

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO

CARRERA DE COMUNICACIÓN

KAWSAK SACHA: PRÁCTICAS COMUNICACIONALES DEL PUEBLO
SARAYAKU HACIA EL CAMBIO ECOSOCIAL

Trabajo de titulación previo a la obtención del
Título de: LICENCIADO EN COMUNICACIÓN

AUTOR: Daniela Paulina Ruales Flores

TUTOR: Yadis Vanessa Vanegas Toala

Quito – Ecuador

2024

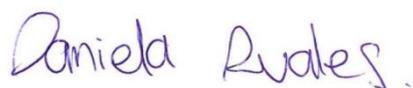
**CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN.**

Yo, Daniela Paulina Ruales Flores con documento de identificación N° 160078665
– 9 manifiesto que:

Soy el autor y responsable del presente trabajo; y, autorizo a que sin fines de lucro
la Universidad Politécnica Salesiana pueda usar, difundir, reproducir o publicar de
manera total o parcial el presente trabajo de titulación.

Quito, 17 de enero del año 2024

Atentamente,

Daniela Paulina Ruales Flores
C.I.: 160078665 - 9

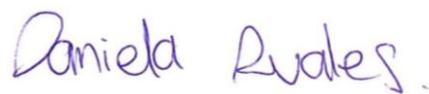
CERTIFICADO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

Yo, Daniela Paulina Ruales Flores, con documento de identificación No. 160078665 - 9, expreso mi voluntad y por medio del presente documento cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autor del Artículo Académico: “KAWSAK SACHA: PRÁCTICAS COMUNICACIONALES DEL PUEBLO SARAYAKU HACIA EL CAMBIO ECOSOCIAL”, el cual ha sido desarrollado para optar por el título de: Comunicador, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En concordancia con lo manifestado, suscribo este documento en el momento que hago la entrega del trabajo final en formato digital a la Biblioteca de la Universidad PolitécnicaSalesiana.

Quito, 17 de enero del año 2024

Atentamente,

Daniela Paulina Ruales Flores
C.I.: 160078665 - 9

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, Yadis Vanessa Vagenas Toala con documento de identificación N° 171023737 - 9, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: “KAWSAK SACHA: PRÁCTICAS COMUNICACIONALES DEL PUEBLO SARAYAKU HACIA EL CAMBIO ECOSOCIAL”, realizado por Daniela Paulina Ruales Flores con documento de identificación N° 160078665 - 9, obteniendo como resultado final el trabajo de titulación bajo la opción Artículo Académico que cumple con todos los requisitos determinados por la Universidad Politécnica Salesiana.

Quito, 17 de enero del año 2024

Atentamente,

Yadis Vanessa Vagenas Toala
C.I.: 171023737 - 9

DEDICATORIA

A Dios, por seguirme mostrando su bondad, por haberme dado la oportunidad de crecer personal y profesionalmente en todo este tiempo, por haberme otorgado valentía y sabiduría para afrontar este anhelo. A mis padres Esteban, Yhadira; a mi hermana Martina y a mi querida Mini, porque han sido mi fuerza moral-emocional y han estado presentes a pesar de la distancia. A mi familia, amigos y compañeros, quienes fueron parte de todo mi trayecto universitario. A todos por las risas, aventuras, aprendizajes y lecciones de vida otorgadas, mismas que sin duda me seguirán ayudando a ser mejor persona para con todos los que me rodean.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Politécnica Salesiana; a la Carrera de Comunicación y a su cuerpo docente; a mi Directora de Carrera, querida profe Narci, agradezco por su sabiduría y paciencia para con mi persona en mi desempeño estudiantil; a mi tutora, profe Vane, por guiarme y continuar encaminándome hacia el amor por la Naturaleza, gracias por haber sido parte de mi proceso formativo. Por ultimo pero no menos importante; gracias Sarayaku, pueblo valiente, pueblo guerrero, el Pueblo del Medio Día, que sin su trayectoria, resistencia, voz y lucha a favor de los derechos humanos y preservación del medio ambiente esta investigación no hubiera sido posible.

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	10
1.1	Comunicación, cambio eco-social y post desarrollo	12
1.2	Comunicación, giro ontológico y biocéntrico desde el Kawsak Sacha	13
2	METODOLOGÍA	16
3	RESULTADOS	18
3.1	Prácticas comunicacionales del cambio eco-social en relación al Kawsak Sacha	18
3.2	Kawsak Sacha, practices comunicacionales y giro ontológico	22
3.3	Cosmovisión y perspectiva biocéntrica con base al imaginario simbólico existente en Kawsak Sacha para el cambio eco-social	25
4	CONCLUSIONES	29
5	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	32
6	ANEXOS.....	35
6.1	TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD	35
6.2	MATRIZ DE ANÁLISIS AUDIOVISUAL	46

ÍNDICE DE TABLA

Tabla 1	Matriz de análisis audiovisual	17

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.....	20
<i>Militares de las Fuerzas Armadas del Ecuador frente a indígenas amazónicos</i>	20
Figura 2.....	21
<i>Mujer indígena amazónica discursando</i>	21
Figura 3.....	23
<i>Kawsak Sacha, cotidianeidad de jóvenes</i>	23
Figura 4.....	27
<i>Kawsak Sacha, interpretación visual</i>	27

RESUMEN

El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku ha sido uno de los defensores de los derechos territoriales y de la Naturaleza más visibilizados por su lucha contra el extractivismo y su relación con la oposición a la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana durante mucho tiempo. Desde el año 2012 la comunidad ha intentado posesionar a nivel mundial la declaratoria llamada *Kawsak Sacha* (selva viviente en kichwa), propia de su cosmovisión ancestral, que busca consolidar a la Naturaleza como sujeto de derechos, como ser pensante y consciente. Para ello, parte de la estrategia para posesionarse como un referente de la lucha territorial ha sido enfatizar en las prácticas comunicacionales para reivindicar sus derechos humanos y la protección del territorio.

La presente investigación tiene como objetivo general de analizar las prácticas comunicacionales hacia el cambio ecosocial que la comunidad indígena de Sarayaku realiza entorno al *Kawsak Sacha*. La metodología se divide en dos métodos y técnicas distintas, organizadas en dos fases. Primero, se realizaron 4 entrevistas semiestructuradas a miembros relevantes de la comunidad como parte de una metodología etnográfica y como método de investigación cualitativo. Mientras que, en segundo orden, se hizo un análisis audiovisual de la obra “Soy Defensor de la Selva”, dirigido por Eriberto Gualinga. Con ello, se analizará como el Pueblo Sarayaku se ha convertido en un referente de las prácticas comunicacionales hacia el cambio ecosocial, mediante la apropiación tecnológica, principalmente audiovisual y del cine, para la difusión de *Kawsak Sacha* a nivel nacional e internacional.

PALABRAS CLAVE:

Kawsak Sacha, extractivismo, cambio ecosocial, prácticas comunicacionales, Pueblo Sarayaku.

ABSTRACT

The Kichwa Indigenous People of Sarayaku have been one of the most visible defenders of territorial rights and Nature for their fight against extractivism and their relationship with the opposition to oil exploitation in the Ecuadorian Amazon for a long time. Since 2012, the community has tried to take possession worldwide of the declaration called Kawsak Sacha (living jungle in Kichwa), typical of its ancestral worldview, which seeks to consolidate Nature as a subject of rights, as a thinking and conscious being. To this end, part of the strategy to position itself as a reference for the territorial struggle has been to emphasize communication practices to claim human rights and the protection of the territory.

The general objective of this research is to analyze the communication practices towards the ecosocial change that the indigenous community of Sarayaku carries out around the Kawsak Sacha. The methodology is divided into two different methods and techniques, organized in two phases. First, 4 semi-structured interviews were conducted with relevant members of the community as part of an ethnographic methodology and as a qualitative research method. While, secondly, an audiovisual analysis was made of the work “I am Defender of the Jungle”, directed by Eriberto Gualinga. With this, it will be analyzed how the Sarayaku People have become a reference for communication practices towards ecosocial change, through technological appropriation, mainly audiovisual and cinema, for the dissemination of Kawsak Sacha at a national and international level.

KEYWORDS:

Kawsak Sacha, extractivism, ecosocial change, communication practices, Sarayaku people.

1 INTRODUCCIÓN

El extractivismo en Latinoamérica acorde varios autores Latorre (2015) y Gudynas & Acosta (2011), es considerado como la explotación y extracción de bienes de la Naturaleza con el fin de tener un crecimiento económico en los mismos. Svampa (2018), ha acuñado el término neoextractivismo para referirse a una nueva forma en la que el extractivismo se ha adaptado a los procesos de extracción que se encuentran en el centro de la acumulación contemporánea, pues en el marco del capitalismo exige cada vez más para su mantenimiento y mayor cantidad de materias primas y energías.

El extractivismo inicia en Ecuador desde los años 70 con el denominado -boom petrolero-; consagrando la economía a una dependencia de materias primas, que se profundizó a partir del año 2009, con un impulso a la política minera que se mantiene hasta la actualidad (Acosta et al., 2020). En este escenario, en el Ecuador el extractivismo ha ocasionado graves conflictos ecosociales que han impactado negativamente tanto a los ecosistemas como a las poblaciones principalmente indígenas y campesinas originarias que han confrontado desplazamientos territoriales forzados, criminalización de la protesta, censura a libertad de expresión y asociación e inclusive el asesinato de líderes sociales (Observatorio de Conflictos Socio Ambientales del Ecuador). De este modo, el impacto ecosocial del fenómeno extractivista ha recaído sobre las comunidades indígenas que ancestralmente habitan en territorios amazónicos.

De acuerdo con la CONFENAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en la Amazonía existen 11 nacionalidades (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana). Según el informe “Análisis nacional sobre la situación de los territorios de vida” (Maldonado et al., 2021) aproximadamente el 37,5 % del territorio ecuatoriano nacional continental y más del 60 % de los territorios de pueblos y nacionalidades están concesionados a actividades de minería y petróleo.

En respuesta al avance del extractivismo, los pueblos originarios se han convertido en los sujetos políticos que reivindican sus derechos territoriales, culturales, colectivos y de autodeterminación, así como los derechos de la Naturaleza. Más aún, cuando la Constitución del a República del Ecuador (2008) –en vigencia-, presenta como un horizonte de alternativa al desarrollo al Buen Vivir -*Sumak Kawsay*- y fue pionero en consagrar los derechos de la Naturaleza.

Específicamente, en el Ecuador, uno de los pueblos más emblemáticos en materia de defensa de sus territorios frente al extractivismo es el pueblo Kichwa de Sarayaku, ubicado en la cuenca mediana del Bobonaza, en la provincia de Pastaza, en el centro de la Amazonía ecuatoriana. Uno de los aportes más destacables de Sarayaku, ha sido la Declaratoria *Kawsak Sacha* -Selva Viviente-, que fue lanzada a nivel mundial en el año 2012, que condensa su cosmovisión indígena de relacionamiento con la Naturaleza. Sarayaku ha transmitido esta cosmovisión transgeneracionalmente a través de la oralidad y de sus prácticas culturales (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku & Fundación ALDEA, 2021); lo cual ha sido crucial ante la defensa de sus derechos. El *Kawsak Sacha*, reconoce como misión y plan de vida la importancia de preservar la Naturaleza. En sus propios términos, lo describe como:

Kawsak Sacha es en sí mismo, un ser con quien se comunican los Yachakkuna (Shamanes) para recibir los conocimientos y transmitirlos, con el apoyo de otros sabios y sabias. Todo este aprendizaje, orienta y guía a los pueblos amazónicos hacia el Sumak Kawsay. Kawsak Sacha es la fuente primordial del Sumak Kawsay y como tal, proporciona un espacio de vida para sus poblaciones diversas y revitaliza sus aspectos emocionales, psicológicos, físicos y espirituales (Pueblo Kichwa de Sarayaku, 2018).

El *Kawsak Sacha* se ha convertido en uno de los más emblemáticos ejes comunicacionales de la defensa del territorio frente a la política extractiva; esto debido a que es una propuesta de alternativa de vida desde la cosmovisión indígena que históricamente ha generado relaciones armónicas con la Naturaleza. Debido a que por una alianza entre el gobierno, las empresas transnacionales y los medios de comunicación corporativos han generado una política comunicacional de “propaganda extractivista” a favor del extractivismo vinculándolo con un modelo hegemónico de desarrollo (Vanegas-Toala, 2020), se comprende que en la arena comunicacional sea un campo de disputa la legitimidad del extractivismo. De un lado, el Gobierno y las transnacionales; y del otro, las diversas prácticas comunicacionales que apuestan por generar un cambio ecosocial. Por esta razón, en torno al *Kawsak Sacha* se ha generado un ecosistema de prácticas comunicacionales activistas para reivindicar los derechos constitucionales tanto de los pueblos, como de la Naturaleza; y que ha permitido desarrollar estrategias para el cuidado y la defensa ecosocial y ecoterritorial.

La declaratoria *Kawsak Sacha* se lanzó al mundo como propuesta propia ante el extractivismo vigente en el país. La comunidad, desde entonces, ha logrado posicionarse a nivel nacional e internacional como un referente de lucha frente al extractivismo y de soberanía territorial-cultural. La presente investigación permitirá analizar e identificar las

prácticas comunicacionales hacia el cambio ecosocial que la comunidad indígena de Sarayaku realiza entorno al *Kawsak Sacha*.

1.1 Comunicación, cambio eco-social y post desarrollo

Desde América Latina, frente al avance de los procesos de la política extractiva, la comunicación crítica ha empezado a vincularse con temas ecológicos. Junto a ello, la crítica a la noción del desarrollo economicista anclada al capital extractivo ha empezado a ser cuestionada desde algunas miradas. Unos de los autores que más han aportado en esta línea son Barranquero-Carretero & Sáez-Baeza (2015), quienes han propuesto la urgencia de generar una comunicación para el cambio ecosocial. Haciendo alusión a que este punto de vista se sitúa entre el “ser” y el “deber ser” de la comunicación; entre el terreno de lo estrictamente observable y el de la utopía hacia la cual avanzar para construir un mundo más justo. A su vez, Coryat (2019) y Vanegas-Toala (2023) también se suman a esta línea crítica en torno al desarrollo economicista derivado de los proyectos neoliberales del capital extractivo; y, se nutren de la propuesta de Svampa (2018) que considera una nueva forma de militancia que denomina el “giro ecoterritorial”, que suma la reivindicación por el territorio gestada por el mundo indígena con narrativas ecológicas contemporáneas. Desde esta premisa, Coryat (2019) propone la noción de prácticas comunicacionales en defensa de la vida y el territorio; y, Vanegas-Toala (2023) aporta con una mirada desde el cruce entre comunicación y ecología política latinoamericana con la noción de prácticas comunicacionales activistas del giro ecoterritorial hacia el postdesarrollo y el biocentrismo.

