder ingresar en su territorio ancestral/sagrado y *explotar* las riquezas del subsuelo. Esta práctica de dominio y control de cuerpos, naturaleza y sociedad, se entiende como biopoder.

Según Michel Foucault, el biopoder⁴ propone una estrategia cuya más alta función no es matar sino ocupar y controlar los aspectos de la vida misma. Por un lado, esto implica el allanamiento de los cuerpos individuales (microfísica del sujeto) y la población (macrofísica de la población); por otro, la invasión es un conjunto de mecanismos y tácticas para administrar, controlar, regular y disciplinar la sociedad, población y los espacios públicos o naturales desde el gobierno.

Por mencionar un modelo familiar, el gobierno ecuatoriano encabezado por Rafael Correa (2007-2017) evidenció dicha maniobra al delimitar arbitrariamente en bloques petroleros la Amazonía ecuatoriana en la XI Ronda Sur-Oriente o ceder a transnacionales chinas y tailandesas el petróleo amazónico por 20 años. Dichas ofertas se dieron a partir de falsas y mal informadas consultas con los involucrados y procesos llenos de escándalos y corrupción.

La licitación de estos terrenos no solo puso en peligro el ecosistema de uno de los sectores más ricos en biodiversidad del mundo y el principal productor de oxígeno del planeta, sino que además comprometió la integridad de las nacionalidades indígenas que se asientan en territorio amazónico, en especial la de los Sapara que viven en Pastaza, quienes desde hace varios siglos defienden su territorio, lengua, etnia/raza y cultura del proyecto modernista que constantemente les amenaza.

La nación Sapara forma parte de las 14 nacionalidades indígenas del Ecuador y representa una población etnolingüística específica que algún día llegó a tener cerca de

⁴ Michel Foucault, en notas del autor.

200.000 personas que desarrollaron 36 dialectos, de los cuales, el único que aún se mantiene hasta hoy es hablado por 3 mujeres y 1 hombre, de ellos solo 2 personas que viven en la misma comunidad son quienes más lo conocen y hablan con fluidez. Cabe mencionar que quienes hablan Sapara tienen más de 70 años y la población se ha reducido drásticamente a cerca de 1.000 individuos que se comunican en Kichwa.

Si las personas que hablan Sapara mueren y el petróleo se explota, todo lo que esta milenaria civilización ha venido desarrollando y cuidando durante siglos se perdería: lengua, sabiduría, cosmovisión, arte, medicina, espiritualidad, control del sueño, naturaleza. Además, el conocimiento de la nación Sapara emerge de la selva/bosque y han llegado a identificar a casi todos los animales, plantas medicinales y vegetación que ahí se encuentra.

Sin embargo, sus tierras y cultura han sufrido frecuentes invasiones que se *justifican* en la explotación y capitalización de los recursos naturales que se encuentran en la selva, además de *modernizar, dogmatizar y civilizar* a los indígenas. O sea, matarlos a gran escala, esclavizarles, torturarles, imponerles dogmas, contagiarles con enfermedades desconocidas y domesticarles con discursos progresistas. Hechos que han puesto en peligro la vida y el territorio de la nación Sapara.

Esta forma de ejecutar el proyecto colonial/modernista dio pauta a que una parte considerable de la población Sapara sea sometida, esclavizada o asesinada, mientras que los pocos sobrevivientes han venido practicando estrategias para mantener su cultura y gente viva. Estas prácticas podrían verse como maniobras subversivas que se resisten a la imposición cultural que la colonialidad/modernidad busca implementar globalmente.

De esta manera los Sapara en Ecuador se han mezclado con otras nacionalidades indígenas, en especial Kichwas, para repoblarse, enseñarles su cultura y de paso aprender la de ellos. También se han diseminado en la selva profunda, dando origen a las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. Un pequeño grupo se re-organizó en una sola familia ampliada en Llanhamacocha, que luego se dividió en 3 comunidades para ocupar más territorio y revitalizar su cultura, lengua y prácticas shamánicas ancestrales a lo largo del mismo. En la actualidad hay más de 23 comunidades en territorio Sapara que se resisten a la colonialidad/modernidad.

Como resultado de esta reorganización en Llanhamacocha, en mayo del 2001 la UNESCO otorgó el estatus de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la

Humanidad a la nacionalidad Sapara del Ecuador y Perú, debido al peligro de que su oralidad y manifestaciones culturales desaparezcan.

Posteriormente a este reconocimiento, departamentos lingüísticos de un par de universidades americanas han editado diccionarios en Sapara-Kichwa-Español y también artistas ecuatorianos como el cantante Juan Fernando Velasco y el diseñador Gustavo Moscoso han contribuido con su granito de arena para mantener viva la lengua/cultura Sapara y que trasciendan en el tiempo y el espacio.

En la actualidad, la nacionalidad Sapara ha venido enfrentando y resistiendo los abusos del gobierno ecuatoriano. Institución que para desarrollar el país impone una matriz de gestión y financiación estatal, basada en la explotación a gran escala de petróleo y minerales para capitalizarlos en los mercados internacionales, “modelo extractivo exportador.”⁵

Modelo que “lejos de transformar los bienes naturales para satisfacer las necesidades sociales locales o nacionales, o favorecer la integración regional, persigue su valorización en el mercado mundial con consecuencias de saqueo, devastación ambiental y nueva dependencia.”⁶ Si esto no se detiene los gobiernos seguirán políticamente sumisos frente a los monopolios de las compañías extranjeras más grandes que, por lo general, velarán por sus intereses económicos y no los del lugar que explotan, lo cual trae fragmentación y subdesarrollo en todo sentido.

En la realidad ecuatoriana se puede observar que el modelo extractivo exportador junto con el biopoder, vistos como otra arma de control usada por la colonialidad/modernidad, han dividido de forma agresiva, las condiciones de vida digna y restringido el libre acceso al territorio ancestral de las naciones indígenas que se asientan en la Amazonía; dando como resultado que un grupo esté a favor de la extracción y otro en contra. Por otra parte, el modelo extractivo contamina tierra, aire, agua, sembríos y enferma de muerte tanto a personas como a animales.

Por lo que se observó en su mandato, las formas en que el gobierno de Correa dividió las organizaciones indígenas en la Amazonía fueron a través de falsas ofertas de desarrollo cultural/social, consultas fraudulentas, acoso mediático, infantilización, criminalización, menosprecio a quien piensa diferente y presión militar contra líderes

⁵ Clara Algranati, José Seoane, Emilio Taddei, “Extractivismo, despojo y crisis climática”, (Buenos Aires: Ediciones Herramienta, Editorial El Colectivo y GEAL, 2013), 15.

⁶ Clara Algranati, *Ibíd.*

indígenas. A esto se suman las amenazas de las petroleras que intimidan a la gente de las comunidades para obligarlas a abandonar sus tierras, incluso contratan sicarios para matar a ancianos, mujeres y niños.

La presente investigación es solo la punta del iceberg de lo que acontece en territorio Sapara, ya que, para tener una visión completa de su realidad, se necesitaría dedicar años de investigación in situ para poder abarcar apropiadamente cada uno de los sofisticados temas que conocen, denunciar las injusticias que atraviesan y dar a conocer como viven, sueñan y resisten las personas de esta nación milenaria.

También es necesario aclarar que para poder hablar de los Sapara es obligatorio contactarlos y contar lo que quieres hacer para ver si hay acuerdo, si hay conexión te invitan a su territorio, ya que ir allá parece ser la única manera de comprender su contexto y por qué lo defienden tanto. Debido a eso, el contenido que leerás a continuación es mi relato de un primer acercamiento.

Capítulo uno

Cronología de la resistencia

1. Violencia, exterminio y lucha hasta el 2001

El siguiente texto busca transmitir la voz de la nación Sapara frente al amenazante modelo extractivo y las estrategias que usan para enfrentarlo. Con el fin de precisar lo mencionado, mediante la técnica de investigación/acción participativa, que consiste en volver protagonista al sujeto de estudio,⁷ se realizaron entrevistas, recorridos y observaciones en territorio Sapara, lugar donde me comprometí a acompañar los procesos de Ashiñwaka (Organización de Mujeres Sapara de Ecuador).

Las entrevistas se hicieron durante el mes de agosto en las comunidades de Llanhamacocha y Ripanu con los dirigentes/voceros Sapara, Manari y Gloria Ushigua – líderes que han mantenido una larga e incansable lucha por la reorganización de su gente, defensa de su cultura, tradiciones, oralidad y territorio ancestral– y reuniones/entrevistas con personas de las poblaciones de Llanhamacocha, Ripanu y una visita de observación a Jandiayaku, grupos humanos que viven en los bloques petroleros 79 y 83 que Correa concedió en la XI Ronda Sur-Oriente.

Previamente al trabajo investigativo en territorio Sapara, en julio me reuní con Manari Ushigua en la ciudad de Quito para comentarle sobre el tema a tratar en el texto; desde el principio mostró interés/apertura y empezó a contarme sobre el petróleo, las injusticias políticas y la indiferencia social por parte de la gente. Sin embargo, al querer hablar sobre resistencia, Manari me dice “no se si hablar de resistencia porque esa palabra en Sapara no existe, podemos hablar de resistencia en el sentido de organizaciones indígenas como la CONAIE, pero mejor te invito a que vengas y lo vivas por ti mismo para que lleves el mensaje.”⁸ De esta manera acordamos volvernos a reunir en Llanhamacocha y visitar otras comunidades, Ripanu y Jandiayaku.

En Ripanu, noté que las personas pronunciaban la palabra *Sapara*,⁹ sin tilde y con un leve acento en *pa*, mientras que en la escuela de Llanhamacocha me fijé que usan la “S” y no la “Z” para escribirla. En el texto me referiré a ellos como Sapara ya que así lo dicen y escriben, así evitamos colonizar su identidad, lo que para mi significa alterar una

⁷ Tomás Alberich, en notas del autor.

⁸ Manari Ushigua, entrevista realizada por el autor en Quito, Julio 2018.

⁹ Rosa Manuela Dahua, notas del autor realizadas en Ripanu, territorio Sapara, Agosto del 2018.

cultura desde la imposición de miradas, valores y significados por otra cultura que se cree mayor o dominante.

Sapara significa gente de la selva/del bosque y venimos de una transformación mágica que le pasó al Mono Coto. Los ancianos nos contaron que Piatsaw (dios) creó el mundo, el aire, las nubes, las aguas, la tierra, las montañas, las plantas, los árboles y los animales. Después de algún tiempo, un mono coto/colorado bajó de un árbol para tomar agua del río Conambo y de repente se fue convirtiendo en hombre, luego una mona coto también fue a tomar agua del mismo río y se hizo mujer. Ellos tuvieron un hijo, Tsitsanu, quien en un recorrido por la selva y luego de varias aventuras se casaría con la hija de una familia de shimanus (shamanes) dando origen a los Sapara.¹⁰

La nación Sapara, ubicada entre los ríos Conambo y Bobonaza, en la provincia de Pastaza, sur-oriente del Ecuador, son los últimos habitantes de una población etnolingüística itinerante que circundaba por un radio de varios kilómetros la Amazonía peruano-colombo-ecuatoriana, “Sapara era el apellido de todos ellos, antes de que la religión y el Estado les obligue a cambiar sus nombres.”¹¹ Su idioma y tradición oral representa su familia, quienes son, y el dialecto que hablan define de donde vienen.

