

**Evaluación al proyecto
Fortalecimiento del Sumak Kawsay en Pastaza (Ecuador),
desde una mirada decolonial,
implementado por el
Instituto Quichua de Tecnología Sacha Supay -IQBSS-
Pastaza
2018 al 2021**

Evaluación

Coordinadora/investigadora: Lisset Coba

Investigadora: Celeste Torres

Puyo 2021

ÍNDICE

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1 Resumen ejecutivo	4
1.2 Apuntes conceptuales	4
Bibliografía	10

Capítulo 2: FICHA TÉCNICA.

2.1 Datos generales del proyecto en evaluación	13
2.2 Antecedentes y carácter de la evaluación	14
2.3 Población meta de la evaluación	14
2.4 Resultados a ser evaluados	14
2.5 Población participante de los pueblos ancestrales (oscilación)	14
2.6 Metodología de la evaluación	15
2.7 Detalle población entrevistada	16
2.8 Metodología de sistematización por Resultados/indicadores	21
2.9 Esquema general de la sistematización por indicadores	22

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS.

3.1 Resultado 1: Marco conceptual y estrategia de género para la implementación del Sumak Kawsay	23
Reflexiones clave	25
Extractivismo y defensa del territorio	44
Síntesis	56
Impactos de Resultado 1, respecto de indicadores	61
3.2 Resultado 2: Manejo de ecosistemas del territorio y sistemas ancestrales	67
Conocimientos cosmológicos	68
Manejo ecosistémico (Muriti Turu)	70
Síntesis	73
Impactos de resultado 2, respecto de indicadores	74
3.3 Resultado 3: Fortalecimiento del sistema económico ancestral	77
Producción y comercialización de la miel de abejas meliponas en Kawsak Sacha	78
Síntesis	81
Producción y comercialización de Chicatzu Muyu en Canelos ..	82
Síntesis	89

Impactos de Resultado 3, según indicadores	90
--	----

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES.

4.1. Cuadro de logros, desafíos y aprendizajes	93
4.2. Sugerencias para el IQBSS	96
4.3. Recomendaciones a Paz y Solidaridad	100
Bibliografía facilitada por IQBSS para evaluación proyecto	102

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento evalúa el proyecto “Sumak Kawsay en Pastaza (Ecuador), desde una mirada decolonial”, ejecutado por el Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai - IQBSS-, llevado a cabo entre 2018 y 2021, en los pueblos ancestrales kichwa de las cuencas de Curaray y Bobonaza. Analiza tres resultados propuestos por el instituto: 1) Marco conceptual y estrategia de género para la implementación del Sumak Kawsay elaborada, socializada y en proceso de aplicación en los pueblos ancestrales kichwa de Canelos, Curaray y Kawsak Sacha, 2) Ecosistemas del territorio kichwa de Kawsak Sacha gestionados aplicando sistemas ancestrales, 3) Fortalecimiento del sistema económico ancestral en los territorios de los pueblos kichwa de Kawsak Sacha y Canelos.

El análisis está basado en la recopilación testimonial de 21 mujeres y 9 hombres de pueblos ancestrales Kichwa amazónicos, de un total de 39 entrevistas a profundidad, realizadas en la ciudad del Puyo, las zonas del Río Anzu y Canelos. En un contexto de intensificación extractivista, el objetivo es recuperar sus consideraciones respecto de los resultados y procesos en que participan. El IQBSS ha implementado talleres, encuentros, debates, apoyo organizativo, investigación, experimentación, para combatir las injusticias colonialistas, racistas y machistas así como la revitalización de ecosistemas y economías ancestrales. Al inicio del milenio, la tarea es la transmisión de capacidades organizativas del IQBSS para la defensa anticolonial de los territorios ancestrales, acosados por empresas extractivas y el Estado, en un contexto de intensificación del mercado de commodities.

El proyecto asume el desafío epistémico de las reflexiones pluriversales del Sumak Kawsay amazónico en diálogo con el feminismo decolonial para rearticular la partición binaria: humano – naturaleza provocada por siglos de colonialismo. El IQBSS ha solicitado esta evaluación como un ejercicio que le brindará elementos para identificar los logros del proyecto, los desafíos las lecciones aprendidas y los retos a futuro. Los impactos serán analizados en base a los indicadores propuestos.

Apuntes conceptuales.

El proyecto del IQBSS plantean un desafío epistémico que ha sido reflexionado a partir de su aporte a reflexiones ontológicas, desde el feminismo decolonial y las propuestas pluriversales, divididas en cuatro ejes conceptuales-práxicos: 1. *Sobre el Sumak Kawsay y el pluriverso*; 2. *Desde el feminismo descolonial*. 3. *Reciprocidad y patriarcado del salario*. 4. *Ontologías y defensa del territorio*.

Sobre el Sumak Kawsay y el pluriverso.

El Sumak Kawsay de los pueblos kichwa en la provincia del Pastaza nace del movimiento anticolonial de fines de los años 1980, que en 1992 recuperó los más extensos territorios para la autonomía y el autogobierno de las nacionalidades indígenas del país. Los reclamos de plurinacionalidad, de esas épocas, abrieron el campo de la política a la reflexión desde las ontologías relacionales, enlazando derechos colectivos, ambientales y últimamente, la lucha contra violencia de género. Sin desconocer otros aportes a las discusiones sobre Sumak Kawsay¹, en este documento interesa su genealogía nacida del tejido organizativo indígena que encausa una praxis ontológica-epistémica-política². “Pluriverso” es una palabra que ronda en las conversaciones sobre el Sumak Kawsay amazónico, no es sólo un modo de funcionar distinto frente a la economía o la política, es una propuesta epistémica que reconoce existencia de perspectivas diferentes, pluriverso en que los dualismos naturaleza/cultura, cuerpo/espíritu, no tienen cabida.

Este modo perspectivista de habitar el mundo señala los límites del episteme moderno, considera la política de los relacionamientos entre los seres del mundo (Blaser 2019, Escobar 2014, Viveiros de Castro 2010). El pluriversalismo también señala la violencia con que se busca imponer el progreso y el desarrollo, denuncia el colonialismo, la expulsión de territorios, la romantización de las representaciones. Así mismo, sostiene diálogos interepistémicos, propone relaciones de reciprocidad que sostengan el equilibrio entre los seres de la biósfera y del cosmos, enactúa las alternativas al desarrollo, a la política, critica el proyecto civilizatorio unívoco de la modernidad (Escobar 2014).

¹ El Sumak Kawsay y el Suma Qamaña son conceptos kichwa y aymara nacidos de las organizaciones indígenas del Ecuador y Bolivia, al calor de sus luchas por la autodeterminación de los pueblos, sus derechos colectivos, a fines de los años 1980 (Ludlow et Al. 2016). En Ecuador, el Sumak Kawsay ha mutado, se ha adaptado y transformado a contextos diversos, traducido al español como Buen Vivir, es uno de sus principios fundantes de la Constitución del Ecuador del 2008, que estipula: la vida en armonía con la naturaleza, un ambiente sano y con goce de los derechos sociales y culturales. Sin embargo como señalan algunos autores, su transformación al lenguaje del Estado implicó su devaluación (Bretón 2013), la institucionalización del Buen Vivir le otorgó un universalista (Zaragocín 2017), “el Buen Vivir posmoderno de los socialistas del siglo XXI es sólo una variación del Buen Vivir aristotélico, pero que no tiene casi nada del Sumak Kawsay andino” (Martínez-Sastre 2017,17). Las críticas son heterogéneas, a miradas indigenistas que promueven el ideal del “buen salvaje”, sin historia y que sabe vivir en armonía con la naturaleza (Bretón 2013) o, aquellas que señalan los privilegios de unos indígenas sobre otros y la influencia de las Ongs y agencias de cooperación internacional como parte de los acuerdos (Martínez-Sastre 2017).

Sin embargo, guiando a Kohn (2017), el Sumak kawsay posee un carácter híbrido, representa una utopía y a la vez implica la experiencia cotidiana de las y los kichwa, esta es una perspectiva más cercana a la propuesta de Pluriverso (Escobar 2014).

² Genealogía a la pertenece el IQBSS.

En entrevista, Rosa Vacacela (antropóloga 2021), sostiene que el Sumak Kawsay promueve modos civilizatorios divergentes al capitalismo occidental, modos de habitar el mundo que nacen del acervo de conocimientos de los pueblos y nacionalidades amazónicas. Así, no se trata de un conjunto de prácticas aisladas como respuesta al modelo de desarrollo impuesto sino de sostener los sistemas relacionales que habitan el mundo, una civilización en que caben muchos modos de estar (Demaria et al. 2019). La importancia del Sumak Kawsay, en el contexto neo-extractivista, radica en las redes de reciprocidad con otras vidas que sostienen las economías ancestrales y las ecologías simbólicas, que permiten la regeneración de los ciclos (Cortéz 2021). Para las técnicas, señoras de sus chakras, quienes experimentan con semillas y plantas, a orillas de las riberas del Bobonaza, el Kuraray y el Villano, el Sumak Kawsay ocupa el significado del buen convivir cotidiano. También la necesidad de restaurarlo del impacto provocado por la dominación colonial. La propuesta pluriversal busca crear vínculos entre distintas epistemes críticas y praxicas, interfaces que conectan una ontología y otra para re-existir creativamente (Escobar 2014). Los feminismos del sur, la ontología política, tienden enlaces.

El Sumak Kawsay, como lo propone el IQBSS, es ejercicio descolonizador para sanar los vínculos afectivos de la violencia imprimida por misioneros católicos, evangélicos, empresas petroleras, mineras, militares, colonos, en cuerpos de mujeres, animales, bosques, en cuerpos indígenas. En este escrito parto de tres ejes de reflexión, que no agotan la amplia gama de propuestas para las transiciones al post-extractivismo (Gudynas 2011) pero, sitúa diálogos, prácticas, diversifican criterios de mundo, planteados por el IQBSS. En primer lugar, profundizó en *diálogo con el Feminismo descolonial*, luego, reflexionamos sobre la *Reciprocidad y el patriarcado del salario*. Finalmente, consideramos *las ontologías políticas y la defensa del territorio* como aportes a un mundo pluriversal, sustento para la cosmopolítica amazónica.

Desde el feminismo descolonial.

Precauciones de hombres y mujeres de pueblos ancestrales y nacionalidades, frente al feminismo blanco, liberal, individualista, señalan la superficialidad de las proclamaciones de igualdad entre los géneros, que no interpelan el carácter colonialista de las sociedades. Las propuestas feministas también deben descolonizarse, el pluriverso necesita de las experticias y estrategias de mujeres y disidencias sexo-genéricas creadas desde el reconocimiento mismo de la dominación colonialista. Los financiamientos para el desarrollo, entre cuyos requisitos consta la implementación de la perspectiva de género, consisten -generalmente- en un molde universal del ser mujer para alcanzar los indicadores. A nivel planetario, nacional, regional, la impronta colonial debe ser derribada como pacto patriarcal que constituye las desigualdades entre mujeres.

El comentario de una técnica del IQBSS: “yo no soy feminista, soy sumakawsista”, señala la holística de la praxis de la propuesta pluriversal que puede amparar reivindicaciones feministas, en su apertura a otras perspectivas de mundo justo. En ese contexto, al feminismo descolonial le queda expandirse a los conocimientos indígenas, someterse a su experticia. La descolonización epistémica del feminismo es una tarea práctica, requiere una arqueología del poder de las mujeres desde el contexto cosmogónico amazónico como parte de la reproducción ampliada de la vida.

Los feminismos descoloniales proponen diálogos entre pueblos desde abajo y desde adentro para combatir el racismo, el machismo. Es importante reconocer que el sistema-mundo colonizador-colonizado, está hecho del privilegio de la libertad sexual de los varones, el exceso de trabajo y la violencia contra las mujeres (Espinosa-Miñoso 2013, 2014, Lugones 2008, 2011, Segato 2003, 2010). Debates sobre la persistencia del patriarcado a través de la geografía y la historia de siglos planteados por autoras como Segato (2003, 2010).

La política de las mujeres indígenas debe ser leída desde la tensión permanente entre la violencia de género y su defensa de los territorios (Cumes 2014). En un mundo en rápida transformación, las mujeres amazónicas sostienen una ética ontológica vinculada a la fertilidad y a la reciprocidad de la chagra, que subvierte la lógica capitalista (Lugones 2011). Un feminismo descolonial en su diálogo con el Sumak Kawsay se somete al proyecto político de los pueblos, pero no cede ante la misoginia colonialista al interno de las comunidades, que violenta los cuerpos.

Posiciones como la de Lugones (2008, 2011) se inclinan por la importancia de observar que no se trata de incorporar la “variable de género” al análisis sino de observar cómo los roles de género son parte de una profunda imposición colonialista:

...la postura que estoy recomendando es muy diferente de aquella que incorpora el género a su lectura de lo social. El cambio puede permitirnos comprender la organización de lo social en términos que develan el profundo trastorno de la imposición del género en el sí mismo en relación (Lugones 2011, 112).

Desde el feminismo descolonial propuesto por “mujeres de color” ubicadas en contextos geopolíticos diversos, es fundamental observar que uno de los efectos de los procesos de colonialismo es la “invención de las mujeres” como sujetos débiles y subordinados (Oyewùmi 1997). Estas intelectuales-activistas consideran necesario analizar la colaboración entre hombres indígenas y blancos para debilitar el poder de las mujeres y analizar la indiferencia masculina ante la violencia misógina (Ibid 1997).

Las feministas comunitarias además de luchar en contra la violencia militar del Estado y el patriarcado indígena ancestral, denuncian el entronque patriarcal entre colonizadores y colonizados (Cabnal 2010, Paredes 2008). A la vez, nos brindan conexiones epistémicas entre las luchas de los pueblos y versiones propias de los feminismos, nombran el interfaz conceptual “cuerpo-territorio” para vincular reivindicaciones personales, colectivas y políticas. Las feministas indígenas enfatizan en la autodeterminación, la soberanía de las mujeres y los pueblos, en la violencia de género como uno de los efectos más dolorosos de la invasión colonialista.

Desde la lógica de la diferencia epistémica es importante considerar la interseccionalidad de las desigualdades como concepto móvil que no puede convertirse en compartimento estanco de las identidades sino en la observación de su dinámica histórica (Lugones 2011). El sumakawsismo es praxis de resistencia ontológica que experimenta la reavivación de conocimientos, dialoga y debate para la re-existencia de civilizaciones alternas.

Reciprocidad y patriarcado del salario.

Las mujeres kichwa crean la chakra, un ecosistema complejo guiado por principios cosmogónicos, cuya protectora es Nungulli. En cambio, el mundo de los hombres es dedicado a la cacería y al dominio de las plantas silvestres y maderables, a seguir el paso de los animales y conseguir los secretos de la selva para conseguir sabiduría. La vida y la muerte no son opuestos forman parte del ciclo de transformaciones que permite la regeneración de todas las vidas. Ambos son dimensiones de la economía ancestral de los pueblos basados en la reciprocidad entre los *ayllus* y la administración basada en el compartir de los productos para la vida.

Cultivar y explorar implica el dominio de unos conocimientos y expertos, basados en la experimentación, en los cantos que invocan fertilidad. La complementariedad ecológica no es la mera asignación de roles de género, implica la conciencia de que la sobrevivencia es colectiva, de todos los seres del ayllu, incluyendo los Supays (seres protectores de los ecosistemas), los monos aulladores y las semillas de chonta. La chagra y los bosques son un continuum que brinda posibilidad autonomía y reciprocidad, no significa que las mujeres no puedan cazar animales o los hombres no puedan cuidar la casa, significa el espacio para cultivo de un acervo de conocimientos específicos propios para el bienestar del ayllu. La chagra no es un espacio doméstico de las mujeres, requiere fuerza, inteligencia, es la base alimentaria de los pueblos, proporciona independencia para la subsistencia.

El sistema “chagra, ushun, purun” -cultivos alimenticios que se transforman en bosques frutales y luego maderables- sembrado por las mujeres, enriquece los

ecosistemas como parte de las relaciones de reciprocidad dentro del ayllu y con la selva. Complementariedad ecológico-simbólica, a veces es confundida con los binarismos jerárquicos de género inculcados por agentes coloniales (Iglesia, empresas extractivas, militares). Esta economía regenerativa practicada por las técnicas del IQBSS, es quizá uno de los descubrimientos más importantes sobre tecnologías agrícolas ancestrales en la Amazonía occidental, conocimiento colectivo. La chakra es un sistema agrícola-forestal itinerante amenazado por la tala y la quema de bosques, por la ampliación de las fronteras extractivas. Los despojos territoriales y catástrofes ambientales reducen las posibilidades de hacer la chakra y con ello atentan contra la seguridad y la soberanía alimentaria, contra la plurinacionalidad económica, ontológica.

A orillas de los ríos amazónicos, las historias de los pueblos ancestrales y de los bosques y de los ríos, sufren de forma diferenciada el impacto colonialista. A mayor permanencia, mayor expolio. Las promesas de empleo asalariado de las empresas extractivas, en los pocos casos que funcionan, lo hacen sobre todo para los hombres. Mies (2019) sostiene la necesidad del capitalismo de domesticar los cuerpos de las mujeres y de los pueblos indígenas, someterlos a la disciplina del hogar, del trabajo. Las poblaciones migran ante las tierras devastadas para el bienestar del país, los hombres encuentran trabajo como albañiles, las mujeres en puestos de servidumbre que buscan domesticarlas. La ruptura colonialista persiste en intercambios cotidianos inequitativos racializados entre hombres y mujeres.

En este contexto, la práctica de la chakra es un ejercicio anticolonialista, anticapitalista que perpetúa la autodeterminación alimentaria, desdice la idea de domesticidad y fragilidad femeninas, que exige la descolonización ontológica para aprender de la sabiduría de las mujeres sobre cómo sostener la vida. El Sumak Kawsay enfatiza en la reproducción de sociedades convivenciales, sistemas de reciprocidad y de equidades diversas que han de ser practicados desde la crítica de la colonialidad, el capitalismo y el patriarcado.

Ontologías y defensa del territorio.

Entre los aportes más significativos del Sumak Kawsay a una propuesta pluriversal está la posibilidad de zurcir la ruptura moderna entre cultura y naturaleza, su asociación inferiorizada con el mundo de lo femenino y lo indígena. Las narrativas cosmológicas ancestrales como la de Nungulli o de Amazanga, ofrecen principios éticos ecológicos para la reproducción ampliada de la vida, lo que incluye la guía de los supays o seres protectores de los ciclos de la fertilidad y la biodiversidad. Aquí, es importante señalar la violencia epistémica contra las cosmologías, la demonización de los seres poderosos que habitan la selva. La destrucción de las narrativas cosmológicas constituye el

borramiento de un mapa de ontologías relacionales en que los mundos biofísicos y supranaturales son parte de la continuidad de los materiales y los afectos del mundo (Escobar 2014, 58). La descolonización del sistema productor de conocimientos, implica incorporar lo epistémico y lo ontológico a la política que queremos (Escobar 2014, 65).

El paradigma del Sumak Kawsay amazónico recurre a la memoria cosmogónica e histórica, para no dejarse seducir por el espejismo del progreso y restaurar el sistema de conocimientos y poderes acosados por la codicia capital colonialista. El territorio es el espacio vital que los pueblos y nacionalidades han debido defender para su pervivencia, la resistencia al terreno cuadrulado por petroleras y mineras.

La marcha: Allpamanta, causaimanta, jatarishun (por la tierra y por la vida, nos levantamos), realizada por la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza OPIP, en 1992 logró la titulación colectiva de 115.574 has. de territorio. Desde ese entonces, las luchas son por la re-existencia, por un círculo virtuoso de sobriedad encaminado a la regeneración, cuidado y protección de la vida, que respete la autoridad y autodeterminación de las mujeres, en ejercicio de la descolonización patriarcal. Recreación de un paradigma civilizatorio basado en los bienes comunes, y los lazos de parentesco se establecen entre los distintos seres que inter-existen (Escobar 2014). La cosmopolítica ante el neo-extractivismo, reconoce el peligro de las alianzas masculinas con los colonizadores que favorecen el soborno de líderes hombres, observa la política cotidiana de las mujeres, sus liderazgos en las luchas en contra de la violencia en sus cuerpos – territorios.

Las narrativas cosmológicas plantean principios de reciprocidad para “una vida que merece ser vivida” (Pérez en Escobar 2014, 5), son propuestas pluri-civilizatorias guiada por ontologías relacionales para la re-existencia de los ayllus, ante los avances extractivistas/colonialistas. Por siglos, pueblos ancestrales y nacionalidades indígenas han luchado por la defensa de sus territorios, comprendiendo estos como los derechos colectivos y personales al espacio que, históricamente, han construido y habitado. Derechos a habitar el mundo de acuerdo a su propia forma de concebir la realidad, el ser y estar en el mundo, en su relacionamiento con otros seres del mundo. La persistencia de los ayllus como sostén organizativo, político y económico permite la reproducción cultural y material de los pueblos.

Bibliografía.

Belaunde Luisa Elvira. 2018. *Sexualidades amazónicas. Género, deseos y alteridades*. Lima. La Siniestra.

Blaser Mario. 2019. "Reflexiones sobre la ontología política de los conflictos medioambientales" *América Crítica* 3 (2): 63-79, ISSN: 2532-6724, DOI <http://dx.doi.org/10.13125/americanacritica/3991>.

Bretón Víctor. 2013. Etnicidad, desarrollo y 'Buen Vivir'. Reflexiones críticas en perspectiva histórica. *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*. No. 95. October, pp. 71-95

Cabnal Lorena. 2010. *Feminismos diversos : el feminismo comunitario. 1–19*. <https://porunavidavivible.files.wordpress.com/2012/09/feminismos-comunitario-lorena-cabnal.pdf>

Cortez David. 2021. La construcción social del "Buen Vivir" (Sumak Kawsay) en Ecuador. Genealogía del diseño y gestión política de la vida

Cumes Aura. 2014. Cosmovisión maya y patriarcado: una aproximación en clave crítica. *Conferencia presentada en el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Chile*. Santiago, Chile: Documento en Word, 6 de noviembre.

Demaria Federico, Acosta Alberto, Khothari Ashish, Salleh Ariel, Escobar Arturo. 2020. "El pluriverso, horizontes para una transformación civilizatoria". *Revista de Economía Crítica*, no. 29.

Escobar Arturo. 2014. Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Medellín. 2014

Espinosa-Miñoso Yuderkys. 2014. Una crítica descolonial a la epistemología feminista crítica. *El Cotidiano*. Núm. 184, marzo-abril, 2014, pp. 7-12 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Distrito Federal, j. México.

Espinosa Miñoso Yuderkys. 2013. "Feminismos descoloniales de Abya Yala". En Didier, B.; Fouque, A. y Calle-Gruber, M. (Coords.), *Le Dictionnaire des femmes créatrices. À paraître à l'automne*. París: Des Femmes-Antoinette Fouque Publishing.

Federici Silvia. 2018. *El patriarcado del salario*. Críticas feministas del marxismo. Madrid. Traficantes de sueños.

Gudynas Eduardo. 2011. Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo. *Alai* No. 462. 1-20

Kohn Eduardo. 2017. "El pensamiento silvestre como fundamento para el Buen vivir Eduardo Kohn". En: *Buen vivir como alternativa al desarrollo: una construcción*

interdisciplinaria y participativa. Larrea C. y Natalia G., (coords.). Quito. Universidad Andina Simón Bolívar.

Ludlow Francis, Baker Lauren, Brock Samara, Hebdon Chris and Dove Michael. 2016. The Double Binds of Indigeneity and Indigenous Resistance. *Rev. Humanities* 5, 53; doi:10.3390/h5030053

Lugones María. 2008. "Colonialidad y Género". *Tabula Rasa*. n.9. Pp.73-102.

Lugones María. 2011. Hacia un feminismo descolonial. Universidad Nacional de Colombia. Proyectos temáticos Biblioteca Digital Feministas Ofelia Uribe de Acosta BDF. *Teoría y pensamiento feminista*. Montevideo. Universidad del Valle, Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad.

Martínez-Sastre Javier. 2017. "La identidad en un frasco de formol: Reflexiones en torno al Sumak Kawsay y otros discursos indentitarios desde la Amazonía". En: *Buen vivir como alternativa al desarrollo: una construcción interdisciplinaria y participativa*.

Mies Maria. 2019 (1986). *Patriarcado y acumulación a escala mundial*. Madrid. Traficantes de sueños.

Larrea C. y Natalia G., (coords.). Quito. Universidad Andina Simón Bolívar.
Oyewùmi Oyéronké. *The Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender Discourses*. Minnesota: University of Minnesota Press, 1997.

Paredes Julieta. 2008. *Hilando fino: Desde el feminismo comunitario*. La Paz: CEDEC, 2008.

Segato Rita. 2003. "Género, política e hibridismo en la transnacionalización de la cultura Yoruba". *Rev. Estudios Afro-Asiáticos*, Año 25, no 2, pp. 333-363

Segato Rita. 2010. "Género y colonialidad: en busca de claves de lectura y de un vocabulario estratégico descolonial". En Quijano, Aníbal y Julio Mejía Navarrete (eds.): *La Cuestión Descolonial*. Lima: Universidad Ricardo Palma - Cátedra América Latina y la Colonialidad del Poder

Viveiros de Castro Eduardo. 2010. *Metafísicas caníbales. Líneas de Antropología post-estructural*". Katz Editores, Madrid

Whitten Norman. 1976. *Sacha Runa: Ethnicity and Adaptation of Ecuadorian Jungle Quichua*. University of Illinois Press

Zaragocín Sofía. 2017. Feminismo Decolonial y Buen Vivir. En: Feminismo y Buen Vivir: Utopías Decoloniales. Soledad Varea y Sofía Zaragocín (Comps.). Quito. PYDLOS Ediciones – Universidad de Cuenca.

CAPÍTULO 2

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO.

2.1 Datos generales del proyecto en evaluación.

Nombre: Fortalecimiento del Sumak Kawsay en Pastaza (Ecuador), desde una mirada decolonial, PRO 2017/K1/0105.

Población:

Hombres y mujeres indígenas, líderes y lideresas de los siguientes Pueblos Ancestrales Kichwa de Pastaza: Kawsak Sacha y Curaray, situados en la cuenca del río Curaray; Canelos, ubicado en la cuenca alta del río Bobonaza y Pueblo Ancestral Kichwa Río Anzu. En algunas actividades formativas han participado miembros de otras nacionalidades amazónicas.

Idioma: castellano y kichwa con traducción.

Duración del proyecto a ser evaluado: Entre 2018 a 2021.

Objetivo de la evaluación.

Evaluación del proyecto de fortalecimiento del Sumak Kawsay como propuesta descolonial, que privilegia el sostenimiento de todas las vidas en el territorio Kichwa de Pastaza (Ecuador), en base a tres resultados, propuestos por el Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supay.

2.2 Antecedentes y carácter de la evaluación.

Esta es una evaluación realizada a petición del Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supay -IQBSS-, al finalizar la ejecución del proyecto: “Sumak Kawsay en Pastaza (Ecuador), desde una mirada decolonial”, financiado por la Agencia Vasca de

Cooperación (País Vasco- Estado Español), a través de la socia Paz y Solidaridad Euskadi.

El requerimiento es observar “los alcances del proyecto, las lecciones aprendidas y retos a futuro que permitan concretar ideas para una formulación posterior enfocada a fortalecer el Sumak Kawsay, desde un enfoque decolonial, anticapitalista, que cuestione las relaciones patriarcales, ejerciendo los derechos colectivos en la cotidianidad, como pueblos y nacionalidad kichwa de Pastaza”. La evaluación será realizada en base a los tres resultados.

2.3 Población meta de la evaluación

La meta principal es recoger las voces de las y los técnicos del IQBSS en sus comunidades, líderes y lideresas locales. Sin embargo, para tener una perspectiva más amplia se ha entrevistado a personal de Paz y Solidaridad Euskadi, técnicas/os coordinadoras/os del IQBSS y facilitadoras/es externas/os de talleres.

2.4 Resultados a ser evaluados.

La evaluación se realizará en base a tres grandes resultados planteados por el IQBSS:

R1: Marco conceptual y estrategia de género para la implementación del Sumak Kawsay elaborada, socializada y en proceso de aplicación en los pueblos ancestrales kichwa de Canelos, Curaray, Kawsak Sacha (más adelante se sumarán miembros de otros pueblos ancestrales y nacionalidades).

R2: Manejo de ecosistemas del territorio gestionados aplicando sistemas ancestrales en los pueblos ancestrales kichwa de Kuraray y Kawsak Sacha.

R.3: Fortalecimiento del sistema económico ancestral en los territorios de los pueblos kichwa de Kawsak Sacha y Canelos, a través de la producción de panales de abejas meliponas y de chikatsu, respectivamente.

2.5 Población participante de los pueblos ancestrales en el proyecto (oscilación).

Debido a que las actividades realizadas amplifican su acción en los territorios ancestrales, es difícil asegurar el número total de participantes. Por ello, se toma una muestra de máximos y mínimos por resultado y tipo de actividad (definida desde la

evaluación), la información fue clasificada entre hombres y mujeres. Para ello se utilizaron los informes técnicos emitidos por el IQBSS.

Resultados		entre	
1. Estrategia de género para la implementación del Sumak Kawsay	M	Cursos fuera de la comunidad	Réplica en la comunidad
		11 – 22	63 – 130
	H	11 - 21	62 - 90
	Tota I	22 - 30	18 - 288
2. Manejo de ecosistemas aplicando sistemas ancestrales	M	Kallary Kawsay y conocimientos ancestrales.	Gestión de ecosistemas y sistemas ancestrales.
		120 - 125	9 - 146
	H	60 - 62	9 - 141
	Tota I	120 - 125	18 - 188
3. Fortalecimiento del sistema económico ancestral	M	Abejas melíponas	Chicatzu
		18 - 16	5 - 40
	H	17 - 16	7 - 40
	Tota I	16 - 35	12 - 40

Para el **Resultado 1**, se tomaron dos muestras de participación: A) los cursos de *Reflexión Sumak Kawsay y Género*, impartidos por talleristas externas (de Flacso Ecuador y Las Glefas), cuyas actividades concentraban la población en la ciudad del Puyo y sus alrededores, principalmente. B), los talleres de *Fortalecimiento Organizativo con la Visión del Sumak Kawsay y Equidad de Género*, ofrecidos por técnicos y técnicas comunitarias en sus propios ayllus o los ayllus vecinos. Podemos observar una diferencia radical en el alcance poblacional. La primera columna responde a los cursos de formadores fuera de la comunidad (entre 22 y 30 participantes) y; la segunda columna muestra el impacto de las/los formadores en sus comunidades, dependiendo de las actividades realizadas (entre 18 y 288 participantes). Hombres y mujeres participan en números cercanos en los cursos fuera de la comunidad, pero en los cursos en la comunidad, la participación de las mujeres rebasa hasta 40 puntos.

