

CONOCIMIENTO ANCESTRAL, DESARROLLO COMUNITARIO Y UNIVERSIDADES INDÍGENAS

Antxon Mendizábal¹

Recibido: 9 de agosto de 2013. Aceptado: 4 de octubre de 2013

Resumen

El propósito de este trabajo es presentar la descripción de las características de la Amazonia, como comunidad, sociedad y región. En el artículo se reflexiona acerca de los diversos niveles de incidencia de la sociedad del valor de cambio y el conocimiento ancestral, el desarrollo comunitario y las universidades indígenas. Se presenta una reflexión en la que se describen las características de la Amazonia, desde tres tópicos, el primero como comunidad adaptada a entorno en relación de retribución; el segundo, como sociedad inmersa en el cambio basado en la mercantilización y el tercero, como región que requiere que una realidad en la que se superen las relaciones, dialécticas y dominaciones históricas. Posteriormente se plantea que el conocimiento ancestral debe ser identificado desde la originalidad o tradición y desde la influencia del entorno. Enfatiza en el valor del trabajo colectivo para el desarrollo comunitario. Finalmente, se plantean las Universidades Indígenas como una propuesta decisiva en la reconstrucción de estas comunidades, de manera que se transite del anonimato al protagonismo respecto al desarrollo sostenible.

Abstract

The purpose of this paper is to present the description of the characteristics of the Amazon, as a community, society and region. In the article he reflects about different levels of incidence of the society of the value of change and ancestral knowledge, community development and indigenous universities. It presents a reflection which describes the characteristics of the Amazon, from three topics, the first as a community adapted to environment in relation of remuneration; the second, as a society undergoing change based on the commodification and third, as a region that requires that a reality in which relations, dialectical and historical dominations are exceeded. Then arises that the

¹ e-mail: eupmeetj @ lg.ehu.es. Universidad País Vasco.

ancestral knowledge should be identified from the originality or tradition and from the influence of the environment. It emphasizes the value of collective labour for community development. Finally, there are indigenous universities as a decisive proposal in rebuilding these communities, so pass the anonymity to the limelight with respect to sustainable development.

Palabras clave: conocimiento ancestral, desarrollo comunitario, universidades indígenas.

Key words: ancestral knowledge, community development, indigenous universities.

Introducción

Doscientos años después del nacimiento de Darwin, parece claro que la diversidad es la forma en que la vida se adapta al medio. La forma en que la vida se expande y se desarrolla, de manera tal que diversidad y vida son sinónimos para la biosfera. En palabras del escritor uruguayo Majfud (2009) “los procesos vitales tienden a la diversidad pero al mismo tiempo son la expresión de una unidad; la biosfera, Gaia: La exuberancia de la vida en lucha permanente por sobrevivir a su propio milagro en ambientes hostiles”.

Por la misma razón, este autor, afirma que la diversidad cultural es una condición para la vida de la humanidad. Más todavía, es parte de nuestra supervivencia vital como humanidad. Sin embargo, es conocido el proceso de homogeneización, al que arrasando las diferencias lingüístico-culturales aboca el desarrollo capitalista actual. Y la homogeneización de los valores a través del American Way of Life globalizado dará coherencia a todo el proceso.

La visión del proceso nos estremece, dado que en el siglo XX ha desaparecido el 80% de la biodiversidad del planeta. Y entre el siglo XIX y XX se ha producido la gran destrucción de la diversidad cultural en el mundo amazónico.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se presenta a continuación, una descripción de las características de la Amazonia, como comunidad, sociedad y región, posteriormente se comenta sobre el conocimiento ancestral, el desarrollo comunitario y las Universidades Indígenas.

1. La Amazonia

La Selva Amazónica es un conjunto de ecosistemas. Se calcula que hay más de 600 especies por hectárea y que, junto con las selvas de Centro América tiene la mayor diversidad de animales del mundo. El 99% de la flora esta constituida por los árboles que son la base de la vida y de la fertilidad del suelo (solo el 0,2% pertenece al extracto herbáceo). La vida animal y hasta los nutrientes del suelo, dependen casi en su totalidad de los árboles. El 80% del follaje es incorporado cada año a la hojarasca del suelo y está es su mayor fuente de nutrientes.

