

**UNIVERSIDAD POLITECNICA SALAESIANA
SEDE QUITO**

**CARRERA:
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE**

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: LICENCIADA EN
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE**

**TEMA:
SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROYECTO “SISA ÑAMPI”
FRONTERA DE VIDA, CAMINO DE LAS FLORES, DEL PUEBLO
KICHWA DE SARAYAKU, PROVINCIA DE PASTAZA, EN EL PERÍODO
2012-2013**

**AUTORA:
JANNYNA JUDITH KANIRAS AGUINDA**

**TUTORA:
MARÍA FERNANDA SOLÓRZANO GRANADA**

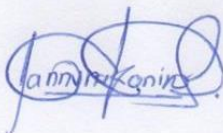
Quito, abril de 2016

Cesión de derechos de autor

Yo Jannyna Judith Kaniras Aguinda, con documento de identificación N° 160058004-5, manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autora del trabajo de grado/titulación intitulado: SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROYECTO SISA ÑAMPI FRONTERA DE VIDA, CAMINO DE LAS FLORES, DEL PUEBLO KICHWA SARAYAKU, PROVINCIA DE PASTAZA, EN EL PERIODO 2012-2013, mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: LICENCIADA EN GESTION PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

(Firma)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jannyna Kaniras', enclosed within a circular scribble.

Nombre: Jannyna Judith Kaniras Aguinda

Cédula: 160058004-5

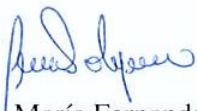
Fecha: abril de 2016

Declaratoria de coautoría del docente tutor/a

Yo declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROYECTO SISA ÑAMPI FRONTERA DE VIDA, CAMINO DE LAS FLORES, DEL PUEBLO KICHWA SARAYAKU, PROVINCIA DE PASTAZA, EN EL PERIODO 2012-2013, realizado por Jannyna Judith Kaniras Aguinda, obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana, para ser considerados como trabajo final de titulación.

Quito, abril de 2016

(Firma)

María Fernanda Solórzano Granada

1002248860

PUEBLO ORIGINARIO KICHWA DE SARAYAKU

ACUERDO EJECUTIVO CODENPE N°. 024, 10 de junio 2004.

Sede Ejecutiva: Plaza Central Sarayaku-Amazonia-Ecuador

Oficina de Coordinación Puyo: Calle Francisco de Orellana y General Villamil

Casilla Postal: 16 -01-785/Telefax: 593-032-883-979/E-mail: tayjasaruta@sarayaku.com

SARAYAKU - PASTAZA - ECUADOR

CERTIFICADO N°. 098-POK5-2015

Sarayaku, a 28 de abril del 2016

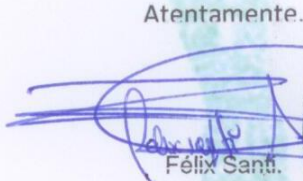
CERTIFICACIÓN

El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku "TAYJASARUTA", representado oficialmente por el Sr. **SANTI SANTI FELIX RAIMUNDO** presidente, en uso de sus atribuciones conferidas en el Estatuto vigente.

CERTIFICA; que la Srta. **JANNYNA JUDITH KANIRAS AGUINDA** con número de cedula 160058004-5, estudiante de último ciclo de estudio en carrera de Gestión y desarrollo Local Sostenible de la Universidad Politécnica Salesiana cede en Quito-Ecuador, se realizó una pasantía de investigación, **SISTEMATIZANDO SOBRE LA EXPERIENCIA DEL MANEJO DEL PROGRAMA TERRITORIAL SOSTENIBLE DENOMINADO "SISA ÑAMPY" FRONTERA DE VIDA O GRAN CAMINO DE FLORES DEL PUEBLO ORIGINARIO KICHWA DE SARAYAKU EN EL PERIODO 2012-2013**, A quien doy fe y asevero su desenvolvimiento en uso de la información requerida para su trabajo, y a la vez durante su permanencia en el Pueblo de Sarayaku, ha demostrado en todo momento capacidad profesional y profundo espíritu de servicio y cooperación como estudiante pasante.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizo la peticionaria, utilice el presente certificado en los fines que creyere conveniente.

Atentamente.

Félix Santi.

PRESIDENTE DEL PUEBLO ORIGINARIO KICHWA DE SARAYAKU "TAYJASARUTA"

CURAGA SALUA

Dedicatoria

A mis padres, Rosa y Antonio, por haberme dado la vida, y ser incondicionales frente a cualquier adversidad.

A mi hija, por ser el motor que me impulsa a seguir adelante.

A mi familia, por brindarme su confianza.

Índice

Introducción	1
Capítulo 1	9
1.1 Marco conceptual.....	9
Capítulo 2	17
2.1.Contextualización de la experiencia.....	17
2.2.Principales hechos que se desarrollan en el proceso del Proyecto Sisa Ñampi....	20
2.2.1 Recuperación de los territorios.....	21
2.2.2. La Explotación petrolera en Sarayaku	22
2.2.3. Propuesta para la conservación de la naturaleza en el Proyecto Sisa Ñampi	24
2.2.4 Sumak Kawsay y Kawsak Sacha	30
2.3 La conservación de la riqueza cultural	32
2.4 Empoderamiento como comunidad a partir de la formulación del “Proyecto Sisa Ñampi”	35
2.5 Principales actores, su postura organizativa-administrativa, ambiental y cultural	38
2.5.1 Actores internos	38
2.5.2 Actores externos.....	43
2.5.3 Actores extranjeros.....	44
2.6 Dificultades atravesadas en el proceso del proyecto	46
2.6.1 Conflicto territorial.....	47

CAPITULO 3.....	50
Aspectos relevantes para la interpretación de la experiencia.....	50
3.1 Respecto a las acciones emprendidas en el proceso del proyecto.....	50
3.2 Experiencia adquirida sobre manejo de recursos naturales	53
3.3 Plan de gestión y administración de los recursos naturales	57
3.4 Adquisición de nuevos conocimientos en la comunidad	63
3.5 Empoderamiento de los actores de la comunidad	66
3.6 Continuidad del proceso	68
Lecciones aprendidas	71
Conclusiones	74
Referencias.....	76
Anexos	80

Índice de figuras

Figura 1. Mapa Sarayaku.	20
Figura 2. Círculos Florísticos	27
Figura 3. Estructura Organizativa de Tayjasaruta	39
Figura 4. Plan Tayak	42

Índice de tablas

Tabla 1. Zonificación del Territorio Sarayaku.....	60
--	----

Índice de anexos

Anexo 1. Guía de entrevista semi-estructurada a actores clave	80
Anexo 2. Diario De Campo.....	81
Anexo 3. Guía de entrevista semi-estructurada a la Técnica de Tayjasaruta.....	82
Anexo 4. Lista de entrevistados/as.....	83
Anexo 5. Fotografías de la visita a Sarayaku y recorrido de Sisa Ñampi.....	84

Resumen

El presente trabajo recupera la experiencia del Proyecto Sisa Ñampi, llevado a cabo por el Pueblo Kichwa de Sarayaku de la provincia de Pastaza, el mismo que está encaminado a la protección del territorio y la preservación del ecosistema natural, por ello se realiza la construcción de una demarcación geográfica y simbólica en los linderos ancestrales de los territorios de los pueblos indígenas amazónicos, a través de la siembra de árboles florísticos y maderables en áreas circulares de 2000 m² cada 3 km en todo el lindero.

Este proyecto pretende ser una voz de expresión para el mundo, que dé cuenta acerca de la existencia de los pueblos ubicados en la selva, a través de los tiempos, plasmando su forma de vida y cultura, dando a conocer la interrelación mutua con la madre naturaleza y todos los seres espirituales que habitan en ella.

En la comunidad se logró apreciar el trabajo mancomunado y de manera organizada, su Consejo de Gobierno TAYJASARUTA ha jugado un papel fundamental para lograr la participación y la integración al proyecto lo que hace efectivo un involucramiento de la mayoría de la población, constituyéndose como un factor importante para el progreso y desarrollo del proyecto “Sisa Ñampi”.

La sistematización de la experiencia constituye una forma efectiva de recopilación de lecciones aprendidas del Proyecto Sisa Ñampi para uso y beneficio de la comunidad, este proceso y su registro marcan un hito importante en la vida de la comunidad de Sarayaku.

Palabras clave: Territorio, preservación, empoderamiento, naturaleza, gobernabilidad.

Abstract

The following investigation shows the experience of making the Sisa Ñampi project, done by Kichwa people of Sarayaku, Pastaza province. The same project that is encouraging people to protect the land and preserve its natural ecosystem. As a result, the construction of a geographic and symbolic landmark is being implemented to distinguish the ancestral land of native people who live in these communities. This is done by planting trees to separate this specific space with an important ecosystem. These are floral trees and timber trees that cover the area of around 2000 square meters every 3km through the landmark.

The main objective of this project is to raise awareness around the world about the existence of native communities living in this land. They have taught us the relationship between Mother Nature and the spiritual beliefs existing within them throughout the time.

It is noticeable how organized these people are and how well they work as a community. Its governing counselors TAYJASARUTA have played an important role in this project because they get people involved in a very organized way. The techniques used made it possible to collect valuable lessons from project Sisa Ñampi because they are useful and helpful for the community. The whole process and everything registered within marked an important milestone for the Sarayaku people.

Key words: Territory, preservation, empowerment, nature, governance.

Introducción

El pueblo Kichwa de Sarayaku, ha estado en constante actividad a través de los tiempos con el objetivo principal de preservar su territorio, su biodiversidad y su patrimonio inmaterial, se ha pronunciado y ha tenido acciones contra la violación de sus territorios por parte de las petroleras y otros órganos que de alguna u otra manera han intentado ingresar en sus territorios sin previo aviso, conocimiento y consentimiento del pueblo de Sarayaku; esto ha puesto en alerta, de manera que intentan con su lucha, preservar su forma de vida, que se ha visto amenazada cada día más, en tal sentido se ha decidido concretar un proyecto con vocación local, nacional e internacional y con alcance universal con una gran espíritu de conservación y de humanidad. Este proyecto es una inspiración desde la visión de los ancianos y pretende ser ejecutado por los y las comuneros para ser una herencia para las nuevas generaciones.

Uno de los aspectos del proyecto es tratar de plantar, por todo el contorno de su territorio, es decir más de 300 km de largo, amplios círculos de árboles con flores de color. Estos círculos, a lo largo del tiempo, se volverán visibles desde el cielo. Señala así la presencia del hombre en la selva, la voluntad de los pueblos autóctonos de preservar sus territorios y mantener intacta la selva. La frontera de vida es una acción ejemplar de la resistencia pacífica de los indígenas, ésta simboliza el deseo universal de paz y protección de la tierra, es creada para recordarnos en su totalidad de manera permanente la existencia de la vida en todas y cada una de sus manifestaciones.

En tal sentido Sarayaku es un pueblo que resiste, que se mantiene en pie de lucha por alcanzar sus objetivos para el beneficio no solo de su pueblo, sino de toda la humanidad, capaz de crear iniciativas con propuestas pacíficas para proteger todo

aquellos que consideren su hogar y, más allá de eso, dar a entender a la población mundial que la selva es viva, compone un todo, depende de hasta el mínimo insecto para su correcto funcionamiento.

En consecuencia de ello he considerado la importancia de sistematizar y analizar este proyecto que ha sido todo un proceso histórico de mucha relevancia no solo a nivel local, también a nivel internacional.

Lo que se pretende demostrar con el presente trabajo es la esencia del proyecto, si se ha constituido relevantemente para proteger su territorio, la cultura, la diversidad de los pueblos y biodiversidad de la naturaleza; teniendo en cuenta la visión propia nacida como Pueblo Kichwa de Sarayaku y todo el proceso que ello implicó.

Objetivo general

Sistematizar los conocimientos y lecciones aprendidas en el transcurso del desarrollo del proyecto “Sisa Ñampi, Frontera de Vida, camino de las Flores y su incidencia en el pueblo de Sarayaku como una acción de resistencia pacífica por proteger su territorio, la cultura, la diversidad de los pueblos y biodiversidad de la naturaleza.

Objetivos específicos

- Recuperar información sobre lo más relevante del proyecto Sisa Ñampi, a través de la documentación de esta experiencia de manera organizada y coherente.
- Recoger los nuevos conocimientos a partir de los conceptos manejados por el pueblo de Sarayaku en el proyecto, como el Sumak Kawsay y Kawsak Sacha.
- Extraer las lecciones aprendidas sobre los logros y dificultades que fueron fortaleciendo el Pueblo Kichwa de Sarayaku en el proceso del proyecto.

Estrategia metodológica

Proceso metodológico para la sistematización de experiencia

La sistematización constituyó una herramienta muy importante para desarrollar el presente trabajo ya que se logró aplicar dos elementos fundamentales, la primera, el área estratégica, en el que se refleja lo que se pretendía lograr con el trabajo (visión, misión) y la segunda, el área táctica, que es la parte operacional de cómo se ejecutó y qué fue lo que se necesitó, para poder cumplir con lo planteado en la primera área.

La sistematización es una metodología que facilita la descripción, la reflexión, el análisis y la documentación de manera continua y participativa, de procesos y resultados de un proyecto de desarrollo. Nuevos conocimientos son generados a través de este proceso sistemático de aprendizaje, que son retroalimentados y utilizados para tomar decisiones acerca de acciones a ejecutar, para mejorar la implementación del proyecto (Selener Daniel & Christopher, 1997, pág. 7).

De la misma manera la sistematización es un proceso de reflexión crítica, en la medida que, se nos permitió hacer un recuento retrospectivo del porqué del presente trabajo y si se logró cumplir con el objetivo.

La sistematización es un proceso metodológico que se basa en poner en orden o dar organización a un conjunto de elementos (prácticas, conocimientos, ideas, datos...) que hasta ese momento están dispersos y desordenados (...). La sistematización tiene el propósito de provocar procesos de aprendizaje. Estas lecciones pueden estar destinadas a que las mismas personas o grupos que han hecho la sistematización, puedan

mejorar su práctica en el futuro, o también pueden estar destinadas a que otras personas y equipos, en otros lugares y momentos, puedan apoyarse en la experiencia vivida para planificar y ejecutar sus propios proyectos (Berdegú, Ocampo, & Escobar, 2004, págs. 7,8).

Hemos definimos el concepto de sistematización, para aclarar el panorama, y recalcar la importancia de esta herramienta, que nos ha proporcionado información de enseñanzas y aprendizajes valiosos, que fueron documentados en el presente trabajo.

El trabajo realizado se ubica en el campo de la investigación cualitativa de enfoque crítico interpretativo, en el sentido que se me permite poder analizar y dar una razón a una determinada acción, que se llevó en el proceso de sistematización, esto conllevó a descubrir experiencias importantes para un pueblo, comunidad o un colectivo social, dando un rol principal a los actores y a sus distintos puntos de vista, la historia local y en si a toda la experiencia.

Al establecer los objetivos de la sistematización de experiencia, se traza el punto a donde se quiere llegar, lo que se pretende alcanzar al concluir el trabajo. De la misma manera se delimita el objeto de sistematización, hace referencia al periodo y el territorio, por ello el presente trabajo tiene como objetivo sistematizar los conocimientos y lecciones aprendidas en el transcurso del desarrollo del proyecto *“Sisa Ñampi”, Frontera de Vida, camino de las Flores y su incidencia en el pueblo de Sarayaku*, como una acción de resistencia pacífica por proteger su territorio, la cultura, la diversidad de los pueblos y biodiversidad de la naturaleza, durante el periodo 2012-2013.

Posterior a esto debemos establecer nuestra pregunta de investigación: ¿Sisa Ñampi constituye un plan sobre la real conservación de los recursos naturales, protección de

su territorio y riqueza cultural, conforme a la visión propia que nace como pueblo kichwa de Sarayaku para defender la vida?, esta pregunta es la que se responde con la sistematización, es el eje conductor del presente trabajo, la guía a seguir que permite que se cumpla los objetivos trazados en la presente sistematización.

Con todo lo anterior planteado, se puede proceder a la reconstrucción de la experiencia ordenando la información, identificando los hechos importantes contarlos tal como sucedieron, planteándolos por hitos, fases y periodos, además recuperar memorias, informes, proyectos en su mayoría información relevante y vital para la sistematización, los testimonios, entrevistas, visitas de campo ayudarán a generar nueva información.

La información obtenida y ordenada, , posibilita dar valor al trabajo a partir de la interpretación crítica, un análisis de cada uno de los apartados que se han desarrollado, entendiendo en su totalidad la experiencia, para darle sustento teórico, identificando ventajas y desventajas obtenidas y cómo ello aportó al desarrollo del presente trabajo.

Como punto final están las lecciones aprendidas, los conocimientos que deja la experiencia sistematizada respondiendo así a los objetivos planteados, además el material será de utilidad para futuros proyectos.

Los pasos y herramientas metodológicas

Para lograr concretar el presente trabajo se propuso utilizar herramientas metodológicas de recolección de información de fuentes directas provenientes de las entrevistas semiestructuradas y conversaciones, que se mantuvieron con los actores principales del proyecto, y fuentes secundarias.

En la recolección de información de fuentes primarias destacamos la información recuperada de las propias vivencias y relatos de vida de los actores involucrados en el proceso del proyecto, para lo cual se realizó visitas de campo y se efectuaron actividades como: entrevistas semiestructuradas individuales, conversaciones grupales y relatos de vida.

Para la entrevista semiestructuradas, se elaboró una guía que contiene entre 10 y 15 preguntas claves, y desempeñaron un papel muy importante porque éstas “facilitan crear un ambiente abierto de dialogo y permiten que la persona entrevistada se exprese libremente sin las limitaciones que se derivan de un cuestionario clásico” (Grundmann & Stahl, 2002, pág. 163), además fue aplicada no solo a una persona en concreto, sino a un grupo determinado.

De esta manera la entrevista que se aplicó a los principales actores del Proyecto Sisa Ñampi, tuvo como principal fin recoger distintos puntos de vista de los diferentes sectores de la misma comunidad, de ellos se obtuvo información de carácter relevante que nos ayudó a direccionarnos por el camino correcto y seguir el hilo conductor de la sistematización e ir respondiendo a cada uno de los objetivos planteados. Las preguntas guía fueron planteadas en base al eje conductor de la sistematización de experiencias decir, conocer si el proyecto Sisa Ñampi constituye un verdadero plan de conservación de la naturaleza, defensa del territorio y la riqueza cultural conforme a la visión propia del pueblo de Sarayaku.