Vanegas-Toala (2021), hace una crítica a los medios hegemónicos que en alianza con el gobierno y las empresas extractivas transnacionales llevando adelante una “propaganda extractivista” para legitimar el modelo de desarrollo economicista. Sin embargo, por otro lado, las prácticas comunicacionales activistas emergentes —surgidas desde diversas organizaciones y movimientos sociales (comunitarias, ecologistas, indígenas, feministas, estudiantiles, etc.)— plantean la defensa de la vida y el territorio como parte de sus luchas (2022) y se han convertido en formas de acción colectiva contemporánea incluyendo la apropiación de diversas tecnologías como son el cine y las redes sociales digitales (2020).

El concepto de postdesarrollo supone una crítica a la idea hegemónica de un crecimiento ilimitado prometido por el paradigma del progreso vía extractivismo. En este marco, la Naturaleza, vista desde el lente neoliberal extractivo, se ha visto como un recurso del que

emana una fuente ilimitada de riqueza. En contraste, desde la ecología política latinoamericana, autores como (Gudynas, 2016) aboga por los derechos de la Naturaleza como un sujeto social, político y cultural; y, en esta misma línea de postdesarrollo, se ha propuesto alternativas al desarrollo en donde ha cobrado protagonismo la noción del Buen Vivir (*Sumak Kawsay* en Kichwa). Gudynas & Acosta (2011), sobre la crítica al neodesarrollismo contemporáneo, proponen el Buen Vivir como alternativa existente en los modelos de cambio ecosocial y postdesarrollo debido a que este alude a un modelo de vida que implica la armonía y convivencia entre seres humanos y Naturaleza.

1.2 Comunicación, giro ontológico y biocéntrico desde el Kawsak Sacha

La noción de comunicación imperante ha sido considerada exclusivamente como parte de la interacción humana, es decir, otorgando la agencia comunicacional de forma antropocéntrica. En la línea de una comunicación hacia el cambio ecosocial, Barranquero & Sáez (2010) y Contreras (2014), hacen un llamado por una comunicación no antropocéntrica y le otorgan agencia comunicacional a la Naturaleza. Estos autores coinciden, desde las cosmovisiones no occidentales del mundo indígena, en que es posible una comunicación que supere las falsas dicotomías entre cultura y Naturaleza, hombre y entorno, o desarrollo humano y desarrollo sostenible (Barranquero, 2012) y (Contreras, 2014).

El giro biocéntrico hace alusión al cambio y manera en la que se comprende a un mundo natural, ejerciendo importancia en todos los seres vivos existentes en el ecosistema. Para Escobar (2015), la lectura para este giro se entiende como proyecto de vida o espacio “material y simbólico, al tiempo, biofísico y epistémico, pero ante todo es un proceso de apropiación socio-cultural de la Naturaleza y de los ecosistemas que cada grupo social efectúa desde su ‘cosmovisión’ u ‘ontología’” (pág. 266). A pesar de que a los derechos de la Naturaleza le confieren la condición de sujeto de derechos a lo no humano que históricamente ha estado relacionado al campo de objetos y ha sido uno de los más importantes logros a nivel de legislación. Esta noción de la Naturaleza como sujeto ha estado presente en los pueblos indígenas como lo afirma Viveiros De Castro (2004), a través del llamado “perspectivismo amerindio”.

Es así como ha surgido una ruptura en el pensamiento antropológico centrado únicamente en el estudio de lo humano, para dar paso a una antropología simétrica. Este es el caso de Eduardo Kohn, que en su libro “Cómo piensan los bosques” (2021), plantea un desafío

en la que el utiliza al sistema de signos para explicar que esta es la base tanto del lenguaje como del pensamiento, haciendo énfasis en que la Naturaleza posee sus propias formas de organización social y cultural. Así, acuña el término de “no humanos” que también para el autor, son el resultado de la semiosis como puntos de partida para una nueva interpretación de signos cuyo resultado será un futuro de sí-mismo (2021).

De acuerdo con (Vanegas Toala, 2021), los aportes de la antropología simétrica -humano y no humanos en un mismo nivel- han empezado a tener influencia en las producciones y productos comunicacionales realizadas por la población indígena que defienden sus territorios de actividades extractivas. A partir de la noción de prácticas comunicacionales activistas del giro ecoterritorial y el giro biocéntrico, plantea que éstas desafían las perspectivas antropocéntricas, suscritas al proyecto moderno civilizador y moderno colonial, cuya matriz supone la división jerárquica entre humano/naturaleza y cultura/naturaleza, a partir de la cual se instala la noción de que el humano “civilizado” tiene la potestad de gestionar la naturaleza “salvaje” (pág. 30).

En el caso de la Declaratoria *Kawsak Sacha* (2018), impulsada por Sarayaku, el mantenimiento de la diversidad de la vida -Naturaleza- por parte de la comunidad permite el equilibrio natural y la armonía vital entre los seres y su propia continuidad. La cosmología imagina un universo poblado por diferentes tipos de agencias subjetivas, tanto humanas como no humanas, cada una dotada del mismo tipo genérico de alma, es decir, el mismo conjunto de capacidades cognitivas y volitivas (Viveiros De Castro, 2004). Es por ello que, se abre a la posibilidad un mundo nuevo en el que en favor al descubrimiento y acceso al diálogo de manera significativa se pueda garantizar la preservación y conexión tanto cultural como espiritual de soberanía otorgadas a ambas partes.

Ahora bien, *Kawsak Sacha* como propuesta que involucra la preservación de los espacios territoriales de los pueblos originarios (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku), promueve un intercambio de saberes reflexivos en la comprensión de lenguajes autónomos conceptuales. Mismos que, por medio de prácticas en favor de la resistencia y resiliencia para un constante cambio, hacen que su cosmovisión influyente de sistemas de comunicación pueda llegar al entendimiento mutuo entre la sociedad dominante y los pueblos indígenas. Paty Gualinga (2019), indígena amazónica del pueblo Sarayaku, en el texto pluriverso menciona:

La selva para los pueblos indígenas que habitan en la Amazonia, es vida. Todo el mundo del *kawsak sacha* tiene energía y simboliza el espíritu humano tanto por su fortaleza como por su grandeza, pensamiento interior donde el alma y la vida son uno solo con la Pachamama y que hace parte de nuestra formación desde el mismo momento de ser concebidos (Gualinga, 2019).

“*Kawsak Sacha*, Selva Viviente y selva de los seres, es un espacio territorial y vital, destinado para elevar las facetas emocionales, psicológicas, físicas y espirituales trascendentales para la energía la salud y la vida de los pueblos originarios” (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku). El entendimiento del cuidado de la naturaleza es de suma importancia, dicha sensibilización ayuda a que se pueda conservar la casa común de una forma más amena.

2 METODOLOGÍA

La metodología de esta investigación combina dos métodos y técnicas diferentes, organizadas en dos fases. La primera fase consistió en una metodología etnográfica, que se valió de las entrevistas semiestructuradas como método de investigación cualitativo. En este sentido se realizaron 4 entrevistas, del 15 al 28 de diciembre a través de la plataforma Google meet. La segunda fase desarrolló un análisis audiovisual del filme “*Soy Defensor de la Selva*” (Gualinga, 2017)¹.

En diálogo con los objetivos y en labor al análisis de las prácticas comunicacionales hacia el cambio ecosocial que el Pueblo Sarayaku ha realizado, se diseñaron las entrevistas semi estructuradas. Estas, abarcan temáticas de relevancia como por ejemplo: ¿Qué es el *Kawsak Sacha*?, ¿Qué es el territorio?, ¿Qué aporte tiene el *Kawsak Sacha* para el mundo frente a los problemas extractivistas existentes y al cambio climático?, ¿Cuáles son las estrategias utilizadas y prácticas comunicacionales que el Pueblo de Sarayaku ha hecho/aplicado para la difusión del *Kawsak Sacha* a nivel interno como externo?

Para desarrollar la primera fase se procedió a la selección de las personas entrevistadas. Para esto, se tomó en cuenta la estructura organizativa dentro del Pueblo Sarayaku. Entre su representación institucional se encuentran: *Tayjasaruta* (Consejo de Gobierno); *kurakas* (autoridades ancestrales con alto mando); dirigentes (guías líderes mujeres, jóvenes y ancianos); y, comisiones existentes (integrantes del pueblo encargados de tratar temáticas de alta relevancia).

Para las entrevistas se seleccionó representantes de las comisiones relevantes para este estudio: Comisión de *Kawsak Sacha* (José Gualinga, actual líder kichwa de la resistencia indígena) y Comisión de Comunicación (Benhur Viteri, integrante del equipo base - Departamento de Comunicación-). En segundo lugar, se tomó en cuenta la existencia de personas icónicas que marcaron una brecha imperante ante la lucha a favor del territorio.

¹ El filme ha sido subido en su idioma original (castellano y kichwa respectivamente) en el canal oficial de la plataforma digital Youtube de Acción Ecológica (organización ecologista ecuatoriana) el 16 de septiembre del 2011, con una cantidad de 5,742 mil visualizaciones y seis comentarios. El 21 de febrero del 2017, el cineasta indígena Eriberto Gualinga subió el documental a su canal propio con subtítulos en inglés, este cuenta con un total del 5,675 mil visualizaciones y tres comentarios en la actualidad. La versión del documental es hablado mayoritariamente en kichwa seguido del castellano; subtítulos en inglés y traducido al castellano para esta investigación con elaboración propia.

Por ello, se seleccionaron a dos personas más para ser entrevistados. La primera fue Patricia Gualinga, lideresa defensora de los derechos de los indígenas y de la naturaleza; seguido de Eriberto Gualinga, reconocido como el primer cineasta amazónico, los dos son hermanos e integrantes de la etnia kichwa del Pueblo del Medio Día.

Para el desarrollo de la segunda fase, se seleccionó como objeto de estudio sobre el filme: “*Soy Defensor de la selva*”, para realizar un análisis audiovisual como método complementario. De acuerdo con Casetti & Di Chio (1991), la estrategia de análisis audiovisual propone ver al film como objeto del lenguaje, como lugar de representación, como momento de narración y como unidad comunicativa. En consecuencia, el filme fue escogido porque respeta el principio de auto representación de los pueblos, debido a que es una obra fundacional de la defensa del territorio y acorde a Eriberto Gualinga, esta es la obra que él considera que recoge de mejor manera el concepto de *Kawsak Sacha*.

Para el análisis audiovisual se desarrolló un fichaje analítico que presentó como categoría de análisis principal a *Kawsak Sacha*, en torno a la parte visual, sonora, discursiva e interpretativa presentadas en el documental “Soy Defensor de la selva”, asimismo con la relación presentada ante el territorio, autodeterminación, auto representación y prácticas social-culturales presenciadas en el mismo (Tabla 1).

Tabla 1 Matriz de análisis audiovisual

Kawsak sachá	Visual	Sonoros	Discursivos	Interpretación
Territorio				
Autodeterminación				
Autorepresentación				
Prácticas sociales-culturales				

Nota: Ver tabla 1 completa en anexos

3 RESULTADOS

3.1 *Prácticas comunicacionales del cambio eco-social en relación al Kawsak Sacha*

A partir de los años 90, con el Caso Sarayaku en el litigio legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se empieza a notar la necesidad por contar y narrar este tipo de historias que acontecían en su territorio. Dicho esto, la falta de acceso a la tecnología audiovisual fue una gran limitante para la visibilización de las problemáticas territoriales del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku en el contexto del extractivismo. Fue entonces cuando entendieron la potencia comunicativa y con ello la necesidad de crear el Departamento de Comunicación. Junto a ello, Sarayaku decidió tomar al *Kawsak Sacha* como alternativa de difusión y herramienta de defensa de los derechos de la Naturaleza, misma que actualmente funciona como el eje central que ha impulsado el desarrollo comunicativo en la comunidad. En palabras de Benhur Viteri (2023), integrante del Departamento y equipo base de comunicación menciona:

“El rol que ha cumplido la comunicación ha sido muy fundamental porque esto permitió a más que todo en el Caso Sarayaku para así poder difundir y tener como bases para poder tener un testimonio o una base de datos para poder nosotros defendernos con eso. En vista a ello, se creó la dirigencia de comunicación, que fue uno de los primeros pasos para poder institucionalizar el tema comunicacional, ya que se vio que esto era necesario. Y luego, desde hace unos 4 a 5 años creamos *Waktachi* -comisión de comunicación creada, idea que asimila a la palabra resonancia en castellano-. Porque antes el rol del comunicador era más político, pero con el tiempo se convirtió en el ser partícipe de temas de sonido, audiovisuales, de difusión, y tomo el tema comunicacional. Entonces, justamente con *Kawsak Sacha*, como sabíamos que la comunicación era fundamental para poder difundir y promocionar. Y luego llegar a las autoridades para que puedan reconocer que si existe *Kawsak Sacha*. Sentimos que era una necesidad para que esto alcance y llegue a estancias más grandes, para que así se pueda tener un reconocimiento hacia la selva. *Kawsak Sacha* no es solo una propuesta que está hecha para Sarayaku, sino para defendernos de todo tipo de extractivismo, es una propuesta que engloba todo para poder protegernos” (Entrevista personal, 28 de diciembre, 2023).