El **Resultado 2** agrupa en la primera columna a la participación en los cursos de conocimientos ancestrales diversos (entre 120 y 125 personas, las mujeres superan

casi en el doble su participación frente a los hombres); mientras en la participación en proyectos de gestión de ecosistemas ancestrales solo difiere 3 puntos.

El **Resultado 3** señala la participación en las actividades productivas de fortalecimiento del sistema económico ancestral son cercanos, el de abejas meliponas (entre 16 y 35 participantes) y el de Chicatzu (entre 12 y 40). En ambas actividades la media de participación entre hombres y mujeres solo difiere en 1 o 2 puntos.

2.6 Metodología de la evaluación.

Lugares de levantamiento de la información: Ilipi, Canelos: Palimbe, Las Mercedes, Auka Puerto. Río Anzu: San Pablo de Alishungo, Boayaku y Gavilán del Anzu. Para la zona de Kawsak Sacha se entrevistó a las/os compañeras/os en Puyo y Fátima. No se pudo visitar la zona del Curaray debido a las condiciones de pandemia y a la eliminación de vuelos regulares a la zona.

Etapas preliminar

- Elaboración de metodología
- Elaboración de cuestionario de acuerdo a indicadores.
- Aprobación de metodología respecto de indicadores.

Recopilación de información

El propósito fue recopilar testimonios y reflexiones respecto del contexto de las personas entrevistadas y de su participación en las distintas actividades emprendidas por el IQBSS, en base a:

Entrevistas a profundidad en base a:

- Cuestionario que recaba información general.
- Cuestionario en base a los tres resultados e indicadores.
- Preguntas generadoras que intentan no inducir las respuestas.
- Experiencia etnográfica previa de la zona.
- Revisión documental de las propuestas, informes de actividades, seguimiento, evaluación, registro de asistencia, visuales, y resultados obtenidos, encuestas, muestreos, por el IQBSS, productos audiovisuales.

2.7 Detalle población entrevistada.

Total de entrevistas realizadas: 39

28 se identifican como mujeres y 11 como hombres.

Número de horas de grabación: 47

Técnicas/os comunitarias/os entrevistadas/os por resultados evaluados.

En el siguiente cuadro se observa:

Para Resultados	1	2	3
H	7	6	3
M	14	9	12
Total	21	14	15

Para el Resultado 1:

21 de 30 técnicas/os comunitarios fueron entrevistadas/os, lo que corresponde al 70% del total de entrevistas. Las entrevistas a mujeres superan en un 50% a los hombres (14 y 7). Esto debido a la mayor disponibilidad de las mujeres para ser entrevistadas.

Para el Resultado 2:

17 de 30 técnicas/os comunitarias fueron entrevistadas/os, lo que corresponde al 56,6% del total de entrevistas. Las entrevistas a mujeres superan en un 30% a los hombres (14 y 7). Esto debido a la mayor disponibilidad de las mujeres para ser entrevistadas.

Para Resultado 3:

15 de 30 técnicas/os comunitarias fueron entrevistadas/os, lo que corresponde al 50% del total de entrevistas. Las entrevistas a mujeres corresponden al 80% y los hombres al 20%. Esto debido a la mayor disponibilidad de las mujeres para ser entrevistadas pues se encontraban en las chakras.

Técnicas/os comunitarias/os.

La siguiente lista nos muestra la clasificación de la información de los y las técnicas comunitarias entrevistadas y clasificadas por grupos de edad (de 20 a 35, de 36 a 50, de 51 en adelante); identificación de género, territorios y los tres resultados esperados.

No.	Iniciales de entrevistas/os	Territorio/comunidad	H/m	Edad	Resultado		
					1	2	3
1	LI	Lorocachi	M	20	X	X	
2	KC	Palimbe	M	20	X		X
3	SC	Palimbe	M	21	X		X
4	MZ	Las Mercedes	M	22			X
5	D	Nina Amarun	M	30	X	X	
6	RS	Sisa	M	35	X	X	
7	JA	Nina Amarun	H	35	X	X	
8	TSh	Boayaku	M	36	X		
9	DA	Nina Amarun	H	36	X	X	X
10	RC	Ilipi	M	38	X		X
11	BT	Gavilán del Anzu	M	38	X		
12	SP	Las Mercedes	M	38			X
13	RN	Auka Puerto	M	40			X
14	SG	Nina Amarun	M	40	X	X	
15	FL	San Pablo de Alishungo	H	40	X		

16	FM	Nina Amarun	H	40	X	X	X
17	JS	Palimbe	H	40			X
18	NV	Palimbe	M	42			X
19	RSH	Palimbe	M	44			X
20	AC	Ñoneno	M	45	X		
21	LT	Palimbe	M	45			X
22	NS	Kawsak Sacha	M	47	X		X
23	PI	Lorocachi	H	48	X	X	X
24	JC	Palimbe	H	49			X
25	NI	Palimbe	M	50			X
26	CS	Lorocachi	M	54	X	X	
27	MV	Palimbe	M	54	X	X	
28	MI	Kuraray	H	58	X		
29	ZC	Teresa Mama	M	59	X	X	
30	MC	Ilipi	H	65	X		X

De un total de 30 técnicos y técnicas entrevistadas: 12 son de la zona de Canelos (Palimbe, Las Mercedes, Auka Puerto), 1 de la zona de Kuraray, 2 de Ilipi, 10 de Kawsak Sacha (Lorocachi, Kawsak Sacha, Nina Amarun, Sisa), 3 de Río Anzu, 1 de Bobonaza (Teresa Mama), 1 waorani, de los cuales: 21 se identifican como mujeres y 9 como hombres.

En el cuadro siguiente vemos que las edades más recurrentes con las que trabaja el IQBSS son entre 36 a 49 años (17 personas), le siguen las más jóvenes entre 20 y 35 años (7 personas) y finalmente, solo 6 personas superan los 50 años.

Cuadro de la población por género y edad de las comunidades entrevistadas.

M/H	No.	Edad	Total
M	6	20-35	7
H	1		
M	11	36-49	17
H	6		
M	4	50 +	6
H	2		
Total	21 Mjs.	9 Hms.	30

Facilitadoras/es.

Taller	Siglas	S/G
1	IV	M
2	CQ	H
3	AB	M
4	MR	M
Total	3m/1h	4

Técnicas/os coordinadoras/os IQBSS

No.	Siglas	S/G
1	RV	M
2	XL	M
3	AI	M
4	VV	H
Total	3m/1h	4

Fundación Paz y Solidaridad

Nombre	S / G	Total
L	M	1

2.8 Metodología de sistematización por Resultados/indicadores.

- Para el Resultado 1, las entrevistas fueron realizadas en la ciudad del Puyo, en la parroquia Fátima y en la zona del Río Anzu.
- Para el Resultado 2, las entrevistas fueron realizadas en la ciudad del Puyo y en la parroquia Fátima. La pandemia, los desbordamientos de ríos y el cese de vuelos a Lorocachi impidió el viaje a la zona de los ríos Villano y Curaray Alto y Bajo para revisar los proyectos sobre gestión de los ecosistemas ancestrales, in situ.
- Para el Resultado 3, las entrevistas respecto del proyecto de *abejas meliponas* fueron realizadas en la ciudad del Puyo y en la parroquia Fátima. La pandemia, los desbordamientos de ríos y el cese de vuelos regulares a Lorocachi impidieron viajar a la zona. Para el segundo componente sobre la economía ancestral, las entrevistas fueron realizadas in situ en Ilipi y en la zona de Canelos (Palimbe, Las Mercedes, Auka Puerto).
- Los nombres de las personas entrevistadas fueron codificados para conservar su anonimato.
- Contextualizamos los temas en base a la información entregada por el IQBSS, testimonios, datos etnográficos y bibliografía.
- Registramos y respetamos el lenguaje usado por las personas entrevistadas.

- Registramos impresiones e impactos de cursos, talleres, capacitaciones y proyectos de lxs distintos participantes por temas claves.
- Resaltamos alternativas y sugerencias ofrecidas por lxs actores.
- Realizamos un análisis de: logros, desafíos y aprendizajes.

2.9. ESQUEMA GENERAL DE LA SISTEMATIZACIÓN POR INDICADORES.

RESULTADO UNO	
Marco conceptual y estrategia de género para la implementación del Sumak Kawsay	
Pueblos ancestrales	Reflexiones clave
<i>Canelos</i> <i>Curaray</i> <i>Kawsak Sacha</i> <i>Río Anzu</i> <i>Teresa Mama</i> <i>Woorani</i>	<i>1) Respeto del Sumak Kawsay y el género.</i> <i>Sumak Kawsay</i> <i>Patriarcado</i> <i>Colonización/colonialidad</i> <i>Géneros en transformación y desigualdades</i> <i>Violencia de género</i> <i>Feministas y feminismos</i>
	<i>Temas clave</i>
	<i>2) Extractivismo, derechos y liderazgo de las mujeres.</i> <i>Identificación de impactos sociales</i> <i>Identificación de impactos ambientales.</i> <i>Defensa del territorio</i> <i>Liderazgo y participación de las mujeres</i>
RESULTADO DOS	
Manejo de ecosistemas del territorio y sistemas ancestrales.	

Pueblos ancestrales	Temas clave
Kuraray Kawsak Sacha	Kallary Kawsay/Supays (historias ancestrales y seres protectores).
	Manejo del Muriti Turu (moretales).
RESULTADO TRES/ Cuarta parte. Fortalecimiento del sistema económico ancestral	
Pueblos ancestrales	Actividades clave
Kawsak Sacha Ilipi Canelos (Palimbe, Las Mercedes, Auka Puerto).	Abejas melíponas
	Chikatzu

CAPÍTULO 3 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Este capítulo evalúa el impacto de los tres Resultados y se divide en tres acápites: 1) Marco conceptual y estrategia de género para la implementación del Sumak Kawsay, en que se abordan los principales conceptos usados en cursos y talleres; 2) Manejo de los ecosistemas del territorio y los sistemas ancestrales de manejo; 3) Fortalecimiento del sistema económico ancestral. Cada uno de ellos introduce el proyecto, sus elementos y explica el contexto de implementación de los cursos, talleres, capacitaciones, participaciones. Las actividades fueron mixtas, es decir participaron hombres y mujeres pero, de acuerdo a la situación se crearon espacios diferenciados.

Para observar las diferencias de criterios, hemos tomado en consideración la información brindada por cooperantes, coordinadoras de Resultados del Proyecto, talleristas externas, técnicas y técnicos locales, hemos clasificado la información según su autodefinición de género (hombre o mujer) y la edad. Además, recogemos la valoración y sugerencias de los y las técnicas comunitarias sobre las actividades realizadas, ofrecemos una síntesis temática.

3.1 RESULTADO UNO

Marco conceptual y Estrategia de género para el Sumak Kawsay elaborada en los pueblos ancestrales kichwa de Canelos, Curaray, Kawsak Sacha y miembros de

nacionalidades invitadas. Además, Yaku Chaski en el Río Anzu para la socialización de derechos colectivos y el fortalecimiento organizativo.

El marco conceptual para la Estrategia de Género y Sumak Kawsay articula dos dimensiones importantes: la dimensión de género y, el contexto neo-extractivista y de defensa del territorio que atraviesan los pueblos ancestrales.

Las estadísticas de la Provincia de Pastaza señalan que 7 de cada 10 mujeres han vivido situaciones de violencia en algún momento de su vida, un punto porcentual más alto que el resto del país (Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia Intrafamiliar: 2011 Al respecto, la “Línea Base de Género para los Pueblos Ancestrales Kichwas del Curaray y Bobonaza” (2013), se registra al interior de las comunidades, las desigualdades de género entre niñas y niños, mujeres y hombres adultas/os son pronunciadas, la violencia física recurrente. El IQBSS busca aportar al Sumak Kawsay desde la re-existencia que, si bien es en clave de género, no puede ser comprendida de manera aislada sino en el contexto de dominación colonialista de larga duración.

El marco conceptual para la Estrategia de Género y Sumak Kawsay profundizó no sólo en conceptos sobre feminismo y las desigualdades de género, les entretendió con las dimensiones ontológicas que atraviesan la cotidianidad de los pueblos ancestrales kichwa, la inminencia de las concesiones de territorios indígenas a empresas mineras, petroleras, hidroeléctricas que amenazan las posibilidades subsistencia de los pueblos es de importancia fundamental. En este contexto emerge la importancia política de las mujeres que también será abordada en este acápite.

En el 2018, en el marco del proyecto se diseñaron un conjunto de cursos para técnicas y técnicos de los ayllus en convenio y colaboración con Flacso Ecuador y, la colectiva: Las Glefas, quienes partieron de la reflexión y discusión crítica, desde las experiencias vividas en el contexto panamazónico, metodologías participativas y la educación popular feminista descolonial. En el 2019, las y los técnicos del IQBSS difundieron los diálogos entablados en sus comunidades; además se diseñaron y planificaron la estrategia, las agendas de género para los pueblos ancestrales de Kuraray y Kawsak Sacha y Canelos.

A este primer Resultado, se suman los talleres de socialización de identificación extractivismo y derechos en la asociación kichwa del pueblo ancestral Río Anzu (Apkira) así como el apoyo técnico a la Asamblea, definido como Yaku Chaski (2019). Este aspecto es complementado con las apreciaciones sobre el liderazgo político de las mujeres en la defensa de los territorios.

Debido a que los cursos y talleres se realizaron en el 2018 y 2019 y las entrevistas en el 2021 y; también porque está es una evaluación a aprendizajes globales y su impacto, hemos dividido el análisis en 1) Reflexiones clave, y; 2) Extractivismo, defensa del territorio, que identifica los impactos sociales y ambientales. Luego está la *Síntesis* de las reflexiones así como los impactos respecto de los indicadores propuestos.

Subpuntos de análisis:

2) Reflexiones clave respecto del Sumak Kawsay y el género.

- *Sumak Kawsay*
- *Patriarcado*
- *Colonización/colonialidad*
- *Géneros en transformación y desigualdades*
- *Violencia de género*
- *Feministas y feminismos*

3) Extractivismo y defensa del territorio.

- *Identificación de impactos sociales*
- *Identificación de impactos ambientales.*
- *Defensa del territorio*
- *Liderazgo y participación de las mujeres*

Reflexiones clave

Sumak Kawsay

Comparamos las narrativas de la cooperación Paz y Solidaridad Euskadi, la coordinación del IQBSS, talleristas externas/os y técnicos comunitarios/as. La selección de testimonios está encaminada a observar sus percepciones diferenciadas:

Para Paz y Solidaridad Euskadi, el fortalecimiento del Sumak Kawsay aporta a la restitución de los pueblos despojados históricamente por los diferentes procesos de colonialidad, como más adelante se expresa:

El Sumak Kawsay es revertir el daño hecho por imponer el modelo de la modernidad el modelo colonial, todo lo que hicimos los europeos cuando llegamos a Abya Yala, un modelo de cultura, de religión que no ha generado bienestar a los pueblos. Más en los últimos años, con los proyectos extractivos y el capitalismo de muerte, vemos pertinente apoyar procesos de recuperación de las cosmovisiones ancestrales porque es una manera de

cuidar la vida y revertir el modelo de desarrollo el modelo capitalista, racista antropocéntrico, machista colonial, heteronormativo. Entonces apoyar los saberes, modos de vida propios, cuidados de la gente, del territorio, de los seres humanos, recuperar otras maneras de ver la vida es una alternativa (LCV, mujer, Paz y Solidaridad).

IQBSS

El Sumak Kawsay nace de los procesos políticos y de las experiencias de vida y sistemas ontológicos ancestrales, es parte del ejercicio de la plurinacionalidad planteada por los pueblos ancestrales y adoptada en la Constitución del Estado. Es importante la crítica a la concepción del Buen Vivir que el Estado ecuatoriano ha vaciado de significados para su apropiación:

Vivir en armonía entre la naturaleza y los ayllus. Vivir en un territorio sin contaminación, en Sumak Allpa, aplicando y transmitiendo los conocimientos y saberes ancestrales: los paju y los sasi; Desde la perspectiva del Sumak Kawsay las personas forman parte de la Naturaleza, y tienen el mismo samay (energía vital) con los otros seres, plantas y animales. El SK está regido por los principios de reciprocidad, redistribución, proporcionalidad, dualidad, hospitalidad y complementariedad

Se está vaciando de significado, con lo cual se pierde el significado de lo comunitario y lo local, la recuperación del conocimiento y saber local, para un Sumak Kawsay visto a partir del decrecimiento o de la crítica al desarrollo, de la crítica al estado nación con lo cual se pierde todo lo demás

El trasfondo de la lucha de los pueblos indígenas en el Ecuador ha sido defender la plurinacionalidad en el que se articula otras demandas y conceptos, en el cual el Sumak Kawsay tiene una centralidad, que plantea una nueva forma de tratar a la naturaleza, no como una «externalidad» o un objeto, sino como sujeto que contiene una diversidad de vidas (Propuesta Técnica de Ayudas a proyectos, IQBSS, nd.).

Técnicas comunitarias.

Para las técnicas, el Sumak Kawsay se asocia a una concepción de vida sana a partir de una relación recíproca y respetuosa entre la familia, mujeres y hombres y con las otras vidas de la selva. Estas concepciones también se oponen a las actividades extractivas, además deberían consistir en una vida libre de violencia en las familias y para las mujeres. Los testimonios también reflejan desesperanza pues el Sumak Kawsay no alcanza para las mujeres, es un ideal que no viven ni hombres ni mujeres y que el Estado se encarga de desmantelar.

Para una lideresa de la nacionalidad Waorani es algo que se ha aprendido de los ayllus kichwa, a partir de diálogos interculturales:

Las mujeres, algunas ni conocemos el Sumak Kawsay, algunos hombres si viven porque si conocen. Algunas mujeres no viven en Sumak Kawsay porque no les han permitido ese conocimiento, porque antes mujeres tenían que estar en la casa (K.C. mujer, Palimbe, 20).

Es tener una vida digna. En nuestra comunidad tenemos nuestra selva, nuestros ríos, y la biodiversidad, ya tenemos, pero en el Sumak Kawsay si nos falta, salud, educación, en las comunidades, todavía si nos falta el Sumak Kawsay (R.S. mujer, Sisa, 35).

Sumak Kawsay es recuperar, no permitir que nos hagan sentir que no existiéramos, como que no tuviéramos voz ni voto, no consultarnos. Vivir en Sumak Kawsay es nuestra prioridad, madre tierra, pachamama, no solo para nuestra vida, grupos indígenas, sino para toda sociedad y muchas veces no somos comprendidos por gente mestiza, occidentales ellos no sienten de donde viene el agua (B.T. mujer, Gavilán del Anzhu, dirigente 38).

...El Correa copió el Sumak Kawsay, pero no sabía cuál era la identidad para la nacionalidades y lo que él hablaba, para nosotros era la selva, la libertad, los animales, pero él hablaba el Sumak Kawsay de la corrupción, del buen vivir, tener su carro, su fama, su visión, eso nos hizo confundir a los jóvenes de ahora. Antes se hacía asamblea días, hasta solucionar los problemas, ese era el verdadero Sumak Kawsay, compartimos la chicha, la comida (T.SH. mujer, Boayaku, dirigente, 36)

Las relaciones de poder entre hombres y mujeres afectan el Sumak Kawsay porque no tenemos la vida en armonía, hay peleas en las parejas, entre familiares, hermanos, padres/madres e hijos/hijas (R.C. mujer, Illipi, ex dirigente, 38)

No hay Sumak Kawsay, se ha perdido, y hablaban de eso de rescatar (K.C. mujer, Palimbe, 20)

El Sumak Kawsay es algo bueno que hemos aprendido de los pueblos ancestrales kichwa (A.C. mujer, Waorani, lideresa, Ñoneno Orellana, 45)

El Sumak Kawsay es cuando no destruimos nuestra selva, tenemos ríos, sanos, con nuestros productos. Con minería, petróleo ya no es Sumak Kawsay. Sumak Kawsay es con todos los seres que existen (Z.C. mujer, Teresa Mama, 59)

Técnicos comunitarios.

Los hombres coinciden con las mujeres en la comprensión del Sumak Kawsay como modo de vida emparentado con las diferentes dimensiones de la vida en la selva, un ambiente. En el contexto de los talleres en contra de las desigualdades de género, algunos hombres anotan la importancia de compartir los roles:

Sumak Kawsay sería tener territorio sin contaminaciones, con suficiente alimento, como allá dentro donde vivimos, tener animales, peces, así de todo, y también en la familia, saber comprender, tener un diálogo más que todo con todos los hijos, buscar si es que hay una falla, tratar de solucionar las fallas que se tienen, porque vienen las fallas, buscar la manera,

vivir en una familia con otras familias también, llevarse bien, vivir en armonía compartiendo (D.A. hombre, Nina Amarun, dirigente 36)

Estar bien la familia, y también, en la comunidad, ser organizado, y llevar una buena visión, coordinadamente, y manejar conjuntamente el territorio y viendo, planificado las cosas, no exterminando a las plantas, a los animales, y manejando con una tabla medida, entonces no matando, no exceder, matar por matar, entonces eso, planificando y haciendo entender a la persona que está fallando, todo eso, todo eso, entonces eso, eso es para mí un Sumak Kawsay y para llegar a un Sumak Kawsay hay que poner nuestro territorio sano (F.M. hombre, Nina Amarun, 40)

Vivir en Sumak Kawsay, es compartir los trabajos. Yo siempre lo cuento, que siempre ayudo a mi esposa, ella está haciendo su trabajo y yo voy a preparar la comida. Y ahorita yo estoy ayudando a un compañero, que estamos empezando a trabajar en turismo, entonces yo estoy ayudando en la cocina. Ya hace cuatro años que estoy cocinando para él (F.M. hombre, Nina Amarun, 40).

Patriarcado

En sus documentos institucionales, el IQBSS define al patriarcado como un sistema económico, capitalista, extractivista, antropocéntrico y racista, sustentado, históricamente, sobre el entronque de patriarcados venidos desde los hombres colonizadores en relación con los colonizados. A la vez el concepto ha sido usado desde el propio contexto de la cultura kichwa. Las facilitadoras externas señalan que entre los desafíos de problematización del patriarcado está reconocer el comportamiento autoritario de los hombres. Esta discusión en ocasiones, ha sido motivo de rechazo de los talleres, tensión que se libera cuando los conflictos son articulados junto a los conflictos socioambientales:

Ha habido dirigentes que han prohibido las capacitaciones de género, y nosotras (las facilitadoras) vamos con prisa, sin paciencia y a veces juzgándole al otro. ¿Y si más bien, reflexionas y le haces ver que él [hombre] también es agredido?, ahí entonces tenemos un aliado, ese es mi lema. Es juntarnos a reflexionar cómo influye el uno en el otro (M.R. mujer, facilitadora, 52).

Técnicas comunitarias.

La definición de patriarcado es diferente para cada comunidad, pueblo, familia y persona, en muchos casos, está relacionada con la violencia física explícita y otras formas de opresión a las mujeres y niñas. Sin embargo, todas coinciden en que el entramado patriarcal es accionado por el Estado y sus diferentes agentes colonizadores, el extractivismo. Algunas relacionan la violencia a la falta de acceso a la educación, alimento, a una vida sin contaminación, al control de la natalidad, derechos

aún negados para gran parte mujeres y niñas indígenas. Las mujeres, están cada vez más convencidas que el Sumak Kawsay se construye desde la vida cotidiana, familiar, hacia la territorial, social y política.

La mayoría de las mujeres reconoce que en las comunidades -y en el mundo entero- se vive el patriarcado y sus expresiones machistas. El patriarcado es sinónimo del autoritarismo del hombre respecto de las mujeres y de los demás seres, sólo por el hecho de ser hombre.

En la comunidad kichwa he visto que muchas veces hay patriarcado, hay hombres que mandan a las mujeres, que esto que acá, que el hijo. Existe tanto en kichwas y en colonos, lo que un padre puede mandar, en la mayoría existe eso, el padre se siente como un líder, domina, se siente superior (S.C. mujer, Palimbe, 21)

En algunas parejas, hombres se sienten máxima autoridad, he visto que en esas familias todavía existe (el patriarcado). Tenían la autoridad máxima, controlaban a la mujer, hijos, a toda la familia, gracias a los talleres que se han dado, han cambiado y han reflexionado: hemos tratado así a las mujeres y es así (K.C. mujer, Palimbe, 20)

Esta mirada es común tanto para las mujeres jóvenes como para las más adultas, quienes relacionan directamente el respeto a los derechos de las mujeres y su acceso a la educación. En algunos casos, como vimos en el testimonio, se cuestiona el carácter cultural del género así como las relaciones de poder específicas al interior de la familia, en tanto hábitos y esquemas de pensamiento, heredadas de generación en generación:

Vengo de una familia, de parte de mi papá, que no es machista, mis abuelos, mis tíos eran excelentes parejas con sus esposas e hijos. Pero algunas parejas, por ejemplo, de parte de mi esposo, vienen de una familia que son muy patriarcales, por eso es que no valoran a las mujeres, hay machismo total, discriminan. También de parte de mi mamá, hacían que (las mujeres) no vayan a la escuela, por eso hay familias que han quedado con esa violencia (N.S. mujer, Sisa, 47, ex - dirigente).

Es significativo, observar, cómo las relaciones entre el patriarcado y los autoritarismos del Estado, del extractivismo, de la colonización se hacen evidentes para muchas mujeres, en especial para aquellas que llevan una trayectoria como lideresas o dirigentas, con mayor acceso a formación política o de intercambio de saberes con colectivos y grupos feministas donde se han problematizado estas relaciones históricas. A su vez, hoy se reconocen transformaciones visibles y concretas en estas relaciones de género, es común la percepción de que en las comunidades kichwas, la mitad de los ayllus son patriarcales y en la otra mitad, que las mujeres han comenzado a tener un lugar en la familia en igualdad de condiciones con los varones. Las

transformaciones están en estrecha relación a las experiencias de participación colectiva tanto de hombres como mujeres en los talleres sobre género y Sumak Kawsay impartidos por el IQBSS.

Yo entendí mucho del patriarcado. Nosotros como pueblos indígenas hace más de 500 años atrás nos han venido explotando, nuestros recursos, hasta hoy en día. Estamos en un estado patriarcal que nos domina, hoy en día más, porque hay muchas necesidades, nos viene desde arriba el no valorar nuestra identidad (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente).

En mi comunidad casi no [existe el patriarcado], por las capacitaciones. Pero en otras comunidades sí, porque el patriarcado, el curaca, el hombre, el rey... hay que preguntar al marido, si mi marido me deja voy si no, no. Todavía hay dominante, el machismo. Todavía quieren dominar a la mujer y a los hijos, si existe eso (T.SH. mujer, Boayaku, 36).

Técnicos comunitarios.

La asociación entre el patriarcado y el autoritarismo masculino también es reconocida de manera heterogénea respecto de la familia y la política. Algunos sugieren que en otras comunidades que no es la suya ocurre el patriarcado y otros naturalizan al patriarcado asociándolo con la forma de gobernar del Estado que otros critican. Todos coinciden en que el patriarcado está en transformación y que habría disminuido en los últimos tiempos:

Los hombres éramos muy, ¿cómo podría decirles? O sea, muy autoritarios los hombres (M.I. hombre, Curaray, 58).

Sí existe, a pesar que en una familia se dice, yo como padre no le puedo ordenar... algunos padres miran en menos a sus hijas (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50).

En territorio [kichwa] sí [existe el patriarcado], pero en mi comunidad no (J.A. hombre, Nina Amarun, dirigente, 35).

Por lo general, se ve [el patriarcado] en la toma de decisiones familiares: hacer una casa, quién sabe es el hombre. Por costumbre, la decisión la toma el padre. Según las actividades se toma la decisión, pero mayoritariamente sí la toma el esposo, y en cierto porcentaje hay comunicación (en la pareja), sí hay ese entendimiento (F.L. hombre, San Pablo de Alishungo, dirigente, 40).

Yo fundé esta comunidad, y todo lo que se hace tiene que hacerse si yo apruebo. Eso sería una forma de patriarcado, como hace el Estado. Esta es la ley del estado y la tienen que cumplir los ciudadanos ecuatorianos, esta es la multa o estas son las acciones que se deben tomar. Es igual en las comunidades (F.M. hombre, Nina Amarun, 40).

Este patriarcado (por ejemplo), si un dirigente quiere hacer una cosa, si al fundador no le gustó, entonces no le hace valer, sólo él es el que manda todo. Entonces así no funcionan las cosas, no (D.A. hombre, Nina Amarun, dirigente 36).

Colonización/colonialidad

Las entrevistas a los y las técnicas comunitarias del IQBSS demostraron que conceptos como colonialidad son elaboraciones que requieren referentes simbólicos, explicaciones desde la experiencia específica y cotidiana del expolio, de larga duración histórica (S.XVI) y persistente hasta la actualidad. La colonización, por el contrario, tiene como referente múltiples hechos concretos de violencia transmitidas en las memorias narradas por las personas mayores. En ocasiones el pasado ancestral es confundido con experiencias recientes, sin embargo, esto hace posible encontrar un hilo conductor del racismo y el despojo territorial en distintos momentos históricos: haciendas caucheras, compañías de petróleo, militares, religiosos y alcoholismo. Algunas lideresas de mayor experiencia hablan de la necesidad de emprender procesos de descolonización.

Técnicas comunitarias.

