

**INFORME DE EVALUACIÓN
EXTERNA DE PROYECTO**

***“Promoción de la soberanía alimentaria y la mejora nutricional de los Pueblos Kichwa de
Pastaza-Ecuador, mejorando la gestión de la biodiversidad amazónica desde el Sumak
Kawsay.
SOLPCD/2018/0064”***

Presentada a IQBSS, PERIFÈRIES DEL MÓN y FARMAMUNDI

**Por: Celeste Torres Soya
Lisset Coba Mejía
Ecuador, junio de 2022**

ÍNDICE

a) Resumen ejecutivo	2
b) Introducción: Antecedentes, datos generales y objetivos de la evaluación	3
c) Descripción del objeto de evaluación y su contexto	5
d) Enfoque metodológico y técnicas usadas	7
e) Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados de la evaluación	11
f) Logros alcanzados por resultado	77
g) Valoración de actividades en relación a los resultados alcanzados	79
h) Análisis de los criterios de la evaluación	88
i) Análisis de los enfoques transversales	94
j) Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación	103
k) Recomendaciones de la evaluación	112
h) Plan de difusión de resultados	114
i) ANEXOS	116
1) ANEXO 1: Glosario de términos Kichwa	116
2) ANEXO 2: Ficha de evaluación CAD	117
3) ANEXO 3: Modelos de guiones de entrevistas a beneficiarias/os	131
4) ANEXO 4: Preguntas por criterios (variables) para la evaluación	138

A) RESUMEN EJECUTIVO

El siguiente documento presenta la evaluación del proyecto *“Promoción de la soberanía alimentaria y la mejora nutricional de los Pueblos Kichwa de Pastaza-Ecuador, mejorando la gestión de la biodiversidad amazónica desde el Sumak Kawsay, SOLPCD/2018/0064”*, ejecutado por el Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai (IQBSS) con las comunidades indígenas kichwas de los Pueblos Ancestrales de Canelos, Curaray, Kawsak Sacha y Teresa Mama, ubicadas en las riberas de los ríos Bobonaza y Curaray en los cantones de Pastaza y Arajuno en la Provincia de Pastaza, en Ecuador. La intervención se desarrolló durante 24 meses, desde el 10 de junio de 2019, hasta el 06 de octubre de 2021, como resultado de una propuesta participativa emanada desde los/as propios/as beneficiarios/as y el IQBSS, desde la identificación de tres componentes claves que atenderían algunos de los tantos problemas existentes para la mejora de la dieta desde la producción agroecológica, el manejo y conservación de ecosistemas estratégicos de palmas y, la capacitación de líderes y lideresas en seguridad y soberanía alimentaria.

A partir de estos lineamientos y, situados/as en un contexto de intensificación de las iniciativas extractivistas por parte del Estado, por medio de la ampliación de concesiones petroleras, IQBSS articula la intervención desde el acompañamiento a las y los beneficiarias/os de los Pueblos Kichwas en un proceso mayor de descolonización, contribuyendo a la autonomía productiva, a la soberanía alimentaria, a la defensa de sus territorios ancestrales y de su cultura y, al empoderamiento político y del liderazgo indígena frente a la avalancha de agentes coloniales sobre los territorios ancestrales.

La investigación que da origen a la presente evaluación y análisis del proyecto ejecutado, se realizó con las y los beneficiarias/os participantes directos de la intervención, a través de visitas etnográficas y entrevistas semidirigidas, por medio de una muestra representativa en las siguientes comunidades Palimbe y San Miguel de Taculí en el Pueblo Ancestral Kichwa de Canelos, Cotococha, CEPLOA y Barrio Sani, en el Pueblo Ancestral Kichwa de Curaray, Yana Yaku en el Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha y, Chubacocha y Teresa Mama, en el Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama. También se entrevistó y levantó información con representantes del ente ejecutor IQBSS y la cooperación FARMAMUNDI. El objetivo ha sido recopilar vivencias y consideraciones, de las y los participantes respecto de los procesos llevados a cabo en el marco del proyecto, basándonos en la recopilación testimonial de un total de 37 beneficiarios/as, 20 mujeres y 17 hombres de los Pueblos Ancestrales Kichwa de Canelos, Curaray, Kawsak Sacha y Teresa Mama, un representante de IQBSS y, dos representantes de FARMAMUNDI. Estas entrevistas fueron realizadas en su mayoría, de manera presencial in situ, en las comunidades con las y los técnicas/os, y de manera virtual con los representantes del ente ejecutor y la cooperación.

Este documento expone el análisis de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones evaluación, aportará a IQBSS elementos que contribuyan a identificar las fortalezas y debilidades del proyecto, así como las lecciones aprendidas y los retos para futuras implementaciones del proyecto o de iniciativas que den continuidad al mismo. El documento se organiza y expone en base a cada uno de los tres resultados propuestos por el Instituto, a saber: **Resultado 1:** “Incrementada y diversificada la producción y consumo de alimentos nativos de alto valor nutritivo de los pueblos kichwas de Canelos y Curaray”; **Resultado 2:** “Restaurados y gestionados 2 ecosistemas de palmas de los territorios de Kawsak Sacha y Teresa Mama estratégicos para la soberanía alimentaria”; y **Resultado 3:** “Fortalecidas las capacidades de los pueblos ancestrales kichwas de Pastaza para la planificación y manejo sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad”, y de acuerdo a sus respectivos indicadores.

B) INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES, DATOS GENERALES Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

Antecedentes

El Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai (IQBSS), nace con el objetivo de fortalecer las estrategias y prácticas del manejo territorial y del ejercicio de la autonomía y autodeterminación de los Pueblos Kichwas sobre sus territorios, una vez que estos fueron adjudicados y legalizados luego de la Gran Marcha de 1992. En adelante, el IQBSS ha llevado un trabajo sostenido de acompañamiento con las comunidades indígenas de los Pueblos Ancestrales Kichwa de Canelos, Curaray, Kawsak Sacha y Teresa Mama, brindando apoyo en el desarrollo del manejo y la gestión del territorio, por medio de la creación de planes de manejo, proyectos agroecológicos productivos, gestión de la biodiversidad, y fortalecimiento del Sumak Kawsay (vida en plenitud). Todas, iniciativas participativas, que emergen desde las necesidades particulares de cada comunidad y de cada pueblo, con enfoque de género, y con especial énfasis en el respeto y armonía entre las vidas de humanos y no humanos que coexisten en la Selva. De este modo los Pueblos Ancestrales Kichwas se ha consolidado de manera colaborativa, horizontal y asociativa, una larga trayectoria de iniciativas que han apuntado al fortalecimiento de administración y el control territorial, la soberanía alimentaria, la economía ancestral y solidaria, las estructuras socio organizativas tradicionales y la armonización de la relación entre los géneros, desde los propios modelos de vida de los Pueblos Kichwas.

“El Instituto surge por una necesidad que se vio en el año 1992, de acuerdo a la marcha que se hizo para que se legalice el territorio. Necesitábamos tener también instancias técnicas que puedan apoyar hacia el manejo y la gestión de los recursos naturales y de la biodiversidad. Desde ahí, el Instituto ha venido trabajando, acompañando a los pueblos indígenas. Se han hecho planes de manejo, se ha trabajado con las comunidades y lo que más ha priorizado últimamente el Instituto es apoyar a los beneficiarios y las beneficiarias, que tienen el interés de manejar sus propios recursos (...) son proyectos que son complementarios, de acuerdo a las necesidades que se van presentando dentro de las” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

Por su parte, Farmacéuticos Mundi (FARMAMUNDI) se define como una ONG de cooperación al desarrollo, acción humanitaria y de emergencia con experiencia en la promoción de la salud integral y la ayuda farmacéutica a los países menos favorecidos. Desde hace más de 6 años, FARMAMUNDI ha venido apoyando y acompañando el proceso de empoderamiento, exigibilidad de derechos, defensa del territorio y gestión sostenible de los ecosistemas y recursos de la biodiversidad amazónica, asumiendo el Sumak Kawsay de los Pueblos Ancestrales Kichwa de Pastaza y, por medio de las iniciativas y proyectos impulsados de modo participativo por IQBSS y las comunidades,

“Vemos los proyectos productivos del IQBSS como parte de una estrategia de construcción de soberanía, ahí pensamos que sumamos a potenciar sus espacios de construcción comunitaria. La producción es el instrumento, no el fin. Valoramos la construcción de procesos... el Sumak Kawsay es la construcción de un modelo económico, social y cultural que interactúa en los territorios con su propia cotidianidad vital, caza, agricultura, pero tiene que haber relación simétrica entre producción y sostenibilidad, esto es central” (J.I. Hombre, 57, FARMAMUNDI)

En el marco de esta trayectoria y de estas alianzas estratégicas, se sitúa el proyecto: “Promoción de la soberanía alimentaria y la mejora nutricional de los Pueblos Kichwa de Pastaza-Ecuador, mejorando la gestión de la biodiversidad amazónica desde el Sumak Kawsay. SOLPCD/2018/0064” el cual se inserta en el Plan Estratégico vigente de FARMAMUNDI (2020-2023), enmarcado dentro del Objetivo 04, que corresponde a “Favorecer el acceso a la salud de manera integral, concretamente se incorpora en la

Línea de Acción L10, que tiene como objetivo, “Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. A través de procesos orientados al apoyo a estrategias autónomas de fortalecimiento organizativo y de construcción de poder popular. Así como, específicamente para los pueblos originarios, el apoyo a la defensa y el ejercicio de sus derechos colectivos como Pueblos Indígenas”. Desde FARMAMUNDI, la soberanía alimentaria se asume como una alternativa viable a los modelos extractivistas económicos, como un modo de autonomía y justicia comunitaria y territorial, y como una expresión de la salud integral, incluyendo recuperación de derechos vulnerados,

“La soberanía alimentaria es un llamado a la independencia de los pueblos, a la hora de garantizarse una alimentación adecuada y basada en la justicia de todos los que viven en la comunidad. Los modelos económicos extractivistas que impulsa el estado, generan dependencia alimentaria, porque pierdes la capacidad de manejo de sus propios recursos. En una villa en Lima esta conversación sería absurda, pero en los Pueblos Ancestrales Kichwas pasa por la continuación de los recursos y el sistema ecológico, para generar la posibilidad de alimentación sana. Soberanía alimentaria es un término más político... una comunidad enferma es una comunidad dividida. Salud no es solo salud y enfermedad, tiene que ver con justicia, recuperación de derechos vulnerados por los estados contemporáneos latinoamericanos” (J.I. Hombre, 57, FARMAMUNDI); necesitamos hacer traducción de procesos que se están dando en los territorios a los propios mecanismos de la cooperación internacional y los mecanismos que la regulan la apuesta de gestión de los pueblos kichwas, nos parece una buena apuesta, porque traslada que, si hay maneras de vivir en armonía con la naturaleza, al margen de los modelos depredadores capitalistas y una de las concreciones que tiene esa manera de entender el mundo, la vida y relación con el medio ambiente es cómo enfocan su soberanía alimentaria” (V.M. Hombre, 41, FARMAMUNDI)

La evaluación en cuestión, se realizó a petición del IQBSS una vez finalizada la ejecución del proyecto, y busca contribuir a la continuidad, con cada vez mayores y mejores alcances, de las diversas propuestas que el instituto asuma en el futuro. Con este ánimo, la evaluación presenta los alcances, lecciones aprendidas y retos para formulaciones posteriores enfocadas a contribuir, desde un enfoque decolonial y anticapitalista, en el camino del ejercicio y la búsqueda del Sumak Kawsay de los Pueblos Ancestrales Kichwa de Pastaza.

Datos generales

Nombre del proyecto evaluado: *“Promoción de la soberanía alimentaria y la mejora nutricional de los Pueblos Kichwa de Pastaza-Ecuador, mejorando la gestión de la biodiversidad amazónica desde el Sumak Kawsay. SOLPCD/2018/0064”*

Ente ejecutor: Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai (IQBSS)

Población beneficiaria: Hombres y mujeres indígenas, líderes y lideresas de los Pueblos Ancestrales Kichwa de Kawsak Sacha, Curaray, Canelos y Teresa Mama

Idioma: castellano y kichwa con traducción.

Fecha de inicio del proyecto: 10 de junio de 2019

Fecha de finalización del proyecto: 09 de enero 2022

Duración total: 31 meses

Objetivos de la evaluación

La presente evaluación identificó los avances en la promoción de la soberanía alimentaria, en la mejora nutricional y en la gestión y manejo de la biodiversidad amazónica de los Pueblos Kichwa de Pastaza, desde el Sumak Kawsay. El documento evalúa la intervención de acuerdo con los objetivos iniciales y resultados previstos en el proyecto, y presenta conclusiones y recomendaciones para el fortalecimiento de las iniciativas futuras.

Objetivos específicos de la evaluación:

1. Evaluar el alcance de los procesos llevados a cabo en función del cumplimiento de objetivos
2. Valorar el grado de alcance de los objetivos propuestos en el proyecto, a través de la revisión del cumplimiento de los resultados del proyecto
3. Analizar la pertinencia del diseño de la estrategia de intervención para retroalimentar futuras intervenciones, para considerar el seguimiento de la misma y diseñar nuevos procesos.
4. Identificar lecciones aprendidas, logros, retos y recomendaciones con el fin de aumentar el impacto esperado en las intervenciones futuras.
5. Valorar la participación de las y los beneficiarias/os en la gestión del proyecto y en qué medida la experiencia ha contribuido a fortalecer su protagonismo y liderazgo del desarrollo local.

C) DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y SU CONTEXTO

El estudio se centró en recoger las voces de las y los técnicas/cos del IQBSS, líderes y lideresas locales de las distintas comunidades involucradas en la intervención. Sin embargo, para tener una perspectiva más amplia se ha entrevistado a representantes de FARMAMUNDI y a coordinadoras/es y facilitadoras/es de IQBSS que acompañaron el proceso.

El levantamiento de información se diseñó en base a los 3 resultados planteados en el proyecto inicial y a sus respectivos indicadores, a saber:

Resultado 1: “Incrementada y diversificada la producción y consumo de alimentos nativos de alto valor nutritivo de los pueblos Kichwa de Canelos y Curaray”.

INDICADOR IOV1R1: 40 mujeres y 40 hombres kichwas de Canelos y Curaray capacitadas para cultivar y producir autónomamente Chicatzu Muyu y sub productos derivados, con técnicas agroecológicas a partir del 2º año de ejecución del proyecto

INDICADOR IOV2R1. 48.000 kg/Ha/año de Chicatzu Muyu producidos en 40 chacras familiares manejadas por mujeres con tecnologías ancestrales sostenibles al finalizar el proyecto;

INDICADOR IOV3R1. 1.500 litros de aceite ecológico Wira Omega 3, obtenidos a partir de 4.800 Kg de Chikazu Muyu, procesados por las familias participantes de Canelos y Curaray al finalizar el proyecto;

INDICADOR IOV4R1. Producidos 2.500 kg de Cachama mejorada con acumulación de Omega 3 en la carne, a partir del 10º mes de ejecución del proyecto

INDICADOR IOV5R1. 40 ayllus del pueblo kichwa de Canelos y Curaray practican formas ancestrales de reciprocidad comunitaria (*Karasha Mikuna*) a partir del 11° mes de ejecución.

Resultado 2: Restaurados y gestionados 2 ecosistemas de palmas de los territorios de Kawsak Sacha y Teresa Mama estratégicos para la soberanía alimentaria

INDICADOR IOV1R2. 7 has de Muriti Turu gestionadas sosteniblemente por las familias de Yana Yaku, de acuerdo a sus planes de manejo y conservación elaborados participativamente, a partir del 3^{er} mes de ejecución del proyecto.

INDICADOR IOV2R2. 23 has del ecosistema de palmas Wayuri en la cuenca media del río Bobonaza restauradas y gestionadas de acuerdo a planes de manejo y conservación elaborados participativamente, entre el 4^{to} y 16^{avo} mes de ejecución del proyecto.

Resultado 3: Fortalecidas las capacidades de los pueblos ancestrales Kichwa de Pastaza para la planificación y manejo sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad

INDICADOR IOV1R3. 25 hombres y mujeres de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama capacitadas y liderando procesos comunitarios de defensa, control y gestión territorial para el Sumak Kawsay a la finalización del proyecto.

INDICADOR IOV2R3. Niños y niñas de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama han mejorado su aprendizaje del Sumak Kawsay y las formas de sociabilidad con los ecosistemas y la biodiversidad amazónica a la finalización del proyecto.

INDICADOR IOV3R3. 35 hombres y mujeres de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama han compartido sus experiencias y fortalecido sus conocimientos de gestión de ecosistemas y biodiversidad en el 18º mes de ejecución del proyecto.

Debido a que las actividades realizadas en la intervención amplifican su acción en los territorios ancestrales, es difícil asegurar el número total de participantes. Por ello, se toma una muestra de máximos y mínimos por resultado, tomando en consideración identificación sexual o de género, edades, comunidad que habita y si ha tenido a cargos, o no, a su nombre.

Resultados		Número de entrevistados/as
Resultado 1: Incrementada y diversificada la producción y consumo de alimentos nativos de alto valor nutritivo de los pueblos Kichwa de Canelos y Curaray.	M	16
	H	12
	Total	28
Resultado 2 Restaurados y gestionados 2 ecosistemas de palmas de los territorios de Kawsak Sacha y Teresa Mama estratégicos para la soberanía alimentaria.	M	4
	H	5
	Total	9
Resultado 3 Fortalecidas las capacidades de los pueblos ancestrales Kichwa de Pastaza para la planificación y manejo sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad.	M	18
	H	15
	Total	33

Para el **Resultado 1**, se tomaron cuatro categorías de muestras de participación:

- A) Beneficiarias y beneficiarios directas/os de la iniciativa de cultivo y producción autónomo de Chicatzu Muyu y sub productos derivados, es decir, beneficiarias/os que tuvieron a su cargo la gestión y desarrollo de las chacras. Y, por otro lado, beneficiarias/os indirectas/os, correspondiente a cónyuges, hijas e hijos de las/os beneficiarias/os directos, que se involucraron en el proceso en tanto integrantes del ayllu.
- B) Beneficiarias/os involucradas/os y capacitadas/os en procesamiento de aceite ecológico Wira Omega 3.
- C) Beneficiarias y beneficiarios directas/os de la iniciativa de producción de Cachama mejorada con acumulación de Omega 3. Y, por otro lado, beneficiarias/os indirectas/os, correspondiente a cónyuges, hijas e hijos de las/os beneficiarias/os, que se involucraron en el proceso en tanto integrantes del ayllu
- D) Beneficiarias/os involucradas/os en las distintas iniciativas, de manera directa o indirecta, que llevaron adelante practicas ancestrales de reciprocidad por medio de los productos y/o del trabajo colaborativo para la producción.

Para el **Resultado 2**, se tomaron dos categorías de muestras de participación:

- A) Beneficiarias y beneficiarios directas/os de la iniciativa de gestión sostenibles de Muriti Turu. Y, por otro lado, beneficiarias/os indirectas/os, correspondiente a cónyuges, hijas e hijos de las/os beneficiarias/os directos, que se involucraron en el proceso en tanto integrantes del ayllu.
- B) Beneficiarias y beneficiarios directas/os de la iniciativa de restauración y gestión del ecosistema de palmas Wayuri. Y, por otro lado, beneficiarias/os indirectas/os, correspondiente a cónyuges, hijas e hijos de las/os beneficiarias/os directos, que se involucraron en el proceso en tanto integrantes del ayllu.

Para el **Resultado 3** se tomaron dos categorías de muestras de participación:

- A) Beneficiarias/os, líderes y lideresas capacitadas/os en el curso sobre territorio, extractivismo y soberanía alimentaria.
- B) Facilitadores/as involucrados/as en los procesos de socialización del Sumak Kawsay y sociabilidad de los ecosistemas amazónicos con niñas y niños de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama.
- C) Beneficiarias/os, líderes y lideresas capacitadas/os en el curso de Profundización del Sumak Kawsay

D) ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS USADAS

Comunidades de levantamiento de la información: En el Pueblo Ancestral Kichwa de Canelos: Palimbe y San Miguel de Taculí; en el Pueblo Ancestral Kichwa de Curaray: Comunidad CEPLOA, Barrio Sani, La Esperanza y Cotococha; en el Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha: Yana Yaku; en el Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama: Chubacocha y Teresa Mama.

Etapas preliminar

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

Recopilación de información

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

Entrevistas a profundidad en base a:

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

2.7 Detalle población entrevistada.

Total de entrevistas realizadas: 37

20 se identifican como mujeres y 17 como hombres.

Horas aproximadas de grabación: 37

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

En el siguiente cuadro se observa:

Para Resultados	1	2	3
H	14	4	15
M	16	5	18
Total	30	9	33

Para el Resultado 1:

30 beneficiarias/os directas/os o indirectas/os, integrantes de las 40 familias involucradas en la iniciativa de producción de chacras de Chikazu Muyu y subproductos derivados con técnicas agroecológicas, fueron entrevistadas/os. Al ser familias y no personas individuales quienes han participado en la intervención, es difícil definir el número exacto del total de personas involucradas activamente en el proceso, no obstante, se considera 3 personas por familia (dejando fuera hijas e

hijos pequeñas/os y jóvenes que se encontraban fuera de la comunidad estudiando), lo que asciende a un total aproximado de 120 beneficiarias/os directas/os e indirectas/os. De acuerdo a esto, la población entrevistada corresponde a un 25% del total de involucradas/os, con un 53% mujeres y 47% hombres.

Para el Resultado 2:

5 de 7 beneficiarias/os directas/os de la iniciativa de gestión y manejo de los ecosistemas de palmas de Muriti Turu fueron entrevistadas/os, lo que corresponde al 71% del total de beneficiarias/os involucradas/os activamente en la intervención, las entrevistas a mujeres corresponden al 40 % y de hombres al 60%.

4 de 27 beneficiarias/os directas/os de la iniciativa de manejo y restauración de los ecosistemas de palmas de Wayuri fueron entrevistadas/os, lo que corresponde al 15% del total de beneficiarias/os involucradas/os activamente en la intervención, las entrevistas a mujeres corresponden al 50% y de hombres al 50%.

Para Resultado 3:

33 de las 133 participantes en los cursos y socializaciones sobre los cursos de Profundización del Sumak Kawsay y Territorio, extractivismo y soberanía alimentaria fueron entrevistadas/os, lo que corresponde al 25% del total de participantes en la intervención. Las entrevistas a mujeres corresponden al 54,5% y de hombres al 45,5%.

Técnicas/os comunitarias/os.

La siguiente lista nos muestra la clasificación de la información de las/os técnicas/os comunitarias/os entrevistadas/os, con sus iniciales, edad, comunidad, identificación de género y su participación en cada uno de los tres resultados esperados.

No.	Iniciales	Comunidad	H/M	Edad	Resultado		
					1	2	3
1	M.R	Palimbe	H	53	X		X
2	L.T	Palimbe	M	54	X		X
3	J.C	Palimbe	H	50	X		X
4	R.SH	Palimbe	M	44	X		X
5	E.V	Palimbe	M	65	X		X
6	I.S	Palimbe	H	70	X		X
7	N.V	Palimbe	M	42	X		X
8	O.R	Palimbe	H	47	X		X
9	M.M	San Miguel de Taculí	M	25	X		X
10	C.CH	San Miguel de Taculí	H	62	X		X

11	L.C	San Miguel de Taculí	M	70	X		X
12	F.CH	San Miguel de Taculí	H	61	X		X
13	M.G	San Miguel de Taculí	M	42	X		X
14	L.G	Cotococha	M	23	X		X
15	G.A	Cotococha	M	39	X		X
16	A.G	Cotococha	H	39	X		X
17	M.G	Cotococha	M	37	X		X
18	F.A	Cotococha	H	54	X		X
19	L.A	Cotococha	H	59	X		X
20	J.L	CEPLOA	M	26	X		X
21	C.CH	Barrio Sani	M	43	X		X
22	K.A	Barrio Sani	M	32	X		X
23	G.CH	Barrio Sani	H	48	X		X
24	E.CH	CEPLOA	M	48	X		X
25	F.C	Yana Yaku	H	36		X	X
26	G.G	Yana Yaku	M	30		X	X
27	C.D	Yana Yaku	H	50		X	X
28	C.G	Yana Yaku	M	57		X	X
29	J.D	Yana Yaku	H	58		X	X
30	M.A	La Esperanza	H	57	X		X
31	M.A	La Esperanza	M	48	X		X
32	C.B	La Esperanza	M	57	X		X
33	R.A	La Esperanza	H	50	X		X
34	W.A	Teresa Mama	H	28		X	
35	D.A	Teresa Mama	M	51		X	
36	M.S	Chubacocha	H	37		X	
37	L.G	Chubacocha	M	25		X	

De un total de 37 técnicos y técnicas entrevistadas: 8 pertenecen a la comunidad de Palimbe y 5 a San Miguel de Taculí, correspondientes al Pueblo Ancestral Kichwa de Canelos; 6 de Cotococha, 2 de CEPLOA, 3 de Barrio Sani y 4 de La Esperanza, correspondientes al Pueblo Ancestral Kichwa de Curaray; 5 de Yana Yaku, comunidad perteneciente al Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha; 2 de Teresa Mama, y 2 de Chubacocha, pertenecientes al Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama.

En el siguiente recuadro se presenta información general sobre los entrevistados de la cooperación FARMAMUNDI, con sus iniciales, cargo, identificación de género y edad.

No.	Iniciales	Cargo	H/M	Edad
1	J.I	Representante FARMAMUNDI Ecuador	H	57
2	V.M	Técnico de proyectos Departamento cooperación internacional	H	41

En el siguiente recuadro se presenta información general sobre facilitadores/as y coordinadores/as de IQBSS, involucradas/os en la intervención, con sus iniciales, cargo en el proyecto, identificación de género y edad.

No.	Iniciales	Cargo	H/M	Edad
1	V.V	Coordinador del proyecto	H	59
2	X.L	Facilitadora	M	56
3	R.V	Facilitadora	M	67
4	L.V	Facilitador	H	30
5	M.V	Facilitador	H	65

E) ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPIADA Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Se presenta a continuación un análisis, basado en los testimonios registrados, de acuerdo a cada uno de los resultados propuestos por el proyecto, y desglosado, cada uno de estos, en sus respectivos de indicadores. Se exponen los testimonios en relación a conceptos clave de las actividades realizadas, situados en la filosofía del Sumak Kawsay, practicada ancestralmente por los pueblos kichwas y, compartida y promovida por IQBSS, y FARMAMUNDI.

RESPECTO AL RESULTADO 1: Incrementada y diversificada la producción y consumo de alimentos nativos de alto valor nutritivo de 80 ayllu de los pueblos kichwa de Pastaza.

A continuación, se presenta el análisis e interpretación del **RESULTADO 1**. La investigación y las entrevistas que dieron pie al siguiente análisis fueron realizadas a beneficiarias y beneficiarios de entre 23 y 70 años de edad, de las comunidades de Palimbe y San Miguel de Taculí del Pueblo Ancestral Kichwa de Canelos; y de Cotococha, CEPLOA y Barrio Sani del Pueblo Ancestral Kichwa de Curaray. Las y los técnicos que nos comparten sus experiencias en las siguientes páginas, participaron, en la intervención que se evalúa, desarrollando chacras agroecológicas de Chikazu Muyu y sus derivados, capacitándose en producción de aceite Wira Omega3, produciendo carne de Cachama mejorada, y practicando ejercicios de reciprocidad ancestral por medio del intercambio de sus productos y/o trabajo.

E) ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ACUERDO A INDICADORES:

SOBRE INDICADOR IOV1R1: 40 mujeres y 40 hombres kichwas de Canelos y Curaray capacitadas para cultivar y producir autónomamente Chicatzu Muyu y sub productos derivados, con técnicas agroecológicas a partir del 2º año de ejecución del proyecto



*Cosecha de fruto Chikazu Muyu
Planta de Chikazu Muyu
Productor Kichwa de Chikazu Muyu
Pueblo Ancestral Kichwa de Canelos*



*Cosecha de fruto Chikazu Muyu
Planta de Chikazu Muyu
Familia de Productores Kichwa de Chikazu Muyu
Pueblo Ancestral Kichwa de Canelos*

Conceptos clave

- Producción de chacras familiares
- Autonomía
- Agroecología

El cultivo y producción autónoma de Chikazu Muyu por parte de mujeres y hombres de los Pueblos Kichwas de Curaray y Canelos, es planteada por IQBSS y por el proyecto evaluado en el presente documento, como una forma de fortalecer la cadena productiva del socioecosistema de producción ancestral chacra-purun para una inserción social y económica sostenible, que contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria, la generación de ingresos y sentar las bases para la producción y conservación de la agrobiodiversidad amazónica. Este objetivo es compartido por FARMAMUNDI, quienes destacan además su importancia en el marco de un plan de manejo territorial establecido por las propias comunidades y que contribuye a la soberanía alimentaria desde un enfoque de sostenibilidad ambiental,

“Este primer resultado buscaba fortalecer los procesos de soberanía alimentaria y de gestión territorial de los pueblos ancestrales, y específicamente, dentro de todos los procesos productivos en los que están, enmarcados en sus propios planes de

manejo... el Chikazu Muyu era una iniciativa que desde los pueblos ancestrales estaban empezando a trabajar porque permitía tener bastante potencialidad como producto en sí, tanto para el consumo interno como para la comercialización, y mejorar desde ahí la soberanía alimentaria. Nos parece una buena iniciativa fundamentalmente porque parte de las propias comunidades y nos parece también especialmente significativo el enfoque de sostenibilidad ambiental, de todo el proyecto en sí, pero este resultado en particular incluye, como forma de trabajar ambas cosas, la mejora de la soberanía alimentaria y sostenibilidad medioambiental” (V.M. Hombre, 41, FARMAMUNDI)

30 mujeres y hombres kichwas de los Pueblos Ancestrales Kichwa de Canelos y Curaray, como parte de la muestra considerada para la investigación, exponen cómo llevaron adelante el proceso de producción de chacras de Chikazu Muyu y plantas alimenticias de ciclo corto, produjeron el fruto del Chikazu Muyu y diversas plantas alimenticias, demostrando la incorporación de un conocimiento técnico específico partir de la experiencia vivida como productores y productoras de chacras agroecológicas desde el ayllu. Desde IQBSS, se reconoce un rendimiento productivo excelente en la ampliación y mejoramiento de 42 chacras, como resultado de un trabajo de acompañamiento y coordinación entre el instituto y las familias beneficiarias,

“(Hemos trabajado en) Ampliación y mejoramiento del cultivo de Chikazu Muyu, con dos pueblos ancestrales: Canelos y Curaray. Hasta el momento venimos trabajando 42 plantaciones de una hectárea o más, con un rendimiento productivo excelente. Desde el instituto, la misión ha sido de coordinación, de acompañar el proceso de mejoramiento productivo, en coordinación con el equipo técnico especializado, y con los/as técnicos/as locales, y con todas las familias que son parte del proceso de producción” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

Por su parte, las y los beneficiarias/os y distinguen y describen las actividades realizadas por ellas y ellos, las necesidades logísticas y de recursos que se presentaron, y las transformaciones del entorno en las diferentes etapas del proceso. Se cita a continuación, aspectos técnicos generales de las chacras que beneficiarias y beneficiarios expusieron, respecto de la producción de chacras, como dimensiones, características del suelo, actividades en las diferentes etapas, inconvenientes y fortalezas del proceso. Las características de cada chacra, como dimensiones y número de plantas sembradas, se ajustan a las condiciones particulares de cada ayllu, implementadas de acuerdo a criterios particulares respecto de la disponibilidad de fuerza de trabajo, y las características y administración del terreno disponible. En ciertos casos, una hectárea, media hectárea, o un cuarto de hectárea, variando entre 500 a 900 plantas por chacra. Se demuestra además la administración del territorio para la producción familiar, según las necesidades particulares y las condiciones de cada familia,

“Una media hectárea, unas 500 plantas (sembré)” (M.A. Mujer, 48, La Esperanza, presidenta); *“Una hectárea, 800-900 plantas”* (R.A. Hombre, 50, La Esperanza, presidente Dispensario Campesino); *“Unas 800 - 900 plantas”* (M.A. Hombre, 57, La Esperanza, Líder Kichwa); *“Una media hectárea, unas 500 plantas”* (M.A. Mujer, 48, La Esperanza, presidenta); *“Una hectárea, 800-900 plantas”* (R.A. Hombre, 50, La Esperanza, presidente Dispensario Campesino); *“Cuánto espacio... sería 25 x 25 metros, yo planté seis postes”* (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani).

Las áreas definidas para la siembra, varían en cada caso, según el acceso a los diferentes espacios ecológicos del territorio y el tipo de suelo. En la mayor parte de las experiencias relatadas, las chacras se implementaron en áreas planas y en altura, principalmente lomas, pobladas previamente por

bosque joven y cercanas a las viviendas. En cada caso esto dependió de la disponibilidad, de cada participante, de terreno,

“Acá arriba en la loma (sembré). Pero en un lugar plano” (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani); *“Yo sembré una cuarta de hectárea, en la loma, es en la finca de mi papá, no tenemos. Dónde tenemos esa finca solo para nosotros dónde podemos producir ese Chikazu y poder compartir a todos. Iban a hacer la urbanización esa parte, entonces nosotros estamos pensando, cómo me dio a mí y otra parte de sitio de la carretera a la loma, unos 150 metros voy a ocupar, 100 para mi casa y para mis pollos y otros 50, casi cuarta de hectárea, ya eso voy a empezar a sembrar los Chicatzu en ese sitio”* (E.CH. Mujer, 48, CEPLOA).

En algunos casos se identifica un suelo más propicio que otro para el crecimiento y desarrollo de las plantas. En comunidades más cercanas al perímetro urbano, como el caso de La Esperanza, el suelo es identificado por las/os técnicas/os como de menor fertilidad, lo que provoca ciertas dudas y ciertos cuestionamientos sobre métodos, técnicas e insumos a emplear. Es importante destacar que, al mismo tiempo que se plantea esta necesidad, se reconoce el daño al suelo provocado por el uso de químicos,

“(Sembré) Una hectárea, en suelo arcilloso, rojizo, con capa vegetal de 20 cm, puse abono, drenajes” (M.A. Hombre, 57, La Esperanza, Líder Kichwa); *“Este suelo no es muy productivo, de ley hay que cargar abono al suelo... El plus del proyecto es generar derivado del Sacha Inchi, sin utilizar mucho químico”* (M.A. Hombre, 57, La Esperanza, Líder Kichwa)

Especialmente en el caso de la comunidad La Esperanza, más cercana al perímetro urbano, la fumigación se plantea como una necesidad concreta para el crecimiento de las plantas, así como también el mejoramiento del suelo a través de abono depositado directamente sobre la tierra.

“Había dónde ahí que poníamos abono cargaba bastante y dónde que no ponemos no cargaba Si no ponía nada, no sé no cargar” (K.A. Mujer, 32, Barrio Sani); *“Hay muchas necesidades, necesitamos ingredientes de fumigación y abono. Dos galones cada tres meses para matamalezas, 4 al año, es decir, 8 galones al año. Solo les dieron 2 litros por familia”* (R.A. Hombre, 50, La Esperanza, presidente Dispensario Campesino)

Las y los beneficiarios/as reflejan el conocimiento técnico en la especificidad de sus descripciones sobre el proceso, esto, como resultado del conocimiento adquirido, a partir de la experiencia como productoras y productores. Ellas y ellos detallan las actividades realizadas que llevaron adelante como parte de la producción, especificando: definición y medición del área de sembrío, limpieza y preparación del suelo, preparación de las maderas para postes-guías de la planta, la instalación de los postes en la tierra, el proceso de tensión del alambre entre los postes instalados, la selección y siembra de las semillas, el mantenimiento y remoción de hierbas, la poda de las plantas de Chikazu, la cosecha de productos y el procesamiento de la fruta,

“(Trabajamos en) La selección semilla, limpieza del suelo, siembra, mi esposo ha hecho trasplantar los postes y alambres con mis hijos” (M.A. Mujer, La Esperanza, 48); *“Desbrozando casi una hectárea de terreno para sembrar el Chikazu, limpieza, ahorita voy a poner los postes y alambre. Claro, hacíamos el hueco, poníamos abono y en el hueco dos pepas. Para la siembra tuvimos que medir, una distancia de 3 metros cada planta, templábamos una piola para que salga en hileras el sembrío”* (M.A. Hombre, La Esperanza, 57); *“Trabajamos primero, limpiamos el*

sitio, seleccionamos el sitio, tumbamos los árboles, balizamos para colocar el poste, para sembrar la semilla de Chicatzu. Después templar el alambre rectito, en la punta poner las grampitas para que no caiga el alambre, luego sembrar las semillitas en cada poste de alambre” (M.R. Hombre, 53, Palimbe, Kuraka); “Parar el poste, ayudar a limpiar, a coronar el sitio, nos dieron abono, hubo que botar abono, la poda” (M.R. Hombre, 53, Palimbe, Kuraka); “Poner estacas, templar el alambre, y tumbar, rozar el monte” (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe); “Trabajando, limpiando, de ahí coger palos y parar postes, alambrar, después la siembra, mantenimiento” (R.SH. Mujer, 44, Palimbe); “Desmontar limpiar todas las basuras de buscar palos colocar los alambres para la semilla del Chikazu, puse abono. Y por dentro sembré otras plantas de ciclo corto” (C.CH. Mujer, Barrio Sani, 43); “Cosechar y pelar las pepitas, en limpieza, poner los postes con ayuda” (L.T. Mujer, Palimbe)

Beneficiarias/os reconocen, destacan, valoran los conocimientos por ellas y ellos adquiridos en el proceso, así como también los resultados del mismo, demostrando su gratitud con el instituto por haber facilitado esta iniciativa. Al mismo tiempo, esta consciencia sobre sus propias destrezas y habilidades desarrolladas, despierta una motivación, interés y satisfacción que les insta a seguir adelante,

“Aprendí bastante, antes se sembraba por sembrar... ahora con los nuevos conocimientos nos damos cuenta que es tan saludable, y para comercializar, solo con un objetivo de que tengamos. Con este proyecto aprendí el sembrío, postes, alambres” (R.A. Hombre, 50, La Esperanza, presidente Dispensario Campesino); “Nunca había sembrado, aprendí como toda planta, cogiendo experiencia al sembrar. Aprendí la técnica” (M.A. Mujer, 48, La Esperanza, presidenta); “Aprendí lo que dijo el ingeniero, que así deben podar y así deben sembrar todas esas de ahí el ingeniero, me dijo que si había hecho bien” (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani); “A mí me gustó ese curso de IQBSS se me sentí asombrada, cómo se hace porque no teníamos experiencia de eso, entonces ahora de eso con ayuda del taller empezamos a hacer y ahora me resulto muy bien, quiero trabajar más. Tengo ya todo. El proyecto con mucha ayuda me siento muy agradecida con la ingeniera con el ingeniero que nos han estado ayuda” (E.CH. mujer, 48, CEPLOA); “A la gente le ha incentivado lo de IQBSS, dan un buen incentivo, dan materiales, machete azadón, semilla, abono, que le dan a cada familia para que siembre y toda la ganancia de es la familia, el IQBSS, va a abarcar toda la producción” (R.A. Hombre, 50, La Esperanza, presidente Dispensario Campesino)

Una de las principales dificultades que beneficiarias y beneficiarios relatan en la etapa de siembra de las chacras, fue la germinación de las semillas. Se reúnen a continuación, testimonios que dan cuenta de la necesidad que se presentó, de resembrar, puesto que las semillas disponibles, en una primera instancia, no brotaron. Ellas y ellos deducen que varias de las semillas entregadas no estaban lo suficientemente frescas como para germinar. No obstante, los testimonios exponen la resolución del inconveniente a través de la entrega, por parte de IQBSS de nuevas semillas, y el resembrío de estas y el brote de las nuevas semillas,

“La primera vez que nos dieron las semillas no brotó tuve que volver a sembrar todito. Hubo problemas con la semilla, casi tres veces de siembra, mi esposa me ayudaba sembrando el Chikazu, hacíamos minguita” (M.A mujer, 48, La Esperanza); “La semilla, no germinaba, yo casi una hectárea sembrada y volver a resembrar tres veces y luego ir resembrando porque se siembra y unas llegaba el grillo y cortaba, y tocaba resembrar, yo trasplantaba a otro lugar donde no germinó. Hay que

agradecer al instituto que nos dotó de todos los materiales M.A. Hombre, 57, La Esperanza, Líder Kichwa); “Cuando sembramos las semillas que dieron, no crecieron eso nos demoramos y volvieron a dar otro, ahí sí creció...Las primeras semillas que dieron no funcionaron, en mí no funcionó y en otros no sé. Tuve que plantar nuevas semillas porque nos volvieron a dar semillas eran semillas más frescas. Las primeras eran secas, como semillas ya guardadas, algo así, por eso creo que no creció. Los frescos han sabido crecer más rápido y yo sembré fresco y a los 15 días ya creció” (E.CH. mujer, 48, CEPLOA)

El control de insectos y animales depredadores de las plantas, han sido otras de las preocupaciones fundamentales por parte de las y los beneficiarios. De acuerdo a los reportes, una vez que las plántulas ya han brotado, grillos, hormigas, ratones y conejos merodean las plantas y consumen las hojitas recién brotadas. Se plantean posibles soluciones, como construir cercos que dificulten el acceso de ciertos animales. Asimismo, el control de plagas, pone sobre el tapete el tema de la utilización, o no, de ciertos insumos agrícolas en el suelo, en este caso productos de control de insectos, a través de la fumigación de las plantas,

“Solo teníamos el problema de que nos cortaban las semillas las plagas, o sea los grillos, los conejos no les permitían el crecimiento de las plantas, cuando recién las plantas estaban creciendo. Eran como grillos y conejos los que cortaban las plantas de Chikazu” (G.CH. Hombre, 31, Barrio Sani); “Solamente la dificultad de que no dejaban crecer las hormigas, los ratoncitos mucho cortaban las pepitas de las plantitas y cuando estaban sembradas cortan lo que está creciendo, los grillos no les dejan crecer, ellos se comían las hojitas, cortaban la que está subiendo (el tallo) la sogita, el alambre, lo iban dañando” (E.CH. mujer, 48, CEPLO); “Y hay animalitos que cortaban las plantitas y eso también es problema. Y ahora que hay bastantes ratones, conejos y grillos. Y ahora que ya está grande las hojas cortan las hormigas” (E.CH. mujer, 48, CEPLOA); “Primeramente saber agradecer al instituto como tal, hemos empezado el trabajo, se ha sembrado... una media hectárea, con la superación de cada familia. Hay que fumigarle, estar pendiente para que el grillo, le corta el tallo y le mata, toca resembrar, no es culpa de la gente que nos ha entregado” (R.A. Hombre, 50, La Esperanza, presidente Dispensario Campesino); “No sé si será de cerrar con una malla o con un plástico no sé” (K.A. Mujer, 32, Barrio Sani)

Al mismo tiempo, se identifica y se repite en los registros, el requerimiento de motoguadaña como herramienta fundamental para la preparación y mantenimiento del área, y en el caso de la fumigación, una bomba disponible. Se reconoce la puesta en disposición de IQBSS de estas herramientas, las cuales estaban destinadas a compartirse entre las diferentes familias y de acuerdo a una organización interna del uso por parte de cada beneficiaria/o, no obstante, se plantea esta metodología, como poco eficaz o insuficiente, especialmente en los casos en que no se logró organizar la rotatividad de las mismas o en caso de beneficiarias/os que, por diferentes motivos, no contaban con suficiente fuerza de trabajo familiar. Por otro lado, se identifica la necesidad de una herramienta que facilite el proceso de pelado de la fruta. Se menciona además la poca durabilidad de los machetes puestos a disposición,

“La moto guadaña. A veces bueno, solita, no, no abastece, a veces hay que trabajar. Y los niños están en la escuela. Y es demasiado trabajo para una persona sola (K.A. Mujer, 32, Barrio Sani); “Dotar una bomba de fumigar, con motor y manguera, solamente la planta la limpiamos al vuelo, un metro a la redonda... y cada familia tendría limpia el área, con motoguadaña” (R.A. Hombre, 50, La Esperanza, presidente Dispensario Campesino); “El pelado es difícil, mejor sería con una chancadora o peladora” (L.C. Mujer, 70, San Miguel de Taculí); “El machete era

mala calidad, se quebraba el Truper, Águila Azul no se quiebra” (L.G. Mujer, 23, Cotococha)

La poda ha sido probablemente una de las etapas que mayores dudas generó en las y los beneficiarias/os, pues si bien, la planta y el fruto del Chikazu era conocido previamente por las/os beneficiarias/os, la producción de chacras familiares de Chikazu, suponía para ellas/os una nueva forma de organizar la siembra y de criar la planta, con el objetivo de guiar su recorrido en el alambre dispuesto y con determinadas técnicas de poda para un óptimo crecimiento y carga de frutos. Algunas/os de las/os beneficiarias/os explican no haberse familiarizado suficientemente con esta técnica y haber sentido inseguridad en la ejecución de esta tarea, a pesar de haberse capacitado al inicio del proyecto al respecto o en el transcurso del mismo,

“La poda no sabía, casi maté a mis plantas, luego la ingeniera nos enseñó” (M.M 25, San Miguel de Taculí); “Capaciten en la planta, podado, macho hembra, yo sé” (M.A. Mujer, 48, La Esperanza, presidenta); “Cómo podarle, porque Sacha Inchi tiene muchas ramas, cómo aprende la gente, cuando el técnico viene al territorio e indica. Hubo una charla aquí, al inicio” (R.A. Hombre, 50, La Esperanza, presidente Dispensario Campesino); “Ahora hay que enseñar a podar porque está la planta crecida. Lo ideal sería postes de hormigón, para cultivos a largo plazo, capacitación poda y plagas, análisis de suelo que falta en cada caso” (M.A. Hombre, 57, La Esperanza, Líder Kichwa); “Nunca había hecho poda, podarlas, cuidarlas, porque son delicadas” (L.G. Mujer, 23, Cotococha); “Podar, ingeniera explicaba, y aprendimos, explicó en la chacra misma” (G.A. Mujer, 39, Cotococha)

La emergencia sanitaria, si bien, no afectó en gran medida los procesos productivos en las chacras, en el territorio, sí tuvo sus influencias en la etapa de comercialización. Específicamente las restricciones de movilidad intervinieron en la logística de retiro y recolección de las cosechas por parte de IQBSS,

“Tres cosechas sería, (hicimos) de ahí empezó la pandemia y ahí quedó... ya no hubo paso, ya cerraron, ya no venía nadie” (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe)

Coincide este testimonio con el detalle que nos expone el coordinador del proyecto sobre las dificultades en la compraventa provocadas por las restricciones de movilidad. No obstante, se destaca el reinicio de las actividades de retiro y recolección del producto, una vez levantadas las medidas. La característica durabilidad en el tiempo de la fruta del Chikazu, y la posibilidad de su almacenamiento durante varios meses, contribuyó al logro de este objetivo,

“En el campo de la comercialización tuvimos que paralizar porque se restringió la movilización. No existía la posibilidad de trasladarse a las comunidades a recolectar la producción, pero nosotros habíamos dicho en las comunidades por medio de los técnicos locales, que los mantengan en los sistemas de secado, que son las marquesinas, donde ellos guardan las semillas para secar. Entonces eso fue lo que hicieron, tuvieron que acumular la producción, y más o menos tuvieron acumulación de unos tres meses, y claro, que eso incidió en el rendimiento productivo, tuvimos menor cantidad de producción, pero luego de que se habilitó, hasta un cierto punto, la movilidad, nos pudimos movilizar hacia las comunidades, y tuvimos que comenzar a comprar nuevamente a las familias que están produciendo... ahora en la actualidad, estamos normalmente comprándole a los beneficiarios, a las beneficiarias productoras” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

Hombres y mujeres demuestran su motivación en continuar con el proyecto de cultivo y producción de Chikatzu Muyu, en tanto, asumen que representa un modo de desarrollo económico local, respetuoso y sostenible, en oposición a las dinámicas avasalladoras de las compañías petroleras, de devastación del ambiente y asistencialistas con las comunidades. Esto expresa su posicionamiento claro hacia una autonomía territorial y su oposición firme al extractivismo.

“Todas las familias tenemos que generar producción y trabajo para generar economía, como hay aporte del instituto podemos optimizar, porque ya se tiene. Es muy duro, para hacer frente a las petroleras” (M.A. Hombre, 57, La Esperanza, Líder Kichwa); “Si, mi propio sembrío, para poder vender también, sino me vienen las empresas, todo eso, ya me dejan contaminando. Nosotros mantenemos” (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe); “Las petroleras, no estoy de acuerdo, vaya a ver a Villano, ellas han mal enseñado a la gente porque les dotan de todo y la gente ni así aprovecha, aquí en cantón Pastaza, nada. Es diferente que venga el instituto, hay una contraparte uno trabaja, valoro lo que me están apoyando” (R.A. Hombre, 50, La Esperanza, presidente Dispensario Campesino)

SOBRE INDICADOR IOV2R1. 48.000 kg/Ha/año de Chikazu Muyu producidos en 40 chacras familiares manejadas por mujeres con tecnologías ancestrales sostenibles al finalizar el proyecto.



*Productoras de Chikazu Muyu,
Canelos y Villano*





*Productoras de
Chikazu Muyu
Canelos y Villano*

Conceptos clave

- Chacras manejadas por mujeres
- División sexual del trabajo
- Tecnologías ancestrales
- Consumo familiar

El IQBSS tiene como uno de sus objetivos estratégicos, el empoderamiento femenino, a la vez que la revaloración de las actividades del cuidado y sostenimiento de la vida históricamente asociadas a lo femenino, como parte fundamental de la construcción del Sumak Kawsay y de la armonización de las relaciones de género. En este sentido, la agencia y liderazgo de las mujeres en el cultivo y siembra de chacras familiares, se plantea como un objetivo prioritario, y como un resultado palpable.