Su lengua proviene del Saparoano y su dialecto, Sapara Kayapi, que está en proceso de revitalización, tiene como origen un árbol lingüístico llamado Proto Sapara cuyo punto de dispersión fue Iquitos,¹² en Perú, y podría haber llegado hasta Sucumbíos en Colombia/Ecuador.¹³ Según el filólogo Morris Swadesh la ramificación del Sapara de su tronco lingüístico habría empezado hace 4.000 años.¹⁴

Aunque el primer contacto pudo haberse dado en contexto del expansionismo Inca antes de 1492,¹⁵ en la búsqueda de especias, maderas y minerales iniciada por parte de los españoles en 1534 o el *re-descubrimiento* del río Amazonas en 1542, los primeros relatos occidentales que se tiene sobre la cultura Sapara datan entre 1654 a 1665 y fueron hechos por el Padre Cueva,¹⁶ jesuita que tenía la misión de dogmatizar a las poblaciones indígenas que se encontraban en la Amazonía.

¹⁰ Shimanu, notas del autor realizadas en Llanhamacocha, territorio Sapara, Agosto del 2018.

¹¹ Carlos Pallares, “Kwatupama Sapara”, (Quito: Ediciones Abya Yala, 2001), 13.

¹² Payne (1984) y Stark (1985), en Alba Moya, “Los aritiakus, hijas e hijos del mono colorado”, (Quito: UNESCO, 2007), 26.

¹³ “Antes territorio Sapara era grande hasta Sucumbíos, ahora, en Ecuador, solo es Pastaza, hay 23 comunidades ubicadas a lo largo de los ríos Conambo, Bobonaza y sus brazos.” Rosa Manuela Dahua, entrevista realizada por el autor en Ripanu, territorio Sapara, Agosto de 2018.

¹⁴ Morris Swadesh, en Moya, *Ibíd.*, 27.

¹⁵ Bolívar Santi Ushigua, notas del autor en Ripanu, territorio Sapara, Agosto del 2018.

¹⁶ Carlos Pallares, *Ibíd.*, 14.

Dicho sometimiento ontológico/simbólico hecho por los jesuitas abrió los caminos necesarios y forjó los medios adecuados para que los colonos ejecuten el proyecto de colonialidad/modernidad y se apropien violentamente de los recursos humanos y naturales que encontraron en la selva; emprendiendo un largo e insensible modelo extractivo llevado a cabo por caucheros (1830), petroleras (1921-actualidad) y el gobierno (1921-actualidad).

Debido a estas interferencias exógenas existen “grandes vacíos temporales y conceptuales sobre su estudio.”¹⁷ Los Sapara han sido investigados durante distintas épocas, varios textos hechos antes del siglo XXI o basados en otros trabajos, dan a conocer una práctica seminómada, un nutrido conocimiento oral en relación a su entorno, además que viven de la naturaleza y tienen una depurada técnica con la cerbatana y la lanza.¹⁸ El cambio que pude observar en relación a lo mencionado es que ahora ya no son seminómadas ya que viven en comunidades, cazan con escopetas, se visten con ropa occidental, hablan español y defienden su territorio de las petroleras.

Fotografía 1

Práctica con la cerbatana, Jandiyaku

Foto: Kasumi Iwama

La población Sapara antes de 1492 es desconocida, lo que ha quedado en los relatos es que eran una de las naciones más grandes de este lado de la Amazonía, llegando a ser como 200.000 personas.¹⁹ En 1680, después del paso de colonizadores españoles y órdenes religiosas quienes al ejecutar el proyecto de colonialidad/modernidad, trajeron

¹⁷ Miguel Cabodevilla, “Los huaorani en la historia de los pueblos del oriente”, (Quito: Ed. Cicame, 1989), 110.

¹⁸ Manuele Castrucci, “Viaje practicado desde el Callao hasta las misiones de las Tribus Infieles Záparo y Jívaras”, (Génova: 1854), y, Manuel Villavicencio, “Geografía del Ecuador,” (Nueva York: Imprenta de Robert Craghead, 1858).

¹⁹ Gloria Ushigua, entrevista realizada por el autor en Ripanu, territorio Sapara, Agosto 2018.

enfermedades desconocidas, esclavitud, tortura y muerte, quedaron cerca de 98.500 habitantes.²⁰

Entre los siglos XIX y XX dicha cantidad disminuyó a 20.000 debido a la explotación masiva del caucho. Para el 2001, el número de Saparas no superaba las 300 personas,²¹ esto por los secuestros en el conflicto armado con el Perú en 1941 y la invasión de compañías petroleras. Los últimos acontecimientos generaron divisiones entre los Sapara del alto Conambo (Ecuador) y los del bajo Conambo (Perú).

Antes de españoles si hacia frío nos cubríamos con *llanchama*²², para nosotros no había religiones ni vergüenza. Nuestros abuelos cuidaban la naturaleza, su espíritu y se defendían de las religiones. El caucho esclavizó y mató hombres y mujeres. Cuando religión vino nos dijeron que andar sin ropa estaba mal, que así no teníamos que vestir, que hay que tapar todo. Ahora todos vestimos con ropas de afuera pero tampoco creemos en religión porque nos dividió. Río abajo hay Sapara evangelista, ellos quieren extracción petrolera. Nosotros no.²³

Las experiencias dejadas por los españoles, misiones evangelizadoras, procesos de explotación de caucho y petróleo, enfrentamientos territoriales y los gobiernos de turno, están presentes en la memoria Sapara, lo que ha hecho que entablen una constante defensa por sus vidas, familias, territorio y se defiendan de quienes “matan a ancestros, esclavizan abuelos, contaminan ríos, roban naturaleza.”²⁴

2. El sometimiento indígena por la explotación del caucho

Para extraer el caucho se debe realizar una hendidura en la corteza del árbol *Hevea* y dejar que *sangre* el látex líquido, este tipo de árboles crecen a lo largo y ancho de toda la selva sudamericana. Este material era conocido y usado por los nativos del Abya Yala mucho antes que los europeos, quienes lo veían como una rareza del Nuevo Mundo la cual debían controlar. Con esto en mente, en 1731 el gobierno francés envió a Charles Marie de La Condamine a una *expedición geográfica a Sudamérica*.²⁵

Para 1736 La Condamine envió a Francia artefactos de caucho crudo, acompañados de una detallada descripción de los productos fabricados por los indígenas de la región del Amazonas. El interés científico que se generó en la goma y el alcance de

²⁰ Ushigua, *Ibíd.*

²¹ Servindi, Agencia de noticias interculturales: “Ecuador: Lengua Sápara en peligro de extinción”, en <https://www.servindi.org/actualidad/82924>, visitado el 11-09-18.

²² Corteza que viene del árbol *Ficus Máxima*, la cual trabajan para elaborar su vestimenta.

²³ Jeuneka Ushigua, entrevista realizada por el autor en Llanhamacocha, territorio Sapara, Agosto 2018.

²⁴ Manari Ushigua, entrevista realizada por el autor en Llanhamacocha, territorio Sapara, Agosto 2018.

²⁵ Proyecto Casiopea, “Historia del Caucho”, en https://wiki.ead.pucv.cl/Historia_Del_Caucho, visitado el 27-12-18.

sus posibles usos fue enorme así que empezaron a explotar el caucho y estudiar sus propiedades.²⁶ Con esto se devela la verdadera razón del viaje de La Condamine; atrás de la expedición geográfica existía el interés secreto de seguir sustrayendo conocimiento y materia prima ancestral para desarrollarlo en beneficio de la industria europea sin que los indígenas reciban un solo centavo por recoger la materia prima.

En 1770, el químico británico Joseph Priestley descubrió que se puede usar la goma del caucho para borrar marcas del lápiz sólo frotándola contra el trazo. En 1791 comenzó la primera aplicación comercial del caucho cuando un fabricante inglés, Samuel Repica, patentó un método de tela "waterproofing" (a prueba de agua). El inventor británico y químico Charles Macintosh, en 1823, estableció una planta en Glasgow para la fabricación de tela impermeable y vestidos "rainproof" (a prueba de lluvia).²⁷

Debido a lo anterior, en 1850 comerciantes, colonos y mestizos de diversas nacionalidades emprendieron una acalorada búsqueda por este material, sin embargo, cuando John Dunlop desarrolló los neumáticos, 1887, y Henry Ford masificó el automóvil, 1903, detonó lo que aquí se conoce como *la fiebre del caucho*, haciendo del látex un elemento tanpreciado para la industria como el oro para las monarquías.

Así re-apareció el proyecto de colonialidad/modernidad en la Amazonía, esta vez no a título de dios o la corona sino a nombre del capital y las industrias euro/estadounidenses. Esto dio como resultando que varios pueblos indígenas sean torturados, asesinados, esclavizados, violados; otros murieron a causa de las epidemias de sarampión, viruela o fiebre amarilla que los caucheros trajeron consigo, muy pocos resistieron adentrándose en la selva.

Fotografía 2

Indígenas esclavizados por caucheros

Fuente: The Putumayo, The Devil's Paradise

²⁶ Proyecto Casiopea, Ibíd.

²⁷ Proyecto Casiopea, Ibíd.

Existe una crónica que da a conocer como se implementó el proyecto de colonialidad/modernidad a través de la fiebre del caucho. Walter Hardenburg vio y publicó las aterradoras torturas en contra de varias nacionalidades indígenas. En un territorio comprendido entre Iquitos y Putumayo, el mismo sector donde ancestralmente vivían los Sapara, algunas de las poblaciones desaparecieron de la faz de la Tierra y con ello todo su conocimiento. Su testimonio llamado “The Devil’s Paradise” (El Paraíso del Diablo) fue impreso en un periódico británico denominado *Truth* (Verdad) en 1909.

Los agentes de las compañías peruanas forzaron a los indios pacíficos, amables, hospitalarios a trabajar en la recolección del caucho sin pago, sin comida, sin medicina, en la desnudez. Sus mujeres fueron robadas, violadas y asesinadas. Quemaron sus sembríos y casas. Cuando no traían la cuota requerida de caucho o intentaban escapar les azotaban hasta que sus huesos quedaron al descubierto. Les flagelaron y dejaron morir de hambre con sus heridas plagadas de gusanos, sus cuerpos fueron utilizados como alimento para los perros del agente. Los indios fueron castrados y sus orejas, dedos, manos, brazos o piernas mutiladas en el cepo. Fueron cortados en pedazos con machetes y crucificados con la cabeza hacia abajo. Practicaron tiro al blanco con ellos por diversión en el Sábado de Gloria. Les mojaban en querosene para quemarles vivos tanto a hombres como mujeres para burlarse de su agonía. Sus hijo/as eran tomados por los pies y azotados contra árboles y paredes hasta que su cerebro salía volando. Mataban a los ancianos cuando ya no podían trabajar más.²⁸

Después de la publicación de este relato, Hardenburg recopila más testimonios para denunciar y demandar a los caucheros frente a los tribunales en Inglaterra, país que financió la extracción del caucho en la Amazonía desconociendo las atrocidades que los caucheros peruanos cometían contra los indígenas; esto paró la fiebre del caucho en Sudamérica y se trasladó a Asia.²⁹

Fotografía 3
Condenada a morir de hambre

Fuente: The Putumayo, The Devil’s Paradise

²⁸ Walter Hardenburg, *The Putumayo, The Devil’s Paradise*, 1912.