En este marco, las prácticas comunicacionales del Pueblo Sarayaku han sido centrales, particularmente aquellas relacionadas con las tecnologías audiovisuales, impulsadas por la productora audiovisual “Selvas Producciones” de Eriberto Gualinga (2023). En el momento en que Sarayaku se dio cuenta de la potencia que la comunicación tenía en este ámbito, el cine indígena desde el territorio cobró fuerza:

“Era necesario, si queríamos conservar todo lo que nos contaron, todo lo que hemos mantenido en territorio, debíamos llevar ese concepto a los papeles, llevarlo al mundo, lo cual es una de las formas de hacer los territorios de los pueblos indígenas algo vivo. Nosotros como Sarayaku también vivimos en la frontera de la globalización y creo que según lo que veo, teníamos nuestro cerebro super desarrollado cuando no habían las

máquinas y solo teníamos que hablar y conversar. Ahora podemos grabar y así algunas cosas que ahora no lo ponemos en su máxima función porque pensamos que la máquina va a grabar y va la educación, dando tiempo mucho a todo esto, entonces es necesario implementar esto para que la memoria no se pierda. Mis documentales siempre van ligados y conectados a la selva viviente, a la defensa de la naturaleza, para que los jóvenes tengan una memoria, mis hijos conozcan lo que vimos con nuestros propios ojos y conozcan a través de estas documentaciones que hemos hecho” (Eriberto Gualinga, entrevista personal, 17 de diciembre, 2023).

Eriberto es considerado el primer cineasta kichwa amazónico en el país, estudió su licenciatura en la Universidad de las Artes, y desde entonces se ha dedicado al ámbito cinematográfico. Con el pasar de los años ha generado alrededor de 13 películas, cautivando la atención de toda la audiencia. Entre los filmes más reconocidas están: “Los Descendientes el Jaguar” (2012); “Soy Defensor de la Selva” (2003); “La canoa de la vida (2021); “Kawsak Sacha” (2018) y “Helena Sarayaku Manta (2022), haciéndose acreedores a varios premios en Latinoamérica como en el Festival Anaconda y el festival de cine All Roads de National Geographic.

Una de las primeras producciones de Eriberto Gualinga fue “Soy Defensor de la Selva”, rodada y desarrollada en el transcurso del ingreso de la empresa petrolera y utilizada para el análisis audiovisual de esta investigación. El mediometraje tiene una duración de 22:36 minutos y grabado en el territorio de Sarayaku. En el transcurso del documental, se muestran 32 secuencias de imágenes de naturaleza en las que se encuentra una diversidad de plantas, árboles, hojas, troncos, el Río Bobonaza, animales silvestres y 83 escenas en los que enfocan a distintos miembros de la comunidad como niños, jóvenes, adultos y ancianos, a trabajadores de la empresa CGC y a militares de las fuerzas militares del país en medio de la Naturaleza entrelazándose entre ellos mismos.

La trama de la obra habla sobre las formas de cultura de lo no humano, en específico sobre la reivindicación de un Pueblo Originario amazónico en defensa de sus derechos y su espacio de vida frente a las petroleras, militares, y el Estado de su mismo país (Gualinga, 2017). En la trama, muestra la lucha en torno al Caso Sarayaku, proceso judicial que el Pueblo ejecutó en el año 2003, debido a que el Gobierno de Ecuador permitió a la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC) ingrese al territorio Kichwa sin su consentimiento, para la ejecución del proyecto de extracción petrolera propuesta en aquel tiempo. En el audiovisual, es frecuente que la comunidad tome el término de “invasores”, para referirse a los militares que ingresaron a su tierra.

Figura 1

Militares de las Fuerzas Armadas del Ecuador frente a indígenas amazónicos

Nota. Collage de fotogramas tomados del documental “Soy Defensor de la selva”² (Gualinga, 2017).

Tras la detención ilegal y tortura de cuatro integrantes de la comunidad, al intentar proteger su espacio y otros atentados en contra de su integridad, el Pueblo Originario optó por asistir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y demandar al Estado ecuatoriano, pidiendo medidas de reparación ante los daños ocasionados, pues su estadía provocó destrucción y violencia en el entorno. En 2004, la CIDH dictó Medidas Provisionales a favor del pueblo, incluyendo la disposición de que el Estado retire los explosivos sembrados por la CGC en el territorio de Sarayaku (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). A inicios de 2010, la CIDH emitió su resolución respecto al Caso Sarayaku (Caso Sarayaku, 2012). Lamentablemente, hasta la actualidad la empresa de hidrocarburos no ha culminado lo sentenciado. En palabras de Paty Gualinga (2023), defensora de los derechos humanos y de la Naturaleza acota:

“El territorio es parte de uno mismo, nosotros somos parte del territorio y el territorio no es como se lo ve, como mercancía, o que tiene límites con los países, el territorio es parte de una integralidad de vida, es parte de una convivencia armónica, el territorio es parte de la vida de los pueblos indígenas pero con una conexión muy grande en su uso y usufructo, mas no con fines de explotación, sino más para fines de convivencia, y eso yo creo que es importante, porque el mercado, la parte externa lo ve con fines comerciales, con fines de usufructo, de explotación, inclusive las mismas religiones. Pero para el mundo indígena, su esencia es parte de una convivencia mutua, como base general de la existencia documental” (Entrevista personal, 2023).

² Ambos fotogramas tienen subtítulos en inglés el de la izquierda en castellano dice: “Es absurdo que hagan esto a las personas indígenas” -minuto 8:35-; el de la derecha destaca: “Ellos buscan al hombre” -minuto 8:39- (E. Gualinga, 2017). Traducción del inglés al castellano, elaboración propia.

En este contexto, el cine ha servido no solo para generar estas denuncias, sino para también mostrar sus formas de vida, sus prácticas cotidianas, su forma de vida ancestral. Desde el punto de vista comunicacional Vanegas-Toala (2023), ha notado como el *Kawsak Sacha* se ha vuelto un eje central en el campo del reconocimiento y politización de la lucha por los derechos colectivos relacionados con la cultura y Naturaleza (pág. 198). Las ideas y mensajes que los integrantes del pueblo y dirigentes promulgan en el documental tienen que ver con el enfoque holístico que incluye la biodiversidad y el equilibrio entre los saberes ancestrales que tienen para salvaguardar su cultura y tradiciones.

El mediometraje inicia con una cuenta regresiva que pasa a tener un fondo negro con texto de color blanco, en el que se detalla el contexto del Caso Sarayaku, a la par que esto ocurre, se escucha el sonido que alude a animales silvestres como pájaros e insectos, después da paso después a una melodía instrumental folklórica amazónica. En la siguiente secuencia se muestra a una mujer indígena integrante del pueblo sosteniendo un micrófono que percibe estar enojada mientras habla en kichwa, su lengua natal, traducido al español ella en el minuto 0:59 al 1:58 dice:

“Ellos no tienen derecho de ingresar a nuestras tierras. Si creen que nos van a asustar con los militares, están muy equivocados y no nos responsabilizaremos de las consecuencias. Sarayaku es la tierra que nos heredaron nuestros padres, nosotros hemos crecido en Sarayaku y no estamos molestando en tierras ajenas, ni siquiera dependemos del Estado. En esta tierra vimos cultivamos yuca, papa, plátano, papachina, todo. Y si destruyen la tierra ¿Dónde crecerán nuestros hijos? No queremos que las petroleras vengan acá, y si vienen y sucede algo, el culpable será el gobierno que no escuchó nuestras peticiones” (Mujer indígena citada en Gualinga, 2017).

Figura 2

Mujer indígena amazónica discursando

Nota. Captura de pantalla tomada del documental “Soy Defensor de la selva” (Gualinga, 2017).

El poder de la palabra y la oralidad ha sido una de las maneras de reivindicación en las que muestran su descontento por la apropiación no autorizada que el Estado ha hecho en su espacio de vida. Acorde Paty Gualinga (2023), asegura que:

“El territorio es parte de uno mismo, nosotros somos parte del territorio y el territorio no es como se lo ve, como mercancía, o que tiene límites con los países, el territorio es parte de una integralidad de vida, es parte de una convivencia armónica, el territorio es parte de la vida de los pueblos indígenas pero con una conexión muy grande en su uso y usufructo, mas no con fines de explotación, sino más para fines de convivencia, y eso yo creo que es importante, porque el mercado, la parte externa lo ve con fines comerciales, con fines de usufructo, de explotación, inclusive las mismas religiones. Pero para el mundo indígena, su esencia es parte de una convivencia mutua, como base general de la existencia. Y es eso, algo que es mucho más allá de cómo se concibe el territorio como comercio, viéndolo como íntegro, como una integralidad” (Entrevista personal, 15 de diciembre, 2023).

Dentro de la auto determinación y auto representación del pueblo Kichwa está la lucha y defensa del territorio, que implica la protección de la Naturaleza. Con ello, perseverancia por el cuidar y preservar el espacio en el que las futuras generaciones van a seguir desarrollándose. Sarayaku ha usado la comunicación como medio de defensa ante la política extractiva en momentos en los que han atentado sus derechos como ecuatorianos y seres humanos mismos.

“Todo esto es encaminado hacia la producción del cuidado de la Naturaleza, de Kawsak Sacha y así, que se han creado para proteger la propuesta y así ponerlo en claro. Es así que todos los productos realizados van a tener este fin y van a salir encaminados a la protección de la Naturaleza, y así al mismo tiempo damos conciencia a la gente para que se sigan sumando, todo esto a través de la comunicación” (Benhur Viteri, entrevista personal, 28 de diciembre, 2023).

Desde el ingreso de la empresa petrolera al territorio, es que los productos comunicacionales realizados por los integrantes del pueblo kichwa han sido un método de sensibilización ante la representación y difusión de su cotidianeidad y estilos de vida. Pues, todo el material comunicacional realizado, ha sido creado como un espacio para generar conciencia y así se continúen sumando a la propuesta.

3.2 *Kawsak Sacha, practices comunicacionales y giro ontológico*

Como se mencionó anteriormente la comunicación forjó lazos de posicionamiento, pero estos mismos no hubieran sido requeridos si no veían a *Kawsak Sacha* como lo que resignifica. Es por ello que, con el pasar del tiempo se dieron cuenta que el difundir la

propuesta a nivel mundial ayudaba a defender el territorio, siendo esta la manera en la que llegaron a hacer comunicación, direccionándose hacia el cambio ecosocial y perspectiva biocéntrica. José Gualinga (2023), líder de la comisión *Kawsak Sacha* define al concepto de la siguiente forma:

“La palabra *Kawsak* es vida y la palabra *sacha* es bosque o selva. Se traduce como selva viva o viviente, eso es en toda la traducción. Pero más allá y para nosotros es un ser vivo donde están o es el lugar de los seres protectores como el *amazanga*, el *iyashingo*, el *supay*, el *sacharuna*, *sachawarmi*, y todos los seres que constituyen dentro de las lagunas, de los árboles, de los ríos de las cascadas. Eso es *Kawsak Sacha*, y donde hay abundancia de flora y fauna, donde la selva es fértil, no es contaminada, es preservada y es misteriosa, eso es *Kawsak Sacha*. Es una interconexión entre el ser humano y Pachamama, donde nosotros donde desarrollamos la vida, donde hacemos las relaciones intrínsecas, donde viene el conocimiento, la sabiduría, las fortalezas espirituales, emocionales, psicológicas y físicas” (Entrevista personal, 20 de diciembre, 2023).

Dicho de otra manera, la concepción de *Kawsak Sacha*, específicamente hablada desde el territorio hace énfasis en la concepción que tiene como una integralidad, en la que emana la vida, llama la atención y donde se equilibra el flujo del ecosistema en el que se encuentran. *Kawsak Sacha*, representa la fomentación, la participación y promoción de prácticas comunicacionales y sostenibles guiadas en políticas de conservación del medio ambiente, la Naturaleza y garantizar que las generaciones futuras tengan un futuro, libre de contaminación.

Figura 3

Kawsak Sacha, cotidianeidad de jóvenes

Nota. Collage de dos fotogramas tomados del documental “Soy Defensor de la selva” (Gualinga, 2017).

En el documental se observa una transferencia de conocimiento como saber ancestral transgeneracional, viéndolo desde un quehacer práctico y de aprendizaje. En el collage

de imágenes de la Figura 3., se puede observar que a la izquierda está un joven cargando su cosecha -minuto 3:00-. A la derecha, cuatro mujeres subidas en una canoa, llevando *ashangas* -canastas- en el mismo -minuto 3:43-. Ambos fotogramas representan el día a día de muchos de los integrantes de la comunidad Sarayaku, destacando la armonía y coexistencia en la selva viviente. Dicho esto, el *Kawsak Sacha*, se traduce al español como selva viviente, selva que posee espíritu, que piensa y siente. Esta cosmología, se vuelve un elemento comunicacional, que lo vemos en ámbitos y prácticas cotidianas como la cosecha y la pesca, observados en el collage de fotogramas. Así como en los discursos de resistencia y vocería que han llevado la propuesta internacionalmente. Para ello, Paty Gualinga (2023), activista defensora de los derechos humanos y de la Naturaleza afirma:

“Papá decía que el mundo puede irse convirtiendo en espuma y quien puede vivir en una espuma, los seres humanos no pueden vivir en una espuma, vivimos en tierra firme, por lo tanto, el *Kawsak Sacha* tiene que ver con que esa destrucción de la selva viviente, del bosque viviente, del ártico viviente, la cuenca del Congo viviente, de cualquier lado del mundo que esté viviente, esa desconexión genera un desequilibrio en el que si destruyes y matas, matas de donde está generándose la vida y fluyendo el equilibrio, y esa regeneración no se puede dar. Entonces se conecta perfectamente con la discusión global de lo que es el desequilibrio de lo que significa la crisis del clima y que ya está visto. Viene a aportar con una visión refrescante y con una nueva forma de relación con la naturaleza y la vida, y viene a decirles, oigan, sus ciencias naturales pudieron llegar a ver visto ciertas cosas pero no a la profundidad como para buscar soluciones reales. *Kawsak Sacha* viene a aportar con una visión que viene a aportar soluciones reales, tanto a nivel organizativo como de gobierno pero sobre todo golpea las puertas del corazón de las personas para que vuelvan a reaccionar con esta nueva forma de relación” (Entrevista personal, 15 de diciembre, 2023).