Con respecto a la conversación grupal, ésta se desarrolló con la ayuda de Sabine Bouchat, Técnica de Proyectos establecida para la comunidad Sarayaku, un dirigente de TAYJASARUTA, y otros actores. Con esta técnica se logró obtener información sobre el proceso que ha llevado el proyecto Sisa Ñampi desde su inicios hasta el día

de hoy, destacando sus primeras luchas por obtener la legalización de e sus territorios y la defensa del mismo. A partir de la legalización del territorio se desarrollan diferentes proyectos con el fin de preservar el modo de vida, costumbres tradiciones, todo esto apoyado por ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) y otros organismos gubernamentales.

El dialogo que se mantuvo para recordar estas experiencias permitió que se visualicen aspectos, que pasaron inadvertidos, como fue la comunicación no verbal, que se dio en el instante en el que se desarrolló el diálogo.

Se realizaron visitas de campo y con ellos se utilizó como instrumento el diario de campo este es definido como “un registro sistemático, permanente y organizado de las actividades observadas y las informaciones recogidas, así como otras a notaciones que se consideren pertinentes para el análisis posterior a la experiencia” (Borjas, 2003, pág. 48).

Se hizo un recorrido por el sendero, por uno de los círculos de Sisa Ñampi, con la explicación de Antonio Aranda, guía entendido en el tema, con esto se logró tener una perspectiva diferente; de ir de lo teórico a lo práctico y apreciar el verdadero sentimiento con el que se desarrolló el proyecto en mancomunidad, pues así lo mencionaba el guía, pues los círculos constituían una fortaleza, lugares donde se desarrolla y nace la vida.

La temática que se manejó en la visita de campo fue conocer la historia misma del pueblo de Sarayaku, el porqué de su ubicación, qué representan los círculos en sí, y cada uno de árboles florísticos, frutales y las plantas medicinales sembrados en el lugar, todo ello se logró gracias a la amplia explicación de nuestro guía.

Las fuentes secundarias que contribuyeron a la reconstrucción de la experiencia contienen la información que fue documentada por la comunidad, los archivos que sirvieron para este trabajo son: recopilaciones del proyecto Sisa Ñampi, propuesta y declaratorias, proyecto presentado a la ONG, matrices de planificación y material digital como películas sobre el proyecto a sistematizar “Sisa Ñampi” y la página web oficial del Pueblo Kichwa de Sarayaku, entre otros.

Claramente existe una documentación amplia y de fácil acceso en cuanto al proyecto, una fuente secundaria es la página web oficial de la comunidad donde existe información muy valiosa. Además la película que ha sido producida por un kichwa Sarayaku Eriberto Gualinga, el acceso a la documentación escrita para esta finalidad fue bajo consentimiento de la comunidad, que fue una de las fuentes más importantes para el desarrollo de esta investigación.

Capítulo 1

En el presente capítulo desarrolla el tema del marco conceptual, que enfoca la experiencia, conceptos teóricos que iluminan el análisis y la interpretación de la experiencia.

1.1 Marco conceptual

Naturaleza y cultura

La naturaleza desde el punto de vista de los pueblos indígenas es considerada como todo lo que está dentro de ella, hasta los seres más minúsculos, tienen un alto significado espiritual, ya que son considerados creadores de vida, parte integrante de una gran colectividad de la madre naturaleza, en ella encarnan la vida, de las plantas, los animales, los lagos, los ríos; todo esto proporciona energía, poder y continuidad. De la naturaleza viene el aliento de vida, con ella han convivido por siglos, este universo, que es la naturaleza debe permanecer en equilibrio natural, en armonía, se debe mantener la existencia de los seres vivos y la continuidad del Kawsak Sacha¹, todos son como una unidad, no es algo separado, todos están dentro de él y él dentro de todos. En la selva está la vida, el pueblo de Sarayaku tiene su poder y conocimiento, emanado desde la tierra.²

Es por ello que Sarayaku emprendió acciones por conservar la naturaleza para las futuras generaciones y cuando se habla de ello Sarayaku hace referencia a:

Todo aquello que queremos cuidar proteger, mantenerlo no para hoy para nosotros, sino para el mañana para aquellos que vendrán, para las futuras generaciones, ellos también merecen conocer todo lo que hoy

¹ Selva Viviente.

² Construcción del concepto naturaleza en base a los pensamientos de líderes y pensadores del Pueblo Kichwa de Sarayaku.

existe, los animales, los frondosos árboles y todos sus beneficios, toda la selva en sí, nuestra madre naturaleza que ha sido nuestro hogar, ha estado aquí por miles y miles de años nos ha visto crecer nos ha provisto de alimentos y de todo aquellos que necesitamos para vivir, es por ellos que le debemos todo, como pueblos ancestrales conocemos todo de la naturaleza sus tierras y lo que sucede en ellas mejor que nadie, somos guardianes del mundo natural. Y cuando luchamos por ella es por proteger la diversidad, Sarayaku ha estado en lucha continua por la conservación de los recursos naturales y biodiversidad, estas luchas han permitido mantener aun los bosques que nos dan oxígeno, los ríos limpios sin contaminación. Un día ustedes serán como estos árboles, y vuestras ideas no podrán ser destruidas³ (Gualinga E. , Sacha Runa Yachay, 2006).

La naturaleza, el principal ente en el presente trabajo, ahora es sujeto de derechos, así lo plantea la Constitución del 2008, con la intención de proteger el medio ambiente con la finalidad de asegurar la calidad de vida de las futuras generaciones, pero más allá de ese contexto, lo que en realidad se pensó desde los pueblos y nacionalidades es que se respete todas las formas de vida, incluyendo hasta las más diminutas, por más prescindibles que resulten, además de eso el hacer entender que cada ser vivo, cada cosa que forma un todo en la naturaleza tiene un espíritu al que se le debe respeto.

La Constitución de la República del Ecuador plantea en el Capítulo VII Derechos de la Naturaleza:

³ Pensamiento de Don Sabino Gualinga Cuji, Yachak Sarayaku.

Art.71.-La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos(...) Art.72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración(...)Art.73.- El estado aplicara medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales (Constitución de la República del Ecuador 2008., Actualizada mayo, 2011., págs. 25,26).

Ecuador es uno de los países más ricos del planeta en términos de diversidad biológica y posee además una importante diversidad cultural. “La biodiversidad es un concepto que abarca a toda la variedad de la vida, incluyendo a los ecosistemas y a los complejos ecológicos de los que forma parte. Por lo que tiene tres escalas grosso modo: ecosistemas, especies y genes” (Intituto nacional de Ecologia y Cambio Climático, 2012, pág. 14).

La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. (...) El concepto fue acuñado en 1985, en el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica de Estados Unidos. Edward O. Wilson (1929 -), entomólogo de la

Universidad de Harvard y prolífico escritor sobre el tema de conservación, quien tituló la publicación de los resultados del foro en 1988 como “Biodiversidad” (Biodiversidad Mexicana, 2012).

Sarayaku pueblo indígena como ellos se consideran tiene identidad histórica, cultura, su propia forma de vida manejo y uso de los recursos naturales y hasta su propia forma de gobierno, por el que están regidos, el CODENPE define de la siguiente manera los pueblos indígenas: “colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social, económica, política y legal” (CODENPE, pág. 24). En tal sentido, este pueblo mantiene su estilo de vida, que se ha establecido a través del tiempo desde su propia visión, de esta manera difundiendo su llamado a nivel nacional e internacional por hacer conocer su propuesta de vida.

Sarayaku es un Pueblo Histórico de raíz Kichwa runa, su lengua es Kichwa y la gente mantiene su propia cultura y tradiciones: sus pobladores viven de caza, pesca, artesanía, agricultura, etc. Desde su proceso organizativo ha venido planteando iniciativas que benefician y mejoran la calidad de vida de las familias que integran el Pueblo Kichwa de Sarayaku. Propuestas que se compatibilizan con la recuperación y revaloración de conocimientos y prácticas culturales ancestrales, se ejecutan grandes desafíos que el pueblo Kichwa de Sarayaku ha planteado en el presente, proyectando un destino en su proceso de caminar, buscando alcanzar un buen nivel de vida y un auténtico desarrollo dentro de su circunscripción territorial (TAYJASARUTA, 2011).

El pueblo Kichwa de Sarayaku, más allá de mantener su estilo de vida de manera tradicional, manejan sus propios conocimientos, adquiridos por medio de los abuelos y abuelas, de sus abuelos transmitiéndose a través de las generaciones, esto es considerado como una riqueza cultural que les permite identificarse como tal desde su propia experiencia mencionan que:

En la selva esta la vida, en la tierra el conocimiento, de donde creen que nosotros aprendemos la sabiduría indígena, el conocimiento del Buen Vivir, el conocimiento de la tierra fértil, ¿dónde creen que se encuentra?, se encuentra en las montañas, en la selva en las lagunas desde los tiempos antiguos es ahí donde se encuentra la sabiduría indígena, la sabiduría indígena viene acompañada de visiones, dietas, poderes y conocimientos que permiten encontrarse y conversar a través de los sueños con los espíritus de la selva, los jefes y kurakas de la selva, el Pueblo de Sarayaku tiene su conocimiento y poder emanada desde la tierra (Gualinga E. , Sacha Runa Yachay, 2006).

Desde este punto de vista y de muchos pueblos indígenas se ha podido conceptualizar el conocimiento indígena como:

Una forma particular de generar conocimiento colectivo y al mismo tiempo de aprender, especialmente de la interacción con el medio ambiente. Las sociedades y los territorios generan memorias y capitales, que durante siglos y milenios van “cargándose”. Por una parte, la naturaleza genera y almacena energía y materia y por otra los seres humanos lo hacemos con información y conocimiento (...) el conocimiento en la cultura indígena no se considera patrimonio de

nadie sino de todos y está al servicio de la comunidad. (...) ciertamente existen los sabios (yachags) que desarrollan conocimiento en base a la observación de los objetos y fenómenos naturales y sociales y los usan para lograr equilibrio entre la comunidad y su entorno (Aguilar Sanchez, Espinosa, Muenala, Pijal Caiza, & Tasiguano, 2006, págs. 92,93).

Territorialidad

Sarayaku es un territorio con tanta riqueza biológica por ello justifica su lucha y las acciones emprendidas por conservarlo en estado natural a todo lo que les rodean, más allá de obtener beneficio económicos, el territorio se lo define desde el punto de vista de los pueblos como:

El espacio de vida común en el que existe y se desarrolla nuestra cultura, nuestro gobierno, nuestras relaciones familiares comunitarias e intercomunitarias, nuestra economía, donde existen nuestros recursos naturales, es el espacio donde siempre hemos vivido, vivimos y siempre viviremos(...) Involucra al Jahua Pacha (espacio cósmico), el Kai Pacha (la superficie de la tierra con todo lo que contiene) y el Uku Pacha (las entrañas de la tierra) (Aguilar Sanchez, Espinosa, Muenala, Pijal Caiza, & Tasiguano, 2006, pág. 67).

Sarayaku tiene su propia definición en lo que respecta a territorio y para ellos esto constituye un concepto que integra:

Primordialmente el bosque, los animales y las plantas (*sacha*), los ríos, lagunas y esteros (*yacu*), dentro del cual se encuentra incluido, como un elemento más, la tierra, y por cierto el lugar de morada de los *supay*,

nuestros espíritus ancestrales. Un territorio que es defendido por el grupo social y al límite de cual existe un espacio más amplio, no delimitado, en el que se dan los intercambios y transferencias de ideas, productos, conocimientos mágicos un territorio más allá de cual viven otros hombres. (...) El territorio no es un recurso a ser explotado, es un espacio de vida, vivo en sí mismo y que permite la vida. Hombres y mujeres somos una parte de ese espacio vital, pero no se conciben como separados del territorio sino como parte de él, como un ente único, armónico. Nuestro territorio no es una cosa ni un conjunto de cosas utilizables, explotables, ni tampoco un conjunto de recursos (...). Nuestro territorio, con sus selvas, sus montañas, sus lagunas, sus ríos, es un ente vivo que nos da vida, no provee, nos cuida (...) Entonces, junto con el territorio está la vida y junto a la vida está la dignidad (Sarayaku., 2015, pág. 1).

Gobernabilidad

En Sarayaku surge la idea de organizarse, de manera masiva a partir de una concentración en la plaza del medio día, y con ello el aspecto de gobernabilidad va tomando forma, esto nos da cuenta de un gran empoderamiento comunitario sobre el tema, en el sentido que busca la manera de que la toma de decisiones sea compartida en base a las necesidades que atraviesa la comunidad, a más de ello buscar satisfacer los intereses y aspiraciones de la comunidad respecto a su desarrollo.

La gobernabilidad es entendida por las poblaciones indígenas como:

Forma de organización del espacio territorial de un pueblo o nacionalidad determinada (...) un aspecto fundamental de la

governabilidad indígena es el principio de que el indígena y el territorio son uno solo, en este sentido cuando se dice gobernabilidad territorial, tienen que ver con los procesos de planificar, gestionar y gobernar una totalidad conformada por la integración dinámica entre cultura y medio ambiente. Dentro de la Cosmovisión indígena no es posible separarlos, lo uno no existe sin lo otro. (...) está integradas a la cotidianidad (...) y no se la percibe como algo de afuera o estructurado por unos pocos. Tienen sus normas prácticas de comportamiento dentro de la lógica de vida que es muy cercana a lo que llamamos sostenibilidad (Aguilar Sanchez, Espinosa, Muenala, Pijal Caiza, & Tasiguano, 2006, págs. 59,60)

La gobernabilidad indígena se ejerce fundamentalmente a través del comportamiento individual y colectivo en función del buen vivir es decir cada comunero sabe lo que tiene que hacer. El alto grado de homogeneidad de dos triadas: *necesidades, intereses y aspiraciones*; y, *actitudes, aptitudes y conciencia* cooperan para lograr una gobernabilidad sostenible, porque por encima de las satisfacciones personales o de grupo está el buen vivir y la vida digna de toda la comunidad (Aguilar Sanchez, Espinosa, Muenala, Pijal Caiza, & Tasiguano, 2006, pág. 81).

Capítulo 2

Reconstrucción de la experiencia

En el presente capítulo se abordará temas como la contextualización de la experiencia, la identificación de los principales hechos que surgieron en el desarrollo del proyecto, así como también los principales actores y las dificultades que atravesaron durante el proceso, de esta manera se procederá a una reconstrucción de la experiencia propiamente dicha del Proyecto Sisa Ñampi Camino de las flores del pueblo de Sarayaku.

2.1 Contextualización de la experiencia

El pueblo Kichwa de Sarayaku ha tenido un largo recorrido a través de la historia por su lucha y resistencia, para preservar el ecosistema y la cultura desde hace 25 años. Este pueblo se ha visto amenazado e intimidado por las empresas petroleras, quienes han intentado fragmentarlos a través de coimas económicas a líderes comunitarios; estos aspectos han amenazado su cultura, sus derechos colectivos su espacio de vida el Kawsak Sacha⁴.

Sarayaku es un pueblo originario de nacionalidad kichwa, conformado por siete centros comunitarios, denominadas Kalikali, Sarayakillu, Chontayaku, Shiwakucha, Kushillu Urku, Mawkallata y Sarayaku Pista, ubicado en la orilla cuenca del río Bobonaza, en región amazónica, provincia de Pastaza, en Ecuador. Se encuentra a una altura de 400 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio de la región es de 24 c° todo el año. En esta parte del país, no existe carretera.

⁴ Selva Viviente, hace referencia a todo ser vivo desde el más minúsculo la más grande, incluyendo los espíritus de la selva aquellos que no vemos físicamente, pero se pueden sentir.

Para llegar a Sarayaku se debe ir por vía fluvial o aérea. La población de este pueblo vive de manera tradicional, de la pesca, cacería, agricultura y recolección.

Hay una larga historia desde la llegada de los “Tayaks⁵”, fundadores y antepasados de los pueblos de la cuenca del Bobonaza hasta el pueblo actual de Sarayaku, conocido como gran defensor de sus derechos colectivos y de la naturaleza frente a la invasión de las multinacionales de exploración y extracción petrolera (Sarayaku, 2013, pág. 8).

De acuerdo a la información obtenida de la página web se conoce que Sarayaku fue fundado por Ramón Simón Gualinga hace aproximadamente 200 años. Cuentan los ancianos que el pueblo de Sarayaku:

Desciende de los pumas y de los árboles. Sus antepasados, se transformaban en pumas, eran los Tayak, sabios de la selva, quienes desde Yakumaman (los ríos grandes como el Amazonas o el Marañón) surcaron por las vertientes de los ríos Pastaza, Napo, y Bobonaza, bautizando los lugares que recorrían. Uno de esos lugares fue Sarayaku. Lo llamaron así, Río de Maíz, porque cuentan que entre sus visiones, mediante el ritual del Ayawaska, los Tayak vieron que de río arriba en la bocana del actual Sarayakillu, descendían mazorcas de maíz (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku- Tayjasaruta, 2012).

En tiempo de los Tayak, el Kuraka que es la persona de alto rango a nivel de la comunidad quien dirige a su pueblo, para logara alcanzar ese privilegio y posición en

⁵ Tayak hace referencia a los primeros hombres y mujeres que se asentaron y formaron el Pueblo Kichwa de Sarayaku.

primer lugar tienen que lograr una comunicación y entendimiento con el medio natural y todo aquello que le rodea, además haber superado una serie de pruebas físicas, como el ayuno, mentales y psicológicas (Yachay). Desde esta época fue llamado Llakta (Pueblo), actualmente Sarayaku Runa Llakta (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku-Tayjasaruta, 2012).

Entre las manifestaciones culturales de Sarayaku están las fiestas tradicionales como la Uyantza y Pachamama. Estas fiestas constituyen rituales sagrados que simbolizan la vida y reafirma la vigencia y soberanía del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku. A través de ello se manifiesta la unidad y solidaridad entre los pueblos y un agradecimiento al Amazanka y a la Madre Tierra, por la bondad y la abundancia que les concede cada día la naturaleza (SARAYAKU P. K., 2011).

Este pueblo tiene una gran trayectoria y un rol importante en la organización de los pueblos y nacionalidades originarias del país. “Es reconocido, como “Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, legalmente representado por su Consejo de Gobierno TAYJASARUTA⁶” (Sarayaku, 2013, pág. 3).