“Cuando hablamos del enfoque de género, es un elemento central de la injusticia, es un patrón común, el capitalismo no se reconoce sin patriarcado, no sé si en los pueblos eso existe (revisar bien que dijo). Empoderamiento es adaptar los procesos a l protagonismo que tienen las mujeres, en manejo de territorio, detectamos que ellas tienen un rol protagonista en la defensa del territorio, y en la producción y economía, es importante por la igualdad económica, productiva, no tengo claro, pero el capitalismo agudiza y genera roles productivos. Empoderar a las mujeres en la producción comunitaria (revisar). No hay un concepto de género estándar, hay que adecuarlo, es un reto, que en IQBSS las áreas interactúen para generar mayor conocimiento, pero el elemento clave es la producción. Los sistemas productivos

buscan que las chacras sean lideradas por las mujeres” (J.I. Hombre, 57, FARMAMUNDI)

La armonización de las relaciones de género, por medio de una productividad compartida y en corresponsabilidad por parte de los cónyuges, se observa en la libre asociación y relación colaborativa entre hombres y mujeres a la hora de designar a cada una/o la ejecución de las actividades productivas, de acuerdo a las posibilidades y capacidades de cada uno/a. Se observa, en general, una repartición voluntaria de acuerdo a la intensidad de las labores, donde hombres tienden a realizar las tareas que requieren mayor fuerza física, como la preparación, traslado e instalación de los postes guías, aunque existen excepciones, en las cuales las mujeres también realizaron esta labor. De cualquier manera, las mujeres tienden a hacerse cargo de labores como, mantenimiento y deshierbe del área, siembra, colocación de abono y poda. Se destaca como actividad compartida, la limpieza y preparación del área de sembrío,

“Como mujer, chapear, limpiar, sembrar también” (N.V. Mujer, 42, Palimbe); “Mujeres sembrar y abonar las plantas de Chicatzu y los hombres ayudaron, e hicieron más el posteo, porque era muy duro. La limpieza igual hicimos hombres y mujeres” (M.M. Mujer, 25, San Miguel de Taculí); “Limpieza y sembrar hicimos juntos, los postes el hombre y cosecha todos, junto a los hijos grandes” (N.V. Mujer, 42, Palimbe); “Ellos se dedicaban a partir la chonta, yo sacaba la corteza de la chonta, todos cargaban a la chacra los postes, y yo los más livianas. Sigüentes tareas todos hacíamos (M.A. Mujer, 48, La Esperanza, presidenta); “Yo en quemar las basuras pequeñas sembrar. y el hombre, tumbar árboles botar árboles cortar árboles (K.A. Mujer, 32, Barrio Sani); “La siembra mi esposa, preparación de suelo, cargar poste, limpieza, siembra lo he hecho yo” (M.A. Mujer, 48, La Esperanza, presidenta); “Mi marido al acabar el hueco para sembrar mientras él iba cavando yo iba sembrando las plantas” (J.L. Mujer, 26, CEPLOA)

Algunos casos presentan otra forma de repartición de labores específicas de la chacra, principalmente dadas por la disponibilidad de tiempo de uno de los cónyuges, esto se observa especialmente en los casos en los que uno de los dos cónyuges cuenta con un trabajo asalariado y horarios fijos, fuera de la comunidad, lo cual dificulta la participación de manera constante. No obstante, esto se compensa con el hecho de que el cónyuge que no disponía de tiempo, trabajaba en otras actividades que de igual manera aportan al sostenimiento del hogar,

“Yo trabajé más, porque mi marido trabaja y él me ayudaba solo en tiempos libres, así fin de semana y ahí trabajaba yo con mis hijos, pero más y yo tengo que ir a ver las podas, a ver si me ayudan a deshierbar y en qué trabaja su marido. Él trabaja en una institución aquí en Arajuno” (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani); “80% trabajé yo, (el hombre), porque era duro poner los postes, alambrados, siembra, roce, aserrado, cosechar los dos, sembrar los dos, también con los hijos, y minga, invitando personas de la comunidad” (J.C. Hombre, 50, Juez de Paz, Palimbe); “Si creo que mi esposo trabajo un poco más. Como yo me cansaba rápido él me ayudaba, me iba ayudando donde que yo no avanzaba. Sí, sí, era duro. Nos tocó ir a cortar los postes iguales a cargar los dos. En eso se cansaba” (J.L. Mujer, 26, CEPLOA); “Ellos trabajan más” (M.A. Mujer, 48, La Esperanza, presidenta); “Yo me he sacado el aire, solito, la desventaja es que mi mujer es profesora, todo limpieza, balanceado” (M.A. Hombre, 57, La Esperanza, Líder Kichwa)

Los cultivos de plantas alimenticias de ciclo corto, en asociatividad a las plantas de Chikazu, una vez las chacras estaban implementadas, se describe con entusiasmo por las/os técnicas/os locales en todas las experiencias, demostrando experticia a la hora de desarrollar el proceso y la satisfacción exitosa de las necesidades alimentarias inmediatas del ayllu, como resultado de una producción diversa y

eficiente. Entre las plantas más comúnmente sembradas se mencionan: maíz, pepinillos, sandía, pimientos, frejol, cebollín, ají, maní, yuca, papa china, jengibre. Beneficiarias /os detallan, además, el tiempo de desarrollo de las especies de ciclo corto y el acceso al corto plazo a una variedad de productos nutricionales producidos en las chacras,

“(Sembré) Maíz, pepinillos” (M.A. Mujer, 48, La Esperanza, presidenta); “El mismo instituto nos ha dotado semillas de pepinillo, sandía, pimiento, cebollín, frejol, ciclo corto” (R.A. Hombre, 50, La Esperanza, presidente Dispensario Campesino); “(Sembré) Maní, cebolla china, pimienta, ají. (Coseché) En 2 meses, primero la cosecha del maní, luego el pimiento, y el ají en tres (meses) por ahí” (K.A. Mujer, 32, Barrio Sani); “El ciclo corto según el tiempo, algunos son de 3 meses, de 4 meses, algunos son de 8 meses, de 10 meses de cosecha” (E.CH. mujer, 48, CEPLOA); “Primer mes empezamos con maíz frejol maní, pepinillo, pimiento, sandía, cebolla, con ese empezamos, desde ahí cosechamos. Ahora estamos sembrando cada cual, en su chacra, y yo, por mi parte, siembro papa china, maíz, maní, yuca, camote y caña, siempre por la mitad, de ahí pienso sembrar malanga es una fruta como papa china y jengibre” (E.CH. mujer, 48, CEPLOA); “Primeramente, teníamos que desyerbar, botar la basura, quemar, después dar la vuelta a la tierra, botar el abono. Después de una semana, pues a sembrar las plantitas, cómo ají, cebolla china, maní, pepinillo, sandía y todo eso” (J.L. Mujer, 26, CEPLOA); “(Sembré) Maní, papa china, maíz, ají. La papa china en 8 meses, en 4 meses el maní. El ají aún no está todavía. Se cosecha el maíz en 3 meses” (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani); “(Sembré) Cebolla china, pepinillo, en unos 6 meses (coseché). Algunas plantas fueron más rápidos, el pepinillo a los 3 meses” (J.L. Mujer, 26, CEPLOA)

Las y los beneficiarias/os, ponen en evidencia el conocer los beneficios de la siembra asociativa de las plantas para el suelo, y por tanto para los productos, poniendo en evidencia el conocimiento práctico de la agroecología y un bueno uso antrópico del suelo, desde los conocimientos ancestrales, como el fijado de nitrógeno por parte del maíz y del frejol en el suelo,

“Es bueno intercalar el ciclo corto, primero entablar el cultivo para que las plantas estén en mejores condiciones, toca meter plantas de ciclo corto, como maíz porque fija nitrógeno al suelo, frejol también, está bien, y que sea ecológico” (M.A. Hombre, 57, La Esperanza, Líder Kichwa)

La cosecha varía en tiempos y cantidades, según cada caso, pues, si bien, los diversos testimonios coinciden en que la fecha estimada de cosecha es de seis meses posteriores a la siembra, no todas las chacras iniciaron su preparación y sembró en el mismo momento, por lo cual, algunas fructificaron antes que otras. Se reconoce y destaca la durabilidad de la planta y con ello, la perdurabilidad de los cultivos y su proyección en el tiempo,

“Tres meses y estaba floreciendo, ya cargados, y se demoró como 6 meses desde que floreció, o sea, fueron 9 meses en total” (E.CH. mujer, 48, CEPLO); “La primera cosecha, luego florece, después de un tiempo, y ya nos da otra vez. No sé... calculando ¿cada cuánto será? Si fue medio año la cosecha” (K.A. Mujer, 32, Barrio Sani); “Ya coseché un saquito, mi primera cosecha, de unas 20 libras” (M.A. Mujer, 48, La Esperanza, presidenta); “Está listo para cosechar, ya cargado, sería primera cosecha” (M.A. Hombre, 57, La Esperanza, Líder Kichwa); “Si recién sacamos la primera vez. De allí para volver a cosechar y vender vuelta. Ya vendí hoy día. Todavía tenemos más para cosechar en la chacra. Cada vez que se secan, vamos

recogiendo para la venta” (J.L. Mujer, 26, CEPLOA); “Si ha ayudado, a vender, ya vendí una vez, unos 20-30 kilos” (M.G. Mujer, 42, San Miguel de Taculí)

Los testimonios evidencian la recuperación de tecnologías ancestrales, para la producción de Chikazu, esta planta se encuentra presente en las memorias de hombres y mujeres Kichwa, principalmente desde las prácticas de cultivo y preparación de sus madres y abuelas,

“Esa antiguamente ya tenían las abuelitas así, sembraban, mi abuelita sabía sembrar (R.SH. Mujer, 44, Palimbe); “Mi madre cocinaba, comía, era una hierba de la comida. cocinaba tierno, cocinaba, hervía, como maní” (J.C. Hombre, 50, Juez de Paz, Palimbe); “Si, desde niño, en Curaray, mi mama y mi abuelo siempre tenían sembrado en la chacra, parte del banco genético que tenían las chacras, se usaban para consumo, tostados y tiernito cocinado” (M.A. Hombre, 57, La Esperanza, Líder Kichwa); “Tiempo anterior, como este es un producto de aquí, de la naturaleza, de la Amazonía, y la gente de aquí del oriente, ocupábamos para comer, cuando está en choclo, se cocina, como maní, o chochos, y de ahí conocíamos esa planta, teníamos antiguamente, mi madre finada, sembraba en los troncos, decía ella que era de comer, y le veía que era como una estrella, en kichwa decían Sacha Inchi, pero ahora le dicen maní estrella. Tocaba poner palos para que vaya enredándose y cargue” (C.CH. Hombre, 62, San Miguel de Taculí)

En este sentido, beneficiarias y beneficiarios declaran haberse reencontrado con este producto, y haber reincorporado conocimientos olvidados, a partir de la implementación y desarrollo del proyecto, reactualizando sus conocimientos técnicos. A su vez, reconocen y destacan las propiedades alimenticias del Chikazu, y saber y haber puesto en práctica, la elaboración de diferentes recetas con este producto, atendiendo las necesidades del consumo familiar,

“Conocía y había comido pero nunca había sembrado (M.A. Mujer, 48, La Esperanza, presidenta); “Nunca había sembrado, aprendí como toda planta, cogiendo experiencia al sembrar. Aprendí la técnica” (M.A. Mujer, 48, La Esperanza, presidenta); “La gente no sabe para qué no más sirve, es bueno para el cerebro, para del diabético” (M.A. Hombre, 57, La Esperanza, Líder Kichwa); “Mamá nos daba tiernito, cocinado, era sabroso, en seco casi nunca comimos...conocía y había comido pero nunca había sembrado... Sí, desde niño, en Curaray, mi mama y mi abuelo siempre tenían sembrado en la chacra, es parte del banco genético que tenían las chacras, se usaban para consumo, tostados y tiernito, cocinado” (M.A. Hombre, 57, La Esperanza, Líder Kichwa); “Consumo familiar, ya se acabó (consumimos todo)” (M.A. Mujer, 48, La Esperanza, presidenta); “Hicimos la salsa como pasta de maní, con cuy y cebollita. Con unas beneficiarias, vimos cómo elaborar con panela, le partimos, le pusimos panelita, hicimos como caca de perro” (M.A. Mujer, 48, La Esperanza, presidenta); “Yo le tuesto, como el maní” (R.A. Hombre, 50, La Esperanza, presidente Dispensario Campesino); “Si hemos comido, ya acabamos, solo consumo” (M.A. Hombre, 57, La Esperanza, Líder Kichwa); “Con Chikazu hasta vino puedes hacer, sinnúmero de subproductos. Yo sé tostarle con panela” (M.A. Hombre, 57, La Esperanza, Líder Kichwa); “Yo y mis niños, ellos ya saben preparar eso, desde que yo empecé a cosechar después empezamos a recoger y a secar el producto” (K.A. Mujer, 32, Barrio Sani)

Uno de los puntos fundamentales, en el empoderamiento femenino, la armonización de las relaciones de género y el sostenimiento del hogar, se observa en la administración de los ingresos obtenidos, por parte principalmente de las mujeres y cuyo destino está enfocado en el abastecimiento de insumos

domésticos, alimentos necesarios provenientes de la ciudad como arroz o aceite, y para surtir a las y los hijas/os de sus útiles escolares o enseres en general para su educación,

“A vender. Y esa platita se gasta con los hijos vender, para (necesidades de) el colegio para la comida. Eso uno no tiene. Hay que esperar el mensual toca hacer eso sembríos si es que hay cómo vender cada que cosechamos si no hay los compradores de es lo mismo que nada” (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani); “Como recién estoy vendiendo, sí me ha servido para traer comida para mis hijos para la casa. Si nosotros vamos a compartir en familia. Comprando arroz, huevo, aceite, cebolla, tomate, pollo hasta que me alcance” (J.L. Mujer, 26, CEPLOA); “Para uno mismo emprender para salir uno mismo adelante. Para tener ingresos económicos y para también alimentar. Si claro para alimentar vender y con ese dinero poder comprar cosas de la tienda, tener un recurso económico estable alimentar vender y con el mismo dinero también traer poquitas cosas más de ingresos la tienda y alimentarnos” (J.L. Mujer, 26, CEPLOA); “Es para mis hijos, para tener ingresos, antes solo teníamos ingresos de plátano y yuca” (G.A. Mujer, 39, Cotococha)

SOBRE INDICADOR IOV3R1. 1.500 litros de aceite ecológico Wira Omega 3, obtenidos a partir de 4.800 Kg de Chikazu Muyu, procesados por las familias participantes de Canelos y Curaray al finalizar el proyecto.



Aceite Wira Omega 3, en base a Chikazu Muyu de producción agroecológica



*Aceite Wira Omega 3, en base a Chikazu
Muyu de producción
agroecológica*

Conceptos clave

- Producción de aceite ecológico Wira Omega 3
- Capacitación en la producción
- Distribución y comercialización

Una de las estrategias de IQBSS en conjunto con las y los técnicas/os para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, con el fin de agregar valor al Chikazu Muyu por medio de la producción de sus derivados, ha sido la implementación de una experiencia piloto de extracción de Wira Omega 3 mediante prensado en frío, que amplíe los productos derivados del cultivo del Chikazu Muyu. Esta extracción se plantea como una forma de diversificar los productos alimenticios nutricionales para las familias, y la comercialización, mediante un proceso productivo mecánico está libre de químicos y que no requiere aplicar calor externo para extraer aceite de semillas y nueces. La actividad estaba prevista una vez las cosechas estuviesen disponibles, y alcanzando el nivel de estabilidad esperada. Asumiéndose la dirección técnica, durante 3 meses, por parte de 1 especialista y 1 asistente comunitaria seleccionada por las productoras y el IQBSS.

Desde FARMAMUNDI, esta iniciativa se entiende como un proceso productivo que no es parte de la producción de mercado, y como una iniciativa innovadora para comercialización, y un modo de fortalecimiento de la comunidad,

“Qué hacemos nosotros trabajando en un proyecto productivo, que no es producción de mercado, pero sí tiene un componente de producción, IQBSS no lo planteaba solo como producción... hubo la posibilidad de producir para la soberanía alimentaria, y la parte innovadora que era la comercialización a partir del aceite. Este elemento, estamos en un ensayo error, porque hay que calcular la producción

real para producir aceite que se utiliza para la cosmética. Y también construcción de comunidad, en los ayllus, esta ha sido la lógica de los resultados, no es solo pura y dura” (J.I. Hombre, 57, FARMAMUNDI)

La producción de aceite ecológico Wira Omega 3, constituye probablemente el objetivo que se vio afectado por la pandemia y las restricciones de la emergencia sanitaria de manera directa. El proceso se atrasó fundamentalmente por la incapacidad de movilizarse a las comunidades para capacitar, así como también por el retraso en la importación de la maquinaria, y con ello el establecimiento de la de la planta procesadora. Se identifica en los testimonios de beneficiarias/os, la falta de maquinaria y capacitación,

“También se iba a sacar aceite, pero no tenemos la máquina para hacer eso”. (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani); “No he producido porque no hemos tenido la fábrica de producir aceite” (G.CH. Hombre, 31, Barrio Sani) “Porque no había la máquina. Ni capacitación tampoco. Dijo que iban a venir uno de estos días para darnos esa capacitación, para enseñarnos a sacar el aceite” (J.L. Mujer, 26, CEPLOA).

Desde IQBSS, se reporta la desaceleración de la producción de aceite, y el no cumplimiento del indicador, por la importación de maquinaria,

“Nos quedamos con un 85 a 90 de la producción del aceite en la intervención del proyecto, ahí se dejó un cierto punto de abastecer de materia prima para el aceite, se desaceleró, tuvimos inconvenientes en la importación de maquinaria, que venía del Perú, que nos llevó un año gestionar para poder traer al país... por eso no logramos producir lo establecido en el indicador” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

Este objetivo truncado se justifica, además, por el largo proceso de capacitación que hace falta, para que las/os beneficiarias/os, lleguen al punto de producir ellas y ellos mismos el aceite, pues es un proceso riguroso en todas las etapas, dado que se manejan factores como temperaturas, humedad, higiene, etc.,

“No participaron en este proceso de extracción de aceite Wira Omega3 porque es un proceso que conlleva muchos pasos técnicos, y el conocimiento de las productoras no está todavía lo suficientemente fortalecido como para que puedan ellos/as producir autónomamente el aceite, es un conjunto de maquinaria, es una mini planta que se ha hecho, por eso hemos trabajado en Quito, la planta está en Quito, el centro de acopio, pero estamos trabajando también, porque no tenemos recurso humano idóneo para hacer este tipo de esta actividad que es la extracción del aceite” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

Es importante señalar, sin embargo, los logros concretos alcanzados a pesar de la pandemia y las restricciones que provocaron la desaceleración del objetivo, mencionadas, que ha sido, principalmente la creación de la empresa Eco productos Nungulli,

“El instituto generó su propia empresa eco productos Nungulli, encargada del proceso de extracción de aceite omega 3 en Quito, están participando jóvenes kichwas, pero todavía no está bajo nuestra dirección. La planta está en Quito, no tenemos recurso humano para la producción, hicimos un convenio con empresa ‘Nuevo Sport’, con quienes estamos procesando el aceite, hemos dado cursos

culinarios para que utilicen este aceite, de ese modo redistribuir el producto procesado” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

El contexto de emergencia sanitaria, el retraso de la maquinaria, por este mismo motivo, y la calificación técnica necesaria para la elaboración del aceite, han sido factores que desaceleraron el proceso de producción del mismo, sin embargo, a pesar de los contratiempos, desde 2020, se viene elaborando un plan de distribución del aceite, el cual se encuentra a cargo del Licenciado en Finanzas L.V. quien fue entrevistado durante el trabajo de campo de esta evaluación.

“Hay otra parte, se creó recientemente una empresa que es ‘Eco productos Nungulli’, que empieza con los jóvenes de la localidad, con el fin de crear productos de la zona, de las comunidades con el fin de darle un valor agregado para que se logre generar su economía comunitaria. Mi estudio fue global, de distribución de este alimento a nivel mundial, tenemos que centrarnos en el cliente, para ver si hay clientes. Está pensado para exportación” (L.V. Hombre, 30, Facilitador IQBSS)

No obstante, las capacitaciones se llevaron a cabo, con jóvenes Kichwas profesionales que se familiarizaron con la extracción de aceite, y que son quienes asumirán en un futuro la producción,

“Entonces en esa empresa están participando jóvenes de la nacionalidad Kichwa que ya tienen un conocimiento al respecto, que son profesionales, nutricionistas, administradores de empresa, conocen, se ha ido involucrándoles a ellos, pero todavía no está bajo nuestra dirección. Estamos con Nuevo Sport que ponen la parte de recurso humano técnico. La extracción del aceite no es todos los días del mes, sino es por quincenas, entonces de acuerdo a la producción que va viniendo de las productoras de las comunidades de los pueblos ancestrales, entonces lo que ellos hacen es, al momento en que nosotros entregamos, la empresa empieza su proceso de extracción e invitamos a algunos técnicos, no a todos, porque son muchos, no podemos nosotros, con los recursos que tenemos mantener aquí en Quito a unos 10, máximo 5 o 4 beneficiarios, y así vamos alternando, para que se vayan familiarizando. Lo importante de aquí es que estos muchachos, estos nuevos jóvenes emprendedores son hijos/as de las mismas familias productoras de Chikazu, tanto de Canelos y Curaray y de otras comunidades como Río Anzu, que se han involucrado en el proceso, que les gusta conocer y hacerse parte del emprendimiento, también les estamos tomando en cuenta en ese sentido a la juventud que son los mismos hijos y creemos que es un factor importante para dar la continuidad y sostenibilidad y también poder manejar de forma dinámica la producción dentro del mismo contexto de los pueblos indígenas de Pastaza” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

El licenciado a cargo del plan de distribución, expone, en qué consistió la capacitación técnica sobre elaboración de aceite ecológico Wira Omega 3, primero en el procesamiento en las comunidades y luego, a grandes rasgos, en qué consiste el proceso productivo una vez llegada la materia prima a la planta,

“(Participé de) una capacitación técnica, de cómo elaborar el aceite, de cómo recolectamos las semillas, (de cómo las) llevamos a las casas, y luego el procesamiento de la semilla: se le saca de la cáscara, eso hacen en las comunidades las mismas personas. La idea es que en un corto plazo ellas hagan el aceite en el mismo lugar en un centro de acopio en las mismas comunidades y

ellas puedan ser capacitadas y producir el aceite (...) Es una cadena de proceso, cuando llega la semilla, es limpiada, luego va al secado de producto, para luego extraer el aceite mediante presión en una máquina descapsuladora, que es manual, luego un segundo pelado de una capita fina bien dura, y luego va a la máquina extractora de aceite, que está adaptada para el Chikazu Muyu. El proceso de molienda, tratamiento térmico, prensado, y de ahí sale el aceite crudo y ese aceite hay que filtrar, y luego puedas vender y consumir” (L.V. Hombre, 30, Facilitador IQBSS)

Desde IQBSS, se proyecta al futuro, continuar con el fortalecimiento de la capacitación de las y los jóvenes kichwas,

“Estamos pensando que como vamos a seguir con este proyecto, que estamos seguros, que vamos a capacitar a la juventud, porque necesitamos aquí a técnicos especialistas, no podemos poner a las beneficiarias, que yo sé que tienen conocimientos muy importantes y de bastante experiencia pero no en este sentido para la extracción, que es más técnico y que requiere un riguroso control de higiene, entonces esas cuestiones hemos ido notando, pero también estamos forjando a que nuestros jóvenes estudiantes, que muchos son profesionales, se involucren en este proceso y ellos sean quienes sean parte de la extracción de este producto para generar un valor agregado al cultivo de Chikazu Muyu” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

Así también comparte las líneas generales sobre el informe a partir del trabajo en el plan de distribución de aceite. Es destacable el hecho de que, es una iniciativa que nace desde las mismas comunidades, con el objetivo de ofrecer un producto derivado del Chikazu, con un valor agregado, y cuya producción esté liderada principalmente por mujeres y en un punto estratégico para el acceso de las/os beneficiarias/os desde las diferentes comunidades,

“Ya había un estudio de mercado que las comunidades comenzaron a sembrar este productos y hayan variedad de recetas, ese era el objetivo principal que los consumieran y el excedente vender el problemas era que los intermediarios no te dan un precio adecuado, ese es uno de los problemas y justamente fue la idea de ellos crear y hacer su propio aceite, sin vender la semilla (...) La idea era crear una marca comunitaria, donde estén las personas que sean mayoritariamente mujeres, quienes manejan la venta y producción, en este caso aceite, pero hay más productos como maní, harina. Pero centrándonos en el aceite, el lugar iba a ser estratégico, más cercano para las comunidades donde ellos mismos puedan traer sus semillas y producir ellos mismo, un punto central” (L.V. Hombre, 30, Facilitador IQBSS)

La producción y comercialización de aceite, que se logró realizar, previo a la emergencia, arroja resultados positivos, por un lado, se destaca la creación de la empresa de eco productos, Nungulli, con participación de las/os jóvenes de la comunidad, el estudio de mercado, a nivel mundial proyectado a la exportación del aceite, así como también la elaboración de recetas de alto valor nutricional, a base de Chikazu Muyu, y su incursión positiva en el mercado, presentándose en una feria vegana en la ciudad de Quito

“Madres de familia hicieron pan, leche, aceite. La leche se acabó enseguida, se vendió como pan caliente, se hicieron muchos contactos, tiendas veganas nos

querían comprar, no sé si volvieron a ponerse en contacto con la gente que quería”
(L.V. Hombre, 30, Facilitador IQBSS)

SOBRE INDICADOR IOV4R1. Producidos 2.500 kg de Cachama mejorada con acumulación de Omega 3 en la carne, a partir del 10º mes de ejecución del proyecto.



*Estanques de cultivo de peces
Villano, Pueblo Ancestral
Kichwa de Curaray*





*Estanques de cultivo de peces
Villano, Pueblo Ancestral
Kichwa de Curaray*



Conceptos clave

- Producción sostenible de Cachama
- Biodiversidad acuática
- Ingesta nutricional del ayllu

La producción de la especie de peces Cachama por parte de los ayllus, es una actividad que se realizó en 42 piscinas en los Pueblos Ancestrales Kichwa de Canelos y Curaray de cultivo. El fin de esta intervención ha sido el mejoramiento del consumo de proteína de origen animal para las familias kichwas en situación de vulnerabilidad nutricional, enfocado especialmente en mujeres en edad fértil y niños y niñas de 2 a 5 años. La cachama (*Piaractus brachypomus*) es un pez de agua dulce, nativo de la Amazonia, de rápido crecimiento, resistente a enfermedades, y muy apetecido por las familias.

Desde IQBSS, este resultado, se percibe como un elemento motivador muy importante para las familias, por el hecho de contar con un medio creado por ellas/os que les abastezca de peces para su consumo familiar, con alto valor nutricional y que son especies endémicas que contribuyen a la proliferación y mantenimiento de la biodiversidad acuática amazónica,

“Las familias piscicultoras, tanto hombres, mujeres, jóvenes, niños, y niñas, conocen en cierto punto esto y les ha sido muy motivador, tener en un medio, creado por ellos mismos como son los estanques piscícolas, este tipo de peces, lo que les ha permitido des contar con este recurso para la alimentación nutricional, por una parte, para garantizar la seguridad alimentaria por otra parte, enfocado

todo esto hacia la soberanía alimentaria, porque no estamos introduciendo especímenes exógenos, sino más bien, estamos valorizando lo que en los mismos territorios existe. La fortaleza es que, por un lado, estamos conservando ese recurso, hemos cultivado la Jandia, la cachama, que son peces de los ríos de la Amazonía... porque no estamos introduciendo especímenes exógenos, sino más bien, estamos Amazonía valorizando lo que en los mismos territorios existe” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

Los hallazgos del trabajo de campo, demuestran la capacidad de agenciar, de mujeres y hombres, y concretar las diferentes etapas del proceso, así como también, la incorporación del conocimiento técnico para su mantenimiento, así como también la responsabilidad en el compromiso cotidiano y constante de la alimentación de los peces,

“IQBSS dio el estanque, con la máquina, nos tocaba mantener, limpiar hierbas alrededor” (A.G. Hombre, 39, Cotococha); “El instituto apoyó construyendo 10 piscinas en la comunidad, con retroexcavadora hicieron el hueco” (L.A. Hombre 59, Coordinador Cotococha)

Al igual que con el indicador anterior, la ejecución de los proyectos ha iniciado en momentos diferentes entre una comunidad y otra, por lo cual, en algunos ayllus, ya se cosecharon peces de manera exitosa, mientras que, en otras, estos se encuentran en etapa de crecimiento, y en otras comunidades, las piscinas se encuentran recién instaladas. La cantidad de peces por piscina es de oscila entre 500 y 3500 individuos, se reconoce la entrega de todos los insumos necesarios para la implementación de las piscinas por parte de IQBSS, así como también la gestión de la máquina retroexcavadora a cargo de los movimientos de tierra necesarios para el estanque.

“Teníamos que limpiar la pecera, mantenimiento de la pecera, poner bien los tubos y cuidar los peces. Cada mañana, a mediodía y en la tarde. Eso era, Tilapia, Jandias, Cachamas, Ellos vivieron mezclados, en la misma piscina, eran diferentes para cada especie” (de la estrellita, 48, CEPLOA); “Ya que nos den haciendo las peceras y luego buscar agua.... para llenar y traer agua en un tubo y entubar el agua para que llegue a la pecera. Tenía que cuidar los peces, dar de comer en la mañana, en la tarde y al mediodía, tres veces al día” (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani); “Recién puse pecera, está un mes con los alevines. Me dieron 500 de Jandia” (M.A. Hombre, La Esperanza, Líder Kichwa); “Dar de comer tres veces al día... limpiar y desinfectar las peceras, poner cal” (A.G. Hombre, 39, Cotococha)

La situación climática en Pastaza, incide directamente sobre la calidad y acceso al agua, disponibles para los estanques de peces. En las épocas de sequía, que se presentan más irregulares e intensas que en años anteriores, la disponibilidad de agua, por el sistema de captación de agua por tubos, se torna una complicación, dado que el flujo no es suficiente para mantener adecuados niveles de oxígeno al agua,

“Falta de agua que corra para dar el oxígeno para que haya buen oxígeno. Cuando llueve hay agua de allí cuando es verano no hay agua. hacer un proyecto para que haya agua. Si hay agua como para traer agua entubada. Si hay agua, pero hay que armar un proyecto, que esté el agua viva” (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani); “Por falta de oxígeno no teníamos mucha agua, necesitamos agua entubada traer agua en los tubos tener la frente el agua que esté corriendo para que haya oxígeno y tenemos agua que traer de allá casi 1700 a 1800 m. Tenemos piscinas grandes. No había mucho crecimiento en los peces. no estaba corriendo como debería ser solo cuando había lluvia, había poco de agua del ojito salía, pero no era suficiente agua

para la pecera. En verano no había agua” (E.CH. mujer, 48, CEPLO); “Tuvimos problemas de agua, ahorita solucionamos, hicimos captación manual, IQBSS apoyó con materiales para captar el agua” (A.G. Hombre, 39, Cotococha); “No había suficiente agua, captamos agua de otro lugar, nos ayudaron con materiales, cemento, hierro... tal vez hacer un estanque más grande, que haya más agua, captar más agua, los peces salen a la superficie a buscar oxígeno, les falta oxígeno” (L.G. Mujer, 23, Cotococha); “Primero no teníamos agua, hicimos minga para tener agua” (G.A. Mujer, 39, Cotococha); “Faltó agua, tuvimos que captar agua con tubería, hicimos otra manguera, solucionamos todo en minga” (R.A. Hombre, 50, La Esperanza, presidente Dispensario Campesino)

Así también, en los meses más lluviosos, en algunos casos, no ha habido, suficiente desfogue del flujo, en este sentido, se observa en algunos casos, ciertas falencias en los sistemas de captación, durante las temporadas de climas más extremos,

“Habíamos hablado con instituto, de que acá tenemos... esa pecera, 3500 alevines, la tubería se me alzo hable con instituto que necesito otra tubería, cuando llueve aquí hay demasiado agua, necesitamos más desfogue, que me den la mano con más tubería, y también siempre necesitamos un poco más de oxígeno, tener un tanque arriba que este goteando a la pecera, que el Consejo nos dé una parte y el instituto quedó en apoyarnos con las mangueras para para distribuir y eso está goteando y se han muerto” (R.A. Hombre, 50, La Esperanza, presidente Dispensario Campesino)

Las afectaciones por parte de la variabilidad del flujo del agua, los inconvenientes en el acceso permanente al agua, y su flujo, necesarios para el mantenimiento adecuado de las peceras, es identificado por IQBSS,

“El factor agua, dada la situación del cambio climático y condiciones del ambiente. En el proyecto está planteado un proceso de investigación y luego ampliación, lo que se hizo en Río Anzu, en la estación del Instituto, hemos hecho los análisis, pero todavía no tenemos claro... aunque no tengamos los resultados claros, de cuánto Omega 3 se acumula en la carne de Cachama, iniciamos el proceso de la reproducción de la piscicultura, en un sistema de agro piscicultura integral, ese es el conocimiento que estamos trabajando en Canelos, en Sani, en Cotococha, donde hay conocimientos que están manejando las/os beneficiarias/os, las familias piscicultoras” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

A su vez, se presentan diferencias en las experiencias de cultivo de peces, de beneficiarias y beneficiarios, de acuerdo a su cercanía o no, a la ciudad y/o a zonas con influencia de la acción antropogénica no sostenible, esto se expresa en la variación de pH de los estanques, y por lo tanto la adaptación de los alevines al medio. Por otro lado, en varios testimonios, beneficiarias/os exponen el inconveniente que les significó la presencia de aves en los estanques, que consumían a los peces del cultivo,

“Igual, el pH del agua es muy alto y estamos regulando con sal... El pH del agua, los peces se morían solos, la arcilla es pH alto, hay que encalar la pecera, en el agua se hace proceso de estancamiento, toda abonarle con sal u otros productos, unos 20 peces. Ya hice la prueba, les puse sal, de ayer no más le puse sal” (M.A. Hombre, La Esperanza, Líder Kichwa); “Al inicio el patillo que siempre jode el

Martín Pescador” (M.A. Mujer, 48, La Esperanza, presidenta); “Cerramientos venían los patos los pájaros se comían a los alevines, aunque nosotros dejamos libres, pero vuelan y entran directamente a la pecera iban comiendo los pescados. Eso es el problema del monte. Entonces necesitábamos un cerramiento de los peces tener todo tapado y alrededor y por encima también. ayer no más llegó un patito pequeñito en la piscina y había estado queriendo entrar y le mandamos asustando” (E.CH. mujer, 48, CEPLO)

Enmarcado en una agenda de erradicación de la inequidad y violencia hacia las mujeres, y la armonización de las relaciones de género, por parte de IQBSS, la producción de cachama al interior de las familias, se ha constituido como una fuente de trabajo, generación de ingresos y, por tanto, de empoderamiento para las mujeres. Los registros demuestran la repartición equitativa del trabajo entre hombres y mujeres, así como también, el mejoramiento de la calidad de vida de las beneficiarias, en tanto generan ingresos económicos que son destinados a cubrir las necesidades familiares, haciéndose protagonistas de la iniciativa,

“Si bien es cierto la piscicultura como tal, en muchos criterios se maneja enfocado hacia los hombres, aquí participaron no solo los hombres apicultores, participaron más las mujeres, con el conocimiento, incluso en las formas de elaborar el balanceado a nivel artesanal para darle a los peces, porque lo que más cuesta es la alimentación” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS); “Mi esposo hizo esos trabajos de la pecera. Y en la parte de la alimentación, sí. La alimentación hace por la mañana al mediodía y por la tarde” (K.A. Mujer, 32, Barrio Sani); “Si coseché, consumimos y vendimos, unos 800 peces ya coseché, mitad y mitad, los vendí a 1,40 cada uno” (L.G. Mujer, 23, Cotococha); “Una pecera que el IQBSS nos ha ayudado, muchas gracias, nos apoya con alimentación para solventar a las Jandías, y nos siguen ayudando 350. Primera cosecha, nos fue viento en popa, hemos compartido con la familia, ha habido ingresos. Unos 6 quintales se vendieron, he consumido con mi familia y amigos unos 2 quintales, pero si ayudo bastante” (R.A. Hombre, 50, La Esperanza, presidente Dispensario Campesino); “En primer lugar es el consumo familiar, 50% consumo familiar y 50% la venta” (L.A. Hombre, 59, Coordinador comunidad Cotococha)

Es destacable en la iniciativa de cultivo de peces de Cachama, de acuerdo a los reportes, la significativa contribución que esta intervención ha tenido en la satisfacción de las demandas nutricionales de las familias Kichwas. Los registros demuestran un consumo permanente una vez que los peces están en etapa de cosecha. Se destacan sus propiedades nutricionales, el consumo por parte de niñas y niños, y también, y no menos importante, el sostenimiento alimenticio que les significó el disponer de peces, la pandemia del Covid-19, lo cual pone en evidencia, la importancia de la producción acuícola ecológica en tiempos de crisis,

“Para los niños más, para que coman, y para nuestro gasto” (N.V. Mujer, 42, Palimbe); “Con la tilapia, ha sido un sustento para mi familia, creo que es importante el apoyo del instituto. Todos comemos aquí, pescados, comemos una semana y se cansaron de la tilapia” (R.A. Hombre, 50, La Esperanza, Presidente Dispensario Campesino); “Somos fanáticos del pescado, por eso somos fuertes, tenemos mucho calcio, hierro, y vitamina, al margen de la dieta con carne, más nutrientes, más vitaminas, más proteínas nos da el pez, con yuca, palanda, buen asado, buen maito, muy importante para la dieta” (M.A. Hombre, La Esperanza, Líder Kichwa); “Antes no teníamos nada, ni chichatzu, ni pescado, nada, antes comíamos plátano, yuquita, cogiendo, carachamita un poco, del río, pero no tanto,

poco no más. Ahora tenemos pescadito, cogemos, trecitos, cuatro y eso comemos, en maito, frito” (N.V. Mujer, 42, Palimbe); “El niño va a la pecera con su anzuelo, pesca y luego hace su maito” (F.A. Hombre, 54, Cotococha); La primera producción sí (coseché), estoy muy agradecido, ha sido un proyecto muy interesante, primea vez, tener una pecera, producir peces, es muy importante, a la familia nos ha abastecido en la etapa más triste que ha sido la pandemia” (L.A. Hombre, 59, Coordinador comunidad Cotococha); “No existió impacto por la pandemia, sino un impacto positivo porque ellos contaron con pescado en momentos de crisis, porque tampoco podían movilizarse hacia las fuentes naturales, como lo son los ríos, donde ellos realizan la pesca, sino más bien, ellos tenían, sus piscinas, sus estanques con peces, tenían sus estanques con peces que estaban cultivados y se abastecieron de ahí para nutrirse, porque era un medio que abastecía de este recurso y para ellos era fácil, pues como están cerca de las viviendas familiares, entonces podían alimentarse con ese recurso” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

Como parte de esta intervención, y promoviendo la soberanía alimentaria y productiva, IQBSS plantea elaboración de alimento concentrado a base de harina de Chicatzu Muyu. Dicha iniciativa incluye dos etapas: formulación y procesamiento, con el objetivo de lograr el mayor rendimiento en la crianza y producción de Cachama con alto contenido proteico (Omega 3) en su carne. La iniciativa se ejecutó mediante talleres impartidos por IQBSS para la producción de balanceado. Estos talleres se realizaron en base a la metodología de encuentro de saberes para la acción-participante, con cuatro talleres que contemplaron la realización de ejercicios prácticos de obtención de alimentos balanceados en base a Chikazu Muyu y otros productos derivados de la producción de chacras agroecológicas. En estos talleres, participaron 25 personas, delegadas de la Universidad Estatal Amazónica (UEA), el IQBSS y las familias piscicultoras de los pueblos ancestrales de Canelos y Curaray. Estos talleres, son percibidos por IQBSS, como un eslabón importante en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, específicamente para la alimentación de los peces, a partir de sus propias materias primas, como lo es el Chikazu Muyu, y que, por lo tanto, contribuye a su autonomía e independencia productiva. Los registros evidencian el aprendizaje en la elaboración del balanceado, por parte de las beneficiarias,

“Si, eso sí preparamos entre todos, en un grupo con el ingeniero mismo” (J.L. Mujer, 26, CEPLOA); “Recibimos una capacitación, con chonta mezclamos en el Chicatzu, el maíz. Ya allí aprendimos a producir balanceado para los peces. Y se comieron los peces sí. Solo era un taller y ahí trajeron una máquina y cosas para realizar el balanceado era principalmente una máquina que iba moliendo, lo hacía como puré, con molino eléctrico. En vez de ir a comprar balanceado de otros lados, le dábamos eso y les gustó bastante los pescados” (E.CH. Mujer, 48, CEPLOA); “Se ha hecho talleres en todas las comunidades que manejan, talleres para la elaboración de los balanceados, formulando dietas nutricionales para los peces. Entonces participaron las mujeres. Lo que el proyecto está haciendo es producir materias primas pero que esas mismas materias primas pasen a ser insumos para alimentación humana y para la alimentación de peces, en este caso concreto. Entonces el proyecto está dando algunas alternativas, una que es, la producción de Chikazu no sólo para el consumo humano, sino también para el consumo pecuario. También se puede dar a sus corrales de pollos, gallinas, es un producto que les ayuda a mejorar los niveles de nutrición de las especies que están manejando. Eso es muy importante porque no tienen que acudir al mercado para comprar balanceados, sino que más bien, ellos mismos tienen las formas de cómo seguir manejando, está ahí dado y ellos continúan” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

Las/os beneficiarias/os, destacan la importancia de iniciativas como el cultivo de peces Cachama, como forma de fortalecimiento de su productividad, de una economía autónoma, la cual se constituye como alternativa sostenible a las economías extractivistas, sobre las cuales, se tiene conocimiento detallado sobre las afectaciones ambientales, así como de la nula consideración de las realidades sociales de las comunidades kichwas por parte de estas,

“Proyecto de pescado, que es nuevo, gracias al instituto que nos apoyó, es una ayuda buena. Entonces cuando cosechamos nos ayuda al consumo de nosotros, y para vender, hay ingreso económico... mire aquí en zona Villano, estamos con la petrolera, a unos 20 minutos en carro, y usted ve que no tenemos ninguna ayuda por parte de la empresa, ningún proyecto productivo. Y por parte del instituto tenemos proyectos, piscicultura y también proyectos productivos como las siembra de Sacha Inchi y nos ayuda a que nosotros mismos podamos conseguir sobresalir. La empresa no nos ayuda y fuera de eso contamina, entonces no sería bueno que vengan otras empresas, mineras, petroleras, siempre las compañías vienen a contaminar, a dañar el ambiente, los animales se van, hasta los sembríos ya no producen como antes, ya no cargan tanto, las yucas se mueren, entonces todos esos daños causan la empresa, mejor es seguir nosotros manteniendo, con proyectos que los institutos, fundaciones nos apoyen y con eso mantener nosotros” (A.G. Hombre, 39, Cotococha)

SOBRE INDICADOR IOV5R1. 40 ayllus del pueblo kichwa de Canelos y Curaray practican formas ancestrales de reciprocidad comunitaria (*Karasha Mikuna*) a partir del 11° mes de ejecución.

Una de las acciones propuestas por instituto enfocadas en la mejora alimentaria y nutricional de las comunidades Kichwas, es la promoción del *Karasha Mikuna*, el vivir compartiendo los alimentos en la familia. Una práctica ancestral de reciprocidad que se constituye como eje central en la estructura comunitaria o del Ayllu Llacta, y de las relaciones sociales en su interior. Estas prácticas ancestrales se expresan en la cooperación en las mingas de ciertas actividades productivas, así como en la redistribución interna en la comunidad, de los bienes y productos de modo equitativo y solidario. Estos intercambios contribuyen en las relaciones de cooperación, defensa del territorio y en el sostenimiento de las vidas. Como resultado de los registros de las experiencias vividas, por las/os beneficiarias/os en el marco de la intervención, se presentan dos formas fundamentales de *Karasha Mikuna*, por un lado, el trabajo colaborativo para la realización de actividades productivas que requieren mayor fuerza de trabajo, y, por otro lado, la redistribución de los diferentes productos por ellas y ellos desarrollados como resultados de la intervención.

En particular, el involucramiento con cada una de las etapas, se dio en función del contexto, necesidades y disponibilidad de las y los integrantes de cada grupo familiar, a partir de acuerdos familiares internos según cada caso. En términos generales, las mujeres jefas de hogar, lideraron el trabajo práctico y demostraron su capacidad de compromiso, gestión, disciplina, adquisición de habilidades y responsabilidad. Los hombres participaron activamente, fundamentalmente en los trabajos que exigían mayor fuerza física, como la limpieza del suelo y la preparación e instalación de los troncos para postes. Hijas e hijos adolescentes, participaron cuando las actividades no coincidían con sus responsabilidades escolares. Hijas e hijos pequeños, acompañaban a sus madres y padres a las chacras, donde se les enseñaba a desbrozar y sembrar, conformándose un trabajo colaborativo familiar,

“Tengo 4 hijos que son grandes y 2 pequeños y también me ayudaron a sembrar el ciclo corto y mi esposo, total somos siete (marido) también participo, para plantar los palos. (yo como mujer) desmontar trabajar botar la basura sembrar vuelta

deshierbar. Mi esposo me ha ido a tumbar los árboles. los Palos Grandes corto con la motosierra plantaron los varones más que todo plantaron los postes el papá y los hijos" (C.CH. mujer, 43, Barrio Sani); "La casi mayoría de mis hermanos de mi familia su esposo participo, si sus hijos o hijas si Por el momento no están aquí tienen otras actividades que hacer ellos ayudaron cuando ellos podían, sí. Ellos van a la escuela si la escuela y el colegio" (E.CH. mujer, 48, CEPLO)

Las actividades que requerían mayor fuerza de trabajo, se realizaron de manera comunitaria, en mingas convocadas por la jefa o jefe de hogar, en la cual, se invitó a trabajar a las vecinas y vecinos de la comunidad, y posteriormente a comer y beber la chicha.

"Trabaje con toda mi familia, con un hermano nos damos la mano mutuamente, dicen que la mujer trabaja más aquí en el campo, uno gestiona política para la comunidad, Ud. se va al Puyo y es un día perdido" (R.A. Hombre, 50, La Esperanza, presidente Dispensario Campesino); "La limpieza de la hierba se hizo en minga familiar, con las hijitas e hijitos, grandecitos con machete, ayudando a trabajar (M.R. Hombre, 53, Palimbe, Kuraka)

Se destaca la fuente y disponibilidad de carne de Cachama, como sustento básico para la alimentación familiar, así como también, para la generación de ingresos que puedan gastos fundamentales, entre ellos principalmente, la educación, vestimenta y salud de las hijas e hijos. En un marco, en el cual, las y los jóvenes, acuden a las ciudades más cercanas, como Puyo, Tena o en algunos casos Quito, para cursar el colegio o la Universidad, lo que aumenta considerablemente la necesidad de contar con un flujo permanente y mensual de ingresos, que permitan financiar la educación fuera de la comunidad,

"Ese recurso del núcleo familiar, esposo esposa e hijos, y con mi madre, y desde luego, alimentación, educación a nuestros hijos, salud, vestimenta, convivencia familiar y para 25 (ríe) y las deudas" (R.A. Hombre, 50, La Esperanza, Presidente Dispensario Campesino); "Para alimentación vestimenta, servicios básicos, luz agua, deudas, para los muchachos, (tengo) unita a mi cargo, va a la universidad" (R.A. Hombre, 50, La Esperanza, Presidente Dispensario Campesino); "(Gastos) básicos y para capitalizar el cultivo: estamos con postes de madera pero comprar postes de cemento, mano de obra, mantenimiento, rubro. En este tipo de suelo pueden durar unos 10 años" (M.A. Hombre, La Esperanza, Líder Kichwa)

Si bien el intercambio de productos, ha sido una práctica frecuente entre los pueblos ancestrales de la Amazonía, para el sostenimiento de las necesidades del hogar, los diversos testimonios demuestran que, la entrega de productos, sin intercambio inmediato, es decir, por medio del don, del regalo, entre familias, es un ejercicio cotidiano con mayor prevalencia que el intercambio como tal, entendido como el *randi randi* de los Pueblos Kichwas, más sin embargo, constituye una práctica de solidaridad y colaboración comunitaria

"Tocaba dar a familiares, poco a poco, si algunos no tenían, pedían a mí que regale un poco para hacer un tostado, para hacer un dulce... así no más, sin cambio, regalábamos dos veces Chicatzu, tres veces pescado, de pescado unas 30 libras, chicatzu regalábamos poco, unas 20 libras" (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe); Hemos compartido cada familia y juntando los pescaditos de cada pecera los que tenemos la pecera. En una realización de una minga. Es bueno porque cada familia tenemos nuestra alimentación para compartir para alimentarnos. (G.CH. Hombre, 31, Barrio Sani); "A tres veces a cuatro veces. sí, ni un mes que estaba cosechando entre 3 a 4 veces que hemos compartido. 15 kg, y me dijo que había cosechado 15 kg si todo es qué parte tenía guardado para mi familia" (E.CH. mujer,

48, CEPLOA); *“A veces regalaba (pescado) a mi familia, o intercambio, regalé unas diez libras”* (G.A. Mujer, 39, Cotococha)

En ciertas comunidades, se da cuenta de la poca factibilidad del intercambio de productos, el cual se ve reducido exclusivamente al círculo familiar, esto es particular en comunidades más cercanas al perímetro urbano, donde la productividad de alimentos es significativamente menor a las demás, o bien, es menos variada, lo cual supone menos acceso a la diversidad de alimentos que requieren las familias. En estos casos, la venta y la búsqueda del ingreso económico, por medio de la venta de pescados, se aplica en mayor medida. Esto activa una economía comunitaria interna, en la medida en que, se demanda y ofrece productos de alto valor nutricional, de producción familiar sostenible, entre las mismas familias,

“Aquí es negocio, no puedes hacer, adentro tal vez puedes cambia” (M.A. Hombre, La Esperanza, Líder Kichwa); *“(Consumo) familiar: dos quintales. Es bueno (el intercambio) pero en nuestro sector, no nos damos a eso, no hay con quien intercambiar”*; (R.A. Hombre, 50, La Esperanza, presidente Dispensario Campesino); *“Si es que ellos piden sí. Que hay un intercambio...intercambio no hemos hecho, así comprar y vender eso sí se ha hecho. Se venden entre las familias. Si nos vendemos siempre familia, a veces nos regalan. Pero todas las veces no nos van a regalar, sino que también hay que comprar”*; (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani); *“Con otras familias...entre familias intercambio también hacemos eso y entre desconocidos la venta”* (K.A. Mujer, 32, Barrio Sani); *“Vender, consumo familiar, compartir. Unos dos quintales tiempo de cosecha para consumo y compartir en comunidad en maito, pero vender es mejor no hay con quien cambiar productos”* (M.A. Mujer, 48, La Esperanza, presidenta)

En el contexto de la pandemia, es destacable, observar cómo el Karasha Mikuna resurgió, como un ejercicio concreto y cotidiano para satisfacer las necesidades alimenticias familiares. En este sentido, si bien, la emergencia significó para muchas/os la disminución del acceso a los productos básicos, en el caso de las diferentes comunidades de los pueblos kichwas, que ya contaban con una chacra o una pecera productiva, las plantas, Chikazu, y peces, resultado de los cultivos, funcionaron como fuente de abastecimiento, y posibilitaron el obsequio de alimentos, especialmente a las personas con menor capacidad productiva o laboral, como madres solteras y ancianos/os,

“Para consumo familiar, 50% consumimos y 50% vendimos, la primera producción coseché todo, nos sirvió mucho en pandemia” (L.A. Hombre, 59, Coordinador Cotococha); *“Esta es otra de las fortalezas, esta práctica de la relación social del Karasha Mikuna es una práctica ancestral, que justamente en tiempos de pandemia han salido a relucir más, debido a que ha existido una demanda de productos alimenticios, entonces ¿qué se hizo? En primer lugar, las familias compartieron los productos de ciclo corto y medio y también el Chikazu. Por otro lado, compartieron los peces, especialmente a las mujeres madres solteras y ancianos/as de las comunidades, y entre familiares, porque esta relación del Karasha Mikuna es más una vinculación entre parientes, de las familias, pero se combinó también al resto de las personas que lo requerían. Por eso decimos que la pandemia no ha causado una crisis de hambre, sino para nuestro caso, ha sido una oportunidad, en el ver de qué, estos sistemas de producción son alternativas en ciertos casos de crisis, porque nadie sabía lo que iba a pasar, cómo se dio con la pandemia, entonces, ha sido más bien, una alternativa estratégica que han permitido mitigar en cierto grado, el impacto dentro de la salud nutricional en las comunidades. Tenía peces, tenían Chikazu, tenían plantas en las chacras, entonces ellos no tuvieron tantos*

inconvenientes en el abastecerse de productos alimenticios, y a consecuencia del no tener productos, sufran alguna consecuencia de hambruna, eso no se ha dado, así nos dijeron a nosotros: “con lo que teníamos pasamos la pandemia, y así estamos y seguimos adelante” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

Beneficiarias y beneficiarios, valoran las diferentes expresiones del Karasha Mikuna y lo identifican como una práctica ancestral, y por tanto constitutiva de su identidad. No obstante, ven, en una mayor capacidad productiva, unas mejores condiciones para llevar a cabo el Karasha Mikuna, es decir, se reconoce que, a mayor productividad familiar, mayor capacidad de intercambio de productos,

“Antiguamente funcionaba más el trueque, porque ahora se necesita el ingreso” (L.A. Hombre, 59, Cotococha) “Si es útil, porque cada uno tiene un producto y el otro no tiene y se intercambian, si hay más producción, hay más intercambio” (M.M. Mujer, 25, San Miguel de Taculí); “Con mayor productividad, yo teniendo bastante pescado intercambiar con maíz, ellos me traen” (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe); “No se ha producido mucho, sino para cada casa, si hay más producción, entonces hay más intercambio” (L.C. Mujer, 70, San Miguel de Taculí); “Organizar entre nosotros para intercambiar, o en una minga, sería bueno con los productos hacer eso” (A.G. Hombre, 39, Coordinador Cotococha)

RESPECTO A RESULTADO 2: Restaurados y gestionados 2 ecosistemas de palmas de los territorios de Kawsak Sacha y Teresa Mama estratégicos para la soberanía alimentaria.

A continuación, se presenta el análisis e interpretación del **RESULTADO 2**. La investigación y las entrevistas que posibilitaron el siguiente análisis e interpretación fueron realizadas a beneficiarias y beneficiarios de entre 25 y 58 años de edad, de las comunidades de Yana Yaku, del Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha; y de entre 25 y 51 de las comunidades de Teresa Mama y Chubacocha, del Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama. Las y los técnicos expresaron sus vivencias en la participación en la restauración y gestión de ecosistemas de palmas estratégicos para la soberanía alimentaria, como lo son el Muriti Turu y el Wayuri.

SOBRE INDICADOR IOV1R2. 7 has de Muriti Turu gestionadas sosteniblemente por las familias de Yana Yaku, de acuerdo a sus planes de manejo y conservación elaborados participativamente, a partir del 3^{er} mes de ejecución del proyecto.



Fruto Muriti Turu

Planta Muriti Turu



*Beneficiaria y niña
Restauración y gestión
del Muriti Turi, Yana Yaku
Pueblo Ancestral Kichwa
de Kawsak Sacha*



Conceptos clave

- **Gestión sostenible del Muriti Turu**
- **Manejo y conservación comunitaria**
- **Reproducción de la biodiversidad y conocimiento ancestral**

Entre los ríos Sindi Yaku y Yana Yaku, en territorio del Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha, mujeres y hombres de la comunidad Yana Yaku, en acompañamiento de IQBSS, establecieron áreas de manejo y conservación del ecosistema de palmas de Muriti Turu, una vez establecida la zonificación de acuerdo al Plan de manejo del territorio. Siete familias han sido beneficiarias del proyecto de “Restauración y manejo de ecosistemas de palmas estratégicos”, estableciendo áreas de siete hectáreas de restauración y manejo de la palma.

Desde IQBSS la restauración y gestión del ecosistema estratégico de palmas de Muriti Turu, y la importancia de su implementación, se asocia a la biodiversidad extraordinaria que se desarrolla en estos bosques pantanosos, en la cual coexisten más de 30 especies de aves de caza, una decena de mamíferos, lo cual provee de proteína animal a las familias en el mediano y largo plazo, por medio de la cacería realizada por los hombres. Por otro lado, la producción de frutas, plantas medicinales, tucos y ranas, asociados a este ecosistema, suponen una fuente de alimentación estacional, cuya recolección está a cargo las mujeres, fuente nutricional, a su vez para los animales mencionados. De este modo, la restauración y gestión del Muriti Turu, contribuye al fortalecimiento de la soberanía alimentaria sostenible para la comunidad de Yana Yaku.

