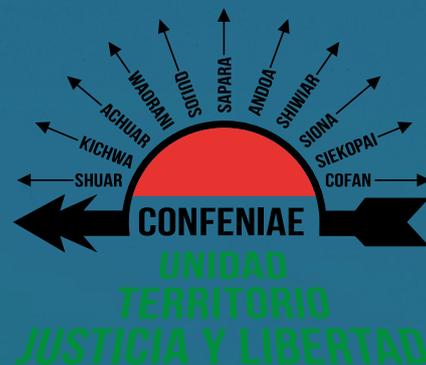

Voz DE LA CONFENIAE

ÓRGANO DE DIFUSIÓN DE LAS NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA

Nº 22

OCTUBRE 2021

2000 EJEMPLARES

En colaboración con: La Ruta de la Salud Indígena Amazónica / Hivos

La CONFENIAE es una organización indígena regional que representa a cerca de 1.500 comunidades, pertenecientes a las nacionalidades amazónicas, Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Sapara, Andwa, Shiwiar, Cofan, Siona, Siekopai y Kijus que busca el mejoramiento de su calidad de vida mediante el fortalecimiento de las organizaciones filiales, el impulso de programas de desarrollo comunitario, la defensa comunitaria del medio ambiente y la naturaleza, la revalorización de los contenidos culturales propios y la formación de liderazgos dirigenciales de los distintos pueblos Amazónicos con miras a la construcción del poder popular en el marco de nuestro derecho a la autonomía y libre determinación en base a nuestros principios de Unidad, Territorio, Justicia y Libertad.

Esta edición de la Revista “La Voz de la CONFENIAE” se desarrolló en alianza con el Instituto Humanista de Cooperación con Países en Desarrollo (de aquí en adelante Hivos), en el marco del proyecto de la Ruta de Salud Indígena Amazónica, con el objetivo de incentivar el cuidado de la salud indígena amazónica a través de la lectura.

El proyecto Ruta de Salud Indígena Amazónica es un modelo innovador de atención basado en el diálogo de conocimiento intercultural y la facilitación de procesos de múltiples partes interesadas, que reúne a servidores públicos de salud, organizaciones indígenas, academia y organizaciones de la sociedad civil en torno a actividades conjuntas diseñadas para abordar la pandemia de la COVID-19 en la Amazonía. El proyecto es financiado por la Fundación Rockefeller e implementado por Hivos en estrecha coordinación con la CONFENIAE en Ecuador, FENAMAD en Perú y CTI en Brasil.

Más información:

<https://america-latina.hivos.org/program/rutadesaludindigenaamazonica/>

La presentación del material y las opiniones expresadas en esta publicación no implican en absoluto la expresión de una opinión de Hivos, la CONFENIAE, Fundación Rockefeller o ninguna otra de las organizaciones parte de la Ruta de la Salud Indígena Amazónica.

© Derechos reservados: CONFENIAE-Hivos-Proyecto Ruta de la Salud Indígena Amazónica

Se autoriza el uso de esta publicación con fines educativos y otros usos no comerciales, siempre y cuando se mencione la fuente. Se prohíbe la reproducción parcial o total para la venta u otros fines comerciales.

Coordinación y Edición

Equipo CONFENIAE
Andrés Tapia

Equipo Hivos
Nora Sánchez Luzardo
Daniel de la Torre
Cristina Cadena

Diseño y Diagramación

Santiago Cárdenas

Con el apoyo de:

Hivos
Fundación Pachamama
Alianza Ceibo

Presentación

A más de un año y medio de la pandemia pensaríamos que todo sería como antes... que los niños volverían a la escuela, las restricciones ya no existirían, las mascarillas ya no fueran un requisito social. Sin embargo, aquí seguimos, adaptándonos, acostumbrándonos, pero sobre todo: aprendiendo... a cuidarnos a nosotros y a los que nos rodean, a volver a la tierra y sus poderes sanadores, a escucharnos y apoyarnos unos a otros fortaleciendo los vínculos y lazos de solidaridad social y comunitaria.

La Revista de la Voz de la CONFENIAE es una tradición de casi 40 años; sin embargo esta es una edición distinta. Aunque mantiene su esencia de ser una poderosa herramienta para amplificar el trabajo realizado por la CONFENIAE junto a sus bases, así como los procesos de lucha y resistencia de los pueblos indígenas y comunidades locales de la Amazonía ecuatoriana, esta edición ha sido conceptualizada entre Hivos y la CONFENIAE para visibilizar y generar memoria histórica y colectiva sobre la emergencia sanitaria producida por la pandemia de la COVID-19 a nivel mundial y la respuesta a la misma desde las comunidades indígenas de la Amazonía.

A octubre de 2021, millones de personas han fallecido, entre ellos sabios y sabias, portadores de conocimientos ancestrales invaluable sobre el cuidado de la salud de las personas y el planeta. De igual forma, cientos de miles han sido y continúan siendo afectados por sus efectos; sin embargo, los pueblos indígenas y las comunidades locales amazónicas han resistido con sus conocimientos y saberes ancestrales, pero no solos. La Ruta de la Salud Indígena Amazónica ha sido parte de esa respuesta conjunta.

En Ecuador, Hivos y la CONFENIAE están trabajando en construir una respuesta integral para la COVID-19 en la Amazonía a través de un dialogo intercultural e interinstitucional que reconozca la diversidad cultural y la realidad geográfica de la región. Tras más de un año de enfrentar al enemigo invisible desde los territorios y a través de un trabajo mancomunado entre organizaciones, dirigentes, médicas y médicos, promotores y promotoras de salud comunitarios, hemos alcanzado pequeñas/grandes cosas como el curso certificado de promotores de salud comunitarios, el aplicativo para vigilancia epidemiológica, las rutas de acceso, los materiales educomunicacionales culturalmente adaptados, los diálogos de saberes, los talleres de medicina ancestral, entre otros.

Por eso, esta edición de La Voz de la CONFENIAE no puede pasar desapercibida. En esta revista hemos intentado acercar al lector a las vivencias de la pandemia en la Amazonía, compartiendo testimonios de esos primeros meses de incertidumbre y desconcierto, recogiendo las impresiones y reflexiones de la construcción e implementación de la Ruta de la Salud Indígena Amazónica, y, amplificando la reinstauración de procesos, fortalecimiento de iniciativas, y sobre todo revalorización de la ancestralidad indígena.

Este momento histórico debe ser contado y transmitido a las actuales y futuras generaciones para que no quede en el olvido, para que quede en evidencia no solo la fortaleza de los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, sino también, todo lo alcanzable a través del trabajo conjunto entre organizaciones, instituciones, comunidades y personas.

Esperamos que la disfruten,

Andrés Tapia
Dirigente de Comunicaciones CONFENIAE

Nora Sánchez Luzardo
Oficial de Comunicaciones Ruta de la Salud Indígena Amazónica / Hivos

Contenido

3 Presentación

SUNKUR. Impacto de la pandemia en la Amazonía ecuatoriana

8 El COVID-19 en la Amazonía ecuatoriana: una realidad alterna

11 Resiliencia contra la pandemia de COVID-19 en comunidades indígenas kichwa

15 Brotes de COVID-19 entre pueblos indígenas aislados de la Amazonía, Ecuador

17 COVID-19: Desafíos de la Educación Virtual en la Amazonía

20 Emergencia de educación en la Amazonía: universitarios indígenas resisten

26 COVID-19, zoonosis y conservación de la selva

30 Flor de la montaña

JAMBI. Construyendo la Ruta de la Salud Indígena Amazónica

32 Ojo con los mapas: Reduciendo las brechas en los sistemas de salud a través de La Ruta de la Salud Indígena Amazónica

36 De plantas, serpientes y fármacos: tendiendo puentes para vencer un virus invisible

39 Mujeres indígenas amazónicas frente a la pandemia. La medicina ancestral es "vida"

42 A propósito de la pandemia...Sentir, pensar y crear

44 Ajo del Monte

47 Refundición

48 Protección espiritual del territorio

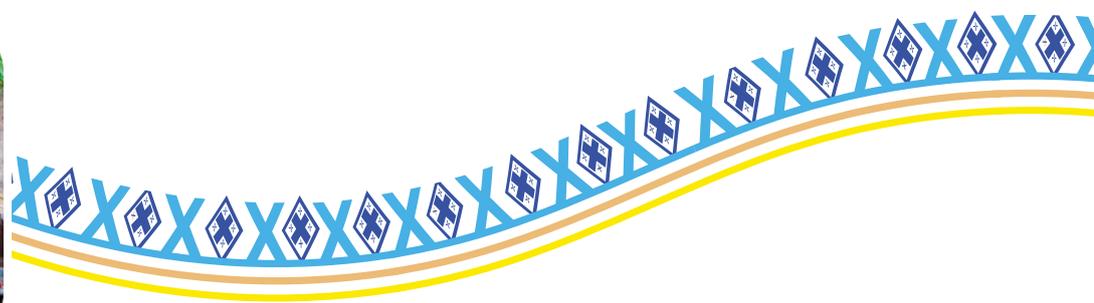

TEÏ PIYENTE KĒKI. Lucha y resistencia

- 50** Organizaciones luchando contra el COVID-19, retrospectiva a dos años de la pandemia
- 52** La recuperación de territorios ancestrales una lucha constante
- 56** ¡Derrames sobre nuestros territorios y cuerpos nunca más!
La lucha de las mujeres kichwa del río Coca
- 59** El fortalecimiento de la comunicación comunitaria
- 62** La Escuela de Comunicación de Pueblo Shuar Arutam
¡Reabre sus puertas!
- 64** Comunicación en territorio amazónico en tiempos de COVID
- 66** Emprendimientos indígenas en tiempos de pandemia
- 69** Allpamanda, el otro documental
- 72** Kuraka preso por defender derechos colectivos en Ecuador
- 75** Juventud en la lucha
- 76** "Nara"