El pueblo Sarayaku tiene un territorio de 135 mil hectáreas, está ubicada en la zona de amortiguamiento fronteriza. Este territorio posee aún una gran riqueza en recursos naturales renovables y no renovables” (Sarayaku, 2013, pág. 8). “La selva ecuatoriana es probablemente, igual que la del Perú, el epicentro de la biodiversidad mundial, con más

⁶ Es una organización autónoma, sin fines de lucro independiente a partidos políticos y religiosos, de carácter social, político organizacional y técnico. Reconocido por el Gobierno Ecuatoriano a través del Ministerio de Bienestar Social mediante el acuerdo ministerial n° 0206 en 1979, es reformada y aprobada el 10 junio del 2004 por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE).

de 10.000 especies de plantas. Es el refugio para numerosos animales (Pueblo Kichwa de Sarayaku, 2013, pág. 1).

Sarayaku en su larga lucha, con el afán de evitar que sus territorios se vean afectados por actividades extractivistas, que contaminen el entorno en el que se han desenvuelto y ha sido su hogar, planifica una manera de desarrollo que es el sustentable y sostenible mediante el control, gestión y administración del territorio y de los recursos. La mayor parte del territorio de Sarayaku está cubierto por bosque primario en un 95%. Actualmente, algunas zonas de bosque primario se están manejando a través de reservas para su conservación y aprovechamiento sostenible (Sarayaku, 2013).

Principales hechos que se desarrollan en el proceso del Proyecto Sisa Ñampi

Frente a los avances de la compañía petrolera CGC de Argentina por explotar el bloque 23 dentro del cual se encontraba el Pueblo Kichwa de Sarayaku, esta población escoge como mecanismo de defensa la resistencia, frente a la explotación petrolera.

2.2.1 Recuperación de los territorios

Durante el Gobierno de Rodrigo Borja “En 1992, las nacionalidades indígenas de la Amazonia salen de la selva en una marcha impresionante hacia Quito. Después de 500 km de marcha, llegan a la capital del Ecuador, colocada en lo alto de la Cordillera de los Andes” (Pueblo Kichwa de Sarayaku, 2013, pág. 4).

Se quedan allí durante semanas, ocupando las plazas principales de la ciudad, hasta ser acogidos en el Palacio del Gobierno y negocian allí espectaculares avances en la Constitución ecuatoriana. El Ecuador se declara un Estado Pluricultural y reconoce derechos específicos a los pueblos autóctonos (Pueblo Kichwa de Sarayaku, 2013, pág. 2).

Los habitantes de Sarayaku consiguen los títulos de propiedad oficiales de su territorio, obtienen el reconocimiento de su derecho de propiedad colectiva sobre 135000 hectáreas de su territorio tradicional, lo que es una incontestable saliente histórica. La explotación del subsuelo, por interés nacional, queda posible, pero necesita su deliberación y su acuerdo colectivo (Pueblo Kichwa de Sarayaku, 2013, pág. 3).

De acuerdo a los testimonios que quedaron con el tiempo, se puede apreciar el sacrificio que significó poder obtener legalmente sus territorios:

Algunas veces pienso sabrán esto los jóvenes, deben conocer como los abuelos de ustedes, caminando hasta Quito consiguieron los títulos de propiedad, es en este territorio donde nosotros los jóvenes vivimos ahora, territorio que nuestros ancestros nos dejaron como legado y es eso lo que debemos defender (...) 11 de abril de 1992 en la ciudad de Puyo se reunieron miles de hombres y mujeres representantes de los

pueblos indígenas, allí reunidos iniciamos la marcha hacia la ciudad de Quito y llegamos: ancianos, jóvenes, hombres, mujeres y niños, estaba anunciado que un día llegaríamos al Palacio de Gobierno y dialogar (...) todos los jóvenes debemos pensar, que todos los procesos organizativos, todos los logros de nuestros derechos como Pueblos indígenas, todos los jóvenes que van surgiendo deben ir construyendo y fortaleciendo en el avance de nuestros conocimientos (Gualinga E. , Sacha Runa Yachay, 2006).

2.2.2 La Explotación petrolera en Sarayaku

Hoy en día, los pueblos indígenas del sur del país, entre los cuales el pueblo Kichwa de Sarayaku, los mismo que hicieron frente a una dura oposición por tratar de evitar que se llevaran a cabo consecuencias dramáticas para los hombres y la naturaleza. Fueron años terribles, duros y abrumadores, para este pequeño pueblo de 1200 habitantes, que ha atravesado grandes luchas a lo largo de este tiempo (Pueblo Kichwa de Sarayaku, 2013) .

Debemos pensar porque el Pueblo de Sarayaku todavía está en pie de lucha, cuando las compañías petroleras quieren ingresar acá, eso no es solo de ahora, si esto se vuelve de la compañía no solo desaparecerá la naturaleza, también perecerá el conocimiento indígena, las compañías petroleras no conocen la naturaleza y van a destruir todo, harán caminos ellos no conocen la vida en la selva, eso no es bueno es contrario a nuestra forma de vivir. Cuando las petroleras detonaron la dinamita en el lago juri juri que esta al pie de la montaña se escuchó gritos de dolor (Gualinga E. , Sacha Runa Yachay, 2006).

En 2003, 600 obreros de la Compañía Petrolera CGC de Argentina, protegidos por 400 militares con armas, invadieron ilegalmente el territorio de Sarayaku con el fin de proceder a operaciones sísmicas. Durante varios meses, enterraron centenares de kilos de explosivos. Con el apoyo que les brindaron varias organizaciones nacionales e internacionales, interpusieron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargada de la promoción y protección de los derechos humanos. En la demanda se describieron todas las violaciones de derechos humanos perpetradas por parte del Estado ecuatoriano, violaciones a los derechos de los pueblos originarios, a la propiedad, a la libertad de conciencia y religión, a la salud, a la cultura, a las formas de vida cotidiana de las comunidades. La CIDH (la instancia judicial más alta del continente americano equivalente a la corte de justicia europea de La Haya) admitió la denuncia y la Compañía fue rogada que se retirara de los territorios ¡poco tiempo antes del encendido de los explosivos! Un caso de jurisprudencia a favor de todos los pueblos autóctonos americanos (Pueblo Kichwa de Sarayaku, 2013)

La “Frontera de Vida” es un nuevo paso que se añade a los anteriores para impresionar durablemente las mentes a nivel internacional. Un análisis minucioso de la situación actual ha llevado a los indígenas de Sarayaku a reconocer el carácter indispensable de completar los medios de lucha actuales, jurídicos y mediáticos, por “la Frontera de Vida”. De ello depende su supervivencia. Ni el Estado, ni las compañías petroleras

están a punto de renunciar a sus logros (Pueblo Kichwa de Sarayaku, 2013)

La frontera de vida representa un límite para las petroleras, los madereros y todo sistema de extracción de los recursos, a través de ésta expresaban su negativa a que pisen su territorio y pretendían rescatar la selva viviente y su modo de vida (Gualinga J. L., 2015)

2.2.3 Propuesta para la conservación de la naturaleza en el Proyecto Sisa Ñampi

Esta propuesta se concreta en el 2006 cuando se estaba haciendo frente a los proyectos petroleros en la provincia de Pastaza, de acuerdo al testimonio de José Gualinga, después de tanta lucha para obtener sus títulos de propiedad del territorio ancestral, resultaría un golpe terrible a su modo de vida el querer romper con la paz en las comunidades que conformaba el pueblo de Sarayaku.

Este proyecto ambiental es una propuesta alternativa al modelo extractivo de explotación de recursos naturales, que ha causado graves daños ambientales y sociales a diversos pueblos y nacionalidades del Ecuador, por ello se quiere sustituir e implementar nuevas formas de gestión y administración del territorio, con las cuales buscan establecer una economía sustentable, respetando el equilibrio de los ecosistemas existente, las reservas y zonas sagradas.

En las palabras de José Gualinga:

El sisa ñampi o frontera de vida es un proyecto que surge desde la iniciativa del Pueblo de Sarayaku, es un proyecto que fue concebido hace más de 17 años y que inspira dentro del pensamiento y la filosofía del pueblo Kichwa, queremos que el mundo conozca que en la base

amazónica existimos pueblos indígenas y que estamos construyendo propuestas que conllevan a la vida para conservar el equilibrio del planeta (Gualinga J. , 2015).

De acuerdo al proyecto desarrollado,

El Sisa Ñampi representara un perímetro de árboles de flores, un espacio sagrado. Será un camino viviente para poner en manifiesto el pensamiento de los pueblos amazónicos sobre la selva, por donde empieza y se plasma la vida de los pueblos. Será el camino para transmitir los conocimientos de la botánica, de los animales, de las aguas, de los Runayuk (seres de la selva), de la cosmovisión. Será un largo trayecto donde un niño empezara su vida, al igual que el árbol plantado en el espacio, hacia sus vidas adultas (Gualinga J. , 2011).

En su contexto físico, este proyecto consiste en:

Demarcación geográfica en los linderos ancestrales de los territorios de los pueblos indígenas amazónicos de Pastaza, los espacios de la Frontera de Vida serán áreas circulares de 2000 m², sembrado cada 4 km sobre los linderos de los territorios de los pueblos en resistencia con una longitud de más de 350 km de largo, los espacios circulares cuentan con una dimensión de 12 km² de largo donde se plantarán 1500 plantas. Los espacios se plantean en forma de chacra como centro de biodiversidad donde, después de una minuciosa selección, se sembrarían plantas alimenticias y árboles florísticos y frutales. Esta propuesta representa una labor de mínimo 20 años. A su apogeo será en testimonio de la hermosura amazónica, con una manta de colores visible

desde el aire, para embellecer a la Pachamama y proteger el espacio territorial (Gualinga J. , 2011, pág. 3).

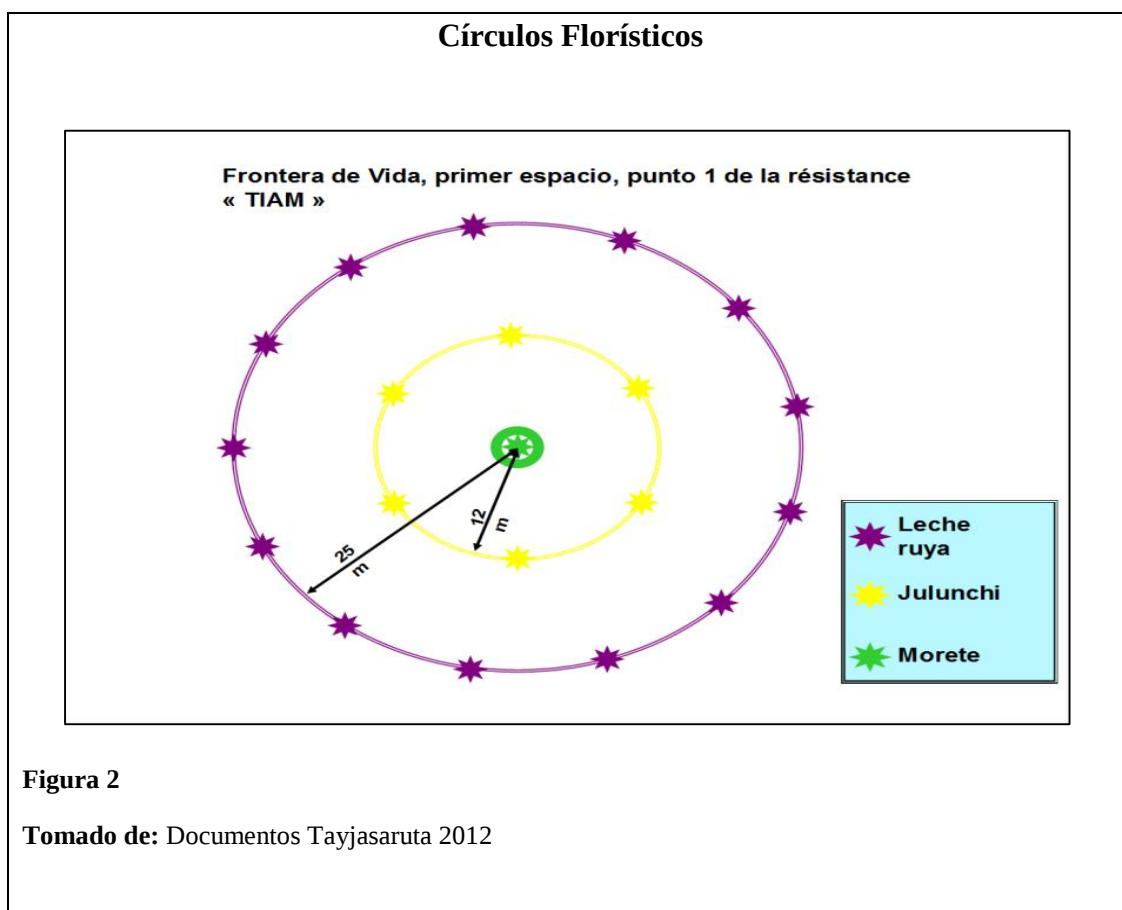
Se sembrarán árboles sagrados como el Julunchi (árbol con flores amarillas), Waranga (árbol con flores amarillas), Lichi Ruya (árbol de leche con flores rosadas), Chuku (árbol de Chuku con flores rojas) Punpuchi, Kupa, Muriti (palma). Estos y otros árboles grandes vivientes como el Kamaktua, Muntacachi, Uchuputo, Runa Kaspi, Tamuri ruya etc. son las moradas de los seres. Estos árboles para el Pueblo de Sarayaku son aquellos que transmiten y comunican mediante el Muskuy (mensaje) el código de la vida diaria y alimenta la salud (Gualinga J. , 2011, pág. 5).

Todas estas plantas están ligadas íntimamente con los amos y dueños de la selva, así como también con los animales como el jaguar, la anaconda, lagartos. Los cuales también se comunican con las montañas, las lagunas, cascadas, cuevas y madrigueras lo que constituye la selva sagrada para los Kichwa de Sarayaku (Gualinga J. , 2011).

Muyuchisca (anillos circulares): El círculo simboliza la comunidad, la solidaridad, hermandad, la complementariedad, la familia, el retorno al inicio, el mundo, el sentido viviente y sagrado de la tierra. Estos anillos son espacios vivientes, bautizados con nombres de los Apus de la selva, para perennizar la memoria de nuestros antepasados y declararlos Kawsak Sacha, Runayuk Sacha. (Gualinga J. , 2011, pág. 6).

El primer espacio circular o anillo se llama TIAM 1; también llamado punto primero de la resistencia pacífica. Significa el retorno o el cambio hacia otra mirada. El segundo se llama Sacha Supay Warmi (Mujer de

la selva); el tercero se llama Amazanga Sacha y Apu Amazanga (La selva del Amo), el cuarto Ankilla Urku (la montaña del pez eléctrico). El quinto Aya Sacha (la casa de los Ancestros) (Gualinga J. , 2011, pág. 6).

De acuerdo a las explicaciones de Antonio Aranda, miembro de Atayak y guía de Sisa Ñampi, durante el recorrido a uno de los círculos, manifestaba que los círculos de la Frontera de Vida plasman el pensamiento interior de todo el pueblo, donde se concibe la vida. Estos círculos tienen una amplia concepción filosófica derivada de los sueños (muskuy) y de las visiones de los Yachak, que están constantemente en comunicación con los seres guardianes de la selva, con el fin de mantener la continuidad del pueblo de Sarayaku, estos seres y espacios que constituye el cordón umbilical del Yachak (sabio), de la comunidad, de la familia, porque ahí están presentes las energías vitales

de sus antepasados y de su pueblo. Si por alguna razón se llegaran a destruir el círculo, el alma de los Yachak y del pueblo entero muere, lo que representa la desaparición.

La Frontera de Vida es considerada como uno de los mayores símbolos de conservación y preservación de los recursos naturales y el respeto hacia los pueblos ancestrales que ocupan estos territorios. Será la manifestación viva de la permanencia de la existencia de la vida, en todas y cada una de sus manifestaciones. Un espacio de vida con rostro humano. Probará la presencia de hombres y mujeres de otra realidad con una perspectiva diferente de lo que es la vida y cultura, con una riqueza incalculable, una mega biodiversidad con misterios y espacios sagrados. “Será el símbolo de la resistencia pacífica de los pueblos indígenas amazónicos para asegurar y fortalecer su existencia en el país y en el mundo” (Gualinga J. , 2011, pág. 9).

La Frontera de Vida será un mensaje dirigido al mundo entero, que tratará de reactivar la conciencia y tocar el pensamiento del ser humano, en sus valores éticos, morales, filosóficos, con un perfil multicultural. Tendrá el propósito de llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional, informar y difundir sobre la destrucción acelerada de las selvas tropicales, la preocupación de los pueblos amazónicos y sus propuestas para la protección y conservación de sus territorios y de su cultura (Gualinga J. , 2011).

Llamará a la conciencia y a la reflexión de la humanidad sobre la grave crisis económica y ambiental que atraviesa el mundo en la actualidad. Lejos de excluir a los pueblos indígenas amazónicos de la realidad global, se tratará de fortalecer la unidad planetaria. Encontrar mecanismos de solución a las sucesivas demandas de los pueblos

indígenas, así como hacer escuchar la voz de estas nacionalidades en los ámbitos local, nacional e internacional. Más allá de la llamada dimensión internacional, se trata de crear una plataforma de diálogo e intercambio de solidaridad entre los pueblos del orbe (Gualinga J. , 2011).

Esta propuesta alternativa ambiental será una réplica política y ecológica de los pueblos indígenas a los proyectos extractivos del Estado ecuatoriano. La Frontera de Vida será e implementará nuevas formas de gestión y administración del territorio, para establecer una economía sustentable, respetando el equilibrio de los ecosistemas existentes, las reservas y las zonas sagradas. Jatun Sisa Ñampi, Frontera de vida será la Declaración de zona libre de Petróleo - Territorio Sagrado, Patrimonio de la Biodiversidad y Cultural denominado Kawsak Sacha (Gualinga J. , 2011, pág. 9).