Desde FARMAMUNDI, la intervención constituye una manera de producción equilibrada, y que no depende de la cooperación, en el sentido de que tiene un curso propio, que se proyecta al futuro, independiente de la presencia o no de la institución. Por otro lado, es la gestión de un sistema ecológico que se gestiona desde lo comunitario y que se corresponde con la realidad de los pueblos Kichwas de la Amazonía, contribuyendo al Sumak Kawsay y a la soberanía alimentaria. Por otro lado, esta acción regenerativa y de conservación, se enmarca en el ejercicio cotidiano del Sumak Kawsay, como forma de vida ancestral que, desde FARMAMUNDI, codifica relaciones humanas con el entorno, y de regeneración de las redes tróficas como parte de la ecología de los pueblos indígenas,

“Los dos resultados suman al Sumak Kawsay, desde una producción equilibrada, ligada a la soberanía de los pueblos, sobre esos recursos, la lógica es que puedan ser mantenidos con el tiempo, y una vez la cooperación se marche, la base del Sumak Kawsay, como la relación económica no puede verse desde un ámbito solo familiar, sino desde un ámbito comunitario. La lógica es consolidar procesos de empoderamiento colectivo de acuerdo a las realidades y sistemas ecológicos que tienen los pueblos kichwas de la Amazonía... se busca que no rompa con el principio ecológico, y las bases de producción que son propias de los pueblos. Las palmas tienen que ver con formas de generar la red ecológica central, de la palma... elementos centrales para las redes tróficas de las aves y animales que conforman el ecosistema propio. IQBSS lo explicó como eje central para la ecología de los pueblos indígenas, no es un elemento tan productivo, sin o sostener ecológicamente los espacios pueblos y territorios” (J.I. Hombre, 57, FARMAMUNDI)

La iniciativa, por un lado, se basa en la gestión sostenible por medio de la reforestación de la especie *Mauritia Flexuosa*, y, por otro lado, en el establecimiento de un sistema de uso y manejo y comunitario

de las palmas más antiguas, ya existentes en el territorio. Las áreas se ubicaron dentro del territorio comunitario, en zonas cercanas a los bosques preexistentes de Muriti Turu. Las actividades ejecutadas por las y los beneficiarias/os kichwa, en la etapa de reforestación, comprendieron, entre otras: la preparación del suelo, la búsqueda de plántulas de Morete en el bosque, el traslado de las plántulas al área de conservación, la siembra de plántulas, la limpieza y el mantenimiento del suelo y, el re-sembrío de plántulas, en los casos en que estas no lograron adaptarse al suelo. En el caso de la conservación, se reconoció y zonificó el territorio y posteriormente se elaboró una normativa comunitaria de uso de las palmas y su ecosistema. Las/os beneficiarias detallan los sectores designados para la reforestación y las actividades realizadas,

“(Sembramos en) Zona cerca del Muriti Turu, cercano al moretal natural... a mil metros de la comunidad. Sondear el terreno, el sitio, el espacio, que esté bueno para sembrar, luego socolar, limpiar, luego balizar, poner estacas, luego empezar a sembrar... estacas para sembrar las plantas, un palito, para poder contar las plantas, para que no se pierdan... resembrar otra vez, las que se habían muerto, donde la guatusa vino a comer, otra vez sembrar, segundo roce, limpiar otra vez...limpiando constantemente” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); “Limpiamos y comenzamos a sembrar, como casi no había plantas nos tocó buscar y buscar, como todo el mundo se dedicó a sembrar, a buscar las plantas y a sembrar al mismo momento rápido... después de un tiempito, ya fuimos sembrando” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); “Es un resultado excelente porque se ha logrado involucrar a las familias, cónyuges e hijos e hijas en edad de trabajar en todas las actividades de manejo de Muriti Turu” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

Como parte de la gestión sostenible del Muriti Turu, se registra en los testimonios la ejecución de las labores de reforestación, de manera equitativa entre mujeres y hombres, de acuerdo a una coordinación y organización interna entre los cónyuges, destacándose la aplicación del conocimiento técnico necesario desde ambas/os partes, la repartición de tareas se designó de acuerdo a la fuerza física de cada cual, y contemplando la integración colaborativa de las/os niñas/os y jóvenes de acuerdo a sus capacidades y a su disponibilidad de tiempo en caso de que estuviesen en periodo escolar,

“Yo ubiqué un puesto, ya limpiamos, me ayudaron mi esposo y mi hijo, como (mi hijo) estaba estudiando a veces no tenía tiempo, pero cuando tenía tiempito sí me ayudaba a sembrar, a hacer la nivelación, yo nivelando sembré las plantas, pero ellos también participaron” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); “Iguales, no se ha ido ni solo el, no me he ido ni solo yo” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); “Igual creo, en caso de hombres, algunos trabajaron más, y mujeres menos, pero trabajamos iguales... en caso de tumbar, en meda hectárea, tuve que talar, todos los árboles, como no habían maderas buenas, tuve que botar todo, en ese caso, yo como hombre, tuve que tumbar, un trabajo más fuerte... mientras tanto el trabajo de la mujer era tumbar arbolitos pequeños” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); “En mi caso hemos realizado todas las actividades ambos, con mi esposa, con mis guagüitas, también han ayudado a sembrar a rozar, todas las actividades en conjunto” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); “Sí participamos, mi hijo, yo, mi hija, mi esposo, cuando venía de vacaciones, ayudaron a sembrar, a trabajar” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku)

Las actividades realizadas por IQBSS se centraron en la socialización del proyecto, la selección de las familias beneficiarias, capacitación, zonificación, es decir, el reconocimiento del territorio y el establecimiento de las zonas de conservación y amortiguamiento. Estas actividades se justifican en el

objetivo de contribuir a la continuidad de la coexistencia de humanos y no humanos. Especialmente la fauna terrestre que encuentra en el moretal sus fuentes de alimentación, en la medida en que mujeres y hombres kichwa recrean la biodiversidad a partir del mantenimiento del moretal, y por consecuencia de la diversidad de especies que crecen en asociatividad con dichas palmas, como plantas medicinales y frutales, que son, a su vez, fuentes de alimentación y medicina para ellos y ellas,

“Esto se hizo en Kawsak Sacha, en comunidad y socializar el proyecto selección de las familias, en y todas, las familias están participando se realizó zonificación de las zonas de amortiguamiento, para amortiguar la fauna terrestre hacia las chacras de la comunidad, para hacer que las guanganas, que habitan en estos ecosistemas, como son migratorios, van afectando las chacras de las familias, hemos hecho zonas de amortiguamiento que se han hecho para generar una riqueza de chacras en esta zonas, hemos cultivado el morete, pero también hemos dicho, vamos a generar bosques biodiversos, si bien es cierto, en Muriti Turu hay abundancia del moretal, pero también existen plantas medicinales, frutales” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

El proceso de reforestación, de acuerdo a la investigación, presentó como principal inconveniente el hecho de que mujeres y hombres recorrieron amplias extensiones y dedicaron bastante tiempo a la búsqueda de plántulas en la Selva, y, por otro lado, una vez sembradas, la amenaza de la Guangana, del Armadillo Gigante o del Tapir que entraban a las chacras, comían las pepitas y/o aplastaban las plantas. Dentro de los factores externos, también se registra que las excesivas lluvias desaceleraron el proceso,

“Era un poquito problemita porque no conseguíamos todas las plantas al mismo tiempo para sembrar, así fuimos sembrando poco a poco, pero llegamos a las 1150 (unidades), creo que están (sembradas) en esa hectárea, que me entró...a veces comían las guanganas las plantitas y no había plantas y buscábamos en otro lado otro lado. Una semana sembramos 200 plantas, después en otro lugar buscábamos, otras 200, no sembramos al mismo tiempo, nos faltó plantitas. Después murieron, otra vez nos fuimos a buscar por allá mismo, trajimos como 300 plantas y ya sembramos, luego tercera vez, vamos sembrando” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); “Al inicio el roce, el socole no es tan problemático, la preparación no es tan difícil, pero traer las semillas si era difícil... encontrarla, cuando llegaban las guanganas, se iban comiendo todas las plantas... hay épocas de semillas y tenemos que traer, cuando tú vas a buscar, ya no hay, vienen las guanganas, llegan antes y van llevando todo, van comiendo todo y uno ya no se puede conseguir, había bastante inconveniente, a ciertos lugares tocaba caminar para buscar... iban destruyendo sacando ese coquito adentro, ese han sabido comer” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); “Ahorita que está sembrado, dentro del aérea mía, vive un tapir, está andando, eso le pisa y se acaba mi plantita, y las pepitas que están sembradas ahí, la guatusa, hace huequita, saca y se come la pepita y se muere mi planta” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); “Había mucho invierno, entonces no había como sembrar, ahí atrasamos un poco la siembra, había pura agua, no se puede sembrar, se ahogan, (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka)

La reproducción de la biodiversidad se asume, en este caso, desde como una posibilidad desde la acción humana, es decir, la acción antrópica posibilita y mejora, la biodiversidad del bosque, nutriendo a las demás especies de animales y plantas con los recursos que de esta acción emergen, y satisfaciendo a su vez, las necesidades nutricionales humanas. La existencia de palmas de Muriti Turu, permite la alimentación a los diferentes tipos de mamíferos terrestres, tales como las guanganas,

lumucuchi, guanta o punyana o monos,

“El área donde yo voy a recoger las plantitas, allá si, en tiempos de frutales, cuando ya están cargados, maduros los moretes, si saben estar sonando por ahí cerquita las guanganas, del área mía, para afuera como unos 200 metros, allá hay moretales, ahí están las guanganas, todos los animales que saben consumir morete, no se detienen a comer, porque no hay nada todavía, pero de pasada, las aves vienen, anda” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); “Si está aumentando (la fauna), de los diferentes animales, una especie casi no existe, guangana, mucho más antes, abundantemente había, ahora durante los últimos cuatro o cinco años, ya no llega, huyeron, se fueron a otro lugar, no sé qué paso, pero ya raramente llega pero ya no como antes, otros animales como sachá guagra, ahorita es como una plaga, llega al cultivo de la chacra, tumba plátano y va comiendo, cuando encuentra una piña madura, va cosechando, y cuando encuentra un árbol de papaya, igual tumba y va comiendo la fruta y las hojas... lo que se ha visto es sachá guagra, lumucuchi, también pauchi, guanta, punyana, mucho más, guatusa, aves, sícuangas, tucanes, en el área, es prohibido ir a hacer la caza” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); “Porque es una fruta muy apetecido para humanos, para aves y animales, y tiene aceite, tal vez se puede sacar aceite también... mientras tanto que haya mucho más morete, llegan más animales, comen los chorongos, las chubas, toda clase de monos comen...en el año 2005, guangana era una plaga aquí, en cada chacra de los familiares, entraba y dejaba terminando todas las chacras, comía la yuca, era una plaga, entonces la idea era que las guanganas queden por allá y por eso pensamos, hay que sembrar más morete, desde hace ya como cinco años que ya no están, si están bien por allá” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka)

De este modo, mujeres y hombres identifican y recalcan la importancia del Muriti Turu como fuente de alimentación de los animales de los cuales ellas y ellos a su vez se alimentan, en este sentido, la conservación de morete se asume como una práctica de sostenimiento y reproducción de las demás vidas de la Selva. En este sentido, por medio de la acción antrópica, nace y crean los diferentes tipos de tucus en las palmas caídas, una fuente de la alimentación fundamental para los ayllus. Se menciona el consumo de las frutas por parte del ayllu en tiempos de fructificación,

“El morete, para que no termine, para que los animales no se vayan muy lejos, por ejemplo, si terminamos los moretales grandes, así tumbando, si es bastante gente, la mayor parte de la gente comenzamos a tumbar, yo también tumbo, otra familia también tumba, eso termina, los animales van lejos, para que se mantenga la vida de los animales, para uno también. en tiempos de frutales, algunas pepas que saben ser dulces y tienen bastante comida, grasosa, rico esos moretes... A veces cae el viento los árboles, vamos andando, le dejamos cortando y eso ponen los shundus para que nazca el tucu, cuando están caídos le dejamos cortando y viene la madre del tucu, pone huevito y crece, después de los dos meses ya van a ver y dice ya está listo ya, pero tumbar están, no, y en mi familia, no he tumbado morete” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); “Los frutos si, cerca de mi hectárea, yo recorro, cuando vienen mis hijas, cuando quieren comer, en tempo de frutal, los moretes, el papa sabe recoger, hemos comido, tucu igual cuando hay, a mis hijas les gusta bastante, yo no sé comer” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); “El morete la fruta consumimos, hacemos jugo, chicha de morete, es bueno, del árbol el tucu y William, mayones...palmito casi no, gentes de aquí no, gente kichwa, en cambio gente Saparas achuraras, ellos comen el palmito. Morete hemos recogido, del moretal natural, tucu también William, esas tres cosas, las frutas, tucu y William, y del que

está sembrado todavía nada, esta chiquitito” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); “Nosotros claro que entramos como dueños, como familias de esta comunidad al moretal natural, pero para buscar, a veces hay caídos, les tumba el huracán, entonces ahí hay el mayon, el tucu, entonces ahí vamos buscando, también a veces talamos cuando es macho, ya viejo, ese no sirve de nada, entonces ya tumbamos para que produzca el tucu... cuando se tumba y dejan huequeando, sale el tucu” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka)

La conservación y reforestación del Muriti Turu, posibilita el crecimiento de otras especies de plantas, que se desarrollan de manera asociativa con las palmas, principalmente árboles frutales, maderables y medicinales, los cuales son muy valorados, y por ello, son conservados, como el Lechehuayo, el Chaluacaspi, Amaruncaspi y Chuchuwazo, entre otras especies,

“Todavía no hay en esa área plantas que cargan solo lecheguayo, eso está grande y que está cargado pero aquí los monos botan todito, no han dejado comer nada... es un árbol frutal que carga una pepa que es dulce cuando esta amarillito, es bien rico, los monos no más terminaron” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); “(Aumentaron) En el huerto que sembré, en la segunda limpieza, encontré chuchuhwazo, chaluacaspi, amarun caspi, shiwa, esas plantitas van a amentándose, la palma, ungurahua y shiona también” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); “Con el mismo conocimiento que ellos tienen de la creación de bosque, vayan reforestando, con palmas shiona, conambo, otros árboles frutales y medicinales. Las familias han puesto mayor interés a raíz de la pandemia de tener alrededor de sus casas y chacras, plantas medicinales para mitigar las enfermedades en pandemia, para esto, siempre ha estado el técnico local ahí, dando seguimiento y un especialista que ha dado monitoreo” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

Esta acción antrópica, como veremos, es posible a partir de la reproducción de los conocimientos ancestrales sobre el reconocimiento de las especies y de las semillas, de la técnica de siembra y del cuidado de las plantas. En los testimonios, esto se hace evidente, al reconocer la importancia de asistir con las/os hijos/as a la chacra y que por medio de esta actividad se les transmitan los conocimientos sobre la reforestación,

“Transmitir conocimientos de nosotros a los niños, uno siembra, por eso conjuntamente, hemos hecho a los niños, llevar a trabajar hecho conocer las semillas, que ellos mismos conozcan, aprendan” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); “Se vería un poco más adelante y a futuro, estas áreas van a ser fuentes de abastecimiento para el humano y para la fauna, es un medio estratégico que determina la posición dentro del territorio, porque como están cultivando según el conocimiento ancestral para decir esto es mi posición y voy a manejar para las necesidades del hogar, 49.18 pues garantizar la conservación del material fitogenético para las familias, seguridad alimentaria y nutricional y fortaleciendo la soberanía alimentaria” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

La normativa interna de uso y manejo de las palmas de Muriti Turu ya existentes en el territorio, contempló factores como la edad de las palmas, si es macho o hembra, las épocas de fructificación, las cantidades y modos de recolección y uso de los diferentes productos provenientes de las palmas. Entre estos se mencionan: los tucus, y Williams (gusanos), morete (fruto). Así también estas normativas se aplicaron sobre otras especies que habitan y crecen en asociatividad con las palmas de Muriti Turu,

como la Shiwa, Siona, o plantas medicinales, frutales y maderables, como lecheguayo, Chuchuwazo. El área se establece como sagrada e intocable,

“Zonificación es ver el sitio, revisar si es bueno para sembrar morete... todo eso es sondeo, toca ver donde hay plantas, el Chuchuwazo, plantas medicinales, donde hay muchas ungurahua, en esa parte no se podría sembrar morete... donde que hay maderas buenas, no se puede sembrar” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); *“Zona sagrada, no tumbar, coger cuando saben caer los Muriti... ya cuando son arboles de moretes viejos, hombres que ya no cargan, altísimos, esos se tumban, esos se pueden tumbar, cuando es macho para comer gusano. Pero cuando son jóvenes ya cargados, hemos dicho que no, yo no he tumbado ningún Morete por acá”* (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); *Cuando es tiempo de frutales, si coger, pero menos tumbar”* (Clara Gualinga, mujer, 57 años, Yana Yaku)

En concordancia con esto, se registra en los testimonios, las acciones acordadas por la comunidad para la conservación de los ecosistemas de Muriti Turu ya existentes, y el cumplimiento de estas normativas, una vez establecidas, y hasta el día de hoy,

“Había un acuerdo entre todos, que no tumbar las palmas de shiwa, shiona, plantas medicinales, maderables, todo lo que es útil... la que es macho se podía sin problema tumbar, macho, árbol viejo, para coger tucu, mayones, William... si está cumpliendo, solo que como hay áreas... en un área existe Chuchuwazo, en otra área no existe, entonces por lo que tumbó no va a haber, como conocemos, guardamos, si esta cumplido” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); *“Si se están aplicando (la normativa) hasta ahorita, con eso estamos siguiendo, cada cual mantenemos las normas, todos los beneficiarios, en su sitio de morete”* (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku)

Respecto de las herramientas e insumos, se da cuenta, en ciertos testimonios, de la insuficiente durabilidad de los machetes asignados, herramienta fundamental para el mantenimiento y limpieza del área, e insuficiente cantidad de gasolina para el uso de motosierra en la limpieza del área y, para el traslado en canoa a las chacras y a la selva durante la búsqueda de plántulas.

“Nos faltó, los machetes, si nos dio dos machetes, pero a veces quiebra” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); *“Faltó machete, si nos facilitó pero no eran buenas marcas, no era buenos para el trabajo, el que sirve es maca Águila Azul, recién le explique al ingeniero que este machete no sirve, entonces para la próxima, que sea Águila Azul... gasolina (faltó) para tumbar, para la motosierra, si nos entregó pero no era suficiente, a cada familia cinco galones, cinco galones... con los cinco galones, solo recorrido, toca subir rio arriba, en la canoa, consumimos más para buscar la semilla, para peque peque y para motosierra también, necesaria a cada familia sería unos 15 galones sería... es que con un solo viaje no se encuentra la semilla, toca caminar, un día otro día, hasta poder encontrar... en eso si tuvimos inconvenientes, y limas, limas para afilar machete, eso sí nos entregaron, si eran buenos, pero acaban muy rápido”* (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka)

Es importante mencionar, que, si bien, la pandemia, no tuvo repercutió de manera directa en el desarrollo de este objetivo, sí afectó indirectamente en la continuidad de las capacitaciones planificadas, en el tiempo, de las y los técnicas/os en territorio, puesto que las restricciones de movilidad, y la posterior quiebra de la empresa TAME, única compañía que ofrecía un costo asequible de vuelos al interior de la Selva, lo que agravó las posibilidades de acceso a Yana Yaku, truncando las

visitas de IQBSS, planificadas para este fin. Esta dificultad resulta evidente y se registra desde ambas partes, por un lado, desde los beneficiarios, como también desde IQBSS. No obstante, en ambos testimonios, se menciona la solución a este problema por medio de la capacitación intensiva, en este caso, a uno de los beneficiarios, que socializó luego los conocimientos entre las y las demás técnicas/os locales,

“Tendría que haber venido el mismo a socializar a la gente, capacitar a la gente... me capacito a mí, entonces me encargo a mí en esa parte había inconvenientes, la gente se puso... él ha explicado sus razones, esta situación...entonces como yo era presidente de la comunidad, tuve que acolitarle” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); “La movilidad, que pueda movilizarse a la comunidad y realizar las actividades conjuntamente con las familias, estos se agravó con pandemia, TAME se fue a la quiebra, ya no tuvimos ese medio de transporte aéreo y se podía entrar solo por vía aérea había que contratar otra compañía, fletes, y no contábamos con ese recurso, lo solucionamos haciendo que los técnicos locales, el instituto comenzó a capacitarles en este proceso de gestión, para que ellos vayan a las comunidades y trabajen con la gente. Por un lado, han causado limitaciones en cuanto a la movilidad pero que ellos mismos ganen experiencia técnica” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

Desde IQBSS se distingue, a partir de la experiencia, como aspecto que contribuiría a mejorar la intervención, y a optimizar la restauración y gestión de este ecosistema, la necesidad de continuar generando capacidades, entre las y los beneficiarias, que permitan profundizar las habilidades y destrezas técnicas, en las diferentes etapas, como, por ejemplo, la aplicación del abono. Por otro lado, y más allá de la pandemia, la distancia física y la falta de medios de comunicación de Yana Yaku, principalmente acceso a internet supone un inconveniente permanente para la comunicación fluida entre la comunidad e IQBSS. Esto afecta en el aislamiento de la comunidad en todos los ámbitos, no sólo en lo que concierne al objetivo, así como en la coordinación entre ambas partes,

“Para un manejo más eficiente, proponemos seguir generando capacidades dentro de las comunidades, el hacer que las familias cuenten con más conocimiento, el conocimiento ancestral está ahí, ellos lo dominan y lo tienen muy claro, pero si el conocimiento de la agroecología, de la producción, de cómo abonar una planta de cómo poner un fertilizante, de cómo realizar una poda correcta, todavía falta más experiencia y coordinación, lo hacen, pero no tan perfecto, entonces habría que ir perfeccionando esas tecnologías, hacer que la gente vaya tomando en cuenta que son tareas agrícolas que se requieren para que estas especies plantadas puedan desarrollarse de mayor manera y producir en menor tiempo... Hace falta también que se ha limitado mucho la comunicación, no tenemos una comunicación fluida con el técnico local de la comunidad adentro, estamos viendo que no tenemos un sistema de comunicación, la comunidad no dispone de un sistema de internet, utilizan los móviles y no dan la garantía de poder comunicarse y hemos visto eso, más en los jóvenes, porque siempre están al tanto, monitoreando los centros educativos quedaron completamente aislados, no solo en el proyecto, sino en la vida misma, se necesita una comunicación más fluida, una normal forma de comunicarnos en cualquier momento, que puedan retrasar” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

SOBRE INDICADOR IOV2IR2. 23 has del ecosistema de palmas Wayuri en la cuenca media del río Bobonaza restauradas y gestionadas de acuerdo a planes de manejo y conservación elaborados participativamente, entre el 4^{to} y 16^{avo} mes de ejecución del proyecto.



*Plantas de Wayuri, Comunidad Chubacocha
Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama*



*Productoras/es de
Wayuri,
Comunidad
Chubacocha
Pueblo Ancestral
Kichwa
de Teresa Mama*



Conceptos clave

- Gestión sostenible del Wayuri
- Manejo y conservación de biodiversidad
- Usos tradicionales y conocimiento ancestral

A través de IQBSS, mujeres y hombres de las comunidades de Teresa Mama y Chubacocha, de los Pueblos Ancestrales Kichwa, de las riberas del Río Bobonaza llevan adelante el proceso de gestión sostenible de la especie Wayuri (*Pholidostachys synanthera*), desde noviembre de 2019 hasta hoy. Si bien, se planteó, en un inicio, el establecimiento de 23 hectáreas, este número se amplió, por solicitud de la misma comunidad, asignándose, en total, 27 hectáreas de reforestación y conservación, a cargo de 27 familias, a razón de 1 hectárea por familia. Cada hectárea, con una cantidad de con alrededor de unas 5000 a 6000 plantas por hectárea. El objetivo ha sido el de conservar un recurso ancestral estratégico endémico, con valor ecológico, en tanto su mantenimiento contribuye a la proliferación de la biodiversidad de especies asociadas, y simbólico, al ser un recurso que se ha utilizado ancestralmente para el tejido de techos de las viviendas,

“Aquí estamos manejando el Wayuri justamente porque es un área estratégica, no existe en la Cuenca del Bobonaza, esta es un área sumamente estratégica, donde existe este recurso, entonces lo que hemos estado viendo es justamente que vamos impulsando todos estos recursos y la biodiversidad que existe porque en muchos casos son endémicos, no existe en toda la Cuenca, sino en lugares estratégicos como es aquí en Teresa Mama, entonces en Teresa Mama les hemos dado una opción para que ellos puedan trabajar y estamos trabajando con 27 familias” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS); *“Estas produciendo sistemas ecológicos y recursos para la vivienda y la comunidad, el valor simbólico que le hemos dado no es el mismo.”* (J.I. Hombre, 57, FARMAMUNDI)

El proceso consistió en el establecimiento del área, la selección de semillas, la preparación del suelo y el mantenimiento. Se evidencia en los testimonios, la participación y organización familiar del trabajo, participando mujeres y hombres,

“El Wayuri primero lo trabajamos, y luego las semillas o las plantitas pequeñas le escogemos, le sembramos, y ya se cría... a los tres años, porque es difícil, son duras, no crecen rápido... Trabajamos juntos en la familia, hombres y mujeres” (L.G. Mujer, 25, Chubacocha); *“Primeramente esta es mi hectárea, que me dieron a mí. Mi esposo y yo sembramos esto, y tengo una hijita. Fue duro para trabajar esto, demoramos casi un mes, y sembramos esas plantitas, 6000 plantas en un mes. Todas las semanas trabajamos, aunque esté lloviendo, aunque esté haciendo sol, trabajamos limpieza, todo esto fue nuestro trabajo que hicimos”* (L.G. Mujer, 25, Chubacocha); *“Primeramente las hojas, las plantas maduras, le cae una pepita, una semillita pequeña, entonces hay que sembrar donde no hay. Esta planta en tiempo de lluvia crece, entonces las plantas grandes no crecen cuando está alta, entonces como técnico local, les dije, hay que sembrar unas plantas más pequeñas, eso es, crecida, entonces hemos limpiado todo lo que es Wayuri, el sembró, es un trabajo”* (W.A. Hombre, 28, Teresa Mama); *“El Instituto lo que hace es acompañarles para que puedan sobrellevar todas estas iniciativas, porque hay muy buenos principios, entonces nosotros si estamos manejando aquí el Wayuri pues en otros territorios estamos manejando el Morete en otros territorios estamos haciendo piscicultura, de tal manera que permitamos dar vida a esa*

sociedad que requiere de insumos” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS); “Empoderar a las mujeres, el Wayuri estaba más inclinada hacia la responsabilidad de los varones, pero ellas han sido las impulsoras, siempre la mujer con los conocimientos de la chacra del ushun purun han estado enfocada a la creación de estos bosques antrópicos hemos dicho siembren lo que a ustedes les guste y les vaya a servir más adelante a sus hijos e hijas” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

Beneficiarias/os destacan la iniciativa como una motivación que emerge en la propia comunidad, la agencia de IQBSS en el apoyo para la ejecución, en un contexto de abandono por parte del Estado y sus instituciones,

“Fue una propuesta de la comunidad, por eso vino este proyecto, para esta comunidad, cuando llegó primera vez, la comunidad estaba orgullosa, aquí no ha habido ningún proyecto, de la junta parroquial, del Municipio, GAD parroquial, nada. Aquí vino directo IQBSS, no hay ningún apoyo, no han venido, aquí ha venido primera vez IQBSS, aquí ha estado trabajando con el proyecto de Wayuri, esto es nuestra propuesta, de la comunidad, primera vez” (W.A. Hombre, 28, Teresa Mama); “Como técnico local de la comunidad de Teresa Mama y Chubacocha, que me estoy manejando en Wayuri yo tengo 27 familias que han sido beneficiadas, Wayuri es muy importante, IQBSS ha dado bastantes cosas, herramientas, trabajo, son 27 hectáreas, 1 hectárea por familia, están cinco mil plantas en una hectárea, de Wayuri (M.S. Hombre, 37, presidente Chubacocha)

El proyecto de restauración y manejo del ecosistema de palmas de Wayuri, se ejecuta por vez primera entre IQBSS y las comunidades del Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama. Por parte del primero, la acción se avocó en primer lugar a la socialización sobre la vulnerabilidad de la especie, luego una selección de las familias beneficiarias, la realización de talleres y levantamiento de información sobre el manejo ancestral del Wayuri, así como en la puesta a disposición de las herramientas, y la asignación de un reconocimiento económico por las labores y la gestión de las/os beneficiarias/os,

“Ha sido una experiencia restaurar Wayuri, ha sido la primera vez que trabajamos con el pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama, lo que se hizo de mi parte fue que fuimos a socializar, conversar con los Kurakas, hacerles ver la situación que estaban viviendo con el manejo del Wayuri, que estaba descontrolado, y hacerles ver que es un recurso que se puede terminar. Ellos dicen que no, pero es visible que se va extinguiendo. Se hizo una selección de las familias, estuvo planteado que fueran 23 familias, pero dadas las solicitudes se involucró a 4 familias más... se realizaron talleres para ver cómo era lo que ellos estaban trabajando, como debíamos proceder para manejar esta palma, se recabo información del sistema ancestral de manejo” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS); “Para trabajar el Wayuri nos dieron machete, azadón, pala... vara, lima y las piolas para medir hectáreas, eso nos dieron” (L.G. Mujer, 25, Chubacocha)

Mujeres y hombres del Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama, manifiestan con énfasis, la importancia del uso ancestral del Wayuri en la reproducción de la arquitectura tradicional kichwa por medio del tejido de sus hojas para la manufactura de los techos de las chozas. Se asocia, en este sentido, su manejo sostenible y su prevalencia, con la propia identidad kichwa, y con otras expresiones y productos culturales, con el conocimiento ancestral de los rukus, con un recurso preciado, en sus palabras “oro verde”. Se reconoce además el endemismo de la planta, dado que es la única zona asequible donde crece,

“El Wayuri es oro verde, nosotros como pueblo originario kichwa de Teresa Mama y Chubacocha, podemos sembrar y aumentar más, el Wayuri está alejándose y no pueden los demás, pueblos, los que vienen no pueden estar haciendo casas de Wayuri... y como pueblo tradicional podemos hacer ver, haciendo casas de Wayuri, porque nosotros vivimos aquí, nosotros somos pueblo originario Kichwa y culturalmente podemos hacer ver con hojas de Wayuri, haciendo cultura tradicional como mokawa, shigra, canoa, tambores, eso es cultura y esto, Wayuri es hoja verde” (D.A. Mujer, 51, Teresa Mama); “Esto fue sembrado porque se está extinguiendo, por eso es escogido este proyecto, porque este, oro verde, está alejando, los rukus, han escogido para sembrar cercano, por eso está escogido” (D.A. Mujer, 51, Teresa Mama); “Este Wayuri, solamente hay aquí, en territorio de Teresa Mama y Chubacocha, y por eso hemos escogido este proyecto, las futuras generaciones, van a quedar aquí con este Wayuri, van a seguir largo, y no tienen, Montalvo, ni Sarayaku, solamente aquí en Teresa Mama, este es Selva virgen, oro verde, esto se llama” (D.A. Mujer, 51, Teresa Mama); “Esa platita, sembreo es nuestra cultura, nuestra cultura es sembreo, y nuestros ancestros, abuelos han dejado, nuestras abuelas esas culturas y nosotros queremos producir más, que se crezcan más hojas de Wayuri de selva virgen para nuestro territorio” (M.S. Hombre, 37, presidente Chubacocha)

Esta planta, por su alta demanda, se ha sobreexplotado, lo que la ha puesto en peligro de desaparecer, las/os beneficiarias/os expresan su voluntad de conservar el Wayuri, por un lado debido a la biodiversidad de plantas que emergen conjuntamente al Wayuri al interior de este ecosistema, plantas que les permiten consumir sus frutos o sus propiedades medicinales, así como construir sus casas, proveer alimentos a los animales, y por otro lado, como parte de una forma de mantenimiento del medioambiente a nivel global, el pulmón del mundo,

“Queremos conservar lo que es Wayuri, plantas medicinales, frutales, comestibles, esta planta queremos reforestar, porque nos sirve, está manteniendo a los otros países que tienen fábricas, queremos conservar porque es el pulmón del mundo” (W.A. Hombre, 28, Teresa Mama); “Primeramente dentro de esta hectárea tenemos lo que es más importante Wayuri, plantas medicinales, tercero las frutas... y además el Wayuri nos sirve para hacer casas, y dura más que el zinc, y es más fresco para las chozas, y las plantas medicinales sirven para cualquier enfermedad y son más útiles aquí en la comunidad y además las frutas, aquí tenemos esa pepita amarilla Taucha, y el Chicambi, eso tenemos para que los animales no se alejen, porque con ese fruto, cuando es temporada de esa fruta, los animales vienen acá, y para que no se alejen nosotros tenemos eso” (M.S. Hombre, 37, presidente Chubacocha); “Son ecosistemas donde el Wayuri es predominante pero existen plantas frutales, maderables, medicinales, hemos dicho, comencemos a trabajar pero hagamos purun, (con árboles) maderables, frutales que ha futuro sean ellos mismos beneficiarios” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS);

Tanto IQBSS, como FARMAMUNDI, así como las y los beneficiarias/os, destacan el uso ancestral en el tejido de techos, como un elemento cultural distintivo, así como la importancia de gestionar un recurso para el uso de las futuras generaciones, y para una potencial comercialización y un medio de ingresos económicos a partir de la venta de las hijas de Wayuri para el tejido de techos de casas,

“El elemento central diferenciador para mí, el Wayuri tiene un elemento central que es la base de la casa y del ecosistema y más trófica, no pasa lo mismo con la otra palma (Muriti Turu), que tiene un elemento de utilización de alimentación del ecosistema por sí mismo, menos a la producción. La condición para que se pueda generar el medio ambiente cazar. Esa porción de selva es la base fundamental del ayllu, menos productiva pero más ligada a la producción del ecosistema” (J.I. Hombre, 57, FARMAMUNDI); “Usamos para hacer casas, casas comunales, dormitorios, la cocina, para todo (L.G. Mujer, 25, Chubacocha); “Esta planta es muy importante para hacer techos y casas, casas comunales y comedores, y queremos sembrar más hojas de Wayuri, solo existe en estas comunidades, Teresa Mama, Chubacocha, Ishpingo, entonces nosotros estamos manteniendo ahorita, porque está acabando y queremos sembrar más para que la gente también venga a comprar y queremos reforestar y aumentar más, para la otra generación que viene” (W.A. Hombre, 28, Teresa Mama); “Para qué sirve este Wayuri, para construcción de nuestras casa, para nuestros hijos, y quien compra, de estos territorios, tenemos tres comunidades Ishpingo, Teresa Mama, Chubacocha, tenemos Wayuri en esta selva virgen, tenemos culturas, tenemos selva virgen, y ¿para qué sirve? para todos, quien viene a joder a nuestro territorio, vienen beneficiarios de Sarayaku joden más, ¿por qué joden por este territorio con Wayuri? porque necesitan, es para vivencia, para hacer dormitorios, comedor, para casas culturas, y casas comunales”; (M.S. Hombre, 37, presidente Chubacocha); “Las hojas nos sirve para hacer la casa, las chozas y las pepas para sembrar” (L.G. Mujer, 25, Chubacocha)

Los testimonios recopilados demuestran a su vez, la importancia para el mejoramiento de la economía familiar, en tanto el Wayuri, por su alta demanda por las y los kichwas de las diferentes comunidades de las riberas del Río Bobonaza, en la construcción de los techos de sus viviendas, por la durabilidad mayor que presenta en comparación con otras especies utilizadas para el mismo fin.

“Este proyecto ha traído muchos beneficios, a veces saben venir a comprar hojas de Wayuri, pepas de Wayuri, cuando ya están maduros... más son los Sarayaku que vienen a comprar hojas de Wayuri” (L.G. Mujer, 25, Chubacocha); “El Wayuri, cada año se madura las pepas, un tongo grande está a diez, quince dólares, cada uno, eso hemos puesto en reunión de asamblea en comunidad, y el Wayuri dura como más de 20 años, el tejido... Uksha dura menos, el Lisan es más, baratito, dura menos, esta paja es más reconocida en toda esta cuenca de Bobonaza, no tiene Sarayaku Wayuri, tampoco Montalvo, solo existe aquí en Teresa Mama Chubacocha, Ishpingo, queremos reforestar más, sembrar más y vender más a las comunidades que necesitan, ese es nuestro objetivo” (W.A. Hombre, 28, Teresa Mama); “Este (proyecto) es para reserva de nosotros, las otras comunidades no tienen esto, solo tenemos nosotros aquí en esta comunidad y para las otras comunidades son atractivos, cuando son de cosecha, de alguna comunidad si quieren comprar, lo podemos vender, sino para consumo de nosotros, aquí veras, en la escuela no hay mucha ayuda y con esta hoja hacemos la chocita... para esos, sino cuando nosotros quedamos viejos, para nuestros hijos, para eso” (W.A. Hombre, 28, Teresa Mama); “Unas familias ya vendieron, lo que dio el proyecto de IQBSS, en esta parte no hemos vendido, pero sí queremos vender, pero de acuerdo al precio que nosotros hemos puesto, diez dólares, quince dólares... hay que poner fondo y de acuerdo que diga, gente de aquí quieren trabajar, eso es nuestra normativa, de Wayuri y de comunidad... ”Vendiendo esto, si alguien quiere comprar, seguir manteniendo y sino avanzarle más, sembrando y hacer más chacra de esto, sembríos” (W.A. Hombre, 28, Teresa Mama);

Este flujo económico también se constituye como una expresión importante del intercambio de productos y con ello, a la sostenibilidad local y al fortalecimiento de las relaciones entre los mismos pueblos,

“Es sumamente importante, es un recurso endémico, les permite tener vínculos con otras comunidades de la cuenca, porque hay demanda, todas las familias, usan este recurso lo que hicieron fue reforestar en las cercanías de las viviendas ellos mismos han manifestado que antes, había una cierta relación de amistad entre las comunidades y esa relación con el capitalismo ha comenzado a monetizarse, la comunidad dice hemos reforestado, y queremos vender, a mi forma de ver es un trabajo que cuesta el sacrificio de las familias, ellos verán si pueden vender, esa es una decisión que toman las autoridades ancestrales, no solamente lo pueden convidar, sino que puede generar recursos para el sustento de las familias, creemos que a futuro generara cierto nivel de ingresos para adquirir insumos para el hogar, alimentos, utensilios, según las necesidades del ayllu... Redistribuir este recurso hacia otras comunidades, intercambio de semillas de la biodiversidad amazónica se llevaron semillas de Wayuri y plátano a villano y Curaray, se proveyeron semillas de Wayuri e intercambiaron...que es una de las cuestiones que vincula hacia el empoderamiento social de las familias, relaciones de compartir lo que ellos tienen, se ha fortalecido ese vínculo” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

Es fundamental, destacar además la importancia para las familias, que representa el incentivo otorgado por IQBSS, como retribución por las labores ejecutadas en el desarrollo de la intervención, estos recursos son puestos a disposición del sostenimiento de la familia, útiles escolares, compra de alimentos para el consumo familiar, e insumos como gasolina tan necesarios para el transporte fluvial,

“De esta platita sirve para nosotros para comprar útiles del escolar, y para nuestros productos, para consumo de nosotros, que comamos nosotros, a veces no fuimos a la cacería, no fuimos a la pesca, pero no podemos usar, es para nuestros hijos, para que aprendan nuestros hijos, para que estudien” (M.S. Hombre, 37, presidente Chubacocha); “Es para hacer gestión, para ir a asambleas a donde invitan y como no tenemos plata, no tenemos nada de recursos a donde ir, no tenemos nada para hacer proyectos, como no hay nada de cosas, con que vamos nosotros a subir, combustible, como no tenemos ni aceite, todos saben consume la máquina” (M.S. Hombre, 37, presidente Chubacocha); “Para nosotros está bien que nos apoye, estamos bajos de recursos, necesitamos un apoyo en proyectos, que nos sigan apoyando con el proyecto de Wayuri” (L.G. Mujer, 25, Chubacocha); “Nosotros (utilizamos) en algo para los niños para el apoyo de la escuela, para nuestro uso” (L.G. Mujer, 25, Chubacocha)

La emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia de Covid-19, no repercutió en el desarrollo y avance del proceso, más que en el mantenimiento de los sembríos, pues las plántulas de Wayuri ya se encontraban sembradas una vez que se decreta la emergencia. De acuerdo al testimonio de V.V. hombres y mujeres de las comunidades se trasladaron a las purinas (establecimientos temporales en la Selva) para protegerse de los contagios, abandonando las labores durante algunos meses, lo que no tuvo impactos negativos, sino que por el contrario, permitió a las familias, por un lado resguardar su salud, y por otro, retomar ciertas actividades ancestrales como las chacras estacionales y medios de producción estacionales, desde el acceso a la biodiversidad de la Selva, y que contribuyen al fortalecimiento de su seguridad alimentaria, en la medida en que se practican,

“No fue un factor tan limitante, se restringió la movilidad, las familias por temor a la enfermedad, se trasladaron a sistemas ancestrales de aislamiento, purinas, pero no influyo en el Wayuri, porque no es semillas, sino manejo de hojas. Las labores quedaron abandonados los trabajos, porque se entraron a la selva por 3 meses pero eso les ha servido para cambiar su ambiente, desestresarse, generar puntos de gestión territorial, porque las purinas son lugares estratégicos de posicionamiento social, pero se retomaron las purinas, que son chacras estacionales, se cuenta con una abundancia de recursos nutricionales, se abandonaron los trabajos pero ya se han retomado, conocimientos ancestrales y sistemas de producción ancestral, antiguamente se iban cada 3 meses, cada 6 pero ahora se reactivaron los medios de producción estacional, y esto contribuye a la seguridad alimentaria, porque aquí se proveen productos. En Teresa Mama no se paralizaron porque hubo técnicos locales en las tres com. que la gente cuide, replante, aumente la biodiversidad en estas áreas de repoblación del Wayuri” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

Desde IQBSS, se mencionan inconvenientes de movilidad, debido principalmente al alza de los costos de la gasolina, así como también y falta de una coordinación más eficiente con el Consejo de Gobierno de las comunidades, debido a la falta de experiencia en actividades conjuntas, por ser el primer proyecto en común,

“Dificultad en el manejo, el equipo técnico, pues el IQBSS, no ha tenido una movilización constante, siempre se ha movilizó por distintos periodos además, los precios de combustibles se nos vino encima, el presupuesto se limitó los viajes que podíamos realizar, el combustible es fundamental en transporte fluvial... Debilidad en el proceso organizativo, para fortalecer las organizaciones comunitarias más vinculantes, que el Consejo de Gobierno esté pendiente de las actividades, que se empodere, es un pueblo nuevo para nosotros” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

Las y los beneficiarias/os, a partir del éxito de la intervención de restauración y gestión del ecosistema estratégico de palmas de Wayuri, y los beneficios por este presentados, demuestran motivación e interés, por continuar adelante con el proyecto y de ampliar las áreas de restauración y conservación

Aquí hemos tenido Wayuri, en este lote hay bastantes plantas medicinales chunchu, maderables, hay frutales, medicinales, entonces este proyecto queremos seguir más, que sea el seguimiento de Wayuri” (W.A. Hombre, 28, Teresa Mama); “Queremos seguir más, y vender a otras comunidades que no tienen, sólo esta comunidad ha tenido Wayuri, entonces este proyecto que no se quede ahí, queremos un proyecto grande... nosotros queremos un proyecto largo... podemos filmar con la cámara y publicar a otros países, que necesitan medicinas naturales” (W.A. Hombre, 28, Teresa Mama); “Aquí en Teresa Mama estamos manejando un proyecto con 27 familias... yo entiendo que todavía no es suficiente, porque hay familias que aún o participan, pero vamos a hacer otro proceso si podemos involucrarlos a todos... todavía no cumplimos en apoyarles a todos, algunas no entraron al proceso porque estaban fuera del territorio, estaban en Puyo, pero regresaron, ahora están allá, y solicitaron que se les involucre” (V.V. Hombre, 59, Coordinador del proyecto, IQBSS)

RESPECTO A RESULTADO 3: Fortalecidas las capacidades de los pueblos ancestrales kichwa de Pastaza para la planificación y manejo sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad.

A continuación, se presenta el análisis e interpretación del **RESULTADO 3**. La investigación y las entrevistas que posibilitaron el siguiente análisis e interpretación, fueron realizadas a beneficiarias y beneficiarios de la intervención, de entre 23 y 70 años de edad, pertenecientes a las comunidades de Palimbe, San Miguel de Taculí y Cotococha, del Pueblo Ancestral Kichwa de Canelos; CEPLOA, Barrio Sani y La Esperanza, del Pueblo Ancestral Kichwa de Curaray; y Yana Yaku, del Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha. Las y los técnicas/os expresaron sus vivencias como participantes el Curso de profundización sobre el Sumak Kawsay, y del Curso sobre territorio, extractivismo y soberanía alimentaria. A su vez, fueron entrevistadas las facilitadoras de Sumak Kawsay y las formas de sociabilidad con los ecosistemas y la biodiversidad amazónica con niñas y niños.

SOBRE INDICADOR IOV1R3. 25 hombres y mujeres de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama capacitadas y liderando procesos comunitarios de defensa, control y gestión territorial para el Sumak Kawsay a la finalización del proyecto.

*Mujer y hombre Kichwas,
participantes de los cursos
Pueblo Ancestral Kichwa de
Canelos*



Conceptos clave

- Colonialidad
- Extractivismo e Impactos socioambientales
- Decolonialidad
- Liderazgo indígena

En el mes de septiembre del 2019, IQBSS impartió el Curso sobre extractivismo, existencia, re-existencia y soberanía alimentaria. Los temas y actividades se enfocaron en analizar los impactos socio ambientales del complejo energético-extractivo en los territorios de los pueblos indígenas de la amazonia, y en fortalecer los conocimientos de líderes, lideresas, técnicos y técnicas sobre derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. Participaron 33 personas pertenecientes a los Pueblos Ancestrales Kichwa de Kawsak Sacha, Curaray, Canelos, Teresa Mama, beneficiarias/os de las comunidades del Pueblo Ancestral Kichwa de Río Anzu y, personal de Flacso Ecuador e IQBSS.

Las facilitadoras del taller, nos comparten el modo en que se llevó a cabo el curso, y las principales metodologías implementadas. Se destacan las actividades dinámicas y con un carácter horizontal y fraterno, entre las/os expositoras/es y asistentes. El compartir experiencias en cuanto a las problemáticas comunes a los distintos pueblos, constituye una de las actividades principales y que mayores resultados presenta a la hora de establecer debate y reflexión colectiva en torno a los temas centrales como extractivismo y las diferentes formas de colonialidad,

“Se hizo el curso y se utilizó la metodología para trabajar con adultos, videos, sobre los impactos que ha producido el extractivismo en la Amazonía del norte, pero también acompañados de exposiciones por parte de los facilitadores, analizamos impactos en territorio, en comunidad, en organización, los impactos en el cuerpo de las mujeres, el posicionamiento que han tenido nacionalidad y pueblos frente al extractivismo, en taller de territorios, pueblos y extractivismo, invitamos a beneficiarias de la Flacso y a un compañero que estuvo haciendo su maestría en la Flacso y que estaba vinculado a la lucha, cuyos territorios están impactados por minería en Río Blanco. Él nos compartió la experiencia de lucha en las comunidades, de resistencia y también la re-existencia, no quedarse en la protesta, en movilizaciones, sino ¿qué estamos haciendo en las comunidades y territorios?... Este curso estaba enfocado a conseguir que líderes y lideresas del Río Anzu (bloque 28), generaran un proceso de difusión y análisis para tomar una decisión sobre qué se va a hacer frente al extractivismo” (R.V. Mujer, 67, Facilitadora IQBSS); “(Compartir experiencias) ha sido una entrada para manejar el tema de territorio, que ha sido muy productiva, no solo en términos de la historia vivida, sino en que estamos haciendo, cómo estamos defendiendo y cómo podemos continuar, desde esa entrada yo siento que las personas las beneficiarias/os, asumen un discurso, conceptos, categorías y además se reconocen en ese proceso de luchas que es lo más importante, y en la necesidad de dar continuidad a ese proceso, que no es solo luchas contra el extractivismo, sino hacer gestión del territorio” (X.L. Mujer, 56, facilitadora IQBSS)

Los procesos comunitarios de defensa, control y gestión territorial, encausados desde la filosofía indígena del Sumak Kawsay, son abordados por IQBSS, y compartidos con las y los beneficiarias/os kichwas, desde una perspectiva decolonial, en la cual, el colonialismo y la colonialidad como la ocupación territorial y cultural violenta por parte de agentes exógenos, en diferentes periodos históricos, y en el presente, por agentes colonizadores como misioneros, caucheros, militares, el

Estado y sus políticas públicas, y las empresas extractivistas. Las facilitadoras, comentan la importancia de examinar la colonialidad y la historia de dominación de los pueblos, para entender el extractivismo en la actualidad, y posicionarse ante este,

“Esto de ver la colonialidad les hace una mente crítica, o sea, que no podemos seguir así. Hacer un análisis de diferentes formas de colonialidad es super potente, nos ayudó a que la gente reaccione en contra del extractivismo. De cómo hemos sido dominados... sobre nuestros derechos, la constitución, OIT, derechos de los pueblos indígenas. Y un mayor dice: Así que viendo cómo ha sido nuestra historia, este proceso de la colonialidad, de cómo nos han dominado, excluido seríamos locos, de decir, si claro, las petroleras pueden explotar en nuestro territorio” (R.V. Mujer, 67, Facilitadora IQBSS)

En el curso de esta investigación, las y los beneficiarios/as participantes de los cursos, expusieron una noción de colonialidad/colonización, definida, en términos generales, como el despojo territorial y cultural a los pueblos, través de la inmersión de agentes exógenos diversos en los territorios ancestrales, como colonos, awallaktas (mestizos/as y/o gente blanca), empresas extractivas y el Estado. Pero también la colonialidad/colonización, es presentada por ellas y ellos, como unas determinadas formas de relación de aquellos grupos con el territorio. Expresadas, estas relaciones, en los modos que adquieren sus actividades productivas, estas se entienden como formas de exterminio de las vidas, y de las condiciones que la permiten. A su vez, la colonización es expansiva, es decir, al surgir, no se detiene, demostrando el engranaje sistémico de los agentes coloniales,

“Colonización, es cuando ya viene una invasión, gente blanca, al otro lado ya es colonizado, viene la gente blanca, ponen ganados, entra petroleros, todo eso” (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe); *“Colonización, de afuera ya nos quitan a nosotros terrenos, acaban los árboles, todo acaban ya, queda como desierto”* (N.V. Mujer, 42, Palimbe); *“Porque vienen gente de afuera nos quieren quitar, ellos no mantienen. La gente la mayorcita como no puede mantener, no pueden pagar, se van a la finca y mientras los awallaktas vienen, se quedan con nuestros terrenos. Por eso es mejor nosotros mismos a mantener y tener cuidando nuestro territorio”* (J.L. Mujer, 26, CEPLOA); *“La colonización, es que nos vengán a destruir nuestro territorio, hacernos daño a Kawsak Sacha. No queremos que el presidente haga más colonización, como potreros y todo eso. Viene colonización, entra y talan bastantes árboles, y siembran los potreros para los ganados”* (E.CH. mujer, 48, CEPLOA); *“Cuando los colonos nos quitan las tierras, cuando los kichwas mismos se queden sin nada, ¿dónde vivir?, ¿dónde van a sembrar?, se meten donde nosotros”* (K.A. Mujer, 32, Barrio Sani); *“Para mí es un problema grave, porque la colonización viene a destruir la naturaleza”* (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka)

Uno de los aspectos más difusos, y probablemente uno de los más complejos de abordar, en el marco del análisis sobre la colonialidad, las historias de los pueblos indígenas, y las repercusiones en la actualidad, resultantes de estos procesos, es la llegada y permanencia de misiones religiosas, y del proceso de evangelización sobre los pueblos amazónicos. Las figuras religiosas han sido controversiales para los pueblos amazónicos, en muchos casos, se mantiene una comprensión positiva de los jerarcas de estas instituciones religiosas, a quienes se les tiende a atribuir autoridad al interior de las comunidades. Esta dimensión sólo puede comprenderse con un análisis histórico que escapa a los fines de esta exposición, no obstante, es útil contextualizar el rol de estos agentes, como consejeros de las familias, transmisores de ciertos valores como el respeto, el no ser alcohólico, etc. No obstante, como resultado de esta investigación, se presentan algunos testimonios presentan la lectura de que existen curas buenos y curas malos, es decir, se pone en duda el beneficio que puedan tener las comunidades

como resultado de la llegada de misioneros. En algunos casos, se identifica claramente el carácter colonial de estos agentes, y se reconoce el conflicto provocado por las misiones, en general, en los casos de beneficiarios/as mayores que vivieron y guardan las memorias de las luchas territoriales de los años 90, y el protagonismo de la misión como agentes coloniales en ese contexto. Es destacable, en el siguiente testimonio, cómo se comprende y el valor que se le da a la organización política amazónica, en la confrontación a los agentes colonizadores,

“¿Quiénes colonizaron, sabes o no sabes? La misión colonizó toda la ribera, al otro lado, todo era comuna y esta parte también colonizó... en 1996 entró la misión a colonizar, por la cabecera de Villano, de Bobonaza, ahí si fuimos a pelear con HIERAC. De ese año, los misioneros de aquí, ya salieron todos, ahí vino misión alemanes, pasaban como 8 años, también salieron todos ellos, ahorita estamos con Teresitas, colombianas... 1996 ahí cortamos la colonización, y peleamos también por cabecera de Curaray, nos ayudaron beneficiarios de Amazonia, de OPIP, si ellos no hubieran estado ya estaría todo colonizado esta área, comuna Canelos, ahorita ya no hay ese problema de tierras, ya no hay” (L.S. Hombre, 70, Fiscal de Kuraka, Canelos); “La colonización comienza con los curas, después comienza a entrar la gente afuera, los colonos, van adueñándose de los terrenos y se posesionan, y van sacando a la gente de las propiedades que vivían ellos” (F.A. Hombre, 54, Cotococha); “La colonización es del Estado, coloniza los terrenos, donde que no hay asentamientos humanos, entran las petroleras, las misiones, tanto evangélicas como católicas, entonces los colonos entran a los terrenos que están baldíos y se posesionan, esto ha creado varios conflictos en las comunidades... Puyo era indígena, libre, llegaron los misioneros, y llegaron la gente colona, el indígena lo conserva, hace su parcela de chacrita de lo que va a consumir, los colonos vienen con otra mentalidad, cinco, diez, veinte hectáreas para producir” (L.A. Hombre, 59, Coordinador Cotococha)

Desde IQBSS, este tema se aborda principalmente desde el análisis de la colonialidad del saber, contemplando una revisión histórica, que permita comprender la imposición de otras formas de pensamiento, por medio de estrategias de establecimiento del poder por medio de la superposición de símbolos cristianos sobre lo que habían sido de espacios simbólicos ancestrales, por medio de la extirpación de los modos de vida, la implantación del sedentarismo, y la violencia física,

“Hemos enfocado todo este análisis viendo cómo la colonialidad del saber, de los conocimientos, de cómo nos han ido lavando el cerebro e imponiendo sus formas de pensar y que nosotros rechazamos lo nuestro. En sitios que son bien importantes, se ha ido construyendo iglesias, cruces, santos, en Amazonia no tanto, pero en Los Andes, todas las montañas de divinidades para nosotros, pusieron cruces, iglesias y esos sitios para nosotros son sagrados y quisieron borrar, sin embargo, aún existen. Por ejemplo, acá, hubo con las misiones la persecución a los Yachaks, que son los que establecen el vínculo entre la sociedad y las divinidades, que son protectores de los ecosistemas, de las vidas. O las purinas, irse a los tambos, los misioneros les llamaban la extirpación de las purinas, hubo acá durante muchos años, para nosotros es muy importante, les perseguían, no les dejaban salir, cambiaron la forma de asentamiento, de gestión de ecosistemas, en un solo lugar junto a las casas de los misioneros. La única manera de comprender es el análisis crítico, haciendo el análisis de la colonialidad, cómo la educación, cómo la religión, cómo en la época del caucho nos ha cambiado, en la época más reciente el avance de los colonos en los territorios, y cómo, por ejemplo, los misioneros acá fueron terribles, especialmente a los Yachaks, antes los Yachaks lideraban las comunidades y ellos se opusieron a los misioneros, los misioneros les enterraban hasta la cabeza, les daban azotes, y les ponían sal o ají en las heridas, los Yachaks lideraban y huían de

las misiones y les buscaban y les castigaban. Esa forma de ver la historia de explotación, dominación, cómo fue en la realidad y no la historia que nos han enseñado en la escuela, colegio y universidades” (R.V. Mujer, 67, Facilitadora IQBSS)

Mujeres y hombres, asumen el ingreso e instauración de compañías petroleras, como parte de la colonialidad/colonización, e identifican claramente los impactos sobre las vidas humanas y no humanas, que supone la llegada de las empresas, tanto en la degradación del bosque, el impacto de las carreteras, la contaminación, las afectaciones a sus cultivos, a sus cuerpos, el impacto en flora y fauna, en el Kawsak Sacha, y en definitiva en el Sumak Kawsay,