KALLARI. Historia de la CONFENIAE

- 80** Historia de los Consejos de Gobierno de la CONFENIAE
- 81** Revista La Voz de la CONFENIAE 1993-2021
- 83** Cronología de los acontecimientos más importantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (1960 - 2021)
- 93** Referencias bibliográficas
- 96** Galería fotográfica

SUNKUR^{*}

Impacto de la pandemia
en la Amazonía ecuatoriana

* SUNKUR (Shuar Achuar): pandemia

El COVID-19 en la Amazonía ecuatoriana: una realidad alterna

María José Carrera

Es 21 de diciembre de 2020, un año que difícilmente olvidaremos. Viajar en estos tiempos se ha vuelto complicado. Pero, finalmente, decidí aventurarme, una vez más, hacia la Amazonía, región famosa por el verdor inconfundible de su vegetación, por la frescura de sus aires y porque el tiempo parece transcurrir más despacio o, a veces, incluso detenerse. Innegablemente, existe algo místico en estas tierras, un halo de misterio y lejanía, que aun en este siglo no logra despejarse. Ni siquiera los noticieros develan esa realidad, muy poco se dice sobre este rincón del país. La atención se centra en las grandes ciudades, que por ahora

son el caldo de cultivo del virus. En tanto que, cantones más pequeños o de menor importancia económica y política se desvanecen del mapa –pero solo hasta que hay elecciones, porque en tiempos de campaña se recuerdan sin falta las 24 provincias. Mientras transito por la parroquia de Misahuallí, K cuenta que hace un par de meses dos enormes anacondas del zoológico, que a raíz de la pandemia y restricciones quedó prácticamente en abandono, escaparon. Tras vulnerar las cercas, salieron a deambular libres por los que –a fin de cuentas- fueron sus territorios desde tiempos remotos, antes de que casas de concreto y puentes de hierro se levantan

De algún modo, la naturaleza parece haber retomado el orden de las cosas, cubrir las aceras con hierba, humedecer y pintar de moho las paredes, y dar a hosterías del camino aires de soledad, de penumbra.

taran sobre su selva. De algún modo, la naturaleza parece haber retomado el orden de las cosas, cubrir las aceras con hierba, humedecer y pintar de moho las paredes, y dar a hosterías del camino aires de soledad, de penumbra. Y cómo no, si la leyenda urbana cuenta que después de esa fuga de reptiles varios cuerpos fueron hallados sin vida, cubiertos por una sustancia viscosa y con una languidez tal que pareciera que se habían llevado algo más que sus almas. Vaya momento para contarme esta historia; precisamente, cuando voy a alojarme en una casita de madera en medio de la nada. Llevamos cerca de 30 minutos de viaje por una vía empedrada, deteriorada por las lluvias, con grandes baches, adornada por viviendas que se dejan ver entre la maleza de cuando en cuando; custodiada por plantaciones de plátano, yuca, cacao, guayaba y maíz; copada de plantas ornamentales y medicinales. No hay duda de que este lugar es privilegiado. Por eso la gente aquí dice que a donde estiran la mano, hallan una fruta. K es hijo de colonos. Llegó cuando tenía apenas cuatro años; hoy tiene 38. Llegó cuando no había camino ni luz eléctrica, cuando las serpientes no temían al ser humano y merodeaban muy cerca de los asentamientos. Así aprendió a usar un machete, a bañarse en el río, a criar ganado, a sembrar y cosechar, hasta que se fue a la ciudad, a terminar la secundaria y a estudiar Psicología en la universidad. Quizá esa misma lógica fue la que hace algunos meses lo trajo de vuelta a San Miguel de Palmeras. El declive de la civilización nos lleva de regreso a la esencia, al origen. K hace sonar la bocina cada vez que alguna persona o vehículo aparece. Son alrededor de 200 habitantes en esta comunidad y todos lo conocen. Todos aquí ya se han contagiado de COVID-19. Yo diría que la seguridad ha quedado a su suerte: las mascarillas son asunto caduco, al igual que el distanciamiento. Por la ventanilla veo a un grupo de hombres que se

ALEXANDR PODVALNY - PEXELS

apresta a jugar un partido de vóley. Esta escena me trae a la mente la conversación que tuve por redes sociales unos meses atrás con mi amigo N. Él es de nacionalidad shuar y vive en el Puyo. Los miembros de su comunidad se contagiaron pero la mayoría pudo curarse con medicina natural. Solamente una persona falleció por complicaciones. Pude notar su enojo ya que ninguna autoridad o médico los visitó para brindar ayuda. ¿Cuántos de estos casos no constan en estadísticas? Las cifras de contagios y defunciones a nivel nacional son incongruentes, de hecho irrisorias. Pero ya no tiene caso ponerse a contar con los dedos. A medida que el vehículo avanza por el centro del poblado, noto que aparte de una pequeña iglesia, en donde se podría rezar por el bien –o por el alma- de algún enfermo, no hay un centro de salud. El hospital más cercano está en el Tena, a casi una hora de distancia. Entonces, me pregunto qué pasa con comunidades incluso más distantes. Días antes, justamente, recibí una petición electrónica internacional para exigir atención guber-

namental para el pueblo waorani, que estaba siendo afectado por el virus del SARS CoV2 sin obtener respuesta. Los pueblos no contactados, conveniente e irónicamente, habían quedado aislados y olvidados más que nunca durante la pandemia. Contabilizar los decesos en zonas tan remotas resultaría una labor imposible, sobre todo por el negligente manejo que se dio frente a la crisis sanitaria. De acuerdo a un dato de 2019, la población waorani es de aproximadamente tres mil personas. Este número causa preocupación, pues la posibilidad de que esta nacionalidad indígena desaparezca significaría una terrible pérdida para la diversidad étnica y cultural de la nación. Por mucho tiempo, la Amazonía ha sido una de las zonas más desatendidas en Ecuador. Quince años atrás, cuando recorrí la región en compañía de mi familia, llegar hasta aquí fue toda una hazaña debido al mal estado de los caminos. Y, qué decir de las escuelas del milenio o grandes hospitales: nada, porque parecían una utopía. Ahora, en esta comunidad, obviando los teléfonos inteli-

gentes que tienen los nativos y las antenas de televisión por cable, la vida tampoco parece no andar con prisa. Luce igual a aquella ocasión cuando guiados por un joven indígena mis padres, mi hermana y yo atravesamos la espesa vegetación y escalamos una cascada para llegar al corazón de una comunidad kichwa, en donde en su lengua cantaron para mí, pues estaba cumpliendo años. Cómo olvidar esa noche que nos refugiamos en una cabaña en la que nadie pudo dormir por un incesante ruido. A la mañana siguiente descubrimos que aquello que sonaba como un aleteo, había sido efectivamente un murciélago planeando, y con la luz del día yacía dormido boca abajo colgando del techo, pacífico, inofensivo. Dudo que algo haya tenido que ver con el animal acusado de propagar este virus. ¿Será que me vuelvo a encontrar con este mamífero volador en la que será mi morada temporal? Esta idea me saca una sonrisa; ¿cómo es que en mi intento físico de evitar el virus, mi mente ha llegado directo al origen? ⚡

Resiliencia contra la pandemia de COVID-19 en comunidades indígenas kichwa

Anders Sirén¹, Michael Uzendoski², Tod Swanson³, Iván Jácome-Negrete⁴, Emil Sirén-Gualinga, Andrés Tapia, Alex Dahua-Machoa, Aymé Tanguila, Eugenia Santi, Dionicio Machoa, Dixon Andi y Daniel Santi⁵

Nota: Este artículo ha sido publicado previamente en la revista *Mundos Plurales* de la FLACSO.