Se trata de una amplia región natural que se extiende desde las Guayanas hasta el macizo brasileño y desde el Océano Atlántico hasta la cordillera de los Andes; con una superficie que supera a los 7 millones de kilómetros cuadrados. Una formación vegetal exuberante, con más de 60.000 especies arbóreas; y con enormes riquezas forestales (caucho, maderas y plantas medicinales) y minerales (hierro, petróleo, metales y gemas). Mantiene la cuenca de agua dulce más grande del mundo y ofrece múltiples e interesantes alternativas (actividades agropecuarias, obras hidráulicas, biodiversidad para la biotecnología, etc.).

1.1 La Comunidad Amazónica: Gracias a la comunidad, todavía vive y sobrevive el indio amazónico. La comunidad es la base de su supervivencia económica, de su estructura política propia, del mantenimiento de su cultura, y de su menguada libertad, razón por la cual cazados, perseguidos y exterminados, muchos indígenas huyeron al interior de la selva y allá en lo más frondoso, reprodujeron sus estructuras comunitarias. Como en el resto del Ayba Yala, este es el secreto de su supervivencia histórica, de su enorme resistencia al genocidio, la marginación y la colonización.

Las comunidades indígenas reflejan una perfecta adaptación al medio y la biodiversidad de la Amazonia solventa los problemas fundamentales de las poblaciones indígenas con una cierta calidad de vida (alimentación, agua, medicina, fiesta, etc.), tal vez sea ésta la razón de fondo por la que se estima que todavía puede quedar un centenar de pueblos voluntariamente aislados en la Amazonía, en Brasil un 70%, en Perú un 20%; y el resto, entre Bolivia, Ecuador y Paraguay. Carreras. (2007)

Teniendo en cuenta lo expuesto y se considera que los pueblos amazónicos heredan una economía tradicional, muy sostenible y adaptada al medio, basada en el autoconsumo y asentada en relaciones de redistribución y reciprocidad. Dicho de otra manera, un desarrollo asentado en el autoconsumo, la reciprocidad y la propiedad comunitaria permite también el equilibrio entre los recursos del bosque y las necesidades de las poblaciones indígenas, sin necesidad de presionar sobre los recursos naturales.

1.2 La Sociedad del Valor de Cambio: La dominación de la sociedad del valor de cambio, a través de la colonización, el Estado-Nación y de la mercantilización distorsiona esta realidad, desequilibrando la relación con el medio, agotando los recursos y disolviendo la cultura e identidad de las comunidades indígenas. Esta sociedad se inicia, incentivando la formación de asentamientos sedentarios con características semiurbanas que alteran los vínculos entre las comunidades, modifica la relación de las comunidades con los recursos naturales y acaba transformando los patrones culturales indígenas.

Con la modernización casi desaparecen los desplazamientos indígenas en el interior del territorio, aparece la agricultura de monocultivo dirigida al mercado, y se agudiza la aculturación indígena, abandonando la lengua, los conocimientos, las costumbres y los ritos propios (Ibarra, 1987), sobre ese proceso de deterioro se asienta la actual globalización. En consecuencia, se concibe que en una visión sintetizada, la sociedad de valor de cambio (la sociedad global mercantilizada) acelera este proceso, distorsionando a mayor velocidad, el equilibrio de las comunidades indígenas con su cultura y biodiversidad. Así, esta dominación de la sociedad del valor de cambio incide en diversos niveles:

- A nivel económico, asistimos a la inmigración masiva de nuevos colonos paralelamente a las prospecciones petrolíferas, industrias madereras e instalación de plantaciones y haciendas que introducen progresivamente la lógica mercantilista en las comunidades, de tal manera que el desarrollo del endeudamiento familiar, el fuerte deterioro de las relaciones de intercambio y la aparición de nuevos fenómenos como la emigración de las comunidades y la prostitución, serán la consecuencia de este proceso (Mendizabal, 2007).
 - A nivel ecológico asistimos a la contaminación de los ríos por los residuos petrolíferos y a la conformación de amplios espacios desforestados como consecuencia del proceso de colonización (Nemogá y Bonilla, 2001). A esto añade, que a todo ello, se suma el grave empobrecimiento de la biodiversidad derivado de la producción para el mercado (caza para pieles, actividad pesquera con venenos químicos, deforestación, etc.).
 - A nivel social, asistimos a la progresiva ruptura de los lienzos comunitarios de solidaridad donde se evidencia la división política de la comunidad entre los que defienden la sociedad tradicional y los que defienden el progreso de la mercantilización.
 - A nivel político, es preciso denunciar las políticas de explotación, exterminio y colonización impuestas por el Estado-Nación, respecto a lo cual, aun existen estados como Estados Unidos y Canadá, que no han querido ratificar la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, al igual que las guerras fronterizas (Como las tres guerras que han enfrentado en la segunda mitad del siglo XX por delimitaciones de fronteras en territorio amazónico a Perú y Ecuador) y los macro proyectos como el Plan Colombia, que afectan directamente a estos territorios y a estas poblaciones (Kintto, 1999). Así mismo, las políticas de opresión-explotación se asientan aquí en la negación de los derechos colectivos de los pueblos indios sobre las tierras de la Amazonía, puesto que la imposición de una lejana e interesada democracia “estatal” y de la propiedad familiar, destruye la democracia participativa autóctona y disuelve progresivamente el funcionamiento comunitario.
 - A nivel cultural, asistimos a la pérdida de los milenarios saberes del hombre y mujer de la selva; juntamente con el resquebrajamiento de los valores tradicionales (Sánchez, 1997). La vertiginosa disolución-desaparición de las lenguas indígenas
-

(acompañada con voluntades reales de abandono) será una de las consecuencias más significativas de este proceso.

- A nivel ideológico, asistimos al destructivo impacto de la labor eclesiástica misional y de los nuevos valores dominantes impuestos por las escuelas y medios de comunicación del Estado-Nación. Se generaliza así la identificación del “progreso” con la sociedad mercantilista colonial y del “atraso” con la sociedad propia y cultura autóctona.

1.3. La Región Amazónica. Como consecuencia del proceso histórico derivado de la confrontación entre las sociedades originarias y las diversas formas de una sociedad de valor de cambio que domina y disuelve su mundo propio, asistimos a la convivencia contradictoria de diversos ecosistemas sociales.

En este sentido, se considera en primer lugar, el ecosistema social de las comunidades indígenas del interior que puebla y gestiona la Amazonia, recogiendo la experiencia histórica de los últimos milenios. Y en segundo lugar, el ecosistema social de la zona de colonización, derivado del proceso de confluencia-colonización. Este ecosistema social, reproducido en la lógica del Estado-Nación y asentado en la propiedad privada y en la mercantilización, representa hoy una sociedad mestizo-campesina mayoritaria que convive con una minoría indígena que trata de adaptarse con poco éxito a la lógica y funcionamiento de una sociedad que entiende con dificultad.

En este contexto aparece la región amazónica; concebida como entidad integradora de nuevo tipo, que busca generar los procesos sociales, económicos, políticos y culturales que permitan crear una realidad y sociedad nueva superadora de las relaciones, dialécticas y dominaciones históricas. La configuración de la “nueva región” amazónica es uno de los grandes retos presentes en la actual Amazonia.

2. El Conocimiento Ancestral

Esta nueva realidad exige la redefinición de lo que hemos denominado como conocimiento ancestral; que en las nuevas condiciones integra dos conocimientos de origen diferente. En primer lugar, es preciso considerar el conocimiento ancestral propiamente dicho, que hace referencia al conjunto del conocimiento acumulado por las comunidades indígenas en su adaptación al medio: económico, social, político, cultural, lingüístico, ecológico, simbólico, etc.