²⁹ Hardenburg, *Ibíd.*

Lo que hicieron las compañías extranjeras fue extraer la semilla del árbol de caucho para sembrarlas en las selvas del sudeste asiático³⁰ y emplear la matriz de colonialidad/modernidad ya conocida: buscar mano de obra barata en la población local, maltratarla en todo aspecto: simbólico, étnico, corporal, emocional, psicológico, cultural y por último excluirlas del sistema, asesinarlas, cuando ya no sean de su beneficio.

3. 1941: conflicto territorial con el Perú, otra vez

En 1941, un grupo de soldados peruanos invadió la zona de Pastaza donde habitan los Sapara y la historia se repite. En resumen, los ancianos cuentan que varios Sapara fueron asesinados, a otros les hicieron prisioneros, violaron a las mujeres y finalmente los soldados les secuestraron en calidad de prisioneros de guerra. Quienes se enfrentaron a los militares fueron asesinados. Los que lograron escaparse se escondieron en la selva y son las personas que terminan viviendo ahora en Pastaza. El resto de supervivientes de la guerra se quedó de lado peruano perdiendo contacto con su gente.³¹

Carlos Pallares recoge dos testimonios, uno de lado ecuatoriano y otro desde el peruano, que nos ayuda a establecer un solo relato de lo que pasó con la nacionalidad Sapara en la noche de julio del 1941:

Mientras dormían oyeron sonidos como de metal, al principio pensaron que se trataba de animales, pero pronto se dieron cuenta de que eran los peruanos que venían por la selva y por el río. Del susto que se llevaron no pudieron ni vestirse. Los soldados peruanos hicieron sentar a las mujeres y a los hombres los amarraron, mientras un grupo de ellos continuó río arriba en busca de más gente. Las mujeres pensaron entonces que serían violadas. A una de ellas, llamada Marina, los soldados comenzaron a molestarla sexualmente. Por la mañana embarcaron a las personas que habían capturado y se las llevaron río abajo, hasta la bocana del río Tigre. En el camino asesinaron a los hombres que querían escapar y violaron a algunas mujeres entre ellas a la abuela Pascuala.³²

Ya en el Perú, los que habían sido capturados siguieron bajando por río unos cuatro días más. Ahí, los soldados peruanos los abandonaron sobre una isla del río Tigre llamada Pumasirino. En ese lugar permanecieron unos diez días al cabo de los cuales llegó otro grupo de peruanos que los encontraron casi muertos de hambre y les dejaron ahí. Luego de conversar entre ellos, algunos tomaron la decisión de emprender retorno hacia tierras ecuatorianas. De todos los que fueron capturados en Ecuador apenas dos familias, la de Tutulisho y la de la abuela Amelia, lograron retornar a las tierras de las que habían sido arrancados los demás murieron en el intento.³³

³⁰ *Ibíd.*

³¹ Pallares, "Kwatupama Sapara", 114.

³² Juan Cruz, en Pallares, *Ibíd.*, 115.

³³ Pascuala, en *Ibíd.*

Las versiones de Perú y Ecuador sobre quien disparó primero difieren del lado del que se cuente la historia, en Perú dirán que Ecuador empezó, en Ecuador dirán que Perú, en lo único que coinciden es que los primeros encuentros ocurrieron en la mañana del sábado 5 de julio de 1941.

Como resultado de la guerra, en 1942 el Ecuador suscribió el Protocolo de Río de Janeiro para delimitar sus fronteras con el Perú, como nos han dicho de este lado, se firmó el acuerdo bajo amenazas y presiones, perdiendo 200.000 kilómetros cuadrados, lo que separó a varias familias Sapara.

Fotografía 4
Soldados peruanos dando guerra, 1941

Fuente: RPP Noticias, YouTube: recuerda la última guerra que ganó el Perú

La guerra y el Protocolo fue financiado bajo los intereses de la industria petrolera y sus subsidiarias que usaron a los gobiernos ecuatoriano y peruano para enriquecerse.³⁴ Bajo este panorama la guerra no era entre Ecuador y Perú sino entre las compañías Royal Dutch Shell vs. Standard Oil, quienes a la final decidieron el trazo limítrofe de acuerdo a sus conveniencias capitalistas, algo similar a lo que pasó entre Paraguay y Bolivia con relación al Chaco.

La Standard Oil y la Shell levantan y destronan reyes y presidentes, financian conspiraciones palaciegas y golpes de Estado, disponen de innumerables generales, ministros y James Bonds, en todas las comarcas y en todos los idiomas deciden el curso de la guerra y de la paz.³⁵

Son las empresas quienes deciden, con un lápiz sobre el mapa del mundo, cuales han de ser las zonas de explotación y cuales las de reserva, y son ellas quienes fijan los precios que han de cobrar los productores y pagar los consumidores.³⁶

³⁴ Manari Ushigua, Llanhamacochoa, *Ibíd.*

³⁵ Eduardo Galeano, en “Las venas abiertas de América Latina”, (México: Ed. Siglo XXI, 1970), 203.

³⁶ Galeano, *Ibíd.*, 206.

Estas guerras empresariales por los recursos naturales en América Latina u otras partes del mundo, mantiene el viejo proyecto colonialista/moderno basado en las necesidades económicas de confort y progreso material de las industrias euro/estadounidenses, quienes compran a los gobiernos de turno, lo controlan bajo amenazas o destruyen el país y el estado en caso que exista oposición.

Así sucedió en Cuba cuando Castro nacionalizó la industria del azúcar, como respondió Estados Unidos, con el embargo. O en Irak y Libia, cuando Husein y Gadafi quisieron cambiar el dólar, única moneda lícita para hacer tratados internacionales basados en productos del modelo extractivo, por otra moneda de intercambio, como reaccionaron Estados Unidos, Inglaterra y Francia, con el asesinato de ambos.

De esta manera los recursos naturales pasan de mano en mano, entre la privatización donde ganan las empresas euro/estadounidense y funcionarios estatales corruptos o la nacionalización donde se beneficia el estado y en especial los más cercanos al gobierno. En ninguna de las dos opciones se considera redistribuir el ingreso hacia el bienestar de la población de los países donde se explota el *oro negro*; “el petróleo es la riqueza más monopolizada en todo el sistema capitalista”³⁷ y se lo usa para controlar gobiernos, territorios, fronteras, recursos naturales y la gente.

La Standard Oil Co. de Nueva Jersey es la mayor empresa industrial del mundo capitalista; fuera de los Estados Unidos no existe ninguna empresa industrial más poderosa que la Royal Dutch Shell. Las filiales venden el petróleo crudo a las subsidiarias, que lo refinan y venden los combustibles a las sucursales para su distribución: la sangre no sale, en todo el circuito, fuera del aparato circulatorio interno del cártel, que además posee los oleoductos y gran parte de la flota petrolera en los siete mares. Se manipulan los precios, en escala mundial, para reducir los impuestos a pagar y aumentar las ganancias a cobrar: el petróleo crudo aumenta siempre menos que el refinado.³⁸

4. El cártel petrolero

Al igual que el caucho, las culturas indígenas en el Abya Yala ya conocían sobre la existencia del petróleo, en unos casos lo usaban como material para impermeabilizar embarcaciones, en otros como aceite medicinal. Culturas ancestrales de otros continentes también lo usaban como material para unir ladrillos, pavimentar caminos o como combustible para lámparas.³⁹ Con la conquista de diversas naciones este conocimiento se fue conociendo, dando origen a la industria del petróleo.

³⁷ Galeano, *Ibíd.*, 203.

³⁸ *Ibíd.*

³⁹ Susana Chow Pangtay, “Historia del Petróleo”, (México: Fondo de Cultura Económica, 1998), en http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/sec_7.html, visitado 9-01-19.

Su origen es incierto, sin embargo, se podría decir que para mediados de 1800 el crudo empezó a considerarse como un elemento importante para el desarrollo de las sociedades por lo que se empieza a extraerlo con fines industriales. Al refinar el petróleo se logró obtener kerosene, material que reemplazó al aceite de ballena como combustible de lámparas.⁴⁰ Este episodio de extracción/refinación posteriormente abriría el camino para la conformación de nuevas industrias y tecnologías cimentadas en la explotación del *oro negro*.

Tecnologías como la creación del motor a explosión, 1876, basado en el consumo de gasolina, otro producto que se deriva del refinamiento del petróleo, y luego la fabricación masiva del automóvil, 1895,⁴¹ consolidaron una industria ideal para la exploración/extracción/refinación de crudo, venta/uso de derivados de petróleo y formación del cártel.

Esta multinacional se estableció con las principales compañías petroleras del mundo y entre sus intereses está patrocinar el proyecto de colonialidad/modernidad implementado, en este caso, por empresas euro/estadounidenses. “El cártel nació en 1928 [...] cuando la Standard Oil de Nueva Jersey [empresa del grupo Rockefeller], la Shell, la [...] British Petroleum, [...] la Gulf y la Texaco, se pusieron de acuerdo para dividirse el planeta.”⁴²

El *cártel* engendra el proyecto colonial/modernista mediante estrategias militares, inventadas y financiadas por ellxs, que les permiten controlar el precio del oro negro y colocar al dólar estadounidense como moneda/economía hegemónica y posicionar al crudo como fuente energética predominante, crudocentrismo, lo que genera una afiliación de por vida al petróleo y sus derivados, petrodependencia.

Estas guerras por controlar el petróleo, en el fondo buscan dominar gobiernos que acaten sus órdenes y economías que sirvan a sus intereses, petrocolonialidad. Así lo afirma el ex presidente ecuatoriano Carlos Julio Arosemena, “En suma, mi derrocamiento fue un capítulo más de la guerra secreta entre los grandes consorcios petroleros mundiales.”⁴³ “La estructura del cártel implica el dominio de numerosos países y la

⁴⁰ Chow, *Ibíd.*

⁴¹ *Ibíd.*

⁴² Galeano, *Ibíd.*, 205.

⁴³ Carlos Julio Arosemena, en Alfonso Espinosa de los Monteros “Memorias Tomo I, 1961 – 1988”, (Colombia: Editorial Penguin y Random House Grupo Editorial, 2016).

penetración en sus numerosos gobiernos; el petróleo empapa presidentes y dictadores, y acentúa las deformaciones estructurales de las sociedades que pone a su servicio.”⁴⁴

Lamentablemente el Ecuador no escapa a este proyecto colonial/moderno capital/petrolero. Como se sabe, para 1911 el cártel llegó al país a través de la Anglo, y luego, en 1921 el gobierno de José Luis Tamayo concedió 9.600 millas cuadradas a la compañía estadounidense Standard Oil para realizar exploraciones topográficas en la Amazonía y verificar si hay petróleo.

En 1937, en el gobierno de Federico Páez Chiriboga o Alberto Enríquez Gallo, se otorgó a la corporación petrolera Shell 10´000.000 de hectáreas para explorar durante 5 años y extraer el petróleo de la zona por 40. Para el ´38 la Shell ya había construido una pista de aterrizaje cerca de Puyo e instalado 6 pozos petroleros en un área comprendida entre Pastaza y Napo⁴⁵.

Fotografía 5
Aeropuerto en la comunidad Shell, Pastaza

Foto: Kasumi Iwama

Para la década de 1970, el Ecuador vivió una nueva fiebre extractiva, la del petróleo. Una vez confirmada la noticia de que en la región Amazónica se encontraba el *oro negro*, se desató lo que en el país se conoce como *el boom petrolero*. Mismo que tiene dos fases: la primera en la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, 1972 - 1976, que trajo TV a color, pero ninguna obra pública; y la segunda, en el gobierno de Rafael Correa, 2007 - 2017, donde se hizo obra con sobrepagos, escándalos por corrupción y malos materiales.