Entre marzo – agosto de 2020, hubo un contagio muy generalizado de COVID-19 en las comunidades indígenas Kichwa en la Amazonía ecuatoriana. Mostramos que el pico de contagio ya ha pasado y la mortalidad total ha sido notablemente baja. El pueblo Kichwa identifica su éxito en resistir la pandemia al uso generalizado de plantas medicinales.

Autores, profesionales de salud pública y comunidades han expresado grave preocupación por los potenciales impactos del COVID-19 en las comunidades indígenas de la Amazonía,

y ellos han argumentado que los indígenas son particularmente vulnerables a pandemias como esta (Cupertino et al. 2020; Ferrante y Fearnside 2020). A mediados del mes de agosto pasado, nuestro grupo de investigadores contabilizaron los fallecimientos a causa de COVID-19 en 13 comunidades kichwas, basado en nuestras propias vivencias en algunas de las comunidades, en combinación con entrevistas con dirigentes comunitarios de las demás. Estas 13 comunidades tienen un total de aproximadamente 9500 habitantes (vea mapa 1).

1 Inti Anka Taripay, Puyo, Ecuador. Universidad Estatal Amazónica, Puyo, Ecuador.

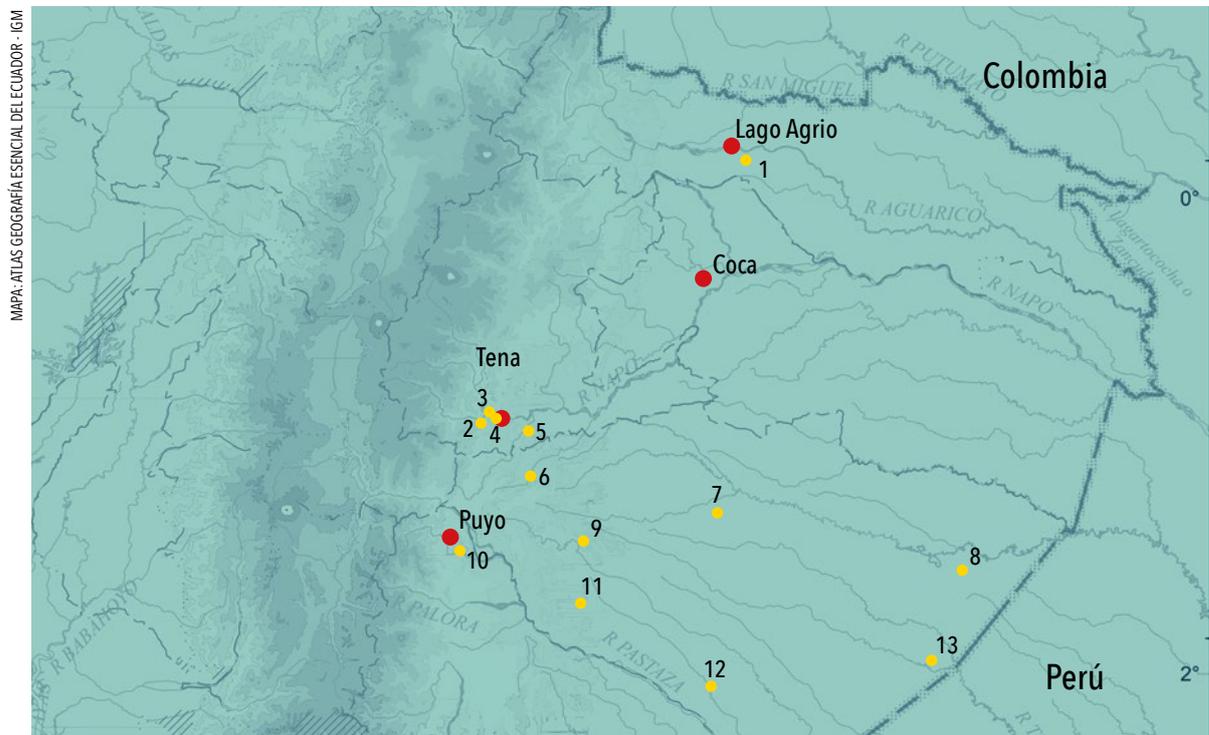
2 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Quito, Ecuador.

3 School of Historical, Philosophical and Religious Studies, Arizona State University, Tempe, AZ, USA.

4 Instituto de Estudios Amazónicos e Insulares, Universidad Central, Quito, Ecuador.

5 Inti Anka Taripay, Puyo, Ecuador.

MAPA 1. La ubicación geográfica de las comunidades del estudio (puntos amarillos) y los principales centros urbanos en la región (puntos rojos)

Entre ellas, 5 comunidades con un total de aproximadamente 3400 habitantes son remotas y no tienen acceso a carretera. En 11 de las comunidades ya había existido un brote de COVID-19 con contagio casi generalizado, en promedio un estimado de 75 % de la población que pasaron la enfermedad. En una comunidad (Pano), hicimos 34 pruebas rápidas de anticuerpos, de las cuales 26 salieron positivos, una tasa de 77 % de infección⁶. Hasta noviembre de 2020, en una comunidad se logró limitar la infección, y en otra comunidad recientemente se inició el contagio y hay un solo caso.

Desde que apareció el primer caso en cada comunidad respectiva, duró en promedio aproximadamente un mes hasta que hubo un pico de contagio. Luego del pico hubo un descenso rápido de los contagios y a mediados de agosto hubo poco o nada de nuevos casos de contagio. Registramos un total de 15 fallecidos con COVID-19 (por síntomas), lo que corresponde a una tasa de mortalidad estimada de 0.16 % de

la población total. En comparación con la información internacional es una cifra relativamente alta. Ecuador tiene una tasa de mortalidad de 0.08 % de la población total, al igual que EEUU, mientras Bélgica, el país más afectado, 0.13 % (John Hopkins Coronavirus Resource Center, fecha de consulta 17 de noviembre 2020). Como en otras regiones, puede ser que haya habido otros fallecimientos más por COVID-19, que no han sido reconocidos como tales.

Sin embargo, nuestra información demuestra una infección masiva de casi toda la población Kichwa en la Amazonía, durante los meses de abril-junio (vea Tabla 1). Esta difusión masiva está comprobada por la información compilada por el monitoreo de COVID-19 por CONFENIAE, un proyecto colaborativo entre las organizaciones indígenas y las universidades del país (CONFENIAE 2020). De acuerdo a esta base de datos, hasta el 12 de enero, hicieron 2103 pruebas de COVID-19 entre la nacionalidad Kichwa, con estas pruebas 1367 salieron

⁶ Llegamos a esta cifra de infección de $\frac{3}{4}$ o 75 % de la población a través de entrevistas basadas en síntomas de COVID-19 y no con diagnóstico médico. En una comunidad (Pano) se hizo pruebas rápidas y los resultados son consistentes (77 %) con la información obtenida a través de entrevistas. Además, nuestra cifra concuerda con los resultados del CONFENIAE (2020) de Monitoreo COVID-19 para la nacionalidad Kichwa.

Tabla 1. Resumen de la información por comunidad

Nro. en el mapa 1	Nombre	Carretera	Población (est.)	Mes de los primeros casos COVID-19	Mes pico del contagio	Mes de los últimos casos (hasta agosto)	% de la población que tuvieron síntomas del COVID-19	Fallecidos
1	Sarayaku-Sucumbíos	SI	60	mayo	junio	junio	100	0
2	Pano	SI	1620	abril	abril - mayo	Julio	80	2
3	Chambira	SI	630	junio	julio	julio	60	1
4	Barrio Amazonas	SI	376	abril	mayo	mayo	10	0
5	Tiyuyacu-Venecia-SantuUrku	SI	1500	abril	mayo	julio	90	0
6	Arajuno Llacta (Cabecera cantonal)	SI	800	marzo	abril - mayo	agosto	40	4
7	Curaray	NO	975	febrero	marzo	agosto	80	3
8	Lorocachi	NO	200	abril	abril - mayo	julio	80	0
9	Villano	SI	1500	abril	mayo	mayo	90	1
10	Union Base	SI	200	abril	mayo	agosto	80	1
11	Sarayaku	NO	1400	abril	junio	julio	93	2
12	Montalvo	NO	1000	junio	junio	agosto	70	0
13	Yanayaku	NO	20	agosto	agosto	agosto	5	0

positivas, una tasa de infección de 65 %. También la base de datos indica 19 fallecidos entre la población Kichwa, que presenta una tasa de mortalidad por caso de 1.4 %, una cifra más baja que la tasa de mortalidad por caso en el país, 3.8 % (John Hopkins Coronavirus Resource Center, 2020). Entonces, parece que la tasa de mortalidad por población es alta porque hubo un contagio masivo, pero que hubo relativamente pocos fallecidos por otras razones que analizaremos más abajo.