“Destruyen la selva. Mientras sacan petróleo la tierra se daña. Cuando petróleo está en la tierra, es negra la tierra y cuando le sacan es rojo y no da buenos productos” (J.L. Mujer, 26, CEPLOA); *“La compañía dicen que los animales se van lejos, mueren los pescados. Cuando cae la contaminación al río y contamina todo eso da enfermedades”* (C.CH. mujer, 43, Barrio Sani); *“Los petroleros son los que nos vienen a contaminar, la tierra viva, Kawsak Yaku, Kawsay Sacha, vienen a contaminar, los árboles, todos los animales, con la contaminación, eso viene a hacer daño la compañía”* (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); *“Yuca y platanito ya no dan como antes, papayas dan dos cargadas y ya mueren”* (M.G. Mujer, 37, Cotococha); *“Talan los árboles, contaminan los ríos, las plantas, los frutos se pudren, se amarillan”* (L.G. Mujer, 23, Cotococha); *“Compañía daña, daño en el Sumak Kawsay, tumban árboles grandes, ya van para adentro, dañan”* (N.V. Mujer, 42, Palimbe); *“Lo que entra compañía, llevan vías, ya se daña el Sumak Kawsay, se daña el monte, el estero, los animalitos ya se van lejos, donde no hay bulla, cuando entra compañía, empresa, helicópteros, tractores, bulla”* (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe)

Como resultado de los cursos y socializaciones de IQBSS, mujeres y hombres han podido compartir experiencias e información sobre las consecuencias de la instalación de compañías extractivas en otras zonas de la Amazonia ecuatoriana. Estas instancias, han sido fundamentales, para dimensionar la gravedad del asunto, y las afectaciones socioambientales que las compañías provocan. Los testimonios recopilados para la presente investigación, dan cuenta de cómo el flujo de información y el relato de las experiencias vividas, por las y los beneficiarias/os de las diferentes comunidades, permite analizar el contexto y posicionarse desde la defensa de las vidas,

“En Coca, en Sucumbíos, he escuchado que cuando entra compañía, ya no le da buena yuca, ya no le da buen plátano, ya no le da buen maíz, ya comienza a secarse, totalmente. Ha habido derrames de petróleo, que se va al río, ya comienzan a morir los pescaditos, lo que hay poderes en el río, ya no hay, se contamina totalmente, ya el río queda contaminado, puro aceite, no hay cómo ni tomar agua” (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe); *“Hemos escuchado que la zona quedó desolada, no dejaron limpiando las piscinas de petróleo, en el norte, cuando hubo problemas con la Texaco”* (A.G. Hombre, 39, Cotococha); *“En Shushufindi, por la contaminación, no crecían las plantas, se dañaban los ríos, trajeron enfermedades”* (G.A. Mujer, 39, Cotococha)

A partir de estas socializaciones, mujeres y hombres de los pueblos Kichwas de Pastaza, tienen conocimiento, además, de las afectaciones directas sobre los cuerpos, como resultado de las actividades extractivas en territorios ancestrales. Beneficiarias/os mencionan cómo la contaminación del agua y de la tierra deriva en diferentes enfermedades, entre ellas mencionan alergias y cáncer,

“Cae enfermedad para los niños también, distintas enfermedades ya” (N.V. Mujer,

42, Palimbe); *“Afecta primeramente el agua, cuándo sacan el petróleo al agua la gasolina desechos se contamina le contamina la selva se mueren las plantas los árboles los pájaros los animales se mueren con la contaminación”* (G.CH. Hombre, 31, Barrio Sani); *“He escuchado de la compañía, dejan haciendo la tierra con enfermedades destruyendo el hogar. Y la tierra no produce, aguas contaminadas Y gente enferma. con enfermedades con cáncer todo eso”* (E.CH. mujer, 48, CEPLO); *“Si, eso, contamina, y con la compañía salen muchas enfermedades”* (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku) *“Chevron contaminó quebradas, trajo el cáncer, alergias a los niños”* (L.G. Mujer, 23, Cotococha)

Los impactos sociales derivados de la instauración del extractivismo en los territorios, es identificada claramente por hombres y mujeres Kichwas participantes de los talleres. La desintegración del tejido social y comunitario, la desconfianza en los líderes y la división social, son algunas de las afectaciones relatadas por ellas y ellos. Mujeres y hombres reconocen en estos conflictos, la implantación de un modo de pensamiento que se aleja de lo comunitario y que se desenvuelve en base a intereses individuales, esto se relaciona principalmente a la compra de conciencias por parte de las empresas a líderes o autoridades de las comunidades, quienes tienden a tomar decisiones arbitrarias, una vez que han aceptado las regalías de las empresas,

“La gente se empieza a dividir empiezan a hacerse enemigos para ver quién tiene más o algo así si” (J.L. Mujer, 26, CEPLOA); *“Dónde que vienen hacer problemas, dónde que uno quiera hacer esto y otro quiera ser otro, empiezan las peleas. La compañía más que todo viene a ser guerra, porque la gente no quiere que ingrese. Entonces quieren entrar a la fuerza. Hay algunos que quieren, otros no quieren, hay problemas entre familia, otro por aceptar, otro por no aceptar hay discusión y peleas”* (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani); *“Vienen la compañía y vienen la corrupción, de los jóvenes, de los niños, todos, corrupción cuando entra la compañía... lo que yo sé es la corrupción, los dirigentes hacen solitos, conversan con los jefes, dan bastante plata, después no le cuentan a la comunidad, se quedan callados, alguna cosita les da, con eso le hacen callar a la gente y la mayor parte se la llevan los dirigentes”* (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku)

La implantación de la propiedad privada, expresada en la parcelación de los territorios ancestrales, como parte del proceso colonizador, es entendido como profundamente perjudicial para ellas y ellos como pueblos indígenas, puesto que estas formas de organización y relación con el territorio, agentes anulan las dinámicas preexistentes, y las relaciones posibles al interior de un territorio comunitario o global. En este sentido, el cercamiento y la linderación son percibidos como formas no factibles en un territorio biodiverso en el cual vivir de modo sostenible, y, por lo tanto, incompatible con sus planes de manejo territorial, y con la toma de decisiones en base a un bien común,

“Linderando vienen problemas, ya no podemos pasar buscando cacería, ahora vivimos tranquilos, dormimos en medio de la selva, matamos Saíno” (I.S. Hombre, 70, Fiscal de Kuraka, Canelos); *“Cuando esta así parcelitas, no puedo sembrar suficiente producto, la yuca, los plátanos, las papas chinas, ya no puedo, así cuando tenga terreno poquitito, ya no puedo sembrar suficiente comida, me va a faltar, si tengo unos cinco hijos, todos los cinco hijos están conmigo en esa parcelita, tengo solamente una casita y la parcelita para sembrar, me falta territorio para sembrar, si me afectaría eso, cuando es global, yo siembro bastante y tengo suficiente comida”* (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); *“Acá no es privado...aquí es global, todos los ayllus, la comunidad tenemos lugares, ciertos lugares para cultivar, una familia por ese lugar, otra familia por otro lugar, tenemos zonificado, cada familia, cada ayllu ya sabe qué lugar tiene que hacer su chacra, no es linderado, lotizado, aquí se*

habla en plan de manejo, esta ordenado, ya reglamentado... propiedad privada, no está permitido eso, eso afectaría a la comunidad, la persona que arma ese negocio, el pueblo no aprobaría eso, rechazaría... mantenemos en global, no se puede haber una sola persona, no se puede negociar, todos deciden, no es no, cuando es si sí” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); “El colonialismo, la comuna pasa a ser colonia, viene gente de afuera, una vez colonizado ya toca pagar impuesto. Ahora vivimos libres, sin pagar agua, sería un impacto para la vida tranquila. Con colonialismo no vamos a vivir como vivimos ahora, vamos a tener problemas, nos van a mezquinar, mantener como estamos ahorita, en comunidad global” (A.G. Hombre, 39, Cotococha)

Estas diferentes formas de colonialidad, para mujeres y hombres de los pueblos Kichwas, atentan contra los lineamientos prácticos y filosóficos del Sumak Kawsay, y son percibidos como el surgimiento del Yaki Kawsay, es decir, del mal vivir. En este sentido, los diferentes reportes, ponen en evidencia, la oposición entre las concepciones de lo que es el buen vivir, por un lado, para los pueblos kichwas, y por otro, para el estado y las empresas extractivas,

“Todavía yo pienso que siga tal como estamos manteniendo nuestra selva y gracias a dios no hemos tenido eso. Es comunitario, no se puede vender, eso es bueno para los kichwas y para nuestros hijos que están creciendo, entonces de aquí, yo qué sé, ocho, para diez años. No ha habido muchas contaminaciones todavía porque de igual manera habiendo gente blanca aquí, ya habrían metido 60 hectáreas de potrero, entonces esos esteritos, viene contaminación, botan remedios, todo eso para los ganados, hubiese afectado, eso se filtra, nuestros niños sufren, salen enfermedades, eso no ha habido tanto en nuestra comunidad. Los cultivos también afectan, cae hongo, comienza a pudrir yuca, viene enfermedad” (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe); “El Correa... nosotros pensamos en otros niveles el Sumak Kawsay, primero entre familiares, o en el hogar mismo, en la comunidad con todos los socios, los ayllus de la comunidad, vivir sin problemas, sin comentarios, sin críticas, vivir unidos, eso es Sumak Kawsay, pero para el gobierno era hacer entrar a las empresas petroleras, ingresos para las comunidades, pero para nosotros eso no era Sumak Kawsay, eso era Yaki Kawsay, un problema, mal vivir” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka);

Las actividades de capacitación de IQBSS, contemplan, no sólo el análisis de la colonialidad, y de las repercusiones socioambientales del extractivismo, sino además crean las condiciones para debatir en torno a la descolonización, y al fortalecimiento y continuidad de la lucha de los pueblos, identificando acciones concretas que permitan contribuir a frenar el avance colonial y extractivista. Las facilitadoras exponen, cómo es que, en sus cursos, han destacado y puesto en valor, la histórica rebeldía de los pueblos ante la colonización, para inspirar el levantamiento por la autonomía y la autodeterminación, como parte del Sumak Kawsay de los pueblos Kichwas,

“Y también de la lucha, no es que hemos vivido sufridos, dominados. El pueblo siempre fue luchador, rebelde, ha vivido defendiendo su territorio, su identidad, su forma de ver el mundo, porque la colonialidad es tan fuerte que nos hace que no nos valoremos como personas, ni como pueblo, que nos avergoncemos de nuestra cultura, de nuestro idioma, de alimentarnos como nos alimentamos, eso pasa mucho en la gente joven, en especial de los que migran hacia el Puyo u otras ciudades. Entonces esos análisis críticos nos hacen que nos indignemos, que nos levantemos, que luchemos por nuestros territorios, por la autonomía y la libre determinación como pueblos, que fortalezcamos el Sumak Kawsay” (R.V. Mujer, 67, Facilitadora IQBSS)

A partir de esto, y de acuerdo a los registros y testimonios realizados para esta investigación, las/os participantes de los cursos, plantean una idea de decolonialidad que se asume como opuesta a la de colonización y, se emparenta directamente con la responsabilización política y administrativa de sus territorios como legítimos/as habitantes de estos. La concepción de la decolonialidad, enmarcada en la lucha por la defensa de los territorios y de su cultura, posibilita, por ende, el desarrollo y fortalecimiento de liderazgos indígenas, así como la pertenencia al territorio. Sobre la noción de descolonizar, hombres y mujeres exponen que,

“Eso quiere decir mandarle sacando. Es tener nuestro territorio, defender, como se ha vivido siempre, defender la selva, eso sería más descolonizar” (G.CH. Hombre, 31, Barrio Sani); *“Es que no vengan distintos de afuera, que saben robar, otra costumbre tiene ya”* (N.V. Mujer, 42, Palimbe); *“Descolonizar sería, ya que no haya gentes blancas, que haya monte, sería que no haya ningún trabajo (obras), empresas, todo eso, gentes sanas”* (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe); *“(Descolonizar) Mandar esa gente del pueblo. Dónde que los pueblos son unidos vienen a hacer estas cosas, destruir estas cosas”* (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani); *“No a la petrolera, porque si viene la petrolera, nos destruye lo que nosotras estamos conservando, protegiendo”* (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); *“Esas empresas, para mi forma no es factible, la comunidad no estamos de acuerdo, que vengan, que entren ningunas empresas”* (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); *“Mantener la Selva, que no acaben los montes, tumban árboles grandes, no permitir, que no entre compañía”* (N.V. Mujer, 42, Palimbe)

Las beneficiarias y beneficiarios, demuestran su empoderamiento político, a través de las diferentes propuestas y estrategias decoloniales, y de defensa de la vida, que les surgen como parte de los análisis y aprendizajes llevados a cabo en el marco de los cursos. Ellas y ellos destacan y valoran, como caminos válidos para la lucha de defensa territorial, la capacidad de diálogo, el rol de las asociaciones, las manifestaciones y protestas, la unidad al interior de las comunidades, así como también, la exigencia a sus propias autoridades locales y comunitarias,

“Que no entre la compañía petrolera a las comunidades, pararse duro y no dejar que vaya la compañía petrolera a las comunidades indígenas” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); *“Comunicarse entre personas, asociaciones y dialogar y pararse al frente de los petroleros, haciendo guerra, que no permitamos entrar, el gobierno no hace caso, y haciendo manifestaciones si el gobierno no respeta”* (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani); *“Para cualquier enfrentamiento vamos a estar unidos, pero si empezamos así, sino no podremos defendernos”* (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani); *“En este caso la presidenta de cada comunidad, ellos dialogan para no dejar entrar, no dejan que saquen el petróleo no permiten. Cada comunidad, ellos se reúnen, hablan, no les dejan entrar aquí. Siempre han venido queriendo sacar el petróleo, pero no le dejan entrar la gente indígena kichwa”* (J.L. Mujer, 26, CEPLOA); *“Otra propuesta sería que las empresas y el estado respeten nuestro derecho, derechos de las comunidades”* (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka)

Los testimonios, demuestran cómo la socialización de las memorias de luchas en otros territorios y en otras épocas, se constituyen como referencias fundamentales que inspiran a la resistencia y que permiten posicionarse desde una confianza en los alcances que ha demostrado tener la organización indígena en la defensa territorial,

“Pararse duro, prepararse, se organizaron los indígenas, contra los petroleros, por ejemplo, los de Sarayaku contra los petroleros ellos lucharon ellos y ganaron, no les dejaron contaminar la selva, cuando una vez se organiza bien la comunidad si se

puede con las organizaciones. Una abogada, estaba dando una charla, Mariana Yumbay, una serrana, ella estaba explicando, que ahorita los indígenas en otros países están luchando contra el estado, contra el gobierno... ustedes si pueden hacer eso, todo es posible cando se organizan” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku)

Es importante destacar que, además de las diferentes formas de acción política anteriormente expuestas, las y los beneficiarias/os, incluyen como parte de las estrategias de defensa, el manejo territorial comunitario. Esto se traduce en una productividad agroecológica y ancestral, sostenible y en la permanencia en el tiempo de las diversas formas de expresión de la cultura Kichwa,

“Otras estrategias...dentro de nuestro territorio, hoy en día como se escucha que vienen muchas enfermedades, sembrar plantas medicinales, hasta el momento en cada una de las comunidades de Kawsak Sacha, no tenemos bien sembrado, bien mantenido huertos, plantas medicinales, habría que buscar eso, sembrar plantas medicinales nosotros mismos, en algún momento procesar la planta medicinal, para vender o para consumir... lanuiki (sangre de drago), otra planta sería musuango, otra planta sikta, pumatabaku, eso es bueno para el Covid, lispungo, también es medicinal para covid” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); “Nosotros tenemos un plan de manejo aquí en la comunidad, entonces tienen que respetar” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); “Vivir solamente la gente Kichwa, sin colonización. Solo como nosotros hemos vivido antes” (E.CH. mujer, 48, CEPLOA); “Deben respetar las plantas que tenemos, el manejo, por ejemplo la línea petrolera, puede pasar por mi área de mi moretal, entonces yo no permitiría que pase... no acá en la selva, no se permite ninguna compañía petrolera, porque nos dañan nuestras plantas, territorio, la tierra misma se daña (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); “Mantener la cultura viva, seguir practicando, que no se olviden la costumbre, tomar la Guayusa en las mañanas, las danzas” (K.A. Mujer, 32, Barrio Sani)

En esta línea, para los Pueblos Kichwas, la defensa del territorio, considera entonces, la defensa de todas las formas de vida, incluidos animales y los seres, como los supays, que habitan la Selva. Se entiende de este modo, que impactos socioambientales, también afectan a los seres espirituales,

“Para defender en la selva sería que no entre las empresas, no dejarles que entren, porque yo pienso que todavía aquí ha habido el Kawsak Sacha, ha habido montañas vírgenes, esteritos sin contaminación, ha habido pesaditos naturales, saladeros, animalitos, danta, venado, sahinos, entonces eso tocaría defenderlo para nuestro bien mismo” (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe); “No ves que al supay le hace correr cierto, la empresa le hace correr al supay, ya quedamos sin supay, cuando no entran las empresas, el supay esta por ahí no más, un shamán ya está en contacto con el supay, ya sabe, con jefes, Kurakas, está en contacto, son amigos, son familia, afecta al shamán... él no podría estar en contacto con el espíritu... y eso afecta a toda la comunidad” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); “(Supays) Ellos se mueren o se van, dice que se van buscando a otros lugares. Allí empiezan a hacer daño a las personas que están haciendo daño también, a los trabajadores” (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani); “Afectaría, en caso de río a los pescados, a todo tipo de pescados, todos seres vivos que viven, Nina Amarun, Yaku Runa, los espíritus y en el campo de sachá igual, a los supays que viven en Urku, en Turu, a todos les afectaría... se irían, se huyen, se van a otro lugar” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka)

Por último, es importante señalar, algunos límites identificados por las facilitadoras, en la implementación de los cursos. Si bien, estos límites no interfirieron en el logro de los resultados, sí se

hace necesario señalarlos como parte de la evaluación para las futuras implementaciones de los cursos y para el cumplimiento cada vez mayor y mejor de los objetivos. Las facilitadoras mencionan principalmente cuestiones operativas, como el costo del transporte, y los tiempos de duración de los cursos y actividades,

“Creo que en general, dos (inconvenientes), uno operativo, que vale la pena señalarlo, que es el costo del transporte a las comunidades, el tema operativo logístico es importante. Hemos planificado las actividades con vuelos en pasaje, que era así cuando se gestó, ibas en Tame en vuelo de 35 dólares, un servicio de transporte disponible, esto no ha sido así más, ahora deben ser vuelos fletados, esto nos genera un problema grave en cuanto a cumplir los cronogramas y actividades, porque un flete de 35 ahora llega a 700, mil dólares, sobre todo en Curaray o en Teresa Mama o Yana Yaku” (X.L. Mujer, 56, facilitadora IQBSS); “Lo que podemos hacer es mejorar los tiempos de duración de los cursos y talleres, ha sido un proceso de más de 25 años, y cada vez es más difícil conseguir financiamiento para tiempos más largos, mejoraría que los talleres sean de al menos 5 días como ha sido nuestra propuesta. Yo sé que, con dos o tres días, se manejan los temas y va bien, pero es necesario a veces, alargar los tiempos” (X.L. Mujer, 56, facilitadora IQBSS)

SOBRE INDICADOR IOV2R3. Niños y niñas de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama han mejorado su aprendizaje del Sumak Kawsay y las formas de sociabilidad con los ecosistemas y la biodiversidad amazónica a la finalización del proyecto.



*Niñas y niños de Ilipi,
Taller de Ecosistemas y Biodiversidad*



*Niñas y niños de Ilipi,
Taller de Ecosistemas y Biodiversidad*

Conceptos clave

- Sumak Kawsay
- Kallari Kawsay
- Biodiversidad y ecosistemas

Dada la escasa relación que los programas de enseñanza de las escuelas, tiene con la cultura kichwa, y dado el debilitamiento de la educación intercultural bilingüe, el IQBSS, plantea, dentro de su proyecto, fortalecer y profundizar en el conocimiento sobre Sumak Kawsay en niñas y niños de los Pueblos Ancestrales Kichwas. Esta iniciativa se ejecuta, a través de la recuperación y narración de los Kallari Kawsay (cuentos ancestrales) a niñas y niños de los pueblos kichwas como forma de revitalizar los modos propiamente kichwas de socialización del conocimiento ancestral. De acuerdo al informe de seguimiento, y a las entrevistas realizadas en esta investigación, 26 niños y 26 niñas de Kawsak Sacha, Canelos y Teresa Mama han participado de un taller sobre Kallari Kawsay. Esta actividad contó con la participación de las familias de los pueblos kichwa de Canelos, Curaray, Kawsak Sacha y Teresa Mama, personal docente y autoridades ancestrales (Apayayas y Apamamas) transmisoras de conocimientos.

Los Kallari Kawsay, se proponen desde IQBSS como iniciativa que apunta la descolonización del saber, a través de los relatos de ancianos/as de los cuentos ancestrales a niñas y niños. Estas son historias transmitidas de generación en generación, orientan la vida cotidiana desde la sabiduría ancestral, y presentan mensajes sobre las formas de vivir en armonía con todos los seres que viven en la selva. Desde IQBSS, las facilitadoras del taller, expone cómo nace esta iniciativa, y la necesidad de fortalecer y recuperar estos procesos de socialización,

“Surge de la necesidad de ir trabajando con las generaciones más jóvenes de los pueblos, para atacar, si es la palabra correcta, un poco, la socialización, cada vez más occidental a través de las escuelas. El estar insertos en las escuelas, donde se habla español, donde se enseñan cosas sin un anclaje en lo propio, genera que los niños y jóvenes vayan perdiendo el idioma, vayan perdiendo muchas cosas de la sabiduría ancestral, sobre todo de los supays. Esto de los supays era parte de la vida cotidiana de los pueblos, que se ejercitaba cada día con las historias que las abuelas contaban a los nietos y a los hijos, con las Guayusadas, con todos estos procesos de socialización que se están perdiendo” (X.L. Mujer, 56, facilitadora IQBSS)

Los Kallari Kawsay, transmiten las sabidurías de relacionamiento y sociabilidad que han guiado la existencia humana en los territorios indígenas, y de ahí se desprende la importancia de recuperar las instancias de compartir estas historias a niñas y niños, en la medida en que apuntan a la comprensión y asimilación de sus modos de vida, así como del manejo y gestión territorial de una Selva habitada por una diversidad de vidas, incluidos seres espirituales, como los Supays,

“Entonces la estrategia era enfocarnos en los jóvenes y niños, contarles cuentos tradicionalmente kichwas, sobre Amazanga, Nungulli, Walilungasupay, Amarun Supay. Contarles a los niños sobre estos Kallari Kawsay que no son cuentos ni historias realmente, sino son elementos de la historia propia, enfocada mucho en el uso, manejo y gestión del territorio, ligado con lo que hacen los supays” (X.L. Mujer, 56, facilitadora IQBSS)

Las metodologías implementadas se centraron en la revalorización, tanto de las narrativas ancestrales, como del territorio en sí mismo, por medio de lo lúdico, tanto en el primer como en el segundo taller. Las experiencias de las/os facilitadoras/os dan cuenta de cómo niñas y niños demuestran asimilar y sentir, las diferentes enseñanzas que las dinámicas les ofrecen, y cómo estas actividades también ofrecen una instancia de reflexión sobre la gestión y manejo del territorio y sus ecosistemas. Los métodos puestos en práctica, incluyeron la socialización de la historia, en el caso de los Kallari Kawsay y, la exposición por parte del facilitador, en el caso del Taller sobre Biodiversidad y Ecosistemas, posteriormente la realización de dibujos y otras expresiones artísticas para la representación de sus aprendizajes. Posteriormente se presentaron las obras por ellas y ellos creadas, a sus padres y familiares,

“Sobre esto reflexionábamos con los niños, les contábamos primero el Kallari Kawsay y luego ellos hacían un dibujo o una actividad que ellos quisieran, que fuera lúdica, donde expresaran lo que entendieron de este taller de Kallari Kawsay. Salieron cosas muy bonitas, hubo dibujos lindos y muy sentidos, y luego los niños presentaron a sus papás. Hemos aprendido mucho, no es fácil, pero estos Kallari fue algo que motivó a los niños para estar atentos e interesados” (X.L. Mujer, 56, facilitadora IQBSS); “Ellos conocen muy bien los diferentes ecosistemas que existen y la biodiversidad, entonces representan en los dibujos todo lo que ellos tienen en su comunidad, y a través de estos dibujos, pues, hacen conciencia, de retomar y valorar. Algunos dibujarán ecosistemas que ya desaparecieron, entonces, nos

preguntamos ¿qué es lo que debemos hacer? ellos como niños, ¿qué acciones van a tomar a fin de proteger la biodiversidad? Como niños, como centro educativo y como comunidad, este es el fin generar de esta actividad” (M.V. Hombre, 65, Facilitador IQBSS)

Las metodologías implementadas se centraron en la revalorización, tanto de las narrativas ancestrales, como del territorio en sí mismo, por medio de lo lúdico, tanto en el primer como en el segundo taller. Las experiencias de las/os facilitadoras/os dan cuenta de cómo niñas y niños demuestran asimilar y sentir, las diferentes enseñanzas que las dinámicas les ofrecen, y cómo estas actividades también ofrecen una instancia de reflexión sobre la gestión y manejo del territorio y sus ecosistemas. Los métodos puestos en práctica, incluyeron la socialización de la historia, en el caso de los Kallari Kawsay y, la exposición por parte del facilitador, en el caso del Taller sobre Biodiversidad y Ecosistemas, posteriormente la realización de dibujos y otras expresiones artísticas para la representación de sus aprendizajes. Posteriormente se presentaron las obras por ellas y ellos creadas, a sus padres y familiares,

“Sobre esto reflexionábamos con los niños, les contábamos primero el Kallari Kawsay y luego ellos hacían un dibujo o una actividad que ellos quisieran, que fuera lúdica, donde expresaran lo que entendieron de este taller de Kallari Kawsay. Salieron cosas muy bonitas, hubo dibujos lindos y muy sentidos, y luego los niños presentaron a sus papás. Hemos aprendido mucho, no es fácil, pero estos Kallari fue algo que motivó a los niños para estar atentos e interesados” (X.L. Mujer, 56, facilitadora IQBSS); “Ellos conocen muy bien los diferentes ecosistemas que existen y la biodiversidad, entonces representan en los dibujos todo lo que ellos tienen en su comunidad, y a través de estos dibujos, pues, hacen conciencia, de retomar y valorar. Algunos dibujarán ecosistemas que ya desaparecieron, entonces, nos preguntamos ¿qué es lo que debemos hacer? ellos como niños, ¿qué acciones van a tomar a fin de proteger la biodiversidad? Como niños, como centro educativo y como comunidad, este es el fin generar de esta actividad” (M.V. Hombre, 65, Facilitador IQBSS)

Asumiendo la crisis climática y de deterioro de los ecosistemas, por las diversas presiones sobre los territorios, IQBSS, hace hincapié en la recuperación de los modos de relacionamiento y entendimiento de un territorio vivo, en el cual, todas las formas de vida coexisten, y donde la vida humana se concibe como parte del ecosistema, pero, además, con una responsabilidad ante este. Esto es especialmente importante de socializar, cuando el objetivo es la sostenibilidad ambiental, la soberanía alimentaria, y el manejo territorial, de aquellas/os futuras generaciones que tendrán en sus manos la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas. El facilitador a cargo, expresa la centralidad de este modo de comprensión de las vidas, en el camino de la construcción del Sumak Kawsay,

“Si estamos hablando que todo está relacionado, nada está separado, nada es suelto, entonces tenemos que cuidarnos, entre todos, porque el hombre también forma parte de la gran biodiversidad, entonces el deber es de cuidar, y no permitir el deterioro de esta biodiversidad, puesto que si existe el deterioro, de esta biodiversidad, prácticamente ya existe el deterioro de la humanidad, el trabajo es por la humanidad, entonces queremos vivir el Sumak Kawsay en equilibrio con la naturaleza, en equilibrio con todo lo que nos rodea, tomando el Sumak Kawsay, no cómo lo toma el sistema occidental, como los seres vivos, las plantas, los animales, el hombre, sino que, como comunidad, como cultura indígena, incluimos todo, todos los seres, ya que todos los seres emanan energía. Por lo tanto, para los indígenas, para los runas, todo tiene vida, y por ello tiene que existir ese respeto para poder

convivir, vivir bien unos, para luego convivir con el resto... Porque y toda esta biodiversidad, estos ecosistemas, el mantenimiento y el cuidado, nos conlleva al Sumak Kawsay” (M.V. Hombre, 65, Facilitador IQBSS)

En torno a estas nociones, fundamentales para el fortalecimiento del Sumak Kawsay, tuvo lugar otra instancia de socialización del Sumak Kawsay, sobre Biodiversidad y Ecosistemas con niñas y niños del Pueblo Kichwa de Curaray, en la comunidad de Illipi,

“El objetivo de la actividad con los niños es profundizar el conocimiento sobre la biodiversidad y los ecosistemas. Valorar la biodiversidad y los ecosistemas del lugar, ya que estos van en decadencia, por lo tanto, con esto queremos hacer, que los niños vayan cuidando, valorando los ecosistemas que tienen aquí en el lugar” (M.V. Hombre, 65, Facilitador IQBSS)

Cabe señalar algunos de los límites y desafíos que surgen al llevar a la práctica las actividades de socialización del Sumak Kawsay con niñas y niños. La autoevaluación por parte de las facilitadoras, da cuenta del logro del objetivo, pero a su vez, de la necesidad de contar con herramientas más profundas para llevar adelante la pedagogía, en este caso, con niñas y niños indígenas de los pueblos amazónicos. Se propone la profundización en herramientas y métodos pedagógicos, y/o a su vez, la incorporación de profesionales que cuenten con estos conocimientos,

“Sobre la pedagogía, no es fácil trabajar con niños, nosotras no somos pedagogas, a pesar de que, claro, sí sabemos de pedagogía por el trabajo con adultas, que no es lo mismo que para niños, entonces, a pesar de que hacemos todo nuestro esfuerzo, para mantenerlos atentos y activos, siempre yo siento que ahí hay alguna cosa más, de pedagogía, que hay que saber para estar con los niños. Sí estuvieron activos e interesados, pero siento eso, porque es el trabajo que uno hace y hay que autoevaluarse, entonces, tal vez nos hace falta formarnos un poco para el trabajo con niños o contratar a alguien que trabaje este tema” (X.L. Mujer, 56, facilitadora IQBSS)

No obstante, esta segunda opción, como se expresa en los testimonios no está al alcance la mano, puesto que, el hecho de trabajar en comunidades alejadas de los centros urbanos, y la necesidad de estadía en el territorio, con las que, muchas veces, las/os profesionales provenientes de las urbes, no están familiarizados, suponen un obstáculo para que ellas/os ingresen a los diferentes territorios y permanezcan el tiempo necesario que se amerite para llevar a cabo las actividades. A esto además se suma la distancia comunicacional dada por el hecho de hablar diferentes idiomas, así como también la poca comprensión y asimilación de una ontología tan diferente como lo son las de los pueblos indígenas,

“Nosotros sentimos que, a veces, no hay suficiente empatía desde otras profesiones sobre temas tan complejos, nos ha sido difícil encontrar profesionales que tengan buenas relaciones, los profesionales quieren entrar y salir pronto, pero nuestras jornadas son largas, con el costo del vuelo no puedes entrar y salir. Es complejo encontrar gente que durante esos quince días tenga actitud positiva todo el tiempo. Porque normalmente son formados para estar en ciudad, y estar en campo es un reto. Necesitamos profesionales que entiendan la diversidad de pueblos, vidas y que las condiciones de comodidad de la ciudad no son la única forma de vida viable. Yo admiro mucho su vida, porque es una vida en los bosques, con los supays, para mí no son condiciones duras, yo voy y yo me siento muy acogida a las casas a las que voy, me siento bienvenida... Entonces ese es el problema de encontrar profesionales,

que puedan trabajar con las comunidades, con los beneficiarios y tener empatía, que sepan que hablar kichwa, es importante, y tener una buena relación con los beneficiarios. Un profesional citadino y su perspectiva y visión solo desde la mirada occidental, es un límite para el trabajo en las comunidades” (X.L. Mujer, 56, facilitadora IQBSS)

Por otro lado, y enmarcado en este mismo fin, de mejorar los métodos de enseñanza y pedagogía con niñas/os la facilitadora, es importante señalar, de acuerdo a las experiencias de las/os facilitadoras/os, la necesidad de producir materiales didácticos, por medio de los cuales abordar los diferentes temas, al interior de los talleres, con el objetivo de contar con más y mejores herramientas para la socialización con niños/os,

“Más materiales para niños, llevamos marcadores cartulinas, pero hacen falta más materiales didácticos, pero como te digo, fue una primera experiencia,” (X.L. Mujer, 56, facilitadora IQBSS)

SOBRE INDICADOR IOV3R3. 35 hombres y mujeres de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama han compartido sus experiencias y fortalecido sus conocimientos de gestión de ecosistemas y biodiversidad en el 18º mes de ejecución del proyecto.

*Río Bobonaza
Territorio del Pueblo Ancestral Kichwa de Canelos*



Conceptos clave

- Sumak Kawsay
- Kawsak Sacha, Kawsak Yaku y biodiversidad
- Conocimiento ancestral kichwa
- Violencia de género

En el mes de septiembre del 2019, facilitadoras de IQBSS, realizaron el Curso de profundización sobre el Sumak Kawsay en el Pueblo Ancestral Kichwa de Curaray. Asistieron 153 personas: 82 mujeres y 71 hombres. Los temas y actividades se enfocaron en analizar, por un lado, el Sumak Kawsay, la conformación del Kawsak Sacha, del Kawsak Yaku, y por otro, la dominación masculina y sus consecuencias en la desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres. Las facilitadoras entrevistadas en el marco de esta investigación, nos comparten, cómo es que estos contenidos surgieron primero en base a una agenda previamente elaborada por IQBSS, en torno a la salud y la soberanía alimentaria y en base al proyecto de la presente evaluación,

“Todo estaba en función de los temas de profundización del Sumak Kawsay, Salud y Soberanía Alimentaria. Normalmente cuando hacemos los cursos en el instituto, preparamos los temas, hacemos una agenda, se prepara la bibliografía que se va a usar y la metodología. Entonces, en este caso, se preparó los temas que constituyen el Sumak Kawsay: el Sacha Runa Yachay, Sumak Allpa, Sumak Ayllu y Sumak Yaku. Entonces sobre esos temas se preparó y se reflexionó alrededor del extractivismo y cómo el extractivismo determinaba conductas patriarcales, y de discriminación de género, ligado con todo lo que es la política extractivista, sobre todo en el bloque 28” (X.L. Mujer, 56, facilitadora IQBSS)

A partir de la investigación que tuvo lugar en el marco de la presente evaluación, se presenta una concepción del Sumak Kawsay, al interior de los relatos de las y los beneficiarias/os kichwa, que remite ante todo a la centralidad de la vida; un territorio Sumak, es bello, bueno, sano, y con Sumak Allpa, y Sumak Yaku, por lo tanto, constituye las condiciones, y a la vez, es, la coexistencia asociativa y respetuosa entre los seres y entre todas las formas de vida. Sumak Kawsay contempla, además, el territorio habitado y constituido por las vidas humanas, y sus ayllus relacionados desde la reciprocidad,

“Sumak Kawsay es primero tener tierra sana, territorio sano, vivo” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); *“Sumak Kawsay es tener Sumak Allpa, Sumak Yaku y Sumak Sacha sin contaminación, todo eso, es Sumak Kawsay..., que estemos viviendo Sumak, o sea sin ninguna contaminación, vivir bien, sin problemas en la familia, en la comunidad, y con otras beneficiarias y de otras comunidades vecinas. Porque si estoy viviendo en tierra contaminada no estoy viviendo en Sumak Kawsay* (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); *“Sumak Kawsay es vivir bonito, tener comida, compartir”* (C.CH. Hombre, 62, San Miguel de Taculí); *“Es el buen vivir, vivir bien, en familia, no talar los árboles, no contaminar el ambiente”* (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani); *“Es vivir bien, con la familia, unidos en la familia”* (J.C. Hombre, 50, Palimbe) *“Sumak Kawsay es vivir bien, en armonía con la naturaleza, no con productos de afuera, producir sus propios alimentos, con un bosque sano, sembrando”* (M.M. Mujer, 25, San Miguel de Taculí)

Mujeres y hombres destacan como componente del Sumak Kawsay, valores como el compartir, la capacidad de diálogo y la comunicación, el amor, el respeto. Estas son entendidas a su vez, como prácticas situadas en un espacio concreto: el territorio, y asociadas, a las actividades y modos de

sostenimiento de la vida. En las conversaciones, beneficiarias/os kichwa, destacan las relaciones sociales familiares, el compadrazgo, y la cooperación vecinal, así como también, las prácticas de conservación del ambiente y las actividades productivas ancestrales, como base para el Sumak Kawsay,

“El buen vivir en la familia, compartir, dialogar y así salir adelante, queriéndonos al uno al otro, llevarnos bien con la gente” (J.L. Mujer, 26, CEPLOA); “Vivir bien mientras que vivamos. Vivir bien se refiere a respetarse y a comunicarse” (G.CH. Hombre, 31, Barrio Sani); “Para mí entender el Sumak Kawsay es vivir bien en la familia. No talar los árboles. cuidar el ambiente” (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani); “Sumak Kawsay es compartir con la familia, con compadres, vecinos, papa y mama, hermanos, así. Trabajando, su propia cultura, sembrar yuca, plátano, vivir bien, con todo lo necesario y que podemos cultivar aquí” (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe)

Los contenidos trabajados en los cursos, profundizaron en la concepción del territorio ancestral, como Selva viva, un espacio biodiverso poblado de vidas, y ecosistemas, que se ven afectados por las actividades extractivas. Desde IQBSS, el abordaje del Kawsak Sacha, se planteó desde estos impactos, desde la gestión de los ecosistemas y también, desde el reconocimiento e identificación de las especies que ahí habitan, que proveen de alimentos, y que coexisten con los humanos. Las facilitadoras nos comparten las metodologías y enfoques mediante las cuales se trataron estos temas,

“No se hablaba solo a un nivel conceptual, teórico, se hablaba si en esos términos, pero vinculado a lo que en los territorios se está haciendo, como el impacto de las petroleras que ocurre en el agua, viendo imágenes de manchas de petróleo, en los ríos, o como se han dado casos en el bloque 10 en Villano. Y así mismo en la gestión de los ecosistemas del territorio, de la biodiversidad, presentando casos concretos, de Kawsak Sacha, el manejo que están haciendo de los moretales, del tucu vinculado a estos moretales. Que la gestión sea sustentable, por ejemplo, lo de la chacra-ushun y purun. Ellos hicieron presentaciones visuales, de cómo están los purun, las frutas que tienen, del Wayuri. Del Bobonaza, estuvieron los de Teresa Mama, de los impactos que tenían con la utilización del Wayuri, es un sitio que solo en esa área hay las grandes manchas de esta palma y todas las comunidades que están desde la parte alta de Bobonaza, han cosechado las hojas para los techos, ahí la necesidad del manejo y como se está haciendo, aplicando los propios sistemas ancestrales” (R.V. Mujer, 67, Facilitadora IQBSS)

Las nociones sobre el Kawsak Sacha, compartidas por beneficiarias y beneficiarios, exponen una tierra viva, sin contaminación y que, por lo tanto, asegura sus condiciones de regeneración y reproducción de las vidas, así como también la existencia y mantenimiento de zonas en las que no se ejecuten prácticas humanas, es decir, de conservación,

“Kawsak Sacha es tierra viva, o sea no contaminada, una vez cuando está contaminada la tierra, mueren los árboles, los espíritus de la selva, ya queda contaminado, eso no es Sumak Allpa” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); “Selva viva mantener, selva virgen un lugar donde que nadie puede tocar. La parte virgen, un lugar donde que nadie puede tocar. Una vez trabajado eso, ya es eso ya no es selva virgen. Se mantiene limpio la selva virgen es donde que nadie se ha tocado nadie se ha entrado” (J.L. Mujer, 26, CEPLOA); Kawsak Sacha, es tener selva viva, sin contaminación” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); “Kawsak Yaku es agua viva, sin contaminación” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); “Kawsak Yaku sería, el río poderoso, todavía mantiene sin contaminación, ese es el Kawsak Yaku, todavía vive” (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe); “Kawsak Yaku es que haya

pescadito, pakcha, pescado, carachamitas, nachi, shuti, sano el río” (N.V. Mujer, 42, Palimbe)

Al mismo tiempo, como se presenta en el siguiente testimonio, se asocia la Selva Viva, con la capacidad humana de producir y reproducir el bosque, es decir, de reforestar los árboles de uso ancestral, maderables, frutales, que constituyen la selva tropical, para las futuras generaciones, es decir, ser parte del Kawsak Sacha y hacer Kawsak Sacha. Estas zonas de alta biodiversidad, son asociadas a la ausencia de vida humana, es decir, zonas de sensibles a las presiones de las actividades humanas, y con interés en su preservación. En este sentido, el Kawsak Sacha se asume como un territorio por ellas y ellos manejable, diversificable,

“Kawsak Sacha es sembrar muchas plantas, para que no... para los hijos, para que haya plantas antiguas, cedros, chunchos, aguano, todo, todo, plantas maderables, antes había eso, ahora no hay, ahora toca sembrar, para los hijos, conozca” (N.V. Mujer, 42, Palimbe); *“De aquí, unos veinte kilómetros, hay un lugar que no hay bulla, no anda la gente, entonces, ahorita, los animales también ya son sabidos, entonces ellos también ellos escuchan ruido de motosierra, escopeta, alguna bulla, van a una parte que no hay bulla, yo qué sé, un monte que es virgen, allá van ellos, a vivir, más alejado, donde no hay gente, donde no puede llegar la gente”* (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe); *“Cuidar el territorio, los animales, no matar mucho, sembrar tilapia, pescados, poder comer pescado también, cerca, sin sufrimiento, porque uno sufre yendo a la selva, cuando no consigue”* (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe)

Mujeres y hombres de los pueblos Kichwas, demuestran conocer en profundidad los ecosistemas existentes en sus territorios, como parte del Kawsak Sacha, así como las especies que ahí crecen y se desarrollan. Ellas y ellos nombran los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad que lo constituye, como la diversidad de plantas medicinales, árboles maderables y frutales,

“Ushun purun, hasta hoy tengo, chontas, ya está grande, ya cosechamos” (N.V. Mujer, 42, Palimbe); *“Muriti Turu, lagunas, urku, pambas, plano yakupata, con plantas pero plano, tucus, Muriti Turu, shiona, ecosistemas”* (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); *“Ahí rejunten los animales también, vienen a comer, llegan distintos animalitos* (N.V. Mujer, 42, Palimbe); *“Los chontaduros, la palma, igual, se hace la chicha de chonta, eso tiene que ser sembrado en las chacras, después ya luego cosechamos la yuca y queda el Ushun, y ahí queda las chontas y se hace el purun”* (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); *“Pescado, chichatzu para mantener el hogar, la familia, ushun purun también para plantas maderables. Eso era bueno. Para mantener el Sumak Kawsak porque algunos van y tumban, se pierde eso, los frutales, frutipan del monte, ungurahua tumban, entonces eso se va perdiendo, tocaría sembrar el ushun purun, sembrar el ungurahua, el frutipan del monte, la uva del monte, todas las plantas que son medicinales y frutales, ahí ya mantiene”* (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe); *“Apío la chonta siwamuyu... en el mes de abril ya están de cosecha. Ese se come con yuca los animales también comen. la guanta guatusa venado. Puerco espín armadillo toda clase de pescado como en la cara chance del bagre bocachico sardinas, jandia las sardinas”* (E.CH. mujer, 48, CEPLOA);

Asimismo, las/os beneficiarios expresan conocer en detalle los animales que en el Kawsak Sacha habitan, y hacen parte de los diferentes ecosistemas y sus ciclos, tanto del mundo acuático como terrestre, los cuales se conciben como fundamentales para la alimentación y sustento de los ayllus,

“De fructificación hay épocas, periodos, morete en agosto, septiembre, octubre, hay frutos, ahí consumimos... shiwa, también en esos periodos... en este momento había uvas, guabas, caimito, apío, le llaman, desde diciembre ha habido, enero, ya está por terminar... de terrestre consumimos guanta, lumucuchi en kichwa, guatusa, saíno, de ahí... esos son más importantes, guangana...pero guangana es más grande, y andan en manadas, bastante, saínos andan en grupitos de seis... y en el río bulukike, mota, tamla, pescaditos, shangatima, pescado, y palabarbas, pescado, nada más” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); “Chontas apios cocos la waba ungurahua moretes. Animales la guanta el sajino el venado y la guatusa la danta la danta. Aquí full peses la sardina bocachico, tamla, las viejas, bagres, motas, Jandia de todo un poco” (J.L. Mujer, 26, CEPLOA); “Guatusa, danta, armadillo, saíno, venado, cuando hay suerte (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe)

El conocimiento ancestral kichwa, el Sacha Runa Yachay, por su parte, es entendido en diversas dimensiones, por las/os beneficiarias/os Kichwas. Primero se asocia a la sabiduría y poder, a las costumbres y expresiones culturales ancestrales, el conocimiento de la medicina natural con plantas de la selva, y a las prácticas y saberes de los Yachaks (sabios) y de los rukus (abuelos/as)

“Sacha Runa Yachay es sabiduría de Sacha Runa, cuando hay, tiene poder, plantas medicinales, él sabe, el Sacha Runa, el mantiene los animales, los bosques, en las lomas grandes, ahí vive el Sacha Runa” (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe); “Sacha Runa Yachay son las costumbres ancestrales, el conocimiento, por ejemplo, hacer casa de pajas, eso es Sacha Runa Yachay, de los rukus antiguamente, pero ahora, en esta etapa no tenemos todos completamente, Sacha Runa Yachay, costumbres de afuera, tenemos casas de zinc aquí, eso no es Sacha Runa Yachay, esto, naturalmente era casa de paja, eso era Sacha Runa Yachay aquí los varones tejían shigra, las mujercitas también, cerámicas, pintarse con huito, ponerse faldas largas, todas esas cosas, aquí todas usamos pantalones” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); “Sería de los sabios de las personas que curan hay personas que les hacen daños, los curanderos que están, que curan a la gente cuando están enfermos y hay otros que están mal, le empeoran” (J.L. Mujer, 26, CEPLOA), “Es de Los Shamanes que han aprendido de la selva De las montañas aprenden de eso de los chamanes” (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani); “Sacha Runa Yachay... ancestralmente los rukus siempre navegaban con palanca, eso es sacha runa Yachay... hacían sasi, rituales, para ir a cazar, para poder practicar más poderes, recoger más poderes, ese poder servía para cazar animales, aves con bodoquera, enseñaban a los hijos, ese era Sacha Runa Yachay” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka)

A su vez, mujeres y hombres identifican y destacan con claridad la pérdida progresiva, y últimamente de manera acelerada del conocimiento ancestral. Esto, como consecuencia directa de la asimilación e incorporación de la cultura mestiza y urbana por parte de los/as jóvenes. Desde ahí, se reconoce la necesidad de continuar con los procesos de fortalecimiento del saber ancestral, a través del tejido de mokawas, canastas, canoas, shigra, y también a través de capacitaciones que promuevan el fortaleciendo del Sacha Runa Yachay,

“Se ha perdido la costumbre, el idioma, la cerámica, la artesanía. Con el cambio en los jóvenes. Que los padres incentiven a sus hijos, yo misma no sé hablar kichwa, es fundamental hablar el idioma para que no desaparezca” (M.M. Mujer, 25, San Miguel de Taculí); “A veces los jóvenes actuales pensamos que hay que vivir no más así. Los mayores no permitían eso y ahora los mayores los jóvenes como no sabemos eso. Piensa en vivir en la ciudad piensan que es bueno. Llegando a la realidad no es así. Los mayores no quieren que ellos se vayan que ellos olviden. No quieren que se

olvide la cultura” (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani); “Capacitar, por ejemplo. Ceremonias comunitarias, tejido de mokawas, aprender de los mayores, ir realizando las chicras canasta, ver y aprender y no perder las costumbres” (J.L. Mujer, 26, CEPLOA); “Las niñas aquí, mi sobrina, estaba enseñando las kallanas, las mokawitas, los varoncitos, las chicras” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); “Que conozcan que es el chuncho, que es el cedro, que es el canelo, Kawsak Sacha para kichwa que haya árboles grandes, maderables, el ceibo, chuncho, eso es Kawsak sachá, que todavía vive, que se mantiene el bosque” (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe); “Para enseñar a los niños, habíamos pensado si podemos buscar proyectos, fondos para realizar talleres, capacitaciones, podemos invitar a los rukus de otras comunidades, para que nos enseñen, porque aquí hay tres personas mayores que estamos, no tenemos suficiente conocimiento, sasi, paju...para poder sembrar barbasco, planta barbasco, cuando tienes paju siembras, produce bien y carga bien, cuando no tienes paju, siembra y no te carga nada, yuca también para las mujeres... queremos que algunos jóvenes se capaciten para que ellos, encaminen, busquen, algún proyecto, para poder financiar... acá para en caso de vuelo es bastante costoso, se necesita buscar dinero” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka),

El conocimiento del mundo de los no humanos, y la comunicación con ellos, como parte del conocimiento ancestral, del Sacha Runa Yachay, se entiende desde una producción corporal, y de interacción. Las entidades se sitúan en lugares específicos de la Selva, que tienen una carga simbólica y material fundamental como son los urkus, cascadas, saladeros y moretales, en estos espacios biodiversos, se advierte la existencia de Supays, y de otras entidades no humanas, las cuales hacen parte de la Selva y coexisten con la multiplicidad de vidas. La comunicación con ellos es posible, principalmente desde la ingesta de plantas de poder y desde los sueños,

“Supays hay en el monte, en esos cerros grandes, esas montañas, lomas grandes, esos ya son sagrados, no hay como meterse solo, sin conocer, uno puede perderse. en saladero de venado, saíno, danta, ya hay supays, tienen sus poderes, su don, tienen su dueño, eso ya es supay. Ellos son parte de la selva, son dueños de los animalitos, todos los animales tienen poder, tienen su don, el supay. Por ejemplo, el saladero de danta, eso ya no hay como meterse solo, ya tiene su supay, hay que tenerle respeto. Todavía, algunas personas se comunican, tomando ayahuasca, guanto, tomando cigarrillos, todo eso, ya ponen en contacto con supay” (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe); “Espíritus, Amarun, Bufeó, Yaku Runa, son supays, eso más ven los shamanes tomando ayahuasca, guanto, ellos se hacen amigos, cuando no es shamán, casi nada... En los sueños sí, nos hace soñar, por ejemplo, si un sueño, yo encuentro a una mujer, señorita, desconocida, guapa, nunca había visto, pero si encuentro en el sueño, y tú te vas a caminar por moretal o algún lugar, es cuando vas a encontrar una boa, una boa tremenda, cuando se sueña así, es mejor no salir, para evitar... nuestro espíritu creo que nos avisa a nosotros en el sueño, será que esa boa nos comunica, que tengan cuidado... Por los supays hay animales, los árboles también, con los supays mismos, árboles medicinales tienen supay, el espíritu, para poder llevar una corteza tiene que pedir a la planta, si es Chuchuhuazo, tienes que decir, regálame, estoy enfermo, para curarme... así dicen los rukus, para que el espíritu le de permiso, poder ayudar, nos cure el dolor” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka)

Las relaciones comunicativas, en general, tienden a atribuirse más al género masculino que al femenino, como parte de la experiencia de los hombres cazadores con la Selva viva, o en los sueños,

en una comunicación onírica como interlocutores, cabe destacar que esta asociación incluye también el aspecto generacional, dado que hombres mayores son los que más preservan este conocimiento,

“Los supays son los espíritus de la selva... los hombres han de saber más de eso, ellos andan en la cacería, los supays, el dueño de la selva, Amazanga...en los sueños, ellos saben más cuando sueñan, se van a la cacería, tantas cosas, nos tras en cambio no... dice que existe Yaku Runa, Yacu Mama... si, por eso es el dueño de la selva, el espíritu, es el supay” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); “Los hombres cuando van de cacería, de pesca, se encuentran yacu runa, piedras a los hombres cazadores les silva, entonces, ellos miran y cogen, que está silbando. Y también van los hombres llegan a unas montañas. Ese supay les da la sabiduría y si son mujeres les vacilan a los hombres y les dejan entrar en los túneles le van llevando para un día dos días y lo tienen allá dando todas las sabidurías y luego les mandan afuera. Y hay veces entran. Y a veces entran en las Pachas en las cascadas, ahí también dan la sabiduría a los que entran en las cascadas salen sabios y las mujeres no pueden hacer eso sí (...) son importantes porque le tienen vivo a la selva. Ellos son como dueños, si ellos mueren también son mueren las plantas, los animales. Las montañas empiezan a caerse a ver un bar, se cuándo hace lluvia” (E.CH. mujer, 48, CEPLOA)

De forma paralela, la noción de Supays, en algunos testimonios, se presenta en relación a la palabra diablo, en español. Esto, deja entrever la yuxtaposición de ontologías, y la asimilación de conceptos cristianos, pero también de su resignificación,

“Solo sé que son diablos. Escuchado que tomando ayahuasca, hombres y mujeres se comunican. O sea, que si se van los Supay también mueren los animales en las plantas. Saben decir que ellos son como amos. de los animales” (K.A. Mujer, 32, Barrio Sani); “Aquí en mi comunidad hay mucha vida. Es una selva viva donde que silba cuando estás sola, no, no se sabe quién nos silba, ni de noche igual llegan en la casa como personas, es el diablo. Y le molesta las chicas estudiantes... Y hay unos barros, se dice tierra del diablo. Viendo eso hay veces que cogen. Hay veces los más cazadores tienen las oportunidades de conseguir si les da más sabiduría. Y esa tierra que hacen ellos. Te cogen y te ponen el cuerpo. Y ahí tienen más poder” (E.CH. mujer, 48, CEPLOA)

Por otro lado, como parte de los cursos impartidos, y como parte de la agenda elaborada previamente por IQBSS y las comunidades, los cursos también abordaron el género, como parte de las estrategias de vida en equidad entre hombres y mujeres que son fundamentales para el Sumak Kawsay. El enfoque de género, en este contexto se plantea, primero como un problema que atañe al ayllu, como se presenta en los testimonios de las facilitadoras,

“Como IQBSS decimos, no es un problema de las mujeres, atañe al ayllu, tanto a los hombres como a las mujeres ver las diferentes formas de violencia que existen y ver que estrategias y acciones vamos a llevar a cabo para construir un Sumak Ayllu dentro del pueblo y comunidad... En la concepción del Sumak Kawsay es fundamental el territorio y también el ayllu, y uno de los problemas fundamentales es la violencia, no va a haber Sumak Kawsay, cuando al interior existe la violencia contra las mujeres pero entonces ha generado cambios, no solo con los cursos o talleres de este proyecto, el IQBSS ha trabajado permanentemente sobre el tema, es un avance el hecho de que se haya visibilizado este problema y que la violencia machista que existe en las comunidades, se agudiza cuando ingresan las compañías” (R.V. Mujer, 67, Facilitadora IQBSS)