En segundo lugar, se destaca el nuevo conocimiento ancestral conformado en la sociedad del valor de cambio. Podemos definir este último como el conjunto del conocimiento tradicional de las comunidades campesinas inmigradas en la periferia. Se trata de un conocimiento tradicional agrícola y ganadero que tiene dos componentes: el conocimiento del campesino de origen foráneo que transmite sus conocimientos en el nuevo medio amazónico y el conocimiento agrícola y ganadero experimentado en las tierras de la Amazonía. De esta manera se yuxtaponen aquí diversas fuentes de conocimiento que configuran el mapa de conocimiento de la Amazonia:

- El conocimiento ancestral acumulado de las comunidades indígenas.
- El conocimiento tradicional de las comunidades campesino mestizas.
- El nuevo escenario creado por la biotecnología. Remarcaremos aquí que la biotecnología trabaja con los procesos, los productos y las fórmulas de la vida, de manera que los microorganismos, plantas, animales, e incluso materiales genéticos humanos se traducen hoy en materias primas. Y la Amazonia es la mayor reserva de agua y biodiversidad en el planeta.
- El conocimiento potencial inherente al funcionamiento del ecosistema amazónico. Ello se deriva de las enormes potencialidades científicas derivadas de sus diversos ecosistemas, núcleos de biodiversidad, recursos energéticos, fuentes de materias primas y cuencas hidrográficas.

3. El Desarrollo Comunitario

Pese a la destrucción y disolución derivada de la colonización, en las comunidades indígenas amazónicas todavía se funciona en comunidad. De esta manera, está presente el funcionamiento comunitario, el trabajo colectivo y el usufructo de la parcela por las diferentes familias. Las tareas más inmediatas para avanzar en una lógica de desarrollo comunitario podríamos resumirlas de la siguiente manera:

- La delimitación territorial de la “propiedad indígena”. Hay que considerar aquí que la comunidad no tiene la propiedad de la tierra y que esta delimitación territorial es una de las claves que le permite frenar y/o neutralizar el proceso de colonización, el cual consiste en la delimitación territorial es también la delimitación del espacio donde se factibilizan sus derechos históricos y por lo tanto, la condición de la recuperación de su mundo propio.
 - Consolidar la organización social tradicional basada en la “asamblea de la comunidad”. Es aquí, donde desde los tiempos inmemoriales se discuten los problemas generales que afectan a la vida de todos: asuntos relacionados con el agua, la caza, la vivienda, conflictos entre los miembros de la comunidad, conflictos con otros miembros, necesidades de vías de comunicación, necesidades de comercialización, etc.
 - Consolidar y actualizar los diferentes mecanismos de reciprocidad y redistribución existentes en el mundo amazónico. Así, es conocido que en aquellas comunidades amazónicas que mantuvieron la relación y/o influencia del mundo incaico se mantiene la “minga” como compromiso comunero (la minga, es una Institución que está muy interiorizada entre los quichuas amazónicos) de esta manera, mediante la colectividad se suministra la fuerza de trabajo y los servicios necesario para la supervivencia de las familias y el trabajo colectivo (construcción de las viviendas, mejoras del hábitat, mejoras en los sistemas de comunicación y atención a familias en situación de emergencia, muerte, nacimiento o enfermedad). No obstante, estas son labores que en
-

el mundo amazónico, en los lugares donde no existe la minga, aborda de manera natural la asamblea de la comunidad.

- La progresiva construcción de un sistema educativo intercultural y multilingüe, basado en el desarrollo de la lengua propia y controlado por la comunidad.
- La progresiva construcción de un sistema de asistencia sanitaria a las familias basado tanto en la medicina moderna como en la propia y coordinado; en consecuencia, por los médicos de la asistencia del Estado y por el chaman de la comunidad.
- La progresiva creación de un patrimonio de la comunidad al objeto de solventar las crecientes necesidades sociales: consolidación de los locales comunales con espacios diversos de multiuso, centros de acopio, vehículos de transporte, pequeñas escuelas, etc.