Estas nociones entran en diálogo con el antropólogo colombiano Escobar (2015), quien argumenta que la cultura no es algo que se separa de su entorno físico, más bien está estrechamente entrelazada con el lugar, el paisaje y la relación que las comunidades tienen con su entorno natural. Dicho de otra manera, la cultura habita en lugares, el defender el territorio es defender la cultura y cosmovisión, mismas que son formas de vida adoptadas milenariamente por todos los miembros del Pueblo Kichwa Sarayaku. A pesar de que la comunicación haya sido profundamente vista desde el antropocentrismo, es decir, centrada en la agencia comunicacional de los humanos, con el pasar del tiempo se ha generado una relación jerárquica superior sobre la Naturaleza. No obstante, Contreras (2014) y Barranquero (2012), han propuesto que esta relación comunicacional entre humanos y no humanos puede ser posible. Mostrando así, que las prácticas

comunicacionales de la defensa a la vida y al territorio implican que se filtren desde una perspectiva biocéntrica que de hecho, ha estado presente en los pueblos indígenas.

“El territorio es un espacio en donde vivimos, un espacio en donde Sarayaku siempre ha defendido, está ahí todo tipo de vida, entre lo humano, los animales las plantas, todo lo que nos puede ayudar a vivir como personas, un espacio de vida” (Eriberto Gualinga, entrevista personal, 17 de diciembre, 2023).

Dicho esto, la estrategia de comunicación que el pueblo Sarayaku ha usado para el posicionamiento de *Kawsak Sacha* es la difusión y socialización de la propuesta en sectores organizados. Haciendo alusión a lo que dice José Gualinga en el minuto 13:15 al 13:24 del documental “Soy Defensor de la Selva”: “Sarayaku somos uno solo, indivisible, imprescriptible, somos como un cuerpo humano” (José Gualinga citado en Gualinga Eriberto, 2017), uno que está relacionado con el entorno natural. Estas formas de vida son las proclamadas y defendidas por la comunidad, pues estas mismas son parte de sus saberes ancestrales. Un miembro de la comunidad en el minuto 12:13 al 12:12 dice: “Aquí los indígenas vivimos con las plantas medicinales que han sido guardadas por años, y la compañía viene y las corta, nosotros no tenemos como los mestizos hospitales, farmacias ni nada” (Comunero de Sarayaku citado en Gualinga Eriberto, 2017). Y es que la selva es el sitio donde han crecido con su familia, con todo el pueblo, en donde han aprendido que la vida está ahí en toda dimensión. Este ha sido el hilo conductor de la vida del pueblo, ha sido lo que les mantiene vivos hasta la actualidad y con memoria, ha sido historia y una vigencia de la continuidad cultural, de los Kichwas de Sarayaku. Dicho de otra manera, es algo vivo, que ha estado siempre consigo mismos, en el minuto 18:54 al 19:02 una mujer indígena amazónica de Sarayaku proclama: “No permitiremos que las compañías petroleras se apropien de nuestro territorio, esta tierra es el derecho de nuestros niños” (Mujer indígena 02 citada en Gualinga Eriberto, 2017).

3.3 Cosmovisión y perspectiva biocéntrica con base al imaginario simbólico existente en Kawsak Sacha para el cambio eco-social

El *Kawsak Sacha* expresa la esencia del Pueblo Sarayaku mediante una forma que trasciende hacia lo no humano. Tanto de manera interna como externa esta se presencia de una manera adaptable en la que, desde el punto de vista del territorio, participa como una obra fundacional en labor a la defensa de su espacio de vida a través del siglo. Como Escobar (2015) en relación a la perspectiva biocéntrica menciona, es un valor intrínseco

que se alinea a aspectos que respeten y reconozcan la diversidad y formas de vida, mas no solo de los seres humanos como sus intereses y necesidades mismas. En este sentido, la cosmovisión en relación a un imaginario simbólico hace referencia a la comprensión holística en humanos y naturaleza, en el que la valoración de la vida no se limite a los beneficios o utilidades netamente de las personas, sino que se pueda considerar la interdependencia también junto a la ella.

En el marco de la mirada ontológica relacional Escobar (2015), propone el entendimiento de la propuesta en base a la diversidad que parte desde las relaciones sociales y la ecología, desafiando la realidad objetiva que se ve desde una visión occidental, direccionada a la tradición simplista. Otro de los antropólogos que aborda esta mirada es Viveiros De Castro (2004), que mediante la epistemología vista más allá de una forma de pensamiento, una forma material ontológica de ver, relacionarse, de vivir, de habitar, de ser y estar en el mundo; sugiere la perspectiva amerindia tomando a consideración la relación entre cultura/naturaleza, como posibilidad de adaptación, vista desde la subjetividad, con la posibilidad de descolonizar el pensar eurocéntrico.

Es por ello que, la mirada ontológica es respondida con el análisis del documental, de tal manera que permite visualizar la posición de defensa que Sarayaku tiene frente al ingreso en territorio por parte de trabajadores de la empresa petrolera CGC y de militares. Esto lleva a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el verdadero valor de la Naturaleza para el Pueblo Sarayaku? ¿Por qué es importante preservar nuestro espacio de vida y/o casa común? Por una parte, “Soy Defensor de la Selva”, es una forma de comunicación que lleva a la concientización del problema extractivo vigente, la injusticia del apareamiento y situación de posicionamiento en el territorio de la empresa petrolera se muestre en el mediotraje; sin embargo es una realidad sostenida por muchos países de América Latina. Mientras que por otra parte, se analiza discursivamente por qué la comunidad decide defender su espacio de vida y mirar dentro de su cotidianidad. El documental muestra la representación de *Kawsak Sacha*, mayoritariamente visto en el ámbito visual y sonoro.

Figura 4

Kawsak Sacha, interpretación visual

Nota. Collage de tres fotogramas tomados del documental “Soy Defensor de la selva” (Gualinga, 2017).

En el lado izquierdo se puede observar a una mujer sentada -minuto 2:25-; en el medio se encuentra un gusano de espinos, predominante de colores blanco, negro y amarillos sobre la rama de una planta -minuto 2:45-; finalmente a la derecha se halla un varón amazónico kichwa tocando una flauta, mientras que detrás asemejan ser sus compañeros los que lo acompañan sobre una canoa -minuto 4:25-. Los tres fotogramas tienen algo en común: los partícipes están rodeados por elementos de la Naturaleza. Tanto la tierra; las flores; las plantas; los troncos y hojas de los árboles; como el agua de un río son hábitats naturales que forman parte de los integrantes del Pueblo Kichwa de Sarayaku. En aporte a la interpretación, la sonoridad que acompaña a cada uno de los fotogramas mostrados, hace alusión a la familiaridad en la que se encuentran inmersos los integrantes del pueblo cotidianamente, mismas que van siendo otras prácticas comunicacionales, mismas que forman parte de lo que *Kawsak Sacha* representa.

Desde esta mirada, el territorio ha sido uno de los aspectos que más ha sobresalido en el documental ya que como narrativa en el análisis ha sido presenciado. Añadiendo que, entre las personas entrevistadas concretan que este es un lugar geográfico y físico para poder desarrollarse como personas, es también en donde se desarrolla la vida, en donde se crean relaciones intrínsecas, en donde proviene el conocimiento, en donde se encuentra la memoria ancestral, la sabiduría, las fortalezas espirituales, emocionales, psicológicas y físicas. Por ello, a partir de que nace el principio de *Kawsak Sacha*, es relacionada con la convivencia humana, con el saber vivir en armonía y saber vivir bien, para así tener una vida digna. Acorde a la lidereza y vocera Paty Gualinga (2023):

“El *Kawsak Sacha* tiene que ver con la visión, con la integralidad de lo que implica el respeto hacia la selva. Tiene que ver con la esencia de la defensa del territorio por parte

de los pueblos indígenas, defienden el territorio por el hecho de que el territorio tiene vida, y una vida que se conecta, ya sea por energía, ya sea por hilos invisibles, a otros ecosistemas del mundo para equilibrar el planeta. El Kawsak Sacha son espacios en donde fluye la vida, donde se regenera la vida” (Entrevista personal, 15 de diciembre, 2023).

El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku milenariamente ha defendido a *Kawsak Sacha* como selva viviente, misma que está rodeada de un ambiente puro, aún no contaminado. Para los miembros de la comunidad y en calidad de seres humanos acreedores a derechos propios, poseen suministros que garantizan un futuro para los que los rodean. Aunque han presenciado adversidades y conflictos tratando de hacerlo en el trayecto, no cesarán. No defienden su espacio de vida solamente para poder seguir coexistiendo en la actualidad, sino porque este es un legado de preservación de la cultura indígena. El cuidado de la Naturaleza y de la casa común, tiende a relacionarse por ende con la responsabilidad de integración, direccionado a mantener el legado de un mundo habitable para las próximas generaciones. La propuesta se direcciona hacia lo que Sarayaku quiere mostrar al planeta sobre lo que ocurre en su territorio, sin embargo, esto va más allá que eso. Es un llamado a la unidad del saber que el planeta se está debilitando, pero ahora junto a la industria tecnológica, en labor a la creación de canales de difusión es posible la concientización en función a salvar nuestro entorno.

4 CONCLUSIONES

Para concluir, en Latinoamérica la ecología política está caracterizada por la defensa del territorio desde una perspectiva relacionada al post desarrollo, específicamente hablando de la lucha que las culturas ancestrales e indígenas han tenido ante los sistemas extractivos vigentes. El conservar es defender las fuentes de subsistencia, ya que de eso depende el sostenimiento de la vida. En este sentido, la defensa del territorio representa la lucha por el sostenimiento de la vida y subsistencia misma. Actualmente, todo lo que nos rodea se denomina 'territorio' y está en la labor de nosotros mismos el preservarlo.

Es así que, *Kawsak Sacha* como idea, como propuesta y declaratoria originaria del Pueblo Amazónico Kichwa de Sarayaku es un llamado al cuidado, no solo de la Naturaleza, sino de nuestro espacio de vida, de nuestro planeta. Es así que, se alude a que dentro de la convivencia entre los humanos y lo no humano, tanto los académicos mencionados como la perspectiva direccionada hacia el cambio ecosocial que la propuesta *Kawsak Sacha* ha otorgado un enfoque interdisciplinario se relaciona con la sociedad y la cultural en la que no sumergimos contemporáneamente.

Sarayaku con el pasar del tiempo pudo darse cuenta de la necesidad que tenían por contar tanto a nivel nacional como internacional lo que les estaba sucediendo. Tras el desencadenamiento del Caso Sarayaku, descubrieron herramientas y prácticas comunicacionales que podían servir de ayuda para impulsarlos y consolidarlos como comunidad frente a todo lo ocurrido. Por una parte, lograron la institucionalización del Departamento de Comunicación y comisiones alternas como *Waktachi*, mismas que con los años repotenciaron su desenvolvimiento autónomo.

Por otro lado, el cine indígena tomó impulso y fue una de las vías usadas para expresar la injusticia que vivían, sin considerar que como seres humanos también son portadores de derechos. Desde entonces, el Pueblo Originario Sarayaku ha tomado un papel de resistencia hacia la preservación de su espacio de vida, es decir, el territorio. A la par, ha venido luchando por lo que se encuentra dentro del mismo, la Naturaleza. Actualmente, los indígenas amazónicos se han sentido respaldados por todas estas formas de reivindicación y con ello, la protección de la biodiversidad no se ha sentido minimizada, Ahora bien, a raíz de ver a la comunicación como un lazo de posicionamiento para su propuesta, la defensa de la Naturaleza creó un campo discursivo a nivel mundial en

relación a la ética ambientalista, política ecologista, de sostenibilidad y prácticas comunicacionales existentes. Esto, ha hecho que en la academia varios autores formen parte de esta noción y brinden sus aportes, relacionándose con la perspectiva biocéntrica que *Kawsak Sacha* otorga, direccionándose así hacia el cambio ecosocial que se genera en relación a las comunidades humanas y no humanas existentes. Lo humano es considerado a todo ser pensante y con posibilidad del habla, mientras que lo no humano hace referencia a aquello que no puede relacionarse de esta manera. En consecuencia de ello, frente a la lucha contra los derechos humanos y resistencia del Pueblo Sarayaku, han demostrado que su palabra se sigue manteniendo. Ya que, inclusive en la práctica, han demostrado que esta relación no es una barrera, que esto sí se puede demostrar y actualmente es posible dar voz a quien muchas veces no la tiene.

En este marco, con el pasar de los años han surgido propuestas extractivas que aún son vigentes en países latinoamericanos y buscan lucrar de todas las maneras posibles, volviendo al capitalismo y por ende al extractivismo como actores y barreras principales en el marco eco-conservadurista. Si bien es cierto, la explotación excesiva de recursos naturales genera un rubro económico alto para el desarrollo y desempeño local y global, sin embargo este mismo ocasiona impactos sociales complejos como el cambio climático y problemáticas asociadas que a largo plazo traen consecuencias insostenibles, dándonos la posibilidad de vivir en un ambiente poco agradable con secuelas volátiles como la pérdida de la biodiversidad y deterioro de la calidad de vida para todos los seres humanos.

A pesar de ello, existen herramientas comunicacionales y propuestas tomadas como las de Sarayaku, mismas que procuran velar y continuar buscando alternativas en el marco de esta contienda para seguir tener un impacto significativo en todos los que la escuchen al momento de reflexionar y cumplir con un cambio positivo en torno a lo que se considera oportuno para la sobrevivencia de todos los que conformamos parte del planeta Tierra. En este sentido, la contribución de formas de vida participativas, concientes y practicas sostenibles y ambientales más que un activismo Ambiental, adoptan políticas educativas que nos encaminan a co-existir en un entorno mejor.

La selva viva forma parte de una integralidad, esta misma, es una representación que ha estado presente milenariamente. Por ende, la comunidad busca fomentar la promoción de este espacio como un llamado a la conservación de sus propios ecosistemas. Sarayaku convive y co-existe con la Naturaleza, tal vez es más para ellos tomarla en serio. No obstante, ¿Por qué promueven la propuesta a nivel interaccional? ¿Cuál es la importancia

de vivir en un ambiente libre de contaminación? Pues, la propuesta *Kawsak Sacha* es parte de Sarayaku, pero esta también se encuentra en todos los espacios del planeta. Por ello, comparten la importancia del preservar y seguir aprendiendo a como cuidar de ella.