De la misma manera en las apreciaciones de José Luis Gualinga durante su entrevista nos mencionaba que la idea de frontera de vida nace con el objetivo de: Demostrar a las personas de las ciudades que así como ellos también tienen sus fronteras que demarcan su territorios y los controlan, también los pueblos tenemos un límite territorial que simboliza más la vida, y son representa en las flores, porque de ella se alimentan los pájaros, mariposas los animales y son los que reparten la vida por el hecho de la polinización misma, pero también para nosotros tiene un significado espiritual porque nuestros antepasados curaban a la gente cantando a la flor (Gualinga J. , 2015)

2.2.4 Sumak Kawsay y Kawsak Sacha

Para Sarayaku recordar al mundo la importancia de mantener el equilibrio, para llevar una vida armoniosa entre lo material y espiritual es un deber, en el idioma Kichwa este equilibrio se lo denomina “Sumak Kawsay” o “Vivir Bien”, una práctica ancestral donde se mantiene el respeto a la naturaleza, las sociedades y los seres humanos.

La población de Sarayaku acorde a sus expresiones entiende al Sumak Kawsay como un espacio sin contaminación, donde su tierra sea productiva para tener buenas cosechas y alimentarse sanamente. Significa tener su propio sistema organizacional, sustentable y libre, en armonía con los conceptos de desarrollo los Pueblos y Nacionalidades, mas no el “desarrollo” que implica saqueos de la madre tierra desplazamiento de los pueblos indígenas, la extinción de las especies, con el afán de generar más dólares, ese desarrollo lo denomina destrucción.

Se ha venido manifestado que el practicar conocimiento ancestral, les permitirá mantener las prácticas las costumbres tradicionales y fortalecer la identidad propia, esto también es parte del Sumak Kawsay, han logrado implementar un nuevo modelo de valores de riqueza, logrando hacer prevalecer un ecosistema sin contaminación y preservado. Tener ríos y lagunas sanas con fauna y flora acuáticas saludables. Mantener la abundancia faunística y florística de la selva en buen estado de salud. Conservar y respetar las zonas sagradas. Conservar la integridad del territorio donde se rigen reglas de manejo y uso basadas en las leyes de conservación del Pueblo. Respetar la zonificación territorial establecida por el Pueblo (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku- Tayjasaruta, 2012).

El Pueblo de Sarayaku debe caminar hacia adelante, encontrándose con otros pueblos, para encontrar el Buen Vivir, para tener la tierra fértil con el conocimiento indígena, con eso avanzaremos, eso, cada día, cada mañana y cada amanecer debemos fortalecer, para que al medio día cuando la luna este llena este bien construido y sea un fruto que podamos compartir con todos, este pensamiento los transmitimos con otros pueblos para que ellos también puedan direccionarse con esas ideas, un día las ideas de los pueblos se juntaran y se harán uno solo y caminaremos juntos (Gualinga E. , Sacha Runa Yachay, 2006).

A través del tiempo la selva ha sido el hogar de muchos seres vivos, en Sarayaku se le denomina “Kawsak Sacha” (Selva Viviente) esta concepción se plasma en una propuesta para convivir con el mundo natural, que desde ya hacía años se viene aplicando a través de la sabiduría milenaria de los Pueblos Originarios habitantes de la selva amazónica. Mientras la visión occidental trata a los espacios naturales como fuentes de recursos materiales para el provecho singular del ser humano, esta idea es totalmente contradictoria a la cosmovisión de Sarayaku, ellos mencionan que:

Kawsak Sacha plantea que el bosque está compuesto enteramente por seres vivientes y las relaciones comunicativas que estos seres mantienen entre ellos. Estos seres, desde la planta más infinitesimal hasta los seres supremos protectores de la selva, son personas (runa) que habitan las cascadas, las lagunas, los pantanos, las montañas, y los ríos. Estos seres viven en comunidad (llakta) y así desarrollan su vida de manera semejante al ser humano. En síntesis, en la Selva Viviente el sistema económico es un telar ecológico; el mundo natural es también un mundo social (TAYJASARUTA, 2015).

De esta manera se califica al Kawsak Sacha como territorio sagrado como la cuna del Buen Vivir. Con esto se quiere decir que la selva no solo proporciona un espacio de vida para sus habitantes, sino que a su vez devuelve y regenera aspectos emocionales, psicológicos, físicos y espirituales. De esta manera, consigue que los Pueblos Originarios fortalezcan su energía y el equilibrio que han mantenido en sociedad con los seres que los rodean. Se deduce que, la Selva Viviente alimenta y aumenta a la vida.

El Kawsak Sacha es también un lugar de transmisión de conocimientos y comportamientos (yachay); es allí donde los sabios (yachak) se interrelacionan con los seres supremos de la selva para recibir orientaciones que los encaminen hacia el Buen Vivir (...) En esencia, la selva no es ni un mero paisaje estético ni un simple recurso material. Más bien, es la expresión más exaltada de la vida misma. Es por eso que la convivencia continua con ella proporciona el Buen Vivir. Por ende, proponemos que mantener este espacio vital, a partir de una relación continua con el mismo, puede ofrecernos una guía ética global en nuestra búsqueda por mejores maneras de enfrentar la crisis ecológica mundial que vivimos actualmente. Así podríamos lograr el Buen Vivir a nivel planetario. (TAYJASARUTA, 2015).

2.3 La conservación de la riqueza cultural

Dentro del Plan de Vida de Sarayaku, se establecen ejes fundamentales con los que se pretende mantener la continuidad de su sociedad y cultura como un Pueblo Originario Kichwa, para ello han fomentado los principios del Sumak Kawsay y el Kawsak

Sacha, por lo que han emprendido acciones basadas en las practicas del conocimiento de los tres ejes de su Plan: Sumak Allpa⁷, Runakuna kawsay⁸ y Sacha Runa Yachay⁹

La población de Sarayaku, a través de los tiempos ha conservado sus costumbres y tradiciones, vive de la caza, pesca siembra y recolección en las chacras. Estas actividades se desarrollan en el diario convivir convirtiéndose así en una economía comunitaria y solidaria. La actividad más representativa es la “MINGA”, que “es un trabajo comunitario colectivo, propio de los Pueblos Originarios, que va más allá de esta época, desde los tiempos precolombinos, que perdura en el tiempo para beneficio de la comunidad. (...) En la minga se reúnen los conocimientos, la fuerza, la energía de cada una(o) para lograr un mismo resultado” (Montesinos & Valle, 2013).

Sabine Bouchat nos comenta que en la comunidad las diferentes familias convocan a mingas cuando tienen que construir una casa, hacer una chakra, limpiar caminos entre otras actividades, esto les permite concluir más rápido el trabajo y con mucho menos esfuerzo, porque la unión hace la fuerza, la esposa de quien convoca a la minga tiene elaborado tinajas de chicha para todos los “mingueros”¹⁰ estos una vez concluida su actividad se sientan y empiezan a tomar esta bebida a base de yuca hasta acabarse todas las tinajas preparadas, esa es la recompensa por la ayuda ofrecida, y esto es como un círculo, otra familia hace lo mismo y nadie se niega a colaborar, es un acto reciproco, que se mantiene hasta el día de hoy y es como se ha levando la comunidad en todas sus proyectos (Bouchat, 2015)

⁷Traducido del Kichwa: Tierra Sana, todo lo relacionado al medio ambiente y los recursos naturales.

⁸ Vida del Pueblo (vida social, organizativa, política y económica).

⁹ Conocimiento del hombre en la selva, todo lo relacionado al conocimiento propio del cultura Kichwa Sarayaku.

¹⁰ Todas las personas hombres y mujeres que están trabajando en la minga.

Todos los conocimientos propios que se mantienen presentes en la cultura Kichwa de Sarayaku como es la cosmovisión, las artes, la educación, la sabiduría de los Yachak, la mitología la ciencia, así como también la relación íntima ser humano- naturaleza, se está tratando de mantener a través de la educación con el colegio y los centros educativos comunitarios interculturales bilingües, además para fortalecer las prácticas de medicina y conocimiento tradicional se implementó un centro de curación y tratamiento de salud mediante el uso de plantas medicinales y rituales ancestrales, para la transmisión y valorización de los conocimientos de la salud preventiva, denominado Sasi Wasi, que es el Centro Amazónico del Ritual de Ayawaska y de Curaciones mediante las Prácticas de uso de Plantas Medicinales y la Salud Preventiva, es una de las propuestas que plantea TAYAK, que fue creado en Diciembre de 2004, desde esa fecha se ha venido fortaleciendo constantemente, por parte de los miembros, conformado por 40 sabios de la comunidad con sabidurías en diferentes campos (Aranda, 2015)

Además Sarayaku tiene una trayectoria histórica que le permite mantener y practicar su propia ciencia y tecnología y vivir como un Pueblo con identidad.

Se desarrolla eventos culturales como: la Uyanza (Fiesta tradicional que se realiza cada 2 años en febrero). Este ritual sagrado simboliza la vida y reafirma la vigencia y soberanía de Sarayaku. Es un acto de unidad, reciprocidad y de solidaridad entre Pueblos y un agradecimiento al Amazanka, al Yakuruna (Seres protectores de la selva y de los ríos) y a la Madre Tierra, por la bondad y la abundancia que les otorga cada día la naturaleza. Es un período existencial de Sarayaku que permite a los hombres y mujeres del Pueblo de revitalizar y restablecer sus destrezas y habilidades de las prácticas culturales como la danza, el arte, la

música, los saberes, la cacería, la pesca kichwa y la elaboración de la bebida tradicional (La chicha) (SARAYAKU P. K., 2011, pág. 33)

Desde sus inicios Sarayaku, resuelve sus conflictos familiares, comunitarios y territoriales a través el ejercicio de normas y procedimientos de justicia ancestral propios. Lo que, en la actualidad, la nueva constitución ecuatoriana reconoce y garantiza en los derechos de los pueblos y nacionalidades, como justicia indígena, (artículo n° 171) y los tratados internacionales. (Sarayaku, 2013)

Todas estas manifestaciones del Pueblo Kichwa de Sarayaku han permitido que se siga manteniendo la continuidad de la identidad cultural propia, fortaleciendo el conocimiento ancestral del hombre indígena en la selva y así vaya transmitiendo de generación en generación.

2.4 Empoderamiento como comunidad a partir de la formulación del “Proyecto Sisa Ñampi”

El proyecto Sisa Ñampi, ha logrado la unión de la comunidad, no solo vinculando a familias completas, sino a diferentes asentamientos comunitarios que conforman el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, como actividad principal muy relevante se ha tomado en cuenta las mingas con lo que se logró abrir los primero círculos del proyecto, estas se vienen desarrollando desde sus inicios, cuando se sembraron los primeros árboles en el año 2006, ya que para poder efectuar esta actividad realizaron expediciones a la selva con grupos de hombres de la comunidad. La comunidad ha desempeñado un papel muy interesante, el juego de roles, hombres mujeres, niños y ancianos. Cada uno ha desempeñado muy bien su papel para alcanzar el fin común, la conservación de su biodiversidad, el respeto a su modo de vida, basado en una relación

de hombre-naturaleza y de esta manera es como vienen trabajando hasta el día de hoy manteniendo y abriendo otros círculos.

La participación y la organización como comunidad para emprender un proyecto de tal magnitud, ha requerido de un esfuerzo mancomunado, porque se ha creado conciencia social desde la propia gente de la comunidad, porque existía el desentendimiento entre ellos mismos. Este proceso vinculante, no solo llevó a que la comunidad expandiera sus visión, también contribuyó a que se generen iniciativas para el desarrollo de la comunidad, propiciando conocimiento y replicándolo.

Se creó la Escuela de Especialización en Recursos Amazónicos. La institución cuenta con el auspicio de la fundación vasca “Paz y Solidaridad”. (..) La Escuela se plantea la formación de líderes comunitarios, que luego de dos años de capacitación se graduarán como tecnólogos con la preparación necesaria para gestionar proyectos de desarrollo local en busca del mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades. La planta docente fue seleccionada en base a su amplia experiencia y trabajo organizativo. Y se compone de profesionales nacionales e internacionales comprometidos con las organizaciones en la defensa de sus territorios. Mientras que los 27 estudiantes han sido delegados por sus comunidades, lo que quiere decir que el desafío no solo es individual sino social y colectivo”, afirmó Andrés Tapia, uno de los coordinadores académicos. El convenio firmado entre Sarayaku y la ONG “Paz y Solidaridad” significa un aporte de 130 mil dólares de parte de la segunda, tendrá dos años de vigencia y los rubros serán destinados al pago de profesores,

movilización, materiales visuales, infocus y otros insumos académicos
(El Telègrafo , 2013, pág. 5)

Empezó a funcionar durante el año 2013 (TAYJASARUTA, 2011), la escuela de formación en especialización en recursos amazónicos con tres líneas de especialización.

- a. Liderazgo y planificación, formulación, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos.
- b. Monitoreo del territorio y manejo de la biodiversidad amazónica
- c. Manejo y producción de ictiofauna amazónica.

Esta escuela funcionó con la participación de jóvenes mujeres y hombres de los pueblos de la cuenca de Bobonaza Pakayaku (zona alta), Boberas (zona baja) y Sarayaku (zona media), con la finalidad de prepararlos para que la gente propia de la zona cuente con el conocimiento necesario para poder llevar acabo los futuros proyectos.
(TAYJASARUTA, 2011, pág. 4)

Las mujeres son símbolo de lucha, la voz de la naturaleza en Sarayaku, han sido las encargadas de luchar desde sus territorios por la conservación y el respeto a la vida en todas sus representaciones.
(TAYJASARUTA, 2011).

Los más jóvenes los niños los hijos del jaguar, son poseedores de inteligencia, talentos y capacidades para vivir en el hábitat de su territorio. Son hábiles en el bosque, cazadores, conocedores de la botánica de la Pachamama.

Hoy frente a la agresión visible e invisible de la globalización, están tomando rumbos equivocados como el alcoholismo y migración de la juventud. Frente a esto proponen la escuela de fútbol, su espacio para incentivar mediante el deporte su propia autoestima, sus valores y su cultura. Con ello lanzan su mensaje de vida y defensa de la Selva Viva a través del deporte, el fútbol. A través de ella, se quiere llegar a la conciencia de toda la sociedad para mostrarles la importancia de la Amazonía para la vida de todos los seres vivos del planeta y concientizar sobre la importancia de defender la Amazonía, no sólo para los pueblos indígenas, sino para toda la humanidad, generando conciencia fuera de los espacios convencionales, hacia un público más amplio (SARAYAKU P. K., pág. 3).

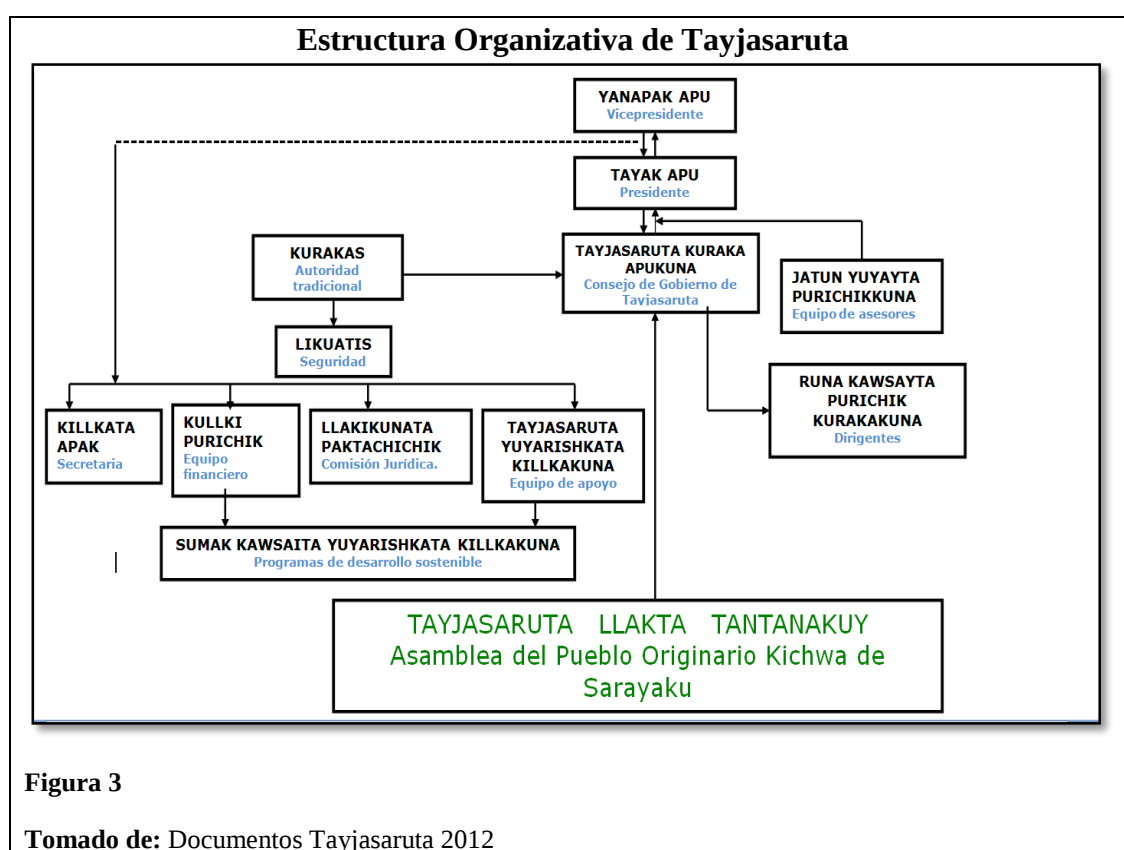
Todo este proceso se ha venido difundiendo, a nivel local, nacional e internacional, en tal sentido la comunicación ha jugado el rol decisivo, que ha marcado los hechos históricos, a través de producciones de videos, fotografías, de blogs, páginas web, que han permitido que Sarayaku y sus propuestas se conozcan a nivel mundial, sumándose a la causa que vienen defendiendo a través de los años.

2.5 Principales actores, su postura organizativa-administrativa, ambiental y cultural

2.5.1 Actores internos

TAYJASARUTA es un sistema de organización social, política administrativo mixto, integrado por las autoridades tradicionales del pueblo y el modelo de dirigencia adoptadas del régimen gubernamental nacional. Su personería jurídica es reconocida desde 1979 y legalizada, el 10 junio del 2004 por el CODENPE, mediante acuerdo No. 024 (Sarayaku, 2013).

En este sentido, se aprueba como Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, legalmente representado por el Consejo de Gobierno de Tayjasaruta, integrado por el Presidente (Tayak apu), Vicepresidente (Yanapak Apu), Dirigentes de diferentes comisiones (Runa Kawsayta Purichik Kurakakuna) y Autoridades Ancestrales. El consejo de gobierno de Tayjasaruta tiene cuatro departamentos: el financiero, el jurídico, comunicación y el equipo de apoyo técnico (Sarayaku, 2013).