La colonialidad/colonización es relacionada a la incursión de agentes exógenos que han significado disyuntivas y división entre las y los habitantes, está relacionada con la violencia y el maltrato físico, el despojo cultural y territorial, la negación de derechos para los pueblos. Las memorias transmitidas son guardadas con detalle desde la esclavitud y la violencia pero también de la resistencia y luchas indígenas:

Los impactos desde la colonización a habido esa violencia brutal, no hay otra palabra más para definir, es brutalmente afectada, realmente hemos dicho, como ayllus, de nuestra propia cultura, no había hombre violento, no había hombre machista, el hombre respetaba a su mujer y el hombre respetaba a su marido, eso había antes de la colonización (B.T. mujer, Gavilán del Anzhu, dirigente 38)

Desde que empezó a llegar la colonización, explotación petrolera, hidroeléctricas, cuando llegan a las comunidades diciendo que traen trabajo bienestar, mejoramiento para turismo. Los mestizos se alegran porque vienen recursos económicos, nosotros como pueblos indígenas es la tristeza, la muerte, no es desarrollo es destrucción. Antes los hombres no eran maltratadores, si tomaban chicha, pero ellos como aprenden el maltrato a la mujer, con la colonización, ahí enseñan a tomar trago y vienen comprando y traen a la comunidad a dar a sus compadres y como vieron así a los mestizos, diciendo malas palabras, tomando, hacen los mismo. Eso lo que sufren en las comunidades ha sido la colonización, mercantilistas, colonizadores, grupos que han venido impactando han dañado nuestra vida con alcohol,

prostitución, alimentación, drogadicción, maltrato sicologico, físico, todo. Ha sido un impacto desde la parte occidental a los pueblos kichwas, es una autodestrucción que nadie nos entiende (B.T. mujer, Gavilán del Anzhu, dirigente 38)

Mi abuela nos cuenta que ella vio cómo maltrataban a sus papás, los patrones les tenían como esclavas amarradas para que atiendan a sus jefas, mi abuela escapó en la noche para no ser maltratada, logró andar por el río, porque detrás seguían con perros y tenían guardias, hombres, le seguían como que fuera unos animalitos a darle con latigazos amarrarles y mantenerles encerrados. Las mujeres veían como a sus maridos les maltrataban y las mujeres en la cocina, no podían alzar la cabeza, y veían como el jefe o capataz les pegaban a sus esposos (B.T. mujer, Gavilán del Anzhu, dirigente 38)

Técnicos comunitarios.

También los varones guardan memorias de violencias sufridas por sus mayores en los diferentes períodos de colonización, identifican agentes a los agentes colonizadores como misiones religiosas y compañías extractivas que expolían los territorios, inducen al alcoholismo y violan a las mujeres.

Cuando había los caucheros, a los hombres los mandaban a sacar los cauchos y las mujeres pasaban en la casa preparando el alimento, haciendo los trabajos que podían hacer las mujeres. Desde esa época colonial se ha venido cambiando la vida ancestral (F.M. hombre, Nina Amarun, 40).

La primera dominación ha sido la religión, han maltratado, por no conocer, nos han dominado (M.C. hombre, Ilipi, dirigente, 65).

Desde que vino la colonización, los curas mismos ponían los límites, que las mujeres así, que los hombres acá. Estas ideas de las limitaciones, antes de que venga esta conquista española a colonizar Ecuador, yo creo que era otro sistema de vida (F.M. hombre, Nina Amarun, 40)

En comunidad nuestra, ha ingresado alcoholismo, empleados de las empresas han violado mujeres, drogadicción, maltrato de las mujeres (...) Militares han violado mujeres (J.A. hombre, Nina Amarun, dirigente, 35).

Cuando entra empresa privada hay violencia, violaciones, pero hemos dicho basta (M.C. hombre, Ilipi, dirigente, 65).

Géneros en transformación y desigualdades

Algunos de los factores que determinan la movilidad desde los territorios hacia las ciudades son la necesidad de generar ingresos económicos familiares por medio de un trabajo asalariado, así como también la necesidad de educar a las/os hijas/os, dado que en la mayor parte de las comunidades -en especial aquellas más alejadas- no existe establecimientos de educación secundaria. Esto resulta en una pérdida gradual de los saberes y prácticas de vida en el territorio, y al mismo tiempo en la incorporación de hábitos exógenos como el consumo desmedido de alcohol. Esto es expresado por compañeras de comunidades cercanas a la ciudad como Palimbe (Canelos), y de diferentes edades. Estos cambios además se manifiestan en el campo de la política kichwa.

Técnicas comunitarias

Muchos testimonios evidencian transformaciones en las construcciones del género y en las relaciones entre estos. Las memorias sobre las desigualdades de género remiten a la dominación masculina de los mayores son contradictorias, las mujeres más jóvenes observan transformaciones en las desigualdades de género como el acceso actual a la educación. Las mujeres más adultas, comparten la idea de que en épocas anteriores “había más Sumak Kawsay entre hombres y mujeres”, y que esto se va transformando por el hábito del consumo de alcohol y la pérdida progresiva de la práctica de las actividades tradicionales productivas. Una lideresa waorani manifiesta la emergencia de la violencia de género como un gran cambio:

Antiguamente los hombres mandaban a las mujeres, se hacía lo que los hombres decían, ahorita hasta las mujeres tienen derechos, antes no tenían, vivían de los hombres (L.I. mujer, Lorocachi, 20).

Ahorita en este tiempo jóvenes salen y se creen que son de la ciudad..., nosotros como somos kichwas no tenemos que dejar nuestra cultura no tenemos que avergonzarnos por nuestro idioma, cultura, no olvidarnos de lo que somos importantes (L.I. mujer, Lorocachi, 20).

Algunos en la pareja están bien, tal vez antiguamente Sumak Kawsay era bien bueno, en temporadas mejores, otras temporadas vuelve. Abuelos me han dicho que ahorita porque las niñas jóvenes, porque salen, porque los papás no se dedican a llevar a su chacra a hacer trabajar, dedicando eso, dejan. Mi hijo tiene señorita joven, es prohibido, andan con otros jóvenes tomando, eso (M.V. Palimbe, ex dirigenta, 54).

Antiguamente las mujeres no tenían ni para qué salir de la casa, ni voto, ni vender, solo ama de casa. Nosotras como mujeres también tenemos derecho, así como los hombres, a trabajar, pero siempre desde la comprensión, la igualdad en las parejas” (S.C. mujer, Palimbe, 21).

En esta actualidad, hombres y mujeres tienen derecho a trabajar, aunque las mujeres se dedican al cultivo, el hombre puede cuidar a los niños, es para hombre y mujeres” (T.SH. mujer, Boayaku, dirigente, 36).

Antes no había machismo, como abrieron carreteras, invadieron territorios, vino alcohol y violencia a la mujer indígena” (A.C. mujer, Waorani, 45).

Diría que hay hombres, maridos machistas, antes era así, por esa parte Sumak Kawsay si ha mejorado, ahorita dejaron esa maña que tenían, no tienes que estar en la casa, las mujeres están trabajando, se ponen presidentes vicepresidentes, es diferente, hemos recuperado. Hay mujeres que son presidentas, no solo hombres. Son iguales (M.V. Palimbe, ex dirigente, 54)

He visto los cambios, antes les veía que llegaban borrachos si no cocinaban les maltrataban, ya no se ha escuchado que les pegan a las mujeres y dicen que antes hasta a los hijos se les pegaban. Antes en mi familia había esa agresividad, le pegaban a mi mamá y de paso a nosotras... Algunas por no soportar llegan a suicidarse (L.I. mujer, Lorocachi, 20)

Es importante, que seamos solidarias entre mujeres. Mujeres hoy en día no somos solidarias, hay muchos rumores, nos criticamos entre mujeres, tenemos que querernos. Con muchas amigas nos hemos apoyado, eso hemos estado haciendo como mujeres amazónicas líderes, de diferentes nacionalidades, nos apoyamos, nos damos la mano, randi randi tu me das, yo te doy. En la asamblea recién nomás tuvimos que resolver, darle solucionando, de pelea entre dos mujeres, darse la mano (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente)

El diálogo, entre familias, apoyarse como mujeres indígenas, kichwas, shuares, waos, saparas, somos más maltratadas, conocer entre esas mujeres y parar esa desigualdad, organizadas educar a nuestros niños hacer saber, en las escuelas, colegios, casi no se dan esos temas (K.C. mujer, Palimbe, 20)

Técnicos comunitarios.

Los varones asocian las transformaciones de género como resultado de la educación y formación de las mujeres cada vez políticamente más activas. Existe una queja respecto de la situación, las mujeres ya no respetan la autoridad masculina de la misma manera que antes. Algunos piensan que el Estado protege más a la mujeres y que por ello deben tener más precauciones con su comportamiento, el que puede ser resuelto por la misma justicia indígena:

Sabemos que la mujer y el hombre somos iguales, capaces, que tenemos el mismo valor para poder estar en todo, hacer todo, se puede hacer hasta líder. ...eso es un cambio que se puede ver (D.A. hombre, Nina Amarun, dirigente 36)

Las mujeres ya no te hacen caso, el Estado las protege, les favorecen para defenderse, las leyes del Estado. Por ejemplo, una mujer de Canelos, el marido les alza la mano, al siguiente día los esposos están en la cárcel. Entonces, como ya pierden ese miedo entonces comienzan a denunciar, entonces les demandan, y al menos 40 días son, 30 días les dan..., a las mujeres les levantaron la mano, al siguiente día a la cana (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50)

Hay leyes que amparan las mujeres, he escuchado de las boletas de auxilio pero hasta que la policía llegue, ya estás golpeada, o ya te mató, ¿de qué me sirve esa ley? (F.M. hombre, Nina Amarun, 40)

Bueno las mujeres van conociendo estas leyes que favorecen a las mujeres y de ahí ya quieren alzarse contra los hombres, eso también es algo que se está generando, tanto en las ciudades como en las comunidades, ahora dicen alguna palabra bien fuertecita o gruesita (F.M. hombre, Nina Amarun, 40)

Las mujeres ya no te hacen caso, van a quejarse donde el teniente político, no es para abusar de esas leyes que tienen las mujeres, eso es algo que toca, concientizar a las mujeres... toca saber aplicar la justicia indígena porque si uno se excede, te caen los derechos humanos y chuta, si le ponen, ají en el ojo, entonces dicen eso es un maltrato contra los derechos humanos...aplicas la justicia indígena, y la justicia legal va y te absorbe y dices, no, no ha pasado nada, pero estas jodido tú porque le castigaste y te mandan preso a ti, pagas los platos rotos (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50)

Se van olvidando las costumbres, el mismo dialecto, los conocimientos ancestrales de los abuelos, los jóvenes no saben preparar ni una medicina natural, no saben que planta es buena para alguna enfermedad y toca tener todo ese conocimiento para vivir en el Sumak Kawsay" (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50)

Por la situación actual, mi comunidad no tiene espacio de cacería. Mujeres (se dedican a) la chacra, la agricultura, las labores de la casa, cocinar, lavar la ropa, cuidar a los niños, los deberes de los niños. Y la recolección de frutas ambos (F.L. hombre, San Pablo de Alishungo, dirigente, 40).

En Canelos, que está más cerca de la ciudad, los maridos emigran a la ciudad o se van a otras provincias a buscar trabajo, y la mujer tiene que estar como jefe de la casa, abastecer de alimentación a los hijos, a las personas mayores, se queda a cargo de todos los miembros de la familia (D.A. hombre, Nina Amarun, dirigente 36)

Estamos aplicando la justicia indígena, se toman decisiones colectivas sobre los actos de violencia, ya estamos comenzando a aplicar los reglamentos que hemos escrito las propias personas de la comunidad. En primer lugar, a la persona que hace ese tipo de violencia, le

hacemos un llamado y nos juntamos toda la gente de la comunidad y todos los curacas, tomamos atención y hacemos declarar por qué está pasando esto, y si no, te vamos a aplicar el reglamento, ...hay otra sanción, en la tercera ya expulsamos, ...a veces ponemos nuestros reglamentos pero no aplicamos cuando hay violencias...hay la ley de la justicia indígena pero lo podemos aplica, tocaría, ver estas leyes al fondo, en una asamblea debatir para disminuir este tipo de violencias y para ver cual es el método más mejor para sancionar, para tomar acciones o decisiones contra los infractores (F.M. hombre, Nina Amarun, 40)

Tenemos reglamentos internos pero no hemos aplicado porque nosotros como indígenas estimamos mucho, que él fue mi compañero, ¿cómo voy a juzgarle? ...las personas que convivían..., también depende de los dirigentes (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50)

La comprensión del término “género” es heterogénea, está relacionada con la desigualdad, el machismo, la violencia intrafamiliar. Algunos criterios apuntan a la necesidad de un vocabulario en lengua propia para definir las relaciones entre los miembros del ayllu. Sin embargo, no debe confundirse el dominio de los oficios o el trabajo de las mujeres en la chakra y los hombres en la cacería, con la repartición de los roles de género en las familias nucleares occidentales. El dominio de una ecología simbólica implica un acervo de conocimientos resultado de la transmisión generacional y colectiva. Es importante leer las respuestas respecto del lugar de las mujeres y los hombres en sus grupos de edad en el ayllu. A la luz de la comprensión de la palabra género como herramienta para la autoconciencia crítica, aporte a los procesos de descolonización. De forma diferenciada, hombres y mujeres dicen ser conscientes de las desigualdades de género.

Técnicas comunitarias

Las desigualdades de género son interpretadas en relación al machismo, la falta de empatía y de respeto en las relaciones entre hombres y mujeres. Existe la certeza de que, las mujeres de todo el mundo son sujetas de opresión pero que en las comunidades tienen más actividades y trabajo a su cargo que en las ciudades. Algunas consideran que su problematización se ha malinterpretado y no ha sido beneficiosa, es ajeno a su cultura, por ejemplo, sería más adecuado entenderlo como “Sumak Kawsay de ayllus”. Sin embargo, se menciona que las normas dominantes se pueden cambiar, recuperar en función del Sumak Kawsay:

En algunas parejas, hombres se sienten máxima autoridad, controlaban a la mujer, hijos, toda la familia (K.C. mujer, Palimbe, 20)

Creo que sí se pueden cambiar esas normas entre el hombre y la mujer para así poder vivir bien en el Sumak Kawsay” (L.I. mujer, Lorocachi, 20).

Hay desigualdades en algunas familias, para que haya Sumak Kawsay deberíamos estar toditos iguales...la desigualdad de género es que el hombre y la mujer no se comprenden, no hay apoyo mutuamente, hay discusiones, disgustos, maltratos (R.S. mujer, Sisa, 35).

Falta de respeto hacia la otra persona y también falta de valores, desde el núcleo familiar, cuando no somos empáticas con los sentimientos, si es hombre hacia la mujer, o si el hombre no tiene la misma empatía, y si no siente no lo va a respetar (B.T. mujer, Gavilán del Anzhu, dirigente 38)

Género es lo que nos ha hecho tanto daño como pueblos originarios kichwas, género es que nos quieren dar socializar, que tenemos igualdad de derecho, mutuo acuerdo, respeto en todo ámbito. Eso no se ha estado viviendo en los pueblos, muchas veces por desconocimiento de la misma palabra, que se ha malinterpretado y no se entiende bien esta igualdad. Deberíamos más bien hablar en nuestra propia lengua de Sumak Kawsay de ayllus que es, no debe ser como sucedía antes: mujer lavar la ropa, hacer chicha, atender marido tener hijos y hombre nació para la superioridad (B.T. mujer, Gavilán del Anzhu, dirigente 38)

Mujeres somos las que cuidamos a los hijos y esposos, para tener más Sumak Kawsay hombres y mujeres deberíamos tener más equidad en todo. Para la mujer es difícil liderar por la sobrecarga de trabajo, debemos arreglar internamente nuestros problemas (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente).

Las mujeres no servimos solo para estar en la casa, ser madres... también tenemos que tener nuestra libertad para hacer el bien, ser lideresas. El machismo nos dominaba, pero tenemos que darnos nuestro lugar, ser buenas líderes. Tenemos fuerza, voluntad de trabajar... más que los hombres o igual que ellos. Si administran el hogar, ¿por qué no una organización? (M.V. Palimbe, ex dirigente, 54).

Las indígenas sufrimos más maltrato, las demás mujeres sufren, pero no tienen tanto trabajo (Z.C. mujer, Teresa Mama, 59).

Técnicos comunitarios.

Varios testimoniantes comprenden la palabra género en relación con temas de equidad y también de “violencia intrafamiliar”. Si bien, la continuidad de estas desigualdades logra ser identificadas por los hombres, algunos concuerdan en que las construcciones de género cambian, y por tanto las relaciones entre estos también. Así, varios técnicos comunitarios, coinciden en que están ocurriendo varias transformaciones en los roles de género en función de pareja.

Entiendo género como marido y mujer, los dos (M.I. hombre, Curaray, 58).

Equidad de género en el Sumak Kawsay, reducir la violencia intrafamiliar, los debates entre mujeres y hombres para identificar problemas en familia (J.A. hombre, Nina Amarun, dirigente, 35).

Hay una cosa que las mujeres hacen y que los hombres no podemos, y otras que las mujeres no pueden hacer, cosas de los hombres. Nosotros hacemos cerbatanas, ellas no pueden soplar con la bodoquera, pueden soplar, pero no tienen esa capacidad como un hombre. Para una cacería, nosotros vamos, caminamos lejos y traemos el alimento, ellas no tienen esa capacidad de caminar tanto, pero sí podrían... pero es que esa función es nuestra: te dicen: yo me uní con mi esposo para que él camine y me dé trayendo el alimento desde tan lejos (D.A. hombre, Nina Amarun, dirigente 36).

Todo el mundo me ha visto a mí cargando el niño, cambiándole de pañal, se me han reído y me han dicho tú eres mujer... Yo digo, soy y estoy en la capacidad de hacer todo eso. Yo sé que mi mujer está en el taller, ¿qué le voy a ir a molestar?, si mi mujer se disgusta y si se enferma es el doble de trabajo, porque las mujeres son las que más entienden cuando un niño se enferma, los hombres somos poco de entender. Vamos aprendiendo poco a poco, compartiendo y hay días que a veces ella dice, yo no me voy a levantar, quiero dormir y eso a mí no me molesta, yo me levanto me hago mi desayuno, trabajo por ahí en la casa hasta que se levante ella, ese es mi sistema de vida (F.M. hombre, Nina Amarun, 40).

Decían, por ejemplo: yo estoy ayudando a lavar con mi mujer, entonces otro compañero dice: eso son cosas de mujeres, entonces eres un mandarino... si nos ha afectado ese decir... desigualdad, sería cuando nosotros estamos diciendo que la mujer no es capaz en hacer las cosas que hace un hombre. Pero ellas sí pueden, nosotros nos estamos volviendo machistas, no valoramos, y eso es a nivel mundial. Decían que las mujeres no podían ser militares, ahora son las mejores del mundo entero, en ingeniería, en construcción, en sistemas, las mujeres son más capaces que los hombres. Ella no puede decir, tú no puedes entrar a la cocina porque es mi cocina (F.M. hombre, Nina Amarun, 40).

Antes los hombres éramos como un mayordomo, pero hoy, ya eso se ha ido terminando. No ayudábamos, maltratábamos a las mujeres, entonces, eso ya no existe ahora dentro de nuestras comunidades, las mujeres tienen sus ámbitos, ellas pueden participar económicamente, en política, hoy, ya las mujeres y los hombres también estamos casi igual, dentro de nuestras comunidades (M.I. hombre, Curaray, 58).

Hemos topado muchos problemas, el género femenino tiene fuerte trabajo, la mujer está bajo el mando del marido. Esto va cambiando gracias a las capacitaciones, la mujer tiene los mismos derechos. La mujer puede ser fuerte, antes decíamos que un hombre no puede hacer chicha, pero ahora sí. Tenemos que valorar los derechos de la mujer, que su valor no se acabe (M.C. hombre, Ilipi, dirigente, 65).

Hombres realizan un 20% de actividades y mujeres un 80% (M.C. hombre, Ilipi, dirigente,

65).

Lo que vive la mujer en el hogar es terrible, es un trabajo súper esforzado, además, tiene que ver a los niños, la chacra, tiene que sacar yuca, coger el plátano para poner a la vía de la carretera, para que pase un carro y pueda sacar a vender y hacer el dinero (M.C. hombre, Illipi, dirigente, 65).

Muchas veces he visto, porque es mujer siempre tiene que cargar el chalo, el bebé, entonces, estos talleres han permitido... en algunos casos he visto que se van a la chacra, regresan tarde y la mujer viene cargada, y el esposo viene con la bodoquera o la carabina, solo con eso no más, ya, actualmente por todos estos derechos, y lo que hemos estado insistiendo... no es equitativo, no es solidario, de pronto, ayudar a cargar el chalo de yuca, ayudar a cargar al hijo, no tiene lógica que solo lo haga ella (F.L. hombre, San Pablo de Alishungo, dirigente, 40).

Violencia de género

“¿Cómo puede existir Sumak Kawsay con tanta violencia que sufrimos?”, se pregunta una técnica comunitaria. La violencia persiste en las narrativas como grave problema al interior de las comunidades, amenaza la vida de las mujeres, obstaculiza la consecución del Sumak Kawsay. Identificar la violencia resulta complejo y doloroso, varios son los tipos identificados pero la violencia física es mencionada por casi todas las mujeres. En ánimo de denuncia y de búsqueda de ayuda, ellas observan la necesidad de hacer algo en contra del maltrato físico, para los hombres resulta incómodo hablar del tema.

Es importante resaltar el testimonio de una lideresa de nacionalidad waorani que señala el antes y después de la instalación de las petroleras en su territorio, desde mediados del siglo XX, la emergencia del alcoholismo y la violencia en contra de las mujeres.

Técnicas comunitarias.

Duros relatos de golpes, juicios de alimentos, alcoholismo, violencia sexual, psicológica, obstétrica, laboral, explotación, falta de solidaridad, celos, en contra de mujeres, niñas, adolescentes, por parte de familiares pero sobre todo de colonos o profesores, son recurrentes. La queja es generalizada y señala la ausencia de defensa en los ayllus y en los juzgados, también se identifica la falta de apoyo y contención entre mujeres.

Hay hombres que trabajan y dicen si te doy el divorcio pero los que no trabajan van a tener que ir a buscar un trabajo. He visto que los indígenas tienen miedo que las mujeres reclamen. Aquí el alimento que he visto es el trago, ¿los hijos comerán? o ¿no comerán? ...no se preocupan de los hijos, mal vestidos, con hambres, a veces hasta embarazadas toman, cuando están embarazadas es delicado, vienen efectos al bebé... hay mujeres le ponen un acta de alejamiento, hay hombres que ahí cambian, aunque cambien así, pero el machismo, el maltrato puede ser meses o pasando un año, tienen miedo a que les deje la mujer o le mande preso o pasar el sueldo porque hay personas que no trabajan y no saben de donde sacar (S.C. mujer, Palimbe, 21)

Los hombres agachados escuchando, les da vergüenza y se arrepienten, pero luego se les olvida. Cuando están sanos se arrepienten cuando al otro día ven a la mujer con el rostro hecho roto, morado, verde..., viene la gente a visitar y ahí que ven la mujer no tiene vergüenza de salir con la cara morada. A veces he dicho cómo sería si los hombres sintieran ese golpe, para mí si es duro que una mujer ande así con el ojo morado. Me he preguntado, ese dolor que aguanta la mujer, el maltrato del pelo, hasta los dientes les vuelan, por sentirse superior. ¿Qué sería de este mundo sin alcohol? A veces también hay violencia sin el alcohol” (SC Palimbe, 20 años).

No es solo en las comunidades, en todas partes existe la violencia. En las comunidades no hay defensa, como aquí en la ciudad, cuando el marido les hace daño, se defienden, llaman a la policía. Allá no, no tienen apoyo de nadie, ni de los papás, a la mayoría no apoyan: es tu esposo, tienes que aceptar que te pegue (L.I. mujer, Lorocachi, 20).

En las comunidades hubo una reunión para acordar que ya no sea como antes. Hay que poner reglas, cualquiera que sea así, abusador, les cogerán, ortigarán, poner ají, o les queman, le pegan o queman con agua hervida. Porque en el taller que hicieron en Lorocachi pusieron esas reglas porque había habido un abuso, y conversaron, que tenemos que tener reglas porque si no hay reglas puede seguir ocurriendo y ya no ha ocurrido (L.I. mujer, Lorocachi, 20).

Ahora muchachas de 11 años, o 13, toman, bailan en la fiesta, los hombres violan, se aprovechan de una (L.I. mujer, Lorocachi, 20).

Cuando las mujeres ya no quieren más hijos, si no quiere tener relaciones sexuales, el hombre les obliga, las maltrata físicamente, ha habido muertes. Hay abuso sexual a los niños y jóvenes por parte de los profesores (S.C. mujer, Palimbe, 21).

Diferentes formas de violencia desde el hogar, si no cocinaste bien, el marido bota la comida o no come y se va. Otra violencia es la traición, no valora a la mujer que sacrificó en el hogar, busca a otra, le maltrata a su mujer (T.SH. mujer, Boayaku, dirigente, 36).

Maltrato, que no nos dejen trabajar, explotación (R.S. mujer, Sisa, 35).

Vienen borrachos, con su borrachera y su machismo quieren que les den de comer y si no les

dan Blum bum, es una violencia bien grande, violencia física no solo a la esposa, sino violencia a los hijos, familiar, con el alcohol, destrucción de la vida, del hogar (T.SH. mujer, Boayaku, dirigente, 36).

A veces nos afecta la salud y nos quedamos descansando, y te maltratan porque no estás haciendo las cosas. No te preguntan ¿cómo estás?, eso es maltrato psicológico (T.SH. mujer, Boayaku, dirigente, 36).

Entre mujeres no hay esa solidaridad de corazón, hay mucho egoísmo, mucha envidia, se han dejado llevar por el chisme, una compañera puede estar enferma, pueden pasar por ahí pisoteando. Como mujeres nos juzgamos cuando fracasa un hogar (T.SH. mujer, Boayaku, dirigente, 36).

Una señora me decía profe yo quiero cuidarme, pero mi esposo me dice que si me cuido me va a pegar, me va a decir que estoy con otra persona, te voy a matar para que no estés con nadie (B.T. mujer, Gavilán del Anzhu, dirigente 38).

Todas las mujeres sufren la violencia, que es el maltrato, golpes de los hombres, que no les dejen trabajar” (R.C. mujer, Ilipi, ex dirigente, 38).

Algunas no han participado y no conocen, se tienen celos, envidia, a mujeres líderes. Como mujeres tenemos que ser abiertas a recibir mujeres indígenas tienen celos, odio, envidia, en mi comunidad, otras mujeres organizadas nos dan apoyo, todo he aprendido de mis abuelas” (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente).

Hay mucha violencia, física, psicológica, de nuestros esposos, con diferentes palabras, violencia sexual, violencia patrimonial, económica, mezquinan sus bienes los hombres. A veces los hombres ni siquiera querían que tuvieran amigas, tenían celos, por ejemplo, no deseaban conversar con mi prima o mi hermana, no tu hermana es esto (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente).

Donde hay personas, hombres, mujeres, seres vivos (Sumak Kawsay) antes eran bueno para vivir como cultura Waorani, no había trago, no había golpear a la mujer... pero tenemos justicia propia, la persona que mato o golpeo ley Waorani era matar, no como este mundo llevan cárcel y otra vez devuelven, encarcelamiento, nosotros tenemos propia justicia cuando hacen mal (A.C. mujer, Waorani, lideresa, Ñoneno Orellana, 45)

Cuando hombre decide y mujer no puede decidir y no hay entendimiento, hay separación, ya no es Sumak Kawsay, niños quedan sin padre o sin madre, hombres borrachos maltratan, algunas no soportan, otras no se pronuncian (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente)

Antes no era así, ha llegado violencia con carretera, alcohol, muerte, violaciones a las niñas, los profesores le ven a la muchacha bonita, la llevan afuera, algunas quedan como madre soltera, hemos denunciado y cambian de trabajo a otra comunidad (A.C. mujer, Waorani, lideresa, Ñoneno Orellana, 45).

Técnicos comunitarios.

Los técnicos comunitarios reconocen que, abordar temas de violencia masculina, les hace sentir incómodos. No obstante, identifican y nombran las expresiones de su propia violencia, asumen que el alcohol es la principal causa, efecto de la implantación de los enclaves de producción petrolera. La erradicación de la violencia es un tema que les interesa a la hora de reconocer sus diferentes manifestaciones y en respuesta a su naturalización a través de las generaciones:

Maltrato físico, y mental también, psicológico, la violencia sexual contra la mujer, o sea cuando un hombre exige a la mujer a tener relaciones, eso también es una violencia (F.M. hombre, Nina Amarun, 40).

Se divorcia la mujer, en 2 o 3 años se consigue alguien que le trate mejor, pero va el ex marido y le mata, la violencia sigue igual (F.M. hombre, Nina Amarun, 40).

El alcohol llegó a las comunidades cuando estaba la petrolera, entonces, todos trabajaban en la compañía y salían acá al Puyo y llevaban comprando, y también había unos señores de acá afuera, que hacían entrar el alcohol y cigarrillos, entonces, ahí empezaron a beber y las mujeres también...no ha habido control de las autoridades, hemos puesto documentos a la gobernación, pero hacen entrar el alcohol por lo menos unos 20 o 30 galones, eso es lo que le hace daño a la comunidad, porque a veces pasan toda la semana, nuestros estudiantes mismos compran, nuestros jóvenes y las señoritas (M.I. hombre, Curaray, 58).

Ahora estamos fortaleciendo en contra de la violencia de género, había mucho machismo, Yo veía antes que mi padre maltrataba a mi madre, yo decía: si algún día yo llegara a casarme, ¿por qué voy a maltratar, si es una mujer, es una compañera, que está al lado mío, ¿cómo le voy a dejar con los ojos morados si de mañana viene inocentemente y le está brindando la chicha y yo decía, con qué cara, voy a alzar, voy a coger ese tazón, seré capaz de hacer eso, no (F.M. hombre, Nina Amarun, 40).

Feministas/feminismos

La relación entre organizaciones indígenas y feminismos han sido distantes, el feminismo ha sido asociado a los intentos de separación entre mujeres y hombres en beneficio de la sociedad mestiza colonizadora. Ante las preguntas: ¿Qué son los feminismos?, ¿quiénes son las feministas?, las percepciones son diversas.

Técnicas comunitarias, lideresas.

Algunas mujeres relacionan el feminismo con la lucha por los derechos de las mujeres, con los cambios existentes en la educación y la participación política pese a que manifiestan diferencias y distancias entre sus luchas y las de las mujeres urbanas. A pesar de reconocer la importancia y el aporte del movimiento, persiste el miedo a la ruptura del núcleo familiar, la separación del hombre y la mujer pues desnaturalizar la violencia machista al asistir a los talleres puedan optar por la separación. Las mujeres explican su preocupación sobre la incompreensión de los términos feminismo y feministas y que esto termine por afectar más el Sumak Kawsay, en lo que, para su criterio, podría ser la separación de una pareja, y con ello, la vulnerabilidad de los/as hijos/as, otras porque es una lucha de las mestizas.