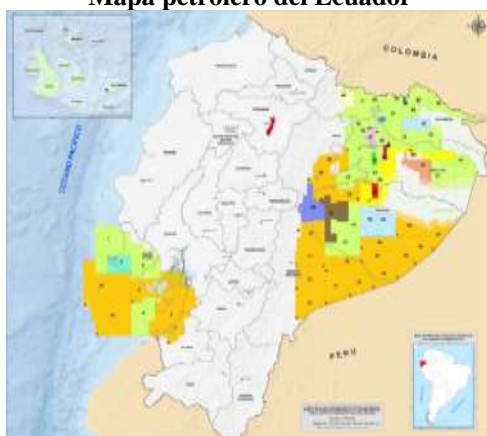
A pesar de esto, desde el ´70 hasta hoy, 2019, se mantiene una línea económica basada en el modelo extractivo exportador petrolero cuya explotación y precios se

⁴⁴ Galeano, *Ibíd.*, 206.

⁴⁵ Moya, *Ibíd.*, 58.

acuerdan bajo los intereses que las compañías petroleras exigen, que por lo que se sabe, no respetan regulaciones ambientales, ni las organizaciones sociales, ni el buen vivir de las nacionalidades indígenas y menos aún las necesidades del país o la conservación del patrimonio natural, esto considerando que el Ecuador es uno de los 17 países con mayor biodiversidad del mundo.

Fotografía 6
Mapa petrolero del Ecuador

Fuente: Secretaría Hidrocarburos

5. Consecuencias del modelo extractivo exportador en la Amazonía

El petróleo ecuatoriano ha sido explotado a lo largo de la historia por Carlton Granville Dunne, Anglo, Standard Oil, Shell, Western, Burlington, Texaco, Chevron, Esso, Exxon, Repsol, YPF, Parenco, PDVSA, PetroBras, CNPC, Andes Petroleum, City Oriente, Agip, Belorusneft, Empresa Nacional de Petróleo de Chile, CEPE, PetroAmazonas/Ecuador en negociación con las negligentes o corruptas intermediaciones del gobierno ecuatoriano de turno.

El estado por lo general milita por los réditos económicos que trae la exportación del petróleo y sus derivados, dejando de lado temas aún más relevantes para la nación como la dependencia a la exportación, apropiación de la naturaleza, escasa tributación a las petroleras, invasión de los territorios ancestrales indígenas, desalojo violento de las comunidades, salud de las poblaciones expuestas a la contaminación del medioambiente debido a derrames petroleros, redistribución de capitales, compensaciones, entre otros.

Por fuera de cualquier discurso de poder económico basado en el modelo extractivo exportador, la explotación de petróleo implícitamente trae problemas de salud y medioambientales que con el tiempo se irán profundizando. La polución ambiental a causa de derrames de petróleo y exposición a gases tóxicos afecta todo a su alrededor:

agua, ríos, lagunas, peces, esteros, *aire*, aves, insectos, *tierra*, árboles, sembríos, cosechas, mamíferos; las personas presentan graves problemas de salud.

El 100% de las personas que viven cerca de las estaciones de petróleo en la Amazonía refieren estar sufriendo problemas por la contaminación, cuyas principales causas son: el 57% por piscinas de petróleo o aguas de formación, 56% por los pozos y 42% por la quema de gas en los mecheros. De una producción de 400.000 barriles por día, cada año se derraman más de 32.000 barriles a los ríos. Se queman más de 30.500 millones de pies cúbicos diarios de gas cuyos subproductos de la combustión son eliminados directamente a la atmósfera, y se producen alrededor de 850.000 barriles diarios de aguas de formación cada día. La contaminación es permanente, creciente y acumulativa. El 82.4% de la población se ha enfermado en alguna ocasión por la contaminación: el 96% de los enfermos reportan problemas de la piel, 75% problemas respiratorios, 64% problemas digestivos, 42% problemas en los ojos.⁴⁶

Fotografía 7

Infantes cruzando río contaminado, comunidad Rumipamba

Fuente: Mitch Anderson, Amazon Watch

Para las poblaciones nativo amazónicas, esto también significa enfermedades más difíciles de tratar, si antes combatieron el sarampión, la viruela o la fiebre amarilla ahora tienen que enfrentar el cáncer, la leucemia o los tumores. “En Villano y Morete Cocha, [comunidades indígenas que ya viven y enfrentan la extracción petrolera], el agua y aire están contaminados, la gente se está enfermando con cáncer y leucemia, tienen constantes diarreas, fiebre y gripe, medicina ancestral ya no cura, hay que ir al hospital. Las cosechas salen mal, todo esta cambiando, hasta el clima. Ahora ya casi no hay peces y llueve fuera de temporada.”⁴⁷

Los problemas en la salud se deben al deterioro del ambiente. El 75% de la población estudiada [esto es 1140/1520 personas] usa agua contaminada. Un agua fétida, salada, de color y/o con petróleo en la superficie. Esta se usa para beber, cocinar y bañarse, no por desconocimiento sino porque la población no tiene otra

⁴⁶ Adolfo Maldonado y Alberto Narváez, “Ecuador no es, ni será, país amazónico. Inventario de impactos petroleros -1”, (Quito: Ediciones Acción Ecológica, 2003).

⁴⁷ Gloria Ushigua, *Ibíd.*

opción. El aire está contaminado por la presencia de gases que producen enfermedades. La tasa de mortalidad por cáncer de estómago, hígado, intestino, útero, huesos y leucemia de la población estudiada asciende a 13.6/10.000 habitantes, el doble que en la sierra, el triple que en la costa y 6 veces superior al de las provincias amazónicas. El mayor golpe a la salud de la población lo da el someterla a esta situación.⁴⁸

Fotografía 8
Piscina de petróleo / aguas de formación

Fuente: Fases e impactos de la explotación petrolera en Ecuador

Las instalaciones petroleras están en territorios que fueron indígenas. Son 8 las nacionalidades de la Región Amazónica ecuatoriana que están afectadas, así como 6 áreas protegidas. Los animales: vacas, caballos, gallinas, cerdos, mueren tras beber agua con crudo, caer a las piscinas o asfixiados por el gas. Un porcentaje de la población consume estos animales, los venden o los regalan. Las poblaciones indígenas perdieron la cacería. Los animales silvestres son especialmente sensibles a la contaminación, al ruido y a la deforestación. Igualmente se afectan los cultivos, el daño es de 2.6 hectáreas/familia. Esto va a generar desnutrición debido a la pérdida de productividad de la tierra.⁴⁹

Fotografía 9
Pollo con tumor / Sembrío contaminado por petróleo

Fuente: Fases e impactos de la explotación petrolera en Ecuador

⁴⁸ Maldonado y Narváez, *Ibíd.*

⁴⁹ Maldonado y Narváez, *Ibíd.*

El análisis realizado por Adolfo Maldonado y Alberto Narváez es uno de los tantos que existen⁵⁰ y denuncian con pruebas científicas y estudios médicos la contaminación que las comunidades indígenas amazónicas ecuatorianas sobrellevan a diario a causa del modelo extractivo, que en su ebriedad de codicia busca *apropiarse* de más territorio indígena empleando mecanismos de control y dominio colonial/moderno.

Desde el 2013, petrolera contrata sicarios que se meten en comunidad Sapara por las noches para robar chicha, comida o matar. En 2016 mataron a cuñada de Gloria después de torturarla y violarla. También murió un joven cuando estaba pescando con el papá en el río. El se fue a ver algo y de repente oyó un grito, el papá fue a ver y vio al hijo en la playa con el cuello roto. Indígenas pro petróleo amenazan de muerte. Sicarios cortan árboles para asustarnos, ellos saben que para nosotros selva tiene espíritu, si cortas un árbol es como matarnos, no podemos dormir, ahora vivimos con miedo.⁵¹

Fotografía 10
Acto de terror por sicarios

Foto: Autor

Los indígenas *incluidos/sometidos*⁵² por el proyecto colonial/modernista de modelo extractivo exportador fueron subyugados por la nueva cultura. “Si te vas al Coca [capital de Orellana/ciudad petrolera] vas ver cómo viven los indios [indígenas colonizados], todo el tiempo están de fiesta, hay botellas de cerveza vacías por todos lados y mucha prostitución. Ya no saben cómo cazar, pescar o vivir de la naturaleza.”⁵³

Fotografía 11
Indios de fiesta entre las ciudades petroleras de Lago Agrio y El Coca

⁵⁰ Varios autores: https://opsur.files.wordpress.com/2009/07/estudios_sobre_impactos_petroleros.pdf.

⁵¹ Rosa Manuela Dahua, *Ibíd.*

⁵² Jürgen Habermas, en Walter Mignolo, “Historias locales/diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo”, (Madrid: Ediciones Akal, 2003), 33-4.

⁵³ Manari Ushigua, Llanhamacochoa, *Ibíd.*

Fuente: Alfredo Breilh, stills de video *Región de Lago Agrio*

Capítulo dos

Resistir para existir

1. La lucha contra el tiempo y el modelo extractivo exportador, 2001 - 2019

Frente a la guerra cultural, biológica, emocional, psicológica, social y ambiental causada por la ejecución del proyecto de colonialidad/modernidad, lo que hicieron algunas poblaciones indígenas amazónicas fue adentrarse más profundo en la selva para así intentar sobrevivir, cuidar su cultura y resistirse a la *violencia, barbarie, tradición, atraso y subdesarrollo*⁵⁴ que trajeron coronas y empresas euro/estadounidenses.

Salvaguardarse para proteger su cultura del acoso homogeneizador de la colonialidad/modernidad desarrolla un gesto de resistencia. Vista como una actitud política e independiente de personas/contextos indignados⁵⁵ que buscan desprenderse⁵⁶ de la *matriz colonial del poder*.⁵⁷ Patrón euro/estadounidense que ilustra un modo de vida basado en la censura de la diferencia y un nuevo orden mundial desde el capital.

Este sistema de control solo ha traído extinción de culturas, guerras biológicas, hambre marginación, globalización, subdesarrollo, contaminación ambiental, cambio climático, dependencia extractiva, dólar/euro centrismo, represión de gobiernos, manipulación de conductas, dominio de cuerpos, crisis económicas, roles jerárquicos, hegemonía occidental, fronteras, migración forzada, golpes de estado, redes sociales.

Resistir al proyecto de colonialidad/modernidad, patrocinado por el poder económico/bélico de las coronas/industrias euro/estadounidenses, comprende un acto de insurrección, que en el caso de los Sapara les permitió conservar rasgos propios de su cultura, los cuales irán recuperando con el pasar del tiempo. En la visita a su territorio se identificaron prácticas de revitalización en manifestaciones tradicionales como la oralidad y lenguaje ancestral, shamanismo y control del sueño.

También observé que no pagan impuestos, no reconocen al gobierno, ni dependen del dinero, no trabajan para nadie sino para ellxs mismxs y con su propio esfuerzo. Viven de lo que la naturaleza les da, es decir que su economía y modo de vida se basa en ser autosuficientes, lo que también significa ya no solo resistir a la colonialidad/modernidad sino desprenderse de la misma para objetar su poder capital.