Su principal órgano de decisión es la Asamblea del Pueblo Kichwa de Sarayaku. Desde su creación, las principales actividades de Tayjasaruta, son relacionadas a la defensa del territorio, fortalecimiento y valoración cultural, preservación y conservación de los recursos naturales, fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe y valorización de la ciencia y salud tradicional, como estrategias para fomentar la autogestión y auto desarrollo de los pueblos y nacionalidades indígenas (Sarayaku, 2013).

En el pueblo de Sarayaku también cuenta con la Asociación de Yachak de Sarayaku denominado “TAYAK”, se creó con el objetivo de rescatar, fortalecer la cultura, el conocimiento y los saberes ancestrales del Pueblo Kichwa de Sarayaku. Sus miembros son personas como Yachak (sabios), Pajuyuk¹¹, yerbateros, conocedores de la historia, leyendas artes ancestrales y tecnologías propias. Tayak tiene su plan que es una propuesta con un eje fundamental y fortaleza, en el aspecto más profundo del nivel, forma y modo de vida, como expresión cultural, conocimiento y ciencia ancestrales; en este contexto, la presencia de ancianos y ancianas Yachaks, es la parte viva y simbólica de la Historia de Sarayaku, tanto como su conocimiento oral.

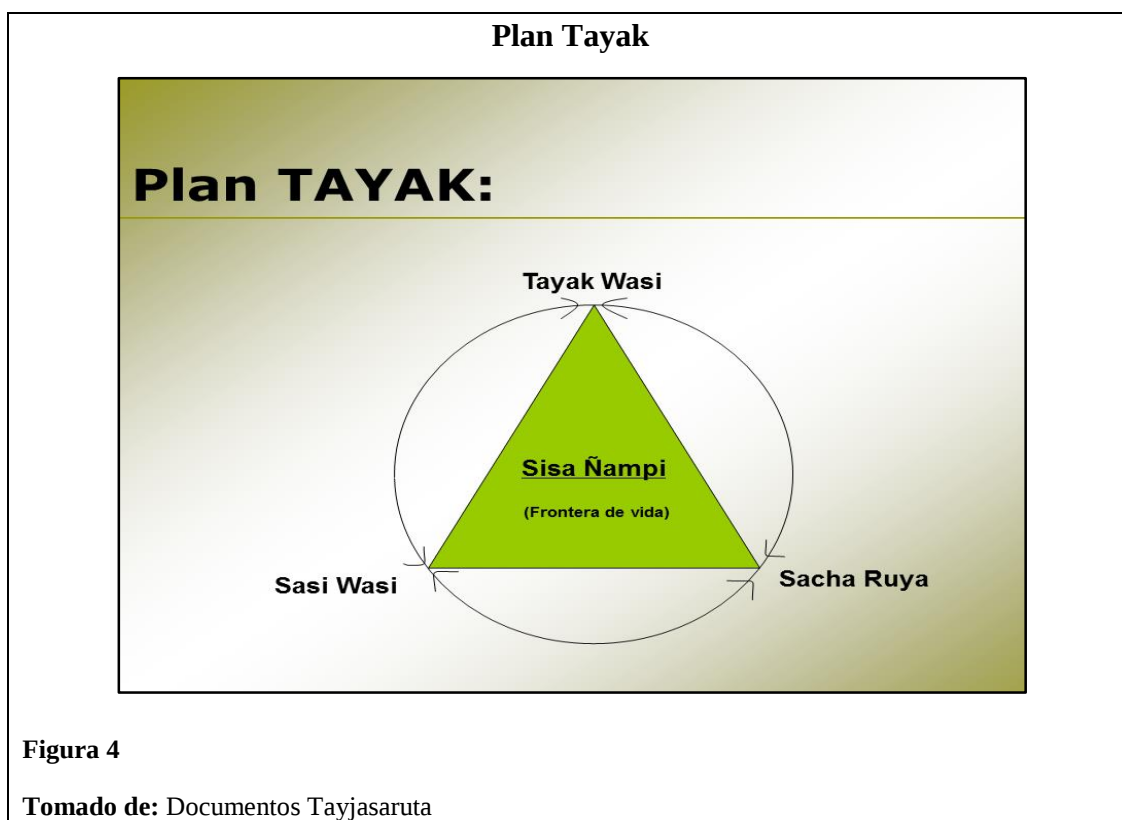
El Plan Tayak comprende importantes componentes:

- a. Sasi wasi: En este contexto, el Centro Sasi Wasi es una respuesta contundente y concreta para revalorizar las prácticas de salud indígena; aplicar e impartir a la niñez y juventud dichos conocimientos, como paso fundamental para recuperar LA SALUD PREVENTIVA. Este Centro permitirá que los Yachak asistan a una serie de demandas en condiciones adecuadas, a fin de que los pacientes tengan una comodidad suficiente en el tratamiento de sus dolencias, este centro de tratamiento y de curaciones para la rehabilitación de las familias de Sarayaku, de las Comunidades y Pueblos del Bobonaza, de los visitantes nacionales y extranjeros; aplicando la práctica del Ayawaska, la dieta, el ejercicio, la musicoterapia, las plantas curativas y rituales (SARAYAKU P. K., 2007, pág. 14).

¹¹ Según las creencias indígenas los Pajuyuk son personas que tienen un determinado poder o en su cuerpo que se transmiten de generación en generación, ya sea para la siembra de cultivos o para curar determinadas enfermedades.

- b. Tayak wasi: Centro de Transmisión, Aprendizaje y Revalorización de los Conocimientos Ancestrales y de Educación Intercultural Bilingüe. Este Centro Educativo se creó mediante un Proyecto hace 11 años, para implementar los programas de enseñanza, aprendizaje y rescate de los conocimientos propios a los niños y aprendices. La característica de esta Escuela es que trata de valorar y fortalecer la Cultura Kichwa que tiene muchos años rechazada y relegada por el sistema de educación oficial del país, como eje fundamental, se tiene la formación de valores del hombre y la naturaleza, bases para la preservación y conservación del medio ambiente, recursos naturales y el bienestar social. Este Centro lleva agregada la enseñanza y el aprendizaje del Yachay; prácticas rituales de tecnologías apropiadas; como preámbulo a la introducción del conocimiento ancestral, de esta manera pretenden lograr restablecer el equilibrio, la armonía y la vida cultural, filosófico-espiritual del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, y así lograr un desarrollo sustentable y sostenible mediante la fortaleza de la cultura, la naturaleza, el conocimiento ancestral indígena del hombre de la selva (SARAYAKU P. K., 2007, pág. 20).
- c. Sacha Ruya: Jardín Botánico para la conservación y protección de la biodiversidad amazónica y de plantas medicinales, de construcción, comestibles, rituales y ornamentales, a través de esta propuesta se instaurarán plantas medicinales, rituales, frutales nativas, venenosas, maderables, florísticas, mismas que fueron utilizadas para la apertura del Sisa Ñampi, de esta manera se ha pretendido asegurara la conservación de especies de plantas amenazadas, así como también

sirve para el rescate y conocimiento de las potencialidades de las plantas, mediante los diferentes niveles educativos y la recreación pedagógica y de educación ambiental (SARAYAKU P. K., 2007, pág. 30).

El Plan Tayak es una Interacción Tridimensional Interrelacionada entre sí; es decir, el Sasi Wasi es el eje motor e impulsor del rescate y valoración del conocimiento oral práctico, desde donde se implementará la aplicación y la transmisión de la Educación Intercultural TAYAK WASI y demás Centros Educativos; esto a su vez será fortalecido con las prácticas del conocimiento de tecnologías propias aplicadas a la Cultura Amazónica SACHA RUYA. Canalizados para fortalecer la educación propia, la seguridad alimentaria, la economía, la salud preventiva, hacia el mejoramiento del nivel, modo y calidad de vida de los Pueblos Kichwas (SARAYAKU P. K., 2007).

2.5.2 Actores externos

El proyecto Sisa Ñampi es desarrollado con el afán de lograr conciencia social, no solo a nivel local, sino internacional. Los actores externos involucrados con el proyecto han sido escasos haciendo referencia a las instancias gubernamentales, ya sean locales, provinciales y nacionales; según las manifestaciones de los propios miembros de la comunidad, no han recibido apoyo para la planificación y ejecución del proyecto, pese a que se trata de una iniciativa de conservación de los recursos naturales, esto no desmotivó a la comunidad, como lo manifiesta Hernán Malaver “el proyecto iba encontrar de los principios del modelo extractivista que plantea el estado ecuatoriano” (Malaver, 2015). De tal manera que expandieron su lucha a nivel internacional dando a conocer por lo que pelean y para quienes lo hacían, logrando así obtener apoyo en el continente europeo.

Fundación Pachamama

Fundación Pachamama es una organización no-gubernamental ecuatoriana, reconocida el 6 de noviembre de 1997 por el acuerdo ministerial nº 52 del Ministerio de Ambiente. La misión de Fundación Pachamama es trabajar para promover un modelo de desarrollo alternativo e innovador, basado en el buen vivir y con énfasis en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, para generar las condiciones necesarias para que las nacionalidades y pueblos originarios de la Amazonía, al igual que otros sectores sociales de los países de la Región Andina, fortalezcan sus procesos de auto-determinación, participación y modos de vida (PACHAMAMA, 2014).

La Fundación Pachamama, ayudó a fortalecer institucionalmente las organizaciones indígenas de la amazonia ecuatoriana, entre ellas Sarayaku, siempre ha estado apoyando para defender el derecho de los pueblos indígenas, generando un cambio de conciencia global sobre el tema de conservación. Pachamama estuvo trabajando en todo el proceso del Caso Sarayaku, luchando conjuntamente por hacer escuchar la voz del pueblo que clama en defensa de sus territorios.

2.5.3 Actores extranjeros

Paroles de nature

De acuerdo a la traducción de la página oficial de “Paroles de Nature” <http://www.parolesdenature.org>, uno de los actores externos que ha tenido el Proyecto Sisa Ñampi es precisamente esta organización francesa, que tiene como objetivo ayudar a los pueblos indígenas del mundo para proteger su patrimonio cultural y natural; sus acciones son parte de un compromiso más amplio para contribuir a renovar los lazos entre el hombre y la naturaleza en la cultura occidental.

Además nos menciona (Paroles de Nature, 2003) que su filosofía es mantener una relación equilibrada entre el hombre y la naturaleza contribuyendo directamente a mantener la biodiversidad y la supervivencia de las poblaciones, por ello han optado por situar sus acciones en el largo plazo, a favor de una filosofía de desarrollo sostenible en lugar de las operaciones a corto plazo.

El deseo profundo y sincero de algunos de ejercer, mantener y transmitir su cultura y conocimientos a las generaciones más jóvenes. Han dedicado parte de su tiempo y energía para compartir las enseñanzas y preservar la cultura y el medio ambiente de los pueblos indígenas.

Como nos explica la página web esta organización compone de voluntarios no remunerados. Algunos son especialistas en diversas disciplinas (antropólogos, etnólogos, etnobiólogos, botánicos, biólogos, médicos.)

Sus principios fundamentales son los siguientes:

- Apoyar las iniciativas locales en lugar de exportar proyectos artificialmente ambiciosos. Acompañar los cambio y la gestión de los pueblos indígenas.
- El trabajo en red, con sus ventajas, la retroalimentación, la capacidad de resistir otros sistemas económicos, es un factor de sostenibilidad.
- La conservación de los cultivos o del medio ambiente con las técnicas occidentales no es muy insuficiente frente a los sistemas de conocimiento tradicionales que son complejas, no son lineales, y que se basan en un sistema social a veces muy dañado. Se trata, pues, contribuir a poner en marcha dinámicas positivas de revitalización y de reconstrucción (Paroles de Nature, 2003).

Paroles Nature (2003) aporta a Sarayaku con fondos que se obtienen de donaciones, a través de la difusión de su lucha para la protección de la naturaleza, los mismo que son destinados para que se puedan ejecutar y dar continuidad a los proyectos que están establecidos en el plan Tayak.

Comité de honor

Este comité está conformado por científicos, humanistas, poetas, artistas, empresarios, periodistas de todo el mundo, quienes comparten el mismo sentir del Pueblo de Sarayaku por conservar la naturaleza y han hecho aportes valiosos para la continuidad

del proyecto “Frontera de vida” además de ser portavoces para que más organizaciones se unan a la causa (Pueblo Kichwa de Sarayaku, 2013). Los aportes del comité de honor es llevar el mensaje de la conservación de la naturaleza, hacia más personas del mundo, para crear conciencia de los efectos que puede traer el no hacerlo.

2.6 Dificultades atravesadas en el proceso del proyecto

Cuando nace el proyecto como propuesta frente a las acciones del gobierno ecuatoriano de empezar un proceso extractivo en territorio Sarayaku, el Pueblo toma medidas en el asunto para la defensa de su territorio, José Gualinga lanza su propuesta “Sisa Ñampi” en la asamblea de Sarayaku y es aprobada por toda la comunidad por su contenido en defensa de la biodiversidad y conservar el medio ambiente y todo lo que le compone en su estado natural, como legado para las futuras generaciones, al querer emprender el proyecto surgen varias dificultades como la estructuración de la propuesta de manera técnica, geográfica política y económica, por la inexistencia de experiencia de este tipo de proyectos de carácter simbólico y geográfico, en vista de esta dificultad, como comunidad por iniciativa propia surge la búsqueda de información y la investigación para poder lograr concretar el proyectos, a esto se suma la oportunidad de dar a conocer y socializar a nivel internacional, su líder juega un papel importante ya que lleva las voces de la selva hacia instancias europeas, logrando acaparar las miradas de ONG, que se convertirán en los principales auspiciantes para la ejecución del proyecto. (Gualinga J. , 2015)

En tal sentido Sisa Ñampi se ha convertido en un proyecto de conciencia social, que más allá de proteger solo Sarayaku, motiva a que esta experiencia se replique no solo en este país, sino en todo el mundo, proponiendo el cambio de mentalidad, donde ya no prevalezca el querer generar recursos económicos valiéndose de los recursos naturales.

Otro de los aspectos a tomarse en cuenta, son los riesgos con los que corrían los moradores de la comunidad para alcanzar el objetivo de sembrar las platas, ya que debían emprender expediciones compuestas por grupos de 5 a 6 personas que durarían varios días, movilizándose por tierra y por río, entre los riesgos que enfrentaban eran las mordeduras de serpientes venenosas, ha esto se suman riesgos de caídas fracturas, virajes de canoa, y otros , ya que no existen caminos elaborados a más de la densa selva, estos se improvisaban para llegar a los puntos trazados en los mapas.

2.6.1 Conflicto territorial

El Pueblo de Sarayaku tuvo que lidiar con un conflicto, que nace desde los propios hermanos indígenas de otra comunidad, si en realidad se quiere consagrar un cambio se debe lograr desde adentro hacia afuera, para poder reflejar lo bueno de todo, en primer lugar se debe cambiar la mentalidad y proyectarlo.

El territorio de Sarayaku colinda con varias nacionalidades de la amazonia como son los Zaparos, Achuar y los propios Kichwas de otras comunidades, el territorio ancestral está definido de los que se obtuvieron títulos de propiedad en el gobierno de Rodrigo Borja, pese a ellos varias comunidades que anteriormente no poseía títulos, lo han hecho en estos últimos años, este es el caso de Morete Cocha una comunidad que obtuvo su título de propiedad tratando de delimitar su zona introduciéndose en una pequeña parte de Sarayaku inconsultamente con un propósito fijo el pozo petrolero que se encuentra en ese lugar, con el objetivo de obtener benéficos económicos permitiendo la explotación (Conversación con Antonio Aranda, Sarayaku).

De esta manera surgen las pugnas, al no permitir que la frontera de vida atravesase la zona, lo que ha generado que cuando se llevaban a cabo las expediciones para la

apertura de los espacios y sembrar los árboles, no permitían que se desarrollen y siguieran su curso, arrancando las plantas y destrozando el espacio.

Hernán Malaver (2015) nos menciona que así mismo sucede con los linderos de la zona Achuar en el Centro Jatun Kapawari, quien quiere tomar parte del territorio Sarayaku desfragmentándola; lo mismo ocurre con Jatun Molino, es una comunidad que está dentro del territorio de Sarayaku, pero es totalmente independiente a su forma de gobierno, como antecedentes ésta comunidad.

Según el documento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

Durante los años 2002, recibieron aportes por parte de la compañía SGC, para proyectos productivos, infraestructura, capacitación laboral, salud y educación, y se sustentaban en un plan operativo, en la medida en que se iba desarrollando la sismica en sus territorios (CIDH, 2012, pág. 25).

El tema sobre los conflictos de territorio tiene un punto específico, la negociación para permitir la explotación, a cambio de obtener beneficios económicos, algunas comunidades se han visto manipuladas por sus líderes, que de cierta manera solo buscan el beneficio propio, dejando a la comunidad a expensas de los daños ambientales que puedan sufrir, y más allá de eso se presentan problemas sociales como la pérdida de la cultura, lengua, tradiciones, división interna, enfermedades y de cierta manera la violencia, son factores que influyen directamente a las comunidades que se debería tomar muy en cuenta.

Antonio Aranda señala:

Actualmente tenemos sembrado 22 círculos por todo el lidero del territorio de Sarayaku, pero justamente donde está ubicado el pozo petrolero Landayaku, existe un círculo florístico, pero los de morete cocha siempre destruyen las plantas, cortan todo y nosotros nuevamente lo volvemos a sembrar, Yo porque soy de padre achuar he logrado mantener dialogo con la comunidad para que no sigan haciendo daño a las plantas (2015).

En tal sentido la comunidad para tratar de obviar este conflicto que atentan contra la integridad de la comunidad, se han visto en la necesidad de intervenir a través de los diálogos, pero aún no se ha logrado solucionar completamente esta problemática, pese a ellos han manifestado que el beneficio no es para Sarayaku, sino para todos incluyendo a las comunidades vecinas porque están inmersos dentro del proceso que se está ejecutando, también con el proyecto para fortalecer la gestión y administración de los recursos sostenibles del territorio del Pueblo Kichwa de la cuenca del Bobonaza que es mucho más amplio, se verán beneficiados con múltiples propuestas y alternativas de desarrollo comunitario, permitiéndoles fomentar iniciativas de manejo y producción sustentables.