Las lideresas con mayor experiencia, en procesos que implican diálogo con otras organizaciones, mayor contacto político, a nivel regional, nacional e internacional, identifican prácticas/métodos comunes, y establecen alianzas políticas. Aunque son pocos los casos en que se asume identificación propia con/en el movimiento feminista se narran relaciones de alianza y solidaridad, dados los principios comunes, y las luchas, que las reúnen en tanto mujeres.

Algunas mujeres se agruparon, conformaron grupos feministas y lucharon por su libertad, sus derechos. Sí nos puede aportar a nuestras comunidades, casi antiguamente no teníamos ni el voto, no sabíamos participar, y nos han hecho conocer que es importante, que la mujer también debe cumplir unos papeles (K.C. mujer, Palimbe, 20 años).

Yo creo que eso de igualdad de género tienen que hacerlo sabiendo que es bueno y que es malo, para no separarse. Si me contaron... que el taller, que por esto... que yo le dejaba libre... Tienen que tratar de resolver antes de separarse, por eso tuvimos esos talleres de Sumak Kawsay. Yo tengo muchos problemas, pero uno tiene que tratar de afrontar y seguir adelante, más que todo por los hijos, para el Sumak Kawsay, porque si me separo de mi marido ¿en qué van a quedar mis hijitos? (R.S. mujer, Sisa, 35).

En nuestra cosmovisión no deben existir feministas, no podemos hablar solamente de mujeres. Sabemos que estamos viviendo el patriarcado en que el hombre tiene más derecho de decidir en la familia, pero hemos dicho no a eso. Más bien la organización de las mujeres y de hombres debe ser integradora, no debe haber ese patriarcado, o como antes había matriarcado. Aquí, como pueblos ancestrales queremos rescatar el Sumak Kawsay de ayllus, que no debe existir esa palabra género o feministas, porque están también involucradas en la lucha gente mestiza (B.T. mujer, Gavilán del Anzhu, dirigente 38).

Mediante esa lucha buscamos nuestros derechos como mujeres (R.C. mujer, Ilipi, ex dirigente, 38).

En las ciudades hay un grupo de mujeres que se identifican como feministas. En ese taller

entendí que el feminismo es para lograr hacer escuchar al mundo que como mujeres sí podemos todo (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente).

Las feministas también hacen danza como Waorani, hacen música de diferentes nacionalidades. Es bueno el apoyo, hacen sociodrama... Una mujer cansada de tanta carga, su cabeza está tan traumada, el dolor de ella, hacen relajarse, hacen ejercicios, me ayuda... Cuando estuve en riesgo porque hablé en contra del gobierno, las feministas vinieron a defender mi vida. Te pueden conectar, unas mujeres que son activistas (A.C. mujer, Waorani, lideresa, Ñoneno Orellana, 45).

A las mujeres que nos organizamos, nos critican y nos dicen feministas, nosotras nos hemos organizado, con mujeres afros, mestizas, indígenas, nos ha servido bastante, la lucha de las mujeres organizadas es reclamar nuestro derecho como mujeres (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente).

Técnicos comunitarios.

Para algunos hombres, el feminismo es interpretado como sectorización, una manera de establecer jerarquías, en que algunas mujeres se situarían por sobre el hombre. La organización de las mujeres podría ser beneficiosa puesto que ellas serían más fácilmente beneficiarias de proyectos que sus compañeros, pocos hablan de la necesidad de entender y respetar los derechos de la mujer:

A veces, las mujeres tienen más salida que los hombres en un diálogo, les atienden más frecuentemente con respeto, valoran un poco, allá en las instituciones tienen mayor posibilidad de conseguir beneficio para las comunidades (D.A. hombre, Nina Amarun, dirigente 36).

No se puede sectorizar, mujeres acá, hombres acá. Si me hablan de la familia, de la comunidad yo lo entendería, pero si se sectoriza... es importante que se organicen las mujeres, porque hay más apoyo para ellas, proyectos, mayor acceso, atención, pero no se puede hablar de asociación solo de mujeres de Río Anzu, paralela al pueblo, sino ligado a la organización, así sí, sino es así, estaríamos divorciándonos. Eso llega a dividir (F.L. hombre, San Pablo de Alishungo, dirigente, 40).

Como feminista pueden decir: tengo más valor que el hombre. Pero hay mujeres que quieren llegar al buen vivir, sin esas jerarquías (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50).

Es importante, en comprender, entender y respetar el derecho de la mujer (M.C. hombre, Ilipi, dirigente, 65).

Extractivismo y defensa del territorio

El IQBSS acompaña distintos procesos de fortalecimiento organizativo en el Pastaza desde su creación en el año 1994. Sin embargo, en un contexto de neo-extractivismo intensificado por la XI ronda petrolera (2012) que busca subastar territorios de los pueblos ancestrales de la zona del Kuraray y debido a las intenciones del Estado de concesionar territorios en la zona del Río Anzu para instalar un complejo energético (petróleo, minas e hidroeléctrica, ha debido redoblar sus esfuerzos para brindar formación política. Por estos motivos, resulta imprescindible el asesoramiento respecto de la identificación de impactos sociales y ambientales, derechos colectivos que el IQBSS ha articulado una perspectiva de Sumak Kawsay así como el fomento de la organización política y el estímulo del liderazgo de las mujeres. Las respuestas son heterogéneas y están relacionadas con la relación histórica que tienen las comunidades con las empresas extractivas. El IQBSS ha aportado a la conformación de agendas de defensa del territorio en un contexto que en principio era de escasa participación política.

Identificación de impactos sociales

Técnicas comunitarias.

Las técnicas mencionan los intentos de soborno, peleas provocadas por los agentes extractivos entre las parejas y las familias, divisiones en las comunidades. Aseguran que las mujeres son las más afectadas porque están a cargo de la alimentación y que esto impacta a generaciones por venir, dejando violencia, alcoholismo, enfermedad, abandono de los hogares que las obliga a asumir doble tarea.

Entraron las petroleras a las comunidades, hubo peleas entre los propios dirigentes por regalos, plata, objetos que les daban, algunos indígenas, ya sabían que afectaba el Sumak Kawsay y eso generaba violencia, donde entró en Villano (K.C. mujer, Palimbe, 20).

Hubo una temporada en la que la gente quería ir a la compañía, pero cuando entraba la compañía a explorar entraban las mujeres, les ofrecían trabajo y otras el marido les obligaba. Está dividido en mi comunidad unos quieren y otros no quieren (L.I. mujer, Lorocachi, 20).

Porque nosotros sabemos y sentimos el dolor como madre, destruyen nuestra tierra, agua, plantas, nuestra forma de vivir, muchas veces los hombres, quemeimportismo, ellos no sienten, no tienen ese contacto con las plantas con la tierra, las mujeres sabemos, lo vivimos y lo sentimos, que no nos tomen en cuenta, tenemos más razón de la realidad que se vive y

nuestra decisión es importante en cualquier ámbito o tema, no sería justo que no nos tomen en cuenta, podríamos ayudar a salir adelante, a defendernos (T.SH. mujer, Boayaku, dirigente, 36).

Las mujeres somos las más afectadas porque estamos a cargo de la alimentación (R.C. mujer, Ilipi, ex dirigente, 38).

Mujeres quedan solas, las tareas quedan solo para ellas, los hombres abandonan a sus mujeres, hay separaciones, alcoholismo, maltratos, hombres aprenden lo que no es de nuestra cultura (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente).

Antes los hombres decían “queremos negociar con petróleo” hombre dice “yo me separo o te mato”, y nosotras decimos nuestros abuelos no necesitaban dólar, necesitaban medicina, mercado de la selva, no manejaban otros sino nosotros mismos (A.C. mujer, Waorani, lideresa, Ñoneno Orellana, 45).

Los antiguos waorani tomaban decisión vamos a la lucha por la tierra, pero actualmente generación Waorani hombres quieren decidir sin tomar en cuenta a las mujeres, mujeres hemos organizado para no dejar pasar la petrolera, somos como una madre, si no le cuidan. Los árboles cortaron la carretera, no se dan cuenta los varones, no han querido que mujeres gobiernen, trabajar en nuestros propios planes de vida (A.C. mujer, Waorani, lideresa, Ñoneno Orellana, 45).

Si, estamos en eso y nos hay ayudado bastante, muchas veces los colonos, mestizos han venido a ofrecer que vendan sus tierras, ahora nos ha abierto una ventana, no dejarnos vender por una gallina, una lata de atún, ahora ya tenemos ese que no haya explotación, unirnos más, no dar campo abierto a la explotación minera (T.SH. mujer, Boayaku, dirigente, 36).

Hombre deja a su mujer a un lado, van a trabajar y ya no se interesan por su familia, trabajan para sus propios goces (R.C. mujer, Ilipi, ex dirigente, 38).

Técnicos comunitarios.

Al igual que las mujeres, los hombres señalan la insistencia, los chantajes, sobornos, amenazas de las compañías petroleras, observan como algunos se dejan seducir por ofertas de trabajo y dinero. Las comunidades y organizaciones se pelean y dividen por regalos.

El problema del extractivismo, cuando están las compañías petroleras conectadas a los pueblos indígenas desorganizan la unidad, la empresa ofrece plata. Esa es la misma cuestión de los balseros, comenzaron a dividir gente, y ahí están los mismos dirigentes que se ven atraídos por la plata, no pues chuta..., por ahí el ingeniero me va a dar un contrato..., así compran y explotan a la misma gente, dicen no, ya estamos nosotros contrabajo tenemos para vender balsa, ya no hay tiempo para los talleres ...

Algunos decíamos que no podemos matar lo que dejaron nuestros abuelos, pero otros decían que puede venir turismo, que con esa plata pueden hacer cabañas, pero [yo digo] con nuestras chocitas podemos, nuestro propio turismo (D.A. hombre, Nina Amarun, dirigente 36).

Ahí las cuestiones que inciden, son las cuestiones políticas, por ejemplo el problema que se tiene acá en la Amazonía y la cuestión del extractivismo, cuando están las compañías petroleras conectadas a los pueblos indígenas que traen, es un factor que viene a desorganizar la unidad dentro de las comunidades, entonces como que divide a la gente, entonces la empresa acá me va a dar plata, eso es lo que tiene la gente primerito, entonces me voy para acá y nada, yo sólo participo, entonces son sí, así han dicho, esas cuestiones, esas percepciones que dicen que son intereses creados, o sea, por influencia de los que están en esa actividad de exportación de recursos. Eso es la misma cuestión de los balseros, lo que pasó con la balsa igual, comenzaron a dividir gente, chuta, y ahí están los mismos dirigentes que se ven atraídos por una cuestión de... mejor dicho, directamente por la plata, tú dices, no pues chuta, por ahí el ingeniero me va a dar un contratito, allá que hagan lo que quieran a mí me van a dar una parte, así compran a la gente, y explotan a la misma gente, son cosas que cuando tú tienes planificado te interrumpen, dicen “no, ya estamos nosotros contrabajo tenemos para vender balsa, ya no hay tiempo para los talleres” me ha pasado a mí, chuta, como se dice vulgarmente, no te paran bolas, son factores que se dan, todavía no se tiene la suficiente madurez, entonces me dejo convencer por una cosa u otra, tal vez por darme gusto (D.A. hombre, Nina Amarun, dirigente 36).

Además de eso, en una ocasión, en comunidad Pukayaku, que está a pocos metros de la plataforma que pretenden instalar del bloque 28, el representante del consorcio del b28 había estado incitando al dirigente de la comunidad para que firmara un documento de apoyo a la empresa (F.L. hombre, San Pablo de Alishungo, dirigente, 40).

Mi abuelo contaba que la petrolera le había ofrecido carreteras, casas, que le iban a dar bonos, pescados, pollos. A Canelos la petrolera otra vez quiso ingresar, ellos han querido convencer, pero se han parado las comunidades y hemos dicho que no, entraron las petroleras a las comunidades, hubo peleas entre los propios dirigentes por regalos, plata, objetos que les daban, algunos indígenas, ya sabían que afectaba el Sumak Kawsay y eso generaba violencia, donde entró en Villano (M.I. hombre, Curaray, 58).

Identificación de impactos ambientales

Técnicas comunitarias

Las mujeres observan la destrucción de la chakra, la desconexión con los lugares de cacería, la contaminación de los ríos, la selva, la necesidad de ir más adentro para conseguir productos sanos. También realizan una crítica de la cultura impuesta que

crea la necesidad del dinero y luego propone proyectos como el turismo que no toman en cuenta sus conocimientos y saberes.

...Ya no hay tanta cacería, ahorita en la actualidad no se preocupan de cacería, ahorita más químico, consumen la balsa, con eso compran la comida, si hay pesca, los hombres rara vez, salen a pescar, ahora como hay contaminación los pescados ya ni tanto hay peces, están los hombres deforestando...

Cuando entra petróleo maderero no afecta tanto, pero para animales si, ser humano prefiere tener carretera, pero es, al contrario, porque nosotros por ahí pueden sacar productos para el beneficio de ellos, pero así no pensamos en los animales, hay destrucción, se contamina el bosque animales no están ahí, donde no hay gente ni bulla, con el petróleo se alejan, pero para las personas, está bien. pero destruye fauna y flora...

Una parte de lo que viene, el petróleo si es beneficio para una persona, si hay beneficios para las personas, pero no hay beneficios para los animales, también necesitan su beneficio, sacan los petróleos, es como un abono, pero cuando entra un minero ya contamina el ambiente. Si se generó esa conciencia, de que hay que parar duro para que no contaminen el ambiente ...

Cuando entra una petrolera, a veces ni la tierra funciona para las chacras o para ir de cacería, de pesca, ya no hay ni los animales, les toca ir más allá adentro porque ya llegó la minera y las plantas no producen bien como antes (K.C. mujer, Palimbe, 20).

El ser humano prefiere tener carretera por ahí pueden sacar productos para el beneficio de ellos pero así no pensamos en los animales, hay destrucción, se contamina el bosque. Los animales están ahí donde no hay gente ni bulla, con el petróleo se alejan, se destruye fauna y flora (S.C. mujer, Palimbe, 21).

Si nos puede afectar bastante porque ahorita tenemos pescado, vida libre, aire sin contaminación, el extractivismo nos afectaría, perderíamos incluso los animales, el agua se contaminaría, la cultura, la vida de todo perderíamos (R.S. mujer, Sisa, 35).

Ese es el terrible problema que muchas compañeras por Sucumbíos, Coca, están viviendo, solo imaginar que la minería venga y nos destruya sin piedad, que no vean el futuro, cómo vamos a quedar, ellos con tal de venir y llevarse los recursos no ven, los que quedamos más afectados somos nosotros y nuestros hijos, las generaciones, con la tierra pobre y la enfermedad ,para eso tenemos que unirnos y no dejar que eso venga a destruir nuestros tierra, nuestro hogar, no a la minería, a la explotación petrolera, nuestra tierra libre, poder respirar, verles a nuestros hijos correr, no queremos que nuestra tierra sea prisionera de las mineras (T.SH. mujer, Boayaku, dirigente, 36)

No solo nos afectaría sino que nos exterminaría, con todo el buen vivir y las buenas prácticas del Sumak Kawsay (B.T. mujer, Gavilán del Anzhu, dirigente 38)

Ahí cambiaría totalmente porque no va a salir los productos que sembramos nosotros como en Coca, yo hice un giro, vi que era diferente, no daba frutas, achiote, morían los animales, hasta boas habían muerto, en el monte, había una laguna pequeñita y del aceite negro los

peces muertos apestaban, viendo todo eso no hemos querido petrolera aquí. En Villano dicen no está dando buena yuca, buen plátano, a que, si da bueno, porque no está contaminado, pero algún día si eso jala, nos puede afectar también, hemos conversado que de nuestros territorios han sacado petróleo en ciudades grandes autos de lujo, y nosotros dónde estamos...estamos luchando (M.V. mujer, Palimbe, ex dirigente, 54)

Nos dañan la selva, con ruidos, dinamita, le secan, no podemos realizar actividades, no podemos andar en libertad (Z.C. mujer, Teresa Mama, 59)

Técnicos comunitarios

Se expresa una conciencia de la relación directa entre la llegada de empresas extractivistas a los territorios y la degradación ambiental. El petróleo, es entendido como parte del ecosistema, y en co-relación con las diferentes formas de vida, así también se asume la debilitación del Sumak Kawsay, a partir de la contaminación provocada por las compañías.

Daños a la flora y fauna, ríos, ingreso de empresas trae influencia de personas de otros países, con su forma de vida y jóvenes aplican (J.A. hombre, Nina Amarun, dirigente, 35)

Las petroleras con sus perforaciones secan la tierra, el crudo es alimento de la tierra, sangre. Cuando han sacado, secan la tierra, y ya no hay animales, con la carretera también, ya no existen, se quedan encerrados en la montaña (M.C. hombre, Ilipi, dirigente, 65)

Llega la contaminación, con territorio contaminado no hay Sumak Kawsay (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50)

Defensa del territorio

Técnicas comunitarias,

Las mujeres demuestran conciencia de la defensa del territorio pues no hay quien lo haga sino los propios pueblos y nacionalidades, señalan las contradicciones del machismo de los dirigentes envueltos en borracheras, la violencia provocada en los hogares, la importancia de mantenerse unidos para defender el territorio.

Ahora estamos con el tema del bloque 28, hemos dicho no a la explotación, minera, al b28, vamos a defender por nuestros hijos y nuestros derechos, unidos con nuestra gente, cualquier persona que venga no venga a convencernos, sino que sea consultado con las bases y las bases unidos y defendernos no a la explotación. Incluso hemos quedado que, si el dirigente se vende, también será juzgado (T.SH. mujer, Boayaku, dirigente, 36)

Si, han tenido discusiones, hasta hubo paro que no deben entrar ni petroleros nada acá, con comunidades si conversaron, de lo que puede afectar la petrolera, minería, tierra, agua, la contaminación. (K.C. mujer, Palimbe, 20)

Tenemos que tener nuestras propias leyes, su justicia indígena, que una vez que entran, ya saben que hacer, por eso creo que tienen sus leyes (K.C. mujer, Palimbe, 20)

No contaminación, tener una buena educación que ayude a valorar el territorio, la vida (R.C. mujer, Ilipi, ex dirigente, 38)

Hacer un plantón y demostrarles que el agua es vida, que no nos hagan daño, que los jóvenes están dispuestos a dar su vida (T.SH. mujer, Boayaku, dirigente, 36)

Mandarles, apropiarnos nuestro territorio, si lo topan es cómo lastimarnos a nosotros mismos, sacarlos, que no haya que no nos vengan a invadir, barrerles, que ya no estecen en nuestro territorio, pero necesitamos la unidad de los jóvenes, de la organización. conocimiento, defendemos nuestro territorio, es nuestra vida de aquí en adelante la tierra va a ser oro, nos da todo (T.SH. mujer, Boayaku, dirigente, 36)

Si, en este caso... resoluciones no a la petrolera, no al extractivismo, en asamblea, a primera vez y segunda vez la gente dio no (R.S. mujer, Sisa, 35)

Hicimos el mandato del pueblo Kawsak Sacha, no sé cómo ha sido ese seguimiento, conjuntamente con los técnicos de IQBSS, como pueblo creo que no, no hemos sobresalido acá (R.S. mujer, Sisa, 35)

Yo creo que eso digo, Kawsak Sacha si contamos con un pueblo que está lleno de flora y fauna y los supays todo eso, como se puede hacer para que el gobierno nos... que nosotros tenemos esa tierra, como se podría que el gobierno les escuche, nos ponga en la constitución, que ese pueblo sí tiene su flora y fauna como para que sea intocable, si contamos con mucha tierra flora y fauna... eso era reunir entre comunidades fronterizas, tener un poco más fuerza, tener ese documento, propuesta proyecto, y mandar al gobierno sino ir un delegado, ir con un documento, que pudieran incluir como un derecho (R.S. mujer, Sisa, 35)

Hemos hecho marchas de mujeres amazónicas, asambleas. (Z.C. mujer, Teresa Mama, 59)

Movilizaciones, marchas, marchas de mujeres, cartas al Gobierno Nacional, toma de hidrocarburos, 21 mandatos de mujeres amazónicas (Z.C. mujer, Teresa Mama, 59)

Seguir luchando, movilizándonos (Z.C. mujer, Teresa Mama, 59) Están unidos, Río Anzhu y Río Curaray, de comunidad en comunidad, dialogando, compartiendo saberes, sobre la petrolera, que es bueno, qué es malo, dando el ejemplo como Kawsak Sacha (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente)

Decir no a las empresas, no dejar que dirigentes se dejen dominar por ayudas, estar unidos, mucha participación, que esté Pakiru, si es problema en Anzu, es problema en Kawsak Sacha, luchar contra el Estado (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente)

Hemos tenido talleres con dirigentes, sirvió bastante para que la gente diga no al extractivismo, han visto cómo perdemos territorio, derechos (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente)

Han decidido decir no a empresas petroleras (en río Anzhu frente a bloque 28) (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente)

Estar unidos, no romper compromiso de declaratoria, sancionar a quienes lo rompen. Extractivismo no es desarrollo para nosotros (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente)

En mi juventud, veía a un tío mío que era presidente de la comunidad, como tenía reuniones diferentes, donde debía participar, el dinero se iba después de las reuniones o Asamblea, la borrachera y nunca regresaba con sus hijos ni con un pan, solo borracho llegaba y maltrataba esas diferencias (B.T. mujer, Gavilán del Anzhu, dirigente 38)

Es que ellos no hacen caso y quieren hacer entrar les van a sacar de la comunidad a los que están a favor, y así evitar, porque hubo peleas unos querían y otros no. Ha habido reuniones entre comunidades para quedar de acuerdo (L.I. mujer, Lorocachi, 20)

Sí, cuando asumí la dirigencia del pueblo ancestral hicimos declaratoria no al extractivismo, nos hemos unido, Sapara, Shiwiar, frente a bloque 79 y bloque 83 en Pakiru estamos unidos para defender (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente)

Antiguos Waorani tomaban decisión vamos a la tierra a la lucha, eran juntos, pero actualmente generación Waorani hombres quieren decidir sin tomar en cuenta a las mujeres, mujeres hemos organizado para no dejar pasar la petrolera, somos como una madre, si no le cuidan, brazo rompió, los árboles cortaron, carretera, no dan cuenta los varones que estamos diciendo no a la petrolera, a la explotación de la madera por eso decimos no queremos ninguna entrada a nuestro territorio (A.C. mujer, Waorani, lideresa, Ñoneno Orellana, 45)

Si no nos organizamos no hay quien nos defienda, Ecuador está dominado por empresas chinas que están apoderándose de las mineras, con el cuento de que van de visita como turismo (T.SH. mujer, Boayaku, dirigente, 36)

Si aparece borracho eso no es ser un buen líder, para que exista esa igualdad de derechos hay que formar desde niños, un líder es un servidor de su pueblo, de su comunidad, yo debo escuchar las necesidades de esos y hacer cumplir, yo soy portavoz de ellos, no debo dar la orden decidir lo que yo quiera (B.T. mujer, Gavilán del Anzhu, dirigente 38)

Sería de hablar con el dueño de la empresa, un diálogo con él para decir que no estamos de acuerdo que, entre la petrolera, porque dijeron que, si entraba, que iba a haber muerte, contaminación, hambre, les van a quitar todo lo que tienen, se van a adueñar de todo (L.I. mujer, Lorocachi, 20)

Ahora que han hablado en defensa del bloque 28, mientras estemos unidos, se que esa voz si va a ser escuchada, no vamos a estar solos, la voz del pueblo es la voz de Dios, en eso si creo (B.T. mujer, Gavilán del Anzhu, dirigente 38)

Técnicos comunitarios.

Los hombres observan la importancia de las asambleas y los mecanismos jurídicos que han creado para poder dialogar, tomar resoluciones y defender sus territorios.

Hemos hecho algunas (resoluciones). No a la petrolera, no a la explotación de flora y fauna, y se le ha hecho cumplir (J.A. hombre, Nina Amarun, dirigente, 35).

Solamente medidas de hecho en instituciones del Estado, que promueven extractivismo, para protestas (J.A. hombre, Nina Amarun, dirigente, 35).

Posterior al mandato de la asamblea, el directorio, el consejo de gobierno, con los dirigentes de las comunidades, hicimos pública esa resolución ante las nacionalidades y Confeniae, hicimos entrevista, videoconferencia, a nivel internacional, y nosotros fuimos muy enfáticos, manifestamos y ratificamos la resolución del pueblo en rechazo al extractivismo (F.L. hombre, San Pablo de Alishungo, dirigente, 40).

Yo reuní urgente a los dirigentes, y lo que envié fue un documento ratificando la resolución de la asamblea, y si ellos proponían y su intención era conversar, bueno si se da ese espacio será para ratificarnos en nuestra resolución (F.L. hombre, San Pablo de Alishungo, dirigente, 40).

Fuimos enfáticos, y esto es resultado de los talleres que realizamos con IQBSS en las comunidades. y hoy con nacionalidad Kichwa, Confeniae, estamos activados en comisión jurídica, técnica, política, de economía, y estamos, en esa reunión, decidimos formar las comisiones... antes de una reunión preparatoria para realizar la gran asamblea provincial ante el bloque 28 a realizarse en marzo (F.L. hombre, San Pablo de Alishungo, dirigente, 40).

Hemos hecho algunas declaratorias ante el Estado, mejorar, que no nos abusen (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50)

Poner más normativas, seguridad, guardabosque (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50).

Como pueblos indígenas nos hemos reunido, ellos opinan, no dejar a ninguna empresa, pensar todos en conjunto (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50).

Primero, hacemos una asamblea, una asamblea general entre todos para poder conversar sobre el tema del territorio, entonces, cada comunidad aporta su idea, su opinión, entonces ahí tomamos una resolución y con esa resolución presentamos hacia las autoridades competentes (M.I. hombre, Curaray, 58).

En este momento, estamos pensando, en este momento estamos pensando en... para... defender nuestro territorio lo que es nuestra pacha mama, en el que nuestros hijos puedan vivir tranquilamente, porque si dejamos entrar a las empresas petroleras, estamos hombres muertos aquí (M.I. hombre, Curaray, 58).

Las petroleras, ya no pueden entrar fácilmente a nuestras comunidades, ya no es como antes, porque hoy cada asociación, pueblo, organización, tienen sus estatutos, su escritura, con eso están defendiendo. Primero, hacemos una asamblea general entre todos para poder conversar sobre el tema del territorio, entonces, cada comunidad aporta su idea, su opinión, entonces ahí tomamos una resolución y con esa resolución presentamos hacia las autoridades competentes (M.I. hombre, Curaray, 58).

Liderazgo y participación de las mujeres

Técnicas comunitarias.

Las mujeres cuestionan los roles de género establecidos, desarrollan fuerza y confianza de las compañeras en sí mismas, para la participación política, muchas consideran que las organizaciones de mujeres son esenciales para apoyarse mutuamente, salir adelante como mujeres y defenderse de este autoritarismo. A pesar de la continuidad de la dominación, las mujeres han logrado articular, a diferentes escalas y de manera gradual, recuperan su lugar en la toma de decisiones políticas y comunitarias. Los encuentros fuera de sus locaciones son importantes para la autoconciencia de los derechos. En general, las mujeres expresan que la erradicación de la violencia es un proceso que ocurrirá a partir de la valentía de las mujeres y de la unidad entre ellas:

Las mujeres observan que actualmente existe mayor participación política, su liderazgo nace de su relación con la reproducción de la vida, como madres, con las plantas, también aseguran ser más responsables, cumplidas. Las dirigentas son ejemplo para las más jóvenes de quienes ahora ocupan dirigencias. Aunque, los hombres dicen apoyar a las mujeres en público, ellas denuncian críticas, menosprecio, burlas a sus cuerpos en redes sociales para deslegitimarlas. Los miembros de las comunidades les exigen gestionar proyectos para solventar aquellos ofrecidos por las petroleras, en territorio waorani, aquellos que defienden la presencia de las compañías extractivas amenazan a las mujeres.

Fortalecieron la organización, ahora hay presidentas, antiguamente solo hombres gobernaban (S.C. mujer, Palimbe, 21).

Están pidiendo a gritos que demos la mano esas mujeres, para que puedan defenderse y salir adelante, que sus derechos estén presentes. Tenemos un trabajo bien duro, que ellas un día salgan y digan: por la capacitación, estamos luchando. Aún estamos dominadas por el marido, dominadas por el hombre. Yo digo, unirnos todas las mujeres, seamos valientes... que ya no nos dejemos vencer por el miedo, valentía para seguir ayudando a nuestra familia, comunidad y organización (T.SH. mujer, Boayaku, dirigente, 36).

Me he capacitado para hacer escuchar mi voz, aprendí a liderar, a participar en asambleas, perdí el miedo como mujer y asumí diferentes dirigencias (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente).

Antes solo salían los hombres, ahora he visto que casi las mujeres asisten a las reuniones y los hombres se van con sus amigos, se fijan en las mingas o su trabajo o también el alcohol. A

reuniones en Canelos van más las mujeres, hombres casi no. Ahora se van los jóvenes hasta los abuelos, parejas, mamá y papá. Antes mandaban los hombres ahora hay leyes para mujeres y para hombres, antes era el Sumak Kawsay ahorita no tanto (K.C. mujer, Palimbe, 20).

Las mujeres no servimos solo para estar en la casa, ser madres... también tenemos que tener nuestra libertad para hacer el bien, ser lideresas. El machismo nos dominaba, pero tenemos que darnos nuestro lugar, ser buenas líderes. Tenemos fuerza, voluntad de trabajar... más que los hombres o igual que ellos. Lo que pedimos es para todos, para la familia (T.SH. mujer, Boayaku, dirigente, 36).

Bastante, he aprendido de mis derechos, igualdad, perder el miedo como mujer, defenderme como mujer (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente).

Ahora me siento con más fuerza, más apoyada (Z.C. mujer, Teresa Mama, 59).

En organizaciones grandes he visto que han tomado decisiones las mujeres, han parado duro, dejaron a un lado a esos machistas que eran antes...solo la casa, solo la chacra. Ha cambiado, mujeres indígenas están participando en las asambleas también (M.V. mujer, Palimbe, ex dirigente, 54).