En la mayoría de nuestras comunidades se tomó poco o nada de precauciones, y una vía probable de transmisión es la costumbre común de compartir el mismo recipiente de bebida entre docenas de personas. Aun así, hasta

noviembre de 2020, tan solo 5 personas, lo que corresponde a 0,005 % de la población, fueron hospitalizadas y nadie estuvo en cuidados intensivos. Es muy probable que ya se ha logrado inmunidad de rebaño, y ya en noviembre de 2020 prácticamente no se ve ni se escucha sobre enfermos de COVID-19 en comunidades Kichwas. La vida ha regresado a su ritmo de antes, con fiestas, mingas, y otras actividades comunales. Por falta de permiso del Ministerio de Educación, centros educativos como las escuelas y colegios no se han abierto en la mayoría de las comunidades. En la comunidad de Sarayaku, sin embargo, los establecimientos educativos ya funcionan de manera normal por decisión autónoma de la comunidad misma.

Factores que pueden explicar por qué la tasa de mortalidad no subió aún más a pesar de que el contagio fue casi universal pueden ser: son poblaciones con muchos jóvenes, hay poca prevalencia de obesidad, y la gente es físicamente muy activa y casi siempre permanece al aire libre. Sin embargo, la población misma, más que todo atribuye su pronta recuperación de COVID-19 al uso de plantas medicinales, más que todo *jingibre* (*Zingiber officinale*), *chuchuwasa* (*Maytenus spp.*) y *ajuspanga* (*Mansoa Alliacea*) - y en menor grado otras 33 especies medicinales. Estas tres plantas contienen compuestos (Gonzales et al. 1982; Salazar et al. 2017; Morvaridzadeh et al. 2020) que afectan la producción y acción de citocinas en las células (Park et al. 2012; Tong et al. 2014; Lee et al. 2014; Malanik et al. 2019; Morvaridzadeh et al. 2020), lo que posiblemente podría explicar su presunto efecto para combatir el COVID-19. De igual forma, muchas plantas medicinales de la Amazonía contienen antioxidantes (Bruni et al. 2006; Patel et al. 2013) y otros efectos que refuerzan el

sistema inmunológico (Grzanna, Lindmark, y Frondoza 2005; Chianese 2019) y reprimen inflamación, como la guayusa (*ilex guayusa*), un té consumido todos los días (García-Ruiz 2017; Pardau 2017). En entrevistas, el uso de plantas medicinales fue universal y la medicina tradicional fue la línea de defensa más significativa en combatir la infección de COVID-19 en todas las comunidades del estudio.

Acá presentamos evidencia que hubo una de las infecciones más masivas del mundo entre comunidades Kichwas de la Amazonia Ecuatoriana. A pesar de eso, como han mostrado Vallejo y Álvarez (2020), el estado de Ecuador no atendió a las poblaciones indígenas durante la pandemia, y la Amazonía fue casi totalmente olvidada por los esfuerzos de las instituciones de salud pública— tanto así que, entre la población Kichwa, circulaba consejos que en los hospitales se mataban a gente enferma y que irse al hospital para un tratamiento para el COVID-19 sería una sentencia de muerte. No obstante, desde noviembre de 2020, nuestras comunidades han considerado la pandemia de COVID-19 como un evento del pasado y la vida comunitaria ha regresado. Pero el COVID-19 sigue siendo una preocupación. Hay consciencia que el COVID-19 sigue afectando a la gente de afuera y que puede aparecer un futuro rebrote. A pesar de este futuro incierto, nuestra investigación sugiere que lo más sobresaliente de estas comunidades en relación a la pandemia no ha sido su vulnerabilidad, sino su resiliencia. ◀◀

Factores que pueden explicar por qué la tasa de mortalidad no subió aún más a pesar de que el contagio fue casi universal pueden ser: son poblaciones con muchos jóvenes, hay poca prevalencia de obesidad, y la gente es físicamente muy activa y casi siempre permanece al aire libre.

Brotes de COVID-19 entre pueblos indígenas aislados de la Amazonía, Ecuador

Aquiles R. Henríquez-Trujillo, Esteban Ortiz-Prado,
Ismar A. Rivera-Olivero, Nemonte Nenquimo, Andrés Tapia,
Mitchell Anderson, Tannya Lozada y Miguel Ángel García-Bereguaiña

Nota: Este artículo fue publicado previamente en su versión en inglés en el Boletín de la Organización Mundial de la Salud

15

Para octubre del 2020, Ecuador tenía un exceso de muertes de más de 166 por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en uno de los países con mayor número de muertes relacionadas con la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)⁽¹⁻³⁾. En el momento en que se hizo el estudio, se reportaron datos oficiales de más de 170.000 casos confirmados de COVID-19 y más de 8.000 muertes relacionadas; sin embargo, se espera que estos números sean mucho más altos⁽³⁾. El diagnóstico del coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) se ha centrado prin-

cipalmente en grandes áreas urbanas como Guayaquil, Quito o Cuenca, las únicas ciudades donde las pruebas están disponibles de manera gratuita a través del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública. A pesar de los esfuerzos del instituto para mejorar la capacidad para hacer pruebas⁽⁴⁾, tan sólo se han realizado 3000 pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (RCP) por día en Ecuador, para una población de 17 millones⁽⁵⁾.

Aquí describimos el impacto del COVID-19 en las comunidades desatendidas indígenas de la Amazonía ecuatoriana. La baja capaci-

dad de hacer pruebas, la ubicación urbana de los laboratorios y los altos costos (90-120 dólares estadounidenses) de las pruebas de RCP hacen que las pruebas de SARS-CoV-2 sean de difícil acceso para las comunidades rurales y marginadas, incluidos los pueblos indígenas tradicionalmente en abandono, que representan aproximadamente 7 % de la población ecuatoriana. Las comunidades indígenas amazónicas son altamente vulnerables a las amenazas para la salud pública como el COVID-19, debido a su aislamiento extremo y la infraestructura deficiente de salud en las regiones que habitan⁽³⁾.

Encontramos brotes de COVID-19 en 12 de las 14 comunidades visitadas, y tan sólo dos restantes libres de SARS-CoV-2. Se analizaron un total de 769 personas (es decir, la mayoría de los miembros de las comunidades incluidas en la intervención) inscritos en el muestreo.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana reportó brotes de COVID-19 de junio a julio del 2020 en estas comunidades. Esta organización no gubernamental se puso en contacto con nuestro grupo de investigación en la Universidad de Las Américas, una institución académica privada, para desplegar equipos que proporcionen asistencia médica y pruebas de SARS-CoV-2 mediante RCP⁽⁶⁻¹¹⁾. Los pueblos Waorani, Siona, Kichwa, Shuar y Kofán, algunas de las poblaciones más aisladas de la zona, a las que a menudo tan sólo se puede acceder por bote o aeroplano, fueron incluidos en esta intervención de junio a septiembre de 2020.

Encontramos brotes de COVID-19 en 12 de las 14 comunidades visitadas, y tan sólo dos restantes libres de SARS-CoV-2. Se analizaron un total de 769 personas (es decir, la mayoría de los miembros de las comunidades incluidas en la intervención) inscritos en el muestreo. Las tasas de ataque del SARS-CoV-2 oscilaron entre el 30 % y el 90 % en esas comunidades, y el porcentaje global de personas infectadas fue del 49 % (378/769). La po-

sitividad del SARS-CoV-2, por grupo étnico, fue del 46,0 % (70/152) para Waoranis; 31,5 % (40/127) para Sionas; 49,8 % (124/249) para Kichwas; 54,9 % (45/82) para Kofanes; y 62,3 % (99/159) para Shuars. No registramos ninguna muerte durante nuestras visitas. Si bien los líderes comunitarios dijeron que algunas muertes habían estado potencialmente relacionadas al COVID-19, el número de muertes por COVID-19 es incierto⁽³⁾. Los brotes del COVID-19 en las comunidades indígenas amazónicas resultan particularmente preocupantes para los pueblos Tagaeri y Taromenane, los últimos grupos no contactados de la Amazonía ecuatoriana en la Zona Intangible del Parque Nacional Yasuní, donde el acceso está restringido debido a la presencia de tribus amazónicas aisladas. Estas comunidades tienen cierto contacto con la gente Waorani.