Se identifica estos aspectos como puntos de partida y tener la capacidad de empoderamiento local, de esta manera logrará una verdadera integración que les permite trabajar juntos y aunar esfuerzos por un bien común el de los pueblos indígenas, ya que nadie lo hará por ellos.

CAPITULO 3

Aspectos relevantes para la interpretación de la experiencia

En el presente capítulo, se abordarán temas como las acciones que se han emprendido durante el proceso del proyecto Sisa Ñampi, además como esto ha ido generando experiencia sobre el manejo de los recursos naturales en el pueblo Kichwa de Sarayaku, y como se ha desarrollado el Plan de Manejo Ambiental, todo estos aspectos han sido una parte valioso ya que ha generado y reforzando nuevos conocimientos en la comunidad, empoderando así a todos los actores de la comunidad.

3.1 Respecto a las acciones emprendidas en el proceso del proyecto

Durante el proceso se está llevando a cabo una acción muy importante, que ha marcado a la comunidad de Sarayaku y a las nacionalidades Originarias del Centro sur Amazónicas¹² la Declaratoria del “Kawsak Sacha” una propuesta de preservación, conservación y convivencia de los pueblos y naciones originarias como una nueva categoría para la conservación de los ecosistemas que fue entregado por la delegación de mujeres amazónicas el martes 22 de octubre de 2013 a la Asamblea Nacional del Ecuador, pero que aún no ha sido aprobada.

Patricia Gualinga, dirigente de las mujeres de la comunidad Sarayaku, comentó que:

, Si bien fueron recibidas por el pleno y le entregaron una petición oficial a la presidenta de la Asamblea Gabriela Rivadeneira, no recibieron ninguna respuesta. Además, notaron que al finalizar su intervención apenas se estaba constatando el quórum, por lo que

¹² Representantes de las Nacionalidades Kichwa, Zapara, Shiwiar y Waorani, con el respaldo organizativo de la CONAIE y CONFENIAE.

consideran que su pronunciamiento no fue tomando en cuenta dentro de la agenda del día y como un tema oficial.

Como respuesta a esto, le dieron un plazo a la Asamblea de dos días, para dar un pronunciamiento oficial sobre su visita y petición. En caso de no recibirlo, el miércoles 23 de octubre del año 2013 iniciaron el regreso a sus comunidades en diferentes pueblos de la Amazonía, desde donde mantendrán la resistencia a toda costa.

En palabras de Patricia Gualinga:

No entrarán más petroleras en la Amazonía y defenderemos esta posición desde nuestros territorios hasta las últimas consecuencias. Parte de las acciones que se vendrán en el caso de no recibir una respuesta oficial en el plazo establecido, será la movilización de recursos de derecho internacional.

Entre los planteamientos principales del documento entregado a la Asamblea están: la derogatoria del Decreto 1247¹³ por ser ilegítimo al incumplir con los estándares internacionales y aquellos estipulados en la sentencia Sarayaku; la solicitud de un veeduría internacional independiente en todos los bloques que se encuentran en territorios indígenas y amazónicos, que cuente con la participación de la ONU, OEA y organismos internacionales de protección de derechos; y la declaración del “Kawsak Sacha – Selva Viviente”, territorio sagrado y

¹³ El presidente Constitucional de la Republica Economista Rafael Correa Delgado considerando varios artículos de la constitución como: el Artículo 1,3, 56, 57, 275, 313, 408, 81, 83, 147. Decreta: Expedir el REGLAMENTO PARA LA EJECUSIÓN DE LA CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y ASIGNACION DE ÁREAS Y BLOQUES HIDROCARBURIFERAS.

patrimonio cultural de los pueblos originarios, como una propuesta de autoría colectiva para la preservación, conservación y convivencia de la selva amazónica del centro sur del Ecuador (TAYJASARUTA, 2011)

Lo que se busca con la declaratoria de acuerdo a lo plateado en la propuestas es que, Kawsak Sacha sea tomada como categoría de preservación -TERRITORIO SAGRADO PATRIMONIO CULTURAL DE LAS NACIONALIDADES EN ECUADOR, que tome en cuenta la filosofía y la cosmovisión de los pueblos originarios en cuanto a la interrelación ser humano naturaleza. Quieren reforzar y concretizar la propuesta de declaración Kawsak Sacha, Selva Viviente de los pueblos en resistencia, como zona libre de petróleo, Territorio Sagrado, Patrimonio de la Biodiversidad y Cultural, que será previamente revisada y aprobada por la Asamblea antes de ser presentada a las autoridades nacionales para su reconocimiento legal y aplicación.

Frente a estos sucesos podemos analizar que esta acción que se ha tomado, también involucra aspectos sociales que ponen a la mujer en primer plano, ya que ésta es la más afectada por las amenazas y consecuencia que pueden acarrear por el proceso de actividades extractivas, cabe recalcar que la mujer juega un rol muy importante en la familia dentro de las comunidades, ya que ellas son las proveedoras, son las que alimentan, las que trabajan la chakra, las que cuidan de los niños, las maestras y compañeras de lucha de los hombres, son pilar fundamental para el sostén de la organización, encargadas de velar por el bienestar común. Por lo que resultaría muy favorable que las medidas tomadas por mantener la continuidad de la vida de los pueblos originarios amazónicos se lleve a cabalidad.

Además en la Constitución de la República del Ecuador se reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el derecho de la naturaleza, en tal sentido estos reconocimientos nacionales e internacionales deben llevar a cambios sustentable en el país, tanto políticos como administrativos, económicos, sociales, culturales, ambientales y espirituales para la construcción de un verdadero estado social de derecho intercultural y plurinacional. Los pueblos Indígenas y este es el caso de Sarayaku que están dispuestos a reivindicar sus derechos que por miles y miles de años han sido suyos.

3.2 Experiencia adquirida sobre manejo de recursos naturales

Como pueblo originario, a través de los años y de una constante practica heredada por generaciones, la madre naturaleza se han venido conservando y manteniendo intacta sin daño alguno, esto se debe a que sus guardianes han logrado llevar un manejo adecuado del mismo, ¿Cómo? Conociendo muy bien los ciclos que atraviesa la naturaleza y todo lo que está dentro de ella, esto ha llevado años y años de observación y convivencia mutua plasmándose en los saberes ancestrales de la comunidad, custodiado por los Yachak (Sabios). Su modo de vivir y no arriesgar a la naturaleza, es tomando lo necesario y suficiente, de esta manera no se altera el ecosistema.

Existen todas las especies de animales, jabalí, puerco sajino, venado y los peces como bocachicos, bagres, jandias, anguila, tortucas acuáticas como las charapas, hagan la prueba acompañando a las personas mayores, empezaran a surgir con la sabiduría de los ancianos desde ahí se empieza a ver y es necesario conocer que hojas son y sus propiedades, que aves son estas, los árboles y sus propiedades; como por ejemplo para hacer casa que tipo de lianas, fibras para tejer bolsos, saber que fruto como las diferentes aves, conocer todas las propiedades

de las especies de la selva y su respectiva utilización (Gualinga E. , Sacha Runa Yachay, 2006).

A través del tiempo y con el avance de los conocimientos y las tecnologías, es necesario que la experiencia se conjugue con los conocimientos occidentales generando así un mejor manejo de los recursos naturales, es por ello que establecen normativas del plan de uso y administración. De acuerdo a la entrevista mantenida con Isidro Gualinga y en base a sus experiencias en base a la formación en la escuela sobre recursos naturales, nos mencionaba que:

Sarayaku ejerce autonomía y es por ello que tiene la absoluta libertad de ejercer sobre su territorio, es por ello que aplican las técnica de los cultivos rotativos, la caza, la pesca y la recolección con fines de subsistencia, la cuestión es que este sistema se basa en que la tierra no permite ser explotada de manera intensiva, siendo necesario, según cálculos de especialistas, aproximadamente 25 años para que la flora original se regenere totalmente luego de que ha sido limpiada (Gualinga I. , 2015).

En palabras textuales: “nosotros no necesitamos salir de aquí para tener alimentos, aquí tenemos todo, nuestra chakra es como un mercado, cosechamos, yuca, platanitos, pescamos y casamos cuando hay como, solo la sal es lo que se compra” (Gualinga I. , 2015)

Aunque la fauna es variada, existen pocos animales de cada especie; en este sentido la comunidad ha planteado que la caza no puede ser realizada en territorios pequeños, ni con fines comerciales y turísticos. Estas limitaciones del medio necesariamente implican que los asentamientos humanos hayan sido dispersos ayudando a la conservación de la selva y la reproducción de la población indígena, en la comunidad

se podía apreciar que no todos viven cerca, sino bien distantes, por el mismo hecho que ya se menciona.

Por lo tanto, se considera que el territorio no es un recurso a ser explotado, más bien es un espacio de vida, vivo en sí mismo y que permite la vida. En tal sentido, es que han optado en establecer un proceso de zonificación que hace posible manejar y conservar adecuadamente todos los recursos naturales existentes en la comunidad. Además, mediante la zonificación están logrados buscar identificar los usos actuales y potenciales del territorio Sarayaku con el propósito de disminuir los impactos negativos actuales y los futuros (Sarayaku., 2015).

Para lograr alcanzar un buen manejo de los recursos naturales, se basan en la normativa comunitaria, que corresponde a la recopilación y sistematización de la práctica cotidiana y ejercicio del derecho propio en la comunidad de Sarayaku, dentro del marco legal, para que se puedan poner en ejecución los planes elaborados para el uso y manejo sustentable de los recursos naturales que se encuentran al interior de su territorio, logrando proteger la fragilidad de los ecosistemas, ya que de ella se extrae la riqueza que se aprovecha en forma racional, y se aplica para su conservación los conocimientos ancestrales de la colectividad (Sarayaku., 2015).

Para lograr la realización de la normativa, se aplica la metodología participativa y equitativa, de los equipos locales de trabajo, incluyen familias, hombres, mujeres, jóvenes y niños miembros de la comunidad, desarrollando en primer lugar la

modalidad expositiva sobre la normativa vigente en el ámbito nacional e internacional con énfasis en los derechos colectivos que permitan estructurar las resoluciones a aplicarse (Sarayaku., 2015).

Según la normativa comunitaria se debe,

Establecer procedimientos sustentables de manejo de los recursos comunitarios a través de la definición de normas de acceso y uso de la flora y la fauna en las diferentes zonas de manejo establecidas dentro del proceso de ordenamiento territorial en concordancia con su propio modo de vida, visión ancestral y prácticas de caza, pesca y utilización de los recursos florísticos (Sarayaku., 2015).

Todos estos aspectos que se han desarrollado, constituyen una base fundamental, para la comunidad, pues han resultado de acuerdos internos y han implicado un gran esfuerzo en términos de tiempo, una adecuada capacitación y compromiso de la comunidad. De esta manera es como se ha ido desarrollando favorablemente los proyectos como el mismo Sisa Ñampi “Frontera de Vida”, el Kawsak Sacha, “Conservación del Tapir”. De la misma manera para evitar la notable disminución de la fauna silvestre en la cuenca del Bobonaza, la Asamblea General que es la máxima autoridad del Pueblo de Sarayaku, decidió que las festividades de la UYANTZA se realice cada dos años, porque anteriormente se lo realizaba cada año, pero la comunidad misma cayo en cuenta que estaba acabando con las especies animales de sus territorios.

Estas actividades se estén desarrollando efectivamente dentro del territorio, involucrando a todos los actores de la comunidad, potencializando el capital humano kichwa con amplios conocimientos que pueden ser compartidos en comunidades

vecinas, esta participación mancomunada ha permitido que se fortalezca la institucionalidad de la organización TAYJASARUTA. A demás no hay que dejar de mencionar que ha jugado un papel muy importante el auto aprendizaje y el empoderamiento de los mismos.

3.3 Plan de gestión y administración de los recursos naturales

Para poder llevar acabo un correcto uso de los recursos naturales se ha tenido que ejecutar un plan de gestión y administración de los recursos naturales del territorio de Sarayaku, el mismo que se ha considerado como un plan real conservación de la diversidad biológica y cultural, protección de la Selva Amazónica, riqueza invaluable, no solamente para los pueblos autóctonos pero todo el planeta.

Este plan ha permitido que todo el territorio de Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku tenga una adecuada administración de los recursos y para ello han emprendido una zonificación del territorio, que se ha establecido de la siguiente manera: Zonas de sitios sagrados, de acuerdo a la visión y conocimientos ancestrales, son aquellos lugares que se constituyen en la morada de los espíritus del bosque, sitios que por lo general, bastante alejados del asentamiento ancestral, inhóspitos, inaccesibles, poco o nada impactados por la presencia humana ya que solamente son visitados para realizar prácticas rituales con la asistencia de los yachak. En estos sitios es posible mantener contactos espirituales con los Supay (espíritus) con mayor frecuencia que en el resto del territorio (Sarayaku., 2015).

De acuerdo al plan de vida de Sarayaku que se refiere a la zonificación territorial establecen las siguientes zonas:

Las zonas de sitios sagrados contienen los ecosistemas más diversos y en mejor estado de conservación. Identifican como Zonas Sagradas a las cabeceras de ciertos ríos, algunas lagunas y los saladeros.

También están las Zonas de usos sustentable de los recursos: Estas zonas contienen grandes extensiones de ecosistemas terrestres y acuáticos en donde las familias de las comunidades practican sus actividades de cacería, pesca y recolección de recursos, con la aplicación de técnicas que evitan la explotación intensiva.

Las zonas de asentamientos humanos: permiten la disposición de espacios de morada, permanente para las familias de la comunidad. En estas zonas, que generalmente se ubican en los bosques ribereños cercanos a los ríos navegables, se han establecido las principales infraestructura de la comunidad tales como viviendas, centros de capacitación, escuela, puertos principales, aeropuerto, centro de salud, universidad además de los primeros agro-ecosistemas con sus senderos de acceso. En los bosques circundantes a las viviendas, se recolectan los bejucos y productos no maderables útiles y se realizan actividades de cacería de pequeños roedores y pesca. En estas zonas también se destacan la producción de piscicultura, avicultura y entre otras que producen las familias (Sarayaku., 2015).

En las zonas de recuperación de la biodiversidad se busca aplicar el conocimiento sobre el manejo de los recursos del bosque. En estas áreas, se enriquecen los agro-ecosistemas con un gran número de especies de plantas útiles. También practican actividades de caza y pesca a menor escala y recolección de productos del bosque para la subsistencia, esta área es útil para la recolección del material pétreo para la construcción de viviendas (Sarayaku., 2015).

Dentro de esta zona se establecen normas, sobre qué actividades están permitidas y cuáles no, y están en su medida deben ser acatadas por todos los comuneros, ya que previamente a ser elaborada se consultó y desarrollo conjuntamente.

Tabla 1. Zonificación del Territorio Sarayaku

ZONA	UBICACIÓN	ACTIVIDADES PERMITIDAS EN ESTA ZONA	ACTIVIDADES NO PERMITIDAS EN ESTA ZONA
3. ZONA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (LLACTA AYLLUKUNA KAUSANA)	Purína. Islas Jatun yaku pata. Huasina panbakuna. Chacra llangana allpa. Ichilla yakuwawa umakuna	Construir viviendas y otras edificaciones y espacios comunitarios. Abrir caminos, puertos y ampliar la pista del ingreso. Recolectar semillas, bejucos, lianas y otros productos no maderables. Cosechar tuku y palmito de plantas viejas o improductivas. Cazar la lumucha, punllana, chanlla y aves para carnada con las artes tradicionales de caza. Pescar en los ríos con anzuelos y redes. Navegación a motor. Reciclaje de desechos orgánicos en áreas cercanas a las viviendas. Incineración de desechos de papel y cartón no reutilizables. Enterramiento de otros desechos no reciclables como funda y envases.	Pescar con dinamita, barbasco y otras sustancias químicas. Cazar los animales prohibidos en el reglamento. Cazar hembras de monos grandes con crías. Arrojar basura en las áreas comunales. Arrojar desechos inorgánicos directamente en las fuentes de agua. Eliminar los desechos orgánicos directamente en las fuentes de agua. Eliminar directamente los desechos de los combustibles y aditivos en las fuentes de agua.

ZONA	UBICACIÓN	ACTIVIDADES PERMITIDAS EN ESTA ZONA	ACTIVIDADES NO PERMITIDAS EN ESTA ZONA
1. ZONAS DE SITIOS SAGRADOS (KAUSAK SACHA)	Bosques. Humedales. Cachiguna.	Recorrido de Control del Territorio. Abrir tambos de control territorial en los límites de esta zona con las zonas circundantes. Navegación a remo o a palanca.	Toda clase de cacería de animales. Actividades de pesca con red, barbasco, dinamita o sustancias químicas.

	Lagunas o Jitaguna.	Rituales ancestrales. Estudios biológicos de flora y fauna terrestre. Formación en Sacha Runa Yachay.	Estudios ictiológicos de los peces de las lagunas sagradas.
2. ZONAS DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS (PURINA SACHA)	Bosques. Yaku pata kuna. Urku.	Recolección de semillas y de otros productos forestales no maderables. Abrir sachá purina ñambi, tambos y chacras. Obtener madera para la construcción de viviendas y canoas. Realizar actividades de cacería de subsistencia con la aplicación de métodos ancestrales. Realizar actividades de cacería. Realizar actividades de pesca de subsistencia con anzuelo, red, calandra y atarraya. Realizar actividades de pesca de subsistencia con barbasco únicamente en quebradas pequeñas y con moderación. Navegación a motor, palanca o remo.	Cazar los siguientes animales: huagra, paushi, chuba, yacun, cuchipillan, chulu huali, cundur, acangau, puca puma, inchig puma, yacu lobo, runa lagarto, bugyu, charapas adultas, llushan, tandanchama. Cazar hembras de monos grandes que se encuentren con crías. Colectar pichones de aves grandes. Pesca con barbasco, dinamita u otras sustancias químicas en lagunas y ríos grandes.