Las metodologías implementadas en el curso fueron diversas, se expone en los registros, las lluvias de ideas, la generación de preguntas, la reflexión grupal, entre otros métodos, que posibiliten abrir los temas, y analizar en profundidad,

“Hacemos esta reflexión con lluvia de ideas, tocamos un tema y vamos preguntando y la gente va expresando sus conocimientos, sobre todo cuando hablamos sobre el ayllu, que es, cómo funciona, qué reglas, qué cosas hay en el ayllu, entonces, una lluvia de idea, en la que todo el mundo opina. Entonces ahí han salido muchas cosas, de que la mujer es la que hace el trabajo de cuidado, que es un trabajo que no es valorado y esto ha permitido también la reflexión sobre el cuidado y lo que significa en el marco también del extractivismo, porque sin duda el extractivismo afecta las relaciones entre hombre y mujer imponiendo el patriarcado, hemos reflexionado sobre esos temas y con esos métodos” (X.L. Mujer, 56, facilitadora IQBSS); “Los participantes los dividimos en grupos, normalmente grupos de hombres y grupos de mujeres para que puedan hablar en sus grupos, de los temas que les preocupan, de los temas que les interesan, para luego hacer una plenaria, es como trabajamos los temas del género, porque sabemos que mujeres y hombres trabajando juntos temas de género no va también, las mujeres no pueden expresarse, los hombres se burlan, aunque sé que en los pueblos indígenas siempre estamos riéndonos, no hay problema con eso, pero sí hay que direccionar para que las mujeres puedan expresar lo que ellas realmente piensan y sienten. Es un trabajo de grupo por hombres y mujeres, es una de las meto que hemos aplicado sistemáticamente para permitir que las mujeres discutan en grupo sus preocupaciones” (X.L. Mujer, 56, facilitadora IQBSS)

Otro aspecto del género abordado en el curso es la violencia hacia las mujeres y el aumento de las inequidades como resultado de la masculinización del territorio, una vez se implantan las compañías, poniendo en diálogo las relaciones entre extractivismo y patriarcado. Y de la subordinación femenina, que se ha acentuado, cuando los hombres toman decisiones sin escuchar sus voces,

“Al hablar de la explotación del petróleo, se veía que había cuestionamientos por parte de las beneficiarias de las decisiones que se toman sobre el territorio, por parte de las compañías y el estado, que negocian con los hombres, toman las decisiones, y no se ha tomado en cuenta las voces de las mujeres. Las beneficiarias hablaban de que no hay participación en las decisiones en torno al territorio y las vidas que existen, como una violencia política se ha discutido eso. A niveles de participación, había oposición de los hombres en que participaran las mujeres, porque tenían que salir a Puyo, muchos días, dejar a los niños, por eso se oponían. Y luego la violencia, lo más preocupante era la violencia física, violencia sexual en caso de las niñas en escuela o en colegio, y cómo estas formas de violencia, que es una problemática muy fuerte, para las mujeres y para los hombres, ellos no lo veían como problema. Estos cursos han servido mucho para visibilizar la violencia que hay en los ayllus y pueblos y que no hay justicia indígena que se aplique para abordar esto. (R.V. Mujer, 67, Facilitadora IQBSS)

De acuerdo a los registros realizados para esta evaluación, beneficiarias/os reconocen las afectaciones que la instauración de las empresas trae sobre la vida de las mujeres, por un lado, respecto del aumento en la inequidad de género por consecuencia de la división sexual del trabajo que impone la compañía acrecienta la inequidad de género, en tanto ofrece empleos exclusivamente a los hombres relegando a las mujeres del acceso a los ingresos económicos. Esto aumenta las desigualdades respecto de la toma de decisiones familiares, y las inmoviliza desde la violencia económica o patrimonial. Este control total de los hombres sobre los ingresos, muchas veces provoca la carencia de

alimentos y la insatisfacción de necesidades básicas en la familia, pues muchos hombres gastan sus ingresos en alcohol, sin priorizar el sustento familiar. Por otro lado, a partir de que ocupan su tiempo y su fuerza de trabajo en la compañía, no salen a pescar ni a cazar, por lo tanto, no existen fuentes estables de provisión de alimentos para las familias. En palabras de las y los beneficiarias/os, la empresa daña el hogar, porque inician las discusiones, pues las mujeres identifican claramente las inequidades y se oponen a las empresas,

“Cuando entra la empresa, trabajamos los hombres, las mujeres quedan en la casa, los hombres, a veces en esa empresa, los hombres trabajan, cobran, van a chupar, que no ha habido comida, ha habido discusiones, le empresa daña el hogar, ha habido todos esos problemas” (O. R. Hombre, 47, Ex Presidente Palimbe); “Sí, porque solo los hombres van y a los hombres no les dan importismo no les hacen caso mientras las mujeres. Hablan luchan. Entonces la de mujer defiende y más con más fuerza” (J.L. Mujer, 26, CEPLOA) “(En compañía) Sólo hay trabajo para los hombres, a nosotras no nos consideran” (G.A. Mujer, 39, Cotococha)

En este contexto de patriarcalización de los territorios, abordado en los cursos por parte de IQBSS, las mujeres son quienes más vulnerables se encuentran, puesto que la presencia de hombres extraños en los territorios indígenas, posibilita los agresiones y abusos por parte de las trabajadoras a las mujeres. De acuerdo a los testimonios recopilados, las beneficiarias, exponen conocer estas vulneraciones, y las consecuencias que tienen para la vida de las mujeres,

“Entraban la compañía, venían trabajadores de otros lugares les dejaban con guagua a las mujeres. Eso han dicho antes. Qué es compañía peligrosa en las mujeres no había respeto” (E.CH. mujer, 48, CEPLOA); “Porque yo pienso que las mujeres por falta de dinero. Viendo de la compañía. Tiene dinero empiezan a destruir. los hombres dan dinero a las mujeres, por eso y empiezan a destruirse en la familia. Los hombres dan dinero a las mujeres de adentro, sí. las mujeres de adentro ven que tienen dinero empiezan alocarse” (C.CH. Mujer, 43, Barrio Sani); “Ha de ser porque la gente que trabaja en la compañía, creo que pensamos que tienen mucha plata, entonces nos vienen a engañar a las mujeres, eso debe ser, porque vienen con plata, y las mujeres pensamos que los que trabajan en la compañía tienen mucha plata, y tal vez puedo ir abandonando mi hogar, a mis hijos, a mi marido y voy con otro hombre... se destruye la familia, totalmente la familia, a enamorarse me dicen cualquier cosa, que tengo plata, vamos conmigo... nos vamos y después, de ganas destruimos el hogar, una vez destruido el hogar no hay como recuperarse” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); “Hay trabajadores que abusan a las mujeres, o les enamoran y quedan embarazadas, quedan con hijos, sin sustento” (L.C. Mujer, 70, San Miguel de Taculí); “Violencia, abusan de las mujeres, ellas en vez de reclamar se quedan calladas” (M.M. Mujer, 25, San Miguel de Taculí)

Por último, es importante señalar, cómo el análisis de estos temas, posibilita la reflexión y el debate en torno a las acciones y perspectivas a poner en práctica, que progresivamente puedan ir arrojando resultados para la búsqueda y fortalecimiento del Sumak Kawsay, en este contexto, promoviendo la participación de las mujeres en las tomas de decisiones, la erradicación de la violencia y la puesta en práctica de relaciones de género libres de dominación,

“Claro, eso es importante, porque he escuchado, en cualquier enfrentamiento, el primer grupo tienen que ir las mujeres, porque a las mujeres respetan, y entre hombres pueden ir dando golpes... en cambio a las mujeres ya respetan ya, entonces por eso hay luchar igual junto con los beneficiarios varones, no pueden golpear, nada” (C. G. mujer, 57 años, Yana Yaku); “Si es que nos dividimos mujeres aparte hombres aparte, me parece que ya no hay mucha fuerza, es una debilidad

ahí” (C.D. Hombre, 50, Yana Yaku, Kuraka); “Es importante que las mujeres y los hombres se respeten para poder cuidar el territorio si” (E.CH. mujer, 48, CEPLOA); “Como mujeres somos capaces de liderar, tanto como los hombres, somos capaces de salir adelante, porque mujeres no somos menos” (M.M. Mujer, 25, San Miguel de Taculí); “Mujeres tenemos el mismo derecho a decidir qué necesitan nuestros pueblos y comunidades” (L.G. Mujer, 23, Cotococha); “Mujeres tenemos misma capacidad que hombres de dirigir” (G.A. Mujer, 39, Cotococha); “En nuestro país, las mujeres pueden participar, que participen, que sean actrices sociales, hay mujeres indígenas preparadas, medicas, ingenieras” (L.A. Hombre, 59, Coordinador Cotococha); “Las mujeres tienen más fuerza que los hombres, ellas sufren sembrando sus productos, ya viene la contaminación, no les carga nada, ahora mujeres son bien preparadas, grupos de mujeres y jóvenes ellas están organizando eso está bonito, he escuchado a las mujeres de Sarayaku” (L.S. Hombre, 70, Fiscal de Kuraka, Canelos)

F) LOGROS ALCANZADOS POR RESULTADO

Indicadores objetivamente verificables	EVALUACION Logro alcanzado por indicador	Porcentaje alcanzado
RESULTADO 1: Incrementada y diversificada la producción y consumo de alimentos nativos de alto valor nutritivo de los pueblos kichwa de Canelos y Curaray		
<i>40 mujeres y 40 hombres kichwas de Canelos y Curaray capacitadas para cultivar y producir autónomamente chichatzu muyu y sub productos derivados con técnicas agroecológicas a partir del 2º año de ejecución del proyecto</i>	40 mujeres y 40 hombres kichwa de Canelos y Curaray capacitadas para cultivar y producir autónomamente chichatzu muyu y sub productos derivados con técnicas agroecológicas	100%
<i>48.000 kg/Ha/año de Chichatzu Muyu producidos en 40 chacras familiares manejadas por mujeres con tecnologías ancestrales sostenibles al finalizar el proyecto</i>	46 mujeres agroproductoras de las Asociaciones de Productoras Ecológicas Sacha Warmi de Canelos y Productoras Ukuy Warmi de Curaray, acopiaron una producción de 52.718,70 kg. de semillas de chichatzu muyu	110%
<i>1.500 litros de aceite ecológico Wira Omega 3, obtenidos a partir de 4.800 Kg de Chikazu Muyu, procesados por las familias participantes de Canelos y Curaray al finalizar el proyecto</i>	Producidos 1566 litros de aceite Wira Omega 3, al finalizar el proyecto, utilizando 9396 kg. de almendras de chichatzu muyu, sin tratamiento químico o tratamiento de refinación.	104%
<i>Producidos 2.500 kg de Cachama mejorada con acumulación de Omega 3 en la carne, a partir del 10º mes de ejecución del proyecto</i>	Producidos 2617,55 kg., de carne de Cachama por 25 familias piscicultoras de los pueblos ancestrales kichwa de Canelos y Curaray, al finalizar el proyecto.	105%

<i>40 ayllus del pueblo kichwa de Canelos y Curaray practican formas ancestrales de reciprocidad comunitaria (Karasha Mikuna) a partir del 11° mes de ejecución.</i>	40 mujeres agro-productoras kichwa de Canelos y Curaray en la práctica de las relaciones sociales: Karasha mikuna y Kumbirana; redistribuyeron 8050 kg., de semillas de chikatzu muyu y productos de ciclo corto y medio de la chakra a las familias más vulnerables e Canelos y Curaray. 46 mujeres de las Pre-Asociaciones de Productoras Ecológicas Sacha Warmi de Canelos y Mujeres Productoras Ukuy Warmi de Curaray, compartieron 6.326 kg de semillas de chikatzu muyu y 22.962 kg de productos alimenticios de ciclo corto y medio de la agrobiodiversidad de la chakra.	115%
RESULTADO 2: Restaurados y gestionados 2 ecosistemas de palmas de los territorios de Kawsak Sacha y Teresa Mama estratégicos para la soberanía alimentaria. <i>7 has de Muriti Turu gestionadas sosteniblemente por las familias de Yana Yaku, de acuerdo a sus planes de manejo y conservación elaborados participativamente, a partir del 3^{er} mes de ejecución del proyecto</i> <i>23 has del ecosistema de palmas Wayuri en la cuenca media del río Bobonaza restauradas y gestionadas de acuerdo a planes de manejo y conservación elaborados participativamente, entre el 4^{to} y 16^{avo} mes de ejecución del proyecto</i>	8 hectáreas de Muriti Turu en proceso de manejo por las familias de Yana Yaku perteneciente al Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha. 27 hectáreas de palma wayuri en proceso de manejo en el territorio del Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama en la cuenca media del río Bobonaza	114% 117%
RESULTADO 3: Fortalecidas las capacidades de los pueblos ancestrales kichwa de Pastaza para la planificación y manejo sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad <i>25 hombres y mujeres de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama capacitadas y liderando procesos comunitarios de defensa, control y gestión territorial para el Sumak Kawsay a la finalización del proyecto</i> <i>Niños y niñas de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama han mejorado su</i>	74 mujeres y 71 hombres de los Pueblos Ancestrales Kichwa de Canelos, Curaray, Kawsak Sacha y Teresa Mama, capacitados en el curso sobre ecosistemas y biodiversidad en el territorio Kichwa. 8 niños y 6 niñas de Yana Yaku perteneciente al Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha;	580% 100%

<i>aprendizaje del Sumak Kawsay y las formas de sociabilidad con los ecosistemas y la biodiversidad amazónica a la finalización del proyecto.</i>	27 Niñas y 33 niños del Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama; 34 niños y 31 niñas del Pueblo Ancestral Kichwa Canelos y 48 niñas y 52 niños del Pueblo Ancestral Kichwa de Curaray, participaron en eventos de transmisión de conocimientos sobre manejo del sistema chakra-purun compartido por Apa Mamas, para fortalecer la cosmovisión del Sumak Kawsay y mejorar las formas de sociabilidad con los ecosistemas y la biodiversidad amazónica.	251%
<i>35 hombres y mujeres de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama han compartido sus experiencias y fortalecido sus conocimientos de gestión de ecosistemas y biodiversidad en el 18º mes de ejecución del proyecto</i>	50 mujeres y 38 hombres de los pueblos ancestrales kichwa de Canelos, Curaray, Kawsak Sacha y Teresa Mama, intercambiaron conocimientos y experiencias sobre la gestión de los ecosistemas y biodiversidad desde la visión del Sumak Kawsay	

G) VALORACION DE ACTIVIDADES EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS ALCANZADOS

Lógica de intervención	Actividades	Análisis
RESULTADO 1: Incrementada y diversificada la producción y consumo de alimentos nativos de alto valor nutritivo de los pueblos kichwa de Canelos y Curaray	<i>Actividad 1.1. Ampliación y mejora del cultivo de Chicatzu muyu asociado con especies de la agro-biodiversidad amazónica en 40 chakras familiares de Canelos y Curaray</i>	Las acciones se desarrollaron acorde a la planificación y se cumplieron de manera exitosa para la consecución de la actividad 11. entre principales destacan: - Desde julio del 2019 a marzo del 2020, se duplicó el área productiva de 40 chakras familiares, de Chicatzu Muyu en asociatividad con especies alimenticias de ciclo corto de la agrobiodiversidad amazónica. El número de chakras ampliadas en cada comunidad es el siguiente: En el Pueblo Kichwa de Canelos; en Auca Puerto: 1, en Cuya: 4, en Latazas: 2, en Palimbe: 11, en La Merced: 5, en Sarayaku Puerto: 2, y en Takulin: 7. En el Pueblo Ancestral Kichwa de Curaray; en Illipi: 3, y en Kallana: 5. Durante el transcurso de las actividades, amplió 1 chakra más, alcanzando un total de 41. - Hasta la actualidad, las 41 productoras han realizado labores agrícolas de siembra intercalada, que han traído los siguientes beneficios en los cultivos y el suelo: a) optimización de los sistemas de cultivo gracias a la diversificación, b) mejoramiento de la dinámica del nitrógeno como nutriente, c) mejoramiento en la eficiencia en el uso de agua, d) facilitación del control de malezas, e) reducción de los ataques y daños por plagas, f) estabilización del suelo, g) agregación y permeabilidad aumentaron la biomasa, y la actividad y diversidad de microorganismos del suelo, h) mejoramiento sostenible de los rendimientos de los cultivos asociados y de los agroecosistemas.

	<i>Actividad 1.2. Cuidado y mantenimiento de 40 chakras familiares con el cultivo chikatzu muyu en Canelos y Curaray</i>	- Estas prácticas agronómicas han resultado en el aumento en la producción y diversificación de productos alimenticios en la dieta familiar, logrando obtener un promedio 451 kg. de productos alimenticios de ciclo corto entre los meses de febrero a agosto del 2020. - Desde octubre de 2020, hasta la actualidad, 46 familias agroproductoras de los pueblos ancestrales kichwa de Canelos y Curaray, continúan sembrando diferentes especies alimenticias y medicinales de ciclo corto y medio (: maíz, frijol, maní, papa china, mandi, pujin, jengibre, cúrcuma, sachu ajus, chiri caspi, etc.), intercalados con Chikatzu muyu. Además, se implementaron ensayos de un sistema de cercas vivas con plantas de la agrobiodiversidad y árboles frutales del bosque intercaladas con Chikatzu muyu. Los resultados apuntan a que el ciclo de vida de estos cultivos alcanza cinco años y se logra una productividad razonable por chakra por año Las acciones llevadas a cabo para la consecución de la actividad 1.2. se realizaron satisfactoriamente, y entra las principales resaltan las siguientes: - Algunas de las subactividades realizadas para el mantenimiento de las chakras, han sido: deshierre, fertilización y abonamiento, poda, control de plagas y enfermedades, y cosecha y secado del chikatzu muyu. - 41 mujeres productoras, en conjunto con la técnica del proyecto y los técnicos comunitarios, realizaron una planificación de actividades para el periodo comprendido entre el febrero a agosto del 2020, a su vez, se hizo entrega de los insumos agrícolas, abono y fertilizantes orgánicos necesarios el mejoramiento del desarrollo productivo las chakras de chikatzu muyu - Las labores culturales de mantenimiento de las chakras fueron las siguientes: desbroza de malezas y coronamiento de los cultivos, aplicación de técnica de poda, para favorecer un buen desarrollo y distribución foliar para obtener buenas cosechas del cultivo chikatzu muyu, se realizó también el abonamiento y fertilización, aplicando compost-humificado para favorecer mayor rendimiento de cosecha optimo y buena calidad del producto, controles fitosanitarios al chikatzu muyu y a los cultivos intercalados. Este trabajo, constituyó de transmisión de conocimientos y técnicas entre las familias productoras y el equipo técnico del proyecto - Las mujeres agroproductoras, con el asesoramiento del equipo técnico del proyecto, en corresponsabilidad con sus parejas, hijos e hijas en edad de trabajar y parientes de la familia ampliada, realizaron minkas de deshierre, abonamiento, fertilización, podas y control integral de plagas y enfermedades, prácticas culturales interactivas para mejorar la productividad. Estas prácticas de cuidado y
--	---	--

		mantenimiento de los cultivos se extendieron a 46 chakras familiares - Se realizó la recolección de las capsulas maduras (fruto) del chikatzu muyu de modo manual en las 46 chakras implementadas con el proyecto, y a su vez, se cosechó los productos de especies alimenticias de ciclo corto y medio de la agrobiodiversidad amazónica, ambas actividades continúan vigentes - Desde IQBSS se ha promovido la paridad en la articulación de tareas productivas y reproductivas para la armonización de las relaciones de género y familiares, a través de la participación de un 85 % de hombres de las familias agroproductoras en labores culturales, de cosecha y postcosecha - 46 familias agroproductoras a partir del mes de octubre del 2020 han cuidado y mantenido sus sembradíos de forma autónoma con asesoría técnica del IQBSS y colaboración de los técnicos locales, aplicando los conocimientos y saberes ancestrales con técnicas agroecológicas en la producción sostenible de los cultivos. Las labores de mantenimiento que se vienen desarrollando son: deshierre, Poda, asociación con otros cultivos mediante sistema intercalado, fertilización, control de plagas y enfermedades, y cosecha. - Hasta la finalización de la ejecución del proyecto se reportan un total de 52.718,70 kg de semilla seca de Chikatzu Muyu - Al finalizar la intervención del proyecto, se reporta un total de 120.855 kg. de productos alimenticios diversificados de ciclo corto y medio, mejorando productividad del socioecosistema de producción ancestral chakra -purun
	<i>Actividad 1.3. Postcosecha y producto final y subproductos del chikatzu muyu.</i>	Las acciones llevadas a cabo para la consecución de la actividad 1.3. se realizaron satisfactoriamente, y entre las principales resaltan las siguientes: - 41 mujeres productoras, han realizado las actividades de postcosecha, las cuales consisten: secado, decapsulado y obtención de semillas, así como también el manejo de la postcosecha de los cultivos asociados, de la chakra - Las familias, hasta la actualidad consumen la semilla tostada, cocida con sal, en confituras (turrón), en mantequilla y como ingrediente que reemplaza al maní en una serie de platos típicos - Se desarrolló un periodo de secado, para evitar que las semillas se dañen por el exceso de humedad que además facilitó la extracción de las semillas. El almacenamiento de las semillas se realizó dentro de las capsulas durante un tiempo, y posteriormente se realizó el descascarado para la obtención de las semillas de Chikatzu muyu

	<i>Actividad 1.4: Producción de Wira Omega 3 de chichatzu muyu mediante prensado en frío</i>	- Durante la postcosecha las tareas de extracción de las capsulas y la extracción de las almendras estuvo a cargo de la Microempresa ECOPRODUCTOS NUNGULLY S.A.S. Constituida Legalmente y registrado en el Libro Societario con el N.º 14733, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Las acciones llevadas a cabo para la consecución de la actividad 1.4. se vieron desaceleradas por el contexto de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, no obstante, se alcanzó la ejecución de las siguientes acciones: - Se ejecutó una primera fase de prueba de extracción del aceite, empleando el método de prensado continuo, que a través de la alta presión separa el aceite de las materias. En este ensayo se extrajeron 527 litros de aceite de chichatzu muyu, a partir de 1845 kg. de semillas de chichatzu muyu. - El proceso de producción del aceite Wira Omega 3, consistió en: (1) Obtención de la materia prima (semillas de Chichatzu muyu); (2) Pelado de semillas; (3) Selección manual de almendras; (4) Extracción del aceite mediante prensado en frío. Como resultado logró producir 1566 litros de aceite. - De acuerdo con el resultado del análisis bromatológico del aceite de chichatzu muyu extraído presenta un 99,84 % de grasa; un 79,20% de ácidos grasos polinsaturados (Omega 3, 6, 9); 13,77% de ácidos grasos monoinsaturados y 6,87 ácidos grasos saturados, todos estos, considerados excelentes componentes - Actualmente existe poca oferta de semilla en relación a la demanda debido al contexto de pandemia de COVID 19. - La producción del aceite por ser un producto nuevo aun no alcanza volúmenes importantes, todo lo cual configura un precio de mercado que ira tomando su valor conforme se incremente la demanda y se extiendan los cultivos
	<i>Actividad 1.5. Producción de Cachama con acumulación de Omega 3.</i>	Las acciones llevadas a cabo para la consecución de la actividad 1.5. se vieron desaceleradas por el contexto de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, no obstante, se alcanzó la ejecución de las siguientes acciones: - La compra de materiales y los procesos de formación, con las familias se tuvieron que reprogramar, por la pandemia de COVID-19, puesto, que se limitó la movilidad y con ello, la posibilidad de adquisición de materiales, así como de reuniones con personas no convivientes - Se ha capacitado a 41 piscicultores/as locales de las diferentes comunidades, en manejo de piscicultura nativa, tratando de manera práctica los temas siguientes temas: selección de sitios adecuados, mecanismos de construcción,

		preparación de estanques, siembra de alevines, sistemas de alimentación y cosecha. El total de participantes fue de 42 personas, 19 mujeres y 22 varones. -Desde enero del 2021, en el Centro de Tecnologías para la Gestión de los Recursos de la Amazonia se inició el ensayo con dietas enriquecidas cachama, en base de alimento balanceado producido a partir de la torta de chichatzu muyu y productos de la chakra. En la aplicación del ensayo, se está utilizando 2 estanques de 150 y 200 m² de espejo de agua cada uno; los cuales fueron acondicionados y se ha sembrado 700 individuos de cachama - Además, se evaluó el desempeño productivo de la especie alimentadas con la dieta y se establecieron los costos de producción de la misma durante el ciclo de engorde de la Cachama Blanca (4 meses). Los resultados indican que la Cachama Blanca consumió bien la dieta propuesta, sin presentar variaciones significativas ($P>0,05$) frente al rendimiento productivo de la dieta comercial. -Como resultado del estudio, se realizó una primera prueba con la participación de 25 familias piscicultoras que vienen manejando la Cachama Blanca, entre junio a septiembre del 2021, se sembraron 2500 alevinos, luego del primer periodo parcial de manejo productivo, se cosecho el 50% de Cachamas alcanzando una producción de 1217,70 kg. -En la cosecha final que corresponde al otro 50% del cultivo, se logró cosechar 1399,85 kg. de carne de Cachama, a partir de los 25 criaderos piscícolas familiares, sumando un acumulado de 2617,55 kg. La participación fue de un total de 34 personas, 18 mujeres y 34 varones.
RESULTADO 2: Restaurados y gestionados 2 ecosistemas de palmas de los territorios de Kawsak Sacha y Teresa Mama estratégicos para la soberanía alimentaria.	<i>Actividad 2.1. Manejo sustentable del ecosistema del Muriti Turu (Mauritia flexuosa) en Yana Yaku.</i>	Las acciones llevadas a cabo para la consecución de la actividad 2.1. se realizaron satisfactoriamente, fueron las siguientes: -Desde agosto de 2019 se inició el proceso de establecimiento 7 has. de palmas de Muriti Turu (Mauritia flexuosa) con 7 familias de la comunidad de Yana Yaku, con la participación de 7 mujeres y 8 varones alcanzando un total de 15 personas. - En septiembre de 2019 se realizó el taller de coordinación, en el cual, se establecieron las acciones para lograr el manejo sustentable del ecosistema del Muriti Turu, y se revisó y actualizó la zonificación y normativa de gestión sostenible, Yana Yaku, en esta actividad participaron 16 personas, 8 mujeres y 8 varones - Desde marzo a agosto del 2020, continuaron las actividades para la creación de bosques biodiversos con palmas de Muriti junto a las chakras situadas en el entorno del bosque de moretal. En marzo del 2020 se desarrolló el Taller de planificación de actividades por resultados y el análisis de la normativa comunitaria con la participación de las 8 familias

		beneficiarias directas, el Consejo de Gobierno comunitario, el Coordinador y el equipo técnico del proyecto - Las labores culturales llevadas a cabo para el cuidado y mantenimiento de las 8 chakras de una hectárea/chakra de palma Muriti, fueron: Chapias a base de mingas familiares para la eliminación de malezas del entorno y del interior de la plantación; raleo para disminuir el número de palmas en la plantación y facilitar el crecimiento de las mejores plántulas; poda fitosanitaria para evitar focos de hongos foliares e insectos desfoliadores; aplicación de abono orgánico para adjudicar nutrientes básicos y estimular el enraizamiento y crecimiento de la palma Muriti, aplicación de biofertilizantes a base de micronutrientes para la fase de floración y fructificación; y cuidados fitosanitarios para controlar insectos desfoliadores que estaban atacando a las plantas de palma Muriti. - Desde septiembre del 2020 hasta marzo del 2021, se ha continuado con el proceso de cuidado y mantenimiento de la palma Muriti, participando 10 mujeres, 6 varones, con un total de 16 beneficiarias/os, y 2 representantes de IQBSS. - Desde mayo de 2021 las familias responsables, con el apoyo técnico del IQBSS continúan las labores culturales el mantenimiento de las plantaciones de Muriti Turu, correspondientes a: chapias (limpieza de malas hierbas), raleo: reducir gradualmente el número de palmas en la plantación para garantizar el crecimiento de los mejores individuos, generar un mejor desarrollo foliar y evitar la competencia por agua, luz y nutrientes, también se realizó las podas, fertilización, control fitosanitario - Todas las labores agronómicas de cuidado y mantenimiento de las 8 chakras de Muriti manejadas en asociación con especies de árboles frutales y plantas medicinales del bosque amazónico se continúan desarrollando mediante minkas familiares organizadas y dirigidas por las mujeres creadoras de bosques biodiversos. Producto de estas acciones de viene manejando sosteniblemente 10.390 plantas de morete y 1001 árboles frutales y plantas medicinales del bosque amazónico, con la participación de 10 mujeres y 7 varones, con un total de 17 beneficiarias/os de Tana Yaku y 2 representantes de IQBSS
	<i>Actividad 2.2. Establecimiento de 23 Has de palma de wayuri (Pholidostachys synanthera) en ecosistemas colinados intervenidos del territorio del Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama</i>	Las acciones llevadas a cabo para la consecución de la actividad 2.2. se realizaron satisfactoriamente, y fueron las siguientes: -Desde noviembre de 2019 se inició el proceso de restauración de los ecosistemas de la palma wayuri en el territorio del Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama, primeramente, con la capacitación para la gestión de las 23 hectáreas de palma wayuri, en la que participaron 27 personas (3 mujeres y 24 hombres) de las comunidades de Chuva Cocha, Ishpingo y Teresa Mama

		-Entre marzo y agosto del 2020, las 27 familias responsables de la recuperación de los ecosistemas de wayuri restaurado 27 ecosistemas degradados, y han emprendido un sistema organizativo para definir y establecer una norma de control y monitoreo para el aprovechamiento sustentable de la palma de wayuri, desarrollado la organización de reuniones de trabajo para planificar participativamente las labores culturales de cuidado y mantenimiento de las 27 has. de wayuri, en las comunidades de Chuva Cocha, Ishpingo y tes Mama. -En relación a las labores culturales de cuidado y mantenimiento del wayuri, estas se enfocaron en: rehabilitación, saneamiento, y recubrimiento vegetal para la restitución de la estructura, la productividad y la diversidad de las especies originalmente presentes en los bosques de wayuri. -Entre octubre de 2020 y febrero de 2021 se ha continuado con las labores culturales de deshierbe, podas y resiembra para la gestión sostenible de los 27 ecosistemas de Wayuri (<i>Pholidostachys synanthera</i>), en la cual han participado 32 mujeres y 30 varones, alcanzando un total de 62 personas. -Durante septiembre de 2021, se mantuvo una reunión de trabajo con las 27 familias beneficiarias en Chuba Cocha y Teresa Mama, bajo la dirección técnica del Equipo Técnico del IQBSS y el acompañamiento de dos técnicos comunitarios para planificar la continuidad del proceso de mantenimiento de las áreas restauradas. Se realizó, a su vez, un inventario de las plantas útiles manejadas al interior y alrededor de los ecosistemas de wayuri recuperados, donde se cultivaron especies de plantas maderables, medicinales, frutales, de zoouso. En esta instancia se resolvió dar continuidad al proceso de cuidado y mantenimiento de las áreas de palma wayuri restauradas; así como también, reparar la estructura poblacional con especies forestales útiles de la biodiversidad del bosque amazónico. Además, se acordó hacer un inventario general de plantas de especies útiles para la alimentación, la salud, la construcción, y zoouso, presentes en cada de área de gestión de la palma, se realizó también, el conteo de las especies útiles manejadas en los ecosistemas de palma nativa intervenidas, y se elaboraron registros por familia para la localización y el conteo de palmas, árboles y plantas utilizables. La participación fue de 9 mujeres y 33 varones, alcanzando una participación total de 42 personas. - Con colaboración de dos técnicos locales y la participación de hombres y mujeres de las 27 familias beneficiarias se ejecutó el monitoreo y valoración de plantas medicinales, maderables y frutales manejadas al interior y alrededor de las 27 hectáreas de wayuri. Como resultado, se identificaron 9 categorías de uso de especies manejadas y se priorizaron 3 clases: plantas maderables, medicinales y frutales. Luego se elaboró un inventario general de las especies de plantas y palmas útiles manejadas en los ecosistemas de wayuri mejoradas, logrando contabilizar en promedio 100 plantas
--	--	---

		entre especies maderables, frutales, medicinales y de zooson manejadas en cada una de las 27 hectáreas remediadas. Finalmente se realizó la sistematización de los datos por el Equipo Técnico del IQBSS. La participación fue de 23 mujeres, 22 varones alcanzando un total de 45 personas participantes.
RESULTADO 3 Fortalecidas las capacidades de los pueblos ancestrales kichwas de Pastaza para la planificación y manejo sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad.	<i>Actividad 3.1. Curso sobre profundización del Sumak Kawsay en los Pueblos Ancestrales Kichwa de Curaray y Canelos.</i> <i>Actividad 3.2. Curso sobre territorio, extractivismo y soberanía alimentaria</i>	Las acciones llevadas a cabo para la consecución de la actividad 3.1. se realizaron satisfactoriamente, y fueron las siguientes: - En noviembre de 2019 se realizó el curso sobre profundización del Sumak Kawsay, en el Pueblo Ancestral Kichwa de Curaray. A través de un dialogo de saberes, se abordó el Sumak Kawsay y sus elementos, cómo se conforma el Kawsak Sacha, la visión del Sumak Kawsay desde el conocimiento ancestral kichwa y los elementos que lo conforman, así como también los límites existentes para alcanzar esta vida en plenitud y como esta concepción es una crítica a las distintas formas de colonialidad. También se analizó la violencia de género, basada en distintas formas de dominación masculina y subordinación de las mujeres, y las distintas formas de desigualdad, dominación e inequidades que afectan a los seres/runa y entidades de la selva. En este evento de formación participativa asistieron 153 personas (82 mujeres y 71 hombres). -En febrero de 2020 se realizaron talleres sobre de profundización del Sumak Kawsay en las comunidades del Pueblo Kichwa de Canelos, desde la necesidad de abordar Sumak Kawsay y Género, como modo de enfrentar la violencia de género y para luego replicar estos aprendizajes en otros pueblos. participaron un total de 48 mujeres y 61 varones, alcanzando un total de 109 participantes. Las acciones llevadas a cabo para la consecución de la actividad 3.2. se realizaron satisfactoriamente, y fueron las siguientes: - En agosto de 2019, se realizó el curso sobre sobre extractivismo, existencia, re-existencia y soberanía alimentaria. Los temas presentados estuvieron enfocados a analizar los impactos socio ambientales del complejo energético-extractivo en los territorios de los pueblos indígenas de la amazonia, así como a fortalecer los conocimientos de líderes, lideresas, técnicos y técnicas sobre derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. En torno a esto, se proporcionó a los líderes/as y técnicos/as conocimientos sobre los Derechos de los Pueblos indígenas reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en septiembre de 2007 - A su vez, se planificó la realización de la socialización de los temas tratados en el curso, en las comunidades del Pueblo Ancestral kichwa Río Anzu.

		-Luego del curso, se realizó un taller en cada comunidad y se culminó con una Asamblea del pueblo, en esta instancia participaron 33 personas (16 mujeres y 17 hombres) pertenecientes a los pueblos ancestrales kichwa de Kawsak Sacha, Curaray, Canelos, Teresa Mama, de las comunidades del Pueblo Ancestral Kichwa Rio Anzu asentadas en la frontera de colonización y con relación al Bloque 28, y personal de Flasco y del IQBSS
	<i>Actividad 33. Curso sobre ecosistemas y biodiversidad en el territorio kichwa.</i>	Las acciones llevadas a cabo para la consecución de la actividad 3.3. se realizaron satisfactoriamente, y fueron las siguientes: - En julio del 2020, se organizó, planifico y ejecutó el curso sobre ecosistemas y biodiversidad en el territorio Kichwa. Los objetivos de la capacitación participativa se enfocaron hacia el análisis de los sistemas ancestrales de uso de los ecosistemas y la biodiversidad del territorio por los ayllus y, además en profundizar en la interrelación entre dichos sistemas y la soberanía alimentaria, y entre los hombres y las mujeres con los espíritus protectores de los ecosistemas para la disponibilidad cíclica de los alimentos. En el curso participaron 145 personas (71 Hombres/ 74 mujeres) pertenecientes a los pueblos ancestrales kichwa de Canelos, Curaray, Kawsak Sacha, Teresa Mama y personal técnico y directivos del IQBSS.
	<i>Actividad 3.4. Intercambio de conocimientos y experiencias de gestión de ecosistemas y biodiversidad.</i>	Las acciones llevadas a cabo para la consecución de la actividad 3.4. se realizaron satisfactoriamente, y fueron las siguientes: - El IQBSS, con el apoyo y la cooperación solidaria de FARMAMUNDI, organizaron y desarrollaron en el mes de junio del 2021, un encuentro de intercambio de conocimientos y experiencias en la gestión del territorio, ecosistemas y biodiversidad adaptadas a la gestión de los ecosistemas y biodiversidad a los jóvenes (hombres y mujeres), adolescentes y niños y niñas. La metodología fue desde la transmisión de contenidos por la facilitadora apoyada por las líderes y técnicas locales kichwa, cartografía social del territorio comunitario, trabajo grupal de elaboración de material gráfico sobre cómo ellos visualizan los asentamientos de cada comunidad, ecosistema acuáticos y ecosistemas de urku (colinas y montañas), chakras de manejo familiar y purinas -Además, se recuperó la práctica de la Wayusa Upina, como estrategia ancestral de comunicación y aprendizaje, que se realiza generalmente en las madrugadas. La temática estuvo enfocada al análisis reflexivo y participativo de: Tierra, Territorio y Territorialidad, Ecosistemas, Biodiversidad, Ciclos fenológicos de la flora y Ciclos biológicos de la fauna. En esta instancia se contó con la participación Técnicos Locales, Lideres y Lideresas, Autoridades tradicionales y jóvenes (mujeres y hombres) adolescentes, niñas y niños de los pueblos ancestrales kichwa de Canelos, Curaray, Kawsak Sacha y Teresa Mama, alcanzando un total de 88 personas.

	<i>Actividad 3.5. Elaboración de un vídeo del intercambio de conocimientos y experiencias</i>	Las acciones llevadas a cabo para la consecución de la actividad 3.4. se realizaron satisfactoriamente, y fueron las siguientes: -Durante el cuarto semestre de ejecución del proyecto se realizó la producción de un cortometraje sobre "Intercambio de Conocimientos, Saberes y Experiencias de Gestión de Ecosistemas y Biodiversidad de los Pueblos Ancestrales Kichwa de Pastaza", las acciones para su ejecución fueron primero la preproducción del cortometraje, que consistió en la búsqueda de personas que, por su trayectoria y liderazgo en las comunidades kichwa, aportaron de manera significativa conocimientos y saberes fundamentales a la narración, posteriormente se realizó la creación de guiones técnico, literario y el guion gráfico, y planificación del rodaje. -La producción en sí misma consistió en la realización de entrevistas a cada uno de los poseedores de saberes, y el registro e investigación sobre la gestión de ecosistemas y biodiversidad -La posproducción, consistió en editar el cortometraje mediante el software de video ADOBE PREMIERE, agregar efectos, transiciones, audios, correcciones de color y encuadre, y en la renderización del trabajo audiovisual, de acuerdo a los formatos y resoluciones adecuadas para su posterior difusión -El resultado fue la producción de un Video Documental Informativo sobre "Intercambio de Conocimientos, Saberes y Experiencias de Gestión de Ecosistemas y Biodiversidad de los Pueblos Ancestrales Kichwa de Pastaza", de aproximadamente 15 minutos de duración.
--	--	--

H) ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN

A continuación, se presenta el análisis de los criterios transversales presentes en la intervención, que corresponden a: Pertinencia y coherencia, Eficiencia, Eficacia, Impacto, y Sostenibilidad. El análisis de estos criterios se realizó como parte de las preguntas que guiaron las entrevistas en el trabajo de campo (incluidas como anexo al final del presente documento), el análisis de resultados de la investigación, y los datos provistos por IQBSS en el *Informe de Seguimiento Técnico Final*.

1. Pertinencia y coherencia:

Como resultado del análisis, se establece una alta pertinencia y coherencia del proyecto con las necesidades específicas del contexto de ejecución de la intervención. Recordemos que este contexto se sitúa desde la necesidad de gestión de los ecosistemas y biodiversidad amazónica, como estrategia de posicionamiento político y defensa territorial para las y los habitantes de los Pueblos Ancestrales Kichwas de Canelos, Curaray, Yana Yaku y Teresa Mama, frente a las actividades extractivas que

amenazan su supervivencia y la de las demás vidas en el socioecosistema. La lógica de intervención, la estrategia y metodologías llevadas a cabo, generaron el alcance de los resultados propuestos en función de cada uno de los objetivos esperados en congruencia con el contexto señalado.

Un primer elemento que refleja esta pertinencia y coherencia al contexto, apunta a que la intervención ha demostrado atender a la necesidad del fortalecimiento de la soberanía alimentaria y mejora nutricional de los pueblos kichwa de Pastaza-Ecuador, por medio de la gestión de la biodiversidad amazónica desde el Sumak Kawsay, en tanto, mujeres y hombres han incorporado eficazmente el conocimiento técnico de cultivos agroecológicos, lo cual les permitió llevar a cabo las labores asociadas a cada etapa, hasta alcanzar de manera exitosa la cosecha de Chicatzu Muyu, y de los productos alimenticios de ciclo corto y medio asociados.

A partir de esto, mujeres y hombres, consumieron, intercambiaron y vendieron diversidad los productos resultados de sus chacras agroecológicas de Chikazu Muyu, lo cual demuestra la capacidad de viabilización de los procesos por parte de ellas y ellos, una vez apropiaron las herramientas brindadas por el instituto. Efectivamente, la población de Canelos y Curaray, una vez finalizada la intervención, reforzó sus capacidades de cultivo y producción de especies de la agrobiodiversidad amazónica y subproductos derivados por medio de técnicas agroecológicas, lo cual, pone de manifiesto la capacidad, una vez finalizada la intervención de autonomía productiva, desde la regeneración y recuperación de especies de la agrobiodiversidad ecológica. Esto, derivó en el cumplimiento de uno de los principales objetivos del proyecto, que apuntaba a la mejora significativa en el acceso a alimentos de alto valor nutricional, especialmente para los grupos más vulnerables, como lo son, niñas, niños, ancianas, ancianos y madres gestantes.

De acuerdo a los hallazgos del trabajo de campo, las/os beneficiarias/os de la intervención, tanto del Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama como de Yana Yaku, dan cuenta de un proceso exitoso de gestión sostenible de ecosistemas, por un lado, de Muriti Turu, como de Wayuri. En el caso de la gestión sostenible de palmas de Muriti Turu, por un lado, mujeres y hombres conocen y distinguen las etapas de gestión y manejo, así como también, evidencian conocer la importancia de su conservación y uso sostenible en la regeneración y mantenimiento de la biodiversidad amazónica. Asimismo, para el caso de la gestión sostenible de palmas de Wayuri, las/os beneficiarias/os dan cuenta de la capacidad de gestión y compromiso del ayllu en el desarrollo del proyecto a lo largo de la intervención, la importancia ecológica, pero también cultural atribuida a esta especie.

Por otro lado, la metodología empleada en los cursos de Profundización del Sumak Kawsay y de Extractivismo, Biodiversidad y Soberanía Alimentaria refleja la pertinencia del abordaje de los temas, pues tiene como resultado, la profundización e incorporación del Sumak Kawsay, de los conceptos socializados, por parte de las/os participantes. A modo de referencia, como parte de los resultados, las y los participantes, expresaron, a lo largo de toda la investigación de campo, una clara oposición a las actividades extractivas en sus territorios, y una comprensión de las mismas, como opuestas e incompatibles los principios y la búsqueda del Sumak Kawsay. Este claro posicionamiento y distinción da cuenta de un fortalecimiento de la defensa de los territorios ancestrales, en la medida en que, la descolonización del saber, permite analizar y reflexionar en torno a los sistemas económicos-políticos posibles y los alcances de cada uno. En este caso, se observa ampliamente en los testimonios un posicionamiento político antiextractivista y en pro de los derechos de los pueblos y de la naturaleza.

Respecto de la estrategia de género que se transversalizó a lo largo de toda la intervención, pero que ahondada en el Curso de Profundización del Sumak Kawsay, vale decir que, se situó en un contexto que exigía con urgencia la problematización y análisis del género y, además, quedó demostrada la adecuada pertinencia cultural a la hora de la reflexión y socialización, puesto que las inequidades de género y la violencia machista se desarrollaron dentro de la concepción ancestral del Sumak Kawsay y no, por el contrario, desde concepciones occidentales y urbanas que no tienen relación con el escenario actual, ni con los valores ancestrales de las comunidades de los Pueblos Kichwas. Uno de los métodos que llevaron a la práctica estas nociones, tiene que ver con la reflexión colectiva y mixta en los talleres, donde se trabajó sobre dichas problemáticas, y sobre las repercusiones de la inequidad sobre las vidas de las mujeres, pero también sobre las vidas de los varones a partir de la masculinización de los de los territorios como resultado del ingreso de las compañías extractivistas. El adecuado y pertinente abordaje del género se observa, a partir de los testimonios, en la identificación que mujeres y hombres tienen de la acentuación del mismo por consecuencia del extractivismo, y también, por parte de las mujeres, en el reconocimiento de patrones de inequidad y violencia internos de las comunidades, que, en muchos casos, ellas asumían, previamente como algo propio de la cultura, que “siempre ha sido así” y que, por lo tanto, simplemente se aceptaba y callaba.

Los resultados de la intervención, en este sentido, ponen en evidencia una formulación coherente a la consecución de los objetivos planteados, en tanto articuló la distribución y puesta en práctica de actividades definidas y organizadas lógicamente que arrojaron resultados satisfactorios en cada uno de los indicadores. Asimismo, el análisis de campo y de los registros de seguimiento y resultados desde IQBSS, se comprueba que los enfoques transversales de género, étnico, intergeneracional, de derechos humanos, y de sostenibilidad ambiental, presentes en la planificación y ejecución de las actividades, se aplicaron de manera coherente y pertinente mediante diferentes estrategias, como modo de atender y priorizar las necesidades particulares de cada grupo, de acuerdo a sus condiciones de género, etnia, edad, así como también, de derechos humanos y de sostenibilidad ambiental. Esto fue posible a partir del conocimiento en profundidad por parte del instituto del contexto de los pueblos kichwas, como resultado de la experiencia de trabajo situado en los territorios por más de dos décadas. De este modo, la lógica de intervención tal como se formuló, ha abordado problemáticas urgentes y fundamentales del contexto actual de los Pueblos Ancestrales Kichwas de Pastaza, dotando de herramientas teóricas y prácticas a las y los beneficiarias/os, para el fortalecimiento y dinamización de los sistemas económicos ancestrales sustentables, como componente fundamental de la soberanía alimentaria, a partir de aspectos claves como: producción, consumo, intercambio de productos y comercialización, gestión de los ecosistemas ancestrales del bosque tropical amazónico, pero también, en la profundización y recuperación de los conocimientos ancestrales y de relacionamiento con el entorno y con lo humano, desde los principios del Sumak Kawsay.

2. De Eficiencia

La intervención, planificó la administración de los recursos disponibles en base al instrumento de Presupuesto del proyecto, documento incluido en el diseño inicial, que especificó la administración de los recursos financieros necesarios para la ejecución de la intervención, de acuerdo a las tareas, actividades y resultados previstos, instrumento que se desglosó por año y trimestres. Esta administración, se planificó en concordancia con el objetivo de fortalecer fundamentalmente la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades kichwa de pueblos ancestrales, y bajo el

lineamiento de una producción y redistribución alimenticia desde un enfoque sostenible que no comprometiese los bienes naturales.

Este instrumento permitió atender las necesidades financieras de toda la intervención y administrar los gastos necesarios para la correcta ejecución de la misma, así como también, controlar el progreso y prevenir desviaciones por gastos innecesarios. En este sentido, el instrumento ha sido un plan integrador y coordinado, que abarcó el periodo total de la intervención y que viabilizó el logro de los resultados en coordinación directa con los Planes de trabajo anuales, los cuales especificaron en detalle la distribución técnica financiera. Esta viabilidad financiera, fue posible, también a partir de la coordinación y alianzas, entre la Generalitat Valenciana, ente que aportó con un 78,46%, del total presupuestario, aportando un total de 410.676,80 €, y el aporte local que contempló a las/os propias/os beneficiarias/os kichwas, con un 21,54%, correspondiente a 112.717,82 €, alcanzando entre ambos entes, el 100% de los recursos requeridos, correspondientes a un total de 562.306,44€ equivalentes a 618.537,08 USD, moneda local.

Por otro lado, el/la responsable de administración se hizo cargo del control de gastos, contabilidad, elaboración y presentación de informes, y rendiciones financieras. El seguimiento económico, se centró el ámbito local, la ejecución presupuestaria se organizó por rubros, controlando los egresos e ingresos bancarios. Así como también, el seguimiento presupuestario de las tareas de apoyo y la preparación de los informes financieros, de acuerdo a los criterios de ejecución y las rendiciones financiera fijadas por el proyecto.

Cabe mencionar que, la intervención alcanzó una ejecución presupuestaria de un 100%, lo que explicita que el óptimo rendimiento financiero, a partir de esta adecuada administración presupuestaria, y la viabilización de las actividades para el logro de los resultados, que, en algunos casos, superó los indicadores previstos. Esto demuestra, por un lado, una adecuada planificación presupuestaria inicial, así como también, la correcta distribución de los recursos disponibles en función de la consecución de los objetivos. Finalmente, es pertinente mencionar que, a pesar de la prórroga concedida por las restricciones que, producto de la pandemia de COVID-19, obstaculizaron la realización de actividades, el manejo financiero logró readecuarse a los nuevos cronogramas y condiciones de trabajo dispuestas y a los imprevistos ocasionados a partir de la emergencia, sin que la misma haya provocado afectaciones sustanciales en la ejecución de la intervención.

3. De Eficacia

Acorde al análisis de la información recabada, el proyecto alcanzó una alta eficacia, puesto que los recursos dispuestos se utilizaron en un 100% viabilizando eficazmente la correcta ejecución y consecución de las actividades, y en la mayoría de los casos, la superaron los objetivos propuestos. La alta eficacia, se ve reflejada en los siguientes porcentajes de logro para cada indicador, y porcentaje promedio de cada resultado:

Para el Resultado 1, el indicador “IOV1R1: 40 mujeres y 40 hombres kichwas de Canelos y Curaray capacitadas para cultivar y producir autónomamente chichatzu muyu y sub productos derivados con técnicas agroecológicas a partir del 2º año de ejecución del proyecto” alcanzó un logro del 53,75%; el indicador “IOV2R1: 48.000 kg/Ha/año de Chichatzu Muyu producidos en 40 chacras familiares manejadas por mujeres con tecnologías ancestrales sostenibles al finalizar el proyecto” un 110%: el

indicador “IOV3R1: 1.500 litros de aceite ecológico Wira Omega 3, obtenidos a partir de 4.800 Kg de Chikazu Muyu, procesados por las familias participantes de Canelos y Curaray al finalizar el proyecto” alcanzó un 104%; el indicador “IOV4R1: Producidos 2.500 kg de Cachama mejorada con acumulación de Omega 3 en la carne, a partir del 10º mes de ejecución del proyecto” logró un porcentaje de cumplimiento del 105%; y el indicador “IOV5R1: 40 ayllus del pueblo kichwa de Canelos y Curaray practican formas ancestrales de reciprocidad comunitaria (Karasha Mikuna) a partir del 11º mes de ejecución”, tuvo un logro de cumplimiento del 115%, alcanzando el Resultado 1, un cumplimiento promedio de 97,55%.

El Resultado 2, por su parte, alcanzo los siguientes porcentajes de cumplimiento por cada uno de sus indicadores: indicador “IOV1R2: 7 has de Muriti Turu gestionadas sosteniblemente por las familias de Yana Yaku, de acuerdo a sus planes de manejo y conservación elaborados participativamente, a partir del 3º mes de ejecución del proyecto”, alcanzó un cumplimiento del 114%; mientras que el indicador “IOV2R2.: 23 has del ecosistema de palmas Wayuri en la cuenca media del río Bobonaza restauradas y gestionadas de acuerdo a planes de manejo y conservación elaborados participativamente, entre el 4º y 16º mes de ejecución del proyecto”, logrando, este indicador, un cumplimiento del 117%. El porcentaje promedio de cumplimiento para este resultado es de 155,5%.

Para el caso del Resultado 3, los porcentajes de cumplimiento por cada indicador corresponden a; indicador “IOV1R3: 25 hombres y mujeres de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama capacitadas y liderando procesos comunitarios de defensa, control y gestión territorial para el Sumak Kawsay a la finalización del proyecto”, logró alcanzar un cumplimiento del 580%; por su parte, el indicador “IOV2R3: Niños y niñas de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama han mejorado su aprendizaje del Sumak Kawsay y las formas de sociabilidad con los ecosistemas y la biodiversidad amazónica a la finalización del proyecto” logró el cumplimiento en un 100%; y, por último, el indicador “IOV3R3: 35 hombres y mujeres de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama han compartido sus experiencias y fortalecido sus conocimientos de gestión de ecosistemas y biodiversidad en el 18º mes de ejecución del proyecto” alcanzó un 251%, de cumplimiento en su ejecución. De este modo, el total porcentual de cumplimiento para este resultado se promedió en un 310,3%.

A partir de estos porcentajes, la eficiencia de los resultados alcanzados, una vez finalizada la intervención, alcanzó un promedio final de cumplimiento promedio de 187,7%, superando ampliamente los objetivos planteados.

En torno a la alta eficiencia demostrada por los porcentajes arrojados para cada resultado, cabe destacar que el logro y superación de los indicadores, responde a una adecuada estrategia de intervención, que logró correlacionar lógica y secuencialmente los objetivos generales y específicos, a través de la implementación de las actividades de manera coherente, añadido a un eficiente seguimiento de realización de las mismas, que, por medio de los instrumentos dispuestos a lo largo de la intervención, permitieron coordinar y verificar progresivamente su cumplimiento en función del logro de los objetivos. Asimismo, cabe destacar la eficiencia en la gestión del equipo coordinador, en conjunto con los diferentes agentes participantes de la intervención, y su adaptabilidad a las condiciones ocasionadas por la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, que permitió superar obstáculos, y limitaciones, permitiendo la consecución correcta de la planificación de la intervención. Cabe resaltar que esta eficiencia, además del correcto manejo, adecuación y

adaptabilidad del diseño, en función de las necesidades e imprevistos, fue posible gracias a una sólida estrategia de alianzas, comunicación y coordinación entre los avales, el equipo técnico del instituto, y los agentes locales participantes de la intervención.