En síntesis, el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku aporta al mundo con la visibilización de la lucha a favor del territorio para genera en la audiencia una reacción positiva y así lograr concientizar en las personas que el cuidado del medio ambiente es requerido para todos, no solo para ellos mismos. Es un llamado de atención para que de esta manera nos demos cuenta que el mundo requiere de atención, requiere de paciencia, requiere de quienes se puedan poner frente de cualquier obstáculo y en frente a una relación comunicacional, se pueda filtrar la defensa de territorio y se pueda obrar por la vida, no solo de animales, plantas y ríos, sino de la nuestra propia en conjunto. La propuesta golpea el corazón de sus oyentes para hacerles caer en cuenta que hay maneras en las que se puede vivir en armonía, sin embargo, hay que aprender a pelear por vivir con ella.

5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, A., Cajas, J., Hurtado, F., & Sacher, W. (2020). *El festín minero del siglo XXI ¿Del ocaso petrolero a una pandemia megaminera?* (Ediciones Abya-Yala). Abya-Yala.
- Asamblea Nacional Constituyente. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*.
- Barranquero, A. (2012). De la comunicación para el desarrollo a la justicia ecosocial y el buen vivir. *CIC Cuadernos de Información y Comunicación*, 17(0).
https://doi.org/10.5209/rev_ciyc.2012.v17.39258
- Barranquero, A., & Sáez, C. (2010). *Comunicación alternativa y comunicación para el cambio social democrático: sujetos y objetos invisibles en la enseñanza de las teorías de la comunicación* (F. de C. de la C. y F. de T. Asociación española de Investigación de la Comunicación: Universidad de Málaga (UMA), Ed.).
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=499805>
- Barranquero-Carretero, A., & Sáez-Baeza, C. (2015). Comunicación y buen vivir La crítica descolonial y ecológica a la comunicación para el desarrollo y el cambio social. *Palabra Clave*, 18(1), 41–82. <https://doi.org/10.5294/pacla.2015.18.1.3>
- Benhur Viteri. (2023, December 28). *Entrevista personal*. Daniela Ruales.
- Casetti, Francesco., & Di Chio, Federico. (1991). *Cómo analizar un film*. Editorial Paidós.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (n.d.). *CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)*. Retrieved January 5, 2024, from <https://www.oas.org/es/cidh/>
- Comunero de Sarayaku citado en Gualinga Eriberto. (2017). *Soy Defensor de la Selva*.
<https://www.youtube.com/watch?v=nnLvVNsUmnY>
- Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. (n.d.). *CONFENIAE*. Retrieved December 23, 2023, from <https://confeniae.net/>
- Contreras, A. (2014). *Sentipensamientos: de la comunicación-desarrollo a la comunicación para el vivir bien* (Universidad Andina Simón Bolívar, Ed.). Ediciones La Tierra.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2012). *Caso Sarayaku*.
- Coryat, D. (2019). Social Movements and Media Cultures in Defense of Life and Territory. In A. C. Pertierra & J. F. Salazar (Eds.), *Media Cultures in Latin America* (pp. 160–180). Taylor and Francis.
- Eriberto Gualinga. (2023, December 17). *Entrevista personal*.
- Escobar, A. (2015). *Sentipensar con la Tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA.
<https://www.researchgate.net/publication/317498851>

- Gualinga, E. (2003). *Soy Defensor de la Selva*.
<https://www.youtube.com/watch?v=nnLvVNsUmnY&t=129s>
- Gualinga, E. (2012). *Los Descendientes del Jaguar*.
<https://www.youtube.com/watch?v=sDjmtUrVcYQ&t=15s>
- Gualinga, E. (2017, February 21). *Soy Defensor de la Selva con subtítulos en Inglés*.
<https://www.youtube.com/watch?v=nnLvVNsUmnY>
- Gualinga, E. (2018). *Kawsak Sacha*.
- Gualinga, E. (2021). *La canoa de la vida*.
- Gualinga, E. (2022). *Helena Sarayaku Manta*.
- Gualinga, P. (2019). *Pluriverso* (A. Escobar, A. Kothari, A. Salleh, F. Demaria, & A. Acosta, Eds.). Icaria Editorial.
- Gudynas, E. (2016). *Derechos de la naturaleza ética biocéntrica y políticas ambientales*. Editorial Tinta Limón.
- Gudynas, E., & Acosta, A. (2011). La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 16.
<http://www.cartalatinoamericana.com>
- José Gualinga. (2023, December 20). *Entrevista personal*. Daniela Ruales.
- José Gualinga citado en Gualinga Eriberto. (2017). *Soy Defensor de la Selva*.
<https://www.youtube.com/watch?v=nnLvVNsUmnY>
- Kohn, E. (2021a). *Cómo piensan los bosques*. Abya-Yala.
- Kohn, E. (2021b). El todo abierto. *Revista Colombiana de Antropología*, 58(1), 305–352. <https://doi.org/10.22380/2539472X.2036>
- Latorre, S. (2015). *Extractivismo al debate aportes para los Gobiernos autónomos descentralizados* (F. Bermeo, Ed.; Primera edición, pp. 04–46). Abya-Yala.
- Maldonado, P., Robles, J., & Potes, V. (2021). *Un análisis nacional sobre la situación de los territorios de vida*. <https://www.fundacionaldea.org/redticcaec/reporte3>
- Mujer indígena 01 citada en Gualinga Eriberto. (2017, February 21). *Soy Defensor de la Selva*. <https://www.youtube.com/watch?v=nnLvVNsUmnY>
- Mujer indígena 02 citada en Gualinga Eriberto. (2017). *Soy Defensor de la Selva*.
<https://www.youtube.com/watch?v=nnLvVNsUmnY>
- Observatorio de Conflictos SocioAmbientales del Ecuador. (n.d.). *Observatorio de Conflictos SocioAmbientales del Ecuador*. Retrieved December 23, 2023, from <https://www.observatoriosocioambiental.info/quienes-somos/>
- Paty Gualinga. (2023, December 15). *Entrevista personal*. Daniela Ruales.
- Pueblo Kichwa de Sarayaku. (2018). *Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku Declaración Kawsak Sacha-Selva Viviente, Ser Vivo y Consciente, Sujeto de*

Derechos Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku.

www.kawsaksacha.org/www.sarayaku.org

- Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku. (n.d.). *Sarayaku el pueblo del medio día*. Retrieved December 30, 2023, from <https://sarayaku.org/propuesta-kawsak-sacha/>
- Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, & Fundación ALDEA. (2021). *La Selva Viviente del Pueblo del Medio Día en la Amazonía Ecuatoriana*.
- Svampa, M. (2018). *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina* (Vol. 2). transcript Verlag / Bielefeld University Press. <https://doi.org/10.14361/9783839445266>
- Vanegas-Toala, V. (2020). Comunicación y el giro ecoterritorial en red campo-ciudad. In N. Medranda-Morales & N. Valbuelna-Bedoya (Eds.), *Comunicación y ciudad. Lenguajes, actores y relatos*. Abya-Yala.
- Vanegas-Toala, V. (2021). *Prácticas comunicacionales activistas en defensa ecoterritorial frente a la megaminería en la Amazonía del Ecuador* [Tesis doctoral]. Universitat Pompeu Fabra Barcelona.
- Vanegas-Toala, V. (2023). Eco-Territorial Cinema: An Intercultural, Translocal, and Expanded Community Process. In *Small Cinemas of the Andes* (pp. 197–217). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32018-7_10
- Vanegas-Toala, V., Medina-Bravo, P., Alsina, M. R., & Rodrigo, M. (2020). Tecnopolítica, acción conectiva y activismo convergente: prácticas comunicacionales emergentes de las luchas ecosociales. *IC - Revista Científica de Información y Comunicación*, 505–532. <https://doi.org/10.12795/IC.2020.i01.22>
- Vanegas Toala, Y. V. (2021). Etsa-Nantu/Cámara Shuar: Audiovisual practices from ecoterritoriality and biocentrism. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 16(2), 76–95. <https://doi.org/10.11144/JAVERIANA.MAVAE16-2.ENCS>
- Vanegas Toala, Y. V. (2022). #SOSPuebloShuar: red de defensa ecoterritorial como práctica comunicacional activista frente a la megaminería en la Amazonía del Ecuador. *MEDIACIONES*, 18(29), 220–239. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.mediaciones.18.29.2022.220-239>
- Viveiros De Castro, E. (2004). Antropología perspectivista y el método de equivocación controlada 1. In *Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America* (Vol. 2, Issue 1).

6 ANEXOS

6.1 TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD

- **PATY GUALINGA - ACTIVISTA:**

- **¿Qué es el Kawsak Sacha?**

Como la palabra misma lo dice, es la selva que es viviente, pero viviente mucho más allá de lo que dicen los biólogos, de los estudios científicos, viviente en todo el sentido de la palabra. De que a parte de nosotros, hay seres vivos que existen y que cuya función es regenerar los ecosistemas, podría llamarse parte de nuestra cosmovisión pero en el mundo de nosotros eso es tan real, tan real como si estuviéramos hablando.

- **¿Qué es el territorio?**

El territorio es parte de uno mismo, nosotros somos parte del territorio y el territorio no es como se lo ve, como mercancía, o que tiene límites con los países, el territorio es parte de una integralidad de vida, es parte de una convivencia armónica, el territorio es parte de la vida de los pueblos indígenas pero con una conexión muy grande en su uso y usufructo, mas no con fines de explotación, sino más para fines de convivencia, y eso yo creo que es importante, porque el mercado, la parte externa lo ve con fines comerciales, con fines de usufructo, de explotación, inclusive las mismas religiones. Pero para el mundo indígena, su esencia es parte de una convivencia mutua, como base general de la existencia. Y es eso, algo que es mucho más allá de como se concibe el territorio como comercio, viéndolo como íntegro, como una integralidad.

- **¿Qué relación tiene la declaratoria del Kawsak Sacha con el Sumak Kawsay?**

Mira, el Sumak Kawsay nace desde la visión de los pueblos indígenas, de como tiene que ser la vida en armonía, y en armonía se refiere cuando vives dignamente, tienes tu alimentación, tienes tu casa, tienes tu espacio, tienes un bosque limpio, una comida sana, tienes todo lo que se necesita para vivir, y vives armónicamente con tu familia, con los vecinos, con la selva, desde ahí nace el principio del Sumak Kawsay. Simplemente yo creo que ese principio tan importante no se lo ha entendido. El Sumak Kawsay tiene que ver con la vida en armonía, el Kawsak Sacha tiene que ver con la visión, con la integralidad de lo que implica el respeto hacia la selva. Tiene que ver con la esencia de la defensa del territorio por parte de los pueblos indígenas, defienden el territorio por el hecho de que el territorio tiene vida, y una vida que se conecta, ya sea por energía, ya sea por hilos invisibles, a otros ecosistemas del mundo para equilibrar el planeta. El Kawsak Sacha son espacios en donde fluye la vida, donde se regenera la vida. El Sumak Kawsay si nace de ese principio, pero tiene que ver más con la parte de la convivencia humana con el saber vivir en armonía y saber vivir bien, tener una vida digna. Yo creo que el mundo indígena lo ha presentado de la forma en la que se está viendo, de que el Sumak Kawsay es de ese principio, de poder vivir con dignidad y el Kawsak Sacha viene del principio de donde fluye la vida, de donde surgen los ecosistemas, de donde es la conexión, de donde se equilibra el planeta y es por eso que es tan importante.

- **¿Qué aporte tiene el Kawsak sacha con el mundo frente a los problemas extractivistas existentes y al cambio climático?**

El KS viene a golpear las puertas para que se despierten de algo que se han olvidado, de algo que han negado, a nombre del desarrollo. Porque el Ks es el nombre que viene de Sarayaku, de nuestros ancianos sabios. Pero puede haber por ejemplo en otras parte del mundo y puede ser otro espacio, no necesariamente un bosque, como espacio viviente y eso debe ser conservado al igual que el KS, y este habla de la vida de todo el planeta, y su interrelación e interconexión. Entonces, las grandes ciudades se han olvidado eso y han ido destruyendo estas fuentes de vida, creando así un gran desequilibrio planetario, que ahorita lo están discutiendo como cambio climático y siguen queriendo destruir absolutamente todo, generando una gran crisis. Papá decía que el mundo puede irse convirtiendo en espuma y quien puede vivir en una espuma, los seres humanos no pueden vivir en una espuma, vivimos en tierra firme, por lo tanto, el KS tiene que ver con que esa destrucción de la selva viviente, del bosque viviente, del ártico viviente, la cuenca del Congo viviente, de cualquier lado del mundo que esté viviente, esa desconexión genera un desequilibrio en el que si destruyes y matas, matas de donde está generándose la vida y fluyendo el equilibrio, y esa regeneración no se puede dar. Entonces se conecta perfectamente con la discusión global de lo que es el desequilibrio de lo que significa la crisis del clima y que ya esta visto. Viene a aportar con una visión refrescante y con una nueva forma de relación con la naturaleza y la vida, y viene a decirles, oigan, sus ciencias naturales pudieron llegar a ver visto ciertas cosas pero no a la profundidad como para buscar soluciones reales. Viene a aportar con una visión que viene a aportar soluciones reales, tanto a nivel organizativo como de gobierno pero sobre todo golpea las puertas del corazón de las personas para que vuelvan a reaccionar con esta nueva forma de relación. Así que yo creo que es muy importante que en las discusiones globales se ponga este concepto, empezar a relacionarse, empezar a nacer, de una nueva visión y desde un nuevo conocimiento que la ciencia no ha descubierto a tiempo pero que lo empieza de alguna manera a validar. El Ks es aprobado por la ciencia y eso es muy importante, los que no hacen caso son los gobiernos.

- **¿Cómo ha sido ver el desinterés de los Gobiernos ante estos temas? ¿Cuáles son las prácticas comunicacionales que el Pueblo de Sarayaku han aplicado para esto?**

Bueno, es decepcionante ver la ignorancia, y no querer ver esta parte, que podría dar soluciones reales y ver que no quieren hacer caso. Sin embargo, nosotros seguimos golpeando a quien quiera escuchar, hablando en cumbres, inclusive Naciones Unidas ha tomado algunos aspectos y lo ha puesto como KS, selva viviente. Ahora se empieza a discutir. Los que no quieren saber ahora son las empresas extractivas, que de alguna manera controlan los gobiernos, con recursos, con poder, y ellos no quieren escuchar ni a la ciencia, ni a los científicos y entonces eso de alguna manera es decepcionante, pero siempre vemos un nuevo despertar, de jóvenes, de activistas, de gente que está bastante consciente y yo creo que hay que darle en la lucha, porque si no hablamos, esto es una lucha global, no involucra solo al pueblo de Sarayaku. Por esto se ha decidido compartir algo que es muy sagrado para nosotros y es este concepto que se lo trata de explicar con palabras entendibles.