⁵⁴ Walter Mingolo, “Historias locales/diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo”, (Madrid: Ediciones Akal, 2003), 34.

⁵⁵ Nestor García Canclini, “Cultura y organización popular Gramsci con Bourdieu”, notas del autor.

⁵⁶ Walter Mignolo, “Habitar la Frontera: sentir y pensar la descolonialidad”, (Barcelona: Edicions Bellaterra, 2015), 26.

⁵⁷ Aníbal Quijano, notas del autor.

Fotografía 12

Mujer Sapara curando gringo, Llanhamacochoa / Compartiendo sueños, Jandiyaku

Foto: Autor / Kasumi Iwama

Fotografía 13

Con Manuela Dahua y Gloria Ushigua, Ripanu / Con Manari Ushigua, Llanhamacochoa

Fotos: Kasumi Iwama

Fotografía 14

Bolívar Santi Ushigua, bajando por el Conambo / Merodeando la chakra (huerto)

Foto: Autor / Kasumi Iwama

En términos políticos la autosuficiencia para los Sapara puede compararse a que un país logre pagar su deuda externa. Por otra parte, platican sus sueños para organizar

su territorio y vida, son un pueblo onírico cuyo pasado-presente-futuro, sabiduría y visión del mundo, como lo *ven* y *sienten*, “viene de la interpretación de los sueños.”⁵⁸

Por otra parte, el contacto que los Sapara han tenido con la gente de afuera, también ha hecho que modifiquen algunas prácticas ancestrales, como por ejemplo se han vuelto sedentarios, teniendo que adoptar formas externas de organización: comunitaria, manejar dinero y dejar de cultivar la purina. Lugar donde habitaban por un tiempo para aprovechar los productos que la temporada y selva brindan,⁵⁹ luego iban a otro lado y repetían lo mismo. Así cuidaban los recursos naturales, ya que no practicaban el monocultivo, *explotar* un mismo lugar una y otra vez hasta dejarlo estéril.

Otra forma de resistencia que noté, es que los Sapara al ser una gran familia ampliada no pueden tener descendientes debido a la proximidad genética. De esta manera rompen las fronteras culturales y se casan con personas de otras etnias amigas para ampliar la población y enseñarles la cultura Sapara. También hay varios niños que fueron dejados en las comunidades Sapara para que nosotros los criemos.⁶⁰

Sin embargo, su principal táctica de resistencia es la organización comunitaria, los Sapara se han dividido en 23 clanes/comunidades a lo largo de dos ríos y sus brazos, ya no viven como una sola familia ampliada en un solo lugar. Esto lo hicieron para tener mayor presencia en territorio ancestral y enfrentarse a las petroleras, lo cual ha creado “encuentros y disputas con otras nacionalidades indígenas amazónicas pro petróleo que se encuentran en nuestro territorio y se aprovechan de eso para decidir por nosotros.”⁶¹

Fotografía 15
Clan Llanhamacocha

Foto: Kasumi Iwama

⁵⁸ Shimanu, *Ibíd.*

⁵⁹ Moya, *Ibíd.*, 15.

⁶⁰ Saúl Santi, notas del autor realizadas en Ripanu, territorio Sapara, Agosto del 2018.

⁶¹ Rosa Manuela Dahua, *Ibíd.*

Debido a las relaciones con otras nacionalidades indígenas o por el hecho de que algunas de ellas habitan en territorio Sapara, muchos investigadores, antropólogos y lingüistas generalmente los confundían con Kichwas. Incluso el *historiador* Franklin Barriga en 1992 afirmó, lo cual demuestra las relaciones jerárquicas de poder entre investigador-investigado, que los Sapara estaban “oficialmente desaparecidos.”⁶²

Ante la confusión generada por Barriga y con el fin de resistirse al olvido, los Sapara aclararon al mundo que sí están vivos, además tienen lengua, tradiciones propias y agenda. Asimismo, han creado varias organizaciones que con el tiempo van cambiando de nombre, desapareciendo o asociándose unas con otras; el proceso lo empezó la ANAZPPA en 1997, desde 2008 se encarga la NASE y Ashiñwaka, 2009.

2. La lucha contra el tiempo y la extinción del lenguaje

Los eventos dados a conocer con anterioridad también condujeron a que los Sapara vayan perdiendo su lenguaje. Como sabemos, las culturas indígenas ancestrales en Sudamérica no escribían su idioma para transferir su conocimiento, sino que lo hacían de manera oral, elemento que les otorga una “conciencia clara de su identidad y de los procesos que han atravesado, es decir de su historia.”⁶³

La oralidad funciona como un vehículo que libera y comparte con todos el poder del conocimiento; el momento de narrar la historia, el sueño, el mensaje la memoria se convierte en un receptor horizontal de la sabiduría de quien habla. Metafóricamente, plantea la idea de libros-persona, si uno de ellos desaparece es igual que perder un tomo de historia, biología, estética, filosofía, astronomía, física, botánica, religión, metafísica.

Otra causa para que la lengua Sapara este en peligro de extinción es que solo 4 personas de más de 70 años lo hablan, 3 mujeres (Mukutsawa, Ana María Santi y Magdalena Ushigua) y un hombre (Ushabi). De ellos solo 2 personas lo conocen muy bien, Ana María y Magdalena que viven en la misma comunidad y son quienes más lo pueden practicar.

Conscientes de esto y el peligro de que su idioma se pierda, la ANAZPPA se reunió con el lingüista Carlos Pallares con la intención de presentar en la UNESCO un proyecto que ayude a revitalizar su lenguaje y cultura. Con esta acción, que también puede

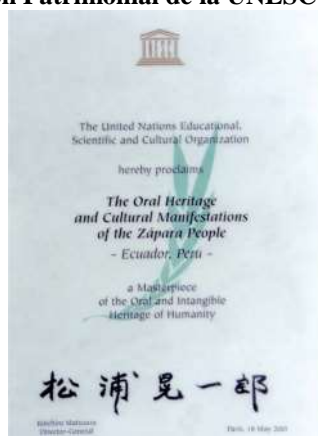
⁶² Franklin Barriga, “Las culturas indígenas ecuatorianas y el Instituto Lingüístico de Verano”, (Buenos Aires, Quito, Caracas, México: Ediciones Amauta, 1992), 264.

⁶³ Moya, *Ibíd.*, 25.

verse como otra forma de resistir, lograron que la UNESCO, el 18 de mayo de 2001, proclame que: La herencia oral y manifestaciones culturales de la nación Sapara de Ecuador y Perú, son Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

A partir de este importante decreto, la nación Sapara del Ecuador busca: recuperar su territorio ancestral, revitalizar su idioma y reforzar su cultura. De esta manera han dejado de vivir como una sola familia ampliada en una sola comunidad y se han organizado en 23 comunidades. En estas poblaciones vive una persona mayor que habla la lengua, conoce sobre su cultura o sabe prácticas shamánicas, que trasmite a jóvenes e infantes Sapara su idioma, tradiciones, identidad, biografía e historia.

Fotografía 16
Certificación Patrimonial de la UNESCO a la Nación Sapara

Fuente: Sapara: los Aritiakus, hijos e hijas del mono colorado

También han construido escuelas en las comunidades más grandes y departamentos lingüísticos de las Universidades de California y Berkley han publicado diccionarios en Sapara-Kichwa-Español, como aportes para mantener vivo su idioma. Sin embargo, estos diccionarios son muy difíciles de entender para una población que recién se está familiarizando con la lectura y escritura.

Asimismo, está la contribución de artistas ecuatorianos como Juan Fernando Velasco, que tradujo a Sapara una de sus canciones más famosas *Yo nací aquí*, y el diseñador de ropa Gustavo Moscoso, quien realizó una colección inspirada en atuendos Sapara a la que acompañó con una etiqueta que contenía un mini diccionario en Sapara/Español. Cabe mencionar que ambos artistas trabajaron con Ushabi.

Sin embargo, el proceso de revitalización de su lengua y cultura se vuelve una lucha primero contra el reloj, debido a la avanzada edad de Mukutsawa, Ushabi, Ana María y Magdalena. Y segundo por el gobierno, institución que no garantiza la

infraestructura educativa necesaria, física/humana/material, para que las comunidades Sapara estudien y vivan bajo sus propios planteamientos.

A pesar de que el “30 de mayo del 2001, la Dirección de Educación Bilingüe Sapara fue reconocida por el Congreso Nacional y el 07 de Marzo del 2002 lo fue por el Ministerio de Educación.”⁶⁴ La escuela en Llanhamacocha no tiene mesas, sillas y el material didáctico se reusa, también funciona como primaria y con un profesor, para el colegio hay que salir al Puyo, abriendo la posibilidad de no volver.

Fotografía 17

Escuela en Llanhamacocha

Foto: Autor

La proclamación de la UNESCO también ayudó a comprar una pequeña parte del territorio ancestral Sapara en Ecuador. Sin embargo, el ex presidente Rafael Correa, con excusa de que el suelo es indígena y el subsuelo del estado, planificó la XI Ronda Sur-Oriente donde licitaba 21 bloques petroleros. Las secciones B74, B79, B80, B83, B84 y B86, están dentro de las 250.000 hectáreas del territorio Sapara, lo que compromete el 100% de su territorio. El gobierno también cedió a la petrolera china Andes Petroleum dos bloques, B79 y B83 hasta el 2024, además que se va a subastar el bloque B86, la explotación de estos sectores perjudicaría al menos el 90% de sus tierras.

Fotografía 18

Bloques petroleros en territorio Sapara

⁶⁴ Moya, *Ibíd.*, 80.

Foto: Autor

3. Rechazo y resistencia Sapara contra el modelo extractivo exportador

Como se ha visto, el único patrón de gestión que conoce el gobierno para cumplir con los acuerdos establecidos con la modernidad/colonialidad es mediante el modelo extractivo exportador, acumulador de capitales o privilegios para occidente mediante el despojo violento de posesiones, desalojo arbitrario de tierras y explotación de riquezas. Así, en 2012 el ejecutivo presentó a licitación la XI Ronda Sur-Oriente,⁶⁵ que consistió en dividir la Amazonía sur-oriente en 21 bloques petroleros.

La Ronda no fue aceptada por la nación Sapara ya que se la realizó basada en “una consulta fraudulenta hecha fuera de territorio Sapara con socializadores comunitarios del gobierno y dirigentes indígenas pro petróleo. Ninguno era Sapara.”⁶⁶ Es decir, no hubo una consulta previa, libre e informada con los involucrados, sino una puesta en escena que excluyó la voz/voto de los implicados y maquilló la verdad a la población en beneficio de los intereses del capital mundial petrolero.

Para que los Sapara abandonen su territorio, el gobierno y las petroleras han implementado, dentro y fuera de la selva, estrategias del proyecto colonial/moderno como: persecución, desprestigio y criminalización de sus líderes Manari y Gloria Ushigua; invasión violenta del hogar de Gloria, agresiones verbales y destrucción de sus pertenencias; asesinato a ancianxs, mujeres o niñxs, como el caso de Anaclea Dahua Cují, cuñada de Gloria; división en las organizaciones y terrorismo en las comunidades por los *madereros*, que en realidad son sicarios contratados para matarles.

⁶⁵ Varios Autores, “Ecuador: Nacionalidades amazónicas rechazan XI Ronda Petrolera”, en Observatorio Petróleo Sur, <http://www.opsur.org.ar/blog/2012/10/24/ecuador-nacionalidades-amazonicas-rechazan-xi-ronda-petrolera/>, visitado el 17-09-18.