Adentro dicen que como hombres son fuertes, que ellos no más tienen derecho y como las mujeres son débiles no pueden opinar. Casi no había presidentas mujeres, ahora fueron conociendo sobre estos temas sobre estas charlas y por eso tenemos dirigentes mujeres, presidentas que están luchando en las comunidades (L.I. mujer, Lorocachi, 20).

Encuentros con mujeres de diferentes países para que escuchen mujeres de Ecuador, Perú, Bolivia, así (B.T. mujer, Gavilán del Anzhu, dirigente 38).

Las mujeres dicen que tienen más pensamiento, más derecho, un hombre es como débil en ese cargo porque no se controla, vuelta una mujer cuando tiene algo cumple, un hombre le toma todo a chiste, no se hace responsable de lo que tiene que hacer (L.I. mujer, Lorocachi, 20).

La mujer hoy participan más que los hombres, aunque a veces les da vergüenza expresar, hay que poner una mujer que sea líder y gobierne bien (S.C. mujer, Palimbe, 21).

Las mujeres luchadoras, son ejemplos para mujeres jóvenes que ahorita están saliendo (R.S. mujer, Sisa, 35).

Me han dicho que vaya en representación del pueblo a la junta parroquial pero es mucho tiempo abandonando mi familia...yo no comparto que las mujeres kichwa, llegan a un puestito en las instituciones, ya no conocen a los de su misma raza, cultura, y ni siquiera hablan su propio idioma..., si una mujer gracias a los estudios llega a un lugar que trabaje por su pueblo... (T.SH. mujer, Boayaku, dirigente, 36).

Yo fui criticada, me dijeron: "si no quieres a la petrolera trae proyectos", tenían razón, faltan

proyectos de conservación, luchar por la educación hasta el bachillerato. En la ciudad es duro para hacer estudiar, que los hijos no se dañen, las instituciones y ONGs nos deben apoyar en educación, en bioemprendimientos (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente).

Hay una parte que no me gusta, ellas se creen que saben... aunque sí me gustaría que las mujeres pudiesen dirigir liderar, pensamos que faltan muchas cosas (R.S. mujer, Sisa, 35).

También ha habido violencia de los dirigentes cuando habla contra el gobierno, nos han perseguido enjuiciado, están vigilando a qué horas sales, entras, nos quieren matar hemos ido donde unos sabios para que nos den limpiando para estar seguros con nuestras familias (A.C. mujer, Waorani, lideresa, Ñoneno Orellana, 45).

Técnicos comunitarios.

Los hombres, reconocen el rol determinante que las mujeres están llevando a nivel organizativo y político y el compromiso que han demostrado a la hora de tomar decisiones en función de un propósito colectivo como lo es la defensa del territorio y la soberanía política como pueblos.

En el tema del género y del machismo como dicen, falta bastante porque, a veces salen las mujeres invitadas, porque se capacitó ella sabe hablar sino que todavía tienen nervios, será timidez o tendrán miedo al marido no sé, pero sí por mi punto de vista (D.A. hombre, Nina Amarun, dirigente 36)

Las mujeres no son un mundo aparte, las mujeres hasta incluso en reclamar sus derechos, incluso son más fuertes, en Sarayaku, comentaba un compañero: si para defender todo ese reclamo, las que estaban al frente eran las mujeres, según las estrategias, con esos testimonios y por experiencia propia, la participación de las mujeres va a ser muy importante en este proceso, siempre estaremos ligados en este caso... desde el punto de vista de las mujeres, puedan plantear sus ideas, sus pensamientos en esta bandera de lucha contra el bloque 28 (F.L. hombre, San Pablo de Alishungo, dirigente, 40)

Si, lo que puedo destacar es que, a las asambleas, reuniones de trabajo, ya no van solos, van las mujeres acompañadas, culturalmente decimos, vendrán, yo acostumbro a recibirles con chichita, vendrán no más, con la esposa, participan (F.L. hombre, San Pablo de Alishungo, dirigente, 40)

Claro, si, tienen más facilidad, en una institución a los hombres no nos darían mucha atención, a ellas les tomarían en cuenta (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50)

Mujeres son más responsables, cumplidas (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50)

Si, Las mujeres son más responsables, dirigente mujer no piensa como el hombre, este en vez de gestionar, se va a beber (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50)

A las mujeres tienen mayor respeto, si ellas están adelante, el hombre no les puede golpear. Sí, estaban activas, no había muchas, solo alguna (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50)

las mujeres han sido la base fundamental, han llevado la vida organizativa, más que los hombres, reclamando sus derechos de mujeres, de defensa del territorio y por las consultas en los territorios; las compañeras de CONFENIAE, de PAKIRU, también en la sierra y en la costa la CONAIE, para mantener la vida (M.C. hombre, Ilipi, dirigente, 65)

Es muy importante el derecho de las mujeres, que se defiendan, que no haya esa discriminación del Estado (M.C. hombre, Ilipi, dirigente, 65)

Porque ahora algunas compañeras están al frente de las comunidades (M.C. hombre, Ilipi, dirigente, 65)

Bueno, para mi ver era que, en los talleres por lo menos, a mí lo que más me interesó era, sobre el género, y también más interesante igual, era... del feminismo... de ahí, sobre de la petrolera, porque en esa parte yo, con la mitad de lo que estuve aprendiendo me quede, porque ya no, o sea... no fui a ver todo, mejor dicho, no grabé todo, porque a veces en parte entendía, en partes no entendía. (M.I. hombre, Curaray, 58)

En cada sociedad, en cada sociedad los hombres y las mujeres tenemos diferentes, diferentes de formas de comportamiento, pero hoy hemos ido viendo que, en género, por lo menos antes los hombres, éramos como decir, como un mayor domo, pero hoy, ya eso se ha ido terminando, no ayudábamos, maltratábamos a las mujeres, entonces, eso ya no existe ahora dentro de nuestras comunidades, ahora, en cambio ya, las mujeres también tienen sus ámbitos, en los que ellos pueden participar económicamente, en política... Entonces hoy, ya las mujeres y los hombres también estamos casi igual, en dentro de nuestras comunidades, hay participaciones igual, eso es (M.I. hombre, Curaray, 58)

Bueno yo diría de mi parte que sería importante por lo que también puede asumir ¿no?, lo que ellas quieran asumir, entonces hasta pueden ser una diligencia en la gran parroquia, puede participar, como que al ver, al ver las mujeres tienen más salida que los hombres por ejemplo en una pensión, una, en un diálogo más que todo les atienden más frecuentemente con respeto, valoran un poco más ellos también tienen mayor capacidad de, de... de, como le digo, allá en las instituciones más que todo, tienen mayor posibilidad de conseguir algo, de lograr conseguir algo, para el beneficio de las comunidades, yo diría por eso, si pueden también las mujeres (M.I. hombre, Curaray, 58)

Bueno, la diferencia para mí no existe, si no, todos participan igual, porque las mujeres tienen el mismo derecho y el hombre también tiene el mismo derecho de participar, tienen voz y voto (M.I. hombre, Curaray, 58)

Síntesis

Evaluar las reflexiones clave impartidos ha significado comprender el uso de conceptos como herramientas para la discusión y autoconciencia. Observamos que los propósitos de la cooperación Paz y Solidaridad Euskadi son apoyar al **Sumak Kawsay** como objetivo de revertir la colonialidad, desde una perspectiva que lucha en contra de la violencia patriarcal, androcéntrica, a partir de las cosmovisiones indígenas. El Sumak

Kawsay propuesto por el **IQBSS** consiste en la construcción colectiva de re-existencias comunes que reclama un arraigo en la organización política, un conjunto de prácticas cotidianas y a la vez un horizonte de sostenimiento de una vida que las personas de los pueblos ancestrales alimentan desde sus propias experiencias y expectativas. Para las técnicas en sus comunidades, el Sumak Kawsay se asocia a una concepción de vida sana a partir de una relación recíproca y respetuosa entre la familia, mujeres y hombres y con las otras vidas de la selva. No obstante, los testimonios también reflejan desesperanza, el Sumak Kawsay no alcanza para las mujeres, es un ideal que el Estado y los procesos coloniales se encargan de dismantelar constantemente.

Las entrevistas a los y las técnicas comunitarias del IQBSS demostraron que conceptos como colonialidad son elaboraciones abstractas que requieren referentes simbólicos, explicaciones desde experiencias específicas y cotidianas, que se alimentan de memorias de larga duración histórica pero que persiste hasta la actualidad. Colonización, por el contrario, es una palabra cuyos referentes múltiples corresponden a la concreción de la violencia, transmitidos por las personas mayores. Las memorias de la esclavitud, la violencia pero también de la resistencia y las luchas, en ocasiones el pasado ancestral es confundido con experiencias recientes, sin embargo, esto señala un hilo conductor entre racismo y despojo territorial en distintos momentos históricos: haciendas caucheras, compañías de petróleo, militares, religiosos. Las **técnicas y técnicos comunitarias** relacionan la colonización con incursión de agentes exógenos también con el racismo, la violencia física, emocional, el despojo cultural y territorial, el expolio, alcoholismo y violación de mujeres. Algunas lideresas de mayor experiencia hablan de la necesidad de emprender procesos de descolonización. Los diálogos interculturales entre pueblos indígenas se evidencian cuando una lideresa de nacionalidad Waorani menciona aprender del Sumak Kawsay de los pueblos kichwa.

El **IQBSS** concibe al **patriarcado** como parte de los procesos de colonización y su profundización durante el extractivismo, en sus documentos institucionales define al patriarcado como un sistema económico, capitalista, antropocéntrico y racista, sustentado. El instituto observa el histórico entronque de patriarcados de los hombres colonizadores en relación con los colonizados. Las **facilitadoras externas** señalan que entre los desafíos de problematización del patriarcado está reconocer el comportamiento autoritario de los hombres.

Testimoniante hombres y mujeres relacionan patriarcado con el autoritarismo masculino, la superioridad del hombre sobre la mujer, la violencia de género, la falta de acceso a la educación, alimento, a una vida sin contaminación, al control de la natalidad, derechos aún negados para gran parte mujeres y niñas indígenas. Este modelo está naturalizado en la vida cotidiana por las relaciones asimétricas, sin embargo, es cuestionado y se reconoce su transformación de manera gradual sobre

todo en la medida en que las mujeres se educan. **Para las técnicas comunitarias**, la definición de patriarcado tiene muchas acepciones, sin embargo, todas coinciden en que el entramado patriarcal es accionado por el Estado y sus diferentes agentes colonizadores, sobre todo el extractivismo. Las mujeres, están cada vez más convencidas que el Sumak Kawsay se construye desde la vida cotidiana, familiar, hacia la territorial, social y política. La mayoría de las mujeres reconoce que en las comunidades -y en el mundo entero- se vive el patriarcado y sus expresiones machistas; esta mirada es común tanto para las mujeres jóvenes como para las más adultas, quienes relacionan directamente el respeto a los derechos de las mujeres. Además, cuestionan las relaciones de poder específicas al interior de la familia, en tanto hábitos y esquemas de pensamiento, heredadas de generación en generación.

Las relaciones entre el patriarcado, Estado, extractivismo, colonización son evidentes sobre todo para lideresas o dirigentas con mayor formación política, reconocen transformaciones visibles y concretas en estas relaciones de género. Hay la percepción de que en la mitad de las comunidades kichwas los ayllus son patriarcales y en la otra mitad, las mujeres han comenzado a tener un lugar de igualdad en la familia. Las transformaciones están en estrecha relación a las experiencias de participación colectiva tanto de hombres como mujeres en los talleres sobre género y Sumak Kawsay.

Por el contrario, los varones tienen resistencia en reconocer y nombrar el patriarcado, tratan de minimizar su dimensión estructural, señalando que algunos casos ocurren en otras comunidades. En muchos casos, la toma masculina de decisiones respecto de lo que le concierne al conjunto familiar o del ayllu, es nombrada como un rasgo cultural, o de “costumbre”, propio del pueblo kichwa. No obstante, otros hombres son capaces de reconocer su propio autoritarismo y hasta comparan su propio comportamiento con el autoritarismo estatal hacia las comunidades y pueblos amazónicos. Todos coinciden en que el patriarcado está en transformación y que habría disminuido en los últimos tiempos.

La comprensión del término **género** es heterogénea para los **técnicos y técnicas comunitarias**, está relacionada con la desigualdad, el machismo, la violencia intrafamiliar, así como con la reivindicación de igualdad de derechos entre mujeres y hombres. A la vez tiene que ver con la transformación de los roles históricamente asignados y a lo que ‘debe’ ser/hacer una mujer o un hombre, esto es una mirada compartida especialmente por parte de las mujeres, pero también en el caso de varios hombres. Las memorias sobre las desigualdades de género son contradictorias, las mujeres más adultas comparten la idea de en épocas anteriores “había más Sumak Kawsay entre hombres y mujeres” y que esto se va transformando por el hábito del consumo de alcohol y la pérdida progresiva de la práctica de las actividades

tradicionales productivas. Las más jóvenes observan transformaciones en las desigualdades de género y consideran que el tiempo de sus madres y padres era más difícil, por ejemplo, el acceso a la educación. Los varones asocian las transformaciones de género como resultado de la educación y formación de las mujeres, cada vez políticamente más activas. Existe una queja respecto de la situación, las mujeres ya no respetan la autoridad masculina de la misma manera que antes. Muchos testimonios evidencian transformaciones en las construcciones del género y en las relaciones entre estos.

Para las **mujeres**, las desigualdades de género son interpretadas en relación al machismo, la falta de empatía y de respeto en las relaciones entre hombres y mujeres. Ellas piensan que las mujeres de todo el mundo son sujetas de opresión, que se sufre más en las comunidades que en las ciudades debido a la recarga de trabajo. Algunas consideran que el género es ajeno a su cultura, que sería más adecuado entenderlo como "Sumak Kawsay de ayllus". Sin embargo, mencionan que las normas dominantes se pueden cambiar en función del Sumak Kawsay. Si bien, la continuidad de las desigualdades logran ser identificadas por los hombres, algunos concuerdan en que las construcciones de género cambian, y por tanto las relaciones entre estos también. Así, varios técnicos comunitarios, coinciden en que están ocurriendo varias transformaciones en los roles de género en función de pareja. De forma diferenciada, hombres y mujeres dicen ser conscientes de las desigualdades de género.

Los testimonios de mujeres señalan la **violencia de género** como grave problema al interior de las comunidades, amenaza la vida de las mujeres, obstaculiza la consecución del Sumak Kawsay. Varios son los tipos identificados, económica, laboral, psicológica., los relatos son dolorosos, la mayoría de mujeres relata violencia física, también está la violencia sexual, psicológica, obstétrica, laboral, explotación, falta de solidaridad, juicios de alimentos, celos. La violencia es en contra de mujeres, niñas, adolescentes, por parte de familiares pero también de colonos y profesores. El alcoholismo es una de las causas que se señalan, de forma de generalizada, además de la ausencia de defensa en los ayllus y en los juzgados. Además, identifican la falta de solidaridad y contención entre mujeres. En ánimo de denuncia y de búsqueda de ayuda, ellas observan la necesidad de hacer algo en contra del maltrato físico,

Los técnicos comunitarios reconocen que abordar temas de violencia masculina, les hace sentir incómodos. No obstante, algunos identifican y nombran las expresiones de su propia violencia, asumen que el alcohol es la principal causa, efecto de la implantación de los enclaves de producción petrolera. La erradicación de la violencia es un tema que les interesa a la hora de reconocer sus diferentes manifestaciones y en respuesta a su naturalización a través de las generaciones. Algunos piensan que el

Estado protege más a las mujeres y que por ello deben tener más precauciones con su comportamiento, el que puede ser resuelto por la misma justicia indígena.

Es importante resaltar la importancia histórica del testimonio de una lideresa de nacionalidad waorani que señala el antes y después de la instalación de las petroleras en su territorio, desde mediados del siglo XX, la emergencia del alcoholismo y la violencia en contra de las mujeres. Como vemos, en todos los casos el alcoholismo es uno de los grandes problemas identificados.

La identificación del feminismo es heterogénea, el término es problemático, a algunas mujeres les preocupa que, junto con el género, pueda afectar el Sumak Kawsay porque es una lucha de las mujeres mestizas, además de provocar la separación de su pareja, su abandono y el de sus hijas e hijos. Pese a que algunas técnicas consideran diferencias y distancias entre sus luchas y de las mujeres urbanas, otras mujeres asocian al feminismo con la lucha por los derechos de las mujeres, con los cambios existentes en la educación y la participación política. Las lideresas con mayor experiencia, en procesos que implican diálogo con otras organizaciones, mayor contacto político, a nivel regional, nacional e internacional, identifican prácticas/métodos comunes, y establecen alianzas políticas. Aunque son pocos los casos en que se asume identificación propia con/en el movimiento feminista se narran relaciones de alianza y solidaridad, dados los principios comunes y las luchas, que las reúnen en tanto mujeres. Para algunos hombres, el feminismo es interpretado como sectorización, una manera de establecer jerarquías, en que algunas mujeres se situarían por sobre el hombre.

Respecto de la participación política de las mujeres, ellas señalan la importancia del aprendizaje sobre las desigualdades en los roles de género establecidos, desarrollan fuerza y confianza entre compañeras, muchas consideran que las organizaciones de mujeres son esenciales para apoyarse mutuamente, salir adelante como mujeres y defenderse de este autoritarismo. A diferentes escalas y de manera gradual, las mujeres han logrado un lugar en la toma de decisiones políticas y comunitarias. Los encuentros fuera de sus locaciones son importantes para la autoconciencia de los derechos. Las mujeres organizadas expresan que la erradicación de la violencia es un proceso que ocurrirá a partir de la valentía de las mujeres y de la unidad entre ellas. Para los técnicos, la organización de las mujeres podría ser beneficiosa puesto que, según su criterio, actualmente, ellas son más fácilmente beneficiarias de proyectos que sus compañeros, pocos hablan de la necesidad de entender y respetar los derechos de la mujer. Estos debates en ocasiones, han sido motivo de rechazo de los talleres.

Si bien los debates sobre feminismo y género han provocado tensiones, estas se liberan cuando la violencia de género es identificada junto a los conflictos

socioambientales pues estas experiencias están estrechamente ligadas a la presencia de agentes colonizadores a través de la historia y de la insistencia de sujetos extractivistas. Además, existe el reconocimiento generalizado de la relevancia de su liderazgo en defensa de sus territorios, en contra del Estado, petroleras, mineras o hidroeléctricas.

Respecto de los **temas extractivos**, las técnicas mencionan los intentos de soborno, peleas entre las parejas y las familias, divisiones en las comunidades, provocadas por agentes extractivos. Aseguran que las mujeres son las más afectadas porque están a cargo de la alimentación, el cuidado de hijos e hijas, señalan que la violencia machista, el alcoholismo, enfermedad, abandono de los hogares que las obliga a asumir doble trabajo. Los hombres, también observan los intentos de chantaje, amenazas de las compañías petroleras, pero a la vez la necesidad de trabajo cuando ya han sido destruidos los territorios.

Respecto de las afectaciones ambientales, las mujeres consideran la gravedad de la destrucción de la chakra, la desconexión con los lugares de cacería, la contaminación de los ríos, la selva, la necesidad de ir más adentro para conseguir productos sanos. También realizan una crítica de la cultura impuesta que crea la necesidad del dinero y luego propone proyectos como el turismo que no toman en cuenta sus conocimientos y saberes.

Las mujeres demuestran indignación y conciencia para defender el territorio pues no hay quien lo haga sino los propios pueblos y nacionalidades, señalan las contradicciones del machismo de los dirigentes envueltos en borracheras, la violencia provocada en los hogares, la importancia de mantenerse unidos para defender el territorio. Ellas observan que actualmente participan más en la política aunque no es suficiente, su liderazgo nace de su rol de madres, su relación con las plantas, también aseguran ser más responsables y cumplidas, ser ejemplo para las más jóvenes. Aunque, los hombres dicen apoyar a las mujeres en público, ellas denuncian críticas, menosprecio, burlas a sus cuerpos en redes sociales para deslegitimarlas. Los miembros de las comunidades les exigen gestionar proyectos para solventar aquellos ofrecidos por las petroleras, en territorio waorani, reciben amenazas de aquellos que defienden la presencia de las compañías extractivas.

También, los hombres señalan la insistencia, los chantajes, sobornos, amenazas de las compañías petroleras, observan como algunos se dejan seducir por ofertas de trabajo, regalos, dinero y cómo ello provoca peleas y divisiones. Los hombres observan la importancia de las asambleas y los mecanismos jurídicos que han creado para poder dialogar, tomar resoluciones y defender sus territorios. Pese a las desigualdades, los hombres, reconocen el rol determinante que las mujeres están llevando a nivel

organizativo y político y el compromiso que han demostrado a la hora de tomar decisiones en función de un propósito colectivo como lo es la defensa del territorio y la soberanía política como pueblos.

Impactos de Resultado 1, respecto de indicadores.

Indicador 1: Al cabo del primer año, los pueblos kichwas de Pastaza han reafirmado y explicitado los principios filosóficos del Sumak Kawsay para que, desde su propia cosmología, sirvan para transformar las relaciones de dominación de género.

Mediante procesos formativos continuos en los territorios, el IQBSS ha logrado una articulación epistémica profunda, técnicas y técnicos comunitarios señalan y valoran innumerables aportes de los cursos y talleres sobre Sumak Kawsay como espacios de intercambio y aprendizaje de conocimientos, explicitan la necesidad de continuar aprendiendo sobre las relaciones género y los derechos de las mujeres y los pueblos, que buscan transmitir a sus hijas e hijos.

Nos han dado a conocer mucho sobre cómo vivir, cómo manejar, todo eso (en la comunidad, familia) no sabía, ahí me enteré que las mujeres también tenemos leyes para podernos mantener, derechos, no tenemos que vivir en la boca de los hombres, que solo él hace lo que quiere y manda cuando quiere (L.I. mujer, Lorocachi, 20).

Me ha servido saber sobre la desigualdad en la pareja, porque como yo soy joven, y voy a ser mamá, me interesa enseñar a mis hijos el Sumak Kawsay, el Buen Vivir, que mis hijos no conozcan la desigualdad (SC. mujer, Palimbe, 21).

Tengo ideas, converso con mis hijos, como tiene que ser una mujer, me pongo a hablar de equidad de género y ellos me han preguntado cómo es eso (R.S. mujer, Sisa, 35).

No conocía los derechos, en esa reunión nos avisaron, porque hasta ahora el derecho a trabajar, a la atención salud, siempre nos han dicho no podemos atender a indígenas, nos han marginado (A.C. mujer, Waorani, lideresa, Ñoneno Orellana, 45).

Pese a que las transformaciones son graduales, las mujeres han aprendido a romper el miedo y a defenderse en situaciones de violencia, se sienten más apoyadas. En general, expresan que la erradicación de la violencia es un proceso que ocurrirá a partir de la valentía de las mujeres y de la unidad entre ellas, pero también hay mucho celo entre ellas. Las buenas relaciones entre mujeres se deben trabajar y construir poco a poco, algunos hombres están aprendiendo a apoyar a las mujeres:

Hubo más acogimiento entre nosotras, más libertad de conversar, ahora me siento con más fuerza, más apoyada (R.C. mujer, Ilipi, ex dirigente, 38).

Las mujeres de 30, 40 años, hay una confianza mas mutua, una solidaridad, cuando hacemos talleres, compartimos la comida, nos juntamos, todos a compartir, a cocinar, ahí me doy cuenta que ahí la solidaridad, están uniéndose (N.S. , Kawsak Sacha,47)

He visto unos cambios en las mujeres, antes no sabían ni alzarles la voz, ellas les han puesto en su lugar, entendimos que entre pareja tenemos el mismo derecho (K.C. mujer, Palimbe, 20).

Hemos visto bastante que las mujeres frenaron el maltrato, ...es una guía que nos han dado, pero tenemos que trabajarlo, pero se nos está enfriando...nos ha hecho despertar mucho (T.SH. mujer, Boayaku, dirigente, 36)

A los hombres, los talleres les enseñaron a ayudar a las mujeres. ...he aprendido a perder el miedo como mujer, a defenderme como mujer. Al principio cuando participaban sobre violencia eran tímidas con los talleres rompemos el miedo. (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente).

Aunque existen transformaciones en los comportamientos, que en alguna medida han logrado frenar la violencia, también persisten casos graves provocados por el consumo de alcohol, el quemeimportismo y la resistencia de los varones a perder sus privilegios. Más aún, algunos hombres temen los cursos de género pues despiertan el sentido crítico de las mujeres y su participación ha provocado violencia contra ellas, no obstante las mujeres también toman fuerza y les parece importante participar:

Han ocurrido cambios, algunos hombres se han dado cuenta de sus errores...mi familia, hogar, bastante ha cambiado, mi marido se dio cuenta de que había que saber reconocer el error, antes él me echaba la culpa (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente).

Se conversa bastante en los talleres del IQBSS, si aportaron a que los hombres reconozcan la violencia de género. Una compañera decía que el marido le maltrataba y luego de los talleres, ya él entendió y le dejó salir (R.C. mujer, Ilipi, ex dirigente, 38) Algunos hombres sí reconocieron, pero son más los que no reconocieron. Las charlas no han mejorado tanto porque hay machismo, hay matanzas entre familiares por el alcohol (S.C. mujer, Palimbe, 21).

Hay personas que van recapacitando, hay personas que cambian y otras no, no les importa si la mujer trabaja, hay hombres que solo pasan rascándose la barriga, persona que no quiere entender no va a haber como (S.C. mujer, Palimbe, 21).

Después del segundo taller nos enteramos que su compañero le había golpeado a su esposa,

y ella decía esto no sirve de nada, como me viene a pegar (N.S. mujer, Kawsak Sacha, 47).

Indicador 2: Al finalizar el primer año, el IQBSS cuenta con una planificación estratégica para trabajar el enfoque de género elaborada participativamente con las comunidades kichwas de Pastaza y enmarcada en la aplicación del Sumak Kawsay.

A partir de los cursos de género y los diálogos colectivos y desde una perspectiva amazónica, uno de los logros alcanzados por el IQBSS es la elaboración de una *Política de Género* (enero 2020) que toma en cuenta los principios y valores orientadores del *Sumak Kawsay* que se fundamentan en la *dualidad, complementariedad, proporcionalidad, corresponsabilidad, reciprocidad*, los que no corresponden a la binariedad del patriarcado occidental sino a redes de intercambio equitativo entre las y los miembros del ayllu para su supervivencia étnica. Para esto han elaborado una serie de estrategias para: 1) *la eliminación de la violencia de género en el ayllu*, 2) *el fortalecimiento de la corresponsabilidad masculina, el fortalecimiento de hombres y mujeres*, 3) *contrarrestar la violencia económica ligada al despojo del territorio*, 4) *el tratamiento de la violencia que genera la enajenación alcohólica*, 5) *la revitalización y potenciación de la ritualidad ancestral kichwa en el territorio*, 6) *propiciar el desarrollo y aplicación de la justicia ancestral y ordinaria en los territorios*, 7) *Fomentar la exigibilidad de derechos al Estado y la presencia de políticas públicas en el territorio.*

También se realizaron agendas para trabajar sobre la violencia de género en los Pueblos ancestrales: Kuraray, Kawsak Sacha,

Indicador 3: A partir del primer año del proyecto, 20 líderes, lideresas y técnicos/as (50% son mujeres), socializan el Sumak Kawsay como propuesta decolonial que privilegia el sostenimiento de todas las vidas con el pueblo ancestral de Río Anzu, y con al menos el 70% de la población de los pueblos ancestrales de Kuraray, Kawsak Sacha y de Canelos.

De acuerdo a los informes sobre los talleres de Fortalecimiento de la Asociación Pueblo Ancestral kichwa del Río Anzu (APKIRA); el informe de la Asamblea del Pueblo Ancestral del Río Anzu; los informes de los talleres de difusión del Sumak Kawsay en los Pueblos Ancestrales de Kuraray, Kawsak Sacha y Canelos, observamos catorce (14) técnicos y técnicas, líderes y lideresas que socializaron el Sumak Kawsay como propuesta decolonial. Esto que corresponde al 70% de la meta propuesta. No obstante, la socialización en cursos, talleres y asambleas es 9, corresponde al 65% del total.

Pueblos	Socializador	Socializadora	Total participantes
---------	--------------	---------------	---------------------

ancestrales	hombre	mujer	
Kuraray	1	2	170
Kawsak Sacha	2	3	129
Canelos	1	2	186
Río Anzu	1	2	383
Total	5	9	868

De acuerdo al censo de población y vivienda del INEC (2010) y, a los datos fueron tomados de los informes de actividades del IQBSS, las comunidades que pertenecen a los tres pueblos ancestrales de Kuraray, Kawsak Sacha (Jatun Playa, Lorocachi, Nina Amarun, Victoria, Yanayacu, Sisa) y Canelos (Aucapuerto, Jatun Puerto, Cuya, Palati, Palimbe, Sarayaku Puerto), suman 1827 habitantes. De esta población, se deduce el 17% de adolescentes entre 12 y 18 años, 310 personas, lo que da una población total de 1740 habitantes. Ello significa que los 868 participantes en cursos y talleres corresponden al 49,88% de la población total y, si cada uno de ellos socialice con, al menos, una persona los contenidos aprendidos, alcanzaría casi el 100% de la población meta.

Pueblos Kichwas Participantes	Hombres	Mujeres	Total
Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha.	105	91	196
Pueblo Ancestral Kichwa de Kuraray:	361	341	702
Pueblo Ancestral Kichwa de Canelos:	475	454	929
Total	941	886	1827
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010.			
Total: -17% de población adolescente (310 personas).			1740

Indicador 4: Al finalizar el proyecto, las personas participantes han reflexionado sobre la idea de que existe una opresión colonial-patriarcal, y han generado una posición antiextractivista enfocada en el Sumak Kawsay.

Los talleres en torno a la opresión colonial-patriarcal hacen sentido cuando los temas de la violencia de género son articulados a los temas de la violencia colonialista, entonces despierta la memoria histórica de las distintas etapas de dominación y se articula al actual contexto neo-extractivista, sus consecuencias de expolio, racismo y machismo. El vínculo territorio género es fundamental para la consecución del Sumak Kawsay sobre todo para las mujeres, los hombres también la consideran. Aunque el término feminismo aún es problemático al interior de las comunidades, los talleres contribuyeron a enlazar los derechos personales de las mujeres y colectivos de los pueblos. Así también, al fortalecimiento de la organización, la agencia política, la defensa y autonomía territorial, la protección de la cultura, la biodiversidad, a la

autocrítica interna de las comunidades y a sus dirigentes. Es importante observar que una importante lidereza además apunta la importancia de descolonizarse.