- **Sarayaku, como emblema mundial de soberanía ha trabajado durante mucho tiempo con aliados como Amazon Watch, con este ejemplo haciendo referencia a diversas organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo han sentido este apoyo? ¿Cómo es el manejo y trabajo de su labor ante las diversas ONG'S que con el pasar del tiempo se suman a ustedes?**

Pienso que es complejo encontrar organizaciones honestas que quieran escuchar a los pueblos indígenas, inclusive en el plano de las organizaciones no gubernamentales. Si es verdad, tenemos aliados que apoyan lo que dice Sarayaku, no que vienen con ideas para decir que Sarayaku dice, y encontrar ese tipo de aliados es complicados y muy pocos, los que están son aquellos que quieren intermediar absolutamente todo para hacer un negocio del clima, pero que donde los verdaderos protagonistas no son los pueblos indígenas, sino que ellos mismos vuelven a ser usados para fines propios de los sectores que están usufructuando por esta crisis, entonces nosotros somos consientes y estamos viendo esa realidad. Creo que somos el único pueblo que se niega a permitir este tipo de tratos, si quieren trabajar con nosotros, tienen que venir a apoyar lo que nosotros proponemos, lo que nosotros estamos construyendo y lo que nosotros estamos diciendo que es lo que queremos y que es lo que no queremos. Ha sido complejo, yo creo que Sarayaku ha sido reconocido por esa dignidad, esa dignidad de no ser utilizado y tener muchas veces esa visión crítica, incluso con los mismos aliados, de decir saben que, este no es el camino y de decir a todos no vengan con construcciones que no son reales, no vengan a tratar de poner una mente colonial, actualmente aprovechando esta crisis y no vengan con actitudes paternalista y a veces racistas, aprovechándose. Y se da en mucho sentido, y es con eso que debemos luchar ahora, lo difícil es identificarles y caminar en nuestra propia construcción, eso no lo están entendiendo fácilmente, porque es muy fácil entrar en todo aquel papel falso que no da beneficio alguno y ni contribuyen a los pueblos. Sarayaku lucha con todo eso ante tanta complejidad y a veces por tener estas nociones de análisis crítico nos cuesta, porque a muchas personas les cuesta escuchar muchas veces estas verdades que son dolorosas, hay que pasar esta fase y decir porque sino siempre quedaremos al margen y es algo que no podemos permitirlo. Creo que la comunicación tiene mucho que ver en esto. Hemos batallado por tener apoyo, pero otros pueblos no tienen nada. Realmente a veces nos hemos tenido que ir contra la corriente pero tenemos el privilegio de que podemos ponerles de frente y decirles lo que pensamos. Pero ha venido siendo una experiencia muy interesante y sobre todo ver como se maneja este mundo, cuando los pueblos un poco ajenos a mi, están viviendo otra realidad y como a nombre de esta realidad pueden generar negocio, cuando en realidad debe haber un beneficio.

- **¿A qué hace referencia cuando habla sobre el “negociar con el clima”?**

Si, lo digo así claramente porque normalmente al decir que quieren apoyar ... Ahorita es el boom de que tiene que haber conservación y el boom del otro lado del que van a apoyarlo, se han movido de distintas maneras. Pero los pueblos indígenas no están accediendo a eso, los que han accedido han sido grandes ONG'S ambientalistas, que han logrado de alguna manera involucrar a los pueblos indígenas, no como actores principales sino como parte de su intermediación y que están con los gobiernos seccionales, están en todo lado. Esto es complicado porque es un juego que no solamente tiene que ver con los recursos, hay que saber de donde vienen estos. Quien está moviendo esto para tener una

imagen limpia, y resulta que son las mismas ONG'S extractivas que están contaminando el planeta. Y, uno no puede luchar al mismo tiempo y hacer que laven su imagen, tienen que dejar de contaminar. Ellos están moviendo toda esta situación a beneficio, entonces imponiendo términos de que son inaccesibles y realmente hay grandes ONG'S que se están aprovechando de eso, no digo de nuestras aliadas, pero la gran mayoría que están en el mundo están aprovechando este negocio del clima. El bosque de Pastaza está mapeado totalmente y ellos son los grandes conservacionistas, ellos son los que han creado esta conservación, cuando en verdad son los pueblos los que han estado luchando para detener estas actividades extractivas. Entonces si es una cuestión que hay que analizarla muy previamente porque es una cuestión que ahorita está en todo lado. Ya han hecho estragos en África, en Brasil, han comprometido territorio en África por ejemplo que perjudican a las personas que viven ahí y no queremos que esto pase. Sarayaku está muy al pendiente de eso y viendo que es lo que debemos hacer para no caer.

MAPEO: Es para demostrar cuanto están conservando y son territorios indígenas. Estragos, han hecho cosas que no han funcionado, y hacen firmar documentos que atentan contra la territorialidad de los pueblos indígenas.

- **¿Cómo se ha venido desarrollando el rol de la mujer ante la defensa del territorio y cambio climático?**

En Sarayaku había una organización de mujeres aunque no era muy tomada en cuenta, sin embargo en una nueva estructura del gobierno de Sarayaku las tomó en cuenta dentro de las dirigencias. A pesar de ser Sarayaku un pueblo de lucha, la dirigencia de la mujer era muy débil, en sentido de que querían que se haga chicha todo el tiempo, para eso servía la dirigencia de la mujer, o para cocinar, para esto se encargaban ellas.

Yo ingresé a la dirigencia de la mujer en el 2012, por pedido de que asuman, ya que nadie querían asumir y querían que desaparezca la dirigencia de la mujer, dijeron no vale esta dirigencia, desaparezcámosla. Lo asumí como un reto, yo era una persona que ya tenía una trayectoria y también depende de como te plantes ante un consejo de gobierno en el que todos son hombres. Yo primero decidí no hacer chicha, no era la prioridad en la dirigencia de la mujer, tampoco era el ser logística de cocina, yo si les dije desde un inicio. Me ponen como dirigente de la mujer pero no piensen que voy a estar haciendo chicha en todas las asambleas y reuniones, yo vengo a cumplir mi rol y eso hizo que haya una participación mucho más activa por parte de las mujeres en temas de participación pero también en temas de vocería. Siento yo que siendo como era ocupé un rol de vocería muy fuerte dentro del consejo de gobierno de Sarayaku. Logramos elaborar un estatuto para tratar de fortalecer a la dirigencia de las mujeres y para la Corte fuimos 50%, 50%. Conseguí que se lograra llevar el 50% de mujeres a la Corte Interamericana de Derechos humanos y como lo conseguí, yo conseguí los fondos, para llevar a todas las mujeres, sino no podían ir. Entonces, implica una cuestión de posicionamiento de un contexto en la que una dirigencia no es tan valorada. En el 2013, cuando nos reunimos varias lideresas que no era solo Sarayaku, nos conformamos como las mujeres amazónicas defensoras de la selva y nos fuimos a Quito, para protestar ante un gobierno que había debilitado a las estructuras de las organizaciones indígenas. Creo que desde ahí no nos dimos cuenta que tanto estábamos preparados para presentarnos ante los medios y de ahí capacitar a las mujeres para que se enfrenten a una entrevista, que puede ser una entrevista un poco

agresiva, pero la mayor parte de medios lo tuve que resolver yo, especialmente a los que fueron muy agresivos. Ahí nacieron las mujeres amazónicas, logramos caminar, tratando de que las mujeres puedan hablar con su propia voz, somos de distintas organizaciones, que pudieran capacitarse y formarse para liderazgo pero que también puedan incidir a nivel interno. Hemos hecho un trabajo desde el 2013 hasta ahora y podríamos decir que hay muchas mujeres ocupando cargos de liderazgo. La dirigente de la mujer de la CONAIE, la viceprefecta de Pastaza, son partes de nuestro colectivo, dirigentes de relaciones internacionales de la organización Shuar, está la vicepresidencia de los shiwiars y así algunas que han ido ocupando cargos tanto políticos como dirigenciales. El resultado de nuestro trabajo se ha visto, en la participación con las mujeres de territorio en las organizaciones, pero aún así son bastante débiles, porque no han logrado trascender. Son cosas que todavía nos falta mucho, es duro pero contra la mayor lucha que veo ahora es contra la mujer mismo, para que crea de que ella es capaz de que puede y puede imponerse, dar su criterio y por ejemplo alguna dirigente, llega a ser dirigente y dice es que el presidente me ordenó, yo creo que una dirigente no puede decir eso, puede coordinar con el presidente, pero no tiene el derecho de ordenarle, porque es una dirigente electa, igual que el y tiene que tener sus actividades, no recibir órdenes, ahorita está de moda el ser vicepresidenta, la cuestión es que por las propias capacidades de las mujeres tienen que reconocer que pueden ocupar cargos y que no pueden estar diciéndoles como deben participar. Es un camino complicado pero hemos avanzado mucho, comparado a como estábamos antes, creo que es un largo camino todavía.

- **ERIBERTO GUALINGA - CINEASTA:**

- **¿Qué es el Kawsak Sacha?**

Es la selva donde hemos crecido con nuestros padres, con nuestra familia, todo el pueblo, en donde hemos aprendido que la vida está ahí en toda su dimensión. Siempre nos enseñaron, al menos mi papá y mi mamá que la selva era viva, que siempre hay que caminar con respeto que tiene sus otros seres que a simple vista no se pueden ver, eso nos enseñaron desde niños siempre, de que no debes golpear un árbol sin ningún motivo o hacer ruido cerca de las lagunas de las cascadas, o no bañarse mucho en las tardes, en los ríos, o hacer ruido cuando nos estamos bañando, eso siempre nos enseñaron porque los dueños se pueden enojar, entonces para mi el kawsak sachá es algo vivo, que ha estado siempre con nosotros.

- **¿Qué es el territorio?**

El territorio es un espacio en donde vivimos, un espacio en donde Sarayaku siempre ha defendido, está ahí todo tipo de vida, entre lo humano, los animales las plantas, todo lo que nos puede ayudar a vivir como personas, un espacio de vida.

- **¿Cómo se ve el K.S tanto interna como externamente?**

Era necesario, si queríamos conservar todo lo que nos contaron, todo lo que hemos mantenido en territorio, debíamos llevar ese concepto a los papeles, llevarlo al mundo, lo cual es una de las formas de hacer los territorios de los pueblos indígenas algo vivo, es parte de los pueblos indígenas y nosotros teníamos que hacer algo para poder seguir viviendo, entonces se ha discutido mucho a nivel interno del como vamos a llevar a los

escritos el concepto que teníamos en la oralidad, como vamos a proyectarlo fuera de Sarayaku fuera de los pueblos y fuera de Ecuador.

- **¿Por qué cree que es importante hacer productos comunicacionales en torno al Kawsak Sacha?**

Porque nosotros como Sarayaku también vivimos en la frontera de la globalización y creo que según lo que veo, teníamos nuestro cerebro super desarrollado cuando no habían las máquinas y solo teníamos que hablar y conversar, ahora podemos grabar y algunas cosas que ahora no lo ponemos en su máxima función porque pensamos que la máquina va a grabar y va la educación, dando tiempo mucho a todo esto, entonces es necesario implementar esto para que la memoria no se pierda.

Mis documentales siempre van ligados y conectados a la selva viviente, a la defensa de la naturaleza, para que los jóvenes tengan una memoria, mis hijos conozcan lo que vimos con nuestros propios ojos y conozcan a través de estas documentaciones que hemos hecho.

- **¿Qué producciones ha hecho en torno al Kawsak Sacha? ¿Cuál de tus obras crees que son las que más expresan Kawsak Sacha?**

Mi primer documental se llama: “Soy defensor de la selva”, entonces las mujeres hablan de la defensa de la territorialidad de la vida, del aroma de la selva, porque es importante lo que ellos están defendiendo. Entonces ese creo que fue mi punto de partida, como organizador, entonces, ahí sin mencionar a KS. Lo definiendo, ese es el documental que en Sarayaku no se pueden olvidar. De ahí el que más impacto ha tenido es el de “Soy defensor de la selva”, “los descendientes del Jaguar” y “Helena de Sarayaku”.

- **¿En dónde han sido reproducidos todos estos documentales, en festivales?**

En Youtube, en su canal. (Defensor de la selva, los descendientes del jaguar, el conocimiento del hombre de la selva).

Alcance de las producciones realizadas: Casa de la Cultura – Quito. Festival “Anaconda” - Bolivia, los documentales han estado en el mundo de los festivales indígenas y no indígenas, con Helena de Sarayaku se han interesado las universidades, más que todo de USA y también una distribuidora educativa.

- **¿Qué aporte tiene el Kawsak sachá con el mundo frente a los problemas extractivistas existentes y al cambio climático? ¿Cuáles son las prácticas comunicacionales que el Pueblo de Sarayaku han aplicado para esto?**

Yo creo que si el KS. Llegase a ser reconocido y ratificado en Ecuador, eso sería un aporte muy fuerte, porque habla de la vida, de que todo es vivo, a veces si nos damos cuenta pero falta esos conceptos que salen desde el contacto con la tierra, por ello yo creo que puede llegar a entender, meditar y renacer de lo que se habla. De que el mundo es vivo, es un concepto que viene de las visiones de la ayahuasca, del lenguaje de los shamanes, que estaban muy adelantados, como alguna vez dije de la universidad de Nueva York, ellos estaban hablando del metaverso, y la IA, y yo de nuestros abuelos estaban conectados mucho más allá de la ayahuasca, del metaverso, conocían los diferentes mares y eso solo por estar conectados con el ayahuasca, entonces yo creo que esto sería un aporte

de Sarayaku con el mundo, para que todos estos problemas que se escucha del calentamiento global del cambio climático, pueda ser un aporte importante.

- **¿Cuáles son las prácticas comunicacionales que el Pueblo de Sarayaku ha hecho para la difusión del KS?**

Está la prensa escrita que se ha interesado mucho para venir entrevistar y discutir, están los medios digitales, por su puesto los videoclips que lo hemos hecho, los documentales y en las investigaciones de las tesis de los estudiantes para las universidades, eso ha sido últimamente bastante solicitado. Esos han sido los medios por los que se ha difundido mucho.