4. Las Universidades Indígenas

La gran cuestión de las universidades indígenas es la gran novedad que nos ha deparado el siglo XXI. Tiene cierta similitud con la materia oscura del universo. Existía un continente de conocimiento frente a nosotros pero la mirada etnocentrista del Estado-Nación estaba incapacitada para verlo. Sin recursos, con graves problemas legales y sin reconocimiento institucional estas universidades indígenas se traducen progresivamente en una realidad que hace emerger el iceberg de los saberes milenarios de una humanidad propia que se encontraba tras la neblina frente a nosotros. Abordaremos brevemente los aspectos generales, el objetivo, el método, el carácter, las áreas de conocimiento y algunos retos para el proceso cognoscitivo planteados por estas universidades.

4.1. Aspectos Generales: Las universidades indígenas son un componente decisivo de un amplio proyecto de recuperación y reconstrucción cultural, social y lingüístico de los

pueblos indígenas, que encuentran en la organización de un sistema propio de educación un pilar fundamental para este proceso. Ello significa incluir e integrar las aportaciones de las nacionalidades y pueblos indígenas en la construcción del conocimiento de los diferentes Estados americanos. Más todavía, no se puede obviar la función estratégica de estas universidades indígenas en la transformación de los Estados-Nación tradicionales, marcando unos referentes estratégicos de Estados multiculturales y multinacionales menos represivos, más democráticos y más acordes con la realidad socio-política y socio-cultural de las poblaciones y sociedades del continente americano.

Se trata aquí de apoyar la reaparición de un sujeto civilizatorio que ha sido marginado y excluido hasta la época actual. También, de recuperar y potenciar la diversidad lingüístico-cultural aplastada y reprimida por la persistencia en los Estados-Nación de la lógica del proceso colonial. En tercer lugar, se trata de recuperar los saberes históricos, desarrollando modelos propios de investigación-formación universitarios para estas culturas indígenas. En este sentido, se propone elaborar un nuevo sistema de ciencia y conocimiento que permita vehicular una estrategia de desarrollo sostenible protagonizada por las comunidades indígenas.

4.2. **Objetivo:** en este contexto, el objetivo estratégico de las universidades indígenas es rescatar los saberes indígenas; responder a las necesidades y problemáticas de estas comunidades; implementar el conocimiento y saber universal entre sus miembros; desarrollar la lengua y cultura propia de estos pueblos y nacionalidades. Planteado de manera más resumida, el objetivo de las universidades indígenas es implementar un proceso cognoscitivo que vehicule la promoción económica, social, política y cultural de las comunidades indígenas. Es evidente que la viabilidad del proyecto depende de su capacidad de consolidar un nuevo proceso de “universidad sostenible”.

4.3. **Método:** La base de la construcción de la universidad son las organizaciones comunitarias de base. Por eso, una política central de la universidad indígena es la participación de las organizaciones indígenas dentro de los procesos de planificación, implementación y ejecución de la marcha académica de los centros universitarios interculturales. Esta participación es real, no delegativa. Las organizaciones indígenas

solicitan la creación de los centros universitarios y se comprometen en su implementación y en su gestión.

De esta manera, en lo que hace referencia al método a implementar en la creación y desarrollo de las universidades indígenas, resumiríamos diciendo que se trata de:

- Asentar la construcción de la universidad en las organizaciones comunitarias de base.
- Desarrollar un sistema educativo y de innovación basado en la participación.
- Responder a las necesidades de las comunidades.
- Corresponsabilizar a las comunidades en el funcionamiento universitario.

4.4. **Carácter:** La recuperación y el desarrollo de los saberes, de las lenguas y de las culturas indígenas es transversal y axial en el proyecto de la universidad indígena intercultural. El carácter intercultural y multilingüe de esta universidad exige que los/las estudiantes, antes de titularse, como ingenieros, biólogos, médicos, etc., deben dominar tres idiomas: un idioma indígena, el español y/o el portugués y un idioma extranjero. En coherencia con lo anterior la metodología de la pedagogía debe ser también intercultural. Y el desarrollo de las lenguas, culturas y saberes propios deberá marcar la especificidad diferencial de las universidades indígenas respecto al tejido universitario existente en los respectivos Estados-Nación.