Tomado de Documentos Tayjasaruta 2012

ZONA	UBICACIÓN	ACTIVIDADES PERMITIDAS EN ESTA ZONA	ACTIVIDADES NO PERMITIDAS EN ESTA ZONA
4. ZONAS DE RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (LLACTA MAYAN SACHA)	Ecosistemas terrestres y acuáticos comprendidos entre las siguientes límites: de ichilla kapawary hasta jatun Sarayakillo	Manejo de agro-ecosistemas ancestrales. Manejo de especies de plantas y animales con técnicas innovadoras. Recolección de semillas y otros productos no maderables de los bosques. Aprovechar selectivamente las especies maderables útiles para viviendas y canoas. Cosechar tuku y palmito únicamente de palmas viejas. Cazar lumucha, chanlla, punllana, taruga, ushpitu, sima, armadillu, urpi, chikuan. Realizar actividades de pesca en ríos y lagunas con redes, anzuelos, atarrayas y calandras. Capturar pies de cría de fauna para manejo. Realizar toda clase de estudios biológicos. Se permiten el establecimiento de huertos familiares, la instalación de las chacras y sembríos en forma familiar o comunal, en sitios que no afecten la recuperación y el equilibrio de los ecosistemas o ciertas áreas sensibles como jitas, turus, cachis, bocanas, yacu pungus. Se permite instalar viveros de plantas nativas de las diversas especies maderables con el fin de repoblar el bosque, sembrar en las chacras, ushun y purun.	Pescar con barbasco, dinamita y otras sustancias químicas. Cazar los animales prohibidos en el reglamento así como el resto de animales considerados como comestibles dentro de la comunidad. Cazar hembras de monos grandes con crías. Ingresar a los cachiguna.

La zonificación está desarrollado dentro del plan de vida de Sarayaku este a su vez ha sido presentado en el pleno de la municipalidad del Cantón Pastaza a finales del año 2014, pero esto ya se ha venido ejecutando desde hace muchos años atrás a su presentación, pero lo hacen como propuesta para que así la municipalidad pueda incluir dentro del presupuesto para el año 2015.

Con esta zonificación están logrando hacer prevalecer un ecosistema sin contaminación y preservado. Tener ríos y lagunas sanos con fauna y flora acuáticas saludables. Mantener la abundancia faunística y florística de la selva en buen estado de salud. Conservar y respetar las zonas sagradas. Conservar la integridad del territorio donde se rigen reglas de manejo y uso basadas en las leyes de conservación del Pueblo. Respetar la zonificación territorial establecida por el Pueblo (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku- Tayjasaruta, 2012).

Con la zonificación se logrará fortalecer el control colectivo y el manejo sostenible de los recursos silvestres del territorio del pueblo kichwa. Además se contribuye al autogobierno y ejercicio de los derechos colectivos, constituyéndose como una herramienta para el control, gestión y administración de los recursos.

3.4 Adquisición de nuevos conocimientos en la comunidad

Durante este largo proceso se ha ido cosechando grandes logros, para el Pueblo de Sarayaku, porque ha constituido un aprendizaje constante que ha llenado de experiencias positivas a cada una de las personas que comprenden esta comunidad, el accionar de las persona ha significado aportes de conocimiento, ya que ellos se consideran como proyecto piloto, que posteriormente se expandirá haciendo tomar conciencia sobre lo que se gana como persona cuidando el medio ambiente, para dar la oportunidad de dejar algo para las generaciones venideras de poder acceder a los

mismo privilegios que significa el poder respirar aire puro, ver ríos limpios y apreciar la exuberante selva llena de especies animales y vegetales únicas.

Los conocimientos adquiridos en la comunidad y que se han ido transmitiendo a las jóvenes generaciones con el fin dar continuidad y que no desaparezcan con el tiempo, la mejor herramienta ha sido a través de la educación en los centros educativos interculturales bilingües que existe en la comunidad, y una correcta orientación sobre la cosmovisión del pueblo y valorización de la identidad.

Entre los conocimiento que se han generado ha sido el surgimiento de los botanistas ancestrales quienes a través del tiempo y por la necesidad de recuperar la biodiversidad han implementado un Jardín Botánico que cuenta con semillero, en donde estas personas están facultados para mantener el sitio, las plantas y aprovisionar con nuevas especies para la conservación.

A través de esta propuesta se instaurarán plantas medicinales, rituales, frutales nativas, venenosas, maderables, de construcción, comestibles, y ornamentales, todas estas plantas han sido previamente inventariadas, para posteriormente ser trasladadas para la apertura del Sisa Ñampi,

Con ello se asegura la colección, conservación y protección de estas plantas amenazadas. Este Centro es la referencia para el aprendizaje, identificación, muestra y exposición de toda la flora amazónica.

Para la comunidad es muy importante contar con estas personas, que han adquirido este tipo de conocimiento ya que facilitan a que se pueda obtener de manera fácil semillas de plantas a las que no podían acceder fácilmente, un experiencia que recalcan es sobre la planta de Wayuri (sus hojas son usadas para la construcción de las viviendas.), las mismas que en la cercanía no existen y es una dificultad que han a

travesado siempre cuando se trata de construir chozas, ya que este tipo de vivienda es la que predomina en un 99% en la zona, esto ha generado más esfuerzo físico para los comuneros ya que han tenido que trasladarse río abajo por largas horas y estadía en la selva por días para conseguir dichas hojas, y regresar nuevamente a la comunidad. Por ello dentro del semillero del Jardín Botánico que dirigido por 2 botanistas experimentados, quienes están encargados de la reproducción plantas de wayuri y se ha emprendido la siembra de las mismas en grandes cantidades en zonas determinadas, de tal manera dar solución al inconveniente que les afectaba.

Sarayaku tiene una excelente coordinación interna, se manejan de forma organizada la distribución de actividades para cada dirigencia que tiene su equipo de trabajo, manejando diferentes temas que conciernen el beneficio de la comunidad, y es como se llevan las capacitaciones, socializaciones, talleres prácticos. De ello tenemos a los Kaskirunas (cuidadores de la selva) 5 personas que se han capacitado ampliamente para que pueda manejarse en temas de preservación ambiental, además son encargadas de dar seguimiento para que se pueda llevar y asegurar una buena gestión y administración de los recursos naturales y territorio, tienen una presencia fuerte y representativa como guardianes experimentados.

La población de Sarayaku cada vez está más capacitada para conservar su entorno porque ya cuenta con herramientas para poder hacerlo, tal es el caso del monitoreo participativo con una perspectiva de género tanto hombres como mujeres involucrados directamente en esta actividad, quienes realizan las inspecciones correspondientes en todas las zonas establecidas por la comunidad, realizando expediciones por todo el territorio de esta manera cerciorarse que la normativa se está cumpliendo a cabalidad, para así poder tener un control colectivo y esto ser aprovechado como estrategia cuando de defensa territorial se trate, es de esta manera como se ha ido fortaleciendo

las capacidades técnicas de los líderes líderes, técnicos/as y la población en general. Nadie está fuera de lo que acontece, las personas siempre están al tanto de lo que se va hacer, que proyectos se va emprender que actividad se va realizar se maneja una buena comunicación.

Otro aprendizaje que maneja la comunidad y que han tomado conciencia es sobre el uso adecuado de las canoas a motor, debido a la ubicación geográfica es muy necesario el uso de este medio de transporte, pero el abuso perjudicaba al río y las especies que habitan en ella, por la contaminación de la gasolina, en tal sentido a través de la asamblea han tratado el asunto y establecen que específica y estrictamente solo cuando sea necesario se puede proceder con el uso de las mismas, otro factor que deriva de esto es el ruido durante las noches que impiden conciliar el sueño a los comuneros, además que no permite que las personas que salen de pesca durante la noche para obtener su alimento, no puedan hacerlo porque el ruido asusta a los peces haciendo que los mismos naveguen río abajo, esto a futuro puede ocasionar la escasez de recursos, debido a que los peces no podrán surcar aguas arriba por la constante circulación de las canoas a motor, por ellos es que surge la adquisición de conocimientos sobre la protección y el uso adecuado de los ecosistemas acuáticos.

3.5 Empoderamiento de los actores de la comunidad

El empoderamiento debe ser entendido como un “proceso mediante el cual los sectores en situación de vulnerabilidad acceden paulatinamente al control sobre su vida, tomando parte con otros actores en el desarrollo de actividades y estructuras que permiten que la gente participe en los asuntos que les afectan” (Crespo Patricio, 2007, pág. 2). “Los ejes centrales del concepto, de empoderamiento serían entonces, la potenciación y fortalecimiento con la finalidad de sentirse y ser competentes en los ámbitos de interés para la propia vida” (Zambrano, pág. 5).

Es por ello que en el Pueblo Kichwa de Sarayaku y cada uno de los actores que han estado inmersos durante el proceso del proyecto han visto la necesidad de tomar en sus manos e implementar acciones con la finalidad de defender sus territorios y conservar el medio ambiente. Por ello empiezan a solicitar a organizaciones no gubernamentales para capacitarse en temas de liderazgo, en este caso Pachamama, manejo de recursos, monitoreo de territorio. Las Mujeres han constituido un papel muy fundamental en la organización TAYJASARUTA como lideresas han emprendido múltiples acciones significativas todas ligadas a la protección de sus tierras y el libre ejercicio para hacer dentro de ella proyectos para su conservación.

Por ello han recurrido a marchas pacíficas como la denominada “Marcha por el Agua la vida y la dignidad de los pueblos” que dio inicio el 8 de marzo de 2012 desde el Pangui Zamora Chinchipe hasta la ciudad de Quito. Otra marcha que se desarrolló fue la denominada “Marcha de mujeres amazónicas por la vida” liderada solo por mujeres amazónicas en el año 2013 desde la provincia de Pastaza hasta Quito para hacer escuchar su voz, llevando consigo su rechazo a la anunciada explotación de bloques petroleros de una zona de alta biodiversidad del oriente ecuatoriano. No solo llevan su palabra sino propuestas alternativas para evitar acciones extractivas. La organización a través de las mujeres han logrado una fuerte legitimidad y representatividad, su capacidad de incidencia en el ámbito local, provincial y nacional acaparando sentimientos de pertenencia a lo que ellas vienen representando sumándose así más voces con los mismos intereses, en tal sentido que están en la capacidad de ejercer cualquier reto propuesto.

Los líderes por su parte así mismo, se han capacitado en temas de monitoreo participativos del territorio en la escuela de formación en recursos naturales con la finalidad de conocer su propia realidad y de esta manera tener una herramienta válida

con la que puedan defender e implementar proyectos de conservación y protección del medio ambiente. También hay que recalcar el trabajo mancomunado que a través del proceso se ha ido fortaleciendo, su distribución de actividades se realiza de una manera muy organizada, fortaleciendo las mingas actividad tradicional que se ha ejercido a través de los tiempos.

De la misma manera con los jóvenes y niños desde temprana edad empiezan el aprendizaje con sus abuelos que muchos de ellos son Yachak, estos los preparan en conocimientos sobre la naturaleza, todo para poder en vivir en ella y sacar el máximo provecho de lo que están rodeados sin la necesidad de destruirlo, a través de las historias reviven en ellos cada una de sus luchas atravesadas para poder vivir en sus territorios ancestrales, creando en ellos el sentimiento de pertenencia a Sarayaku como hombres defensores de la selva. Toda la comunidad esta interconectada, cada persona conoce de los procesos y actividades que se van desarrollando día a día en beneficio de los suyos, ninguna persona tiene desconocimiento absoluto, desde mi propia apreciación, todos manejan el mismo discursos de cómo quieren vivir y lo que realmente es necesario para ellos.

3.6 Continuidad del proceso

El proyecto Sisa Ñampi, tiene un alto valor significativo para la comunidad, porque ha constituido un emblema a nivel global sobre defensa del territorio, una propuesta replicable para todos los pueblos indígenas que atraviesan la misma situación. Actualmente el proyecto se encuentra estancado temporalmente con relación a la apertura de círculos en las zonas que se han establecido como prioridad, ya que estos constituirán refugios para las familias cuando sea necesario o se vieran amenazados, desde esos lugares emprendería sus planes de defensa. Frente a este tema se ha logrado determinar una de las principales causas del por qué no se ha avanzado, el principal

asunto es el cambio de Directiva de TAYJASARUTA, el iniciador del proyecto José Gualinga durante su periodo logró conseguir una gran apertura a nivel internacional, durante su gira en Europa consiguió aportes económicos para la conservación de la naturaleza en su estado más puro y natural, todo los fondos fueron bien invertidos, tanto para la adquisición de materiales de insumo para las largas expediciones, como para incentivos a las familias que representa una porte económico valioso para sustento de sus familias.

En la entrevista mantenida con Antonio Aranda nos mencionaba que actualmente tiene una apertura de 22 círculos de 60 algunos círculos ya tienen entre 6 y 7 años de vida, y se va a continuar con la apertura de más chakras para la siembra de las plantas ya que no está avanzado ni un 50% del proyecto, y sus objetivo es culminar con la apertura de todos.

Muchas familias de la comunidad dejaron de lado actividades económicas poco rentables y de mucho esfuerzo físico, ya que no existía la demanda necesaria para expender lo que producían como es el caso de la fibra para la elaboración de escobas. La nueva dirigencia ingresa con un nuevo proyecto en mano que es la propuesta de una nueva categoría, para que sea insertada en la constitución de la república, en lugar de las ya conocidas “áreas naturales protegidas” esta se denominada Kawsak Sacha “áreas de selva viviente”, esto significaría para la comunidad tener en su manos una base legal de protección jurídica, que les permita integrar en sus territorios, programas de conservación de especies silvestres, planes de manejos y uso sustentable, y dentro de ello esta Sisa Ñampi.

En tal sentido comprendemos que el proyecto no quedará estancado definitivamente, en tanto cada una de las familias encargadas de los círculos existentes han logrado a

través de sus propios medio dar mantenimiento a las áreas, hasta que se proceda con más aperturas.

Lecciones aprendidas

El presente proyecto ha constituido una de las experticias más significativas que ha tenido incidencia en los niveles: local, nacional e internacional. En lo local el Proyecto Sisa Ñampi ha logrado un gran fortalecimiento organizacional y comunitario. La revalorización de los conocimientos ancestrales en conjugación con los conocimientos occidentales para reforzar y construir herramientas de valor en la defensa de la vida en todas sus manifestaciones.

Se convierte en un aporte a las otras concepciones de vida para el estado ecuatoriano debido a que viene históricamente apuntando hacia modelos de desarrollo convencionales definidos en el crecimiento económico como el parámetro central de medición. Desde la visión del pueblo de Sarayaku se manifiesta que “los gobiernos nacionales están obsesionados con la acumulación material, y la comercialización de la naturaleza”, este juicio nace desde los pronunciamientos de exploración petrolera en los territorios indígenas, realidad que afecta no solo a la nacionalidad kichwa, también muchas otras de la amazonia ecuatoriana. Con esas premisas la experiencia Sisa Ñampi posiciona otras maneras de pensar la economía, la relación con naturaleza y la convivencia humana.

En esta experiencia se identifican tres aspectos centrales inspiradores que han sido difundidos y que han orientado y fortalecido el discurso para la cohesión y la organización político – social son: (i) Manejo de conocimientos sobre los derechos de la naturaleza. (ii) Manejo de conocimientos sobre los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la constitución ecuatoriana así como también establecidos en marcos internacionales, tales como la declaración de la ONU (Organización de Naciones Unidas). (iii) El fortalecimiento organizacional con perspectivas de género

que hace posible una participación democrática y extendida de hombres y mujeres agregando un valor a las formas organizativas ancestrales.

Los grandes inconvenientes que se atravesaron en el tiempo para legitimar los territorios ancestrales, la lucha de abuelos, padres e hijos y muchos otros personajes que dieron en su tiempo aportes valiosos para poder consolidar esta lucha que hoy les ha permitido seguir viviendo sin marginales ni desplazados. Revisar este párrafo. Este proceso largo ha sido una escuela de organización, empoderamiento y consolidación de redes, alianzas locales, nacionales e internacionales que tiene una larga data y un legado muy apreciado.

Desde esta experiencia comunitaria con el proyecto Sisa Ñampi, se superaron obstáculos no en su totalidad pero significativamente como: La falta de conocimiento para la estructuración de la propuesta de manera técnica. La inexistencia de experiencia con relación a proyectos simbólicos y geográficos de tal magnitud. La falta de recursos económicos para la iniciación, elaboración y ejecución de una propuesta. Manejar de la mejor manera el conflicto interno con comunidades limítrofes al territorio de Sarayaku en base a diálogos. Estos aspectos de aprendizaje son centrales para el futuro sostenible de la vida en comunidad.

Otros aprendizajes ganados por la comunidad son: La capacidad de auto capacitación y búsqueda de formas de organización y cohesión social. Capacidad de empoderamiento de todos los actores locales. Las estrategias de difusión a través de medios de comunicación y multimedia tanto nivel local, regional y nacional e internacional; para crear conciencia ambiental y social para conseguir adhesiones y sumar esfuerzos para continuar la defensa del medio ambiente, de la cultura con autonomía de los pueblos indígenas y su modo de vida.

También se desatacan formas de interacción entre distintos actores de proyectos diversos de tal manera que se han ido llevando una serie de acciones interrelacionadas entre sí, su ejecución depende una de la otra, con esto quiero hacer mención al Plan Tayak que es el conjunto de propuestas y acciones de Conocimientos Propios, relacionados entre sí; para aplicar y Fortalecer la cultura, la educación, la salud y la economía del pueblo de Sarayaku; este Plan tiene como principal fundamento, el garantizar la continuidad de la identidad, el conocimiento y la ciencia kichwa amazónicas, que se han visto amenazadas en forma irrespetuoso e irreversible por múltiples factores e influencias invisibles de la sociedad occidental. En esta misma línea está la interrelación Tayak Wasi, Sasi Wasi Y Sacha Ruya encierran la propuesta más significativa la Frontera de Vida, dentro de ella se encuentran aplicando los tres ejes fundamentales canalizados para fortalecer el mejoramiento del nivel modo y calidad de vida de los Pueblos Kichwas. Estas formas de trabajo son interesantes, dado que en la lógica urbana cada proyecto suele ser un mundo sin conexiones o con conexiones muy débiles debido al individualismo y personalismo de sus actores.

Por otro lado, Sisa Ñampi en el aspecto político ha logrado llamar la atención a la opinión pública, nacional e internacional sobre la gravedad de la destrucción acelerada de la selva tropical, concretamente del bosque amazónico ecuatoriano, este aspecto es emblemático para ambientalistas dado que la organización ha parado el ingreso de las compañías extractivistas, pese a que se encuentre ya elaborado el mapa con los bloques petroleros y la mayoría en territorios indígenas; lo que implica una concepción de vida que respeta la naturaleza y la cultura; aspecto valorado por la comunidad nacional e internacional.