- **¿Qué mensaje darías a aquellos que saben la importancia de preservar a la Naturaleza de una manera más re-significativa?**

Escuchen las propuestas de los pueblos originarios, son poco escuchadas la verdad, tratan de abrirse caminos, alzar la voz, utilizar los mismos medios que el mundo globalizado tiene para hacerse escuchar por ejemplo el KS. Tienen que hacerse escuchar y a veces se apoderan de nuestros conceptos y lo interpretan mal, después no lo hacen correctamente. Tal vez hay cosas que deben aprender del mundo de los pueblos indígenas, el mundo académico, tal vez ellos pueden y tienen mucho que aportar pero tenemos que darnos cuenta que necesidades tenemos como pueblos originarios, es lo que estamos pidiendo.

- **JOSÉ GUALINGA – LÍDER COMISIÓN K.S:**

- **¿Qué es el Kawsak Sacha?**

La palabra *Kawsak* es vida y la palabra *sacha* es bosque o selva. Se traduce como selva viva o viviente, eso es en toda la traducción. Pero más allá y para nosotros es un ser vivo donde están o es el lugar de los seres protectores como el *amazanga*, el *iyashingo*, el *supay*, el *sacharuna*, *sachawarmi*, y todos los seres que constituyen dentro de las lagunas, de los árboles, de los ríos de las cascadas. Eso es *Kawsak Sacha*, y donde hay abundancia de flora y fauna, donde la selva es fértil, no es contaminada, es preservada y es misteriosa, eso es *Kawsak Sacha*.

- **¿Qué es el territorio?**

Bueno para nosotros el territorio no es solamente el aspecto geográfico, como se define generalmente, de una manera clásica, para nosotros el territorio lo es todo, es una interconexión entre el *Kawsak Sacha* y como ser humano nosotros donde desarrollamos la vida, donde hacemos las relaciones intrínsecas, donde viene el conocimiento, la sabiduría, las fortalezas espirituales, emocionales, psicológicas y físicas. Ese es el territorio, es Pachamama.

- **¿De qué manera el Kawsak Sacha ha servido para luchar a favor del territorio?**

Si, es una propuesta política-jurídica, científica y filosófica, tratamos de generar este pensamiento complejo de la concepción filosófica, milenaria de KS como selva viviente, que ha sido el hilo conductor de la vida del pueblo de sara, que ha sido lo que nos mantiene hasta la actualidad y tiene una memoria, una historia, una vigencia de la continuidad cultural, de los kichwas de Sara. Entonces, también es una propuesta a los derechos

territoriales, para ejercer el autogobierno y el ejercicio de la autonomía en todos sus niveles, dentro del estado plurinacional para la gobernanza, para la autonomía financiera, para desarrollar los planes de vida, para resolver nuestros problemas, gestión consciente del territorio, zonificaciones, inventarios, monitoreo, realizar cartografías, etcétera, para nosotros es una propuesta de vida.

- **¿Qué relación tiene la declaratoria del Kawsak Sacha con el Sumak Kawsay?**

KS y SK son disolubles, si no hay *Kawsak Sacha* no hay *Sumak Kawsay* y si no hay *Sumak Kawsay* no hay *Kawsak Sacha*, estas dos concepciones y modo de vida son fundamentales para la coexistencia del pueblo sarayaku y no solamente del pueblo Sarayaku, sino de todos los pueblos en la humanidad.

- **¿Cómo es y cómo se conforma su estructura organizativa?**

Hemos tratado de ejercer en lo mejor posible la democracia comunitaria, en este marco la estructura de gobierno supera el verticalismo. Entonces, hemos diseñado una estructura que es la Selva Viviente a través de una representación del árbol de la vida donde las raíces, somos el pueblo, el territorio, y a través del tronco se va creando una serie de instituciones donde está el consejo de gobierno, los dirigentes y los kurakas, esa es la estructura que representa a la institucionalidad y al ejercicio de gobernanza de Sara. Sara está compuesto por 7 comunidades: Sarayakillu, Kali Kali, Kushillu, Shiwakuchu, Maucallakta, Chontayaku y Puma. Cada comunidad tienen sus Kurakas que son autoridades ancestrales con bastante mando y quienes son los que prácticamente representan al pueblo Sarayaku y también los que representan y son miembros del consejo de gobierno, llamado Tayjasaruta. Dentro del Consejo de Gobierno hay una representación de mujeres, de jóvenes y también de mayores, de sabios. Entonces, estos son los órganos que dirigen al pueblo de Sarayaku, los niveles de decisión en casos territoriales en casos que puedan comprometer la vida del pueblo, el Congreso toma decisiones, el Consejo de gobierno no tiene atribución a tomar decisiones por encima de la asamblea, son más como administradores que cumplen las resoluciones y mandatos de la asamblea, esta es más o menos la institucionalidad de Sara, representada por medio del árbol de la vida.

- **¿De qué trata la Asamblea?**

Según la constitución del pueblo, cada 6 meses hay una rendición de cuentas, de los avances y gestiones que realiza cada uno de los dirigentes y ahí también hay temas muy importantes como el tema de salud, de economía, político y actualizaciones de las coyunturas más que todo políticas es lo que hay que informar. Muchas veces también hay temas relevantes que se pueden sugerir en la Asamblea que también se puede poner en agenda y debatir. En casos de que hay necesidad urgente, se puede convocar a una asamblea extraordinaria, con un tema en específico, y cada 3 años es el congreso para elegir a los nuevos miembros del consejo, mientras que los kurakas son elegidos cada 3 años. El consejo de gobierno se reúne todos los viernes.

- **¿Cuál es la estrategia de comunicación para posicionar el Kawsak Sacha de manera interna y externa?**

A nivel interno se han desarrollado algunas estrategias de difusión y socialización en los distintos sectores organizados, tanto en la organización de mujeres, jóvenes en el colegio, en las escuelas, en las asambleas y también ha habido momentos en los cual se realizan rituales de la bebida de guayusa, y ahí hablamos de esos temas de KS, más que todo para orientar a la juventud, porque no podemos quedarnos pasivos frente a todos los problemas que estamos enfrentando, por ejemplo en temas de educación, es una educación clásica que no recoge las formas propias de educación, entonces en ese sentido estamos difundiendo y también hay jóvenes, como el equipo de comunicación que difunde por medio de videos y música, para que vayan apropiándose y conociendo sobre esta propuesta.

A nivel externo, hay varias estrategias que se ha adoptado, uno es por medio de videos, tenemos selvas producciones, también el equipo de comunicación Waktachi que es de Tayjasaruta y quienes han realizado también entrevistas a los mayores tantas mujeres, hombres, a jóvenes sobre el KS y se siguen difundiendo. También en redes sociales a nivel nacional e internacional en la página web, en Instagram, Facebook y otras redes sociales que sirven como medios de difusión. Más hemos difundido este término a nivel de la academia, con universidades, han realizado algunas tesis de grado sobre temas de KS y gobernanza y últimamente estamos en una convergencia entre el conocimiento científico y el conocimiento ancestral, y eso es nuevo. Hemos estado conversando con expertos y también estamos tratando de incluirnos dentro de las propuestas sobre los derechos de la naturaleza más allá de lo humano y creo que Sarayaku con su propuesta va abriendo camino para hacer entender que es importante una mirada de ejercer que los gobiernos con los principios de la naturaleza como un nuevo modelos de gobernanza, porque eso no se genera en el Ecuador ni en los gobiernos autónomos descentralizados, falta muchísimo pero la propuesta va allá para generar políticas públicas desde esa visión de KS derechos de la naturaleza, esa es la visión que hemos generado.

- **¿Qué se difunden como productos comunicacionales y de qué tratan estos?**

Los productos hablan y explican sobre lo que es ser parte de Sarayaku, esto lo interpretan y representan jóvenes. También lo podemos encontrar en la página web y redes sociales de Selvas producciones.

- **¿Qué rol ha jugado la comunicación para declarar el Kawsak Sacha?**

La estrategia de comunicación que se ha implementado ha tenido un rol importante, más que todo en el uso de las tecnologías de comunicación, como el internet, que ha sido una herramienta que no ha ayudado a llevar todas las propuestas que tiene Sara en torno al KS., del SK., de los planes de gestión consiente o sostenible del territorio, las zonificaciones, los eventos que vamos, desarrollamos, las tecnología de comunicación como herramienta han jugado un rol muy importante en la comunicación a través de videos, fotografías y otros artículos de prensa, a través de radios, y eso ha sido una acción fundamental en la participación y democracia en la que estamos participando.

- ***Benhur Viteri – Integrante equipo base (Departamento de Comunicación):***

- **¿Qué es el Kawsak Sacha?**

Para mí es un sistema de vida que no es hecho por nosotros pero es natural que ha venido surgiendo desde hace miles de años y bueno, el humano se vino a adaptar a este sistema.

Ahora hay mucha gente que se está olvidando, pero los indígenas lo hemos tenido presente para poder sobrevivir en el mundo natural que en este caso es la selva y Kawsak Sacha

- **¿Qué es el territorio?**

En mi percepción es algo que está a tu alcance, que tu puedes limitar incluso. Pero, en el caso de los indígenas es como que nos limita a ciertas cosas que nosotros antes podíamos hacer, pero ahora es algo que nos da ventaja porque podemos delimitar nuestro territorio y poder controlarlo, porque si no delimitamos, el estado y las empresas es como que se apropian. Pero, antes no se necesitaba límites entonces no tenías un propio territorio, ahora es necesario llamarlo así. En kichwa no existe esta palabra, es una adaptación limitada porque para nosotros todo era libre.

- **¿Cuál es la relación que tiene Kawsak Sacha con Sumak Kawsay?**

Bueno, la palabra SK con el KS es el entender como vivir, es un conocimiento pleno para poder entender a la naturaleza y poder vivir dentro de ella que sería la vida armoniosa que normalmente está en español pero no se traduce a la perfección porque es más de acción y vivencial. Porque es como te dije antes, un sistema de vida, es poder congeniar correlacionalmente entre el mundo humano y el mundo natural, entonces sería el entendimiento de como sería seguir sin dañar a estos dos mundos.

- **¿Qué rol ha jugado la comunicación para declarar el Kawsak Sacha?**

El rol que ha cumplido la comunicación ha sido muy fundamental porque esto permitió a más que todo en el Caso Sarayaku a poder difundir y tener como bases para poder tener un testimonio o una base de datos para poder nosotros defendernos con eso. En vista a ello, se creó la dirigencia de comunicación, que fue uno de los primeros pasos para poder institucionalizar el tema comunicacional, ya que se vio que esto era necesario. Y luego, hace unos 4/5 años creamos *Waktachi* (Departamento de comunicación creado, idea que asimila resonancia). Porque antes el rol del comunicador era más político, pero con el tiempo se convirtió en el ser partícipe de temas de sonido, audiovisuales, de difusión, y tomo el tema comunicacional. Entonces, justamente con KS, como sabíamos que la comunicación era fundamental para poder difundir y promocionar y luego llegar a las autoridades para que puedan reconocer que si existe *Kawsak Sacha*. Sentimos que era una necesidad para que esto alcance y llegue a estancias más grandes, para que así se pueda tener un reconocimiento hacia la selva. *Kawsak Sacha* no es solo una propuesta que está hecha para Sarayaku, sino para defendernos de todo tipo de extractivismo, es una propuesta que engloba todo para poder protegernos.

- **¿Hace que tiempo empezó la creación del Departamento de Comunicación y con respecto a Waktachi, hace que tiempo surgió la idea y la creación de la misma?**

Waktachi no es una idea de 5 años atrás, esto empieza desde la lucha de las empresas petroleras, pero allí no había el boom de la tecnología comunicacional, pero se había pensado como se podía ir mejorando esto, es el primer departamento que empezó a desarrollarse más activamente. Hay otros departamentos, como educación y así que se van a seguir creando y tomándolos más en serio. Pero esto se dio como una necesidad que

desde la época de la lucha con la empresa petrolera ha sido hablada. Como no había tanto financiamiento en ese tema, no se había habilitado, pero en el periodo (Ex presidenta del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku) que es hace 6 años, se logró institucionalizar. Los jóvenes que más nos interesamos entonces decidimos irnos y dedicarnos al tema de la comunicación. Aunque Eriberto ya había hecho sus producciones, pero no era parte del Consejo de Gobierno, sino algo más independiente, pero que igual, sus videos fueron parte de la lucha.

- **¿Qué ha hecho la comunicación en torno al Kawsak Sacha?**

Bueno, más que todo estamos trabajando con temas de difusión de eventos, como por ejemplo *Kawsari*, que fue un evento (encuentro de saberes de los pueblos indígenas) en el que se hizo cortos, diseños, promociones... De ahí se ha seguido trabajando en el fortalecimiento del equipo, a la par de la realización de talleres para jóvenes que tiene como fin que ellos vengan y se interesen en actividades como por ejemplo la realización de productos, hicimos uno como stop motion que se llama "Pandu", este se trata sobre un personaje -*Shaman*- que es perseguido por los militares porque es conocido y cura a la gente. Pero lo siguen para matarlo porque reúne y cura a la gente, el se escapa, se convierte en tigre y forma una comunidad que es más firme.

Todo esto es encaminado hacia la producción del cuidado de la Naturaleza, de Kawsak Sacha y así, que se han creado para proteger la propuesta y así ponerlo en claro. Es así que todos los productos realizados van a tener este fin y van a salir encaminados a la protección de la Naturaleza, y así al mismo tiempo damos conciencia a la gente para que se sigan sumando, todo esto a través de la comunicación.

- **¿Cuál es la estrategia de comunicación para posicionar el Kawsak Sacha de manera interna y externa?**

Como comunicación se ha tratado de apoyar y formar parte de la difusión de los eventos existentes, a nivel interno del pueblo y pueblos aledaños estamos tratando de hacer una radio, para difundir programas y temáticas relacionadas al cuidado y preservación de la Naturaleza. Este sería un tema educativo y de crear conciencia, añadiendo que sería una de las maneras más prácticas de hacer comunicación.