⁶⁶ Manari Ushigua, Llanhamacochoa, *Ibíd.*

La constitución del Ecuador reconoce al país como intercultural, plurinacional y con conciencia ambiental, así lo dictamina el Art. 1.: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.”⁶⁷

Y el Art.3. numeral 7 donde se lee: “Proteger el patrimonio natural y cultural del país.”⁶⁸ También, “Los recursos naturales no renovables [como el petróleo] del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.”⁶⁹

Para la nación Sapara nada de lo que dice la constitución se respeta ya que el ejecutivo está atado de manos ante las disposiciones e intereses de los consorcios capitalistas. Según lo que está escrito en la constitución, el petróleo debería quedarse bajo tierra tal como las naciones indígenas amazónicas demandan; desobedecer eso demuestra que el gobierno no maneja al país como una nación sino como una empresa cuya finalidad implica la acumulación de capitales y no la gente o su territorio.

Según parece, a pesar de habernos *liberado* de la monarquía española, en el Ecuador del 2019 aún se mantiene un marcado proceso de colonización maquillado por la inclusión/sometimiento. Por eso se evidencia cómo los indígenas siguen siendo aislados, desterrados violentamente de su territorio o asesinados por la codicia de la riqueza en su territorio natural. Además, se les impone, obliga y manipula a aceptar una cosmovisión y estilo de vida que nunca ha correspondido a su identidad.

Frente a la negativa que tuvo el ejecutivo en la XI Ronda Petrolera por parte de la nación Sapara y a los problemas con las petroleras que esto podría acarrear, el gobierno de Correa ideó otra táctica para entrar a los bloques ubicados en territorio Sapara. De esta manera emplearon un proyecto que la Revolución Ciudadana creó en 2008, el Socio Bosque.

El objetivo principal del proyecto Socio Bosque “es la conservación de bosques y páramos nativos en todos los rincones de la patria.”⁷⁰ Y “consiste en la entrega de incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometen

⁶⁷ Constitución de la República del Ecuador, 2008. Art. 1., en https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf, visitado el 17-09-18.

⁶⁸ Constitución, *Ibíd.* Art. 3. Numeral 7.

⁶⁹ Constitución, Art. 1. *Ibíd.*

⁷⁰ Varios Autores, “Programa Socio Bosque”, en Ministerio del Ambiente, <http://sociobosque.ambiente.gob.ec/node/755>, visitado el 03-01-19.

voluntariamente a la conservación y protección de sus bosques nativos, páramos u otra vegetación nativa.”⁷¹

El procedimiento para acceder al Socio Bosque consiste en que técnicos del Ministerio del Ambiente realizan “un análisis sobre la priorización de las áreas y un proceso de verificación en campo, [donde] se calificarán a los predios [de acuerdo a la vulnerabilidad del ecosistema] que formarán parte de Socio Bosque, para lo cual firmarán un convenio.”⁷² Este acuerdo dura por 20 años y establece el compromiso de preservar el “área inscrita en Socio Bosque.”⁷³

El Programa Socio Bosque, que nació con las intenciones de “preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados,”⁷⁴ fue cambiando con el pasar de los tiempos. El gobierno mercantilizó la naturaleza al querer gestionar este proyecto mediante el comercio del carbono, lo cual limita la libre soberanía de las naciones indígenas ya que para conseguir carbono hay que sobreexplotar el bosque.⁷⁵

La propuesta del Socio Bosque consistía en que el estado “remuneraba a los campesinos de la sierra e indígenas amazónicos por cuidar territorio y medio ambiente. Algo que hemos hecho toda la vida.”⁷⁶ Sin embargo, en las conversaciones con los representantes del Ministerio del Ambiente nos dimos cuenta que las zonas por las que el gobierno pagaba había petróleo y otros minerales. Pensamos que en algún momento iban a decirnos que demos paso a explotación, ya que [técnicamente] han comprado terreno con lo pagado por cuidar. Tampoco hubiéramos podido devolver la plata porque eso era para conservar el bosque, así que a la final nos hubiésemos quedado sin plata, sin tierra y con explotación petrolera, entonces no aceptamos el Socio Bosque.⁷⁷

Fotografía 19

Mapa de Territorio Sapara, bloques petroleros y Socio Bosque

⁷¹ Varios Autores, “Programa Socio Bosque”, *Ibíd.*

⁷² Varios Autores, “Programa Socio Bosque”, en Ministerio del Ambiente, <http://www.ambiente.gob.ec/programa-socio-bosque/>, visitado el 19-09-18.

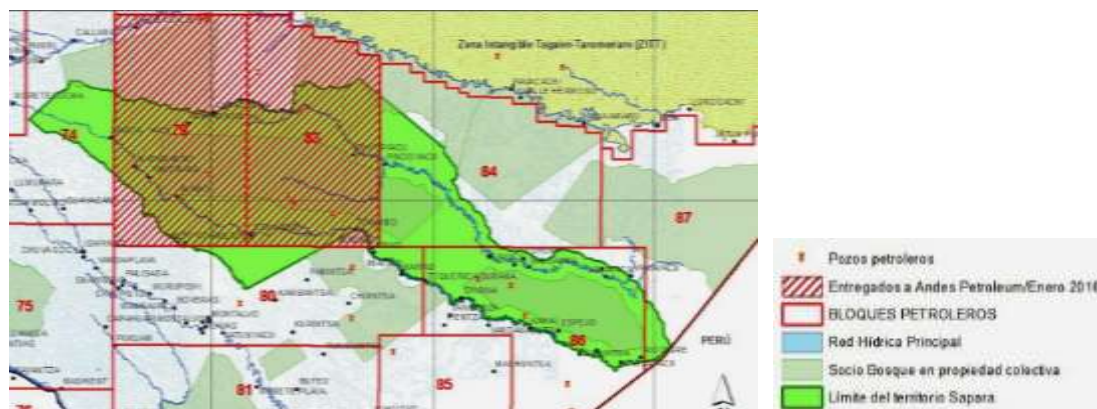
⁷³ Varios Autores, “Programa Socio Bosque”, *Ibíd.*

⁷⁴ Varios Autores, n “Programa Socio Bosque”, *Ibíd.*

⁷⁵ Melissa Moreano, “Socio Bosque y el capitalismo verde”, en <https://lalineadefuego.info/2012/09/04/socio-bosque-y-el-capitalismo-verde-por-melissa-moreano-venegasi/>, visitado el 11-01-19.

⁷⁶ Manari Ushigua, Llanhamacocha, *Ibíd.*

⁷⁷ Ushigua, *Ibíd.*

Fuente: Geografía Crítica

En su gran red de conocimiento, los Sapara exigen al gobierno y a las compañías extractivas reconocer *su derecho a la libertad, a que les dejen vivir en paz y a auto pensarse para sostenerse*.⁷⁸ Este reclamo, que busca una forma libre y autónoma de vivir, habla sobre el derecho a resistir y desprenderse del sistema colonial/moderno presente en los gobiernos democráticos o liberales del siglo XXI, dependientes al modelo extractivo exportador y sometidos a los intereses privados del capital petrolero.

De esta manera, observo que la resistencia en los Sapara se expresa no teóricamente sino en la práctica, donde mujeres y hombres vienen defendiendo sus derechos y tierras (1492-actualidad), colectivos de mujeres exigen en marchas que se respete sus derechos y los de la naturaleza (2013, 2015, 2018), también han participado constantemente en el Foro Permanente de los Derechos Indígenas, la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, el World Social Forum o dado conferencias en TEDx donde transmiten sus esfuerzos para mantener viva su lengua, cultura y territorio.

Resistir también trajo alianzas estratégicas con ONGs como Amazon Watch, COICA, Pachamama Alliance, Land is Life, Terra Mater, Front Line Defenders, IPPCA, Acción Ecológica y actores de Hollywood como Leonardo DiCaprio quienes se suman a la voz Sapara y protestan contra el modelo extractivo exportador y la colonialidad/modernidad en la Amazonía. Asimismo, se enfrentan al universal monstruo corporativo en juicios internacionales ya que el estado al estar relacionado con las petroleras no ofrece las garantías necesarias para un proceso legal transparente.

“Estoy feliz, hay que celebrar, chinos de Andes Petroleum perdieron juicio en la CIDH, pero hay que seguir hasta que toda petrolera se vaya, no hay lugar a alternativas,

⁷⁸ Voz de la Nación Sapara, notas del autor, territorio Sapara, Agosto 2018.

ahora el gobierno esta paralizado con Andes Petroleum.”⁷⁹ “Yo hablé con dueños de Andes Petroleum y les dije que petróleo para nosotros es un espíritu, que sacarlo es como matarlo, igual que para ustedes matar al dragón, me entendieron y dijeron que no iban a explotar, pero gobierno insiste por interés personal de desarrollar el país.”⁸⁰

Para evidenciar la magnitud del problema, lo que pasa aquí con la nación Sapara y otras etnias indígenas amazónicas ecuatorianas, es similar a lo que ocurre con otros pueblos nativos que viven en Sudamérica y están expuestos al modelo extractivo exportador. A pesar de la distancia geográfica, por causa del petróleo, todos encaran realidades similares.

Nociones como resistencia, represión gubernamental, injurias, acusaciones falsas, criminalización, etnocidio (desaparición de un grupo étnico o su cultura), etnofemicidio (asesinato enfocado en mujeres del grupo étnico), ecocidio (destrucción del ecosistema con fines extractivo-capitalistas), contaminación ambiental, problemas de salud, asedio psicológico, maltrato emocional entre otro tipo de patrones de control coloniales/modernos o crímenes impunes contra los derechos humanos, son parte de su diario vivir.

En Argentina, en Portezuelo Chico, la comunidad, Winkul Newen, denunció un derrame petrolero de un ducto y tras el hecho cerró el ingreso a sus 3.000 hectáreas y exigió una mesa de diálogo. La justicia ordenó que la comunidad liberara el paso a la petrolera, frente a lo que la comunidad optó por resistir. Durante el conflicto una ayudante de la justicia resultó herida por una piedra; al poco tiempo algunos Mapuche de la comunidad fueron acusados por intento de homicidio y el propio gobierno de la provincia los clasificó como violentos.⁸¹

Sobre Brasil dicen que Petrobras destruyó casas y huertos indígenas, dinamitó los lagos y arroyos, envenenó todos sus manantiales y causó la muerte de varias comunidades amazónicas, contaminó a la gente con sarampión y enfermedades de transmisión sexual, además almacenaron residuos tóxicos en territorio indígena, dañando la flora y fauna.⁸²

En Perú, Olivia Arévalo Lomas, una mujer indígena protectora de la selva tropical de 81 años fue hallada asesinada en su hogar ancestral en el Amazonas. Arévalo Lomas era curandera tradicional, líder en su comunidad y activista por los

⁷⁹ Gloria Ushigua, *Ibíd.*

⁸⁰ Manari Ushigua, *Llanhamacocha, Ibíd.*

⁸¹ Leandro Yanson, “Petróleo produciendo contaminación”, en *Red Ecoalternativo*, http://www.redeco.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=17166:petroleo-produciendo-contaminacion&catid=16:ambiente&Itemid=507, visitado el 17-09-18.