Aprendimos a trabajar con los consejos de gobierno, con las comunidades y principalmente con las familias y enfocando más en las mujeres. Los líderes, kurakas, gobierno, tienen su derecho, pero no son superiores porque sean políticos, las nacionalidades indígenas también tienen derecho a expresarse ...

Los líderes, kurakas, gobierno, tienen su derecho, pero no son superiores porque sean políticos, las nacionalidades indígenas también tienen derecho a expresarse (S.C. mujer, Palimbe, 21).

Aprendí del derecho del territorio, sobre cómo teníamos que cuidar, cuáles eran las amenazas, por qué dejábamos entrar antes a la compañía petrolera... Con la capacitación, la gente ya está alerta, nombran bloque 28 y las bases ya entienden, "que no queremos eso"... cualquier documento, primero leen y nos informan, ya no cogen y firman, ahora ya no se dejan convencer (T.SH. mujer, Boayaku, dirigente, 36).

Ahora que han hablado en defensa del bloque 28, mientras estemos unidos, se que esa voz sí va a ser escuchada, no vamos a estar solos, la voz del pueblo es la voz de Dios, en eso sí creo (B.T. mujer, Gavilán del Anzhu, dirigente 38).

Las petroleras, ya no pueden entrar fácilmente a nuestras comunidades, ya no es como antes, porque hoy cada asociación, pueblo, organización, tienen sus estatutos, su escritura, con eso están defendiendo. Primero, hacemos una asamblea general entre todos para poder conversar sobre el tema del territorio, entonces, cada comunidad aporta su idea, su opinión, entonces ahí tomamos una resolución y con esa resolución presentamos hacia las autoridades competentes (M.I. hombre, Curaray, 58).

En torno a las estrategias colectivas para la defensa del territorio y de su existencia como pueblos, considerando la importancia de los procesos formativos y organizativos en este camino de la defensa del territorio. Una reconocida dirigente aconseja emprender procesos de descolonización para desarrollar una vida libre de violencia definida de manera autónoma, *"Debe haber descolonización en nuestro pueblo y comunidades para tener el Sumak Kawsay, como indígenas somos diferentes, tenemos otra forma"*, las feministas comunitarias son el enlace que permite .

No obstante, las asimetrías de género en la participación política aún se manifiestan de diferentes formas, y son señaladas por muchas mujeres, quienes instan a la continuidad de las diferentes estrategias para la construcción de relaciones horizontales y de respeto:

Participación activa en las decisiones, desde la misma base organizativa, que la mujer participe integradamente con hombres y mujeres, no solo nos tomen en cuenta como dicen, pues entonces vamos a integrar, no es que se vaya a integrar, la mujer se tomó con ellos para formar parte en decisiones en todo ámbito político, cultural, decisiones de liderazgo en todo sentido (B.T. mujer, Gavilán del Anzhu, dirigente, 38).

Pensemos que con justicia indígena sería mejor, tener ciertas personas que puedan hacer cumplir esa justicia, siempre lidera la comunidad y la Asamblea (B.T. mujer, Gavilán del Anzhu, dirigente 38).

Diálogos, comunicación entre comunidades o pueblos para no contaminar el ambiente, si vienen problemas es mejor estar unidos (S.C. mujer, Palimbe, 21).

Ir a las comunidades para que cuenten cómo han vivido los que se han afectado por petróleo (K.C. mujer, Palimbe, 20).

Reunir entre comunidades fronterizas, tener un poco más fuerza, tener ese documento, propuesta proyecto, y mandar al gobierno sino ir un delegado, ir con un documento, que pudieran incluir como un derecho (R.S. mujer, Sisa, 35).

Necesitamos la unidad de los jóvenes, de la organización, no romper compromisos, sancionar a quienes lo rompen (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente).

Las estrategias son la no contaminación, tener una buena educación que ayude a valorar el territorio, la vida (R.C. mujer, Ilipi, ex dirigente, 38).

Falta tomarnos más en cuenta entre las mujeres, más confianza, darle un cargo, tu vas a ser responsable en coordinar en la asamblea, tú vas a leer, eso ayuda bastante (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente)

Sería mejor, no solo lo que los hombres digan, que haya palabras de hombres y mujeres, para poder evitar que entre la petrolera” (L.I. mujer, Lorocachi, 20).

3.2 RESULTADO 2

Ecosistemas del territorio kichwa de Kawsak Sacha gestionados aplicando sistemas ancestrales.

Las actividades IQBSS sobre la gestión de ecosistemas realizadas en la zona de Kawsak Sacha conjugó una perspectiva ontológica que integra distintas dimensiones de conocimientos para la gestión del territorio. En un contexto de presión de los territorios y dominación de la cultura extractivista occidental, las narrativas cosmológicas ancestrales sirven de mapa simbólico de las relaciones de reciprocidad entre personas humanas, animales y Supays (seres protectores de la selva señalados como demonios por la colonización de las Misiones católicas). El implementado es un sistema de enseñanza aprendizaje que coincide con las ritualidades locales (en Nuevo San José) y participa en los juegos ancestrales con niñas, niños y jóvenes para celebrar la existencia de todas las vidas. Estas actividades se extendieron a la zona alta del Kuraray, además han sido abordados en todos los componentes del proyecto de fortalecimiento del Sumak Kawsay. Es importante recalcar que las actividades fueron implementadas con la participación de técnicas y técnicos comunitarios.

Junto al intercambio de conocimientos entre niñas y niños, jóvenes, adultas y adultos y personas mayores, se implementó la gestión de territorios: reconocimiento del sistema chakra-ushun-purun reproducido por las mujeres; así como el manejo y conservación de ecosistemas estratégicos: 5.000 hectáreas de Muriti Turu (Mauritia Flexuosa) que buscó contribuir a la reproducción de la fauna silvestre y de las otras vidas en los territorios de las comunidades de Kawsak Sacha, Lorocachi y Sisa.

En este caso contamos con los criterios emitidos en entrevistas por las coordinadoras, las facilitadoras, así como con los informes elaborados por el IQBSS, debido a la pandemia y a la suspensión de vuelos, no se pudo visitar la zona personalmente. Si bien las actividades son integrales, hemos dividido el análisis en dos grupos para facilitar la explicación:

Conocimientos cosmológicos.

- Curso sobre la concepción de la “naturaleza” desde las visiones: Kichwa y Waorani. Los encuentros reunieron hasta 79 personas de la zona de Kawsak Sacha.
- Talleres sobre Kallari Kawsay. Estos talleres tuvo un alcanzó a 57 niñas y 57 niños de la zona de Kawsak Sacha.
- Celebración de la vida en el pueblo ancestral kichwa de Kuraray. Realización en centros educativos que llegó a tener hasta 361 participantes niñas, niños y jóvenes de la zona de Kuraray.

Manejo ecosistémico

- Curso sobre sistemas ancestrales kichwa en la gestión de los ecosistemas y la biodiversidad.
- Mapeo participativo del Ecosistema Muriti Turu.

Conocimientos cosmológicos

Curso sobre concepción de la “naturaleza”, taller de kallary kawsay (narrativas ancestrales) y celebración de todas las vidas.

Las actividades del IQBSS intentan trascender la escisión naturaleza-humano, el curso sobre *concepción de la naturaleza*, impartido a adultos, ha recurrido a las narrativas cosmológicas que dan cuenta de las sociabilidades del entorno. El objetivo fue *“Interiorizar la cosmología y las formas de sociabilidad con el entorno, que permitan la reproducción de las vidas, para alcanzar el Sumak Kawsay”* (Informe IQBSS 2018). Una dimensión teórica y otra de intercambio de narrativas ancestrales son útiles para la reafirmación de los conocimientos ancestrales y el aprendizaje mutuo. El propósito es la descolonización de la concepción de naturaleza, la revitalización de los vínculos entre *ayllus* kichwa y de animales y plantas, además la revalorización didáctica de personidades como Supays (o seres protectores de los lugares), tildados de demonios por las misiones católicas, presentes en la zona desde el siglo XVI. Estas son actividades consideradas fundamentales para la transmisión del *samay* o aliento de vida, que comparten con las otras vidas, como lo señala la **coordinadora del IQBSS**:

...la concepción de Sumak Kawsay habla de una armonía entre las personas, con todos los otros seres con quienes coexistimos en el territorio, lo que nos hace iguales es que el hecho de que tanto los humanos como animales, todos, la laguna... tienen Samay. El hecho de tener Samay se habla del respeto que debe existir, hacia los seres...


Ahí se ve eso, cómo puedo transformarme, porque ese amaru era un hombre que para nosotros era un hombre, pero ese era un yakuruna que era el agua que vive abajo. Ahí se transmite la visión del mismo Samay, que hay dos mundos, dos seres pero son iguales. Ahí también se habla de ayllu, de Lorena y Amarun hablan de relaciones que se establecen y también de la forma de que no sólo los humanos tenemos ayllu pero estos otros seres también tienen ayllus, por eso estas relaciones con el puma, pero también con el ayllu de él o de ella” (R.V. mujer, coordinadora).

Los talleres de Kallari Kawsay narrados en la zona de Kawsak Sacha con niñas niños y jóvenes brindan orientaciones para alcanzar el Sumak kawsay, son impartidos para incluirles mientras los madres y padres asistían a los talleres sobre Sistemas Ancestrales Kichwa en la Gestión de los Ecosistemas y la Biodiversidad. Al igual que la “Celebración de todas las vidas” en San José, estos brindan orientación sobre la necesidad de protección y respeto de las vidas que hay en los bosque, inculcan y dialogan sobre valores y principios fundamentales como el compartir como el compartir con los otros miembros de la familia y de los ayllus de animales. También discutieron los antivalores individualistas, la tristeza y mala vida (llaki kawsay) que trae el capitalismo, como sostiene el informe sobre Kallary Kawsay (2018):

Ella dijo, Llaki kawsay es no respetar a las personas, no respetar a los animales, no respetar a los árboles, no respetar las enseñanzas de los Supay. Mana allí kawsay, es ser una persona mezquina, no compartir los alimentos, es ser poco generosa. Todos estos antivalores que son del sistema capitalista nos hacen que vivamos en Mana Alli kawsay.

...existen divinidades que protegen las vidas que hay en los bosques, el carasha mikuna, les enseñó siempre que cacen deben compartir con las abuelas, las tías, las hermanas, para que todos los del ayllu tengan alimentos, para que otro día que cacen los esposos o los hijos mayores del ayllu compartan de la misma manera, y siempre haya comida, manifestó así estamos viviendo en Sumak Kawsay y no en llaki kawsay.

Después de las actividades emprendidas como dibujar sobre las narrativas cosmológicas, niñas y niños, reflexionaron sobre la vida ancestral, sus deseos de aprender sobre ella:



Lienzo pintado por niño sobre Walilumbay Supay
(En: Informe sobre Kallary Kawsy IQBSS, 2018)

- Si me dijeran cuál de las dos vidas escogiera entre ahora y lo antiguo, pues escogiera lo antiguo.
- Voy a obligar a mis padres que nos tienen que aplicar el *sasi* a todos mis hermanos por somos hombres y tenemos que ser fuertes.

- *Diré a mi mamá que me enseñe los paju para yo ser la mejor mujer.*
- *Hay que sembrar toda clase de plantas medicinales maderables y frutales para así tener kawsak sacha.*
- *Voy a aprender a ser el mejor cazador y mejor artesano (Informe sobre Kallary Kawsay 2018).*

Manejo ecosistémico (Muriti Turu)

El *Curso sobre sistemas ancestrales kichwa en la gestión de los ecosistemas y la biodiversidad* cuyo objetivo fue: “Construir los sistemas estratégicos ancestrales, que han permitido la reproducción de los ecosistemas y la biodiversidad, revitalizando la memoria colectiva, con el aporte de mujeres y hombres, desde sus saberes y conocimientos” (Informe IQBSS 2018), señala la importancia del *sistema Chakra-ushun-purun* desarrollado por las mujeres. Para estas actividades se reavivó la narrativa ancestral sobre Nungulli, supay protectora de la chakra que transmite el *paju* o poder de fertilidad de la tierra a las mujeres y permite la reciprocidad entre todos los seres que la habitan. Para comprender de mejor manera este sistema, se visitaron las chakras, se mostró la diversidad de cultígenos, las actividades que allí realizan las mujeres, las que como sostiene una técnica comunitaria está envuelta en una serie de ritualidades:

Cuando hacían chacra se pintaban con uito, tumbaron árboles, pero le pedían perdón a la naturaleza diciendo hago esto para llevar comida a la casa. Dejaban su espiritualidad ahí, y pasaba el tiempo y donde habían hecho ya estaba todo crecido, gracias a esa ritualidad (L.I. mujer, Lorocachi, 20).

Los cursos de *Gestión de los ecosistemas de Mauritia Flexuosa en asociación con la producción de larvas de Tuku* (*Rhynchophorus palmarum*), mostraron la importancia de conservación de los ecosistemas de mortel, la reproducción de la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Según reza el informe sobre el *curso de sistemas ancestrales* (2018), hombres y mujeres de la zona escogieron sembrar la especie para mejorar la calidad alimenticia y vender en los mercados locales:

Para las mujeres de Lorocachi, Jatun Playa, Sisa y Nina Amaran, los ecosistemas de Mauritia flexuosa tienen mucho valor en la economía ancestral por lo siguiente:

- *Son ecosistemas importantes para la recolección de frutos de la palma para la alimentación en los meses que va de agosto a diciembre.*

- *Por estos bosques se camina con la familia para mirar a las wanganas.*
- *En los moretales viven lumucuchi, wankana, wakra, chuyan, taruka, armadillu, chuba, machin, baritza chichicu, kutu, karuntzi, pahua, paushi, jatun charapa.*
- *Es la morada de Muriti supai, chinda huma supai, walilumbas supai, turu Amarun.*

En la opinión de los hombres de Kawsak Sacha los moretales son importantes porque:

- *Muriti turu nos da alimentos para la familia*
- *Sirve para alimentar a los animales como wangana, wagra, monos, y otros más.*
- *Estos ecosistemas son importantes para producir tukus en forma sustentable.*
- *Los moretales contienen mucha agua*
- *De las palmas que existen en estos ecosistemas se puede cosechar palmito.*
- *En el muriti turu existen los “supai”, como Chuyan Supay, Ingaru Supay, Nina Amarun, Illapa Supay, Churu Puma Supay, son espíritus protectores de todas las vidas, de las plantas, de los animales y de las personas.*

Respecto del Mapeo participativo del Ecosistema Muriti Turu (*Mauritia Flexuosade*) con las comunidades de Lorocachi y Sisa, el pueblo ancestral Kawsak Sacha para la gestión sostenible de la biodiversidad, cuyo objetivo fue “recuperar y mantener el ecosistema de Muriti Turu manteniendo su propia cultura, identidad y práctica del *Kawsak Sacha Runa Yachai*” (Informe 2018, p.3). Primero se realizaron talleres de conceptualización en donde se propuso una normativa para la conservación de este ecosistema; luego se realizó una visita de campo a las purinas de los ayllus para revisar el estado de conservación de la flora. Las personas participantes dibujaron mapas eco-simbólico en donde identificaron los elementos desde su cosmovisión y conocimientos. Abajo ejemplo provisto por el IQBSS:



Interpretación territorial del Muriti Turu desde la visión Kichwa de las mujeres (Informe 2018).

Respecto de los moretales, técnicos y técnicas comunitarias expresan conocimiento específico de las relaciones interespecies en los ecosistemas de *Mauritia Flexuosa*, y la importancia del manejo y la zonificación para sus manejos sostenibles adecuados. Señalan aciertos y dificultades en la toma de acuerdos colectivos a partir de los diseños de planes de gestión para cada territorio.

Técnicas comunitarias.

Si, en los Muriti Turu habitan muchos animales, los amos del Muriti Turu, son Boas, traen muchos animales, y consumimos, cosechamos gusanitos, no hay que tumbar y tumbar, sino repoblar, cosechamos moretes y sembramos” (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente).

En Kawsak Sacha primero, zonificamos, en cual parte tenemos que hacer cacería, donde no, hasta donde tenemos que conservar, estar las comunidades (R.S. mujer, Sisa, 35).

Para hacer los mojones a veces iban a tumbar árboles machos, pero en tiempo de las frutas se tumbaba más hembras...la mayor parte no cazamos tantos animales porque la bala está carísima, de vez en cuando salen a pescar, ahora compramos sólo el anzuelo, la red.

Si, ha habido dificultades, comunidad nueva no respetó y se trató en asamblea. El objetivo es ir a sembrar en chacras, no tumbar, hacer producir tucus, frutos, palma con muchos años (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente).

No hacen caso a la normativa, incluso las personas que cortan las maderas ellos mismos dicen no hay que cortar, no dan el ejemplo y ellos mismos cortan. Maderas para la casa, puente, casas comunales, comedor, escuelita y el Gad parroquial (R.S. mujer, Sisa, 35).

Técnicos comunitarios

Los técnicos comunitarios demuestran una valoración de la especie *Mauritia Flexuosa*, para la alimentación humana y animal y por las especies vinculadas e interrelacionadas a con estos ecosistemas:

El Moretal ha sido importante porque da muchos beneficios en la alimentación, cuando hay frutos, sirven para la gente de las comunidades y los animales; las larvas de los Chontacuros de los tucus son bien importantes, por eso no se tumba todo, sino los machos que le están quitando el espacio a la planta que va a dar fruto en este caso es la hembra digamos, se le poda. El Sumak Kawsay es no exterminando a las plantas, a los animales sino planificando, para llegar a un Sumak Kawsay hay que poner nuestro territorio sano. En la comunidad Nina Amaru ya hemos logrado ese entendimiento de cómo unirse para hacer una cosa (F.M. hombre, Nina Amarun, 40).

El Chontacuro también es un gusanito medicinal también, hasta los médicos están diciendo: tiene un gen para el cuerpo (D.A. hombre, Nina Amarun, dirigente 36).

Los hombres relatan las dificultades en relación a los mecanismos para hacer cumplir los acuerdos de restricciones de consumo de ciertas especies en comunidades grandes, así como también ciertas nociones cristianas de provisión divina. Por otro lado, se destaca el conocimiento de los ciclos ecológicos y de la reproducción de las vidas al interior de estos ecosistemas. Así también se destaca el logro del cumplimiento de los acuerdos:

La época de frutos en el monte se consigue porque ya sembraron, entonces vienen allá los animales, entonces... estamos ayudando a reforestar, en nuestros planes de manejo, en la comunidad que hace ver bien que hay animales, antes en la pesca botaban bastante dinamita, ahora ya con nuestras mayas para pescado (D.A. hombre, Nina Amarun, dirigente 36).

El proceso más duro fue cuando empezamos a trabajar fue Lorocachi, cuando empezamos a hablar del Plan de Manejo y escribirlo, decíamos que hay que disminuir nuestra caza, nuestra pesca, ellos decían: nuestros mayores vivían aquí, eso no se va a acabar nunca porque nos lo ha dado el creador” (F.M. hombre, Nina Amarun, 40).

Eso del diagnóstico, la gente no está acostumbrada a hacer registros, tenemos que poner empeño para ver: cuales animales han disminuido, están en extinción (P.I. hombre, Lorocachi,

dirigente, 50).

En la cacería, antes decía la gente: cuando va a acabarse ese animal que Dios ha dejado, bueno la gente si ha reaccionado porque viendo la tierra del bloque 10, ya no hay muchos animales, la gente en la comunidad nos decían, no vamos a poder tener para nuestras futuras generaciones....

En comunidades pequeñas ha sido más factible, somos pocos y tumban uno o dos por familia, pero no el mismo día sino pasando unos días, lo que más se tumba son esos árboles de Moretal machos, ya altos que ya no cargan y están quitándole el alimento a otros, a las plantas más jóvenes eso ya no se tumba” (F.M. hombre, Nina Amarun, 40).

Síntesis

Los talleres contribuyeron a traer a la memoria los saberes sobre el entorno, las relaciones de interdependencia con los seres protectores, que se están olvidando o vaciando de significado debido a diferentes procesos de despojo territorial, dominación cultural y migración. El IQBSS ha logrado definir el sistema de chakra-ushun-purun como la creación de ecosistemas que enriquecen los bosques amazónicos y que son parte del acervo de conocimiento de las mujeres. Cada uno de estos pisos ecológicos está interrelacionado entre sí y brinda soberanía alimentaria, autonomía, libera a las mujeres de los espacios de reclusión domésticos, aportando a la construcción de un poder personal.

El fortalecimiento de estos sistemas constituye un aporte fundamental para el sentido de pertenencia, así como también para el uso en reciprocidad de los productos alimenticios y el sostenimiento de las familias, así como también para la gestión y el repoblamiento de fauna. En un contexto de presiones ambientales por las industrias extractivas y avance colonizador es importante revitalizar los conocimientos ancestrales.

Es importante señalar la interconexión entre los talleres respecto de *Kallary kawsay* (narrativas cosmogónicas) y el manejo de ecosistemas, su relevancia en un contexto extractivista. La integración de los niños con actividades específicas para su edad es fundamental para la persistencia étnica de los conocimientos.

Los testimonios ponen en evidencia los sofisticados conocimientos del ayllu para la gestión y manejo de los agroecosistemas que sostiene las vidas de plantas, insectos, animales, en vínculos de codependencia e interrelación. No obstante, también se observa la necesidad de revitalización del conocimiento para la conciencia de la

recuperación de hábitats lo que implica la auto-limitación del uso de la fauna y la flora como parte de la identidad étnica y las posibilidades de supervivencia como pueblos.

Impactos de Resultado 2, respecto de indicadores

2.1. 123 personas del Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha, de las que un 50% son mujeres, son capacitadas en la concepción de la naturaleza, los principios, valores y sistemas ancestrales, para la gestión sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad, entre el 5° y 12^{vo} mes de ejecución del proyecto.

El proyecto se ejecuta al séptimo mes de iniciado, en enero de 2018; de acuerdo a los registros de participación incluidos en los informes, participan 108 personas del total de 123, que corresponde al 90%, muy cercano a la meta propuesta. De las personas participantes 55 son mujeres (50,9%) y 54 hombres (49,1%), resultados cercanos al indicador analizado.

Fechas	12-14/07/2018 Lorocachi	16-18/07/2018 Yanayacu	23-25/07/2018 Nina Amarun
Total participantes	78	15	18
Hombres	40	6	8
Mujeres	37	9	9
Facilitadoras	1	1	1

Cuadro en base a informe de actividades de taller sobre la Concepción de la naturaleza (IQBSS, 2018).

2.2. Al menos 62 niñas y 61 niños del Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha conocen los principios, valores y normas de los Kallari Kawsay, y socializan a otros niños/as de sus centros educativos.

114 niños y niñas han reflexionado sobre los Kallaru Kawsay o narrativas ancestrales, 57 son hombres y 57 son mujeres, es decir, se ha trabajado de manera completamente equitativa con el total de participantes y se ha alcanzado un 92,6% de la meta propuesta entre octubre 2018 y enero 2019.

El cuadro del informe técnico proporcionado por el IQBSS, así lo demuestra:

Fecha	Comunidad	Niñas	Niños	Sub-Total
26-29/10/2018	Nina Amarun	7	10	17

31-10/03-11/2018	Sisa	4	6	10
07-10/11/2018	Lorocachi	39	35	74
19-22/01/2019	Yana Yacu	7	6	13
	TOTAL, GENERAL	57	57	114
	PORCENTAJE (%)	50% ♂	50% ♀	100 %

En este punto cabe señalar que existen resultados no contemplados como la recopilación de 15 narrativas cosmológicas, descritas en los informes, la revitalización del conocimiento ancestral mediante metodologías plásticas y lúdicas, el aprendizaje de una ecología simbólica basada en el compartir con los ayllus de los animales, las plantas y la integración de las narrativas ancestrales en las escuelas locales. También es importante mencionar el aporte a la transmisión de conocimientos intergeneracional pues las facilitadoras son abuelas y mujeres jóvenes kichwa.

Un indicador no contemplado es la difusión de los conocimientos ancestrales a través del estímulo en la participación de rituales como la **Celebración de todas las vidas**, evento con niños, niñas y adolescentes se realizaron a lo largo del mes de noviembre en seis comunidades del pueblo kichwa de Kuraray, entre el 6 y el 22 de noviembre del 2019. De acuerdo a los informes presentados, en los talleres participaron un total de 164 niños/as y adolescentes de ocho comunidades como se expone en el cuadro siguiente:

Tabla 1 Participantes por Comunidad

Comunidad	Hombres	%	Mujeres	%	Total	%*
Jaime Roldós	21	47,73	23	47,73	44	26,83
Jesús Cocha	3	37,50	5	37,50	8	4,88
Killu Allpa	5	45,45	6	45,45	11	6,71
Kucha Kingu	3	42,86	4	42,86	7	4,27
San José de Kuraray	31	41,33	44	41,33	75	45,73
Santa Rosa	7	43,75	9	43,75	16	9,76
Shiwacocha	1	50,00	1	50,00	2	1,22
Playas		0,00	1	0,00	1	0,61
Total	71	43,29	93	56,71	164	100,00

Las filas no suman 100%, puesto que cada fila se calcula sobre los 164 participantes, mientras que los otros porcentajes reflejan la proporción de hombres y mujeres sobre el total de cada comunidad

Fuente: Eventos realizados en las comunidades del Pueblo Ancestral Kichwa Kuraray.

Tomado de Informe de IQBSS (2020).

2.3. 5000 hectáreas de bosques de *Mauritia flexuosa*, situados en los territorios de las comunidades de Yana Yaku, Lorocachi y Sisa, conservadas para la reproducción de la diversidad de vidas, a partir del 13^{vo} mes de ejecución del proyecto de manera corresponsable entre hombres y mujeres.

De acuerdo a las mediciones realizadas con el programa de mapeo satelital Sentinel-2, existen 3.000 hectáreas de *Mauritia Flexuosa* en los territorios de las comunidades de Yana Yaku, Lorocachi y Sisa. Es decir, 60% del territorio que se pensaba existente. Respecto a este indicador, se puede señalar que se realizaron mapas de zonificación con las y los técnicos comunitarios y se establecieron mecanismos de conservación y uso sostenible de *Mauritia Flexuosa*. Aquí, observamos la utilidad de los planes de manejo anteriores (2010) y la creación de una normativa propia. En los testimonios recogidos, hombres y mujeres destacan la utilidad de este ecosistema para la soberanía alimentaria, reconocen que gracias a las reflexiones acerca de los ecosistemas se ha logrado conservar la flora y la fauna.

3.3. RESULTADO 3

R3: Fortalecimiento del sistema económico ancestral en los territorios de los Pueblos Kichwa de Kawsak Sacha y Canelos.

La economía de los pueblos ancestrales difiere de acuerdo a su contacto la sociedad mestiza nacional, las ciudades cercanas y los impactos socioambientales que la colonización provoca. Kawsak Sacha y Canelos, ubicados en las cuencas de los ríos Curaray y Bobonaza respectivamente, poseen ecosistemas diferenciados y son presionados de formas diferenciadas territorialmente, lo que estimula modos diferenciados de subsistencia y dependencia de ingresos monetarios. Kawsak Sacha más cercano a la frontera con el Perú, con menor devastación de bosques es menos dependiente que Canelos más cercano a la ciudad del Puyo y por ello a procesos de colonización y depredación de las selvas. En ambos casos, la reproducción de las vidas de los ayllus se sostiene sobre economías ancestrales, basadas en trabajos comunitarios, familiar y en la división sexual de la experticia en los ecosistemas, pero requiere complementar sus estrategias de subsistencia con dinero para solventar gastos de transporte, educación, medicina, entre otras necesidades. La migración de varones en búsqueda de trabajo remunerado recarga de trabajo a las mujeres por lo que la equidad de género es un enfoque que ha incorporado el Instituto.

Para Kawsak Sacha se han implementado proyectos de producción y comercialización de miel de abeja melípona en meliponarios; mientras en Canelos la producción y comercialización de chikatzu muyu en Canelos, el manejo y producción del Chictzu muyu, a cargo de las mujeres agricultoras, resulta importante. En ambos casos el desafío es reforzar la economía ancestral y brindar ingresos económicos que les permitan la subsistencia en un mundo cada vez más monetizado. Sin duda estos proyectos tienen continuidad con los resultados anteriormente evaluados. En el primer caso no se pudo visitar los meliponarios debido a la pandemia y a la suspensión de vuelos a la zona de Kawsak Sacha, sin embargo se pudo entrevistar a algunas meliponicultoras y la asesora técnica. En el segundo caso, se visitaron y entrevistaron a las agricultoras en la zona de Canelos (las comunidades de Palimbe, Las Mercedes, Auka Puerto).

Actividades de producción a ser evaluados:

- Producción y comercialización de miel de Abejas melíponas
- Producción y comercialización de Chikazu

Producción y comercialización de la miel de abejas melíponas en Kawsak Sacha

El proyecto de Producción y comercialización de miel de abejas melíponas en meliponarios, se propuso brindar capacitación y apoyo técnico a las/os meliponicultoras/es de las comunidades de Yana Yaku, Lorocachi y Sisa para mejorar la tecnología de manejo de abejas melíponas y garantizar los procesos sustentables de uso e incrementar la producción de miel para consumo familiar y comercialización en el marco de la economía ancestral del pueblo de Kawsak Sacha.

Con el objetivo de mejorar el sistema productivo y de pasteurización de la miel de abejas melíponas, esta iniciativa se centró en capacitar y apoyar técnicamente a los/as meliponicultores para optimizar el manejo de las abejas melíponas, incrementar la producción de miel tanto para su consumo familiar como para comercialización. Para ello se apoyó al Fortalecimiento organizativo de la asociación de meliponicultoras de Kawsak Sacha.

Las capacitaciones y apoyo técnico se realizaron en tres comunidades de Kawsak Sacha, en la frontera con Perú, en conjunto con 16 productoras y productores, desde abril 2018 y tuvieron una duración de un año y medio. La participación fue a nivel familiar, con hombres y mujeres, fomentando el trabajo equitativo en todo el proceso. Las actividades contemplaron: capacitación, aplicación de técnicas para mejorar la

producción, reproducción, división de colonias, extracción de miel, envasado y pasteurización y, al final, la comercialización y promoción del producto, y la participación en ferias. Esto se complementaba con los talleres de fortalecimiento de Sumak Kawsay con enfoque de género que se estaban impartiendo paralelamente en el territorio por parte del IQBSS. Abajo testimonios sobre los procesos:

Coordinadora Técnica

La coordinadora técnica A.I. destaca que, este proyecto contribuye a la conservación ambiental, así como a la seguridad alimentaria, conecta a las técnicas/os comunitarias/os con otros posibles emprendimientos. También enfatiza su importancia para la integración de las mujeres en las economías locales. Es un logro el intercambio de conocimientos entre técnicos y técnicas comunitarias, en especial la experticia de las mujeres. También destaca la importancia de considerar el proceso como una práctica inicial, con buen desempeño técnico, viable, más allá del logro de las metas planteadas inicialmente.