4.5. **Áreas de Conocimiento:** En lo que respecta a las áreas de conocimiento las universidades indígenas plantean la convergencia de dos grandes áreas:

- El área de los conocimientos indígenas, donde las disciplinas clásicas se hacen específicas: Filología, biología, pedagogía intercultural, derecho indígena, arquitectura, medicina, etc.
 - El área de los conocimientos universales, que es por lo general idéntico en sus contenidos al que se transmite en las universidades no indígenas del Estado-Nación.
-

4.6. Algunos retos para el proceso cognoscitivo de las Universidades indígenas: Con el riesgo de sintetizar demasiado y con el objetivo de marcar una orientación más concreta exponemos aquí algunos retos planteados en la época actual para el proceso cognoscitivo de las universidades indígenas:

- El reordenamiento de los territorios históricos de los pueblos indígenas.
- El desarrollo de los sistemas de transporte, comunicación e información en el ámbito amazónico.
- El rescate de los saberes. Elaboración de bases de datos sobre las lenguas y el conocimiento del hombre-mujer de la selva. (Es preciso remarcar la magnitud e importancia de ésta tarea, así como la premura y los medios que exige su materialización. Esta es la base de la infraestructura y el primer cimiento donde se asienta la supervivencia y el desarrollo del mundo amazónico).
- Elaboración de base de datos sobre la biodiversidad amazónica.
- Proceso de educación intercultural asentado en las lenguas propias.
- Elaboración de centros de documentación y bibliotecas sobre tecnologías apropiadas de agricultura orgánica, manejo de fauna, flora, suelos, cuencas hidrográficas, arquitectura, medicina indígena, etc.
- Elaboración de programas de capacitación tecnológica comunitaria.
- Rescate y promoción de conocimiento y técnicas medicinales tradicionales.
- Desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, para la educación, comunicación e investigación en el ámbito amazónico.
- Establecimiento de un sistema propio de derechos de propiedad intelectual sobre los saberes indígenas.

Conclusiones

A modo de conclusión, es importante rescatar la presencia y aportes de los indígenas de la región amazónica para recuperar el conocimiento ancestral a partir de la sistematización de la información y la investigación de este saber en las universidades

indígenas. El reto queda en nuestras manos, en una perspectiva de valorar los aportes de las comunidades indígenas.

En la Amazonia, la comunidad esta compenetrada con el entorno, y gracias a la preservación de su cultura, el indígena ha sobrevivido durante décadas en la selva, resistiéndose a la marginación y la colonización, mediante la adaptación al medio, el cual le provee al indígena, el agua, la alimentación y hasta la medicina de manera sostenible, la comunidad sostiene tradicionalmente, una relación de reciprocidad, y redistribución con lo que el bosque le provee, sin necesidad de presionar sobre los recursos naturales.

La sociedad del valor del cambio ha incidido en la Amazonia: a nivel económico, con la lógica mercantilista en deterioro de la relaciones de intercambio; a nivel ecológico, con la contaminación empobreciendo la biodiversidad en pro del comercio; a nivel social, afectando la solidaridad generando conflictos entre quienes defienden las costumbres y quienes defienden el progreso; a nivel político, con las guerras fronterizas, la explotación, la opresión y la negación de los derechos colectivos de los pueblos indios sobre las tierras de la Amazonía. Así mismo, a nivel cultural con la vertiginosa desaparición de las lenguas indígenas y, a nivel ideológico, con los nuevos valores impuestos mediante las escuelas y los medios de comunicación.

La Región Amazónica ha recogido la experiencia histórica de los últimos milenios, identificándose como entidad integradora en cuanto a la generación de procesos sociales, económicos, políticos y culturales, dando pautas para nuevos retos, que permitan crear una realidad en la que se supere las relaciones, dialécticas y dominaciones históricas.

Es necesario redefinir lo que se concibe como conocimiento ancestral; en primer lugar, se debe identificar en relación a los conocimientos acumulados por las comunidades en el proceso de adaptación al entorno y, en segundo lugar, el conocimiento del campesino de origen foráneo que ha influenciado y experimentado en el nuevo medio amazónico.