Sobre el manejo de los recursos naturales ha sido fundamental la aplicación del conocimiento ancestral, del mismo en su territorio, el conocimiento que han

reconquistado les ha permitido que las especies puedan reproducirse y no extinguirse, la caza y pesca comunitaria son determinadas épocas del año, todos estos aspectos que se están llevando a cabo van generando un verdadero cambio dentro de la comunidad fomentado a que el ser humano forme sociedad con todos los seres vivos.

En relación al aspecto económico, que es muy importante lo que se ha podido recoger en esta experiencia, es que uno puede vivir apaciblemente de todo lo que producen y les brinda la naturaleza, no se necesitan grandes cantidades de daño ambiental y dinero para que las familias puedan vivir con dignidad.

La comunidad en general se ha visto favorecida por este proyecto y no solo ellos, el mundo entero, porque hay que darse cuenta de lo significativo que es conservar extensos territorios intactos con exuberante selva, el hecho de la existencia de los árboles que generan oxígeno no solo para Sarayaku, sino para el planeta entero, hay que entender la magnitud de este proyecto, la comunidad menciona que están aportando a la disminución del calentamiento global beneficio para el mundo.

Otro aspecto de mucha importancia es continuar de impulsando la declaración de Kawsak Sacha Selva Viviente a la cuenca Amazónica para la gestión de proyectos de conservación y desarrollo sostenible, para que constituya en un símbolo de vida, símbolo de resistencia pacífica, símbolo de los Pueblos y Nacionalidades indígenas en el mundo.

Conclusiones

El presente trabajo se ha logrado desarrollar de manera organizada, y con herramientas metodológicas que han permitido llegar a los actores sociales involucrados, de manera fácil, entablando diálogos y constante colaboración y participación directa e indirecta.

El proyecto en sí deja grandes experiencias para el colectivo en general, las luchas atravesadas, la consolidación de la comunidad y los grandes aprendizajes que merecen la pena ser rescatados, socializados y documentados, para que se expanda la experiencia y se comparta a muchas otras comunidades, que atraviesan las mismas dificultades pero no han encontrado mecanismos emprender su lucha.

La convicción con la que trabaja la comunidad y la presencia con la que se mantienen día a día frente a cualquier circunstancia que se les anteponga no decaiga, su cosmovisión son su pilar fundamental, a veces de las experiencias negativas que han suscitado en el proceso sepan convertirlos en nuevas oportunidades.

El proyecto debe continuar, porque está establecido a largo plazo, el no tener apoyo o financiamiento es un reto para que no sea impedimento para la continuación del proyecto, han buscado mecanismos propios para dar continuidad y es digno de reconocer este esfuerzo importante.

Los líderes y lideresas tienen la claridad de que deben continuar su lucha para mantener lo ganado y los objetivos propuestos, seguir con sus planteamientos exigiendo desde sus comunidades hacia el gobierno local, regional y nacional el desarrollo de políticas públicas acorde a su realidad.

Esta dinámica ha favorecido para la convivencia en la comunidad que se basa en los principios como los de equidad, complementariedad, solidaridad y reciprocidad, en la busca de soluciones a sus conflictos a través del consenso, el líder es quien dirige pero no toma las decisiones en nombre del colectivo, de esta manera se dan mejores niveles de control social y empoderamiento.

REFERENCIAS

- Biodiversidad Mexicana. (2012). *Biodiversidad Mexicana, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad*. Recuperado el 27 de Junio de 2015, de Biodiversidad Mexicana, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad: <http://www.biodiversidad.gob.mx>
- Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku- Tayjasaruta. (2012). *SARAYAKU EL PUEBLO DE MEDIO DIA*. Recuperado el 25 de Noviembre de 2015, de SARAYAKU EL PUEBLO DE MEDIO DIA: <http://sarayaku.org/>
- Constitución de la República del Ecuador 2008*. (Actualizada mayo, 2011.). Quito-Ecuador: Corporacion de Estudios y Publicaciones.
- Aguilar Sanchez, O., Espinosa, M. A., Muenala, G., Pijal Caiza, L., & Tasiguano, A. y. (2006). *Territorialidad y Gobernabilidad Indigenas*. Quito.
- Aranda, A. (Agosto de 2015). Sistematización de experiencia Sisa Ñampi. (J. Kaniras, Entrevistador)
- Berdegú, J. A., Ocampo, A., & Escobar, G. (Febrero de 2004). *Guia Metodologica Sistemtizacion de Experiencias Locales de Desarrollo Agricola y Rural*.
- Borjas, B. (2003). *Metodología para sistematizar prácticas educativas*. Caracas, Venezuela.
- Bouchat, S. (Agosto de 2015). Sistematización de experiencia Sisa Ñampi. (J. Kaniras, Entrevistador)
- Carpio Benalcazar, P. (2011). *Desarrollo Local, descentralización, gestion de territorio y ciudadania*. (Primera ed.). Quito: Abya-Yala.
- CIDH. (27 de Junio de 2012). CASO PUEBLO INDÍGENA KICHWA DE SARAYAKU VS. ECUADOR. Costa Rica.
- CODENPE. (s.f.). *CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR*. Recuperado el 20 de JUNIO de 2015, de CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR: www.codenpe.gob.ec
- Crespo Patricio, d. R. (OCTUBRE de 2007). *BIBLIOTECA DE ASOCAM*. Recuperado el 15 de FEBRERO de 2016, de <http://www.asocam.org/biblioteca>
- El Telègrafo . (15 de MARZO de 2013). *EL TELÉGRAFO*. Recuperado el 30 de MARZO de 2016, de EL TELÉGRAFO: <http://www.eltelegrafo.com.ec>
- Grundmann, G., & Stahl, J. (2002). *Como sal en la Sopa*. Quito: Abya-Yala.

- Gualinga, E. (Dirección). (2003). *Soy el defensor de la selva* [Película].
- Gualinga, E. (Dirección). (2006). *Sacha Runa Yachay* [Película].
- Gualinga, E. (Dirección). (2010). *Sisa ñampi, el Gran camino viviente de las flores* [Película].
- Gualinga, I. (Agosto de 2015). Sistematización de experiencia Sisa Ñampi. (J. Kaniras, Entrevistador)
- Gualinga, J. (Enero de 2011). Jatun Kausak Sisa Ñampi. *Jatun Kausak Sisa Ñampi*. Sarayaku, Pastaza, Ecuador.
- Gualinga, J. (Agosto de 2015). Sistematización de experiencia Sisa Ñampi. (J. Kaniras, Entrevistador)
- Gualinga, J. L. (06 de Agosto de 2015). Sistematización de experiencia Sisa Ñampi. (J. Kaniras, Entrevistador)
- Intituto nacional de Ecología y Cambio Climático. (2012). *INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO*. Recuperado el 23 de Noviembre de 2016, de INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO: <http://www.inecc.gob.mx>
- Malaver, H. (Agosto de 2015). Sistematización de Experiencia Sisa Ñampi. (J. Kaniras, Entrevistador)
- Martinez, E., & Acosta, A. (2009). *El buen vivir una via para el desarrollo*. Quito: Abya-Yala.
- Montesinos, M., & Valle, F. L. (2013). *Ecuador del Sur, Turismo y Cultura*. Recuperado el 16 de Enero de 2016, de Ecuador del Sur, Turismo y Cultura: <http://ecuadordelsur.blogspot.com/p/quienes.html>
- PACHAMAMA, F. (NOVIEMBRE de 2014). *FUNDACIÓN PACHAMAMA*. Recuperado el 20 de ENERO de 2016, de FUNDACIÓN PACHAMAMA: <http://pachamama.org.ec>
- Paroles de Nature. (2003). *PAROLES DE NATURE*. Recuperado el 27 de ENERO de 2016, de PAROLES DE NATURE: <http://www.parolesdenature.org>
- Patricio, C. B. (2011). *Desarrollo Local, descentralización, gestion de territorios y ciudadanía*. (1era ed.). Quito: Abya-Yala.
- PESA Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en Centroamerica. . (Noviembre de 2004). *Guia Metodologica de Sistematizacion* .

- Pueblo Kichwa de Sarayaku. (2013). *FRONTERA DE VIDA*. Recuperado el 28 de NOVIEMBRE de 2015, de FRONTERA DE VIDA:
<http://www.frontieredevie.net>
- Pueblo Kichwa de Sarayaku. (2013). *FRONTERA DE VIDA*. Recuperado el 28 de NOVIEMBRE de 2015, de FRONTERA DE VIDA:
<http://www.frontieredevie.net>
- SARAYAKU, P. D. (2013). *FRONTERA DE VIDA*. Recuperado el 28 de NOVIEMBRE de 2015, de FRONTERA DE VIDA:
<http://www.frontieredevie.net>
- SARAYAKU, P. K. (AGOSTO de 2007). ASOCIACIÓN DE YACHAK DE SARAYAKU. *ASOCIACIÓN DE YACHAK DE SARAYAKU*. (S. Bouchat, Recopilador) Sarayaku, Pastaza, Ecuador: Documentos internos de la comunidad Sarayaku.
- SARAYAKU, P. K. (12 de 10 de 2011). SUMAK KAWSAY. (S. Bouchat, Recopilador) Pastaza, Ecuador : Documentos internos de la comunidad .
- Sarayaku, P. K. (AGOSTO de 2013). DECLARATORIA DEL KAWSAK SACHA "SELVA VIVIENTE". *DECLARATORIA DEL KAWSAK SACHA "SELVA VIVIENTE"*. PASTAZA, Ecuador: Documentos internos de la comunidad Sarayaku.
- SARAYAKU, P. K. (s.f.). *CLUB DEPORTIVO SARAYAKU*. Recuperado el 23 de NOVIEMBRE de 2015, de CLUB DEPORTIVO SARAYAKU:
<http://www.cdsarayaku.org/>
- Sarayaku., P. K. (2015). Plan de vida de Sarayaku: Zonificación Territorial. *Plan de vida de Sarayaku: Zonificación Territorial*. Sarayaku, Pastaza, Ecuador: Documentos de la Comunidad.
- Selener Daniel, Z. G., & Christopher, P. (1997). Manual de Sistematización participativa.
- Selener, D., Endara, N., & Carvajal, J. (1999). Guía práctica para el Sondeo rural participativo. *Segunda* . Quito, Ecuador.
- TAYJASARUTA. (2011). *Blog oficial del pueblo originario kichwa de Sarayaku*. Recuperado el 16 de FEBRERO de 2016, de Blog oficial del pueblo originario kichwa de Sarayaku: <https://tayjasaruta.wordpress.com>
- TAYJASARUTA, P. O. (NOVIEMBRE de 2015). *KINDY CHALLWA*. Recuperado el 20 de DICIEMBRE de 2015, de KINDY CHALLWA:
<http://www.kawsaksacha.com>

Zambrano, A. (s.f.). *Biblioteca Asocam*. Recuperado el 15 de FEBRERO de 2016, de <http://www.asocam.org/biblioteca/items/show/2246>.

Anexos

Anexo 1. Guía de entrevista semi-estructurada a actores clave

Objetivo: Identificar los principales conceptos que manejan los actores del proyecto Sisa Ñampi.

*identificar el principal motivo por el que se desarrolló el proyecto y hacia qué objetivo apunta.

*Analizar los principales logros obtenidos a través del proyecto en beneficio de la comunidad.

Guion de entrevista

Nombre:

Fecha:

Entrevistador: Jannyna Kaniras

Tiempo estimado: 30 min

Actividad	Pregunta	Resultado
Introducción	¿Cuáles es la cosmovisión del Pueblo Kichwa de Sarayaku? ¿Cómo nace el Proyecto Sisa Ñampi? ¿Cuál es la visión de este proyecto?	Identificación de la concepción del pueblo kichwa de Sarayaku sobre su territorio.
Contexto General del Proyecto	Quiénes fueron los principales actores del proyecto En qué momento histórico nace la idea del proyecto Que fue lo que motivo para que se llevara a cabo dicho proyecto. Qué problema se quería resolver Cuáles fueron las principales dificultades que atravesaron para poner en marcha el proyecto.	Visión general del proyecto sus objetivos y que plantea.
Tema Central	¿Qué logro se ha obtenido del proyecto? ¿El proyecto Sisa Ñampi ha contribuido favorablemente al desarrollo de la comunidad? ¿Quiénes considera los más beneficiados de este proyecto y porque? ¿Ha existido un empoderamiento por parte de todo el pueblo kichwa de Sarayaku frente a este proyecto? ¿Qué Instituciones gubernamentales o no gubernamentales les ayudaron con el financiamiento de este proyecto? ¿Dónde se obtuvieron las platas a ser sembradas en todo el terreno? ¿Cómo se desarrolló el proceso de siembra de árboles?	Identificar como se desarrolló el proyecto y las principales dificultades atravesadas.
Conclusiones	En base a este proyecto ¿se han generado otros procesos de la misma rama o con otros temas? ¿Qué espera usted del proyecto?	Aspiraciones a futuro sobre el proyecto.

Anexo 2. Diario de campo

Actividad: Recorrido a uno de los Círculos de Sisa Ñampi.

Objetivo: Conocer directamente el proyecto para una comprensión más clara, sobre lo que trata, combinando teoría-práctica.

Encargado del Recorrido: Antonio Aranda. (Miembro de Sasi wasi)

Fecha: 06/08/2015	
Categoría descriptiva del lugar, actores, sucesos	Ya estando en la comunidad Sarayaku, realizamos una larga camita hacia una de las 4 montañas por la que está protegida el pueblo Kichwa de Sarayaku, según la cosmovisión del pueblo estas montañas están interconectadas entre si protegiendo el pueblo, además estas montañas son las encargadas de dar el mensaje a los Yachak de los mucho sucesos que pueden acontecer en la comunidad, mencionaba Antonio Randa uno de los miembros de Atayak encargado de Sasi Wasi, una vez llegado al lugar me explicó en que consiste el proyecto, con qué objetivos se planteó y desarrolló y como se fue llevando el proceso. Apreciamos cada una de las plantas sembradas en el círculo, cada árbol una tenía un rasgo distintivo, que son el color de las flores: blanco violeta y amarillo, además manifiesta que cada círculo tiene un dueño es decir un cargado de la limpieza cada determinado tiempo, que son reconocidos con incentivos que se han obtenido de las ONG, esto lo manejan de una forma organizada. Pero no todo va de la mejor manera con el proyecto explicó han tenido que atravesar serios conflictos de territorio con algunas comunidades que no están de acuerdo que se siembre en sus linderos ancestrales, ocasionando que retiren las plantas sembradas una y otra vez.
Comentarios finales	
Categorías analíticas. Conceptos Territorio Selva Viva Biodiversidad	Qué aprendí/entendí este día. Qué el pueblo Kichwa de Sarayaku tiene una estructura organizativa bien establecida, se trabaja de manera conjunta y a través de mingas. Mantienen una visión de conservación de la biodiversidad para las futuras generaciones. La cosmovisión del pueblo se basa en la concepción de la selva viva y que en ella habitan seres espirituales que los protegen. El proyecto sisa Ñampi es con la visión de crear una frontera de vida donde no ingresen compañías petroleras a extraer su recursos. ¿Qué preguntas surgen de lo que observé el día de hoy? Se seguirá manteniendo la postura de defensores de la Selva a medida que trascurra el tiempo. Se logrará alcanzar las metas propuestas en el proyecto sin ayuda financiera de ONG, que se hiciera en esos casos. Analizar cuáles han sido mis relaciones con las personas en el trabajo de campo (como me presente, como me presentaron, que tanta empatía logre, razones por las cuales las personas no me hicieron caso.

Anexo 3. Guía de entrevista semi-estructurada a la Técnica de Tayjasaruta

Objetivo: Identificar los principales actores internos y externos del proyecto Sisa Ñampi.

*identificar el principal motivo por el que ONG financian el proyecto

*Analizar cómo se maneja económicamente el proyecto.

Guion de entrevista

Nombre: Sabine Bouchat

Fecha:

Entrevistador: Jannyna Kaniras

Tiempo estimado: 30 min

Actividad	Pregunta	Resultado
Introducción	¿Quién fue el que formuló el proyecto con qué criterio lo hizo? ¿Cuáles son los actores que inician el proyecto?	Identificación de actores sociales, internos y externos.
Contexto General del Proyecto	¿Qué conflictos generó el proyecto, entre quienes o con quiénes? ¿Quiénes son los que administraban los recursos económicos financiados al proyecto en la comunidad?	Como se maneja el proyecto.
Tema Central	¿Cuáles son los actores que le dan sostenibilidad al proyecto? ¿Cuáles son los actores externos a la comunidad y dentro del país que apoyan al proyecto? ¿Cuáles son los actores externos de la comunidad y del país le dan apoyo al proyecto? ¿Cuál es la intensidad de los cooperantes externos al país frente al proyecto?	Identificar los objetivos de las ONG que financian el proyecto
Conclusiones	¿Cuáles son las lecciones que el proceso del proyecto le deja a la comunidad? ¿Por qué este año el proyecto no continúa en marcha? ¿Que esperaban con la ejecución del proyecto?	Aprendizajes del proceso y la continuidad de la mismas

Anexo 4. Lista de entrevistados/as

Nombre	Función	Herramienta	Fecha
Antonio Aranda	Miembro de Sasi wasi	Entrevista.	5/08/2015
Hernán Malaver	Técnico de Tayjasaruta	Entrevista.	06/08/2015
José Luis Gualinga Vargas	Miembro de la comunidad.	Entrevista.	06/08/2015
José Gualinga Montalvo	Presidente Tayak	Entrevista.	01/09/2015
Sabine Bouchat	Técnica de Tayjasaruta	Entrevista.	12/01/2016
Isidro Gualinga	Miembro de la Comunidad	Entrevista.	06/08/2015

Anexo 5. Fotografías de la visita a Sarayaku y recorrido de Sisa Ñampi.

Descripción: Circulo Sisa Ñampi, sembrado diferentes arboles florísticos.

Descripción: Instalaciones del Sasi Wasi, se aprecia la camilla donde se cura a los enfermos.

Descripción: vista panorámica desde uno de los círculos de Sisa Ñampi.

Descripción: Vivienda de Sarayaku, a base de hojas de wayuri y chonta.

Descripción: Mapa del Sisa Ñampi, se aprecia claramente donde están abierto ya los círculos.