Dada la calidad del producto, así como también destaca la exitosa participación e interés a nivel familiar, es un recurso tan valioso, es un producto natural medicinal que tiene gran futuro. Darle oportunidad para que puedan conectarse con otros emprendimientos locales y sacar adelante este proyecto si quisieran hacerlo a largo plazo. Ha sido muy novedosa, en la feria compartíamos que esta abeja tiene aguijón, su miel es de muy buena calidad, y que esto lo puedan competir y rescatar y formar a las futuras generaciones, ha habido la colaboración de hijos e hijas que se han interesado con la producción (A.I. mujer, coordinadora técnica, 33).

Técnicas comunitarias.

Las mujeres demuestran su experticia en la producción de miel, principalmente el mantenimiento de las colmenas y la extracción, pero también el sembrío de plantas frutales de las cuales las abejas se alimentaron:

*La mujer se hacía cargo de sembrar para que la abeja se pueda mantener, producir miel, sembrar plantas frutales si no hacen eso las abejas se van lejos y abandonan su lugar ... (C.S. mujer, Lorocahi, 54).
...es necesario cuidar, de las hormigas, las avispa que han sabido robar la miel y las matan a las abejas (D. mujer, Nina Amaran, 30).*

Siguiendo con su experiencia, una mujer da cuenta de que la extracción de miel fue exitosa, y que se pudo comercializar en Quito, además destaca su satisfacción y gusto particular por esta actividad.

Sacamos miel, mandamos a vender en Quito con compañera Anita, si me gusta trabajar con eso, todavía en monte se puede poner más, quiero poner bastante, eso me gusta, bastante miel, cada vez que mi esposo se va que vaya poner más abejas. (C.S. Lorocachi, 54).

Algunos sacaron a vender y se les pagaba, cosechaban le daba al coordinador para que él pueda vender y él regresaba con la plata de cada uno (L.I. mujer, Lorocachi, 20)

En Quito se vendió, pero dónde vender no está solucionado (N.S. mujer, Sisa, ex – dirigente, 47).

Técnicos comunitarios.

Los hombres explican la distribución de roles en la producción, detallan las particularidades de estas especies de abejas y los beneficios específicos que su manejo y producción suponen. Desde su punto de vista, estas actividades se repartieron equitativamente entre los géneros.

...las capacitaciones, cómo manejar, pasteurizar, mujeres ayudaban en buscar colmenas, limpiar. El hombre, saber qué tipos de abeja son, cómo hacer el traslado de la colmena, limpiar, mismas actividades (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50).

Muestras abejas no son como las serranas, ellas consiguen miel de plantas medicinales, ellas solitas buscan (el polen), es una miel pura, es algo nutricional para el consumo humano y también para las medicinas, entonces sería muy importante la miel. Como nosotros hacemos, como nosotros sabemos hacer la pasterización, nosotros pasterizamos entonces eso dura meses, hasta año puede durar, entonces con mas, entonces no se daña nomas” (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50).

Dificultades

En algunas familias, la recolección fue dificultosa y se advierte volúmenes cosechados insuficientes, así mismo la producción y comercialización es el funcionamiento de la Asociación de Meliponiculturas y el transporte del producto desde el territorio hacia las ciudades,

Era difícil encontrar la miel y se desanimaron, otros trabajaban y luego dejaban ahí, les decían cuánto tenían que conseguir y no lograban y dejaban (P.I., Lorocachi, 50).

Problemas entre vecinos, como las colmenas están cerca, niños dañan las colmenas porque es como una golosina, conflictos otros tuvieron que salir (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50).

Al principio funcionaba bien, primero estaba una compañera, completó su periodo, no hizo declaraciones al SRI y no podíamos sacar nombramiento, se fue de quiebra. Se han retirado. Formamos una nueva asociación. En eso estamos, no hay interesados en asumir” (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50).

Fortalecer la organización como asociación eso ha estado flaqueando incluso desde antes de iniciar el proyecto para que ellos puedan desarrollar es un factor muy necesario, si tienen la intención de sacar su producto (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50).

El mayor inconveniente que tuvo la asociación de meliponicultores para constituirse como organización fue la parte legal debido a la exigencia del pago de impuestos como requisito para continuar activos...más que una falla en el aspecto organizativo de los productores fue en el aporte de más recursos económicos en las instituciones correspondientes” (A.I. mujer, coordinadora técnica, 33)

Sólo una vez hemos cosechado en cantidad, no había mucha miel, 12 cajas (de abejas) para cosechar medio litro (de miel). Hoy quedan seis familias, antes eran trece (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50).

No hay vuelos de TAME, eso impide esta producción de miel salga, antes había vuelo de Tame y era más fácil sacar los pedidos de la miel, ahora en que está afectado si no hay estos vuelos. (F.M. hombre, Nina Amarun, 40).

Se complica un poco por lo que está bien alejado y prácticamente existen dos formas por vía aérea o sino por río, pero si es un poco difícil y por eso sería el costo del producto porque toma un tiempo es un producto no de cantidad, sino de calidad, son goteritos de 30 mm. Hay gente que valora y está muy interesada en adquirir este producto, de todos modos, cuando no es posible sacarlo a la ciudad como Yanayaku pueden sacar a las comunidades de Perú a una hora en canoa, siempre y cuando logran organizarse y mantener en movimiento la producción y lo bueno es que existen varias familias interesadas y si se lograran organizar bien y podrían compartir al interior de la comunidad (A.I. coordinadora técnica, 33).

Hay que organizar mejor el trabajo. Cosecha sacamos al mercado, cinco litros vendimos en Quito en una feria vegan. A las familias y se gastó en sus necesidades. No tenía mucha importancia, muchas ganancias, no se vio como buen negocio (P.I. hombre, Lorocachi, dirigente, 50).

Síntesis

La producción de miel de abejas melíponas resulta un interesante experimento que busca revitalizar el conocimiento ancestral kichwa, del cual se obtiene un producto reconocido por su excelente calidad y propiedades alimenticias y medicinales, para el consumo humano y para la diversificación de la dieta familiar. El procesamiento y conservación, de meses, incluso años, es una ventaja para el aprovechamiento del producto, así como para la elaboración de productos derivados de la miel.

La miel de abejas melíponas como un bioemprendimiento en el marco de la gestión ancestral de los pueblos kichwas, supone un impacto beneficioso en el ambiente para la diversificación de la biodiversidad y se inserta en unas interrelaciones ecológicas de manera amigable y en reciprocidad con los demás seres existentes.

La miel requiere tiempo y paciencia, todo un conocimiento, y los volúmenes cosechados no estarían compensando el trabajo invertido, no obstante, el diseño y los flujos de comercialización optimizados pueden contribuir a una mayor rentabilidad del producto y mayor beneficio económico para las familias.

En la parte técnica y productiva se han desempeñado muy bien, si no se logró la meta como estaba propuesta, se logró un nivel medio y estábamos iniciando fue casi dos años su esto continuara a largo plazo podrían sacar lo mejor de esto (A.I. mujer, coordinadora técnica, 33).

“Proyectos productos familiares, para fortalecer el sistema económico, que tengan un apoyo para la familia siempre hay esa necesidad para la educación de los hijos, tener un apoyo aporte para educación salud eso les motiva para salir adelante y puede ser cerámicas, procesamiento de nuestros cultivos, para vender nuestra cerámica, cultivos” (N.S. mujer, Sisa, 47, ex dirigente).

Producción y comercialización de Chicatzu Muyu en Canelos



Río Bobonaza, Canelos, Pastaza



Fruto de Chikazu Muyu



Siembra de Chikazu Muyu

El objetivo planteado por el IQBSS consiste en gestionar la producción y comercialización de chichatzu muyu, fortalecer el empoderamiento económico de mujeres productoras, de los ayllu y de las comunidades de Auca Puerto, Cuya, Chapetón, Jatun Puerto, Latazas, Palati, Palimbe, Sarayaku Puerto, pertenecientes al Pueblo Ancestral Kichwa de Canelos, y se extendió a Illipi. La estrategia de la acción está enfocada en el trabajo colectivo, en la recuperación, valorización y fortalecimiento de las condiciones organizativas y productivas de las mujeres en corresponsabilidad con los hombres y la familias en las labores agrícolas. Además en la combinación y correlación de técnicas de producción agroecológica basadas en los resultados iniciales de la experiencia de producción asociada del cultivo estratégico chichatzu muyu con especies de ciclo corto y medio de la agrobiodiversidad amazónica en ensayos extensivos.

El proceso seguido ha significado la recuperación de conocimientos sobre chichatzu de ancianos y ancianas que, en la actualidad está desapareciendo, su experimentación se apoya en los conocimientos de las mujeres sobre el esosistema de chakra como cultivo en sistema rotativo-asociativo de siembra intercalada en 40 chakras de la zona de Canelos y se incluyeron las comunidades de Illipi y Takulin . Entre los beneficios recibidos está la asesoría técnica para la siembra, poda, cosecha, control de plagas, secado, suplemento de abono. Así también en la preparación de alimentos, sensibilización de género, capacitación en contabilidad y comercialización. Abajo observamos una síntesis de beneficios y dificultades de su siembra, producción comercialización desde una perspectiva de género.

Beneficios

Es importante señalar la participación de toda la familia en las actividades de siembra y cosecha y la dotación de elementos para la misma.

Técnica comunitaria.

Hombres hacían huecos, para mujeres era duro, solazo, cargar el poste, yo le ayudé a mi padre a trabajar, hacer los huecos para los postes, repartían como éramos cuatro señoritas y un varón, ayudábamos a mi papá. ...con mi familia cosechábamos, para algo están los hijos si los padres están ocupados (S.C. mujer, Palimbe, 21).

Tecnico comunitario,

mujeres trabajan en la poda, carga, limpieza y cosecha. Hombres y mujeres trabajan por igual (M.C. hombre, Ilipi, dirigente, 65).

El proyecto nos dio todo, alambre, para poner postes, por esto, no hubo que invertir dinero. También se hizo con minga (J.S., hombre, Palimbe, 40).

Alimentación

Mujeres y hombres destacan la buena calidad de la nuez y destacan los aprendizajes sobre sus propiedades alimenticias, el uso que le dieron al Chikazu para consumo familiar:

Técnicas comunitarias.

Es bueno, se puede sacar la leche, yogur, pastel, ensalada, mi papi si hizo, humita, con pollo. De esta pepa su hay muchos emprendimientos, primero si cosechamos había buena compra (K.C. mujer, Palimbe, 20).

...aprendí mucho, cómo procesar, harina, tostado, ceviche, ensalada, leche, es un producto que tiene omega 3, omega 2. Es buenísimo. También nos hicieron capacitación de cómo hacer balanceado. (J.C., hombre, Palimbe, 49).

Comercialización

Técnicas comunitarias

...sí pude vender cantidades representativas en la primera cosecha, aunque esto cambió cuando no hubo más compradores. Si, (cosechó) bastante, unos 100 kilos. Luego unos 20, pero no sacábamos porque no sabíamos si había compradores. El proyecto "Era bueno, cuando había comprador". (L.T.,mujer, Palimbe, 45).

Técnicos comunitarios

Dentro de los beneficios se destacan pruebas del manejo del producto en el territorio, la experimentación, procesamiento y producción de un buen producto. Además de las posibilidades de ganancia cuando hay inversión en mano de obra, lo que disminuye las posibilidades de ser explotados cuando van a trabajar en las ciudades.

Prepararon pruebas, experimentaron, tostaron y procesaron un buen producto” (M.C. hombre, Ilipi, dirigente, 65).

...a pesar de la baja del precio (de 2,50 USD por kilo pelado a 1,50 USD) la producción seguía siendo rentable, siempre y cuando haya compradores. En su caso, ganó unos 600 dólares en las primeras ventas, con una inversión de 300 USD en mano de obra (J.C. hombre, Palimbe, 49).

...tenía centavitos cada semana, no toca ir a la ciudad a trabajar con jefes abusivos como cuando trabajaba en ferretería. ((J.S., hombre, Palimbe, 40).

Dificultades

Siembra

Pese a la apoyo comunitario prestado, resulta muy difícil para una mujer que no tiene un ayllu que le apoye cuidar la palma, el trabajo resulta excesivo. La falta de mano de obra complicó las fases de aserrado y plantado de los postes. Al no tener acceso a la madera idónea para elaborar los postes (*Entache*), lo hizo con otra madera (*Tamburu*), que no resistía suficientemente a la humedad y sus postes se pudrieron, se cayeron y gran cantidad de las plantas hoy están muertas. En los diferentes testimonios, se señalan como dificultades del proyecto, el control de plagas y el acceso al abono que se debe comprar desde fuera. Anotaron que no se debe sembrar en zonas húmedas porque se las comen los gusanos, la sombra es importante para el desarrollo de los cultivos, requieren bastante mantenimiento. También se requieren: más herramientas, no sólo para una persona sino para la familia, una bomba para fumigar, así como mayor revisión técnica (mes a mes):

Como soy sola, hacía minguita, don Julián me ayudó también. Yo pedía la manito, me ayudaban con los postes y el alambre. Cuando me dieron eso listo, sembré sola. Mis hijas e hijos me ayudaron limpiando, quemando, cuando tenían tiempo. A veces yo no tenía tiempo y le dejé ahí, como soy sola... vinieron los gusanos, se me cayó el poste

(N.I.mujer, 50).

Hombres hacían huecos, trabajaban para mujeres era duro, solazo, cargar el poste, yo le ayude a mi padre a trabajar, hacer los huecos para los postes, repartían como éramos cuatro señoritas y un varón, ayudábamos a mi papá. En la cosecha en conjunto a veces hombres y mujeres a veces hombres pasaban tomando, con mi familia cosechábamos, para algo están los hijos si los padres están ocupados” (S.C. mujer, Palimbe, 21).

...Yo tumbé todo, las dificultades se dieron por falta de sombra a las plantas, porque las plantas se secaron y se hicieron amarillas. Me dijeron que en la sombra aguanta la planta. (R.N., mujer, Auka Puerto, 40).

Faltó el abono comprado, faltaría investigar por qué las plantas se secaron, no se sabe el motivo (R.C. mujer, Ilipi, ex dirigente, 38).

...el grillo comía la plantita, el clima, demasiada agua. Faltó abono, el abono comprado, faltaría investigar por qué las plantas se secaron, no se sabe el motivo” (R.C. mujer, Ilipi, ex dirigente, 38).

...las plantas no se mantuvieron bien en su terreno, ...tenían exceso de agua, pues cuando llovía, esta se apozaba. ...intenté abonar y fumigar para que reaccionaran, no lo logré...

...faltó el seguimiento de un técnico especialista en el desarrollo de las plantas que viniera a revisar mes a mes. (S.P., mujer, Las Mercedes, 38).

...aunque las plantas estén vivas y cargadas de frutos en este momento, aunque no doy mantenimiento ni tampoco estoy cosechado, porque no hay compradores, es tiempo perdido (R.Sh., mujer Palimbe, 44).

...se entregó un equipo de herramientas por familia que no alcanzaba para trabajar todos. Falta herramientas, machete, botas, bomba de fumigar, pala, peladora, faltaba remedios. Solo el coordinador tenía bomba para fumigar y no compartió, guadaña no entregaron, solo al coordinador. (L.T., mujer, Palimbe, 45)

...faltó bomba para fumigar.. (N.V., mujer, Palimbe, 42)

Técnico comunitario.

El proyecto muestra las dificultades de la recuperación de los conocimientos ancestrales cuando se ha deteriorado el bosque, el Chicatazu requiere flora nativa y la modificación de la técnica de secado en alambre pues las plantas son susceptibles a quemarse, si no hay mantenimiento se pierden con facilidad.

...falta de especificidades técnicas que no se tienen, pues esta planta era conocida por los mayores...

...la siembra se hizo en partes bajas, con pantano, la planta no se desarrolla adecuadamente y que esta tiene que sembrarse en realce “donde hay flora nativa de unos diez años, donde es arenoso y un poco seco, sino las hojas se hacen amarillas.

... el abono llegó fuera del plazo necesario, pero que, a pesar del retraso, cuando se aplicó el producto, la planta reaccionó bien (J.C., hombre, Palimbe, 49).

el “amarilleo” de las plantas a la quema de las mismas por los alambres en que están enredadas, pues este se calienta con el sol...

...la aparición de gusanos, grillos es porque no se da mantenimiento, una vez que ya no hay compradores, se trabaja en vano (J.S., hombre, Palimbe, 40).

Post cosecha y comercialización

Entre las mayores dificultades está el desgrane, el pelado, secado y transporte de los costales de chikazu, en el momento en que llegan los compradores, desde la chacra hasta la vía de acceso de vehículos. El otro inconveniente, que es común a la mayoría, es que, desde el inicio de la pandemia en adelante, no hubo más compradores; “antes (de la pandemia) vender era fácil y tener dinero”.

Los criterios son generalizados sobre la baja rentabilidad de la producción y comercialización del Chikazu Muyu, frente a otros proyectos implementados anteriormente o en otras comunidades (cultivo de achote o piscinas de tilapia o cachama), cuya productividad es más expedita y la comercialización sujeta a una mayor demanda. Esto también está relacionado a las estrategias insuficientes de comercialización, lo que ha provocado desánimo en la población beneficiaria, quien afirma que seguiría trabajando en ello si cuentan con la asesoría, implementos y compradores suficientes:

...se perdía mucho tiempo en desgranar y pelar los frutos, una semana de trabajo para 6 costales (S.P. mujer, Las Mercedes, 38).

...la primera y segunda cosecha le representaron un ingreso económico, en las siguientes cosechas, las plantas no estaban suficientemente cargadas y, por lo tanto, las ganancias disminuyeron drásticamente...

...en mi familia, la planta está viva, pero no van a seguir, porque ahorita han comenzado la tilapia, es más rentable, con el chikazu no se hacía tanta ganancia, ahorita creo que tienen tilapia, cachama y eso venden y crían tilapias (S.C. mujer, Palimbe, 21).

No había clientes, al principio estaba bien porque vendían, las personas se aburrieron no les pagaban los clientes (S.C., mujer, Palimbe, 21).

...no participaría nuevamente en el proyecto, las plantas eran difíciles de tratar, mucho trabajo para pocas ganancias, había que, además de sembrar y producir, cargar en caballos los costales con frutos de Chikazu, y luego pelarlos para poder venderlos. Además de que la producción cayó por las plagas, la falta de compradores una vez que inicio la pandemia. (M.Z., mujer, Las Mercedes, 22).

...prefiero el achiote, se adapta mejor y se facilita el trabajo, esas plantas no necesitan abono ni fumigación, es menos trabajo, menos insumos, una producción "asegurada". Por otro lado, jugó en contra la falta de compradores (debido a la pandemia), a pesar de que la planta, dando el adecuado mantenimiento, sí produce. Si seguiría con el proyecto de Chikazu, en la medida en que se disponga de la máquina peladora y de herramientas para todos y capacitación en comercialización para las mujeres. (SP,mujer, Las mercedes, 38).

cuando inicio la pandemia, cosechamos tres quintales y eso pudrió porque nadie compro... La mitad vendí, la otra mitad botamos porque comprador no quiso. Se perdió el trabajo. (N.V., mujer, Palimbe, 42).

...Si coseché bastante, como no había quien compre, se perdió. Casi 200 kilos. Ahora no hay a quien vender, de gana se va a ir a cosechar. Invertí 150 dólares en mano de obra al motosierrista para que le cortara 400 postes y cuando vendí gané 150, es decir, quedó en cero (R.N., mujer, Auka Puerto, 40).

Técnicos comunitarios

Los hombres mencionan dificultades por la distancia y el peso de cargar los costales.

Es difícil el acceso de los vehículos de los compradores, y el sacrificio que era cargar los costales hasta el camino. (J.S., hombre, Palimbe, 40).

Síntesis

El proyecto de chichatzu muyu es importante en tanto implica la recuperación de conocimientos y experimentación de semillas, plantas; en ese sentido implica un trabajo de memoria histórica de los pueblos y de la historia de la naturaleza. Los beneficios son claros respecto a la cantidad de plantas sembradas, a la disponibilidad de mano de obra familiar y al acceso a herramientas e insumos. Las familias reconocen la calidad del producto, se reconocen las cualidades alimenticias del producto para la alimentación familiar, las mujeres se interesan, se involucran, aprenden, manejan la producción y obtienen ingresos. Bajo las circunstancias adecuadas para la producción y comercialización es un producto que puede complementar de manera importante la economía familiar. La producción representa un ingreso fijo, con buen mantenimiento esta da frutos cada quince días, durante diez años y contribuye a evitar la explotación laboral en la ciudad.

No obstante, al ser un producto experimental, hay ciertas condiciones que se deben tomar en cuenta, como la humedad del suelo, el tipo de foresta en que crece, la cantidad de sombra. Además, es importante señalar que se requiere un empleo importante de mano de obra, que para mujeres solas o sin apoyo familiar es muy difícil cuidar de los cultivos pese a las mingas en que reciben colaboración del resto de la comunidad. Además las personas entrevistadas señalan la falta de herramientas para cada integrante del ayllu, abonos comprados de fuera y bomba para la fumigación en contra de las plagas. Gusanos y grillos son identificados como destructores de las plantas y aún no ha sido determinada la causa del “amarilleo” de las hojas.

Una etapa fundamental es la poscosecha que en donde se presentan inconvenientes en el procesamiento, secado y pelado, actividades difíciles y demoras, las almendras son oleaginosas como sostiene el técnico a cargo y no se pueden guardar por más de dos meses. El IQBSS ha comprado una máquina que saca la almendra y es procesadora de aceite pero que ha sido difícil de usar debido a la pandemia, lo que dificultó la ya inestable comercialización pues debido al trabajo que implica. Razón por la cual se descuidaron las plantas y se pudrieron. En general, muchas de las entrevistadas piden mayor seguimiento en los cultivos.

Impactos de Resultado 3, según indicadores

3.1 Al finalizar el primer año, la Asociación de Meliponicultores de Kawsak Sacha ha conformado una directiva legalizada y se han incorporado mujeres en su estructura (al menos 50%).

Según informe de seguimiento técnico (2019 y 2020) entre septiembre 2018 y mayo 2019, no se pudo legalizar por problemas de cuentas anteriores con el Servicio de Rentas Internas SRI, pero la nueva directiva de la Asociación de Producción Agropecuaria Selva Viva “ASOSELVI” período 2018-2020 está conformada por 5 hombres y 5 mujeres.

3.2 16 productores de miel de abejas melíponas de Yana Yacu (4), Sisa (2), Atun Playa (2) y Lorocachi (11) producen 56,16 litros, al finalizar el primer año y 96 litros al finalizar el segundo año.

De acuerdo al informe de seguimiento técnico (mayo 2019), la primera parte de este indicador señala el involucramiento de 16 productoras/es de miel de abejas melíponas en las comunidades de Yana Yaku (4), Sisa (5) y Lorocachi (7), cumple al 100% con esta parte de la meta propuesta. No obstante, solamente 4,959 de los 56,16 litros fueron producidos hasta el mes de enero del 2019, que corresponde al 8,81% de la meta propuesta para el primer año. Del segundo año no hay información.

Las razones que cita la bióloga técnica del proyecto, señalan que: “la producción de miel de abeja melípona alcanzó un volumen inferior al esperado hasta el mes de enero debido a varios aspectos: en el ámbito biológico la mayoría de colonias de abejas se encontraban en una etapa temprana de desarrollo, por cuanto inicialmente debían adaptarse completamente, aumentar su población con abejas obreras y asegurar el abastecimiento alimenticio obtenido de plantas melíferas del bosque, además cabe mencionar que no todas las colonias de abejas produjeron miel a un ritmo constante y abundante siendo en ciertos casos mayor el autoconsumo de miel. También se debe tomar en cuenta que no todas las colonias lograron adaptarse al mismo tiempo, siendo necesario el reemplazo lo que retrasó el proceso productivo”.

En el informe del 2020, se señala que once productoras/es de miel de abejas melíponas en las comunidades de Yana Yaku (4), Sisa (1) y Lorocachi (6), producen 7250 ml/ 7,2 litros de miel hasta el mes de febrero del segundo año de ejecución del proyecto. Muy por debajo de la expectativa de 96 litros trazada. No obstante, la valoración del proyecto por parte de las mujeres es alta debido a sus usos cotidianos para la alimentación y la salud así como a la posibilidad de ingresos extra cuando se comercializa.

3.3. Al menos 3472 goteros de 30 ml. de miel de abejas melíponas pasteurizadas, comercializadas en feria, a partir del 14vo mes de ejecución del proyecto; y, 48 litros de miel utilizada y distribuida dentro de las familias meliponicultoras al finalizar el proyecto.

De acuerdo a los testimonios, a pesar de los inconvenientes las familias se dedicaron al cuidado y fortalecimiento de las colonias para consumo propio y para compartir con otros ayllus. Es importante resaltar que es un producto que se puede almacenar por algún tiempo para su venta posterior, sobre todo bajo el contexto de difícil transporte, entre ellas la suspensión de vuelos regulares a Lorocachi. No obstante, en entrevistas realizadas, las mujeres lo consideran un buen proyecto que les brinda distintos beneficios y continuarían con el mismo.

3.4. Al finalizar el proyecto, productores de miel organizados, aportan con un 70% de los ingresos de la comercialización a la satisfacción de las necesidades básicas de la familia.

Según los testimonios, lo que se ha ganado ha sido útil para quien ha podido comercializar el dinero, es un aporte a las necesidades de las familias.

3.5. Mujeres de Canelos producen 4.500 kilos de semillas secas de chicatazu muyu en el primer trimestre del segundo año y 60.000 al finalizar el proyecto.

Según el informe de Seguimiento Técnico, del 21 de febrero del 2020: “Al finalizar el proyecto las mujeres agro-productoras de Canelos obtuvieron una producción de 47.925 kg en semillas de chicatazu muyu de 60.000 que era la expectativa”. Es decir 13 puntos menos de la expectativa. No obstante se deben tomar en cuenta la situación de la pandemia por Covid 19, lo que impedía su comercialización y la necesidad de técnicas y herramientas de secado para su almacenamiento. No se podía comercializar, no habían técnicas y herramientas de secado para almacenar.

3.6. Incrementado en 40% el número de miembros de la Asociación de Productoras Ecológicas Sacha Warmi, a partir del 12^{vo} mes de ejecución del proyecto.

De acuerdo al informe de seguimiento técnico (marzo 2019), la asociación de productoras ecológicas Sacha Warmi, integra a 30 productoras y 5 productores hombres; lo que corresponde al 86% de mujeres y el 14% de hombres en su primer año de ejecución. El informe técnico de 2020, registra un incremento del 42% en el número de socias de la Pre-Asociación de Productoras Ecológicas Sacha Warmi, superando en dos puntos la meta trazada.

3.7. Comercializados 54000 kg de semillas de chicatazu muyu y 6000 kg para el consumo familiar y la redistribución (karashamikuna) en el ayllu.

La expectativa de 6000kg de redistribución y el consumo familiar de semillas de chicatazu fue superada pues se intercambiaron 8050kg, es decir, en pandemia se incrementó la reciprocidad en 2 puntos.

3.8. A partir del 4^{to} mes de ejecución del proyecto, el 90% de hombres de las familias que producen chicatazu muyu en Canelos asumen las actividades productivas y reproductivas en el hogar, en relación a la información levantada en enero del 2016.

Según el informe técnico de 2020: “un 95 % de hombres de las familias productoras han realizado labores productivas compartidas como deshierbe, coronamiento, abonado, podas y cosecha; y, han apoyado en las tareas cotidianas del hogar”. De acuerdo a los testimonios, la siembra de chicatzu es una actividad familiar.

También es importante resaltar que los aspectos sobre la cotidianidad de los roles de género requerirían una investigación por sí misma, trabajo etnográfico y/o investigación colaborativa de larga duración sobre todo en lo referente al trabajo de cuidado y las transformaciones la agricultura de chakra. Es muy difícil transformar los roles de género pero lo que si queda claro en muchas de las entrevistas realizadas es que muchas mujeres manejan el dinero ganado por la pareja para beneficio familiar, los hombres se quedan con algo de dinero para sus gastos personales, como la compra de una cerveza.

3.9. Mujeres de la Asociación de Productoras Ecológicas Sacha Warmi obtienen al menos US\$ 250 mensuales por la comercialización del chicatzu muyu, partir del 14^{vo} mes de ejecución del proyecto.

Según el informe técnico de 2020, “las mujeres de la Pre-Asociación de Productoras Ecológicas Sacha Warmi, han obtenido un promedio de USD\$. 276,91 mensuales durante los últimos 9 meses de comercialización del producto chicatzu muyu. 3.10: Un 75% de las mujeres agro-productoras administran los ingresos económicos generados por la venta del chicatzu muyu, destinando a sus necesidades personales y de la familia”.

No obstante cabe señalar, que este es un proyecto experimental cuyos resultados son heterogéneos, para quienes tienen las condiciones óptimas, puede resultar rentable pero no de manera regular, depende del tipo del tierra y la sobra adecuada para sembrar, el mantenimiento constante de la planta, las herramientas para hacerlo, el control de plagas, las condiciones de poscosecha, las posibilidades de transporte y comercialización. Asimismo, es importante observar que al ser un producto destinado al mercado, requiere una producción constante, lo que implica el abandono de otras actividades que sostienen al ayllu. Algunas entrevistadas, sostienen que bajo condiciones óptimas estarían interesadas en seguir con el proyecto pues tiene beneficios alimenticios.

3.10. 70% de mujeres productoras destinan al menos un 20% de los recursos económicos generados por la venta del chicatzu muyu a satisfacer sus necesidades estratégicas, al finalizar el proyecto.

Según el informe técnico: del 2020 Un 75% de las mujeres agro-productoras administran los ingresos económicos generados por la venta del chichatzu muyu, destinando a sus necesidades personales y de la familia.