Nuestras acciones coordinadas con los líderes Waorani para reportar los brotes de COVID-19 en sus comunidades, sirvieron de apoyo para una demanda legal contra el Presidente y el Vicepresidente de Ecuador, por no haber brindado protección a estas comunidades contra el COVID-19⁽¹²⁾. En una declaración pública al presentar la demanda, los líderes Waorani dijeron que sus acciones tenían como objetivo proteger a sus mayores o *Pikenani*, así como a sus familiares no contactados⁽¹²⁾. La Audiencia Provincial de Pichincha falló recientemente a favor del pueblo Waorani y requirió al Gobierno de Ecuador realizar pruebas de SARS-CoV-2 y tomar medidas para contener el virus en territorio Waorani⁽¹²⁾.

En la actualidad, las capacidades de prueba del SARS-CoV-2 aún no han mejorado en Ecuador y los programas de vacunación contra el COVID-19 han avanzado lentamente. Además, el efecto de COVID-19 en las comunidades indígenas descritas en este estudio también ha sido reportado en otras comunidades indígenas del Ecuador; ellos también tienen tasas en exceso de mortalidad por COVID-19⁽³⁾. Hacemos un llamado al Gobierno de Ecuador para que actúe, por mandato de la corte, para mejorar las medidas para proteger al pueblo Waorani, así como a todos los grupos étnicos amazónicos, andinos y de la costa. También hacemos un llamado a todos los gobiernos del continente para proteger a los pueblos indígenas de las Américas contra el COVID-19. ⚡

COVID-19: Desafíos de la Educación Virtual en la Amazonía

Luis Canelos

El 29 de febrero del año 2020, los noticieros locales e internacionales anunciaban aquella trágica y preocupante noticia que azotaba a los diferentes países del mundo, en especial los primeros casos de COVID-19 en Ecuador. Los cuadros estadísticos mostraban los posibles contagios del COVID-19 en Guayaquil, Quito y otras ciudades importantes del país. Para entonces ya se conocía sobre la mortalidad de un virus importado, que iba propagando por todos los rincones del país, especialmente en la región amazónica. A partir de la crisis sanitaria, el Gobierno Ecuatoriano impulsó diferentes proyectos de ley como “Ley Humanitaria” que vulneran los derechos de los trabajadores y flexibiliza el salario laboral, y en el tema Educativo se propuso el Teletrabajo

(Registro Obligatorio Teletrabajo de Docentes) y las clases modalidad virtual impulsado por el Ministerio de Educación.

De acuerdo a datos oficiales debido a la pandemia por el COVID-19, el cierre de las escuelas ha afectado a 1.370 millones de estudiantes a nivel mundial. En Ecuador, son 4.6 millones y el 37 % de los hogares tiene acceso a internet, lo que significa que 6 de cada 10 niños no pueden continuar sus estudios a través de plataformas digitales. La situación es más grave para los niños de zonas rurales, solo el 16 % de los hogares tiene internet (Unicef, 2020), esto representaría a aproximadamente a 16335 estudiantes de zonas de difícil acceso (fluvial y aéreas) de la Amazonía ecuatoriana (MINEDUC, 2020), al mismo tiempo que cifras de un estudio sobre la Situa-

... algunas comunidades o pueblos cercanos a las urbes realizaron esfuerzos con sus maestros y alumnos para adaptar a un nuevo modelo de educación virtual, como la Unidad Educativa Gabriel López - U.E.G.L. Los docentes de esta Institución todos los días se esforzaban para conectarse a las plataformas digitales, hacer programaciones y planificaciones de las tareas para enviar a los estudiantes.

ción de Conectividad a Internet y Otros Medios de Comunicación de los Pueblos indígenas, indicaban que en la Amazonía apenas el 4.2 % de aproximadamente 1500¹ comunidades existentes en la Amazonía ecuatoriana tienen acceso a servicios de Internet (Canelos, 2021).

Ante esta realidad, algunas comunidades o pueblos cercanos a las urbes realizaron esfuerzos con sus maestros y alumnos para adaptar a un nuevo modelo de educación virtual, como la Unidad Educativa Gabriel López - U.E.G.L.² Los docentes de esta Institución todos los días se esforzaban para conectarse a las plataformas digitales, hacer programaciones y planificaciones de las tareas para enviar a los estudiantes. Mientras que algunos padres de familia debían estar pendientes para recibir las tareas para sus hijos por medio de grupos de whatsapp y otros medios digitales.

La situación cambiaba totalmente en comunidades remotas, los centros educativos de difícil acceso, a la falta de internet y la no existencia de cobertura de telefonía celular fueron abandonados por los docentes y los estudiantes dejaron de estudiar. Sin embargo, hay que recalcar los esfuerzos de algunos pueblos como Pakayaku, durante la pandemia COVID-19 se organizaron con los padres de familias y docentes de la localidad, aunque tuvieron problemas con algunos docentes mestizos que no son de la comunidad quienes abandonaron el cen-

ELISEO VARGAS

Juramento a la bandera virtual de los estudiantes 3er. año de bachillerato del la U.E Gabriel López.

tro educativo (10 Docentes locales, 11 Docentes externos).

En este proceso Gayas menciona:

Junto a nuestros sabios, sabias, docentes y estudiantes pudimos hacer investigación sobre plantas medicinales, adentramos a la selva con los estudiantes para recolectar todo tipo de plantas, posteriormente realizamos las maceraciones, cociones, infusiones para hacer frente al COVID-19. Empezamos a retomar y dar mas fuerza a nuestros conocimientos ancestrales que muchas veces no son insertadas en la educación. Por cuanto como Pakayaku estamos exigiendo que los docentes sean de la localidad y/o bilingües, que tengan vocación en la enseñanza. Nuestra Lucha siempre ha sido el territorio y la educación comunitaria intercultural Bilingüe. La pandemia COVID-19 nos permitió empoderarnos y demostrar al mundo que una verdadera autonomía se puede ejercer desde el territorio, y la pandemia trajo más aciertos que desaciertos, por eso no hemos perdido ningún familiar producto del COVID-19 y nuestros estudiantes ahora son más consientes de todos los recursos, conocimientos ancestrales y del territorio dónde vivimos (Gayas, Educación en tiempos de COVID-19, 2021).

Si bien la realidad de distintos pueblos fue diferente, ante la baja atención del estado sobre la calidad de educación en las comunas, comunidades y pueblos de la Amazonía, cada quién se adaptó a su manera, unos mejores que

- 1 1500 comunidades es una cifra aproximada que maneja la CONFENIAE, que hace referencia a comunidades de las Nacionalidades de la Amazonía con título de propiedad colectiva.
- 2 Unidad Educativa Gabriel López pertenece al Distrito 16D02 Arajuno - Educación, localizada en cabecera cantonal de Arajuno - Provincia de Pastaza (Acceso Vial, cobertura telefonía móvil y Servicio de Internet CNT).

otros, pero los estudiantes lograron alcanzar sus metas. Así, por ejemplo, en la historia de la Educación Intercultural Bilingüe, por emergencia sanitaria del COVID-19 y las medidas de aislamiento (cuarentena), los estudiantes del 3er año de Bachillerato de la U.E.G.L realizaron el Juramento a la Bandera (Juramento a la Whipala) utilizando la plataforma digital TEAMS (online) desde sus hogares. Ante la falta de herramientas digitales sólo 22 de los 33 estudiantes lograron desarrollar el acto ceremonial. Evento que se realizó el 20 de mayo del año 2020 por Conmemorar los 41 años de fundación de la Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno ACIA-AKAT³. Mientras que 42 estudiantes de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Pakayaku⁴ del año lectivo 2020-2021 lograron culminar sus estudios de secundaria de manera presencial, quienes fueron galardonados por autoridades locales con llawtus (coronas), caja (tambor), Pukuna, viruti y matiri (implementos de la cerbatana), ahangas (canastas), wallkas (collares) y wituk (pintura facial).

Los retos y desafíos que han enfrentado los pueblos y nacionalidades del ECUADOR son y serán incalculables. La emergencia sanitaria COVID-19 ha visibilizado el abandono total a más de 1500 comunidades de la región Amazónica por parte del Estado. El Gobierno no ha trabajado para resolver problemas estructurales que llevaron a una situación difícil a pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, dejando la responsabilidad a la misma población (sabiduría ancestral, edu-

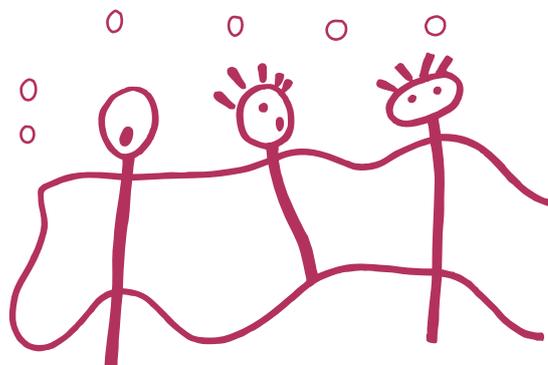
cación bilingüe, plantas medicinales, etc.) y a organizaciones sociales como CONFENIAE que actuaron de manera eficaz y oportuna para evitar daños irreversibles, causando un ahorro significativo al estado ecuatoriano en materia de salud y educación. ←

LUCHO CANELOS

Juramento a la bandera estudiantes 3er año de bachillerato U.E Pakayaku, 2021.