4. De Impacto

Los resultados de la intervención, a partir del análisis de campo, con las y los beneficiarias/os, y los registros aportados por el instituto, demuestran un alto impacto de la intervención para las/os beneficiarias/os en particular y para las comunidades participantes en general. Este alto impacto se ve reflejado, a modo general, en la transformación y mejoramiento de las condiciones de la vida de las/os beneficiarias/os, por medio de la incorporación, tanto de conocimientos, como de experiencias, y en los resultados obtenidos, en congruencia a los objetivos propuestos, de acuerdo al análisis del contexto particular de las comunidades de los Pueblos Ancestrales Kichwas de Curaray, Canelos, Yana Yaku y Teresa Mama.

Estas transformaciones y mejoramiento de las vidas de las/os beneficiarias/os se expresan en la evolución satisfactoria de las actividades ejecutadas que, en una organización adecuada y lógica, permitieron alcanzar los objetivos previstos. Primeramente, cabe mencionar la exitosa implementación de chakras agroecológicas, hoy en etapa productiva, y que demuestran la capacidad de generar alternativas productivas locales, basadas en técnicas y conocimientos ancestrales, en medio de un contexto de amenaza cultural y ambiental, por las políticas extractivas. En este sentido, el impacto del proyecto se refleja en la generación práctica y fortalecimiento de los sistemas productivos, gestión de la biodiversidad, y fortalecimiento del liderazgo, conocimiento y recuperación de los principios del Sumak Kawsay y de los modos de vida sostenibles, a través de la creación y generación de instancias de acompañamiento, capacitación y promoción en horizontalidad entre los entes implicados.

Por otro lado, hay que considerar, que las comunidades kichwas, y de los pueblos indígenas en general, se encuentran en situación de vulnerabilidad histórica, social, económica que no ha sido superada hasta la fecha, a través de los mecanismos de políticas públicas o desde la acción y estrategias desde los organismos de derechos internacionales. Es por ello que el impacto real que demuestra la intervención, se valora, no solo desde los resultados medibles y tangibles en lo inmediato, sino también proyectados al futuro, y como parte de un largo proceso histórico de resistencia, que la intervención solidifica, y que a su vez, apunta y promueve la consecución y exigencia de los derechos fundamentales de los pueblos, de la naturaleza, de las mujeres, de niñas, niños, ancianas y ancianos, desde un eje y un principio tan importante, como lo es el fortalecimiento de la autonomía, en todos los ámbitos de la gestión de la vida comunitaria, en específico sobre la soberanía alimentaria y productiva, el resguardo de los saberes y modos de vida ancestrales, la educación, la salud y la reestructuración del tejido social comunitario. La intervención, en estos términos, abordó una amplia gama de acciones que atendieron las diferentes áreas, como se demuestra en los resultados obtenidos, en las actividades ejecutadas, y en los testimonios de experiencias vividas por las/os beneficiarias/os.

5. De Sostenibilidad

Uno de los aspectos fundamentales y diferenciadores de la intervención, en su diseño original, ha sido precisamente la sostenibilidad de las iniciativas aquí planteadas, hacia el futuro y a lo largo del tiempo,

una vez finalizada la misma. Este criterio se observa, en el planteamiento inicial, primeramente, por medio del énfasis en las diferentes capacitaciones que acompañaron todo el proceso, relacionados a la soberanía alimentaria, como modo de promover la incorporación de conocimientos que garantizaran dicha sostenibilidad, en la medida en que esos conocimientos permanecen en las y los beneficiarias/os trascendiendo la intervención misma permitiendo un desarrollo autónomo.

Al mismo tiempo, este criterio de sostenibilidad se refleja en el hecho de que, el proyecto al plantearse, y efectivamente al lograr, enmarcarse dentro de los propios planes de vida de los pueblos Kichwas, se inserta en un proceso mayor, que en sí mismo, las propias comunidades proyectan hacia el futuro, en esta línea, la alianza estratégica fortalecida y el respeto y apoyo a las propuestas originadas desde las mujeres y hombres kichwas, constituye otro elemento fundamental que garantiza la sostenibilidad de los beneficios y alcances de la intervención, es decir, las actividades y resultados complementan un proyecto en sí mismo sostenible, primero por la voluntad y acción de las comunidades hacia la autonomía, soberanía alimentaria, defensa y control del territorio.

Otro aspecto clave a mencionar en términos de sostenibilidad del proyecto en el tiempo, es el reforzamiento del tejido comunitario y político-organizativo de las comunidades participantes de la intervención, pues, en efecto, las actividades necesarias para llevar a cabo tanto los proyectos agroecológicos, como el manejo sostenible de los ecosistemas ancestrales, y también, la participación en los cursos de profundización del Sumak Kawsay, liderazgo y biodiversidad, exigen el ejercicio de articulación comunitaria, ya sea para la logística, las dinámicas y labores productivas colectivas, la gestión y organización de recursos, así como en la redistribución de productos e ingresos obtenidos por su trabajo. Todas estas prácticas, especialmente las minkas y el Karasha Mikuna, promovidas a través de las estrategias y metodologías de la intervención, y ejecutadas por las y los beneficiarias/os, apuntan a la sostenibilidad de las iniciativas en el tiempo, puesto que senta las bases sociales y comunitarias para su continuidad. En este sentido, es importante destacar que, el acompañamiento, recursos, y estrategias puestas a disposición por el instituto son viables, siempre y cuando las actoras/es sociales kichwas se alineen en la consecución de estos objetivos de modo organizado y comunitario, lo cual así ocurrió, quedando demostrado en los resultados de la intervención.

Otro elemento que se manifestó en el trabajo de campo y en los resultados de la intervención, y que ponen en evidencia la sostenibilidad de la intervención y de sus alcances en el tiempo, dice relación con la combinación de conocimientos en el ejercicio productivo agroecológico, que contempló conocimientos ancestrales de cultivos de la agrobiodiversidad como base fundamental, pero que integró y se complementó con técnicas y métodos productivos proporcionados por IQBSS, desde el respeto y reconocimiento de dichos conocimientos culturales preexistentes. De este modo se vio fortalecida la productividad, en miras al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y hombres kichwas, optimizando tiempos, fuerza de trabajo, rentabilidad, recursos y productos resultados del trabajo.

I) ANÁLISIS DE LOS ENFOQUES TRANSVERSALES

1) Enfoque de género

Desde su diseño, y atendiendo al complejo contexto de inequidad de y violencia de género, en las comunidades Kichwas, la intervención, se planteó y logró instalar significativamente la

problematización y en abordaje con las/os beneficiarias/os, las diferentes expresiones de la violencia machista y de los alcances que la estructura patriarcal supone para la vida de las mujeres y niñas en los diferentes aspectos de sus vidas, pero también, sus consecuencias sobre la vida de los hombres, y por lo tanto, del ayllu en general.

Los alcances del patriarcado sobre las vidas de las mujeres kichwas, les sitúan en una posición no solo de desventaja frente a sus pares masculinos, en relación a las, ya escasas, oportunidades de desarrollo íntegro en los diferentes ámbitos, como lo son la educación, el mundo laboral y la salud, entre otros. Sino que, además, amparándose en una justificación cultural-étnica, por parte de muchos varones kichwas, a través de la noción de *“mi cultura es así”*, el entronque patriarcal occidental-indígena, senta las bases para la vulneración de sus derechos como mujeres, afectándolas directamente por medio de las innumerables formas de violencia masculina, desde las más simbólicas hasta las más explícitas, sobre esto, las cifras indican que, en las comunidades indígenas de Pastaza, 7 de cada 10 mujeres sufre violencia machista, incluido maltrato y físico y violaciones.

Hemos visto, por otra parte, cómo la instauración y justificación de estas inequidades y expresiones de violencia, han relegado además, a las mujeres de la participación política y de la toma de decisiones respecto de los asuntos comunitarios, tan fundamentales tanto para las propias vidas de las mujeres, pero también de sus hijas e hijos, y del territorio en sí mismo, especialmente sobre aquello que concierne al devenir del territorio en el marco de las presiones ocasionadas por los agentes extractivistas y por el estado para instaurar las operaciones petroleras.

Desde los principios del Sumak Kawsay, y en base a estos factores, el instituto elaboró previamente a la intervención, una agenda de género, basada en las nociones del Sumak Ayllu (familia plena, en armonía), centrando sus esfuerzos, por un lado, desde un eje práctico y por otro, reflexivo/teórico. En la investigación de campo, realizada en el marco de la presente evaluación, estos aspectos evidenciaron claramente este enfoque implementado y sus alcances, en el mejoramiento de la vida de las mujeres. En la dimensión práctica, el Resultado 1 y el Resultado 2, lograron situar a las mujeres como protagonistas y gestoras, por un lado, de la producción de chakras agroecológicas y productos asociados y derivados, y por otro, potencializar su rol como creadoras de bosques, por medio de la gestión y manejo de ecosistemas de palmas amazónicas sostenibles, recalcando, reivindicando y fortaleciendo su capacidad de acción a la hora de liderar sistemas productivos ancestrales y regenerar la biodiversidad amazónica. En estos ámbitos, los hallazgos de la evaluación, indican que las mujeres se comprometieron con la ejecución de las labores, pusieron a disposición sus conocimientos ancestrales, incorporaron nuevas técnicas, transmitieron sus a niñas/os y jóvenes, administraron adecuadamente las herramientas y recursos dispuestos, resolvieron inconvenientes, se organizaron comunitariamente para la coordinación de labores que requerían mayor fuerza de trabajo, por medio de mingas y redistribuyeron los productos e ingresos obtenidos de acuerdo a las necesidades del ayllu. A todo esto, se suma, como resultado de las experiencias posibilitadas por la intervención, el fortalecimiento de su autovaloración como mujeres, a partir del reconocimiento, en sí mismas, de todas estas capacidades de acción y de los resultados obtenidos por las mismas. Esto, se traduce directamente en una mejora de sus vidas en los ámbitos, psicológico, emocional, económico, familiar, y cultural.

A su vez, estas experiencias de gestión de proyectos agroecológicos y de restauración de los ecosistemas del bosque amazónico, se ha visto reforzado significativamente por los procesos formativos, en liderazgo y profundización del Sumak Kawsay, a través de los diferentes talleres impartidos durante la intervención, que han problematizado las inequidades de género y las estructuras de poder y dominación masculina. En estas actividades, se han empleado diferentes metodologías que han permitido abrir los temas entre las mujeres, por un lado, los hombres por otro, y luego en conjunto. Cabe destacar, en este punto, las capacidades del equipo de facilitadoras para

abordar temas complejos al interior de las comunidades, que se han mantenido en silencio, y el cuestionamiento a la justificación cultural de la violencia. De estos talleres, se derivan resultados destacables, respecto de la cantidad de participantes y del interés demostrado en los contenidos y actividades de los cursos, la apertura al abordaje de los temas desde las experiencias, y la apropiación de los aprendizajes en las vidas cotidianas.

En este sentido, cabe mencionar, la importancia que tiene para las mujeres sentir que el instituto respalda su integridad por medio del cuestionamiento de la violencia machista en miras a su erradicación, siendo este, un aspecto clave en la potencialidad transformadora de las alianzas que se han logrado tejer entre mujeres kichwas e IQBSS. Los cursos de profundización del Sumak Kawsay, conducen no solo a la reflexión colectiva sobre problemas cotidianos derivados de la estructura patriarcal, sino que, primeramente, se han constituido en espacios de contención y apoyo emocional a las mujeres, que han vivido en sus cuerpos la machista.

Si bien, el camino para erradicar las inequidades de género y la violencia machista, el enfoque de género implementado a lo largo de toda la intervención por parte del instituto, ha logrado transformaciones sustanciales, que merecen ser continuadas y fortalecidas en el futuro, puesto que, en un contexto de abandono prácticamente total de los organismos públicos, hacia las mujeres Kichwa, cualquier forma de apoyo que potencia la autonomía de las creadoras de bosque, de las madres de familia y de las guardianas de la cultura, es válida, necesaria y urgente.

2) Enfoque étnico

El trabajo de campo realizado a lo largo de la presente evaluación confirma que el contexto de los pueblos Kichwas y amazónicos, en general en la Provincia de Pastaza, es crítico. La amenaza es la extinción cultural, el etnocidio, para luego acaparar los territorios y cometer el ecocidio, por parte de las empresas extractivistas en complicidad con el Estado. La capacidad de gestión, organización y lucha existe permanentemente, de manera latente, y es posible de activarse siempre cuando existan medios, recursos, capacidades, voluntades, empatía y solidaridad con ellas y ellos como guardianas/es de los bosques y de los conocimientos ancestrales. Las políticas públicas, paternalistas, racistas y capitalistas poco y nada son capaces de viabilizar desde esta perspectiva. El racismo del Estado continúa buscando la “integración” de los pueblos indígenas a las sociedades nacionales, “mestizando” y aculturizando, con el objetivo de vaciar la identidad y luego el territorio.

Todo esto, es experimentado cotidianamente por las y los kichwas, a través del escaso acceso a la educación, que cuando ocurre, no considera el enfoque étnico/cultural, por lo tanto, se encarga derechamente de aculturizar y debilitar así sus modos de vida, a su vez, el racismo de la sociedad mestiza es expresada en diferentes formas de discriminación, y fomentado por los discursos desarrollistas que promueven la búsqueda de beneficios individuales, que desarman en tejido social comunitario. Este contexto, además, se ve atravesado por las innumerables afectaciones ambientales y en la salud, a causa del por parte de las operaciones extractivistas.

Comprendiendo en profundidad el complejo contexto que viven cotidianamente aquellas y aquellos que cargan en sus hombros nada menos que la conservación de la Amazonia, el IQBSS, ha logrado, a lo largo de la intervención recientemente concluida, y transversalizando el enfoque étnico, diferentes mecanismos que avanzan hacia la superación de estas desigualdades e injusticias provenientes del racismo colonial, en este marco cabe señalar los siguientes alcances: la recuperación de los conocimientos ancestrales kichwas para la productividad y gestión de bosques sostenibles como modo de reconocimiento de la importancia cultural de los saberes para la ejecución y planteamiento de alternativas ecológicas de desarrollo, derivadas del conocimiento ancestral indígena; el acompañamiento de los procesos productivos, actividades y capacitaciones desde la horizontalidad,

oponiéndose y contrariando las jerarquías históricas y racistas entre sociedad mestiza e indígena; la contribución concreta en el acceso a una alimentación de alto contenido nutricional emanada de la propia agroproductividad de la comunidades en miras a la consecución de la soberanía alimentaria, y mejoramiento de la salud; la recuperación del tejido social comunitario, a través de la promoción y recuperación de la organización y ejecución de labores comunitarias, como lo son las minkas o el Karasha mikuna, fortalecer la defensa territorial validando, capacitando y apoyando a mujeres y hombres kichwas como líderes fundamentales del conflicto estado/capitalismo y pueblos.

Añadido a esto, es importante mencionar el enfoque étnico en los mecanismos de fortalecimiento de la identidad abordado por los cursos de profundización del Sumak Kawsay y de reconocimiento del territorio y del Kawsak Sacha, en este ámbito, se contribuyó la reproducción cultural del conocimiento y las relaciones con el entorno y con los seres que él habitan, así como también la asociación entre ecosistemas biodiversos y supays, como parte del Sacha Runa Yachay, recalcando y rescatando las ontologías kichwas, en las cuales, los supays, se presentan como seres de extrema importancia cultural y como protectores de la biodiversidad amazónica. Este abordaje pone en evidencia el enfoque cultural y étnico a la hora de analizar los asuntos ecológicos desde la perspectiva del Sumak Kawsay. En este mismo enfoque, vale la pena destacar la decisión colectiva de manejar dos especies de palmas amazónicas con significativo valor cultural y étnico a lo largo de la intervención, en este campo, la restauración y manejo sostenible de palmas de Muriti Turu, por un lado, se constituye como un elemento de anclaje cultural, en el sentido de que, la existencia de estos bosques, posibilita las actividades de recolección tanto de frutos, como de tucus, que han sido parte de las prácticas ancestrales de aprovisionamiento de las/os Kichwas, para su alimentación familiar, pero también, como un espacio simbólico fundamental, puesto que, en este ecosistema es donde habita el Amarun Supay, espíritu de la boa, entes que posibilitan la fertilidad y protegen a los animales y plantas que ahí crecen y se desarrollan. A su vez, el manejo sostenible de palmas de Wayuri, ha reforzado cultural y étnicamente a las comunidades participantes, en tanto permite la renovación del relacionamiento con esta especie de importancia histórica para las comunidades en un aspecto tan fundamental para la vida, como lo es la construcción de viviendas, lo cual, a su vez, ha posibilitado y regenerado las técnicas y dinámicas culturales para su cultivo, intercambio de semillas y de las hojas, una vez cosechadas.

En este sentido, la evaluación de la concluida intervención, refleja los alcances en el reforzamiento de las actividades ancestrales, que derivan en el fortalecimiento de la identidad y la cultura, desde las/os propias/os Kichwas, en base a su capacidad de acción, recuperación de los saberes y dinámicas ancestrales. Estos aspectos avanzan hacia la construcción de relaciones más democráticas, igualitarias, justas y solidarias, en tanto, mejoran las condiciones internas comunitarias, productivas y relacionales.

3) Enfoque Intergeneracional

Considerando la pertinencia cultural de la intervención, desde su diseño, el enfoque intergeneracional ha sido un planteamiento base, asumiendo, las dinámicas intergeneracionales propias del pueblo kichwa, que no establece sus relaciones familiares y comunitarias desde la estructura adultocentrista que conocemos en las sociedades occidentalizadas. En este alineamiento, la intervención centró su perspectiva intergeneracional, trabajando en función de estas dinámicas integrativas preexistentes, y se direccionó hacia su fortalecimiento, promoviendo, por un lado, las diferentes instancias de relacionamiento intergeneracional posibles en el marco de la intervención, así como también atendiendo a las necesidades particulares de mejora nutricional, de las generaciones de infantes, jóvenes y mayores, por medio de la agroecología y manejo sostenible de los bosques de palmas estratégicas.

Respecto del primer elemento mencionado, relacionado con las instancias intergeneracionales posibilitadas, el proyecto, desde un inicio asumió la importancia de las futuras generaciones en la conservación y control del territorio en tanto responsabilidad traspasada culturalmente y de generación en generación. Esta responsabilidad se sostiene precisamente la relación intergeneracional entre los/as mayores y adultas/os, con las niñas/os y jóvenes, en las instancias de transmisión de los conocimientos y modos de vida ancestrales desde. En congruencia con esto, los trabajos productivos, agroecológicos, y de manejo y restauración de ecosistemas de palmas implementados en la intervención, se realizaron entre todas/os las/os miembros de la familia, promoviendo así, la colaboración y corresponsabilidad interna del ayllu, pero también, reforzando la transmisión de conocimientos y técnicas de cultivo, productivas y reproductivas, intergeneracional, por medio del aprendizaje en la práctica.

Estos principios se vieron aplicados en las capacitaciones de restauración y manejo del Wayuri, instancia en la que, en las mismas áreas de restauración, con presencia además del técnico experto en de IQBSS, las/os mayores transmitieron los conocimientos de cultivo y conservación a niñas/os y jóvenes de la comunidad. Asimismo, en las instancias formativas y cursos implementados en el marco de la intervención, se realizó la experiencia de intercambio de saberes sobre ecosistemas y biodiversidad, en la cual, mayores, adultas/os, niñas/os y jóvenes visitaron las purinas, espacios ancestrales de asentamientos temporales en la selva, en las cuales se abordaron los temas y prácticas de manejo sostenible de los ecosistemas y de la biodiversidad amazónica. En estas actividades, se trabajaron los siguientes temas; tierra, territorio y territorialidad, ecosistemas, biodiversidad, ciclos fenológicos de la flora, ciclos biológicos de la fauna, así como también las prácticas culturales de sociabilidad desde los principios del Sumak Kawsay. En estas instancias se demostró un alto interés y grado de involucramiento por parte de los grupos de las diferentes generaciones, alcanzando una participación total 88 personas, entre técnicos locales, líderes y lideresas, autoridades tradicionales, jóvenes, y niñas/os de los pueblos ancestrales kichwa de Canelos, Curaray, Kawsak Sacha y Teresa Mama.

Cabe mencionar la importancia y protagonismo que desempeñaron las/os mayores en los procesos involucrados en la intervención, en tanto portadores/as del conocimiento ancestral, expresado no solo en la transmisión de las técnicas agroecológicas productivas, sino también, como expertas/os conocedores de la biodiversidad, y de los usos de la misma para el mejoramiento de las vidas humanas. Particularmente, los/as Yachaks, sabias/os kichwas, conocedores de las plantas medicinales, sus formas de reproducción y conservación, preparación y consumo, han venido transmitiendo su amplio y sofisticado conocimiento, fundamental para la salud comunitaria, especialmente en contexto de pandemia, y, por ende, para el mejoramiento de la calidad de vida de las y los kichwas.

Por otro lado, puesto que, al interior de las comunidades las/os ancianas/os, poseen un estatus particular, debido a la experiencia obtenida por su vida en la selva y la sabiduría como resultado de su trayectoria, lo cual les sitúa como autoridades ancestrales. Desde esa posición, su palabra es tomada en cuenta, por las/os demás integrantes de la comunidad, y por ende, asumen el rol de consejeras/os a la hora de abordar problemas colectivos, esto ha sido especialmente importante en las instancias de problematización de la violencia e inequidad de género, puesto que su participación, palabra y consejo a la hora de proponer soluciones, basado en el ejercicio de los valores y principios del Sumak Kawsay, ha sido tomado en cuenta por parte de mujeres y hombres adultas/os y jóvenes.

A su vez, las jornadas de transmisión de conocimiento por medio de los Kallari Kawsay, impulsadas por el instituto, enmarcadas en la estrategia de descolonización del saber, contempló el relato de historias ancestrales contadas de generación en generación sobre la forma de vivir y de mantener la armonía con todos los seres que viven en la selva, por parte de las/os ancianos/as a las/os niñas/os. Estos relatos, cumplieron con el propósito de transmitir a los niños y jóvenes las sabidurías ancestrales la

vida cotidiana de los ayllus y orientarlos en la relación de respeto que deben practicar las/os humanas/os hacia los seres vivos de la naturaleza y el cosmos. En esta instancia el rol de las/os ancianos/as, dejó entrever la aplicación y el logro del enfoque intergeneracional.

Por otro lado, este enfoque se vio expresado, en la atención y mejoramiento concreto de las necesidades nutricionales de los grupos más vulnerables como lo son niñas/os, ancianas/os, jóvenes y mujeres en edad fértil y gestantes, quienes enfrentan complejos desafíos en la salud en general y la salud nutricional en particular, por consecuencia de una ingesta inadecuada de alimentos nutricionales y escaso acceso a los mismos. En este sentido, la intervención ha aportado cuantiosamente el aporte nutricional para las comunidades kichwa a través de la diversificación de alimentos y el mejoramiento, por tanto, del acceso a estos, por medio de la producción de chakras agroecológicas, producción de cachama con carne mejorada, extracción de aceite ecológico Wira Omega 3, y manejo sostenible de las palmas de Muriti Turu y subproductos derivados, para las/os habitantes de las comunidades en general, pero para los grupos más vulnerables en particular.

Ahora bien, cabe mencionar la importancia de continuar el fortalecimiento de este enfoque transversal de relacionamiento intergeneracional, para futuras intervenciones, poniendo especial énfasis en las/os jóvenes, quienes, de acuerdo a los hallazgos del trabajo de campo de la presente investigación, se encuentran en situación compleja, respecto de dos aspectos principales de su desarrollo como jóvenes kichwa, por un lado, lo laboral, puesto que, por las escasas oportunidades que se les ofrecen para continuar sus estudios posteriores al colegio, en gran parte de los casos, las/os jóvenes kichwas no cuentan con la preparación ni experiencia requerida para desarrollarse laboralmente. Por otro lado, los impactos de la sociedad mestiza y las formas culturales occidentales y urbanas, especialmente los alcances y efectos del uso de la tecnología y redes sociales sin un acompañamiento o mecanismos guías, amenazan significativamente su sentido de pertenencia y el interés de involucrarse de manera considerable en la recuperación y mantenimiento de su cultura y territorio, lo que conlleva a un desconocimiento general y cada vez menor voluntad de participación en los asuntos comunitarios. Este es un problema que requiere atención urgente, puesto que son ellas y ellos, quienes, desde ya, tienen en sus manos la responsabilidad del control y manejo territorial, que garantice la conservación y mantenimiento de los bosques en el futuro.

4) Enfoque de derechos humanos

La intervención, como hemos dicho, se inserta en un proceso político-territorial mayor, emanado por los propios Pueblos Kichwa de Pastaza, como lo han sido el desarrollo de planes de vida, enfocados hacia la autonomía y soberanía territorial, como parte del proceso histórico impulsado desde la Marcha de 1992 en adelante, y que, en los casos de los pueblos kichwa de Canelos, Curaray y Teresa Mama, han establecido como prioridad *“mejorar el control y la administración del territorio y sus recursos naturales a través de un gobierno autónomo con mayor equidad de género; asimismo garantizar la soberanía alimentaria y salud familiar... y mejorar la economía y la educación, bajo los principios del Sumak Kawsay y del Sumak Allpa.”*

A su vez, la intervención se propuso como una forma de respuesta, y modo de exigencia concreta a lo planteado por la constitución política del Ecuador, respecto de los derechos al buen vivir, que otras cosas, manifiesta que *“las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”*. A esto se añade, la salud como un derecho que garantiza el Estado, y que está vinculado y posibilitado por otros derechos, como lo son *“el derecho al agua, la alimentación, la educación, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”*.

En este contexto, la intervención, ha venido centralizando sus esfuerzos en la contribución a la lucha histórica por la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la naturaleza. Esta contribución, al acoplarse a un proyecto mayor, y desde la pertinencia cultural para con los Pueblos Kichwas, alineó, planteó y avanzó en el logro de sus objetivos y actividades asumiendo al ayllu como núcleo social fundamental, cuya existencia y desarrollo radica, en la posibilidad del control del territorio colectivo. En este sentido, el territorio, se concibe como la condición para el ejercicio de los derechos de mujeres y hombres a la tierra y manejo sostenible de la biodiversidad, para la satisfacción de necesidades humanas, desde el respeto y reciprocidad con lo no humano. Desde esta perspectiva, el instituto desarrolló las actividades de cada uno de los resultados, en consonancia con, y reforzando el proyecto colectivo indígena, articulándose tanto desde la teoría como desde la práctica.

Ahora bien, estos ejes de articulación, empírico y teórico/reflexivo, han sido parte de una misma estrategia integradora que ha apuntado a posibilitar el ejercicio y la exigencia de los derechos humanos colectivos sobre el territorio. El eje empírico se ha encauzado hacia la incorporación y apropiación de conocimientos desde las mujeres y hombres Kichwas para la producción agroecológica y el manejo y restauración sostenible de ecosistemas ancestrales de palmas, en concordancia con el manejo ancestral sobre los territorios, ecosistemas y biodiversidad, para el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Y por otro, en el fortalecimiento del liderazgo indígena mediante el conocimiento y reconocimiento de sus derechos, y de su territorio, desde un eje más teórico/reflexivo, se llevó a cabo por medio de Con los cursos sobre Profundización del Sumak Kawsay y los cursos y encuentros sobre Extractivismo, Biodiversidad y Soberanía Alimentaria. En estas actividades se abordó y socializó temas fundamentales de derechos, como los que se hayan en la normativa ecuatoriana, que reconoce, por un lado, la posesión y titularidad de tierras comunitarias y el ejercicio de autogobierno y organización autónoma en dichos espacios, y por otro, reconoce *“el derecho al agua, la alimentación, la educación, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”*. En estas actividades de reflexión comunitaria se revisó, analizó y debatió también, sobre instrumentos internacionales como lo son los Derechos de los Pueblos indígenas reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, en 1989 y que fue ratificado por el Estado ecuatoriano en 1998, así como también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en septiembre de 2007.

Estas iniciativas, no obstante, pusieron el énfasis en la importancia del ejercicio cotidiano colectivo de dichos derechos, a través del efectivo manejo y control territorial, asumiendo que, a pesar de la existencia, ratificación y vigencia tanto de la normativa nacional como internacional, estos derechos no están garantizados, y, es más, son vulnerados cotidianamente por las mismas políticas públicas del Estado que los ratificó. Por ende, la socialización se enfocó también a la comprensión de que, el respeto de los mismos, depende de la exigencia por parte de los pueblos indígenas, y esta exigencia se posibilita y refuerza, como hemos dicho, por medio de del uso y manejo cotidiano del territorio. En este sentido, desde el enfoque de derechos humanos, la intervención se ha esforzado en un análisis colectivo del panorama histórico y actual respecto a las diferentes territorialidades que se intentan superponer sobre las tierras ancestrales, en este caso, las territorialidades extractivistas, colonialistas y capitalistas, acentuadas desde la XI Ronda Petrolera en adelante, por sobre las territorialidades Kichwas y sus expresiones de desarrollo sostenible.

En resumen, el enfoque de derechos humanos se ha expresado de manera transversal en el curso de la intervención, tanto en sus actividades como en sus resultados. Al cierre del proyecto se puede observar una alta apropiación de las herramientas provistas por el instituto, sobre esta materia. Esto se vio expresado de manera más representativa durante la Asamblea del Pueblo, emanada de los cursos de capacitación impartidos en Río Anzu, en la cual, a partir del conocimiento y debate sobre la problemática generada por el consorcio del bloque 28, en los territorios indígenas, mujeres y hombres

kichwas deliberaron los siguientes posicionamientos y exigencias al Estado: 1. Exigir al gobierno ecuatoriano la suspensión total de la política extractivista en los territorios del Pueblo Ancestral Kichwa Río Anzu y en los territorios indígenas de la Amazonía, 2. Trabajar en la construcción de la autonomía del Pueblo Ancestral Kichwa Río Anzu y de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza.

En este sentido, el enfoque de derechos humanos como parte de la intervención, contribuyó notoriamente, en el fortalecimiento y promoción de la responsabilidad de las/os beneficiarias/os para la garantía del respeto a dichos derechos colectivos, respondiendo efectivamente al objetivo planteado, y apuntando al empoderamiento de las comunidades en lo que concierne a la acción y organización política para la transformación de las estructuras, relaciones y sistemas económicos coloniales, depredadores y racistas.

5) Enfoque de sostenibilidad ambiental.

La intervención, desde su planificación se ha enfocado en establecer acciones concretas que apunten a la protección, restablecimiento y promoción del uso sostenible de ecosistemas terrestres. En este caso particular, buscando aportar al objetivo de aportar frenar y revertir la desertificación y la degradación de los ecosistemas y la biodiversidad de los bosques amazónicos. En la intervención llevada adelante por el instituto, estas acciones se enmarcaron en el fortalecimiento y recuperación de prácticas preexistentes de sostenibilidad ambiental emanadas por las/os propias/os beneficiarios por medio de sus planes de vida territoriales, y en el fortalecimiento de la autonomía territorial como principio central para la gestión ecológica y sostenible de los territorios, en la medida que en que se asume como condición previa para la aplicación de técnicas ancestrales de reciprocidad y regeneración para con el entorno y los ecosistemas.

Este enfoque de sostenibilidad ambiental se transversalizó en todos los resultados, actividades e indicadores propuestos en el diseño original y se llevó a cabo de manera exitosa, logrando los objetivos de producción sostenible de chakras agroecológicas de Chikatzu Muyu y productos alimenticios derivados, implementación de peceras para la obtención de carne de Cachama mejorada, así como también la extracción de aceite ecológico Wira Omega3. Todos estos logros mejoraron significativamente el acceso a alimentos de alta calidad nutricional para las comunidades participantes y permitieron además, la generación de ingresos, fortaleciendo los sistemas económicos Kichwas, a partir del manejo sostenible del ambiente, desde los principios del Sumak Kawsay, y mediante tecnologías empleadas que, no sólo no conllevaron afectaciones ambientales, sino que demostraron además, cómo la acción antropogénica puede encauzarse hacia regeneración y proliferación de la agrobiodiversidad amazónica, poniendo en evidencia la capacidad de las comunidades de ejercer su propio desarrollo sostenible.

Asimismo, el enfoque de sostenibilidad ambiental se vio reflejado en las actividades y logros alcanzados por el resultado 2, en la restauración y manejo de palmas nativas de Muriti Turu y Wayuri, involucrando a con 35 familias de los Pueblos Ancestrales Kichwa de Kawsak Sacha y Teresa Mama, respectivamente. Dicha participación, hasta la fecha, ha logrado el manejo sostenible de estos ecosistemas fundamentales para el mantenimiento de la biodiversidad y para la generación de recursos del bosque utilizables por los ayllus. A partir de esto, los indicadores evidencian la capacidad de recuperar e incorporar conocimientos, el compromiso, responsabilidad, desarrollo de competencias, capacidad de gestión comunitaria, y

empoderamiento de sus bienes naturales y territorio de manera sostenible, por parte de las/os beneficiarias/os, a la hora de regenerar ecosistemas degradados y recuperar especies vulnerables. Cabe destacar que el logro de los objetivos se enmarca en una relación previa e intrínseca de los ayllus con su territorio, el cual, la intervención ha venido a fortalecer. Cabe señalar que el proceso se mantiene en la actualidad y, por lo tanto, trasciende los periodos de la intervención, proyectando al futuro, beneficios para las generaciones venideras, en el ámbito nutricional, social, económico y cultural, pero también, contribuyendo a la regeneración ecosistémica, en beneficio de las demás vidas presentes en el territorio.

A modo de síntesis, el enfoque transversal de sostenibilidad ambiental, en estos dos resultados mencionados, ha concretado diversas acciones significativas, entre ellas cabe mencionar: el fortalecimiento del manejo sostenible del sistema ancestral chakra-ushun-purun, la elaboración de normas colectivas y consensuadas para el manejo sostenible de los recursos del bosque y de los ecosistemas acuáticos, la utilización de la biodiversidad existente en los territorios comunitarios para la alimentación de los ayllus desde el respeto a las normas de acceso y uso de los recursos contemplados en los planes de gestión territorial, la recuperación e intercambio de las semillas ancestrales, la recuperación y aplicación de los conocimientos y labores culturales de cultivo, crianza, cosecha y procesamiento de alimentos, la alimentación familiar y la comercialización de productos agroecológicos, el desarrollo de tecnologías ancestrales de manejo sostenible de los ecosistemas y de la biodiversidad, y el fortalecimiento del Karasha mikuna como forma de sociabilidad comunitaria y reciprocidad. Todos estos, logros que forman parte de una aplicación práctica de la sostenibilidad ambiental kichwa.

En esta línea, se añaden los procesos de capacitación y formación sobre Biodiversidad amazónica, y Soberanía Alimentaria, como alternativas viables a la imposición de las economías extractivistas, así como los cursos de profundización del Sumak Kawsay han cumplido con el objetivo de ahondar en el conocimiento e identificación de los ecosistemas, así como en su revalorización en un contexto crucial como lo es el actual con las crisis ambientales y climáticas desatadas por la explotación indiscriminada de los recursos naturales por parte de las economías capitalistas. Esta revalorización del conocimiento de agroproducción y manejo sostenible, ha ido de la mano con la revalorización del rol protagónico de mujeres y hombres kichwas en la organización política comunitaria para la aplicación de dichos conocimientos, como condiciones necesarias para la superación de los sistemas de degradación y devastación ambiental. En este sentido, y enmarcados en los principios del Sumak Kawsay, mujeres y hombres Kichwas han fortalecido su reconocimiento como líderes y lideresas en la implementación de alternativas de desarrollo sostenible de otros modos de relacionamiento humano/naturaleza que garanticen la sostenibilidad ambiental a mediano y largo plazo y que apunten a unos modos humanos de productividad que conserven, reproduzcan y garanticen el acceso a la tierra, aire y agua de calidad, por medio del ejemplo concreto en sus propias experiencias, hacia la proliferación de la biodiversidad de flora, fauna y a su vez, de los seres espirituales que ahí habitan y que, con su presencia, garantizan también la fertilidad y regeneración de los ecosistemas.

J) CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN EN RELACION A LOS CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN

RESPECTO AL RESULTADO 1: Incrementada y diversificada la producción y consumo de alimentos nativos de alto valor nutritivo de 80 ayllu de los pueblos kichwa de Pastaza.

INDICADOR IOV1R1: 40 mujeres y 40 hombres kichwas de Canelos y Curaray capacitadas para cultivar y producir autónomamente Chikazu Muyu y sub productos derivados, con técnicas agroecológicas a partir del 2º año de ejecución del proyecto

1) Las mujeres y hombres de los pueblos kichwas de Canelos y Curaray, implementaron chacras familiares de producción de Chikazu Muyu, con técnicas agroecológicas, integradas a sus dinámicas cotidianas y materiales y también, simbólicas, y en congruencia con el Sumak Kawsay como filosofía de vida en coexistencia armónica con la diversidad de seres. Las y los beneficiarias/os se capacitaron, asimilaron las técnicas de cultivo aportadas por IQBSS, y las integraron a sus conocimientos ancestrales previos de cultivo de Chikazu, logrado, transcurridos los meses, contar con sus propias chacras en estado de producción de Chikazu Muyu, en su óptima capacidad de carga de fruto.

2) Beneficiarias/os de la intervención, en conjunto con sus familias, han llevado adelante la producción de chacras agroecológicas de Chikazu Muyu, en un trabajo colaborativo familiar, y en una repartición de labores organizada según disponibilidad y capacidades de los integrantes disponibles para el trabajo, y en condiciones de equidad entre hombres y mujeres.

3) El proceso ha contribuido a mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres beneficiarias/os y sus familias, por medio del avance concreto y conjunto de estrategias satisfactorias que construyen soberanía alimentaria, mediante el haber integrado conocimientos que les han permitido la concreción de resultados. Se destaca, por un lado, el haber implementado exitosamente las chacras, y por otro, el hecho de contar con alimentación disponible de alta calidad nutricional para sus familias, especialmente para sus hijas/os, así como también por la capacidad de generación de ingresos a través de la venta del producto Chikazu Muyu. Es importante destacar el valor, que hombres y mujeres le atribuye a la iniciativa, y la gratitud que, expresan su gratitud hacia IQBSS por brindar la posibilidad de llevar adelante el proyecto.

4) Mujeres y hombres beneficiarias de la intervención, reflejan su capacidad de autonomía y gestión territorial, al comprender, y asumir el aporte de IQBSS como un detonante, como un impulso para comenzar con la iniciativa, y que, posibilita que la proyección a futuro de la producción, quede en sus manos. Esto se expresa, a su vez, en la importancia que técnicos/as locales le dan a su propio trabajo, y a la constancia del proceso como resultado de su propia acción, voluntad y compromiso. Esto es especialmente importante, dado que fortalece, la motivación y autoconfianza personal de mujeres y hombres participantes, en función de la autonomía productiva y, por ende, su capacidad de gestión territorial sostenible.

5) Por último, cabe mencionar, como parte de los resultados del proceso, la relación, que establecen las/os beneficiarias/os participantes de la iniciativa, entre la producción agroecológica, por ellas/os ejecutados, como parte del ejercicio cotidiano de la autonomía política territorial, en oposición a las “oportunidades laborales” o al sistema económico que implantan las empresas extractivas. Mujeres y hombres kichwas, valoran considerablemente las iniciativas colaborativas que fortalezcan su productividad de un modo sostenible y asumen estos objetivos como parte de sus modos de relacionamiento ancestrales con el territorio, en el cual, sostienen, mantienen y reproducen la vida, en una dinámica respetuosa y asociativa entre los seres que habitan los ecosistemas.

SOBRE INDICADOR IOV2R1. 48.000 kg/Ha/año de Chikazu Muyu producidos en 40 chacras familiares manejadas por mujeres con tecnologías ancestrales sostenibles al finalizar el proyecto.

1) Beneficiarias/os de la intervención, demuestran el logro satisfactorio de la ampliación y mantenimiento de chacras familiares de especies alimenticias de ciclo corto en cultivo asociativo, expresando cómo la producción y el consumo de estos alimentos, contribuyó a la satisfacción de la demanda alimentaria familiar, lo cual, resulta en el mejoramiento de la calidad de vida de las y los beneficiarias/os kichwas y sus familias, dada la posibilidad de acceder a una alimentación autónoma y nutritiva. A su vez, se reconoce y valora las capacitaciones, la disposición de recursos y herramientas, y el acompañamiento del IQBSS para llevar adelante el proyecto.

2) Se emplean tecnologías ancestrales combinadas con técnicas actuales, lo cual permite una mayor productividad, pero siempre desde la sostenibilidad y la agroecología, de modo colaborativo-comunitario, y en integración al equilibrio de los ciclos, biodiversidad y seres preexistentes. Mujeres y hombres ponen de manifiesto la importancia de la producción agroecológica, esto se refleja en que instan a continuar practicando y desarrollando el saber, por medio de las capacitaciones, especialmente a niñas y niños.

3) El proceso se dio en equidad de género, esto se vio reflejado en la repartición equitativa de tareas agrícolas, de acuerdo a las posibilidades de cada una/o de las/os cónyuges durante las diferentes etapas, se destaca la capacidad de establecer acuerdos sobre las responsabilidades de cada una/o y el cumplimiento de las mismas. En este sentido, podríamos concluir que, en el marco de la intervención, y de las labores necesarias para llevarla a cabo, se establece una división sexual del trabajo que responde a un acuerdo voluntario, en base a quién tiene mejores habilidades para tal o cual tarea, disponibilidad de tiempo, y/o conocimientos aprovechables, más no responde, esta división, a una imposición masculina y/o externa. A su vez, se considera, e incluye a niñas/os, para que, en su temprana edad, se familiaricen paulatinamente con las técnicas y saberes de la producción agroecológica.

4) Las mujeres han administrado los ingresos obtenidos por las ventas del Chikazu, destinando principalmente el dinero a las necesidades básicas familiares, como educación de los/as hijos/as, alimentación. Esto supone una contribución significativa para las familias, en tanto, las mujeres fortalecen su independencia económica, su autoconfianza y su capacidad en la toma de decisiones de los temas familiares, dado que disponen de los ingresos que les permiten llevar adelante sus iniciativas, como lo es, educar a sus hijas/os, y, por otro lado, mejora la calidad de vida de la familia y en especial de niñas/os y jóvenes, puesto que sus necesidades se tornan en prioridad familiar, y se fortalece cada vez más, la capacidad de solventar dichas necesidades. Por otro lado, en muchos casos, parte de las ganancias se destinaron a la alimentación de los peces, lo cual demuestra la capacidad de sostener autónomamente el conjunto de los proyectos productivos de manera complementaria.

5) Mujeres Kichwas avanzan en su proceso de empoderamiento. Como consecuencia de los resultados arrojados, por su propio trabajo, por el rol fundamental y el lugar que se les otorga en el proceso, como principio promovido por el instituto, las beneficiarias demuestran una participación activa, un conocimiento técnico específico, incorporado, la capacidad organizativa y de gestión de las labores productivas, y la satisfacción progresiva de las necesidades familiares, por medio de la producción de alimentos y la generación de ingresos la venta de los mismos. Los logros de las mujeres, en este sentido, contribuyen a la armonización de las relaciones de género, y expresan formas cotidianas de equidad entre hombres y mujeres. Es destacable, en este sentido, la motivación de mujeres como consecuencia de los resultados obtenidos, esto se refleja en la intención de, por un lado, ampliar las chacras, y por otro, diversificar las especies a producir

INDICADOR IOV3R1. 1.500 litros de aceite ecológico Wira Omega 3, obtenidos a partir de 4.800 Kg de Chikazu Muyu, procesados por las familias participantes de Canelos y Curaray al finalizar el proyecto

1) La extracción de aceite ecológico Wira Omega 3, como subproducto derivado del Chikazu Muyu, por parte de mujeres y hombres kichwas de los Pueblos Kichwas, es una iniciativa innovadora para las comunidades, que requiere un proceso bien definido de implementación de la planta. El objetivo se vio retrasado por la pandemia, sin embargo, se retomó una vez se levantaron las medidas de movilidad restringida. Es necesario remarcar, que esta ha sido una iniciativa piloto, de ensayo y error, y que, por tanto, en su proceso mismo, va arrojando las debilidades y fortalezas.

2) IQBSS produce aceite ecológico Wira Omega3, como subproducto del Chikazu Muyu producido por técnicas/os locales kichwas, en los territorios ancestrales. En la actualidad, la opción ha sido, llevar adelante el proceso de extracción en asociación con la empresa Nuevo Sport, quien facilita el recurso humano capacitado para estas labores. Sin embargo, el instituto cuenta con su propia empresa Eco Productos Nungulli, la marca comunitaria del producto aceite ecológico Wira Omega3. El aceite ecológico Wira Omega3, ha distribuido en las comunidades, para el consumo familiar.

3) Una vez implementada la planta, y lograda, la extracción del aceite, se hace evidente la necesidad del mejoramiento de la maquinaria, y que la planta de producción se ajuste a los volúmenes de materia prima puestos a disposición por las productoras y productores desde las comunidades.

4) La incorporación de capacidades técnicas apropiadas para la extracción de aceite, suponen un largo proceso de formación para quienes lleven adelante la producción de aceite. No obstante, esta formación se encuentra en proceso de desarrollo, dando prioridad a las y los jóvenes kichwas quienes, una vez formados/as en las diferentes áreas necesarias para la extracción de aceite, a mediano y largo plazo, son quienes asumirán la producción de manera autónoma

5) El estudio de mercado realizado por IQBSS, para la comercialización y distribución del Aceite ecológico Wira Omega3, demuestra la existencia de un público objetivo meta para la comercialización del producto, y de los demás subproductos posibles a extraer a partir del Chikazu, como lo son harina, y leche de Chikazu Muyu. Esta iniciativa se enmarca en la necesidad de establecer un comercio justo para las/os productoras/es, en la medida en que el producto de su trabajo sea adecuadamente retribuido, en la medida en que ellas y ellos hacen parte de todo el ciclo productivo, desde el cultivo de las materias primas en el territorio, hasta la comercialización del aceite envasado. Se destacan experiencias exitosas de presentación y comercialización al público objetivo, del producto al mercado y de subproductos derivados, en ferias veganas.

INDICADOR IOV4R1. Producidos 2.500 kg de Cachama mejorada con acumulación de Omega 3 en la carne, a partir del 10º mes de ejecución del proyecto

1) Mujeres y hombres de los pueblos Ancestrales Kichwas de Canelos y Curaray se capacitaron e incorporaron conocimientos técnicos que les permitieron llevar adelante la iniciativa de cultivo de peces de Cachama, y de manera exitosa completar todas las etapas productivas y de mantenimiento de las peceras.

2) Los ayllus se abastecieron y consumieron carne de Cachama mejorada. La disponibilidad de peces aumenta significativamente el ejercicio de la soberanía alimentaria, en la medida en que las familias consumen un alimento, de alto valor nutricional, una proteína producida por ellas y ellos que satisface las necesidades alimenticias, y al cual tienen el acceso garantizado, una vez que los peces se encuentran en etapa de cosecha, puesto que los adquieren a unos pocos metros de las viviendas

familiares, donde están emplazados los estanques. Se destaca el consumo de carne de Cachama por parte de niñas y niños y, la mejora nutricional exponencial. Hay que recalcar que las/os beneficiarias/os expresan el cambio radical entre la situación nutricional previa al proyecto y la actual, puesto, que, en muchos casos, la disponibilidad alimentaria se reducía exclusivamente a yuca y plátano. En la actualidad, por el contrario, la fuente de proteína se encuentra disponible cada vez que hay cosecha de peces.

3) Mujeres y hombres involucradas/os en la intervención, conocen, valoran y destacan las propiedades nutricionales de la carne de Cachama. Al mismo tiempo, el cultivo y consumo de este producto se percibe como elemento constitutivo de la cultura kichwa, en tanto se ha consumido ancestralmente, contribuyendo la iniciativa en reafirmar la identidad desde las prácticas productivas y de consumo de especies acuícolas endémicas.

4) El logro del objetivo motiva a mujeres y hombres a continuar con la adquisición de conocimientos y técnicas agroecológicas y acuícolas sostenibles de producción. El interés por alimentar con balanceado en base a torta de Chikazu, es una de las motivaciones fundamentales que se expresan, lo cual deja entrever el interés por el fortalecimiento de las expresiones productivas complementarias formas y circulares al interior del ayllu, en este caso, desde un derivado de Chikazu Muyu, producido por ellas y ellos, como lo es balanceado para la alimentación de los peces.

5) EL cultivo y cosecha de peces de Cachama reafirma la autonomía productiva de las familias kichwas, brindándoles la tranquilidad de acceder a productos que satisfagan las necesidades del hogar, contribuyendo a la independencia económica, y como forma de sustento alternativa a las economías extractivas basadas en la explotación y devastación ambiental.

INDICADOR IOV5R1. 40 ayllus del pueblo kichwa de Canelos y Curaray practican formas ancestrales de reciprocidad comunitaria (Karasha Mikuna) a partir del 11° mes de ejecución.

1) Las prácticas ancestrales de reciprocidad, al interior de la familia y a nivel de la comunidad, se vieron expresadas, primero en la implementación de las chacras y en la organización comunitaria de labores que requerían mayor fuerza de trabajo, a través de mingas comunitarias. Estas prácticas ponen de manifiesto cómo los proyectos productivos que hacen parte de esta intervención, posibilitan la continuidad de estos ejercicios comunitarios, en la medida en que la productividad depende también de la unión de fuerzas de las y los beneficiarios productoras/es para la ejecución de tareas específicas. Esto resulta en el refuerzo del tejido social en tanto se socializa comunitariamente desde el apoyo mutuo.

2) Las expresiones de reciprocidad a nivel del intercambio de productos alimenticios, es posible gracias a la disponibilidad de productos de cada familia, resultado de sus chacras y/o peceras, y, se presenta con mayor frecuencia en forma de entrega, de regalo a familiares y vecinas/os, como forma de apoyo, cuando ellas/os no disponen de productos, los cuales, en general, son “devueltos” en un futuro, articulándose de ese modo, formas colaborativas, que garantizan que todos/as tengan acceso a la alimentación. En este sentido, el Karasha Mikuna, como forma de reciprocidad comunitaria fortalece la sociabilidad, y los lazos de afecto y colaboración

3) Durante la pandemia, el Karasha Mikuna significó una manera de mitigar la falta de acceso a productos, por la escasez de trabajo y por lo tanto de ingresos que permitían adquirir los alimentos en el mercado. Esta práctica demostró de manera exitosa cómo la el manejo territorial, la autonomía productiva y la puesta en práctica de los conocimientos ancestrales productivos aporta significativamente a la soberanía alimentaria, especialmente en un contexto donde la seguridad alimentaria se ve amenazada por motivos de fuerza mayor, como lo ha sido la pandemia del Covid-19, que mermó el acceso al trabajo, el flujo de las mercancías y, por tanto, la disponibilidad de alimentos de primera necesidad.

RESPECTO A RESULTADO 2: Restaurados y gestionados 2 ecosistemas de palmas de los territorios de Kawsak Sacha y Teresa Mama estratégicos para la soberanía alimentaria.

INDICADOR IOV1R2. 7 has de Muriti Turu gestionadas sosteniblemente por las familias de Yana Yaku, de acuerdo a sus planes de manejo y conservación elaborados participativamente, a partir del 3er mes de ejecución del proyecto.

1) Mujeres y hombres de la comunidad de Yana Yaku, del Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha, asumieron y llevaron adelante la iniciativa de restauración y gestión del ecosistema estratégico de palma de Muriti Turu, demostrando poseer y poner en práctica conocimientos técnicos, capacidad de organización familiar y comunitaria para la ejecución de las labores, voluntad y responsabilidad para asumir todas las etapas de manera exitosa. Resultando de esto, hoy en día, la existencia del sembrío de siete hectáreas de palmas de Muriti Turu y el establecimiento, y respeto, de medidas de control comunitarias para la sostenibilidad de este ecosistema, expresadas en la capacidad de una administración sostenible de los recursos naturales de que disponen en el territorio.

2) La restauración y gestión del Muriti Turu, por parte de las/os técnicas/os locales, contribuye significativamente a la seguridad alimentaria, en tanto garantiza la existencia, y aprovisionamiento de diversas especies alimenticias, extraídas directamente de la palma, como lo es el fruto del Morete. O indirectamente, a través de especies que coexisten en asociatividad al interior de este ecosistema, como lo son, las diferentes clases de tucus (gusanos), plantas frutales y medicinales. Al mismo tiempo, la fauna terrestre y área se alimenta de ecosistemas y se asegura la reproducción de estas especies, lo cual, a mediano y largo plazo, deriva en disponibilidad de carne de cacería para las mujeres y hombres kichwas que habitan el territorio. El cumplimiento de este objetivo, en este sentido, se constituye como un aporte fundamental para la soberanía alimentaria, de humanos y no humanos al interior de la Selva de Kawsak Sacha.

3) El manejo sostenible del ecosistema de Muriti Turu diversifica las especies endémicas, muchas de las cuales se encuentran en situación vulnerable, por su sobreexplotación, especialmente plantas medicinales y maderables. Muchas de estas plantas, se han revalorizado durante la pandemia del Covid-19, pues han sido fundamentales para paliar los síntomas del coronavirus. En este sentido, la regeneración de la flora nativa deriva en una fuente segura e integral de salud, a través de la disponibilidad de plantas medicinales. Estas especies, a su vez, están asociadas, y fortalecen un conocimiento ancestral específico sobre los usos, modos de preparación y de consumo, contribuyendo a su vez, esta iniciativa en la permanencia y continuidad de los saberes tradicionales traspassados de generación y generación de relacionamiento y uso de estas plantas.

4) La iniciativa de restauración y gestión del Muriti Turu contribuye a la capacidad de solventar las necesidades familiares, en tanto se conforma como un compromiso laboral para las familias, que es retribuido con incentivos económicos. Este apoyo es fundamental en el contexto de una comunidad ubicada a gran distancia de los centros urbanos, y, por tanto, con escaso acceso al financiamiento y acompañamiento, por parte de fundaciones y organizaciones, así como escasa preparación profesional entre sus habitantes. Por estos motivos, la intervención constituye una de las pocas oportunidades que mujeres y hombres tienen de llevar adelante proyectos y obtener retribución económica por su importante labor como restauradoras y restauradores del bosque tropical. Estos ingresos, en gran medida se asignan a la educación de los/as hijos/as, económicos para las familias beneficiarias:

5) El establecimiento de las áreas de manejo, la generación de acuerdos de uso y el cumplimiento de dichos acuerdos, expresa una forma de empoderamiento del territorio, que, a su vez, es expresión de autonomía territorial. Este empoderamiento se sostiene en una acción antrópica benéfica para

humanos y para la diversidad de vidas, poniendo en evidencia cómo el conocimiento y las formas de relacionamiento indígenas con el entorno, posibilitan el mejoramiento y diversificación de las especies, en este sentido, el bosque reforestado, es evidencia de un manejo sostenible por parte de los pueblos, como forma de expresión del Sumak Kawsay y de la autonomía territorial.