CAPÍTULO 4

CONCLUSIONES

Este acápite sintetiza en un cuadro: alcances, desafíos y aprendizajes, también incluye sugerencias para el IQBSS y recomendaciones para la organización Paz y Solidaridad Euskadi.

4.1 Cuadro de logros, desafíos y aprendizajes.

	Logros	Desafíos	Aprendizajes
Resultado 1	Marco conceptual y estrategia de género para la implementación del Sumak Kawsay		
Reflexiones clave	<p>Articulación de las reflexiones sobre la violencia de género, la colonialidad y el patriarcado y extractivismo.</p> <p>Socialización de los derechos de las mujeres que debe garantizar el Estado.</p> <p>Ruptura del silencio y límites a la violencia de género por parte de las técnicas comunitarias.</p> <p>Desarrollo de la capacidad autocrítica sobre el machismo de los ayllus.</p>	<p>Continuar con los talleres sobre Sumak Kawsay y género que difundan la importancia de los derechos de las mujeres.</p> <p>Implementar la política de género elaborada.</p> <p>Implementar la estrategia de género ya elaborada.</p> <p>Implementar estrategias que garanticen la participación de las mujeres sin que sean violentadas por sus maridos.</p> <p>Reconocer los derechos sexuales y reproductivos y de las diversidades sexo-genéricas, desde el contexto amazónico.</p> <p>Recuperar los conocimientos de las mujeres sobre la salud</p>	<p>El vínculo histórico entre la violencia colonialista, de género y racista.</p> <p>La importancia de los derechos de las mujeres para el Sumak Kawsay.</p> <p>La necesidad de la no violencia en contra de las mujeres para el Sumak Kawsay de todas y todos.</p> <p>Identificación y desnaturalización de la violencia machista.</p> <p>Identificación de los conflictos y su importancia al interior de los ayllus.</p> <p>Identificación de la violencia machista ligada al extractivismo.</p>

		sexual y preproductiva.	
Extractivismo y defensa del territorio.	<p>Reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos frente a amenazas extractivistas.</p> <p>Reavivamiento de la memoria histórica en referencia con las luchas anticolonialistas.</p> <p>Amplia participación en convocatorias a asambleas informativas sobre los proyectos extractivos en los territorios.</p> <p>Emergencia de la organización para la defensa de los derechos colectivos al territorio.</p> <p>Emergencia de liderazgos de mujeres y su reconocimiento por los miembros de los pueblos ancestrales.</p>	<p>Estimular la defensa de los derechos colectivos frente a los intentos de seducción por parte de las empresas extractivas.</p> <p>Sostener la organización y la participación política en asambleas y otros espacios necesarios para la toma de decisiones y la defensa territorial.</p> <p>Desarrollar talleres para la identificación y el combate del racismo.</p> <p>Sostener los liderazgos de mujeres y frenar la violencia política hacia ellas.</p>	<p>Reconocimiento de los derechos colectivos y los proyectos extractivos en la Amazonía.</p> <p>Identificación de la violencia racista ligada al extractivismo.</p> <p>La importancia de la transmisión de los conocimientos de los mayores, las luchas que emprendieron para defender su territorio.</p> <p>Participar en las decisiones políticas y organizarse para la defensa de los derechos colectivos.</p> <p>Reconocimiento del liderazgo de las mujeres.</p>
Resultado 2: Ecosistemas gestionados aplicando sistemas ancestrales			
Transmisión de conocimientos ancestrales	<p>Transmisión intergeneracional de conocimientos.</p> <p>Participación de mujeres mayores sabias como talleristas.</p> <p>Recopilación de Kallary Kawsay (narrativas ancestrales).</p> <p>Difusión y reavivación de conocimientos ancestrales en niñas/os y jóvenes.</p>	<p>Replicar la experiencia de transmitir conocimientos a través de mujeres sabias.</p> <p>Producir registros escritos, audiovisuales u en otros medios de los Kallary Kawsay. Interpretarlos desde la crítica del feminismo decolonial.</p> <p>Continuar con la difusión y reavivación de conocimientos ancestrales en niñas/os y jóvenes. Reflexionarlos desde una crítica feminista decolonial.</p>	<p>Valoración de los conocimientos de las mujeres respecto de la chakra. Especialmente de las mayores.</p> <p>Una ecología simbólica basada en principios y valores que protegen las relaciones de interdependencia entre ayllus de personas, animales y supays.</p> <p>La protección de los distintos seres para el sostenimiento de una vida en común.</p>
Manejo ancestral de ecosistemas.	<p>Experimentación con ecosistemas para la producción de conocimiento propio.</p> <p>Conceptualización del sistema chakra-ushun-purun como dominio y poder de las mujeres. Reconocimiento</p>	<p>Uso de registro y seguimiento de los ecosistemas ancestrales para su conservación y la sustentabilidad de los ayllus.</p> <p>Reconocimiento de conocimientos y tecnologías ancestrales para la</p>	<p>La importancia de la protección del Murirti Turu para una alimentación completa de los ayllus.</p> <p>La importancia de las técnicas agrícolas ancestrales para la soberanía alimentaria.</p>

	<p>como parte constitutiva de los territorios colectivos.</p> <p>Re-admiración colectiva de los conocimientos amazónicos.</p> <p>Mapeo satelital del ecosistema de Muriti Turu.</p> <p>Mapeo colectivo de los territorios desde los conocimientos propios.</p> <p>Creación de una normativa propia, nacida de las discusiones y reconocimiento de la importancia de los ecosistemas para la sostenibilidad de la vida.</p> <p>Aumento de fauna para el consumo alimenticio.</p>	<p>reproducción de la vida y la sostenibilidad de los ayllus.</p> <p>Mapeos colectivos, desde las experiencias y conocimientos de las mujeres.</p> <p>Respeto de la normativa propia para la conservación de ecosistemas.</p> <p>Mantenimiento de la foresta y la población de fauna frente a amenazas externas.</p>	<p>Reconocer el territorio habitado de forma integral.</p> <p>La importancia de los límites de la cacería y la tala de bosques.</p>
--	---	--	---

Resultado 3: Fortalecimiento del sistema económico ancestral			
Producción de miel de abejas melíferas	<p>Complementariedad de la meliponicultura con el sistema de agroforestería existente.</p> <p>Complementa la dieta familiar.</p> <p>Aporte a los conocimientos médicos.</p> <p>Complementa ingresos monetarios.</p>	<p>Sostener y cuidar los panales productivos.</p> <p>Socializar su importancia para la alimentación y la salud del ayllu.</p> <p>Implementar estrategias de almacenamiento, transporte y comercialización.</p>	<p>Cómo funcionan los panales, en dónde y cómo deben ser ubicados.</p> <p>La importancia de la miel para la alimentación y la salud.</p> <p>Pasteurización casera de la miel.</p>
Producción y comercialización de chicatazu.	<p>Aprendizajes sobre alimentación y valores nutricionales.</p> <p>Mejoramiento de la nutrición familiar.</p> <p>Ingresos económicos para familias que tienen condiciones óptimas.</p>	<p>La participación de mujeres solas que no tienen apoyo.</p> <p>Combinar la producción de chicatazu con formas más tradicionales de producción.</p> <p>Vencer las plagas.</p> <p>Capacitación para la elaboración de abono propio.</p> <p>Sostener la producción para el consumo del ayllu.</p> <p>Capacitar y conseguir tecnología de post-cosecha</p>	<p>Valores nutricionales y recetas con chicatazu.</p> <p>El cultivo de la planta: tipo de suelo, la cantidad de agua y sombra que requiere.</p>

		(secado y pelado) de la almendra. Transporte accesible desde chakras lejanas. Comercialización del producto.	
--	--	--	--

4.2

Sugerencias para el IQBSS

Este acápite recoge las sugerencias de las personas entrevistadas y las combina con las observaciones realizadas por la evaluación. Es importante señalar que técnicas/os comunitarias/os sostienen estar satisfechas/os con los cursos y encuentros sobre Sumak kawsay y género y solicitan continuar con espacios de aprendizaje, intercambio de conocimientos y reflexión y, sugieren:

Para resultado 1. Marco conceptual y estrategia de género para la implementación del Sumak Kawsay

Respecto del feminismo y otros conceptos como patriarcado y colonialidad es importante continuar con las reflexiones desde categorías y experiencias propias para evitar una trasposición cultural sin mediaciones contextuales. Ello implica el fomento de diálogos interculturales críticos respecto de este tema.

Continuar con los espacios de reflexión sobre el colonialismo y los vínculos entre violencia de género y violencia extractiva.

Implementar talleres fuera de las comunidades para fomentar diálogos con otras, otros actoras/es externos que incentiven la autoconciencia de derechos personales y colectivos.

Implementar la Política y las estrategias de género formuladas bajo los principios del Sumak Kawsay. Ello incluye, la capacitación a dirigentes sobre violencia de género y justicia indígena para que actúen con ética y claridad. Además generar estrategias de prevención de la violencia para que las mujeres participantes en los talleres no sean agredidas.

Continuar con los talleres sobre violencia de género pero desde espacios específicos exclusivos para mujeres, para que se sientan con libertad para hablar y crear estrategias de prevención y defensa en contra de la violencia misógina.

Estimular en técnicas y técnicos comunitarios investigaciones colaborativas, autoinvestigaciones militantes que identifiquen la problemática de la violencia en sus propias comunidades para provocar la autoreflexión crítica.

Estimular la solidaridad entre mujeres, a través de talleres exclusivos para mujeres en sus comunidades, que tomen en cuenta sus propias prácticas culturales como la elaboración de cerámica y otras actividades.

Crear espacios de sensibilización con varones que interpele las masculinidad indígenas, respecto de la violencia en contra de la mujeres, entre hombres, con talleristas hombres. También es importante exponer la importancia del trabajo de cuidado de las mujeres y sus posibilidades para los hombres.

Implementar estrategias de prevención del alcoholismo, relacionadas con la salud y la violencia de género. Además, terapias de salud mental colectivas y sanación personal.

Crear estrategias específicas sobre violencia sexual, salud sexual y reproductiva así como sobre derechos de las diversidades sexuales para: mujeres, hombres, jóvenes, en específico.

Involucrar a jóvenes talleristas que hablan con las y los jóvenes desde sus propias preocupaciones y lenguajes, con metodologías específicas y medios que pueden ser audiovisuales.

Continuar con los talleres y cursos sobre los derechos colectivos defensa del territorio pues la amenaza extractivista persiste y se amplía a través de los gobiernos.

Fomentar diálogos interculturales críticos con actoras/es externos para la autoconciencia de derechos.

Profundizar en la memoria histórica y/o historia oral con mayores para fomentar el diálogo intergeneracional con jóvenes y niñas y niños y, estimular la transmisión de conocimientos, identidad y sentido de la defensa de los territorios.

Visitar los lugares en donde la explotación extractiva ya ha sido emprendida para una mejor comprensión de los impactos de estas activas en la vida cotidiana.

Fomentar la participación política de las mujeres y estimular la creación de espacios de intercambio entre mujeres a nivel nacional e internacional.

Fomentar la unidad entre jóvenes para la defensa del territorio, los derechos como nacionalidades.

Propiciar diálogos intercomunitarios para la defensa del territorio ante la amenaza extractivista.

Implementar talleres de salud comunitaria que aporten a la supervivencia durante la pandemia.

Estimular capacidades para la producción de materiales audiovisuales en las y los jóvenes para la defensa de los territorios.

Para resultado 2. Gestión ancestral de ecosistemas.

Continuar con el aporte al manejo de ecosistemas y sistemas ancestrales de territorios.

Continuar con los procesos ya emprendidos que articulan la ecología simbólica -a través de los Kallary kawsay (narrativas ancestrales) al manejo de los ecosistemas.

Sostener los espacios de transmisión de conocimientos a través de prácticas rituales que conectan distintas generaciones.

Considerar la producción audiovisual sencilla para la transmisión de conocimientos y el manejo del territorio.

Ampliar los planes de gestión y manejo a otras ecologías que también se encuentren vulnerables.

Continuar con la revitalización, difusión de conocimientos y prácticas para el repoblamiento de fauna y flora.

Impulsar la revisión auto-crítica del cumplimiento de la normativa que pone límites al uso de recursos y permite la repoblación de flora y fauna.

Continuar con los mapeos territoriales para fortalecer el manejo sostenible de nuevos ecosistemas.

Crear lecturas de género respecto de los conocimientos ancestrales: Kallary Kawsay y sus personajes así como desde un mapeo que identifique los poderes de las mujeres subsumidos por el patriarcado colonialista.

Crear una guía didáctica con los Kallary Kawsay desde una perspectiva de género.

Para resultado 3: Fortalecimiento del sistema económico ancestral.

Seguir con las recomendaciones técnicas planteadas por el mismo IQBSS, para el mejoramiento del sistema productivo y de pasteurización casera de miel, mediante talleres prácticos en cada comunidad y seguimiento técnico para la observación de avances. Esto bajo la conciencia de que este es un proyecto que toma tiempo y que sus beneficios no necesariamente de ingresos monetarios regulares sino de aporte a una economía diversificada y articulada a la conservación de los bosques.

Fortalecer la Asociación de meliponicultoras de las comunidades involucradas para mejorar la comercialización de los productos, bajo la conciencia de las dificultades de transporte a la zona.

Implementar una estrategia de marketing y difundir la marca melípona de la Amazonía en medios de comunicación.

Diversificar los bioemprendimientos para mujeres tanto de derivados de la miel como de otros productos.

Reconocer la calidad de intercalado del Chicatzu muyu y continuar con proyectos productivos paralelos que brinden soluciones económicas que no requieran tanto esfuerzo e innovaciones tecnológicas.

Considerar que este es un proyecto que requiere el empleo de mano de obra constante y unas condiciones óptimas para su producción.

Tomar en cuenta las observaciones sobre el uso de suelos, apareamiento y control de plagas, suministro de abono que señalan las personas entrevistadas.

Continuar con las capacitaciones sobre los valores alimenticios del chicazu para consumo familiar.

Implementar tecnología que permita dar valor agregado al producto, y tener la capacidad del procesamiento y conservación de la materia prima, como sistemas de pelado y secado de la almendra.

Seguimiento técnico más constante.

Apoyo a las mujeres o personas con poca familia pues el cultivo de este producto requiere mucha mano de obra y cuidado.

Impartir nuevos talleres de contabilidad y administración para mujeres pues, por lo general, están menos relacionadas con el dinero.

4.3. Recomendaciones a Paz y Solidaridad

Para resultado 1

Los objetivos, resultados, estrategia y metodología utilizada en la ejecución del proyecto de fortalecimiento del Sumak Kawsay y Género son pertinentes y coherentes con el contexto social y político. El IQBSS ha contribuido la creación de espacios de auto-conciencia y descolonización, abordando conflictos difíciles de tratar como la inequidad y, la violencia de género fomentados por el patriarcado y el racismo colonialistas. Por ello recomendamos la continuidad del proyecto, auspiciar la *Política* y las *Estrategias de género*, elaborada a partir de las discusiones comunitarias que involucran la prevención de la violencia, el alcoholismo relacionado con ellas, la inequidad en el trabajo del hogar. Además, temas que no se han tratado como la violencia sexual y los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diversidades sexo-genéricas. La petición de continuidad y seguimiento al proyecto es parte de las recomendaciones de las y los participantes en cursos y talleres, quienes enfatizan en la necesidad de trabajar con jóvenes y entre jóvenes.

No obstante, una estrategia de género que deje de lado el contexto neo-extractivista, la arremetida colonialista en los territorios indígenas, implicaría abordar sólo la mitad de la problemática. Desde el feminismo decolonial es importante vincular el sentido de sobrevivencia étnica y la superación de las desigualdades y jerarquías entre hombres y mujeres de distintas generaciones. Es decir, articular los derechos de las mujeres y los derechos colectivos de los pueblos ancestrales, para ello, es fundamental continuar con los procesos de formación política, con la apertura de espacios informativos y de debate. También, es importante incorporar diversas metodologías que partan de pedagogías de la liberación y la esperanza (Paulo Freire) y; fomenten la auto-investigación, la investigación colaborativa, militante, la historia oral, que amplíe aún más la autoconciencia para la defensa de los cuerpos y los territorios.

Para resultado 2

Los objetivos, resultados, estrategia y metodología utilizada para aportar a la transmisión y reavivación de conocimientos ancestrales mediante las narrativas cosmológicas (Kallary Kawsay) han resultado eficientes y efectivos y requieren

continuidad y seguimiento. Esta es una ecología simbólica basada en principios y valores de interdependencia entre los diferentes seres de la biósfera que bien podría ser reflexionada desde una mirada feminista decolonial y Sumak Kawsay. Es recomendable incorporar metodologías que impliquen la auto-investigación, fomenten los lazos entre las generaciones y abran paso a la conciencia étnica y de género. Los Kallary Kawsay son complementarios a proyectos que aportan a la reproducción ampliada de las vidas, que re-admiran las posibilidades que brinda la selva amazónica para la re-existencia de los pueblos ancestrales. El Muriti Turu es un ecosistema importante y resulta de fundamental importancia continuar con la conservación de sus 3.000 hectáreas sobre todo frente a la apertura de proyectos extractivistas en la zona del Pastaza anunciada por el presidente Guillermo Lasso. Es imprescindible continuar con los proyectos de repoblación de fauna y flora desde las formas ancestrales de gestión del territorio y el apoyo de experticias geográficas, etnológicas y tecnologías satelitales, así como con el estímulo del cumplimiento de la normativa elaborada por las y los miembros de los pueblos ancestrales.

Para resultado 3

Los proyectos de fortalecimiento del sistema económico ancestral en los territorios son fundamentales pues las posibilidades que brindan los ecosistemas amazónicos para la supervivencia son cada vez más limitados debido a los procesos colonialistas y extrativistas. Además porque es imprescindible no subestimar el avance de la economía de mercado que monetiza la subsistencia cotidiana de los *ayllus* (grupos familiares), el feminismo decolonial impulsa a reflexionar sobre la sistematización de los ciclos de enriquecimiento de los bosques por el sistema “chakra-ushun-purun” sembrado por las mujeres. También señala la necesidad de las mujeres de acceso a dinero propio sin que sea en condiciones de explotación como las que provoca el trabajo remunerado fuera de las comunidades. Es importante observar que la chakra brinda autonomía e independencia a las mujeres permite la re-existencia de los ayllus, por ello se debe considerar que los proyectos a implementarse aportan a una economía de complementariedades, interconexiones y reciprocidades, que involucran aspectos rituales. El proyecto de las abejas melíponas no cumple con una eficiencia en términos occidentales de marketing y comercialización por variables internas y externas ya analizadas, sin embargo contribuye a la diversificación de la economía ancestral y es valorado por las mujeres y ayllus involucrados por sus aportes a la nutrición y la salud así como por las posibilidades de cuidar los panales y conservar la miel. También es requerido por personas no incluidas en el proyecto.

Pese a sus beneficios nutricionales, para una producción regular que abastezca el mercado como es la meta propuesta, el proyecto con chichatzu muyu requiere condiciones óptimas de suelo y herramientas para la siembra, maquinaria para la

poscosecha, estrategias de comercialización, seguimiento técnico. Además, requiere constancia en el cuidado, empleo de mano de obra, lo que podría significar mayor carga de trabajo para mujeres solas o de familias cortas. No obstante, es recomendable no abandonar las experiencias exitosas específicas y dejar trancos los esfuerzos ya iniciados, sino considerar las lógicas comunitarias cuya prioridad no es la economía de mercado sino la soberanía alimentaria y la complementariedad de ingresos monetarios. Es importante mejorar una innovación técnica que no dependa de abonos o fungicidas externos y considere la complementariedad con otros productos.

BIBLIOGRAFÍA FACILITADA POR IQBSS PARA EVALUACIÓN PROYECTO

1.- “Línea Base de Género para los Pueblos Ancestrales Kichwas del Curaray y Bobonaza. Por Balnca Chancoso y Ximena Landazuri Febrero”. En Proyecto Fortalecimiento del Sumac Kausay, del control y gestión territorial. 2013.

2.- “Matriz de Planificación: Impulsando el Sumak Kawsay desde una mirada decolonial”. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supay (IQBSS). 2017

3.- “Fortalecimiento del Sumak Kawsay desde la Equidad de Género en Pueblos Ancestrales Quichuas de Pastaza” Propuesta conceptual y metodológica para talleres”. Coordinadora: Ivette Vallejo. Elaboración de guía: Ivette Vallejo, Iliana De Jesús Lozano, Andrea Bravo Aguilar, Carlos Quizhpe Parra, Marisol Rodríguez Pérez y Elizabeth Arauz Ortega. IQBSS, FLACSO Ecuador.

4.- “Conceptualización y Perspectivas del Sumak Kawsay. Agenda del Curso-Taller #1. del 12 al 19 de marzo de 2018”. Coordinadora: Ivette Vallejo. Facilitadoras: Ivette Vallejo, Andrea Bravo, Elizabeth Arauz, Carlos Quizhpe. IQBSS, FLACSO Ecuador

5.- “Proyecto Fortalecimiento del Sumak Kawsay en Pastaza, Ecuador. Estrategia de Equidad de Género y Sumak Kawsay”. IQBSS y FLACSO Ecuador. Quito, marzo de 2018

6.- “Fortalecimiento del Sumak Kawsay desde una Perspectiva de género en Pueblos Ancestrales Kichwas de Pastaza. Sumak Kawsay, Economía y Territorio. Agenda del TALLER #2. del 21 al 28 de abril de 2018” Centro de Tecnología Anzu, Pastaza. IQBSS, FLACSO Ecuador

7.- “Fortalecimiento del Sumak Kawsay desde una Perspectiva de género en Pueblos Ancestrales Kichwas de Pastaza. Sistematización Taller Sumak Kawsay, Economía y territorio. Centro de Tecnología de Gestión de la Biodiversidad, IQBSS. Anzu, Pastaza.

del 21 al 30 de abril de 2018”. Coordinadora del Taller: Ivette Vallejo. Facilitadoras: Marisol Rodríguez Pérez, Andrea Bravo Aguilar, Lisset Coba e Ivette Vallejo. Sistematizado por: Marisol Rodríguez Pérez y Andrea Bravo Aguilar. IQBSS, FLACSO Ecuador

8.- “Fortalecimiento del Sumak Kawsay desde una Perspectiva de género en Pueblos Ancestrales Kichwas de Pastaza, Sistematización Curso-Taller Sumak Kawsay y Colonialidad de Género. Realizado del 20 al 29 de julio del 2018, Puyo, Pastaza, Ecuador”. Impartido y sistematizado por Yuderkys Espinosa y Carmen Cariño. IQBSS/ GLEFAS

9.- “Fortalecimiento del Sumak Kawsay desde una Perspectiva de género en Pueblos Ancestrales Kichwas de Pastaza. Sistematización Sumak Kawsay y Relaciones de Género en el Ayllu y la Comunidad. Comunidades: Canelos, Yana Yaku, Sisa, Teresamama, Nina Amaru, Lorocachi, Sarayaku. Puyo, del 21 al 25 de septiembre de 2018”. Coordinadora: Ivette Vallejo. Facilitadoras: Ivette Vallejo, Marisol Rodríguez Pérez, Lisset Coba, Corinne Duhalde, Massimo Mariotti, Nicoletta Marinelli. IQBSS, FLACSO Ecuador

10.- “Proyecto de Fortalecimiento de Sumak Kawsay en Pastaza (Ecuador) desde una mirada decolonial. Informe Curso sobre la concepción de la naturaleza desde la visión Kichwa de Pastaza y la sociedad occidental capitalista”. Elaborado por: Pashpanzhu Vitery. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai IQBSS. Puyo, octubre de 2018

11.- “Proyecto de Fortalecimiento del Sumak Kawsay en Pastaza (Ecuador), desde una mirada decolonial. Curso sobre sistemas ancestrales Kichwa para la gestión de ecosistemas y la biodiversidad”. Facilitadora: Pashpanzhu Vitery. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai (IQBSS). Puyo, Octubre de 2018

12.- “Sistematización y traducción kichwa español Talleres Kallary Kawsay para niños y adolescentes del Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha”. Facilitadoras: Narcisca Gualinga, Susana Inmunda y Rosa Vacacela. Revisión de textos de Kallari Kawsay en español: REVISIÓN DE TEXTOS DE KALLARY Ximena Landázuri Puyo. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai IQBSS. Noviembre 2018

13.- “Taller de Fortalecimiento Organizativo en el Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha. Asamblea General del Pueblo” Elaborado por: Rosa C. Vacacela. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai (IQBSS). Quito, noviembre del 2018

14.- “Fortalecimiento Organizativo de los productores de Chikatzu Muyu, Talleres de motivación para productoras”. Facilitadora: Ximena Landazuri, colaboración: Aranzazu

Zubeldia para la sistematización. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supay (IQBSS). Quito, noviembre 2018

15.- “Mapeo participativo del ecosistema Muriti Turu (*Mauritia Flexuosa*) con las comunidades de Lorocachi y Sisa. Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha de la Provincia de Pastaza, para la gestión sostenible de la biodiversidad”. Documento elaborado por: Pashapanzhu Vitery y Carlos Ponce. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supay (IQBSS). 10 de enero del 2019, Pastaza, Ecuador

16.- “Fortalecimiento organizativo del Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha. Asamblea de Kawsak Sacha, realizada entre el 30 y 31 de enero”. Sistematizadora: Ximena Landazuri. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supay (IQBSS). Quito, marzo del 2019

17.- “Fortalecimiento del Sumak Kawsay desde una Perspectiva de género en Pueblos Ancestrales Kichwas de Pastaza. Segundo curso taller: Sumak Kawsay, economía y territorio. Propuesta conceptual y metodológica para los talleres marzo de 2019”. IQBSS, FLACSO Ecuador

18.- Proyecto Fortalecimiento de Sumak Kawsay en Pastaza (Ecuador) desde una mirada decolonial. Taller de Socialización sobre Sumak Kawsay y Género en las comunidades del Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha”. Sistematizado por: Ximena Landázuri, Nancy Santi, Jorge Aguinda, Susana Inmunda, Carmen Santi, Pastor Inmunda. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supay IQBSS. Puyo, marzo de 2019.

19.- “Agenda para trabajar sobre violencia de género en el Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha”. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supay IQBSS. Febrero, 2019

20.- “Fortalecimiento del Sumak Kawsay desde una Perspectiva de género en Pueblos Ancestrales Kichwas de Pastaza. Agenda TALLER 3: Sumak Kawsay y Relaciones de Género en el Ayllu y la Comunidad Eje 1: Violencia de género, Eje 2: Participación política”. IQBSS, FLACSO Ecuador

21.- “Informe de la Asamblea del Pueblo Ancestral Kichwa de Río Anzu”. Elaborado por: Ximena Landázuri. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supay IQBSS. Puyo, Septiembre de 2019

22.- “Informe de los talleres de socialización del extractivismo y derechos en la Asociación Kichwa del pueblo Ancestral Kichwa de Río Anzu (APKIRA)”. Elaborado por: Ximena Landázuri Rosa Vacacela. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supay IQBSS. Puyo, Septiembre de 2019

23.- “Fortalecimiento del Sumak Kawsay desde una Perspectiva de género en Pueblos Ancestrales Kichwas de Pastaza. Sistematización Taller Sumak Kawsay y género”. Coordinadora: Ivette Vallejo. Facilitadores: Ivette Vallejo, Andrea Bravo, Elizabeth Arauz, Carlos Qhizpe. Sistematizado por: Andrea Bravo y Carlos Quizhpe. IQBSS, FLACSO Ecuador

24.- “Proyecto Fortalecimiento de Sumak Kawsay en Pastaza (Ecuador), desde una mirada decolonial. Taller sobre perspectivas del Sumak Kawsay, Economía y Gestión del Purun en el Pueblo Ancestral Kichwa de Kuraray”. Por Cirla Santi. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supay (IQBSS). Noviembre, 2019

25.- “Proyecto de Fortalecimiento de Sumak Kawsay en Pastaza (Ecuador) desde una mirada decolonial. Talleres mixtos sobre Sumak Kawsay y Género en el Pueblo Ancestral Kichwa de Kuraray”. Sistematizado por: Ximena Landazuri, con la participación de: Susana Inmunda, Roberto Mayanchi, Marcelino Inmunda, Rosa Vacacela. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai IQBSS. Diciembre, 2019

26.- “Agenda para trabajar sobre violencia de género en el Pueblo Ancestral Kichwa de Kuraray. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai IQBSS. Diciembre, 2019

27.- “Fortalecimiento de Sumak Kawsay en Pastaza (Ecuador) desde una mirada decolonial. Celebración de las vidas en el Pueblo Ancestral Kichwa de Kuraray”. Elaborado por: Susana Inmunda, Marcelino Inmunda, Roberto Mayanchi. Revisado y corregido por: Rosa Vacacela y Ximena Landázuri. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supay (IQBSS). Puyo, diciembre de 2019

28.- “Fortalecimiento del Sumak Kawsay en Pastaza, Ecuador, desde una mirada decolonial. Política de Equidad de Género y Sumak Kawsay”. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai IQBSS. Ecuador, enero de 2020.

29.- “Proyecto Sumak Kawsay en Pastaza (Ecuador), desde una mirada decolonial, Conceptualización y perspectivas del Sumak Kawsay en el territorio”. Responsable: Ximena Landázuri. Con la colaboración de los Asistentes a los Talleres; Arantzazu Zubeldia, pasante; Víctor Vacacela, Rosa Vacacela, Cirla Santi, Paspanzhu Viteri, Ana Iglesias, técnicos del IQBSS. Dirigentes: Zoila Castillo, Parlamentaria de la CONFENIAE y Nancy Santi Dirigente del Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supay (IQBSS). Quito, enero del 2020

30.- “Proyecto de Fortalecimiento de Sumak Kawsay en Pastaza (Ecuador) desde una mirada decolonial. Taller sobre Sumak Kawsay y Género en el Pueblo Kichwa de

Canelos”. Sistematizado por: Ximena Landázuri Cirila Santi Julián Cuji. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai IQBSS. Puyo, marzo de 2020

31.- “Proyecto de Fortalecimiento del Sumak Kawsay en Pastaza (Ecuador) desde una mirada decolonial, con referencia PRO-2017 K1/0105. Informe de seguimiento técnico”. Bióloga Ana Iglesias. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supay (IQBSS)

32.- “Informe de presentación de marcas. Vegan Day XI. Ecoproductos Nungulli Melipona de la Amazonía”. Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supay (IQBSS). Marzo 2020