... algunas comunidades o pueblos cercanos a las urbes realizaron esfuerzos con sus maestros y alumnos para adaptar a un nuevo modelo de educación virtual, como la Unidad Educativa Gabriel López - U.E.G.L. Los docentes de esta Institución todos los días se esforzaban para conectarse a las plataformas digitales, hacer programaciones y planificaciones de las tareas para enviar a los estudiantes.

CATÁLOGO DE ICONOGRAFÍA DEL ECUADOR ANTIGUO

- 3 ACIA es la Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno, ubicado en el Cantón Arajuno y Provincia de Pastaza, Filial a Pastaza Kikin Kichwa Runakuna - Pakkiru, CONFENIAE, CONAIE y COICA.
- 4 Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Pakayaku, Ubicado en la Comunidad Pakayaku, Dirección Distrital 16D01 Pastaza, Mera, Santa Clara – Educación (Acceso Fluvial y Aérea).

Emergencia de educación en la Amazonía: universitarios indígenas resisten

Nathaly Pinto

Investigadora del Proyecto Emergencia Educación en la Amazonía

Efrén Nango

Dirigente de Educación de CONFENIAE

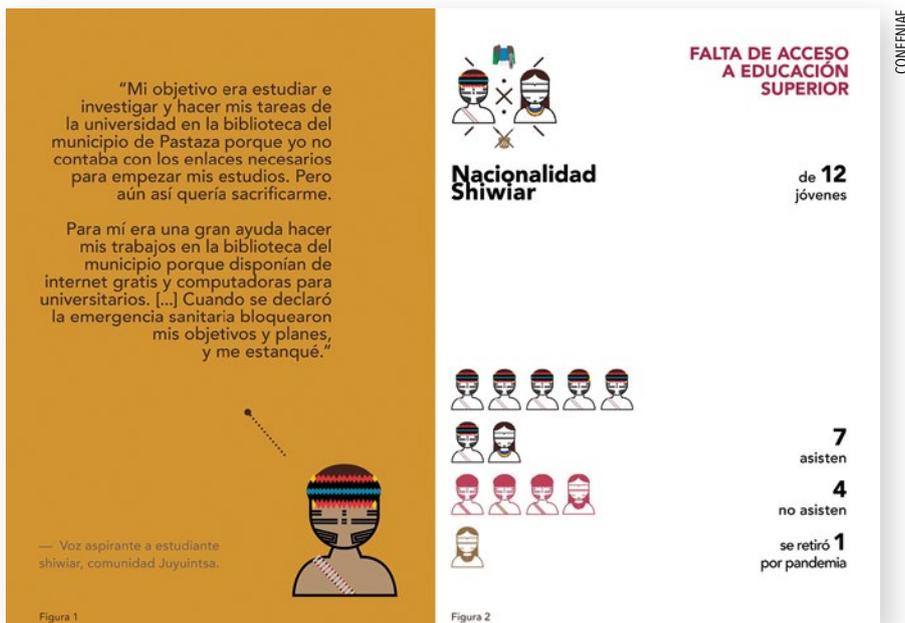
Estudiantes representantes de nacionalidades amazónicas¹

Educación, Amazonía y pandemia

La pandemia profundizó las restricciones estructurales de acceso a la educación superior y bienestar de los jóvenes amazónicos en Ecuador. Previo a la pandemia las brechas por área geográfica o por grupos poblacionales persistían, especialmente en el área rural, amazónica y en los pueblos y nacionalidades. Durante la crisis sanitaria, no se emplean ampliamente políticas direccionadas y priorizadas para este territorio y sus poblaciones en desventaja, por lo que las brechas se profundizan y no se llega garantizar el acceso a servicios públicos. Con esto, se profundizan también las vulneraciones en el acceso a Educación Superior y el bienestar estudiantil, ya que para cumplir su rol los estudiantes deben enfrentar situaciones apremiantes de movilidad, exclusión social, salud y presión por asistir a clases sin tener las condiciones tecnológicas necesarias. Entre

otras prácticas, confrontada con la realidad amazónica actual, la migración hacia la educación virtual es todavía un privilegio restringido para la mayoría de estudiantes, que pone de manifiesto la falta de abordaje adecuado de las características propias de la región como la dispersión territorial, conectividad irregular y el bajo acceso a dispositivos informáticos e Internet. Es decir, la educación virtual añade una nueva capa de marginación al derecho a la educación en la región. En el momento que, para estudiantes de recursos limitados que ya hacían sobre esfuerzos por estudiar, al no poder hacer uso de instalaciones universitarias para el uso de internet, se suma el tener que encontrar formas de solventar nuevos gastos y recursos, o perder la posibilidad de estudiar (Figura 1 y 2). Con esto la garantía de educación pública y gratuita se opaca aún más, reproduciendo las desigualdades que afectan a los estudiantes de pueblos y nacionalidades de la Amazonía.

¹ Estudiantes nacionalidades indígenas amazónicas: Esperanza Piaguaje, *Nacionalidad Secoya*; Sabina Guerreiro, *Nacionalidad Siona*; Shakira Yumbo, *Nacionalidad Cofán*; Esteban Timias, *Nacionalidad Shiwiar*; Jeaneth Mashian, *Nacionalidad Achuar*; Royer Santi, *Nacionalidad Andwa*; Nicxon Nihua, *Nacionalidad Waorani*; Yankuam Wampash, *Nacionalidad Shuar*; Fayer Aguinda, *Nacionalidad Kichwa*.

CONFENIAE

Figuras 1 y 2. Reportaje desde territorio: Esteban Timias, co-investigador Shiwiar (Febrero – Agosto, 2021).

Educación superior y comunidades indígenas

El derecho a la educación como garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir, es un derecho de las personas a lo largo de su vida –gratuito, universal y conforme a la diversidad cultural, hasta el tercer nivel de educación (Constitución, Art. 14, 26 y 28). Sin embargo, continuamente voces de jóvenes amazónicos dan cuenta de la serie de desafíos que enfrentan para ingresar o mantenerse en la universidad, evidenciando la falta de capacidad de acción estatal para cumplir con este deber ineludible e inexcusable del Estado que “constituye un área prioritaria de la política pública y la inversión estatal” (Art. 26). Destaca aquí el método –cuestionable, para la creación de instituciones amazónicas públicas, que al tiempo que son conquistas para la promoción de la educación para poblaciones históricamente marginadas, al mantenerse concentradas en ciudades principales (Universidad Estatal Amazónica: Puyo-Pastaza, Nueva Loja-Sucumbíos, El Pangui-Morona Santiago; Ikiam: Tena-Napo), continúan relegando a estudiantes de comunidades distanciadas de la ciudad o que se encuentran al interior de la selva (Figura 4 y 5).

En la Amazonía, la concentración de instituciones educativas traspasa la mera difi-

cultad de la distancia, por cuanto conlleva prácticas pedagógicas demandantes de desterritorialización: un proceso de desintegración con el territorio físico e histórico, que es significativo y profundamente excluyente, y puede determinarse en dos momentos. El primero, cuando para entrar o mantenerse en la universidad los jóvenes indígenas deben responder y abstraerse a un entorno que les exige un capital social y económico excluyente, al tener que seguir planes de estudio homogeneizantes, solventar los suficientes recursos para financiar el acceso al internet, o desplazarse hacia universidades o ciudades en búsqueda de servicios públicos de salud, electricidad y educación. Y el segundo, cuando el proceso educativo involucra el distanciamiento de sus lenguas, cultura y vida comunitaria, y con ello, la debilitación de sus vínculos con las redes de cuidado y apoyo colectivo de sus comunidades y de un entorno fuertemente conectado con el territorio. Así, la desterritorialización es parte principal de la falta de respuestas coherentes con las demandas de infraestructuras sociales y materiales de los pueblos y nacionalidades, que no permiten a los jóvenes estudiar en igualdad de condiciones, y perpetúan un sistema de educación que, en tanto desigual, reproduce marginación social y opresión para las comunidades indígenas.