INDICADOR IOV2IR2. 23 has del ecosistema de palmas Wayuri en la cuenca media del río Bobonaza restauradas y gestionadas de acuerdo a planes de manejo y conservación elaborados participativamente, entre el 4to y 16avo mes de ejecución del proyecto.

1) La gestión y restauración del ecosistema de palmas de Wayuri en las comunidades del Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama se asumió y ejecutó de manera exitosa por hombres y mujeres kichwas, en conjunto con sus familias. Las experiencias demuestran el conocimiento técnico, la capacidad organizativa de las/os beneficiarias/os en la ejecución de las tareas, y la voluntad y responsabilidad para llevar a cabo todas las etapas del proceso. De esta ejecución, el resultado es la existencia actual de 27 hectáreas de palmas de Wayuri restauradas.

2) Mujeres y hombres kichwas reconocen, destacan y valoran la importancia de la palma Wayuri en la diversificación de las vidas, tanto de la flora como de la fauna nativa. A través de su relación con el entorno, ellas y ellos observan la presencia de animales terrestres y aéreos que consumen las semillas de las palmas, así como también, la presencia y desarrollo de plantas y árboles frutales y maderables, y medicinales, del cual ellas y ellos se beneficiaran en el futuro, así como también las futuras generaciones. Esta iniciativa es percibida como una capacidad de crear bosques por parte de mujeres y hombres kichwas, contribuyendo al mantenimiento y a la regeneración de los ecosistemas de la selva.

3) El manejo comunitario y familiar de los ecosistemas estratégicos de Wayuri favorecen la consolidación de la identidad kichwa del Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama, por medio de la preservación de las técnicas y conocimientos específicos sobre construcción de techos de las viviendas, cuya materia prima es la hoja de Wayuri. Esta palma, en este sentido, es considerablemente valorada por los pueblos kichwas, puesto que esta materia prima, equilibra las temperaturas al interior de las viviendas, las mantienen protegidas de las fuertes lluvias y presenta gran durabilidad en el tiempo. En la medida en que se dispone de esta palma, mujeres y hombres continúan tejiendo sus techos con esta hoja, y continúan poniendo en práctica esta técnica y habilidad, posibilitando de este modo, la permanencia de la arquitectura tradicional kichwa.

4) La iniciativa de restauración y gestión de la palma de Wayuri contribuye al sustento de las necesidades familiares por medio de la retribución económica canalizada por IQBSS, por concepto de las labores realizadas para llevar a cabo la intervención. En este sentido, el acuerdo de colaboración entre IQBSS y las/os beneficiarios se torna en un compromiso laboral, que supone la concreción de etapas y la generación de resultados, asumido por las/os beneficiarias/os. Al igual que con la gestión y restauración de las palmas de Muriti Turu, esto es trascendental en las comunidades del Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama, puesto que, no cuentan con apoyo de instituciones y organizaciones que les faciliten y/o financien la implementación de proyectos, a esto se suma el hecho de que, mujeres y hombres cuentan con escasa preparación profesional que les permita formular, gestionar y/o presentar proyectos de este tipo. Por estos motivos, la intervención constituye prácticamente la única oportunidad que las/os beneficiarias/os tienen a su alcance, tanto para empoderarse desde la ejecución de su propio trabajo y de los frutos del mismo, como de recibir un incentivo económico, ingresos que, en gran medida se asignan a la educación de los/as hijos/as, y a la satisfacción de las necesidades de las familias

5) Dada la valoración de este producto por parte de los Pueblos Kichwas, el comercio y el intercambio local se ve fortalecido, en tanto hombres y mujeres desde diferentes comunidades recorren el río Bobonaza para llegar hasta las comunidades del Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama y adquirir las hojas de Wayuri para la construcción de sus viviendas. Esto, favorece considerablemente la economía de las familias, a través del comercio local, contribuyendo a la generación de ingresos para el sustento de las necesidades familiares, y, en términos más amplios, al fortalecimiento de una economía propiamente kichwa, que diversifica sus productos para satisfacer progresivamente las necesidades de las familias. De esto modo, el manejo del Wayuri constituye una forma de expresión de la soberanía territorial y de la capacidad de satisfacer necesidades de manera autónoma

RESPECTO A RESULTADO 3: Fortalecidas las capacidades de los pueblos ancestrales kichwa de Pastaza para la planificación y manejo sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad.

INDICADOR IOV1R3. 25 hombres y mujeres de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama capacitadas y liderando procesos comunitarios de defensa, control y gestión territorial para el Sumak Kawsak a la finalización del proyecto.

1) Mujeres y Hombres de los Pueblos Ancestrales Kichwa, han participado en el Curso sobre territorio, extractivismo y soberanía alimentaria, en el cual han compartido experiencias, y han analizado sus propios contextos y su historia como pueblos indígenas. Estas actividades han fortaleciendo los conocimientos y flujos de información en lo que respecta a la defensa, control y gestión del territorio, así como también a profundizar el posicionamiento antiextractivista, y el liderazgo de mujeres y hombres indígenas.

2) A partir del curso, se pone en evidencia, por parte de mujeres y hombres participantes, un entendimiento de la colonialidad como la llegada de grupos exógenos, de distinto orden, en diferentes épocas, pero que tienen en común, un interés extractivista sobre el territorio. La identificación de estos agentes, establece una línea divisoria, entre kichwas y colonos (mestizos, gente blanca, compañías, estado), que marca, el *cómo* hemos vivido aquí, la mantención (conservación) del bosque, versus, la implantación de potrero y ganado, la deforestación del bosque, la construcción de carreteras, la propiedad privada y cercamiento del territorio, las plataformas petroleras y el despojo territorial. En definitiva, la identidad kichwa se asume, en este contexto, como opuesta a la sobreexplotación ya perpetrada por estos grupos, o por los proyectos e intenciones que amenacen el territorio ancestral.

3) La presencia de misiones religiosas en el territorio, se expresa con diferentes perspectivas, y en ocasiones, con falta de precisión respecto de los impactos sociales y culturales que provoca. Se puede concluir que es uno de los temas, dentro del análisis de la colonialidad, que ofrece perspectivas más dispares y que menor nivel de profundidad y abordaje, presenta. Es indudable que la inmersión de misiones, por cuestiones históricas y estratégicas, propias de la institucionalidad religiosa, ha sido fuente de bienestar en muchos aspectos para las familias kichwas es por ellos, que mujeres y hombres relacionan la presencia del sacerdote en las comunidades, con un guía espiritual que “da consejos” sobre cómo vivir en la familia (respeto, no ser borracho, etc.). Por lo tanto, en muchos casos, la presencia de estos agentes no se relaciona directamente al proceso colonial, no obstante, existe conocimiento de ciertas acciones por parte de los curas y las misiones, que se asumen como contrarias a sus modos de vida.

4) Como resultado del Curso sobre territorio, extractivismo y soberanía alimentaria y, también como parte del aprendizaje, desde sus propias experiencias con las compañías, o de lo que beneficiarias/os del norte de la Amazonía les han compartido, técnicas/os locales reconocen con exactitud, los impactos ambientales que provoca la instauración de compañías petroleras en el territorio ancestral. Las/os beneficiarias/os tienen plena consciencia de la degradación del bosque, por tala, como parte

de las acciones tanto de compañías petroleras, como de industria de ganado, o carreteras, para instaurarse en el territorio. Por otro lado, conocen las consecuencias en el ambiente por contaminación, debido a derrames, humo de las chimeneas de las plataformas petroleras, contaminación de las aguas. Todo esto, derivado en la afectación directa sobre sus propios cuerpos y su salud, primero, a través de los productos alimenticios, por ellas/os cultivados, que se contaminan por las emanaciones tóxicas de las compañías, y segundo, por las enfermedades que les afectan directamente, por habitar la misma área que la compañía.

5) Como resultado del Curso sobre territorio, extractivismo y soberanía alimentaria y, como parte de sus propias experiencias con las compañías, o de lo que beneficiarias/os del norte de la Amazonía les han compartido, las/os participantes distinguen las afectaciones en las relaciones sociales y los daños en el tejido social comunitario, como resultado de la entrada y actividad de compañías petroleras en su territorio. La división social se ve reflejada en la corrupción de líderes, que en muchos casos reciben pagos por parte de las compañías, a cambio de autorizar la entrada de las mismas en territorio ancestral. Por otro lado, conflictos entre familiares, en tanto, algunas personas aceptan y están de acuerdo con el ingreso de la empresa, y otras/os no lo están, esto genera discusiones y distanciamientos. Estas enemistades se acentúan, cuando algún/a técnico/a local ha recibido beneficios por parte de las petroleras o de los agentes coloniales, pues esto genera celos y competitividad.

6) Es fundamental, exponer que para las/os beneficiarias/os de los Pueblos Kichwa de la Amazonía, el análisis del extractivismo, y de la colonialidad contribuye a definir y fortalecer el Sumak Kawsay, el cual se presenta como un buen vivir, como filosofía de vida ancestral kichwa, y como experiencias de vida y sistemas ontológicos, que se oponen al Yaki Kawsay, es decir, al mal vivir perpetrado por los agentes coloniales. En estas consideraciones, el mal vivir sería correspondería unas dinámicas de relacionamiento, de producción y de modos de existencia que afecta negativamente a todas las formas de vida.

7) Beneficiarias/os de los Pueblos Ancestrales Kichwas de los diferentes territorios, que participaron en el Curso sobre territorio, extractivismo y soberanía alimentaria asumen un posicionamiento claro, crítico y de oposición al extractivismo y a los agentes de colonialidad que amenazan el ambiente, la salud y las relaciones sociales comunitarias, al ingresar al territorio. Mujeres y hombres identifican la decolonialidad como las diferentes expresiones de resistencia a la colonialidad en tanto despojo y exterminio de sus vidas y de las diversas formas de vida en la selva. La organización política, la manifestación, la fuerte oposición a la entrada de las compañías, la exigencia de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la participación política de las mujeres, pero también en la gestión, el manejo territorial, y la continuidad de las prácticas culturales ancestrales, se constituyen para ellas y ellos como estrategias válidas y factibles, para hacer frente a la colonialidad.

INDICADOR IOV2R3. Niños y niñas de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama han mejorado su aprendizaje del Sumak Kawsay y las formas de sociabilidad con los ecosistemas y la biodiversidad amazónica a la finalización del proyecto.

1) Niñas y niños de los Pueblos Ancestrales Kichwas de Canelos, Curaray y Teresa Mama, participaron de los talleres de socialización de Kallari Kawsay y Ecosistemas y Biodiversidad amazónica de manera exitosa. Produjeron y materializaron sus propias perspectivas de y aprendizajes incorporados en los talleres, por medio de dibujos y otras representaciones artísticas, lo cual posibilitó la reflexión, a través de estas dinámicas, sobre los valores transmitidos en los Kallari Kawsay, así como sobre el reconocimiento y el estado de la biodiversidad y ecosistemas de sus territorios.

2) Los Kallari Kawsay contienen una serie de valores y principios de vida, en forma de historias, que presentan conocimientos ancestrales útiles para la vida y para la continuidad de los modos de vida y

la cultura kichwa, constituyéndose en un instrumento que posibilita la difusión y asimilación de valores por parte de niñas y niños, y con ello, su socialización contribuye a la valoración, asimilación, y continuidad de la cultura Kichwa.

3) El reconocimiento del territorio y de las diversas formas de vidas presentes en los ecosistemas, permite reflexionar a niñas y niños sobre los modos en que el territorio se afecta, de manera positiva o negativa, de acuerdo a las dinámicas que se establezcan en él. En este sentido, les permite vislumbrar la importancia determinante, de su propia agencia y acción en el territorio, y, por tanto, en el destino que este tenga. Es decir, se promueve e incentiva el empoderamiento de niñas y niños sobre los ecosistemas de los cuales ellas y ellos son parte, desde una perspectiva ontológica kichwa y desde la sostenibilidad y el manejo territorial.

INDICADOR IOV3R3. 35 hombres y mujeres de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama han compartido sus experiencias y fortalecido sus conocimientos de gestión de ecosistemas y biodiversidad en el 18º mes de ejecución del proyecto.

1) Mujeres y hombres de los pueblos ancestrales Kichwas de los territorios que han sido parte de la intervención, y han participado en el Curso de profundización sobre el Sumak Kawsay, expresan una comprensión del Sumak Kawsay asociado a la salud del entorno, de las vidas que lo conforman, así como también de sus propios cuerpos. Corresponde, en este sentido, a un entendimiento integral, pues contempla, además, las relaciones sociales y comunitarias, así como la existencia y puesta en práctica de valores ancestrales como el compartir, el respeto, la comunicación, el apoyo mutuo, y la consideración y el cuidado de las vidas humanas y no humanas, incluidos animales, plantas y espíritus.

2) Beneficiarias/os técnicas/os locales, demuestran una interpretación y aprehensión del Sumak Kawsay en relación a los conocimientos ancestrales kichwas de diverso orden, englobados en la noción de Sacha Runa Yachay, es decir, del saber ancestral de la selva de las/os kichwas. Este concepto se define en términos tanto materiales, como expresiones de las destrezas, habilidades, técnicas y saberes asociados a los modos de vida, como tejidos, mokawas, lengua, danzas, pero también simbólicos, como la capacidad de sanar de los Yachaks (sabios/shamanes), asociado al conocimiento espiritual y de las plantas medicinales, al poder y fuerza espiritual adquiridos, como resultado de la interlocución y relacionamiento con los seres inorgánicos de la selva. A su vez, mujeres y hombres, distinguen en el Sacha Runa Yachay, una expresión del Sumak Kawsay que ve su continuidad amenaza, pero también reflejan un ímpetu por no permitir que se olvide, por mantenerlo vivo, en tanto se percibe como componente de su identidad kichwa. Es decir, en la medida en que pervive el saber de la selva indígena, perviven ellas y ellos como Kichwas.

3) Beneficiarias y beneficiarios Kichwas participantes del Curso de profundización sobre el Sumak Kawsay, expresan un reconocimiento del territorio como Selva Viva, *Kawsak Sacha*, habitada por diferentes vidas que incluyen humanos, animales, plantas, seres espirituales. Mujeres y hombres reconocen y nombran aquellas zonas estratégicas del territorio, colmadas de vidas, y les atribuyen un valor especial, y, por lo tanto, un cuidado y unas medidas de conservación específicas, pues son fuente de vida y alimentos tanto para ellas/os como para animales y plantas. Al mismo tiempo, la noción de Kawsak Sacha ese percibe como indisociable de la acción humana kichwa, es decir, la selva viva se mantiene y existe en la medida en que ellas y ellos contribuyen a su regeneración y mejoramiento.

4) Beneficiarias y beneficiarios Kichwas participantes del Curso de profundización sobre el Sumak Kawsay, revelan la existencia de seres no humanos de la selva, como lo son los Supays, seres espirituales que tienen presencia en los montes, moretales, saladeros y/o lagunas, como Amarun, Bufe, Yaku Runa. A su vez, se evidencia el relacionamiento con ellos, principalmente por parte de los Yachaks, por medio de visiones inducidas por plantas de poder, o por medio de sueños. Al mismo tiempo, se establece, cómo dichos espíritus y la existencia y permanencia de estos en el territorio,

posibilitan la existencia y regeneración de las diferentes formas de vida, de humanos y no humanos, formando parte constitutiva del Kawsak Sacha.

5) Mujeres y hombres participantes del Curso de profundización del Sumak Kawsay, abordan la relación entre patriarcado y extractivismo, y distinguen con claridad las afectaciones específicas para las mujeres una vez que entran las compañías y la acentuación del machismo y las inequidades de género. Expresan, por un lado, cómo se acrecienta la brecha de desigualdad y la inequidad entre los cónyuges, como consecuencia de la oferta laboral exclusivamente masculina que ofrecen las compañías, lo que las relega de la posibilidad de acceder a y de manejar ingresos económicos, centralizando el poder adquisitivo, y, por tanto, la toma de decisiones en los varones. A su vez, se reconoce la incrementación de la violencia física hacia a las mujeres, en la medida en que los ingresos obtenidos por sus esposos, como trabajadores de la compañía, son destinados en muchos casos al consumo de alcohol. Al mismo tiempo, mujeres y hombres reconocen los casos de abusos sexuales hacia las mujeres como consecuencia de la presencia de hombres extraños en las comunidades, que trabajan para las compañías.

K) RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

A continuación, se presentan recomendaciones para cada uno de los resultados. Las siguientes sugerencias se basan en las principales debilidades y o inconvenientes experimentados por las/os beneficiarias/os participantes de la intervención, e identificadas en la investigación, y proponen una solución para afrontar estas dificultades en futuras implementaciones del proyecto.

RESPECTO AL RESULTADO 1: Incrementada y diversificada la producción y consumo de alimentos nativos de alto valor nutritivo de 80 ayllu de los pueblos kichwa de Pastaza.

- Establecer nuevos mecanismos, y modos de verificación, del sistema de turnos de utilización de herramientas comunitarias. Se reporta en algunos casos, inconvenientes en la organización del uso rotativo de esta herramienta, que es fundamental para realizar la labor de deshierbe de las áreas de cultivo. Se sugiere, o aumentar la cantidad de motoguadañas a disponer por las/os beneficiarias/os, o bien, buscar un mecanismo de rotación e inspección de los turnos, más eficiente, con el fin de que nadie vea afectado el mantenimiento de las chacras, por la falta de acceso a las herramientas.
- Profundizar la capacitación en el proceso de poda de las plantas de Chikazu. Se registra una inmejorable asimilación de las diferentes etapas del proceso, no obstante, en esta etapa en particular, afloraron dudas e inseguridades, por parte de los/as beneficiarias/os, que sería provechoso despejar, aumentando las jornadas prácticas enfocadas en esta técnica in situ.
- Poner a prueba, y considerar la implementación de nuevos sistemas y/o mecanismos de pelado de la almendra del Chikazu Muyu. Esta es la labor que probablemente más tiempo toma a las beneficiarias, que son quienes asumen, en general esta etapa, y que, menos tecnología emplea. El disponer de una máquina o herramienta de pelado, ya sea familiar o comunitaria, agilizaría el proceso, y contribuiría a alivianar la cantidad de tiempo y trabajo empleado por parte de las mujeres.
- Ampliar las chacras de Chikazu Muyu. Las mujeres demuestran especial entusiasmo e interés por la producción agroecológica y por los resultados de la producción de chacras con tecnologías ancestrales sostenibles. Puesto que la técnica ya se maneja, las propiedades alimenticias y modos de preparación se conocen, las beneficiarias expresan su intención de ampliar las áreas de cultivo. Esto se justifica, por un lado, en la durabilidad de los mismos pues los cultivos de Chikazu pueden tener un tiempo de vida de varios años, lo que garantiza un proyecto a largo plazo, y, por otro lado, la capacidad de producción de plantas alimenticias de ciclo corto en asociatividad que sustentan la demanda alimenticia familiar.

- Diversificar las plantas de ciclo corto en cultivos asociativos en las chacras agroecológicas. Si bien, se presenta una diversidad de productos cultivados, cosechados y consumidos por las mujeres, ellas plantean la iniciativa de incluir nuevas especies, que diversifiquen aún más los productos alimenticios disponibles para el consumo familiar, así como para la venta, como por ejemplo el jengibre, revalorizado durante la pandemia por sus propiedades medicinales.
- Fortalecer el conocimiento de niñas, niños y jóvenes en la técnica de cultivo de chacras familiares agroecológicas, a través de capacitaciones diseñadas y dirigidas especialmente a ellas y ellos, con el fin de contribuir a su mayor participación e involucramiento en el proyecto familiar. Con esto, se aporta a asegurar, por un lado, que el conocimiento no se pierda, y por otro, que ellas y ellos desarrollen habilidades y experiencia en el cultivo para que puedan, en el presente y/o futuro, se beneficiarios/os de los resultados de su trabajo.
- Continuar capacitando a jóvenes en la extracción y comercialización de aceite ecológico Wira Omega 3. La extracción de aceite ecológico Wira Omega 3, exige contar con personal capacitado para este fin, debido a los estándares de higiene, manejo de condiciones de temperatura, entre otras, que exigen precisión y habilidades adquiridas por medio de una certificación. Idealmente capacitar a las/os jóvenes de los Pueblos Kichwas, que son quienes necesitan oportunidades laborales y que cuentan con el tiempo y disposición para este fin.
- Aumentar y ampliar la productividad en general de los productos agroecológicos. De acuerdo a los registros, las posibilidades de intercambiar, compartir y regalar productos alimenticios agroecológicos, son proporcionales a la productividad, y a la cantidad de productos disponibles para este fin. Las familias, una vez han cosechado, satisfacen las necesidades alimenticias de las/os hijas/os y del hogar, y el excedente es puesto a disposición del intercambio o como forma de regalo, en este sentido, y de acuerdo a los testimonios, la ampliación de la producción contribuiría a posibilitar mayor reciprocidad comunitaria.

RESPECTO AL RESULTADO 2: Restaurados y gestionados 2 ecosistemas de palmas de los territorios de Kawsak Sacha y Teresa Mama estratégicos para la soberanía alimentaria.

- Elaborar semilleros que permitan crecer las plántulas recolectadas en la selva, para que estas, una vez se encuentren firmes, ser sembradas en las áreas dispuestas para la restauración y manejo, con el fin de asegurar el crecimiento y adaptación al terreno, de la mayor cantidad de plantas posible. Muchas plantas que fueron trasladadas directamente desde el bosque al área de manejo, no lograron adaptarse al suelo, lo que conllevó a la necesidad de resembrar, utilizando un tiempo mayor del previsto para el proceso de restauración y ubicación de las plantas.
- Poner a prueba, y establecer mecanismos que permitan proteger a las plantas en crecimiento de agresiones y depredadores, que consumen o aplastan las plántulas, como lo son el Armadillo Gigante, o la Guangana.
- Ampliar las áreas de manejo y conservación del ecosistema estratégico de palmas de Wayuri. Esto se justifica por la vulnerabilidad en que se encuentra esta especie, y la importancia y valoración que le atribuyen los pueblos kichwas. Una mayor amplitud de las áreas de conservación contribuiría aún más a la protección de esta especie por medio de la restauración y gestión sostenible por parte de los ayllus.
- Involucrar a un mayor número de beneficiarias/os en la iniciativa. Esto contribuiría al mejoramiento de la calidad de vida de las familias, primero por los beneficios a mediano y largo plazo de la diversificación del bosque y sus especies, así como también, por el incentivo económico retribuido por la ejecución de sus labores, y, por último, por las posibilidades de mejorar su economía, a partir de una comercialización sostenible de las hijas de Wayuri.

RESPECTO A RESULTADO 3: Fortalecidas las capacidades de los pueblos ancestrales kichwa de Pastaza para la planificación y manejo sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad.

INDICADOR IOV1R3. 25 hombres y mujeres de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama capacitadas y liderando procesos comunitarios de defensa, control y gestión territorial para el Sumak Kawsay a la finalización del proyecto.

- Considerar la implementación de estrategias que permitan acceder al territorio o generar el encuentro entre participantes kichwas y facilitadoras, para la realización de los cursos, considerando a los altos costos de movilidad fluvial o área a las comunidades, que actualmente restringen la duración y cantidad de cursos posibles. Lo ideal sería contar con un mayor presupuesto para atender esta necesidad. Otra opción a sugerir es la posibilidad de ejecutar capacitaciones intensivas a ciertas/os representantes de las comunidades, que luego puedan replicar los conocimientos en sus territorios.
- Ampliar la duración de los cursos y talleres. Al igual que en el apartado anterior, se sugiere considerarla factibilidad de realizar talleres de una semana, o al menos de cinco días de duración al interior de las comunidades. Esto se justifica, por un lado, en la valoración que mujeres y hombres les dan a estas instancias, por otro, en la mayor profundización de ciertos contenidos, y, por último, en el hecho de que, la interacción en comunidades y con los pueblos requiere mayor tiempo y capacidad de adaptación a sus dinámicas y a las eventualidades que muchas veces surgen en el campo
- Elaborar planes de capacitación sobre procesos comunitarios de defensa, control y gestión territorial para el Sumak Kawsay, centrados específicamente en las/os jóvenes kichwas.
- Continuar profundizando el análisis crítico de los temas de género, de la relación entre patriarcado y extractivismo, y de los factores que posibilitan la violencia machista. Sería interesante centrar ciertos cursos, exclusivamente en los varones, y abordar con ellos la construcción de las masculinidades y las afectaciones que la masculinidad hegemónica tienen sobre los cuerpos y sus territorios.

H) PLAN DE DIFUSION DE RESULTADOS

En concordancia con los principios que guían el trabajo del IQBSS, y que comparte FARMAMUDI, para la ejecución de las intervenciones, es fundamental, hacer parte a hombres y mujeres involucrados/as en las diferentes iniciativas, poniendo en conocimiento colectivo y a disposición del colectivo los resultados del proceso. A su vez, la difusión de estos resultados supone una forma de retribución, a aquellas y aquellos que han sido protagonistas, pero también, posibilita la reflexión colectiva en cuanto a los aciertos y debilidades, fortaleciendo su empoderamiento como productoras y productores, su identidad, su capacidad de análisis de los procesos y de su propio desempeño.

El diseño del plan de difusión que se presenta a continuación, es una sugerencia y una planificación general preliminar, que se brinda al Instituto, para que, una vez posterioridad, aprobará y/o mejorada, la propuesta aquí esbozada se lleve adelante. No obstante, en este apartado, se proponen objetivos, grupos meta, medios de comunicación e instancias que permitan la efectiva difusión de estos resultados.

Los objetivos:

- 1) Transmitir y difundir las experiencias, aciertos y debilidades de esta investigación a las/os actoras/es involucradas/os
- 2) Posibilitar y fortalecer la reflexión, y la crítica y autocrítica constructiva entre las/os

involucradas/ para futuras implementaciones

- 3) Difundir y promover entre las/os involucradas/os y al público, la práctica de la agroecología, el manejo territorial, y el fortalecimiento del liderazgo indígena y del Sumak Kawsay, de modo colaborativo, como componentes clave del ejercicio de la autonomía territorial y la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas.

Grupos meta:

Dicho esto, se se plantea a continuación, un plan de difusión de los resultados de la intervención y de las conclusiones propuestas en la presente evaluación, que contempla a los siguientes grupos meta:

- 1) Beneficiarias y beneficiarios Kichwas de los Pueblos Ancestrales participantes de la intervención
- 2) Directivos/as, integrantes y facilitadoras/es del IQBSS involucradas/os en la intervención
- 3) Directivos/as, integrantes y participantes de FARMAMUNDI involucradas/os en la intervención
- 4) Mujeres y hombres Kichwas de los diferentes pueblos no involucrados/as en la intervención

Medios de comunicación

Para el logro de estos objetivos, se proponen dos medios de comunicación diferentes y complementarios entre sí, que cumplen con comunicar de manera didáctica, sintética y eficaz, los alcances de la intervención, la importancia de las iniciativas de fortalecimiento de la soberanía alimentaria y de las acciones colaborativas entre la cooperación internacional, el IQBSS y las mujeres y hombres Kichwas, para el fortalecimiento del Sumak Kawsay. Estos productos e instancias serían las siguientes:

- 1) **Video informativo.** Pieza audiovisual de diez minutos de duración, que expresa, a través de los testimonios de las experiencias vividas, los alcances, beneficios y debilidades de la intervención. Estos contenidos se transmiten por medio de entrevistas, registros descriptivos de los proyectos y los productos, e información sistematizada por medio de infografías animadas.
- 2) **Materiales gráficos.** Revista infográfica que presenta a través de fotografías y fragmentos escritos de los testimonios las experiencias vividas, los alcances, beneficios y debilidades de la intervención. A su vez se incluyen fragmentos expositivos que sintetizan y organizan la información en etapas y/o apartados.

Instancias y espacios de difusión

- 1) **Encuentro de experiencias:** Como espacio de colectivización de la información de los resultados, se plantea una jornada de difusión entre los pueblos kichwas, con la participación de beneficiarias/os y público en general. Se proyecta el video y se distribuye la revista. Se cuenta con una instancia de conversatorio para reflexionar y debatir sobre los resultados y temas.
- 2) **Redes sociales:** Ambos productos, video informativo y revista infográfica en formato digital, se difunden por redes sociales, por medio de la publicación en las Páginas y sitios web de las instituciones, organizaciones y grupos involucrados. Esta circulación digital de los contenidos, garantiza el acceso permanente a la información y su difusión en el tiempo.

I) ANEXOS

ANEXO 1: Glosario de términos Kichwa

Término	Significado
<i>Allpa</i>	Tierra
<i>Amarun caspi</i>	Tallo de boa (planta medicinal de la amazonia)
<i>Amarun Supay</i>	Espíritu de la boa
<i>Amarun</i>	Boa
<i>Amazanga</i>	Espíritu de la selva
<i>Apamamas</i>	Abuelas
<i>Apayayas</i>	Abuelos
<i>Awallaktas</i>	Designa a blancos y/mestizos
<i>Ayllu</i>	Familia
<i>Barbasco</i>	Planta venenosa de la amazonia
<i>Bufo</i>	Delfín de la Amazonía
<i>Chacra-purun</i>	Huerto-bosque antrópico
<i>Chaluacspi,</i>	Planta medicinal de la Amazonía
<i>Chochos</i>	Legumbre de los andes
<i>Chonta</i>	Palma de la amazonia que produce fruto comestible nutricional
<i>Chuchuhuazo,</i>	Árbol medicinal del bosque primero amazónico
<i>Danta</i>	Tapir, mamífero terrestre de la amazonia
<i>Guanganas</i>	Tatabro, mamífero artiodáctilo de la familia Jarama.
<i>Guanta</i>	Mamífero terrestre amazónico de la familia Cuniculidae
<i>Guatusa</i>	Mamífero roedor terrestre de la amazonia
<i>Guayusa</i>	Árbol amazónico con cuyas hojas hervidas se prepara bebida
<i>Guayusadas</i>	Encuentros de transmisión de conocimientos e ingestión de guayusa
<i>Guayusa Upina</i>	Acto de tomar guayusa/guayusada
<i>Huito</i>	Genipa americana, su pepa se utiliza entre otras, para pintura facial
<i>Jandia</i>	Pez nativo de los ríos amazónicos
<i>Kallari Kawsay</i>	Comienzos de la vida (relatos ancestrales)
<i>Karasha Mikuna</i>	Redistribución de productos alimenticios de la chakra y comidas
<i>Kawsak Sacha</i>	Selva viva
<i>Kumbirana</i>	Redistribución de productos alimenticios de la chakra y comidas
<i>Kuraka</i>	Autoridad política ancestral kichwa
<i>Lanuiqui</i>	<i>Sangre de drag, árbol medicinal de la amazonia,</i>
<i>Lisan</i>	Toquilla, planta amazónica de la familia de las ciclantáceas.
<i>Maito</i>	Preparación de carne, pescado u otros, envuelto en hojas y asado
<i>Mayon</i>	Gusano comestible que crece en palmas como la chonta
<i>Minga/Minka</i>	Acto realizar labores colectivas en familia/ayllu
<i>Mokawa,</i>	Vasijas de barro fabricadas por las mujeres
<i>Morete</i>	Fruto del Muriti Turu (<i>Mauritia Flexuosa</i>)
<i>Muriti Turu</i>	<i>Mauritia Flexuosa</i>)
<i>Nungulli</i>	Espíritu protector de las chacras
<i>Paju</i>	Ritual de protección de la siembra realizada por mujeres
<i>Palanda</i>	Plátano
<i>Papa china</i>	Tipo de papa comestible en la amazonia
<i>Papa jibara</i>	Tipo de papa comestible en la amazonia
<i>Patillo</i>	Martín Pescador (ave)

<i>Peque peque</i>	Motor de la canoa
<i>Purinas</i>	Asentamientos temporales en los bosques, para cazar y pescar
<i>Purun</i>	Bosque antrópico
<i>Purutu</i>	Frijol, poroto
<i>Randi randi</i>	Noción de reciprocidad equivalente a “yo te doy, tú me das”
<i>Rukus</i>	Mayores, ancestros/as
<i>Sacha Inchi</i>	Mano de la selva
<i>Sacha Runa Yachay</i>	Conocimiento ancestral de la selva
<i>Saíno</i>	Pecarí, mamífero terrestre de la familia Tayassuidae
<i>Saladeros</i>	Formación del bosque, donde se albergan diversidad de animales
<i>Sara</i>	Maíz
<i>Sasi</i>	Ritual masculino previo a la cacería
<i>Shigra</i>	Fibra vegetal de la amazonia utilizada para tejidos
<i>Shiona</i>	Palma del bosque amazónico
<i>Shiwa</i>	Palma del bosque amazónico
<i>Sumak Allpa</i>	Tierra buena, limpia, bella
<i>Sumak Ayllu</i>	Familia plena en armonía
<i>Sumak Kawsay</i>	Vida en plenitud
<i>Sumak Yaku</i>	Agua buena, limpia, bella
<i>Supay</i>	Espíritu de la selva
<i>Tilapia</i>	Pez consumido en amazonia
<i>Tucu</i>	Gusano comestible extraído de ciertas palmas como la de Muriti Turu
<i>Tumati</i>	Tomate
<i>Turu</i>	Lodo
<i>Uksha</i>	Paja
<i>Ungurahua</i>	Palma nativa de la amazonia
<i>Urku</i>	Colinas y montañas
<i>William</i>	Tipo de gusano comestible extraído de ciertas palmas amazónicas
<i>Yachak</i>	Sabia/sabio
<i>Yacu Mama</i>	Boa, madre de las aguas
<i>Yuca</i>	Tubérculo alimenticio amazónico, para consumo y preparación de chicha
<i>Yaki Kawsay</i>	Mal vivir
<i>Yaku Runa</i>	Seres del agua

ANEXO 2: Ficha-resumen evaluación CAD/OCDE

Título: Promoción de la soberanía alimentaria y la mejora nutricional de los pueblos kichwa de Pastaza-Ecuador, mejorando la gestión de la biodiversidad amazónica desde el Sumak Kawsay.				
Sector: 31161: Producción alimentos agrícolas 31220: Desarrollo forestal 31382: Investigación pesquera 15162: Derechos Humanos 12240: Nutrición básica		Lugar: Cantones de Pastaza y Arajuno, Provincia de Pastaza, Ecuador		
Tipo de evaluación: Evaluación externa de proyecto		Coste USD: \$7.424,37		
Fecha de la intervención:		Agente ejecutor:	Población beneficiaria:	

10 de junio de 2019 al 06 de octubre 2021	IQBSS	Hombres y mujeres indígenas, líderes y lideresas de los Pueblos Ancestrales Kichwa de Kawsak Sacha, Curaray, Canelos y Teresa Mama
Fecha de la evaluación externa: 10 enero de 2022 al 22 de abril de 2022	Agente evaluador: Celeste Torres Soya	
Antecedentes y objetivo general de la intervención: Antecedentes: El Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai (IQBSS), nace con el objetivo de fortalecer las estrategias y prácticas del manejo territorial y del ejercicio de la autonomía y autodeterminación de los Pueblos Kichwas sobre sus territorios, una vez que estos fueron adjudicados y legalizados luego de la Gran Marcha de 1992. En adelante, el IQBSS ha llevado un trabajo sostenido de acompañamiento con las comunidades indígenas de los Pueblos Ancestrales Kichwa de Canelos, Curaray, Kawsak Sacha y Teresa Mama, brindando apoyo en el desarrollo del manejo y la gestión del territorio, por medio de la creación de planes de manejo, proyectos agroecológicos productivos, gestión de la biodiversidad, y fortalecimiento del Sumak Kawsay (vida en plenitud). Todas, iniciativas participativas, que emergen desde las necesidades particulares de cada comunidad y de cada pueblo, con enfoque de género, y con especial énfasis en el respeto y armonía entre las vidas de humanos y no humanos que coexisten en la Selva. De este modo los Pueblos Ancestrales Kichwas se ha consolidado de manera colaborativa, horizontal y asociativa, una larga trayectoria de iniciativas que han apuntado al fortalecimiento de administración y el control territorial, la soberanía alimentaria, la economía ancestral y solidaria, las estructuras socio organizativas tradicionales y la armonización de la relación entre los géneros, desde los propios modelos de vida de los Pueblos Kichwas. Por su parte, Farmacéuticos Mundi (FARMAMUNDI) se define como una ONG de cooperación al desarrollo, acción humanitaria y de emergencia con experiencia en la promoción de la salud integral y la ayuda farmacéutica a los países menos favorecidos. Desde hace más de 6 años, FARMAMUNDI ha venido apoyando y acompañando el proceso de empoderamiento, exigibilidad de derechos, defensa del territorio y gestión sostenible de los ecosistemas y recursos de la biodiversidad amazónica, asumiendo el Sumak Kawsay de los Pueblos Ancestrales Kichwa de Pastaza y, por medio de las iniciativas y proyectos impulsados de modo participativo por IQBSS y las comunidades, En el marco de esta trayectoria y de estas alianzas estratégicas, se sitúa el proyecto: “Promoción de la soberanía alimentaria y la mejora nutricional de los Pueblos Kichwa de Pastaza-Ecuador, mejorando la gestión de la biodiversidad amazónica desde el Sumak Kawsay. SOLPCD/2018/0064” el cual se inserta en el Plan Estratégico vigente de FARMAMUNDI (2020-2023), enmarcado dentro del Objetivo 04, que corresponde a “Favorecer el acceso a la salud de manera integral, concretamente se incorpora en la Línea de Acción L10, que tiene como objetivo, “Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. A través de procesos orientados al apoyo a estrategias autónomas de fortalecimiento organizativo y de construcción de poder popular. Así como, específicamente para los pueblos originarios, el apoyo a la defensa y el ejercicio de sus derechos colectivos como Pueblos Indígenas”. Desde FARMAMUNDI, la soberanía alimentaria se asume como una alternativa viable a los modelos extractivistas económicos, como un modo de		

autonomía y justicia comunitaria y territorial, y como una expresión de la salud integral, incluyendo recuperación de derechos vulnerados,

La evaluación en cuestión, se realizó a petición del IQBSS una vez finalizada la ejecución del proyecto, y busca contribuir a la continuidad, con cada vez mayores y mejores alcances, de las diversas propuestas que el instituto asuma en el futuro. Con este ánimo, la evaluación presenta los alcances, lecciones aprendidas y retos para formulaciones posteriores enfocadas a contribuir, desde un enfoque decolonial y anticapitalista, en el camino del ejercicio y la búsqueda del Sumak Kawsay de los Pueblos Ancestrales Kichwas de Pastaza.

Objetivos:

Avanzar hacia el manejo sostenible de recursos de la agrobiodiversidad amazónica estratégicos para la seguridad y soberanía alimentaria.

Avanzar en el proceso de restauración y gestión de ecosistemas estratégicos para la soberanía alimentaria.

Fortalecer las capacidades de los pueblos ancestrales kichwa de Pastaza para la planificación y manejo sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad.

Principios y objetivos de la evaluación externa:

Esta investigación fue realizada desde los principios de, Equidad de género, Respeto y valoración de los pueblos indígenas, Respeto y valoración intergeneracional, de Derechos Humanos, y de sostenibilidad ambiental.

Objetivos:

- 1.- Evaluar el alcance de los procesos llevados a cabo en función del cumplimiento de objetivos
- 2.- Valorar el grado de alcance de los objetivos propuestos en el proyecto, a través de la revisión del cumplimiento de los resultados del proyecto
- 3.- Analizar la pertinencia del diseño de la estrategia de intervención para retroalimentar futuras intervenciones, para considerar el seguimiento de la misma y diseñar nuevos procesos.
- 4.- Identificar lecciones aprendidas, logros, retos y recomendaciones con el fin de aumentar el impacto esperado en las intervenciones futuras.
- 5.- Valorar la participación de las y los beneficiarias/os en la gestión del proyecto y en qué medida la experiencia ha contribuido a fortalecer su protagonismo y liderazgo del desarrollo local.

Metodología y herramientas:

La metodología de evaluación que se propone incluye un equipo mixto conformado por una consultoría externa, con la participación del equipo encargado de la ejecución del proyecto, de los líderes y lideresas y técnicos/as locales y de hombres y mujeres involucrados que han participado en el diseño y/o ejecución del proyecto de los Pueblos Ancestrales de Canelos, Curaray, Kawsak

Sacha y Teresa Mama, para establecer si el proyecto desde un enfoque de gestión territorial y manejo sustentable de la biodiversidad amazónica ha fortalecido el ejercicio del Sumak Kawsay.

La evaluación del proyecto se sostiene en el trabajo de campo con la población sujeta. La persona a cargo visitará las comunidades de los cuatro pueblos participantes y realizará entrevistas a profundidad, consistentes en preguntas generadoras, no directivas, que no induzcan las respuestas y reflexiones de las personas entrevistadas. Esta guía de preguntas, será específica, y de acuerdo a la/las iniciativas (Resultados, 1, 2 y/o 3) que haya ejecutado la persona entrevistada. El propósito es recopilar datos e información desde los testimonios, pero también, apreciaciones y reflexiones que brinden elementos de comprensión desde las subjetividades de cada participante en concordancia con su realidad y con sus ontologías Kichwa. No está demás mencionar que estas entrevistas se rigen bajo el principio de horizontalidad para con todas/os las/os participantes.

Herramientas:	Meta-análisis	Entrevistas	Grupos focales	Observación/recorrido	Encuesta de autopsa
Notas de campo Registros sonoros de testimonios Registro fotográfico		37 entrevistas realizadas			

Conclusiones de la evaluación externa de la intervención:

RESPECTO AL RESULTADO 1: Incrementada y diversificada la producción y consumo de alimentos nativos de alto valor nutritivo de 80 ayllu de los pueblos kichwa de Pastaza.

INDICADOR IOV1R1: 40 mujeres y 40 hombres kichwas de Canelos y Curaray capacitadas para cultivar y producir autónomamente Chikazu Muyu y sub productos derivados, con técnicas agroecológicas a partir del 2º año de ejecución del proyecto

1) Las mujeres y hombres de los pueblos kichwas de Canelos y Curaray, implementaron chacras familiares de producción de Chikazu Muyu, con técnicas agroecológicas, integradas a sus dinámicas cotidianas y materiales y también, simbólicas, y en congruencia con el Sumak Kawsay como filosofía de vida en coexistencia armónica con la diversidad de seres. Las y los beneficiarias/os se capacitaron, asimilaron las técnicas de cultivo aportadas por IQBSS, y las integraron a sus conocimientos ancestrales previos de cultivo de Chikazu, logrado, transcurridos los meses, contar con sus propias chacras en estado de producción de Chikazu Muyu, en su óptima capacidad de carga de fruto.

2) Beneficiarias/os de la intervención, en conjunto con sus familias, han llevado adelante la producción de chacras agroecológicas de Chikazu Muyu, en un trabajo colaborativo familiar, y en una repartición de labores organizada según disponibilidad y capacidades de los integrantes disponibles para el trabajo, y en condiciones de equidad entre hombres y mujeres.

3) El proceso ha contribuido a mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres beneficiarias/os y sus familias, por medio del avance concreto y conjunto de estrategias satisfactorias que construyen soberanía alimentaria, mediante el haber integrado conocimientos que les han permitido la concreción de resultados. Se destaca, por un lado, el haber implementado exitosamente las chacras, y por otro, el hecho de contar con alimentación disponible de alta calidad nutricional para

sus familias, especialmente para sus hijas/os, así como también por la capacidad de generación de ingresos a través de la venta del producto Chikazu Muyu. Es importante destacar el valor, que hombres y mujeres le atribuye a la iniciativa, y la gratitud que, expresan su gratitud hacia IQBSS por brindar la posibilidad de llevar adelante el proyecto.

4) Mujeres y hombres beneficiarias de la intervención, reflejan su capacidad de autonomía y gestión territorial, al comprender, y asumir el aporte de IQBSS como un detonante, como un impulso para comenzar con la iniciativa, y que, posibilita que la proyección a futuro de la producción, quede en sus manos. Esto se expresa, a su vez, en la importancia que técnicos/as locales le dan a su propio trabajo, y a la constancia del proceso como resultado de su propia acción, voluntad y compromiso. Esto es especialmente importante, dado que fortalece, la motivación y autoconfianza personal de mujeres y hombres participantes, en función de la autonomía productiva y, por ende, su capacidad de gestión territorial sostenible.

5) Por último, cabe mencionar, como parte de los resultados del proceso, la relación, que establecen las/os beneficiarias/os participantes de la iniciativa, entre la producción agroecológica, por ellas/os ejecutados, como parte del ejercicio cotidiano de la autonomía política territorial, en oposición a las “oportunidades laborales” o al sistema económico que implantan las empresas extractivas. Mujeres y hombres kichwas, valoran considerablemente las iniciativas colaborativas que fortalezcan su productividad de un modo sostenible y asumen estos objetivos como parte de sus modos de relacionamiento ancestrales con el territorio, en el cual, sostienen, mantienen y reproducen la vida, en una dinámica respetuosa y asociativa entre los seres que habitan los ecosistemas.

SOBRE INDICADOR IOV2R1. 48.000 kg/Ha/año de Chikazu Muyu producidos en 40 chacras familiares manejadas por mujeres con tecnologías ancestrales sostenibles al finalizar el proyecto.

1) Beneficiarias/os de la intervención, demuestran el logro satisfactorio de la ampliación y mantenimiento de chacras familiares de especies alimenticias de ciclo corto en cultivo asociativo, expresando cómo la producción y el consumo de estos alimentos, contribuyó a la satisfacción de la demanda alimentaria familiar, lo cual, resulta en el mejoramiento de la calidad de vida de las y los beneficiarias/os kichwas y sus familias, dada la posibilidad de acceder a una alimentación autónoma y nutritiva. A su vez, se reconoce y valora las capacitaciones, la disposición de recursos y herramientas, y el acompañamiento del IQBSS para llevar adelante el proyecto.

2) Se emplean tecnologías ancestrales combinadas con técnicas actuales, lo cual permite una mayor productividad, pero siempre desde la sostenibilidad y la agroecología, de modo colaborativo-comunitario, y en integración al equilibrio de los ciclos, biodiversidad y seres preexistentes. Mujeres y hombres ponen de manifiesto la importancia de la producción agroecológica, esto se refleja en que instan a continuar practicando y desarrollando el saber, por medio de las capacitaciones, especialmente a niñas y niños.

3) El proceso se dio en equidad de género, esto se vio reflejado en la repartición equitativa de tareas agrícolas, de acuerdo a las posibilidades de cada una/o de las/os cónyuges durante las diferentes etapas, se destaca la capacidad de establecer acuerdos sobre las responsabilidades de cada una/o y el cumplimiento de las mismas. En este sentido, podríamos concluir que, en el marco de la intervención, y de las labores necesarias para llevarla a cabo, se establece una división sexual del trabajo que responde a un acuerdo voluntario, en base a quién tiene mejores habilidades para tal o cual tarea, disponibilidad de tiempo, y/o conocimientos aprovechables, más no responde, esta división, a una imposición masculina y/o externa. A su vez, se considera, e incluye a niñas/os, para que, en su temprana edad, se familiaricen paulatinamente con las técnicas y saberes de la producción agroecológica.

4) Las mujeres han administrado los ingresos obtenidos por las ventas del Chikazu, destinando principalmente el dinero a las necesidades básicas familiares, como educación de los/as hijos/as, alimentación. Esto supone una contribución significativa para las familias, en tanto, las mujeres fortalecen su independencia económica, su autoconfianza y su capacidad en la toma de decisiones de los temas familiares, dado que disponen de los ingresos que les permiten llevar adelante sus iniciativas, como lo es, educar a sus hijas/os, y, por otro lado, mejora la calidad de vida de la familia y en especial de niñas/os y jóvenes, puesto que sus necesidades se tornan en prioridad familiar, y se fortalece cada vez más, la capacidad de solventar dichas necesidades. Por otro lado, en muchos casos, parte de las ganancias se destinaron a la alimentación de los peces, lo cual demuestra la capacidad de sostener autónomamente el conjunto de los proyectos productivos de manera complementaria.

5) Mujeres Kichwas avanzan en su proceso de empoderamiento. Como consecuencia de los resultados arrojados, por su propio trabajo, por el rol fundamental y el lugar que se les otorga en el proceso, como principio promovido por el instituto, las beneficiarias demuestran una participación activa, un conocimiento técnico específico, incorporado, la capacidad organizativa y de gestión de las labores productivas, y la satisfacción progresiva de las necesidades familiares, por medio de la producción de alimentos y la generación de ingresos la venta de los mismos. Los logros de las mujeres, en este sentido, contribuyen a la armonización de las relaciones de género, y expresan formas cotidianas de equidad entre hombres y mujeres. Es destacable, en este sentido, la motivación de mujeres como consecuencia de los resultados obtenidos, esto se refleja en la intención de, por un lado, ampliar las chacras, y por otro, diversificar las especies a producir

INDICADOR IOV3R1. 1.500 litros de aceite ecológico Wira Omega 3, obtenidos a partir de 4.800 Kg de Chikazu Muyu, procesados por las familias participantes de Canelos y Curaray al finalizar el proyecto

1) La extracción de aceite ecológico Wira Omega 3, como subproducto derivado del Chikazu Muyu, por parte de mujeres y hombres kichwas de los Pueblos Kichwas, es una iniciativa innovadora para las comunidades, que requiere un proceso bien definido de implementación de la planta. El objetivo se vio retrasado por la pandemia, sin embargo, se retomó una vez se levantaron las medidas de movilidad restringida. Es necesario remarcar, que esta ha sido una iniciativa piloto, de ensayo y error, y que, por tanto, en su proceso mismo, va arrojando las debilidades y fortalezas.

2) IQBSS produce aceite ecológico Wira Omega3, como subproducto del Chikazu Muyu producido por técnicas/os locales kichwas, en los territorios ancestrales. En la actualidad, la opción ha sido, llevar adelante el proceso de extracción en asociación con la empresa Nuevo Sport, quien facilita el recurso humano capacitado para estas labores. Sin embargo, el instituto cuenta con su propia empresa Eco Productos Nungulli, la marca comunitaria del producto aceite ecológico Wira Omega3. El aceite ecológico Wira Omega3, ha distribuido en las comunidades, para el consumo familiar.

3) Una vez implementada la planta, y lograda, la extracción del aceite, se hace evidente la necesidad del mejoramiento de la maquinaria, y que la planta de producción se ajuste a los volúmenes de materia prima puestos a disposición por las productoras y productores desde las comunidades.

4) La incorporación de capacidades técnicas apropiadas para la extracción de aceite, suponen un largo proceso de formación para quienes lleven adelante la producción de aceite. No obstante, esta formación se encuentra en proceso de desarrollo, dando prioridad a las y los jóvenes kichwas quienes, una vez formados/as en las diferentes áreas necesarias para la extracción de aceite, a mediano y largo plazo, son quienes asumirán la producción de manera autónoma

5) El estudio de mercado realizado por IQBSS, para la comercialización y distribución del Aceite ecológico Wira Omega3, demuestra la existencia de un público objetivo meta para la comercialización del producto, y de los demás subproductos posibles a extraer a partir del Chikazu, como lo son harina, y leche de Chikazu Muyu. Esta iniciativa se enmarca en la necesidad de establecer un comercio justo para las/os productoras/es, en la medida en que el producto de su trabajo sea adecuadamente retribuido, en la medida en que ellas y ellos hacen parte de todo el ciclo productivo, desde el cultivo de las materias primas en el territorio, hasta la comercialización del aceite envasado. Se destacan experiencias exitosas de presentación y comercialización al público objetivo, del producto al mercado y de subproductos derivados, en ferias veganas.

INDICADOR IOV4R1. Producidos 2.500 kg de Cachama mejorada con acumulación de Omega 3 en la carne, a partir del 10º mes de ejecución del proyecto

1) Mujeres y hombres de los pueblos Ancestrales Kichwas de Canelos y Curaray se capacitaron e incorporaron conocimientos técnicos que les permitieron llevar adelante la iniciativa de cultivo de peces de Cachama, y de manera exitosa completar todas las etapas productivas y de mantenimiento de las peceras.

2) Los ayllus se abastecieron y consumieron carne de Cachama mejorada. La disponibilidad de peces aumenta significativamente el ejercicio de la soberanía alimentaria, en la medida en que las familias consumen un alimento, de alto valor nutricional, una proteína producida por ellas y ellos que satisface las necesidades alimenticias, y al cual tienen el acceso garantizado, una vez que los peces se encuentran en etapa de cosecha, puesto que los adquieren a unos pocos metros de las viviendas familiares, donde están emplazados los estanques. Se destaca el consumo de carne de Cachama por parte de niñas y niños y, la mejora nutricional exponencial. Hay que recalcar que las/os beneficiarias/os expresan el cambio radical entre la situación nutricional previa al proyecto y la actual, puesto, que, en muchos casos, la disponibilidad alimentaria se reducía exclusivamente a yuca y plátano. En la actualidad, por el contrario, la fuente de proteína se encuentra disponible cada vez que hay cosecha de peces.

3) Mujeres y hombres involucradas/os en la intervención, conocen, valoran y destacan las propiedades nutricionales de la carne de Cachama. Al mismo tiempo, el cultivo y consumo de este producto se percibe como elemento constitutivo de la cultura kichwa, en tanto se ha consumido ancestralmente, contribuyendo la iniciativa en reafirmar la identidad desde las practicas productivas y de consumo de especies acuícolas endémicas.

4) El logro del objetivo motiva a mujeres y hombres a continuar con la adquisición de conocimientos y técnicas agroecológicas y acuícolas sostenibles de producción. El interés por alimentar con balanceado en base a torta de Chikazu, es una de las motivaciones fundamentales que se expresan, lo cual deja entrever el interés por el fortalecimiento de las expresiones productivas complementarias formas y circulares al interior del ayllu, en este caso, desde un derivado de Chikazu Muyu, producido por ellas y ellos, como lo es balanceado para la alimentación de los peces.

5) EL cultivo y cosecha de peces de Cachama reafirma la autonomía productiva de las familias kichwas, brindándoles la tranquilidad de acceder a productos que satisfagan las necesidades del hogar, contribuyendo a la independencia económica, y como forma de sustento alternativa a las economías extractivas basadas en la explotación y devastación ambiental.

INDICADOR IOV5R1. 40 ayllus del pueblo kichwa de Canelos y Curaray practican formas ancestrales de reciprocidad comunitaria (Karasha Mikuna) a partir del 11º mes de ejecución.

1) Las prácticas ancestrales de reciprocidad, al interior de la familia y a nivel de la comunidad, se vieron expresadas, primero en la implementación de las chacras y en la organización comunitaria de labores que requerían mayor fuerza de trabajo, a través de mingas comunitarias. Estas prácticas ponen de manifiesto cómo los proyectos productivos que hacen parte de esta intervención, posibilitan la continuidad de estos ejercicios comunitarios, en la medida en que la productividad depende también de la unión de fuerzas de las y los beneficiarios productoras/es para la ejecución de tareas específicas. Esto resulta en el refuerzo del tejido social en tanto se socializa comunitariamente desde el apoyo mutuo.