A nivel internacional están las COP, otro ejemplo es el último evento que tuvimos, *Kawsari* (Encuentro de saberes), pero podemos nosotros publicar varios artículos en medios de comunicación prestigiosos, pero a la final, si el Gobierno mismo no reconoce, aunque vayamos a ciertas estancias no va a haber efecto. Primero, el Estado ecuatoriano debería poner esto y por consiguiente el pueblo, así protegerlo. Lo óptimo sería que exista un cambio de inmediato y radical, para que las empresas admitan que nos están haciendo daño y ahora como podemos hacer, como cambiamos la matriz energética, porque todo es por energía para poder parar esto.

Una de las estrategias usadas más que todo era y se dio a nivel tecnológico (de internet) fue acatar las disposiciones del consejo de gobierno en el apoyar con nuestros conocimientos. Por ejemplo, si había ruedas de prensa, íbamos lo cubríamos. En el tema internacional hemos ayudado y apoyado con diseños y proyectos para poder captar audiencia en todo lo que hacíamos. Aunque no teníamos al principio una estrategia como tal, hemos ido escuchando y apoyándonos en ideas y capacitaciones de otras personas.

Por ejemplo, en el año 2016 tuvimos un evento de presentación sobre el *Kawsak Sacha* en Quito, allí no estábamos tan bien consolidados, tuvimos que contratar gente, pero en los últimos como *Kawsari* hemos visto avances y trabajamos de mejor manera.

- **¿Qué rol juega por ejemplo selvas producciones, las ONG'S, los eventos organizados a nivel nacional como internacional en la labor de la comunicación?**

Selvas producciones ha venido trabajando todo este tiempo con cortometrajes y largometrajes y ha sido un aporte justo en el vacío que había en los inicios del Departamento de Comunicación. Ellos difundieron bastante varios productos que favorecieron y pusieron en la mira a esta propuesta y ayudó a posicionar la misma de una forma importante y ha dado buenos resultados, porque también hay en Selvas Producciones un producto que se llama *Kawsak Sacha*. Pero como eran independientes realizaban los productos que ellos querían, en cambio nosotros como estamos ligados con el Consejo de Gobierno hacemos lo que nos solicitan, en temas de coberturas y demás. Ahora, con el tema de las ONG's que financian en el tema comunicacional como en otros temas, es como que el Departamento ahora se ha dado un tiempo para justificar su apoyo, con la presentación de proyectos como videos, etc. Todo esto ha hecho que se consolide el departamento de comunicación también.

6.2 MATRIZ DE ANÁLISIS AUDIOVISUAL

<i>Kawsak sacha</i>	Visual	Sonoros	Discursivos	Interpretación
Territorio	• Personas sobre una canoa conversando y riéndose cerca de un río, niños hablando y tosiendo. -Minuto 13:24 al 13:36-. • Carpa hecha artesanalmente con plásticos y palos de madera. Dos jóvenes se encuentran debajo de este escampando. -Minuto 13:37 al 13:41 y del 13:50 al 13:54-. • Personas haciendo guardia con escopetas, mojándose en la lluvia. -Minuto 13:42 al 13:43-. • Hombres reunidos, uno de ellos baila mientras sostiene un machete. -Minuto 13:47 al 13:48-. • Hombre tejiendo una <i>ashanga</i> (canasta para llevar la yuca cosechada). -Minuto 13:55 al 13:59. • Hombre tallando una lanza con un machete -Minuto 14:00 al 14:05 y del 18:30 al 18:35. • Mujer cocinando maitos. -Minuto 14:18 al 14:19. • Canoa viajando por el río mientras personas observan a quienes viajan en ella, se flamea una bandera del Ecuador. -Minuto 18:17 al 18:30-. • Niño nadando en el río, jóvenes sentados en medio de la	• Sonidos de la selva (pájaros piando, cacsos, hojas moviéndose). - Minuto 0:27 al 0:41-. • Canción folklórica/amazónica -Minuto 0:42 al 0:58-. - Minuto 2:06 al 2:13- • Cántico mujer indígena amazónica del Pueblo Sarayaku. -Minuto 2:15 al 4:02 y del minuto 19:05 al 22:45-. • Sonido flauta de émbolo -Minuto 3:33 al 4:06 y del 4:25 al 5:22 -. • Cántico hombre indígena amazónico del Pueblo Sarayaku. -Minuto 4:07 al 4:24-. • Hombres y mujeres cortando hojas con machete y caminando por la selva. -Minuto 4:26 al 5:22-. • Sonido de helicóptero aterrizando en el territorio de Sarayaku. -Minuto 5:23 al 5:37-. • Melodía instrumento armónica - Minuto 12:18 al 12:42-.	• Los habitantes del pueblo utilizan el concepto de "invasores" a aquella fuerza (militar) que ingresó al territorio de Sarayaku. • Varios integrantes de la comunidad comienzan a discutir junto a los trabajadores de la petrolera por ingresar a sus tierras. • Explicación al inicio y final del documental sobre la situación de posicionamiento en el territorio de la empresa petrolera.	• En el discurso realizado hacen una crítica sobre la apropiación no autorizada del Estado hacia su territorio, imperantemente tratan de desalojarlos, pero se reniegan a hacerlo. • Sarayaku es un espacio de vivienda, es el lugar que ha querido ser allanado.

Naturaleza cargando machetes y puestos botas de lluvia, adultos reunidos portando lanzas y coronas con plumas. -Minuto 18:36 al 18:53-.

Autodeterminación

- Proclaman en sus discursos la racionalidad imperante ante su derecho y proclamación de las tierras en las que viven.
 - Integrantes de la comunidad retornan a militares las armas capturadas -Minuto 14:45 al 15:50.
 - “Ya no son tiempos de decir ‘patrón’, ahora somos indígenas pensantes. Desde siempre hemos dicho al cabeza pelado de la CGC que no le queremos ver por nuestras tierras. Que se vayan a sus tierras, no les queremos aquí. Ese joven que se llama Freddy anda diciendo que los que se oponen a las petroleras son solo los Viteri, los Gualinga, pero ahora con sus propios ojos ve que somos todo el pueblo de Sarayaku. ¿A caso los niños y los ancianos nos vamos a beneficiar? Ustedes tampoco se quedarán con el dinero, los que se van a enriquecer son los hoteles, los bares, los
 - “Ellos no tienen derecho de ingresar a nuestras tierras. Si creen que nos van a asustar con los militares, están muy equivocados y no nos responsabilizaremos de las consecuencias. Sarayaku es la tierra que nos heredaron nuestros padres, nosotros hemos crecido en Sarayaku y no estamos molestando en tierras ajenas, ni siquiera dependemos del estado. En esta tierra vimos cultivamos yuca, papa, plátano, papachina, todo. Y si destruyen la tierra ¿Dónde crecerán nuestros hijos? No queremos que las petroleras vengan acá, y si vienen y sucede algo, el culpable será el gobierno que no escuchó nuestras peticiones”. -Minuto 0:59 al 1:58-.
 - La lucha y defensa del territorio implica la protección de la Naturaleza. Con ello, la autodeterminación sobre el cuidado y preservación de un espacio en el que las futuras generaciones van a seguir desarrollándose.
 - Las ideas y mensajes que los integrantes del pueblo y dirigentes promulgan tienen que ver con el enfoque holístico que incluye la biodiversidad y el equilibrio entre los saberes ancestrales que tienen para salvaguardar su cultura y tradiciones.
-

prostíbulos. Es por eso que nos oponemos”. -Minuto 6:45 al 7:53-.

- “Bueno, en nosotros ha habido choque por defender nuestro territorio en el sector Molino(una de las 7 comunidades que conforma Sarayaku) Por lo cual que primera vez que estuvimos subiendo con los compañeros, con nuestras armas de casería y nos cerraron el paso en el río. Habían puesto dos cadenas y eso ¿Por qué lo hacen señor Coronel?, no tienen ningún derecho de hacer esto los señores soldados, los militares, porque nos hacen eso. Les sacaron a todas las mujeres a la playa, nos indicaron con sus armas, con las piedras y todo lo que tenían para hechar a nosotros. ¿Usted ordena eso señor Coronel? Me parece que es absurdo que hagan eso a la gente indígena. Y después

- “Hemos estado en la selva abandonando a nuestros hijos en la casa y acordándome de todo esto jamás permitiremos el ingreso de las compañías petroleras y todo el esfuerzo que yo hice en la selva con mi bebé de ocho días de nacido cargado a mis espaldas, exponiéndolo a la muerte. De eso la compañía no ha reconocido un solo centavo, son unos mentirosos”. - Minuto 11:46 al 12:12-.

- “Aquí los indígenas vivimos con las plantas medicinales que han sido guardadas por años, y la compañía viene y las corta, nosotros no tenemos como los mestizos hospitales, farmacias ni nada”. -Minuto 12:13 al 12:12-.

- “No permitiremos que las compañías petroleras se apropien de nuestro territorio, esta tierra es el derecho de
-

les quitaron todas las armas, les requisaron a los varones, les golpearon, no les estoy mintiendo... Tiene que salir la compañía de aquí, hasta eso nosotros vamos a seguir defendiendo. ¿Porqué hacen eso entre ecuatorianos? ¿Acaso nuestros hijos no van a sufrir? ¿Acaso nuestros ancianos no están sufriendo en la casa que están botados? Tres meses de lucha estamos en el monte parados ¿A quién no le va a dar iras? De aquí en adelante vamos a seguir luchando mientras no salga la compañía, si los militares siguen en las líneas, nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir trayendo armas”. - Minuto 7:54 al 9:36-.

“Aquí ha habido atropello de derechos, aquí ha habido violaciones de derechos humanos... ¿Qué es lo que

nuestros niños ”. -Minuto 18:54 al 19:02-.

está pasando? Y a este pueblo tienen que decirle con claridad, porque este pueblo es guerrero señores militares. Así como en el Cenepa lo apoyamos, este pueblo puede sublevarse cuando le tocan sus derechos. No podemos permitir que una fuerza armada por ley y constitución ordenada para desarmar al pueblo se parcialice a una acción petrolera. Aquí no ha vuelto nada de la plata petrolera, aquí ha quedado basura, aquí ha quedado chatarra, aquí ha quedado destrucción del medio ambiente, aquí ha quedado división de las comunidades, aquí ha quedado alcoholismo, aquí ha quedado impacto socio-culturales graves que no se difunden”. -Minuto 9:37 al 11:00-.

- “Nosotros los del pueblo Sarayaku no queremos a las petroleras, para que vienen a molestarnos,
-

nosotros no estamos molestando a ellos en Argentina y si ellos ingresan vendrán muchas enfermedades. Miren, nosotras aquí vivimos en una tierra hermosa, respirando un aire puro, con olor a flores. Y si en eso viene la otra cultura va a empezar a morir”. - Minuto 12:40 al 13:14-.

- “Sarayaku somos uno solo, indivisible, imprescriptible, somos como un cuerpo humano”. -Minuto 13:15 al 13:24-.

Autorepresentación

- Los miembros de Sarayaku son parte de la selva y la selva es parte de ellos. Por lo tanto, poseen mucho respeto ante la identificación que tienen con la Naturaleza.
 - La comunicación y habla por parte de los integrantes del pueblo es en su idioma natal, el kichwa, utilizan el idioma castellano en momentos en los que requieren comunicarse con personas que no saben su lenguaje (militares). Sin embargo, Eribero Gualinga coloca subtítulos
 - “¡Ya verás como las compañías te abandonan como si fueras basura!”. - Minuto 5:58 al 6:09-.
 - “Ahora compadres, como los han dejado sin comida vámonos a comunidad de nosotros, ahí tenemos comida preparada y todo, ahí tenemos guanta, chicha pueden ir a
 - Detrás de la exasperación en el comportamiento de los miembros de la comunidad, existe la preocupación de por medio. Preocupación que lleva a velar a pesar de todo por su bien común e
-

en inglés para que todo el mediotraje puedan comprender inclusive la audiencia internacional.

- “Esperábamos que los señores gobernantes fueran como nuestros padres pero ellos mismo nos están mandando a matar. Parece que nos tienen odio, mandan a los militares para que nos matemos entre nosotros, y ustedes los militares están para protegernos y no para estar a favor de las petroleras. Sarayaku desde siempre es el corazón de la Amazonía, el centro de todo, la tierra del medio día”. -Minuto 11:01 al 11:48-.
- “Las empresas petroleras aquí se han enseñado durante estos 30 años, coger a los indígenas y comprar con un quintal de arroz, con cajas de sardina, con quintal de azúcar, cambiando la manera de vida normal que tiene el

tomar, queremos conversar nada más”.

integridad por las generaciones futuras.

indígena, de alimentar su productos naturales por la siembra, por el trabajo, de vivir dignamente sin molestar al pueblo mestizo blanco, sin migrar a la ciudad, sin estar pagando renta... Ustedes dicen, el Estado tiene que hacer porque la tierra es del estado somos nosotros señores, por votos del estado ustedes están sentados allí, porque el pueblo es el que manda, porque cuando no quiere le coge y le saca de brazos a cualquier persona que quiere... Ustedes abren y no respetan a la Tierra, que es nuestra madre, no respetan a todo lo que nos rodea y que nos da vida, lo que nos da una energía para hacer fuerte, para ser una fortaleza. Quieren vivir solamente digitalizados, con los aparatos tecnológicos que nos afectan el cerebro, que

nos afectan la vida, que nos dan cáncer. Por favor, dejemos estas cosas, respeten las culturas, respeten las riquezas, sus comunidades, donde tienen sus riquezas, sus maneras de vivir tranquila. Respeten lo que dice el indio, no nos digan que el indio nomás es, que el indio tiene que estar sometido a lo que dicen los blancos, eso ya se acabó hace años en el tiempo de colonia, ahora somos otros indios”. -Minuto 15:51 al 18:15-.

Práctica social-
culturales

- Caminatas, ceremonias, asambleas, reuniones tanto en la cotidianidad como en la labor discursiva.
 - A lo largo del filme se escuchan cánticos de mujeres y varones amazónicos kichwas del Pueblo Sarayaku, sonidos de la selva e instrumentos como flauta y armónica. Esto, hace alusión a las prácticas que la comunidad ha realizado para la
 - Las asambleas y reuniones realizadas y presenciadas en el documental de dieron específicamente para tratar el tema de la extracción petrolera.
 - Existen prácticas realizadas de manera interna que logran resignificar y validar el concepto de Kawsak Sacha.
-

divulgación y práctica de lo que significa *Kawsak Sacha* para ellos y para quienes se encuentran a su alrededor.