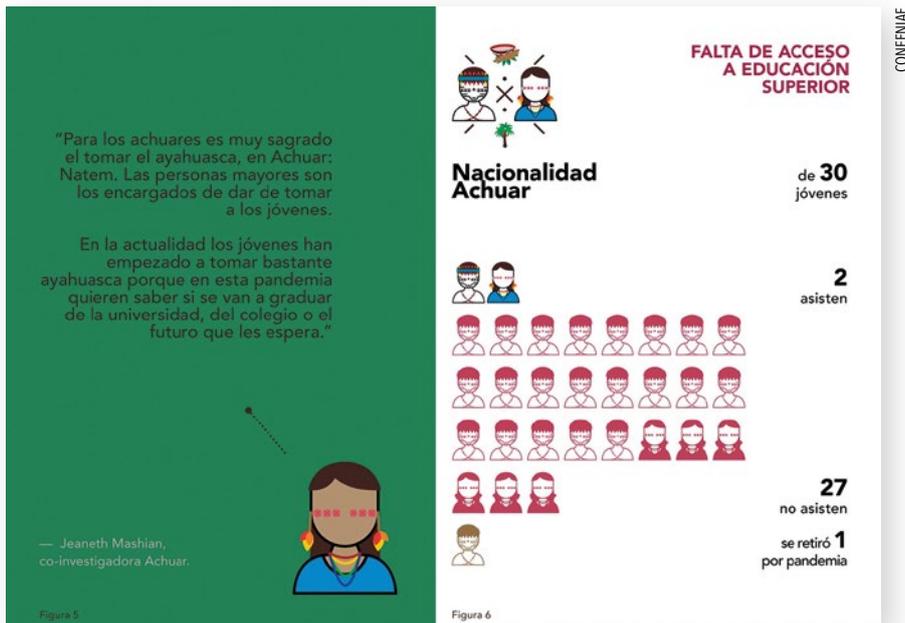
■ Figuras 3 y 4. Reportaje desde territorio: Royer Santi, co-investigador Andwa (Febrero – Agosto, 2021).

Educación superior e interculturalidad

Confrontados con una cultura dominante y un Estado que continúa instituyendo una identidad nacional que reproduce desigualdad racializada, la educación Intercultural Bilingüe (EIB) se mantiene como lucha histórica clave, planteada como un instrumento para provocar la transformación de las condiciones sociales de existencia de los Pueblos y Nacionalidades. Así, la EIB como derecho constitucional hasta nivel superior, plantea no solamente la consideración de diferencias socio-económicas y aceptación de lo “diverso”, sino fundamentalmente la erradicación de relaciones opresivas y asimétricas en el desarrollo y aplicación de conocimiento. Este planteamiento de una educación descolonizadora surge y se reactualiza desde abajo, con estudiantes, comunidades y organizaciones indígenas que defienden, auto-gestionan y buscan que sus lenguas, conocimientos y realidad sean parte de un diálogo en igualdad con las distintas culturas y sociedades que conforman el Ecuador, para la verdadera implementación de un Estado plurinacional.

Sin embargo, todavía no existe el emparejamiento adecuado de mecanismos políticos y prácticas educativas, y las lenguas y los conceptos onto-epistemológicos locales no se pueden integrar firmemente en los planes de estudio de instituciones superiores, pese a los esfuerzos de las comunidades indígenas y universitarias. Por ejemplo, mientras en la Constitución se plantea que “la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico” (Art. 27); en el desarrollo de la política pública no son incluidos sistemas de pensamiento y producción cruciales para el desarrollo integral de los Pueblos y Nacionalidades amazónicas como la visión colectiva y comunitaria de la vida y el conocimiento, expresados en principios filosóficos como del territorio “sin mal”. Sistemas de pensamiento y producción que expresan la propia forma de las comunidades amazónicas de entender el bienestar humano integral². Formas que en la experiencia estudiantil se podrían traducir en el aprendizaje aplicado al desarrollo sostenible de la selva; conocimientos ancestrales como potenciadores de la investigación científica; inclusión de sabios y sabias en la

2 El principio del *Sumak Kawsay-Buen Vivir*, como principio propio de la cosmovisión de los pueblos y naciones indígenas, es una institución, una vivencia que se desarrolla en las entrañas del sistema de vida comunitaria, que incluye a la naturaleza que, ubicado en el espacio amazónico conecta con principios de sus nacionalidades como el *Sumak Sacha*, *Sumak Yaku*, *Sumak Jita* – territorios en plenitud, selva en plenitud con bosques, biodiversidad, ríos limpios de la nación kichwa amazónica; *omepo wareñemente kiwiña amopa* de la nación wao; *penker nunka* – buena tierra de la nación shuar. (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE, 1994).

Figuras 5 y 6. Reportaje desde territorio: Jeaneth Mashian, co-investigadora Achuar (Febrero – Agosto, 2021).

comunidad académica; o estudios parciales in situ desde las comunidades. Aplicaciones que responden a demandas locales y que aún no logran concretarse. Entre tanto, esta pedagogía que desvincula la educación, la realidad y conocimientos comunitarios locales, perpetúa el uso ideológico de reflexiones ajenas, que sirve para mantener el marco de explotación colonialista que trae necesariamente el sometimiento cultural. Observamos que esto se expresa en el presente y futuro de los estudiantes indígenas (Figura 5 y 6), por un lado, en más desafíos a las posibilidades de acceso, permanencia y egreso de la universidad; y, por otro lado, en la vulneración de su bienestar social y económico porque afecta la vinculación con sus comunidades y restringe las oportunidades de acceder en el futuro a mejores condiciones laborales.

Proyecto investigación Emergencia de Educación en la Amazonía

Este reconocimiento histórico y tensión actual nos incentivó a impulsar un proyecto de investigación participativa que aúna esfuerzos de varios actores: la CONFENIAE, en especial la dirigencia de educación; un proyecto académico

de diseño participativo; y jóvenes representantes de nueve nacionalidades amazónicas motivados por visibilizar la situación que atraviesan los estudiantes indígenas amazónicos en la actualidad. El objetivo es diseñar, colaborativa e interculturalmente, herramientas de información *con* y *para* estudiantes indígenas y su comunidades. Herramientas que puedan ser movilizadas ahora para recolectar datos propios sobre la emergencia educativa y posteriormente para apoyar acciones de incidencia en políticas públicas y comunicación comunitaria. Aprovechamos para ponerlas a disposición de las organizaciones indígenas.

Durante la investigación los jóvenes fueron co-investigadores desde sus respectivos territorios, donde levantaron información en consulta con compañeros, familiares y dirigentes de sus comunidades; se usaron instrumentos como entrevistas, encuestas, fotografías y audios que sirvieron para reportar datos inéditos sobre movilidad y falta de acceso a la educación superior. La información arrojada por estos materiales, sirvió como base para el diseño de infografías de la experiencia estudiantil amazónica que en parte presentamos en este artículo. Las infografías recogen historias y testimonios de los estudiantes de las distintas comunidades de cada nacionalidad que pudieron ser ubicados. Los datos hasta ahora inéditos, son producto de investigación de los estudian-

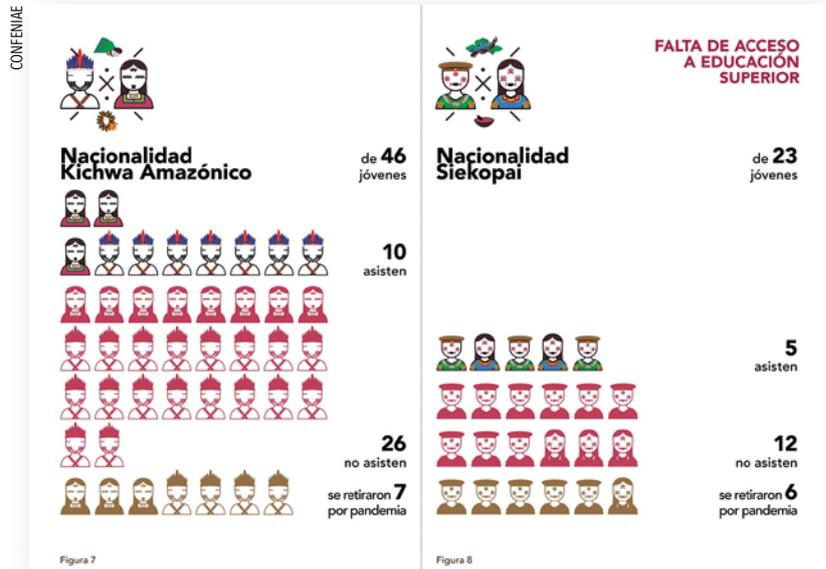

Figura 7. Reportaje desde territorio: Fayer Aguinda, co-investigador Kichwa amazónico (Febrero – Agosto, 2021).
 Figura 8. Reportaje desde territorio: Esperanza Piaguage, co-investigadora Siekopai (Febrero – Agosto, 2021).