2) Las expresiones de reciprocidad a nivel del intercambio de productos alimenticios, es posible gracias a la disponibilidad de productos de cada familia, resultado de sus chacras y/o peceras, y, se presenta con mayor frecuencia en forma de entrega, de regalo a familiares y vecinas/os, como forma de apoyo, cuando ellas/os no disponen de productos, los cuales, en general, son “devueltos” en un futuro, articulándose de ese modo, formas colaborativas, que garantizan que todos/as tengan acceso a la alimentación. En este sentido, el Karasha Mikuna, como forma de reciprocidad comunitaria fortalece la sociabilidad, y los lazos de afecto y colaboración

3) Durante la pandemia, el Karasha Mikuna significó una manera de mitigar la falta de acceso a productos, por la escasez de trabajo y por lo tanto de ingresos que permitían adquirir los alimentos en el mercado. Esta práctica demostró de manera exitosa cómo la el manejo territorial, la autonomía productiva y la puesta en práctica de los conocimientos ancestrales productivos aporta significativamente a la soberanía alimentaria, especialmente en un contexto donde la seguridad alimentaria se ve amenazada por motivos de fuerza mayor, como lo ha sido la pandemia del Covid-19, que mermó el acceso al trabajo, el flujo de las mercancías y, por tanto, la disponibilidad de alimentos de primera necesidad.

RESPECTO A RESULTADO 2: Restaurados y gestionados 2 ecosistemas de palmas de los territorios de Kawsak Sacha y Teresa Mama estratégicos para la soberanía alimentaria.

INDICADOR IOV1R2. 7 has de Muriti Turu gestionadas sosteniblemente por las familias de Yana Yaku, de acuerdo a sus planes de manejo y conservación elaborados participativamente, a partir del 3er mes de ejecución del proyecto.

1) Mujeres y hombres de la comunidad de Yana Yaku, del Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha, asumieron y llevaron adelante la iniciativa de restauración y gestión del ecosistema estratégico de palma de Muriti Turu, demostrando poseer y poner en práctica conocimientos técnicos, capacidad de organización familiar y comunitaria para la ejecución de las labores, voluntad y responsabilidad para asumir todas las etapas todas las etapas de manera exitosa. Resultando de esto, hoy en día, la existencia del sembrío de siete hectáreas de palmas de Muriti Turu y el establecimiento, y respeto, de medidas de control comunitarias para la sostenibilidad de este ecosistema, expresadas en la capacidad de una administración sostenible de los recursos naturales de que disponen en el territorio.

2) La restauración y gestión del Muriti Turu, por parte de las/os técnicas/os locales, contribuye significativamente a la seguridad alimentaria, en tanto garantiza la existencia, y aprovisionamiento de diversas especies alimenticias, extraídas directamente de la palma, como lo es el fruto del Morete. O indirectamente, a través de especies que coexisten en asociatividad al interior de este ecosistema, como lo son, las diferentes clases de tucus (gusanos), plantas frutales y medicinales. Al mismo tiempo, la fauna terrestre y área se alimenta de ecosistemas y se asegura la reproducción de estas especies, lo cual, a mediano y largo plazo, deriva en disponibilidad de carne de cacería para las mujeres y hombres kichwas que habitan el territorio. El cumplimiento de este objetivo, en este sentido, se constituye como un aporte fundamental para la soberanía alimentaria, de humanos

y no humanos al interior de la Selva de Kawsak Sacha.

3) El manejo sostenible del ecosistema de Muriti Turu diversifica las especies endémicas, muchas de las cuales se encuentran en situación vulnerable, por su sobreexplotación, especialmente plantas medicinales y maderables. Muchas de estas plantas, se han revalorizado durante la pandemia del Covid-19, pues han sido fundamentales para paliar los síntomas del coronavirus. En este sentido, la regeneración de la flora nativa deriva en una fuente segura e integral de salud, a través de la disponibilidad de plantas medicinales. Estas especies, a su vez, están asociadas, y fortalecen un conocimiento ancestral específico sobre los usos, modos de preparación y de consumo, contribuyendo a su vez, esta iniciativa en la permanencia y continuidad de los saberes tradicionales traspassados de generación y generación de relacionamiento y uso de estas plantas.

4) La iniciativa de restauración y gestión del Muriti Turu contribuye a la capacidad de solventar las necesidades familiares, en tanto se conforma como un compromiso laboral para las familias, que es retribuido con incentivos económicos. Este apoyo es fundamental en el contexto de una comunidad ubicada a gran distancia de los centros urbanos, y, por tanto, con escaso acceso al financiamiento y acompañamiento, por parte de fundaciones y organizaciones, así como escasa preparación profesional entre sus habitantes. Por estos motivos, la intervención constituye una de las pocas oportunidades que mujeres y hombres tienen de llevar adelante proyectos y obtener retribución económica por su importante labor como restauradoras y restauradores del bosque tropical. Estos ingresos, en gran medida se asignan a la educación de los/as hijos/as, económicos para las familias beneficiarias:

5) El establecimiento de las áreas de manejo, la generación de acuerdos de uso y el cumplimiento de dichos acuerdos, expresa una forma de empoderamiento del territorio, que, a su vez, es expresión de autonomía territorial. Este empoderamiento se sostiene en una acción antrópica benéfica para humanos y para la diversidad de vidas, poniendo en evidencia cómo el conocimiento y las formas de relacionamiento indígenas con el entorno, posibilitan el mejoramiento y diversificación de las especies, en este sentido, el bosque reforestado, es evidencia de un manejo sostenible por parte de los pueblos, como forma de expresión del Sumak Kawsay y de la autonomía territorial.

INDICADOR IOV2IR2. 23 has del ecosistema de palmas Wayuri en la cuenca media del río Bobonaza restauradas y gestionadas de acuerdo a planes de manejo y conservación elaborados participativamente, entre el 4to y 16avo mes de ejecución del proyecto.

1) La gestión y restauración del ecosistema de palmas de Wayuri en las comunidades del Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama se asumió y ejecutó de manera exitosa por hombres y mujeres kichwas, en conjunto con sus familias. Las experiencias demuestran el conocimiento técnico, la capacidad organizativa de las/os beneficiarias/os en la ejecución de las tareas, y la voluntad y responsabilidad para llevar a cabo todas las etapas del proceso. De esta ejecución, el resultado es la existencia actual de 27 hectáreas de palmas de Wayuri restauradas.

2) Mujeres y hombres kichwas reconocen, destacan y valoran la importancia de la palma Wayuri en la diversificación de las vidas, tanto de la flora como de la fauna nativa. A través de su relación con el entorno, ellas y ellos observan la presencia de animales terrestres y aéreos que consumen las semillas de las palmas, así como también, la presencia y desarrollo de plantas y árboles frutales y maderables, y medicinales, del cual ellas y ellos se beneficiarían en el futuro, así como también las futuras generaciones. Esta iniciativa es percibida como una capacidad de crear bosques por parte de mujeres y hombres kichwas, contribuyendo al mantenimiento y a la regeneración de los ecosistemas de la selva.

3) El manejo comunitario y familiar de los ecosistemas estratégicos de Wayuri favorecen la consolidación de la identidad kichwa del Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama, por medio de la preservación de las técnicas y conocimientos específicos sobre construcción de techos de las viviendas, cuya materia prima es la hoja de Wayuri. Esta palma, en este sentido, es considerablemente valorada por los pueblos kichwas, puesto que esta materia prima, equilibra las temperaturas al interior de las viviendas, las mantienen protegidas de las fuertes lluvias y presenta gran durabilidad en el tiempo. En la medida en que se dispone de esta palma, mujeres y hombres continúan tejiendo sus techos con esta hoja, y continúan poniendo en práctica esta técnica y habilidad, posibilitando de este modo, la permanencia de la arquitectura tradicional kichwa.

4) La iniciativa de restauración y gestión de la palma de Wayuri contribuye al sustento de las necesidades familiares por medio de la retribución económica canalizada por IQBSS, por concepto de las labores realizadas para llevar a cabo la intervención. En este sentido, el acuerdo de colaboración entre IQBSS y las/os beneficiarios se torna en un compromiso laboral, que supone la concreción de etapas y la generación de resultados, asumido por las/os beneficiarias/os. Al igual que con la gestión y restauración de las palmas de Muriti Turu, esto es trascendental en las comunidades del Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama, puesto que, no cuentan con apoyo de instituciones y organizaciones que les faciliten y/o financien la implementación de proyectos, a esto se suma el hecho de que, mujeres y hombres cuentan con escasa preparación profesional que les permita formular, gestionar y/o presentar proyectos de este tipo. Por estos motivos, la intervención constituye prácticamente la única oportunidad que las/os beneficiarias/os tienen a su alcance, tanto para empoderarse desde la ejecución de su propio trabajo y de los frutos del mismo, como de recibir un incentivo económico, ingresos que, en gran medida se asignan a la educación de los/as hijos/as, y a la satisfacción de las necesidades de las familias

5) Dada la valoración de este producto por parte de los Pueblos Kichwas, el comercio y el intercambio local se ve fortalecido, en tanto hombres y mujeres desde diferentes comunidades recorren el río Bobonaza para llegar hasta las comunidades del Pueblo Ancestral Kichwa de Teresa Mama y adquirir las hojas de Wayuri para la construcción de sus viviendas. Esto, favorece considerablemente la economía de las familias, a través del comercio local, contribuyendo a la generación de ingresos para el sustento de las necesidades familiares, y, en términos más amplios, al fortalecimiento de una economía propiamente kichwa, que diversifica sus productos para satisfacer progresivamente las necesidades de las familias. De esto modo, el manejo del Wayuri constituye una forma de expresión de la soberanía territorial y de la capacidad de satisfacer necesidades de manera autónoma

RESPECTO A RESULTADO 3: Fortalecidas las capacidades de los pueblos ancestrales kichwa de Pastaza para la planificación y manejo sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad.

INDICADOR IOV1R3. 25 hombres y mujeres de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama capacitadas y liderando procesos comunitarios de defensa, control y gestión territorial para el Sumak Kawsay a la finalización del proyecto.

1) Mujeres y Hombres de los Pueblos Ancestrales Kichwa, han participado en el Curso sobre territorio, extractivismo y soberanía alimentaria, en el cual han compartido experiencias, y han analizado sus propios contextos y su historia como pueblos indígenas. Estas actividades han fortaleciendo los conocimientos y flujos de información en lo que respecta a la defensa, control y gestión del territorio, así como también a profundizar el posicionamiento antiextractivista, y el liderazgo de mujeres y hombres indígenas.

2) A partir del curso, se pone en evidencia, por parte de mujeres y hombres participantes, un entendimiento de la colonialidad como la llegada de grupos exógenos, de distinto orden, en diferentes épocas, pero que tienen en común, un interés extractivista sobre el territorio. La identificación de estos agentes, establece una línea divisoria, entre kichwas y colonos (mestizos, gente blanca, compañías, estado), que marca, el *cómo* hemos vivido aquí, la mantención (conservación) del bosque, versus, la implantación de potrero y ganado, la deforestación del bosque, la construcción de carreteras, la propiedad privada y cercamiento del territorio, las plataformas petroleras y el despojo territorial. En definitiva, la identidad kichwa se asume, en este contexto, como opuesta a la sobreexplotación ya perpetrada por estos grupos, o por los proyectos e intenciones que amenacen el territorio ancestral.

3) La presencia de misiones religiosas en el territorio, se expresa con diferentes perspectivas, y en ocasiones, con falta de precisión respecto de los impactos sociales y culturales que provoca. Se puede concluir que es uno de los temas, dentro del análisis de la colonialidad, que ofrece perspectivas más dispares y que menor nivel de profundidad y abordaje, presenta. Es indudable que la inmersión de misiones, por cuestiones históricas y estratégicas, propias de la institucionalidad religiosa, ha sido fuente de bienestar en muchos aspectos para las familias kichwas es por ellos, que mujeres y hombres relacionan la presencia del sacerdote en las comunidades, con un guía espiritual que “da consejos” sobre cómo vivir en la familia (respeto, no ser borracho, etc.). Por lo tanto, en muchos casos, la presencia de estos agentes no se relaciona directamente al proceso colonial, no obstante, existe conocimiento de ciertas acciones por parte de los curas y las misiones, que se asumen como contrarias a sus modos de vida.

4) Como resultado del Curso sobre territorio, extractivismo y soberanía alimentaria y, también como parte del aprendizaje, desde sus propias experiencias con las compañías, o de lo que beneficiarias/os del norte de la Amazonía les han compartido, técnicas/os locales reconocen con exactitud, los impactos ambientales que provoca la instauración de compañías petroleras en el territorio ancestral. Las/os beneficiarias/os tienen plena consciencia de la degradación del bosque, por tala, como parte de las acciones tanto de compañías petroleras, como de industria de ganado, o carreteras, para instaurarse en el territorio. Por otro lado, conocen las consecuencias en el ambiente por contaminación, debido a derrames, humo de las chimeneas de las plataformas petroleras, contaminación de las aguas. Todo esto, derivado en la afectación directa sobre sus propios cuerpos y su salud, primero, a través de los productos alimenticios, por ellas/os cultivados, que se contaminan por las emanaciones tóxicas de las compañías, y segundo, por las enfermedades que les afectan directamente, por habitar la misma área que la compañía.

5) Como resultado del Curso sobre territorio, extractivismo y soberanía alimentaria y, como parte de sus propias experiencias con las compañías, o de lo que beneficiarias/os del norte de la Amazonía les han compartido, las/os participantes distinguen las afectaciones en las relaciones sociales y los daños en el tejido social comunitario, como resultado de la entrada y actividad de compañías petroleras en su territorio. La división social se ve reflejada en la corrupción de líderes, que en muchos casos reciben pagos por parte de las compañías, a cambio de autorizar la entrada de las mismas en territorio ancestral. Por otro lado, conflictos entre familiares, en tanto, algunas personas aceptan y están de acuerdo con el ingreso de la empresa, y otras/os no lo están, esto genera discusiones y distanciamientos. Estas enemistades se acentúan, cuando algún/a técnico/a local ha recibido beneficios por parte de las petroleras o de los agentes coloniales, pues esto genera celos y competitividad.

6) Es fundamental, exponer que para las/os beneficiarias/os de los Pueblos Kichwa de la Amazonía, el análisis del extractivismo, y de la colonialidad contribuye a definir y fortalecer el Sumak Kawsay, el cual se presenta como un buen vivir, como filosofía de vida ancestral kichwa, y como experiencias

de vida y sistemas ontológicos, que se oponen al Yaki Kawsay, es decir, al mal vivir perpetrado por los agentes coloniales. En estas consideraciones, el mal vivir sería correspondería unas dinámicas de relacionamiento, de producción y de modos de existencia que afecta negativamente a todas las formas de vida.

7) Beneficiarias/os de los Pueblos Ancestrales Kichwas de los diferentes territorios, que participaron en el Curso sobre territorio, extractivismo y soberanía alimentaria asumen un posicionamiento claro, crítico y de oposición al extractivismo y a los agentes de colonialidad que amenazan el ambiente, la salud y las relaciones sociales comunitarias, al ingresar al territorio. Mujeres y hombres identifican la decolonialidad como las diferentes expresiones de resistencia a la colonialidad en tanto despojo y exterminio de sus vidas y de las diversas formas de vida en la selva. La organización política, la manifestación, la fuerte oposición a la entrada de las compañías, la exigencia de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la participación política de las mujeres, pero también en la gestión, el manejo territorial, y la continuidad de las prácticas culturales ancestrales, se constituyen para ellas y ellos como estrategias válidas y factibles, para hacer frente a la colonialidad.

INDICADOR IOV2R3. Niños y niñas de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama han mejorado su aprendizaje del Sumak Kawsay y las formas de sociabilidad con los ecosistemas y la biodiversidad amazónica a la finalización del proyecto.

1) Niñas y niños de los Pueblos Ancestrales Kichwas de Canelos, Curaray y Teresa Mama, participaron de los talleres de socialización de Kallari Kawsay y Ecosistemas y Biodiversidad amazónica de manera exitosa. Produjeron y materializaron sus propias perspectivas de y aprendizajes incorporados en los talleres, por medio de dibujos y otras representaciones artísticas, lo cual posibilitó la reflexión, a través de estas dinámicas, sobre los valores transmitidos en los Kallari Kawsay, así como sobre el reconocimiento y el estado de la biodiversidad y ecosistemas de sus territorios.

2) Los Kallari Kawsay contienen una serie de valores y principios de vida, en forma de historias, que presentan conocimientos ancestrales útiles para la vida y para la continuidad de los modos de vida y la cultura kichwa, constituyéndose en un instrumento que posibilita la difusión y asimilación de valores por parte de niñas y niños, y con ello, su socialización contribuye a la valoración, asimilación, y continuidad de la cultura Kichwa.

3) El reconocimiento del territorio y de las diversas formas de vidas presentes en los ecosistemas, permite reflexionar a niñas y niños sobre los modos en que el territorio se afecta, de manera positiva o negativa, de acuerdo a las dinámicas que se establezcan en él. En este sentido, les permite vislumbrar la importancia determinante, de su propia agencia y acción en el territorio, y, por tanto, en el destino que este tenga. Es decir, se promueve e incentiva el empoderamiento de niñas y niños sobre los ecosistemas de los cuales ellas y ellos son parte, desde una perspectiva ontológica kichwa y desde la sostenibilidad y el manejo territorial.

INDICADOR IOV3R3. 35 hombres y mujeres de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama han compartido sus experiencias y fortalecido sus conocimientos de gestión de ecosistemas y biodiversidad en el 18º mes de ejecución del proyecto.

1) Mujeres y hombres de los pueblos ancestrales Kichwas de los territorios que han sido parte de la intervención, y han participado en el Curso de profundización sobre el Sumak Kawsay, expresan una comprensión del Sumak Kawsay asociado a la salud del entorno, de las vidas que lo conforman, así como también de sus propios cuerpos. Corresponde, en este sentido, a un entendimiento integral, pues contempla, además, las relaciones sociales y comunitarias, así como la existencia y

puesta en práctica de valores ancestrales como el compartir, el respeto, la comunicación, el apoyo mutuo, y la consideración y el cuidado de las vidas humanas y no humanas, incluidos animales, plantas y espíritus.

2) Beneficiarias/os técnicas/os locales, demuestran una interpretación y aprehensión del Sumak Kawsay en relación a los conocimientos ancestrales kichwas de diverso orden, englobados en la noción de Sacha Runa Yachay, es decir, del saber ancestral de la selva de las/os kichwas. Este concepto se define en términos tanto materiales, como expresiones de las destrezas, habilidades, técnicas y saberes asociados a los modos de vida, como tejidos, mokawas, lengua, danzas, pero también simbólicos, como la capacidad de sanar de los Yachaks (sabios/shamanes), asociado al conocimiento espiritual y de las plantas medicinales, al poder y fuerza espiritual adquiridos, como resultado de la interlocución y relacionamiento con los seres inorgánicos de la selva. A su vez, mujeres y hombres, distinguen en el Sacha Runa Yachay, una expresión del Sumak Kawsay que ve su continuidad amenaza, pero también reflejan un ímpetu por no permitir que se olvide, por mantenerlo vivo, en tanto se percibe como componente de su identidad kichwa. Es decir, en la medida en que pervive el saber de la selva indígena, perviven ellas y ellos como Kichwas.

3) Beneficiarias y beneficiarios Kichwas participantes del Curso de profundización sobre el Sumak Kawsay, expresan un reconocimiento del territorio como Selva Viva, *Kawsak Sacha*, habitada por diferentes vidas que incluyen humanos, animales, plantas, seres espirituales. Mujeres y hombres reconocen y nombran aquellas zonas estratégicas del territorio, colmadas de vidas, y les atribuyen un valor especial, y, por lo tanto, un cuidado y unas medidas de conservación específicas, pues son fuente de vida y alimentos tanto para ellas/os como para animales y plantas. Al mismo tiempo, la noción de Kawsak Sacha ese percibe como indisociable de la acción humana kichwa, es decir, la selva viva se mantiene y existe en la medida en que ellas y ellos contribuyen a su regeneración y mejoramiento.

4) Beneficiarias y beneficiarios Kichwas participantes del Curso de profundización sobre el Sumak Kawsay, revelan la existencia de seres no humanos de la selva, como lo son los Supays, seres espirituales que tienen presencia en los montes, moretales, saladeros y/o lagunas, como Amarun, Bufo, Yaku Runa. A su vez, se evidencia el relacionamiento con ellos, principalmente por parte de los Yachaks, por medio de visiones inducidas por plantas de poder, o por medio de sueños. Al mismo tiempo, se establece, cómo dichos espíritus y la existencia y permanencia de estos en el territorio, posibilitan la existencia y regeneración de las diferentes formas de vida, de humanos y no humanos, formando parte constitutiva del Kawsak Sacha.

5) Mujeres y hombres participantes del Curso de profundización del Sumak Kawsay, abordan la relación entre patriarcado y extractivismo, y distinguen con claridad las afectaciones específicas para las mujeres una vez que entran las compañías y la acentuación del machismo y las inequidades de género. Expresan, por un lado, cómo se acrecienta la brecha de desigualdad y la inequidad entre los cónyuges, como consecuencia de la oferta laboral exclusivamente masculina que ofrecen las compañías, lo que las relega de la posibilidad de acceder a y de manejar ingresos económicos, centralizando el poder adquisitivo, y, por tanto, la toma de decisiones en los varones. A su vez, se reconoce la incrementación de la violencia física hacia a las mujeres, en la medida en que los ingresos obtenidos por sus esposos, como trabajadores de la compañía, son destinados en muchos casos al consumo de alcohol. Al mismo tiempo, mujeres y hombres reconocen los casos de abusos sexuales hacia las mujeres como consecuencia de la presencia de hombres extraños en las comunidades, que trabajan para las compañías.

Agentes que han intervenido:

El estudio se centró en recoger las voces de las y los técnicas/cos del IQBSS, líderes y lideresas locales de las distintas comunidades involucradas en la intervención. Sin embargo, para tener una perspectiva amplia se ha entrevistado a representantes de FARMAMUNDI y a coordinadoras/es y facilitadoras/es del IQBSS que acompañaron el proceso.

ANEXO 2: Modelos de guiones de entrevistas a beneficiarias/os

Se presentan las guías de preguntas de acuerdo a cada resultado.

PREGUNTAS GENERALES

- ¿Cuál es su nombre?
- ¿Hombre/mujer? (pregunta para entrevistadora).
- ¿Qué edad tiene?
- ¿A qué comunidad y pueblo pertenece?
- ¿Ocupa alguna dirigencia? ¿Cuál?
- ¿En qué proyecto productivo, o de manejo, y/o de capacitación participó usted? (según Resultados 1,2 y 3)
- ¿Cuál es su relación con el IQBSS?

RESPECTO AL RESULTADO 1: Incrementada y diversificada la producción y consumo de alimentos nativos de alto valor nutritivo de 80 ayllu de los pueblos kichwa de Pastaza.

Dirigida a: Participantes de la intervención de Canelos, de las comunidades de Cuya, Jatun Puerto, Latazas, Palati, Palimbe, Sarayaku Puerto, y participantes de la intervención de Curaray, de las comunidades de: Ilipi, y Kallana

A continuación, se presentan las preguntas que permitirán evaluar el logro del objetivo específico de este primer resultado, que corresponde a: *“430 niños y niñas de 2 a 5 años y 425 mujeres en edad fértil de los 80 ayllus participantes (60% del total de beneficiarias directas) han accedido a una alimentación enriquecida con ácidos grasos esenciales Omega 3, según norma vigente, al finalizar el proyecto”*. A su vez, las preguntas se dirigen y organizan en base a los indicadores establecidos, para dicho objetivo.

PREGUNTAS DE ACUERDO A INDICADORES:

SOBRE INDICADOR IOV1R1: 40 mujeres y 40 hombres kichwas de Canelos y Curaray capacitadas para cultivar y producir autónomamente Chikazu Muyu y sub productos derivados, con técnicas agroecológicas a partir del 2º año de ejecución del proyecto:

- ¿Qué actividades desarrolló para la producción de Chikazu Muyu?
- ¿Quiénes participaron de la producción del Chikazu Muyu?
- ¿En cuánto tiempo cosecharon el Chikazu Muyu?
- ¿Qué actividades realizaron las mujeres, los hombres y las/os niñas/os?
- ¿Qué conocimientos y técnicas ancestrales puso en práctica para la producción?
- ¿Hubo dificultades en alguna de estas actividades? ¿cuáles? Si es que las hubo, ¿a qué se debieron estas dificultades?
- ¿Cuánta extensión de terreno sembró? ¿Dónde sembró?
- ¿Qué productos derivados de Chikazu Muyu lograron producir?
- ¿Qué mejoras haría al proceso productivo de Chikazu Muyu?

SOBRE INDICADOR IOV2R1. 48.000 kg/Ha/año de Chikazu Muyu producidos en 40 chacras familiares manejadas por mujeres con tecnologías ancestrales sostenibles al finalizar el proyecto.

- ¿Qué otras plantas sembraron junto con el Chikazu Muyu?
- ¿En cuánto tiempo cosechó estas plantas comestibles?
- ¿Qué otros alimentos consumieron usted y su familia producidos en esa chacra?
- ¿Consumió su familia y las/os niñas/os la almendra del Chikazu Muyu?
- ¿Qué preparaciones elaboraron con esta almendra?
- ¿Quiénes participaron en la elaboración de esas recetas?
- ¿Cuántas raciones semanales aproximadamente consumieron niñas/os y mujeres de su familia, cuando ya pudieron cosechar las semillas?
- ¿Qué conocimientos o técnicas agroecológicas aprendió e incorporó durante la producción?
- ¿Qué cambios o mejoras observó en el entorno, una vez que ya estaban implementadas las chacras?
- Como mujer, ¿considera que este proyecto fortaleció su rol como productora, su autonomía y el acceso a nuevos ingresos?
- ¿Quién administró este dinero?
- ¿Qué gastos se solventaron con estos ingresos?
- ¿Qué mejoras haría a la iniciativa de chacras familiares?
- ¿Considera que los hombres/su cónyuge, se involucraron equitativamente en la producción de Chikazu Muyu con las mujeres?

SOBRE INDICADOR IOV3R1. 1.500 litros de aceite ecológico Wira Omega 3, obtenidos a partir de 4.800 Kg de Chikazu Muyu procesados por las familias participantes de Canelos y Curaray al finalizar el proyecto.

- ¿Cuántos kilos de semillas de Chikazu Muyu cosechó usted y su familia?
- ¿Cuánto tiempo después de la siembra y la cosecha, produjeron el aceite?
- ¿En qué consistió el procesamiento?
- ¿En qué consistió la producción de aceite ecológico Wira Omega 3?
- ¿Quiénes participaron en su producción?
- ¿Qué dificultades tuvo esta etapa?
- ¿Qué mejoras haría a la iniciativa de producción de aceite?

SOBRE INDICADOR IOV4R1. Producidos 2.500 kg de Cachama mejorada con acumulación de Omega 3 en la carne, a partir del 10º mes de ejecución del proyecto.

- ¿Se elaboraron productos alimenticios para los peces con esta almendra?
- ¿Cómo respondieron los peces a este alimento?
- ¿Comieron, vendieron o intercambiaron peces alimentados con aceite y torta de Chikazu Muyu y productos de la chacra?
- ¿Qué actividades realizó en la implementación de los estanques de cultivo de peces?
- ¿Qué cambios o mejoras en el ambiente observó una vez implementadas las piscinas?
- ¿Hubo dificultades en la elaboración de alimento de peces en base torta de Chikazu Muyu? ¿A qué se debieron?
- ¿Hubo dificultades en la implementación de piscinas de peces? ¿A qué se debieron?
- ¿Qué mejoras haría a la iniciativa de producción de alimento para peces con productos de la chacra?

- ¿Qué mejoras haría a la iniciativa de implementación de piscinas para peces?

SOBRE INDICADOR IOV5R1. 40 ayllus del pueblo kichwa de Canelos y Curaray practican formas ancestrales de reciprocidad comunitaria (*Karasha Mikuna*) a partir del 11° mes de ejecución.

- ¿Realizaron *Karasha Mikuna* y/o intercambio de productos entre las familias con los derivados del Chikazu Muyu o del pescado alimentado con estos productos?
- ¿Cada cuánto tiempo?
- ¿Qué cantidades?
- ¿Cómo se podría fortalecer este intercambio?

PREGUNTAS DE CIERRE A PARTICIPANTES, PARA EL RESULTADO 1:

- ¿De qué manera ha mejorado su dieta una vez que se implementó el proyecto? ¿Ha mejorado la calidad de la alimentación y la ingesta nutricional?
- ¿Piensa que es posible lograr, con la autoproducción de alimentos diversos, la mejora de la salud y por tanto de la calidad de vida del ayllu?
- ¿Qué beneficios trae para su familia, su comunidad, la recuperación de los conocimientos ancestrales sobre producción de Chikazu Muyu en sistema asociativo de cultivos con especies de la agrobiodiversidad amazónica, enfocado hacia la alimentación nutricional y la salud?
- ¿Considera que, a mediano y largo plazo, este tipo de proyectos permitan hacer frente a iniciativas extractivistas de “desarrollo”, que vulneran derechos colectivos y de la naturaleza, más alineadas a sus propios planes de manejo territorial?

PREGUNTAS A TECNICOS/AS, COORDINADOR Y DIRECTIVOS DEL IQBSS SOBRE RESULTADO 1:

- ¿Cuál fue su rol específico en el proyecto, para la producción y comercialización del V?
- ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que tuvo que enfrentar?
- ¿Considera que quedó algún aspecto por cubrir?
- ¿Cómo evalúa el uso y gestión de materiales, logística y recursos para la producción de Chikazu Muyu?
- ¿Cuáles fueron las mayores fortalezas de esta iniciativa?
- ¿Considera que las metodologías de trabajo implementadas facilitaron el encuentro, la conversación y la recuperación del conocimiento sobre sistemas de producción ancestral?
- ¿Cuáles considera las oportunidades que presenta el proyecto implementado?
- ¿Cuáles considera las amenazas al proyecto implementado?
- ¿Qué factores del contexto favorecieron o perjudicaron el logro del objetivo específico del proyecto?

PREGUNTAS A LA COOPERACIÓN FARMAMUNDI SOBRE RESULTADO 1:

- ¿Qué les impulsó a apoyar las iniciativas de producción ancestral para el Pueblo Kichwa como lo es el Chikazu Muyu? ¿Por qué es importante para la cooperación estas iniciativas productivas?
- ¿Cómo se relacionan la autoproducción, con la Soberanía Alimentaria y con la Autonomía Territorial, desde su perspectiva?
- ¿Por qué optan por apoyar este tipo de proyectos, en los cuales las mujeres cobran protagonismo?
- ¿Cómo perciben esta iniciativa, inmersa en un proyecto más amplio de fortalecimiento del Sumak Kawsay?

RESPECTO A RESULTADO 2: Restaurados y gestionados 2 ecosistemas de palmas de los territorios de Kawsak Sacha y Teresa Mama estratégicos para la soberanía alimentaria.

A continuación, se presentan las preguntas que permitirán evaluar el logro del objetivo específico de este primer resultado, que corresponde a: *“Al finalizar el proyecto, los pueblos kichwas de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama gestionan sosteniblemente 3 ecosistemas estratégicos para la seguridad y soberanía alimentaria identificados en sus planes de manejo territorial”*. A su vez, las preguntas se dirigen y organizan en base a los indicadores establecidos, para dicho objetivo.

PREGUNTAS DE ACUERDO A INDICADORES:

SOBRE INDICADOR IOV1R2. 7 has de Muriti Turu gestionadas sosteniblemente por las familias de Yana Yaku, de acuerdo a sus planes de manejo y conservación elaborados participativamente, a partir del 3^{er} mes de ejecución del proyecto.

Dirigida a: Participantes de la intervención del Pueblo Kichwa de Kawsak Sacha, de la comunidad de Yana Yaku.

- ¿En qué lugar se estableció la zona de manejo del Muriti Turu?
- ¿En qué consistió el manejo del ecosistema de Muriti Turu?
- ¿Qué actividades realizaron para su ejecución?
- ¿Qué actividades realizó usted como mujer/hombre?
- ¿Quiénes participaron en estos trabajos?
- ¿En qué lugar se sembraron las plántulas?
- ¿En qué consistió, y de qué sirve la zonificación?
- ¿Cómo considera que funcionaron las etapas de limpieza de terreno, siembra de plántulas, y mantenimiento? ¿Hubo inconvenientes? ¿A qué se debieron?
- ¿Qué normas se establecieron para el manejo sostenible del Muriti Turu?
- ¿De qué manera se cumplieron o no esas normas?
- ¿Qué productos obtuvieron a partir del manejo sostenible del Muriti Turu?
- ¿Observó si se incrementó la fauna de caza? la familia consumió estos animales?
- ¿Consumieron usted y su familia el fruto del Muriti?
- ¿Consumieron usted y su familia el palmito?
- ¿Observó el desarrollo e incremento de larvas (tukus) en el ecosistema de Muriti Turu una vez que inició el manejo sostenible?
- ¿Observó cambios o mejoras en la biodiversidad alrededor y en contacto con el ecosistema de Muriti Turu?
- ¿Qué otros usos para el ayllu tienen esta palma?
- ¿Por qué es importante el manejo del Muriti Turu?
- ¿Considera que el trabajo se repartió de manera equitativa entre hombres y mujeres?

PREGUNTAS DE CIERRE A PARTICIPANTES, PARA EL RESULTADO 2/Muriti Turu:

- ¿Piensa que es posible, con la autoproducción de plantas de uso ancestral, mejorar la calidad de vida en el ayllu? ¿De qué manera?
- ¿Qué beneficios trae para su familia, su comunidad, el manejo sostenible y conservación del Muriti Turu?
- ¿Considera que, a mediano y largo plazo, este tipo de acciones con base en el conocimiento ancestral permitan hacer frente a iniciativas extractivistas de “desarrollo”, que vulneran derechos colectivos y de la naturaleza, más alineadas a sus propios planes de manejo territorial?

PREGUNTAS A TECNICOS/AS, COORDINADOR Y DIRECTIVOS DE IQBSS SOBRE RESULTADO

2/Muriti Turu:

- ¿Cuál fue su rol específico en el proyecto, para manejo del Muriti Turu?
- ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que tuvo que enfrentar?
- ¿Considera que quedó algún aspecto por cubrir?
- ¿Cómo evalúa el uso y gestión de materiales, logística y recursos para el manejo de Muriti Turu?
- ¿Cuáles fueron las mayores fortalezas de esta iniciativa?
- ¿Considera que las metodologías implementadas facilitaron el encuentro, la conversación y el fortalecimiento del conocimiento ancestral?
- ¿Cuáles considera las oportunidades que presenta el proyecto implementado?
- ¿Cuáles considera las amenazas a la acción implementada?
- ¿Qué factores del contexto favorecieron o perjudicaron el logro del objetivo específico del proyecto?

PREGUNTAS A LA COOPERACIÓN FARMAMUNDI SOBRE RESULTADO 2/Muriti Turu:

- ¿Qué les impulsó a apoyar iniciativas de manejo y gestión de los ecosistemas ancestrales y de la biodiversidad como lo es el Muriti Turu? ¿Por qué son importantes para la cooperación estas iniciativas?
- ¿Cómo se relacionan el manejo y gestión de los ecosistemas y de la biodiversidad con la Soberanía Alimentaria y nutricional y la salud, desde su perspectiva?
- ¿Cómo perciben esta iniciativa, inmersa en un proyecto más amplio de fortalecimiento del Sumak Kawsay?

SOBRE INDICADOR IOV2IR2. 23 has del ecosistema de palmas Wayuri en la cuenca media del río Bobonaza restauradas y gestionadas de acuerdo a planes de manejo y conservación elaborados participativamente, entre el 4^{to} y 16^{avo} mes de ejecución del proyecto.

Dirigidas a: Participantes de la intervención del Pueblo Kichwa de Teresa Mama, comunidades de Chuba Cocha, Ishpingo y Teresa Mama.

- ¿En qué consistió la siembra del Wayuri?
- ¿Qué actividades realizó usted como mujer/hombre?
- ¿En qué lugar se sembraron las plántulas?
- ¿Cómo considera que funcionó el raleo, la siembra de plántulas de wayuri, el cuidado y mantenimiento? ¿Hubo dificultades? a que se debieron?
- ¿Observó mayor cantidad de aves una vez implementada la siembra de Wayuri? (*paushi, sicuanga, munditi, caruntzi, ruyak pawa, yutu, kankuana* aves de cacería que se alimentan de sus frutos).
- ¿Observó mayor cantidad de mamíferos, una vez implementada la siembra de Wayuri? (*lumucuchi, lumucha, punzhana, chanzha*, estas especies desempeñan la función de dispersoras de semillas)
- ¿Qué otros usos para los ayllu tiene esta palma?
- ¿Por qué es importante la restauración y manejo sustentable de la palma Wayuri?
- ¿Considera que el trabajo se repartió de manera equitativa entre hombres y mujeres?

PREGUNTAS DE CIERRE A PARTICIPANTES, PARA EL RESULTADO 2/Wayuri:

- ¿Piensa que es posible, con la autoproducción de plantas de uso ancestral, mejorar la calidad de vida en el ayllu? ¿De qué manera?
- ¿Qué beneficios trae para su familia, su comunidad, la recuperación de los

conocimientos ancestrales como el manejo del Wayuri?

- ¿Considera que, a mediano y largo plazo, este tipo de acciones permitan hacer frente a iniciativas extractivistas de “desarrollo”, que vulneran derechos colectivos y de la naturaleza, más alineadas a sus propios planes de manejo territorial?

PREGUNTAS A TECNICOS/AS, COORDINADOR Y DIRECTIVOS DEL IQBSS SOBRE RESULTADO 2/Wayuri:

- ¿Cuál fue su rol específico en el proyecto, para la iniciativa de manejo sustentable del Wayuri?
- ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que tuvo que enfrentar?
- ¿Considera que quedó algún aspecto por cubrir?
- ¿Cómo evalúa el uso y gestión de materiales, logística y recursos para el manejo de Wayuri?
- ¿Cuáles fueron las mayores fortalezas de esta iniciativa?
- ¿Considera que las metodologías implementadas facilitaron el encuentro, la conversación y la recuperación del conocimiento ancestral?
- ¿Cuáles considera las oportunidades que presenta el proyecto implementado?
- ¿Cuáles considera las amenazas al proyecto implementado?
- ¿Qué factores del contexto favorecieron o perjudicaron el logro del objetivo específico del proyecto?

PREGUNTAS A LA COOPERACIÓN FARMAMUNDI SOBRE RESULTADO 2/Wayuri:

- ¿Qué les impulsó a apoyar iniciativas de manejo y gestión de los ecosistemas ancestrales y de la biodiversidad como lo es el Wayuri? ¿Por qué son importantes para la cooperación estas iniciativas?
- ¿Cómo se relacionan el manejo y gestión de los ecosistemas y de la biodiversidad con la Soberanía Alimentaria, nutricional y la Salud desde su perspectiva?
- ¿Cómo perciben esta iniciativa, inmersa en un proyecto más amplio de fortalecimiento del Sumak Kawsay?

RESPECTO A RESULTADO 3: Fortalecidas las capacidades de los pueblos ancestrales kichwa de Pastaza para la planificación y manejo sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad.

A continuación, se presentan las preguntas que permitirán evaluar el logro del objetivo específico de este tercer resultado, que corresponde a: *“Al menos un 80% de los hombres participantes han asumido sus responsabilidades en el reparto equitativo de las tareas productivas y reproductivas al finalizar el proyecto”*. A su vez, las preguntas se dirigen y organizan en base a los indicadores establecidos, para dicho objetivo.

PREGUNTAS DE ACUERDO A INDICADORES:

SOBRE INDICADOR IOV1R3. 25 hombres y mujeres de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama capacitadas y liderando procesos comunitarios de defensa, control y gestión territorial para el Sumak Kawsay a la finalización del proyecto.

- ¿Qué es para usted Sumak Kawsay?
- ¿Qué es para usted Kawsak Sacha, Kawsak Yaku y Sacha Runa Yachay?
- ¿Qué es para usted la expropiación, la colonización/colonialidad? ¿Cómo participa en esto el Estado, las empresas extractivistas, y misioneros?
- ¿Qué es para usted descolonizar?
- ¿Por qué es importante la visión de los pueblos ancestrales kichwa de Pastaza sobre el

- Sumak Kawsay? ¿Cómo es el buen vivir para el estado ecuatoriano?
- ¿Cuáles son los impactos y afectaciones del extractivismo para el Kawsak Sacha, el Kawsak Yaku y el Sacha Runa Yachay?
- ¿Qué es lo que usted conoce sobre el extractivismo en otros territorios de la amazonia?
- ¿Por qué es importante la participación de las mujeres y la unidad y respeto entre hombres y mujeres para la defensa del territorio y su cultura?
- ¿Por qué se dice que el extractivismo afecta más a las mujeres que a los hombres? ¿Qué piensa de eso?
- ¿Qué propuestas se han elaborado para defender las vidas y el territorio?

SOBRE INDICADOR IOV2R3. Niños y niñas de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama han mejorado su aprendizaje del Sumak Kawsay y las formas de sociabilidad con los ecosistemas y la biodiversidad amazónica a la finalización del proyecto.

- ¿Por qué es importante el territorio colectivo para la Soberanía y Seguridad Alimentaria?
- ¿Cómo se relacionan hombres y mujeres con los *Supay* (espíritus protectores) de los ecosistemas, de la *Sacha* o selva?
- ¿Por qué son importantes estos *Supay* para la biodiversidad del ecosistema?
- ¿Qué ecosistemas existen en su territorio? ¿Qué es Sacha y Yaku para usted?
- ¿Qué ciclos fenológicos son importantes para la alimentación del ayllu?
- ¿Qué ciclos biológicos de la fauna terrestre son importantes para la alimentación del ayllu?
- ¿Qué ciclos biológicos de fauna acuática son importantes para la alimentación del ayllu?

SOBRE INDICADOR IOV3R3. 35 hombres y mujeres de Kawsak Sacha, Canelos, Curaray y Teresa Mama han compartido sus experiencias y fortalecido sus conocimientos de gestión de ecosistemas y biodiversidad en el 18º mes de ejecución del proyecto.

- ¿En qué consistió el encuentro de saberes?
- ¿Por qué es importante el cruce de saberes y la colectivización de los conocimientos ancestrales entre comunidades y pueblos?
- ¿Qué fue para usted lo más importante que aprendió en el intercambio de saberes?
- ¿Qué fue para usted lo más importante que enseñó en el intercambio de saberes?
- ¿Cómo se pueden continuar fortaleciendo y compartiendo los saberes ancestrales de gestión de los ecosistemas y biodiversidad de los pueblos kichwas?

PREGUNTAS DE CIERRE A PARTICIPANTES, PARA EL RESULTADO 3:

- ¿De qué manera considera que se puede continuar fortaleciendo el Sumak Kawsay?
- ¿Cuáles serían las posibles estrategias para continuar trabajando en la gestión territorial y de la biodiversidad desde sus perspectivas como pueblos kichwas?
- ¿Considera que, a mediano y largo plazo, este tipo de capacitaciones y encuentros contribuyen a hacer frente a iniciativas extractivistas de “desarrollo”, que vulneran derechos colectivos y de la naturaleza?

PREGUNTAS A FACILITADORAS/ES, COORDINADOR Y DIRECTIVOS DE IQBSS SOBRE RESULTADO 3:

- ¿Cuál fue su rol específico en las capacitaciones y en el encuentro de saberes?
- ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que tuvo que enfrentar?
- ¿Considera que quedó algún aspecto por cubrir?
- ¿Cómo evalúa el uso y gestión de materiales, logística y recursos para la realización de

- talleres y para el encuentro de saberes?
- ¿Cuáles fueron las mayores fortalezas de estas iniciativas?
- ¿Considera que las metodologías implementadas facilitaron el encuentro, la conversación y la creación de conocimiento colectivo?
- ¿Cuáles considera las oportunidades que presentan las capacitaciones y el encuentro de saberes?
- ¿Cuáles considera las amenazas a las capacitaciones y al encuentro de saberes?
- ¿Qué factores del contexto favorecieron o perjudicaron el logro de las capacitaciones y el encuentro de saberes?

PREGUNTAS A LA COOPERACIÓN FARMAMUNDI SOBRE RESULTADO 3:

- ¿Qué les impulsó a apoyar al fortalecimiento de capacidades y formación sobre *Sumak Kawsay* para los pueblos ancestrales kichwas de Pastaza? ¿Por qué son importantes para la cooperación estas iniciativas?
- ¿Qué les impulsó a apoyar iniciativas de encuentros de saberes para los pueblos ancestrales kichwas de Pastaza? ¿Por qué son importantes para la cooperación estas acciones?
- ¿Cómo se relacionan los procesos de formación e intercambio de saberes con la defensa de los derechos colectivos y de la naturaleza?
- ¿Cómo estas acciones hacen frente a problemáticas urgentes a nivel mundial, como lo es el cambio climático y la deforestación, desde su perspectiva?
- ¿Cómo perciben iniciativas como los procesos de formación e intercambios de saberes, inmersas en un proyecto más amplio de fortalecimiento del Sumak Kawsay?

ANEXO 3: Preguntas por criterios (variables) para la evaluación

La siguiente tabla presenta los criterios variables de la evaluación, propuestos en los términos de referencia de la convocatoria realizada para la evaluación del proyecto, así como una serie de preguntas que guiaron la construcción de los cuestionarios de entrevistas para cada una/o de las/os beneficiarias/os, de acuerdo a los resultados e indicadores de la intervención, y que buscaron responder a cada uno de los criterios.

Criterios	Preguntas claves
1. Pertinencia y coherencia	Identificar si los objetivos, resultados, estrategia, la metodología utilizada en la ejecución del proyecto responden al contexto social y político, para la defensa del territorio frente a las actividades extractivas y a la gestión de los ecosistemas y biodiversidad, generando una posición política acorde con los intereses de la población de los pueblos kichwa de Canelos, Curaray, Kawsak Sacha y Teresa Mama. Y si esta lógica de intervención es pertinente respecto a las alternativas posibles. • ¿La población sujeta tiene elementos para el análisis del ejercicio del Sumak Kawsay en los territorios y están en capacidad de viabilizar procesos sostenibles y replicables de soberanía alimentaria y economía solidaria? • ¿La población de los pueblos kichwas de Canelos y Curaray, han fortalecido sus capacidades para cultivar y producir

Criterios	Preguntas claves
	autónomamente especies de la agrobiodiversidad amazónica (chicatzu muyu) y sub productos derivados con técnicas agroecológicas? • ¿Los niños y niñas y mujeres en edad fértil de los ayllus participantes han tenido acceso a una alimentación sana y equilibrada con productos de la chakra-purun? • ¿La población sujeta de Canelos y Curaray practican formas ancestrales de reciprocidad comunitaria (Karasha mikuna)? • ¿Se ha fortalecido la gestión sostenible de los ecosistemas de <i>Mauritia flexuosa</i> y <i>Pholidostachys synanthera</i> y su biodiversidad fundamentada en el Sumak Kawsay y su concepción sobre la naturaleza que tienen hombres y mujeres de las comunidades de Yana Yaku, Chuba Cocha, Ishpingo y Teresa Mama? • ¿La metodología utilizada en los eventos de capacitación sobre: profundización del Sumak Kawsay; territorio, extractivismo y soberanía alimentaria; y, ¿ecosistemas y biodiversidad en el territorio kichwa ha sido adecuada? • ¿Las estrategias planteadas estaban acordes al contexto? • ¿Las niñas y los niños de Canelos, Curaray, Kawsak Sacha y Teresa Mama, conocen los Kallari Kawsay e identifican los principios, valores y normas para la reproducción de las vidas existentes en sus territorios? • ¿El proyecto ha fortalecido el sistema económico ancestral en los territorios de los pueblos kichwa de Canelos, Curaray, Kawsak Sacha y Teresa Mama? • ¿La estrategia de género responde a la concepción y situación de los pueblos kichwa de Canelos, Curaray, Kawsak Sacha y Teresa Mama? Identificar si la lógica de intervención, tal y como se formuló, ha sido adecuada y justifica la estrategia de intervención descrita: • Si los resultados han contribuido al objetivo • ¿Si la lógica de intervención es coherente y contiene todos los resultados y actividades necesarias para la obtención del objetivo específico estando las actividades bien descritas? ¿o es coherente, pero carece de algún resultado necesario para obtener el resultado específico o se introducen resultados innecesarios para la obtención del mismo? • Si las estrategias transversales han contribuido al objetivo • Identificar si los indicadores han servido para medir el logro del objetivo específico y los resultados: • ¿Los indicadores (cualitativos y cuantitativos) han sido concretos, medibles y verificables? • ¿se han formulado indicadores adecuados para cada resultado y para el objetivo específico? • ¿se han formulado indicadores de impacto de género? Identificar también si la estrategia ha sido oportuna, no sólo en relación al contexto, sino en cuanto a las alianzas y agentes.

Criterios	Preguntas claves
2. De Eficiencia	Valorar si los recursos previstos ya sean humanos, técnicos y financieros han servido para lograr los resultados y objetivos propuestos. • ¿El uso de los recursos ha sido adecuado en relación a las actividades desarrolladas y el logro de los resultados? • Valorar si ha habido una relación coherente entre actividades y los recursos establecidos para implementarlas. Si ha habido una relación adecuada de las actividades al presupuesto o existen rubros innecesarios para la lógica de intervención o si han faltado recursos no presupuestados para alguna actividad. • ¿Las actividades propuestas se han desarrollado en concordancia con los tiempos de hombres y mujeres de las comunidades? • ¿La producción de chichatzu muyu contó con los recursos necesarios y oportunos para su producción, procesamiento y comercialización? • ¿El proceso de restauración y gestión contó con los recursos necesarios para la implementación y el mantenimiento de los dos ecosistemas de palmas en los territorios de Kawsak Sacha y Teresa Mama? • ¿Ha habido recursos que no fueron suficientes y cuya ausencia ha demorado la ejecución de ciertas actividades del proyecto? • ¿Qué recomendaciones de recursos especializados y materiales es necesario tener en cuenta? • Valorar la idoneidad de utilizar la ciencia Kichwa y el conocimiento ancestral como recurso.
3. De Eficacia	Valorar el alcance de los resultados e indicadores propuestos, estrategia y metodología en el cumplimiento del objetivo específico. • ¿Se han alcanzado el objetivo específico y los resultados previstos de la intervención? (Análisis de los indicadores) • ¿Las actividades realizadas han sido las adecuadas para el logro de los resultados? • ¿La metodología utilizada permitió el logro de los resultados? • ¿Han sido correctamente identificados los factores externos? • ¿Qué factores del contexto pueden haber favorecido o perjudicado el logro de objetivos, resultados y sus indicadores? • Valorar el grado de cumplimiento de las estrategias transversales propuestas en función del logro de los indicadores. Y si los recursos y metodologías fueron pertinentes para ello. 1- Estrategia de género: • Ha habido cambios en las relaciones entre hombres y mujeres analizando propuestas que confronten la violencia patriarcal no sólo sobre los cuerpos de las mujeres sino sobre los “otros” humanos y no humanos. • Analizar las estrategias que confrontan el patriarcado racista colonial capitalista desde el Sumak Kawsay.

Criterios	Preguntas claves
	• Cuáles son los cambios a nivel de comprensión, posicionamientos políticos o cultura organizacional en el IQBSS. • Cómo se han fortalecido las capacidades del IQBSS para abordar el género. 2- Estrategia de capacidades locales: Si se han fortalecido las capacidades estratégico políticas y técnicas de la población. 3- Estrategia de participación: si se ha mejorado la participación de la población en espacios estratégicos de toma de decisión. Estos espacios se pueden analizar a nivel ancestral. Y tanto a nivel de ayllu, comunidad, pueblo, provincia, estado. Los niveles que sean pertinentes. 4- Estrategia de organización: Si se ha fortalecido la organización y la articulación, también se puede analizar a diferentes niveles. • Abordar la pertinencia que puede tener para las mujeres y para mejorar su condición y posición el hecho de fortalecer los espacios organizativos ancestrales a diferentes niveles, de igual forma para la defensa del territorio y de otros cuerpos no humanos. • Analizar la pertinencia y posibilidades de vincular agendas locales a agendas globales sin reproducir la colonialidad y el racismo epistémico que sufren los pueblos, e incluso el no articularse a ciertas redes o con ciertos actores para proteger la propuesta de vida del Sumak Kawsay. • Analizar cómo se ha fortalecido la articulación del IQBSS con otros agentes, entre ellos también Farmamundi. 5- Estrategia de derechos: Si se han fortalecido las capacidades de los titulares de derechos (defensa y exigibilidad) y/o de los titulares de obligaciones (respeto, protección y promoción). 6- Estrategia de sostenibilidad ecológica: En qué medida se ha contribuido a mitigar, mantener o mejorar el ambiente (entendido como una construcción moderna y antropocéntrica) y el Sumak Allpa y la vida no humana desde la concepción del Sumak Kawsay.
4. Impacto	Medir efectos positivos y negativos a raíz del alcance de los resultados e indicadores. • ¿Se ha logrado fortalecer el ejercicio del Sumak Kawsay como una propuesta decolonial, para la defensa del territorio frente a las actividades extractivas? • ¿El proyecto ha respondido a las prioridades de la defensa del territorio frente a las actividades extractivas? • ¿Cómo han incidido las mujeres en la gestión de los territorios, ecosistemas y biodiversidad de los pueblos para enfrentar la violencia estructural del Estado y la violencia machista en el ayllu y la comunidad? • ¿Qué efectos ha generado el proyecto en la población sujeto, a nivel de: relaciones de género, fortalecimiento organizativo,

Criterios	Preguntas claves
	capacidades locales, participación (toma de decisiones), ¿enfoque de derechos y sostenibilidad ecológica?
5. Sostenibilidad	Identificar si los efectos positivos o beneficios del proyecto se mantendrán después de finalizada la intervención. • ¿La población sujeta del proyecto puede sostener en el tiempo los resultados obtenidos con el proyecto? • ¿En qué medida las mujeres implicadas se han apropiado de las agendas para enfrentar la violencia machista? y ¿cuál el compromiso de los hombres? • ¿Cuáles son los recursos de los que disponen las organizaciones de productores/as de chichatzu muyu para sostener en el tiempo los efectos del proyecto? • ¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad de los líderes y lideresas, técnicos y técnicas de los pueblos y organizaciones de los pueblos y de productores/as para la continuidad de los procesos iniciados? • ¿Las instituciones ejecutoras pueden continuar implementando? • Además de analizar las capacidades instaladas sería interesante analizar: si las redes y relaciones generadas durante el proyecto (locales, nacionales o internacionales si las hubiera) sirven para dar continuidad al proceso.