⁸² Fiona Watson, “Indígenas brasileños declaran que lucharán contra la actividad petrolera”, en <https://www.survival.es/noticias/9526>, visitado el 17-09-18.

derechos de los indígenas. El jueves, recibió dos disparos por parte de un hombre canadiense que huyó en una motocicleta.⁸³

Fotografía 20

Olivia Arévalo Lomas, líder de la etnia Shipibo-Konibo

Fuente: Peru21

De vuelta en Ecuador, los militares se infiltraron en la selva para acusar a los Sapara de tener redes con el narcotráfico y entrenar paramilitares. Con mi hermana, Gloria, nos encarcelaron y tacharon de terroristas y saboteadores solo por defender nuestra tierra. Las petroleras pagan shamanes pro petróleo para que maten espiritualmente a la gente y sicarios para matarnos físicamente. Los chinos amenazan con secuestros, también dicen que por territorio nos van a dar una casa grande en el Puyo para que todos vivamos ahí. Chinos querían todo, si no es petróleo lo que sea, incluso hasta 5 metros de tierra, plantas, medicina natural, uranio, cobre, carbono, oro, madera, lo que puedan, al gobierno no le importa lo que pasa, solo tiene interés personal en explotar.⁸⁴

4. El territorio Sapara

Como hemos leído, la zona que habita la nacionalidad Sapara alberga varias riquezas de orden no renovable muy apetecidas por el proyecto colonial/moderno, en especial petróleo y minerales. Por otro lado, estas tierras también son un lugar de vida, *hotspot*, ya que contienen uno de los espacios más ricos en biodiversidad del mundo. El territorio Sapara, del cual no se tiene mucha información, es considerado por los científicos como un laboratorio natural para la investigación biológica mundial.

La selva que cubre su territorio se establece con árboles nativos que miden entre 35 a 40 metros y forman una basta extensión de bosques primarios, es decir que nunca han sido explotados. Estas arboledas se dividen en 453 diferentes clases de árboles y se clasifican en 210 géneros y 60 familias, en una hectárea se hallan entre 200 a 300

⁸³ Democracy Now, “Perú: entierran a la protectora de la selva asesinada Olivia Arévalo Lomas”, en Red Ecoalternativo, <http://www.redeco.com.ar/internacional/peru/23819-peru-entierran-a-la-protectora-de-la-selva-asesinada-olivia-arevalo-lomas>, visitado el 17-09-18.

⁸⁴ Manari Ushigua, Llanhamacochoa, *Ibíd.*

especies.⁸⁵ Esto implica que gran parte del oxígeno que respira el mundo se crea aquí; además la Amazonía regula el ciclo del agua y provee el 70% de agua dulce del mundo.

Fotografía 21
Territorio Sapara

Foto: Autor

Aquí se encuentran 92 tipos de mamíferos como: la raposa lanuda y común, armadillo nueve bandas, mono chorongó, guantas, guatusas, venados, puercos de monte, entre otros. También se registran aves endémicas, es decir que viven solo en ese lugar, 304 especies que se catalogan en 18 órdenes y 42 familias, por ejemplo: pavo de monte, guacamayo verde y rojo, trompetero aligrís, gavilán príncipe, águila harpía, paujilillo coliblanco, corcovado estrellado y el topacio de fuego.

Fotografía 22
Pavos de monte / Gusano

Fotos: Kasumi Iwama

Asimismo, se han documentado 78 especies de anfibios y 69 variedades de reptiles, los cuales están agrupados en 6 órdenes y 13 familias.⁸⁶ De igual manera se puede

⁸⁵ Varios Autores, “La Cultura Sapara en Peligro ¿El Sueño es Posible? La lucha de un pueblo por su supervivencia frente a la explotación petrolera”, (Quito: Terra Mater - NASE, 2016), 42-5 y 55.

⁸⁶ Varios Autores, en “La Cultura...”, *Ibíd.*

apreciar una gran y colorida cantidad de insectos como gusanos, mariposas, abejas, caballos del diablo, mosquitos, cucarachas, entre otros.

Fotografía 23

Mariposas de varios tamaños y colores

Fotos: Kasumi Iwama

Además de proteger las riquezas mega biodiversas materiales encontradas en su territorio, mismas que son de suma importancia para todo el balance del planeta ya que nos provee agua y aire limpios, los Sapara también cuidan el patrimonio intangible que ahí se encuentra, aquel que viene del lado invisible de la naturaleza, el espíritu. Para los Sapara, las cosas no son importantes el espíritu sí, y para comunicarse con éste poseen un sofisticado conocimiento sobre la selva, sus recursos y el uso de las diversas plantas sagradas/medicinales y una práctica avanzada sobre el control del sueño, sueño lúcido.

La forma en que se comunican con este lado inmaterial, intangible, espiritual, no controlado por la colonialidad/modernidad ni contaminado por el modelo extractivo exportador es mediante el control del sueño y la ingesta de plantas sagradas/medicinales, ya que estas prácticas intermedian entre el espíritu y la realidad, lo que genera una organización de su tiempo pasado y el presente.

Es decir, realizan rituales onírico-religioso-alucinógenos para entrar al “real” y romper la realidad. Creando una resistencia mágica, para-resistencia o meta-resistencia, lugar onírico donde el dominio y control ejercido por la matriz colonial del poder y el capitalismo extractivo, la modernidad, se rompen desde el espíritu, el control del sueño y el poder de la naturaleza a través del uso de las plantas sagradas/medicinales.

El sueño y la selva para nosotros es de donde viene nuestra visión y organización. Y a través de la interpretación de los sueños comunicamos y construimos nuestra historia, tiempo pasado, y la realidad, tiempo presente. El techo científico no

puede explicar más el mundo. Hay que romperlo a través del sueño y las plantas sagradas.⁸⁷

También el sueño lúcido, al igual que la oralidad, se convierte en un vehículo para la construcción de su memoria, que para los Sapara representa su historia, lo que les permite organizar, conocer, comprender y ver su lugar en el mundo. La historia y sabiduría que en la actualidad mantiene la nacionalidad Sapara se crea en la memoria onírica que se transmite en la oralidad. “Cabe añadir que el campo onírico ofrece posibilidades de atravesar el tiempo y el espacio de manera potencialmente infinita. El sueño constituye simultáneamente un modo de comunicación, un modo de ser, de hacer y de conocer.”⁸⁸

Si el proyecto colonial/modernista y el modelo extractivo exportador continúan dominado la geopolítica del mundo, se va a perder este territorio y todo lo que representa para los Sapara, el planeta Tierra y la humanidad. Si el ser humano continúa generando patrones/prácticas como: extracción, capital, progreso, control, se perpetúa la matriz colonial del poder, misma que en la actualidad observo que planifica un constante ciclo de evolución hacia la autodestrucción frente al cual hay que resistir.

Fotografía 24

Llegando a territorio Sapara / Mukutsawa, la matriarca Sapara

Fotos: Kasumi Iwama

⁸⁷ Manari Ushigua, Llanhamacochoa, *Ibíd.*

⁸⁸ Anne Bilhaut, “El sueño de los Záparas: patrimonio onírico de un pueblo de la Alta Amazonía”, (Quito: Ediciones Abya-Yala, 2011), 147 y 212.

Conclusiones

Para concluir, observo que el proyecto colonial/moderno, empezado por el poder económico de las monarquías europeas y luego progresado con las industrias/empresas estadounidenses, ha emprendido un violento y sistematizado proceso de exterminio de etnias/razas no blancas, conquista de sus tierras, usurpación y capitalización de sus recursos naturales y evangelización a nivel global.

Actualmente, esto ha desarrollado un modelo/matriz de poder económico basado en el euro/dólar centrismo y de organización social fundamentado en el dominio de cuerpos, control geopolítico, sometimiento de gobiernos, opresión indígena, discriminación de géneros, modelos extractivos de riquezas no renovables a gran escala, dependencia financiera, acumulación de capitales, guerras biológicas, calentamiento global, destrucción de reservas naturales, guerra alimenticia, terrorismo, subdesarrollo, teléfonos inteligentes, redes sociales, entre otros.

Específicamente en Ecuador, este proyecto/matriz de poder amenaza el buen vivir de las poblaciones indígenas y el respeto por la vida de la naturaleza, acentuando la dependencia financiera al modelo extractivo exportador que, en el caso ecuatoriano, se respalda mediante la explotación de petróleo y sus derivados. Como hemos visto, esto arrastra las peores consecuencias para las personas y los territorios donde explotan.

La nación Sapara del Ecuador, frente a este modelo que amenaza la Amazonía, ha venido realizando diversas acciones, marchas, alianzas, juicios y creación de organizaciones, que funcionan como una práctica de la resistencia, ya que buscan establecer su propio poder político, organizado y autónomo, contra el hegemónico poder moderno/colonial, desaprobador de las diferencias.

A partir de esto la resistencia, entendida como una respuesta política independiente que busca deconstruir el sistema moderno-colonial-capital, se relaciona con la nacionalidad Sapara, sin la necesidad de imponer dicho término en su lenguaje, como un dispositivo práctico y conceptual que rompe la *matriz colonial del poder*.⁸⁹

Patrón construido en la modernidad y basado en la supremacía del capital, imposición de poderes/voluntades, exterminio de lo étnico y natural, el dominio a la otredad, la negación de la diferencia, la explotación de recursos no renovables, el dominio de los cuerpos, el control de la organización social, entre otros.

⁸⁹ Aníbal Quijano, *Ibíd.*

De esta manera la sabiduría de la nación Sapara, que proviene del espíritu de la selva/bosque, el uso de plantas medicinales/sagradas y el control del sueño, se convierte en un lugar de resistencia que se desprende de la colonialidad/modernidad para provocar la incorporación de vidas/cuerpos libres y el reconocimiento de políticas no hegemónicas, que buscan una organización social íntegra, basada en la diversidad no en la dependencia y acumulación de capitales y en conciliación con la naturaleza.

Así, para los Sapara, la forma más efectiva de resistir el sistema dominante toma la forma de mensajes que vienen con la fuerza del espíritu de la selva, así quien los lea o escuche se descubrirá en su interior y capaz logre despertar o transformar su conciencia, su espíritu, su corazón y su mente, hecho que puede romper cualquier psico-estructura colonial/moderna basada en prácticas de poder como: control, orden y progreso.

Escriben los mensajes en ceremonias rituales onírico-religioso-alucinógenas, donde se comunican con los espíritus de sus ancestros, que viven en el bosque, para traer el recado que estos seres les entregan. Por eso entran al corazón y a la conciencia, ya que son mensajes fuertes, que tienen una conexión espiritual y la fuerza de la selva. A continuación, se comparte una recopilación de mensajes recogidos para este texto.