El trabajo colectivo en la Amazonia ha traído como consecuencia, una lógica de desarrollo comunitario; específicamente, en cuanto a la propiedad indígena, las asambleas de la comunidad, los mecanismos de reciprocidad y redistribución, generando la supervivencia de las familias y la comunidad.

Las Universidades Indígenas, es una propuesta decisiva en la recuperación y reconstrucción cultural, social y lingüístico que permita integrar aportes internacionales apoyando en la reaparición de un sujeto hasta ahora marginado, recuperando saberes históricos mediante un nuevo sistema de ciencia y conocimiento que permita incluir una estrategia de desarrollo sostenible protagonizada por las comunidades indígenas.

Referencias Bibliográficas

- Almeida, I., Arrobo, N. & Ojeda, L. 2005. *Autonomía Indígena frente al Estado Nación y a la Globalización Neoliberal*. Quito: Edic. Abya-Yala
- Alta, V., Iturralde, D. & López-Bassols. (1998). *Pueblos Indígenas y Estado en América Latina*. Quito: Edic. Abya-Yala.
- Carreras, J. (2007): *Más sombras que luces en la realidad indígena en el mundo*. Recuperado de en: <http://www.rebellion.org/noticias/2007/5/51468.pdf>
- CONAIE. (1999). *Perspectivas de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador para el año 2000*. Quito.
- Espasandin, A. (2000). *Caquetá. Construcción de un Territorio Amazónico en el siglo XX*. Bogotá: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas. Sinchi..
- Galeano, E. (1990). *Memorias del Fuego*. Montevideo: Edic del Chanchito.
- Girardi, G. (1997). *El Derecho Indígena a la Autodeterminación Política y Religiosa*. Quito: Edic. Abya-Yala,
-

- Ibarra, I. A. (1987). *Población Indígena y Desarrollo Amazónico*. Quito: Edic. Abya-Yala.
- Kintto, L. (1999). *Rebeliones Indígenas y Negras en América Latina*. Quito: Edic. Abya-Yala,
- _____ (2000). *La Rebelión de los Indios*. Quito: Edic. Abya-Yala.
- Korovkin, T. (2002). *Comunidades Indígenas*. Quito: Edic. Abya-Yala.
- Lemoine, M. (1997). *Pueblos Indios de América Latina*. Quito: Edic. Abya-Yala,
- Macas, L. (1991). *El Levantamiento Indígena visto por sus Protagonistas*. Quito: Edic. ICCI.
- Majfud, J. (2009). *Crisis de los ricos, vía crucis de los pobres*. Lincoln University. Recuperado de <http://alainet.org/active/29101>
- Mendizábal, A. (2001). *Comunidad Campesina Kichwa y Cosmovisión*. Recuperado de <http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=332>
- _____ (2000). Comunidad campesina Kichwa y cosmovisión indígena en el Ecuador. *Revista: Cooperativismo y Economía Social. Universid. de Vigo.*(21-22), 147-163.
- _____. (2007). Comunidad Amazónica y Globalización. En *Amazonia, Biodiversidad Sostenible*. Bilbao: Edit. Universidad País Vasco.
- Nabmad, S. (1996). *La Perspectiva de Etnias y Naciones*. Quito: Edic. Abya-Yala.
- Nemogá, G. & Bonilla, J. (2001). Biodiversidad y Derechos de los Pueblos. Amazonía por la Vida. Acción Ecológica.
- Paymal, N. & Sosa C. (1993) *Mundos Amazónicos*. Quito: Fundación Sinchi
- Sánchez, J. (1997). *Globalización, Gobernabilidad y Cultura*. Quito: Edic. Abya-Yala,
- Sen, A. (2000). *Desarrollo y Libertad*. Barcelona: Edit.Planeta.
-

Verdesoto, L. (2007). *Procesos Constituyentes y Reforma Constitucional*. Quito: Edic. Abya-Yala.

Wilson, L. (2005). *Despertar la Amazonía Multicultural y Pluriétnica*. Bogotá: Universidad Libre.