Nuestros ancianos nos han dicho que el petróleo tiene vida, y esa vida es la que sostiene la Tierra, entonces es un espíritu de vida. Si sacamos el petróleo no solo matamos a los Sapara o destruimos la selva, sino a todas las personas del mundo, ya que el petróleo regula la energía de la Tierra. Si no hay petróleo, queda vacío y la Tierra se puede quedar en nada, sin espíritu y sin espíritu nos morimos. Los animales notan esto y rompen su ciclo evolutivo, antes si un animal moría volvía como animal y todo se restauraba, no había pérdida, ahora animal vuelve como planta y eso nos cambia y perjudica porque el ciclo se rompe. El bosque/selva son grupos de personas igual que tu o yo, un árbol es un árbol en el mundo material, pero en el mundo espiritual es una persona. Por eso queremos que nuestra visión, nuestros sueños y en sí, esta manera de relacionarnos con el bosque, de ver el mundo, se conserve. Nosotros como materia podemos morirnos, pero nuestra cultura y conocimiento de la selva no.⁹⁰

Nosotros creemos en los sueños. Lo bueno, lo malo viene de ahí. El sueño representa el mundo simbólico-espiritual-natural y su interpretación guía nuestra vida y organiza futuro de comunidad, nos da conocimiento, de ahí aprendemos. La naturaleza es la llave del corazón, por eso vamos a defenderla, porque la defensa es para todo el mundo, no solo para nosotros. Oro negro no es del estado sino de nosotros, y eso se queda bajo tierra porque queremos proteger la visión de los más pequeños. No hay que olvidar la visión, la cultura, el sueño ya que eso se les deja a los hijos/as. Por eso a todos los mundos, las mujeres deben unirse para defender su territorio. Y a los presidentes les digo que no hay empresas dueñas del territorio. No vamos a permitir ninguna empresa en la Amazonía. El gobierno es político, no gobierna en el territorio sino a las personas. Hago todo

⁹⁰ Manari Ushigua, Llanhamacocha, *Ibíd.*

en mi naturaleza: comida, chakra, chicha, no le pido nada al gobierno, ¿por qué el me pide mi territorio? No permitiremos explotación porque Piatsaw [dios] morirá, nosotros nos comunicamos con Piatsaw y los espíritus a través del sueño. Con mi cabeza y mi corazón ningún gobierno me puede engañar.⁹¹

Indígenas pro petróleo que no son de nacionalidad Sapara pero que viven en nuestro territorio amenazan con matar. Correa trajo madereros peruanos y colombianos ilegales para asustarnos, no nos asustamos, a pesar de todo estamos más fuertes y damos a conocer a todo el mundo lo que está pasando y que es la causa de toda la nación Sapara: luchar para defender el territorio, la sabiduría y la libertad. Indígena en la selva cuida las riquezas, en otros lugares explotaron, ¿qué pasó con el dinero? Gobierno manipula por problema de lengua, ancestros no sabían español por eso gobierno abusó, vino cogió petróleo, se fue y nos abandonó, también las ONG's, explotan al pueblo igual que el petróleo, vienen, hacen proyecto, se van y se olvidan, no ayudan después del trabajo. También gobierno engaña que va a dar hospital, educación, pero en vez explota, se va y deja todo contaminado. Indígena es rico el estado viene a robarle, por eso gritaremos hasta morir: ¡La naturaleza no se vende!⁹²

Mundo moderno resuelve problemas de negocios no de una nación. No hay poder político o económico, es una forma de pensar. Solo somos humanos, humanos confundidos que no pueden relacionarse como personas para resolver los problemas que como personas creamos. Tampoco hablaría sobre resistencia o socialismo, esos conceptos son occidentales, no existen en nuestra lengua; antes de los españoles no había resistencia, socialismo, dinero, contaminación, extracción, gobierno, jefes; vivíamos en una sola familia, nos organizábamos y todos ayudábamos sea en la chakra, pescando, cazando, haciendo chicha, cocinando, cuidando hijas o hijos, limpiando. Cada familia tenía un líder espiritual, shimanu. Ahora intentamos entender lo comunitario y vivir eso acorde con nuestra visión ancestral.⁹³

Nunca conocimos extracción petrolera y nunca lo vamos a aceptar. Queremos una selva verde, libre, sin divisiones, ni contaminación donde los niños puedan estar sanos como nuestros ancestros, soñar, vivir y jugar sin miedo. Una selva donde la gente pueda bañarse en los ríos y alimentarse de lo que la tierra le da. Una selva donde no solo vive el ser humano sino todo un grupo de seres y espíritus que forman un frente, una familia y un territorio. Este frente transmite este mensaje que busca despertarte.⁹⁴

⁹¹ Jeuneka Ushigua, *Ibíd.*

⁹² Mensaje Ripanu, notas del autor, territorio Sapara, Agosto 2018.

⁹³ Manari Ushigua, *Llanhamacocha, Ibíd.*

⁹⁴ Voz Llanhamacocha/Ripanu, notas del autor, territorio Sapara, Agosto 2018.

Bibliografía

- Alberich, Tomás. Notas del autor.
- Algranati, Clara. Seoane, José. Taddei, Emilio. 2013. *Extractivismo, despojo y crisis climática*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Herramienta, Editorial El Colectivo y GEAL.
- Arosemena, Carlos Julio. En: de los Monteros, Alfonso Espinosa. 2016. *Memorias: Tomo I, 1961 – 1988*. Colombia: Editorial Penguin y Random House Grupo Editorial.
- Barriga, Franklin. 1992. *Las culturas indígenas ecuatorianas y el Instituto Lingüístico de Verano*. Buenos Aires, Quito, Caracas, México: Ediciones Amauta.
- Bilhaut, Anne. 2011. *El sueño de los Záparas: patrimonio onírico de un pueblo de la Alta Amazonía*. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala.
- Cabodevilla, Miguel. 1989. *Los huaorani en la historia de los pueblos del oriente*. Quito, Ecuador: Ed. Cicame.
- Castrucci, Manuele. 1854. *Viaje practicado desde el Callao hasta las misiones de las Tribus Infieles Záparo y Jívaras*. Génova, Italia: Sin editorial.
- Chow Pangtay, Susana. 1998. *Historia del Petróleo*. En:
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/sec_7.html. Visitado 09-01-19
- Constitución de la República del Ecuador, 2008. En:
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf. Visitado el 17-09-18.
- Dahua, Rosa Manuela. 2018. Entrevista realizada por el autor. Ripanu, territorio Sapara. Democracy Now. *Perú: entierran a la protectora de la selva asesinada Olivia Arévalo Lomas*. En: Red Ecoalternativo:
<http://www.redeco.com.ar/internacional/peru/23819-peru-entierran-a-la-protectora-de-la-selva-asesinada-olivia-arevalo-lomas>. Visitado: 17-9-18.
- Dussel, Enrique. Notas del autor.
- Foucault, Michel. Notas del autor.
- Galeano, Eduardo. 1970. *Las venas abiertas de América Latina*. México: Ed. Siglo XXI.
- García Canclini, Nestor. *Cultura y organización popular Gramsci con Bourdieu*. Notas del autor.
- Habermas, Jürgen. En: Mignolo, Walter. 2003. *Historias locales/diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid: Ediciones Akal.

- Hardenburg, Walter. 1912. *The Putumayo, The Devil's Paradise*. Londres, Inglaterra: Peródico Truth.
- Maldonado, Adolfo. Narváez, Alberto. 2003. *Ecuador no es, ni será, país amazónico. Inventario de impactos petroleros -I*. Quito: Ediciones Acción Ecológica.
- Mensaje Ripanu. 2018. Notas del autor. Territorio Sapara.
- Mignolo, Walter. 2015. *Habitar la Frontera: sentir y pensar la descolonialidad*. Barcelona, Catalunya: Edicions Bellaterra.
- _____. 2003. *Historias locales/diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid, España: Ediciones Akal.
- _____. Notas del autor.
- Moreano, Melissa. *Socio Bosque y el capitalismo verde*, en:
<https://lalineadefuego.info/2012/09/04/socio-bosque-y-el-capitalismo-verde-por-melissa-moreano-venegasi/>. Visitado el 11-01-19
- Moya, Alba. 2007. *Los aritiakus, hijas e hijos del mono colorado*. Quito: UNESCO.
- _____. Morris Swadesh
- _____. Payne (1984)
- _____. Stark (1985)
- Pallares, Carlos. ANAZPPA. 2001. *Kwatupama Sapara*. Quito: Ediciones Abya Yala.
- _____. Juan Cruz
- _____. Pascuala
- Proyecto Casiopea. *Historia del Caucho*. En:
https://wiki.ead.pucv.cl/Historia_Del_Caucho. Visitado el 27-12-18.
- Quijano, Aníbal. Notas del autor.
- Santi, Saúl. 2018. Notas del autor. Ripanu, territorio Sapara.
- Santi, Ushigua, Bolívar. 2018. Notas del autor. Ripanu, territorio Sapara.
- Servindi, Agencia de noticias interculturales. *Ecuador: Lengua Sápara en peligro de extinción*. En: <https://www.servindi.org/actualidad/82924>. Visitado el 11-09-18.
- Shimanu. 2018. Notas del autor. Llanhamacocha, territorio Sapara.
- Ushigua, Gloria. 2018. Entrevista realizada por el autor. Ripanu, territorio Sapara.
- Ushigua, Jeuneka. 2018. Entrevista realizada por el autor. Llanhamacocha, territorio Sapara.
- Ushigua, Manari. 2018. Entrevistas realizada por el autor. Quito y Llanhamacocha, territorio Sapara.

Varios autores. En:

https://opsur.files.wordpress.com/2009/07/estudios_sobre_impactos_petroleros.pdf.

Varios Autores. 2016. *La Cultura Sapara en Peligro ¿El Sueño es Posible? La lucha de un pueblo por su supervivencia frente a la explotación petrolera*. Quito, Ecuador: Terra Mater – NASE.

Varios Autores. *Ecuador: Nacionalidades amazónicas rechazan XI Ronda Petrolera*. En: <http://www.opsur.org.ar/blog/2012/10/24/ecuador-nacionalidades-amazonicas-rechazan-xi-ronda-petrolera/>. Visitado el 17-09-18.

Varios Autores. Programa Socio Bosque. En: Ministerio del Ambiente, <http://sociobosque.ambiente.gob.ec/node/755>. Visitado el 3-01-19.

Villavicencio, Manuel. 1858. *Geografía del Ecuador, Quito*. Nueva York, Estados Unidos: Imprenta de Robert Craghead.

Voz de la Nación Sapara. 2018. Notas del autor. Territorio Sapara.

Voz Llanhamacocha/Ripanu. 2018. Notas del autor. Territorio Sapara.

Watson, Fiona. *Indígenas brasileños declaran que lucharán contra la actividad petrolera*. En: <https://www.survival.es/noticias/9526>. Visitado el 17-09-18.

Yanson, Leandro. *Petróleo produciendo contaminación*. En:

http://www.redeco.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=17166:petroleo-produciendo-contaminacion&catid=16:ambiente&Itemid=507.

Visitado el 17-09-18.

Anexos

Esta investigación se complementa con un video y funciona como un ejercicio de observación que documenta partes del recorrido en territorio Sapara y muestra la gente que voluntariamente quiso participar en la grabación. Es necesario mencionar que los Sapara están cansados y muestran incomodidad con videos o fotografías ya que en su experiencia ellxs se sienten usados por investigadores y ONGs que solo van allá a hacer su trabajo y nunca más regresan para ver como están o que más podrían necesitar.

Las imágenes del video muestran el capital natural y humano que puede llegar a perderse debido al modelo extractivo exportador. Los audios son testimonios de la comunidad de Ripanu extraídos de una reunión que tuvimos y un mensaje a nombre de las mujeres Sapara tomado en Llanhamacocha. Las voces recopiladas dan a conocer, en palabras de lxs mismxs Sapara, como se sienten frente al modelo extractivo exportador.

Considero oportuno acompañar el texto con el video, ya que en éste se figura una propuesta más realista que exalta la voz de los implicados en vez del vocablo universal, jerárquico e impositivo de la teoría académica.

Link: <https://diazchavezrubendario.weebly.com/rapaka-sapara.html>