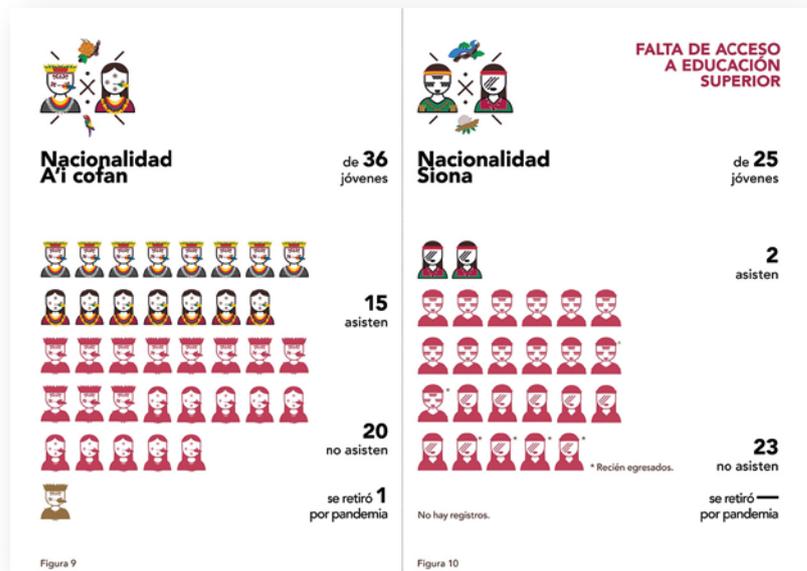

Figura 9. Reportaje desde territorio: Shakira Yumbo, co-investigadora A'i cofan (Febrero – Agosto, 2021).
 Figura 10. Reportaje desde territorio: Sabina Guerrero, co-investigadora Siona (Febrero – Agosto, 2021).

LA VOZ DE LA CONFENIAE | No. 22

24

tes junto a síndicos o representantes de cada comunidad, de acuerdo a avances de planes territoriales de las comunidades, e incluso a través de llamadas telefónicas a cada una de las comunidades. Mientras en el diseño, proceso en curso, aprendemos sobre las historias detrás de los datos a través del diálogo en torno a los materiales, y en conjunto trabajamos en el desarrollo de imágenes esquemáticas que puedan comunicar valores culturales y las experiencias complejas de los estudiantes afectados. Así, estamos diseñando colaborativamente medios visuales e informativos propios, direccionados a contrarrestar “el desarrollo de publicaciones referentes a pueblos indígenas contadas desde afuera y al margen de la vivencia, cotidianidad

y realidad de las comunidades de base y los territorios” (La voz de la CONFENIAE, 2020, p. 01). Queremos aportar a visibilizar la situación educativa desde las voces de los estudiantes indígenas como sujetos de acción.

Conclusiones

El proceso de investigación y los datos situados hablan del impacto de las restricciones estructurales en el acceso a la educación superior y bienestar de los jóvenes amazónicos en Ecuador. Historias y experiencias recogidas en este trabajo conjunto denuncian una clara vulnera-

ción de derechos, reproducida desde la falta de acceso a educación superior. Jóvenes indígenas entre 18 y 29 años habiendo terminado el bachillerato, no pueden acceder a centros de educación superior de tercer nivel debido a la falta de recursos económicos y sociales, que a su vez impactan otros derechos relacionados con trabajo y seguridad social, salud y alimentación, y vivienda y ambiente sano. Notamos también que, aunque el Estado considera como edad universitaria el periodo comprendido entre los 18 y 29 años, la edad aspiracional para entrar a la universidad para los pueblos y nacionalidades oscila entre los 22 a 27 años. Esto debido a restricciones de acceso y permanencia en escuelas y colegios, que se perpetúan a lo largo de la vida de una persona indígena. El paso del tiempo sólo dificulta el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en desconexión con los méritos de los estudiantes.

La falta de recursos, ausencia del Estado y la incompreensión sobre prácticas educacionales situadas, llevan a una creciente privación de derechos, y con esto a una sobrecarga para los universitarios de pueblos y nacionalidades en la Amazonía, quienes responden desde sus fortalezas: activando su capacidad de movilización, fuerza organizativa y auto-gestión comunitaria. Los estudiantes cambian su tejido social para adaptarse y protegerse en conjunto, dando y recibiendo apoyo en temas específicos a su realidad, mientras sus familias y comunidades comparten recursos comunitarios para respaldar a los jóvenes en sus estudios. Por su parte, las organizaciones indígenas responden con estrategias para procurar justicia y atención manifiestas en pronunciamientos y movilizaciones; y acción crítica y creativa que gestiona vínculos con universidades y recursos como internet. Así como desarrollando propuestas para la interculturalidad en el entorno de universidad y una educación de calidad basada en la cosmovisión y conocimientos ancestrales de cada nacionalidad con proyectos a nivel provincial y del territorio de cada nacionalidad, como los Centros Universitarios Interculturales (CUI) y Centros Universitario Comunitarios (CUC) respectivamente, proyectos elaborados con la Universidad Amawtay Wasi.

Estas respuestas que emergen desde los márgenes políticos son experiencias de construcción de recursos y estrategias propios de los cuales

La falta de recursos, ausencia del Estado y la incompreensión sobre prácticas educacionales situadas, llevan a una creciente privación de derechos, y con esto a una sobrecarga para los universitarios de pueblos y nacionalidades en la Amazonía.

aprender y al mismo tiempo, ejemplos de una lucha que se mantiene. Ya que mientras ayudan a afrontar la situación de emergencia —preexistente y profundizada por la pandemia, a su vez desgastan y cargan injustamente a las comunidades. Nos interesa aportar a estas acciones de resistencia y comprensión crítica de la realidad local educacional, y en ese esfuerzo, continuaremos reflexionando sobre la educación superior en la Amazonía y construyendo datos y materiales colectivamente. La disposición de estudiantes, comunidades y los esfuerzos y apertura de la comunidad universitaria, reafirman la precisión de herramientas críticas, creativas y propositivas (desde todos los frentes y disciplinas) que aúnen esfuerzos para desafiar relaciones opresivas y asimétricas en la construcción de una educación verdaderamente inclusiva. ◀◀

Pictogramas Nacionalidades Amazónicas

Los pictogramas de nacionalidades indígenas de la Amazonía mostrados en este artículo han sido conceptualizados y diseñados por estudiantes representantes de estas nacionalidades, y son producto de un trabajo participativo en proceso.

Para conocer más, visita:

bit.ly/PictogramasNacionalidades001

Participación y acceso a materiales informativos

Invitamos a estudiantes universitarios de nacionalidades, especialmente a jóvenes Sapara y Quijos quienes no hemos podido contactar, a participar en este proceso.

Para acceder a estos materiales o contribuir con su elaboración contactar a:

Efrén Nango: efnan@hotmail.es

y Nathaly Pinto: nathaly.pinto@aalto.fi.

COVID-19, zoonosis y conservación de la selva

Arturo Hortas

Licenciado en Veterinaria y divulgador ambiental

Durante el último cuatrimestre de este Curso escolar 2020 – 2021, he tenido la oportunidad de impartir varias asignaturas a estudiantes de Secundaria, en la modalidad de Formación Profesional, de un Centro educativo ubicado en mi ciudad, Zaragoza (España). Una de las asignaturas impartidas ha sido la de “Terminología Clínica y Patología” (TCP), dentro del Ciclo formativo de Grado Superior denominado “Documentación y administración sanitarias”.

Se han impartido 4 horas semanales de TCP. Una de las horas se ha destinado a investigación personal en el aula de informática. El tema a desarrollar por el alumnado ha sido el de las Zoonosis, empezando por la COVID-19 y continuando por cada sistema o aparato del cuerpo humano, analizando como estos se ven afectados por diferentes procesos patológicos de origen zoonótico.

En términos generales, se podría definir una Zoonosis como una enfermedad o infec-

Los agentes patógenos zoonóticos, o causantes de las zoonosis, pueden ser bacterias, virus, parásitos o agentes no convencionales y propagarse a los humanos por contacto directo o a través de los alimentos, el agua o el medio ambiente.

VALERIA MILLER - PEXELS

ción que se transmite, de forma natural, de los animales vertebrados a los seres humanos y viceversa. Entre las Zoonosis más importantes se puede destacar la salmonelosis, la malaria, la toxoplasmosis, candidiasis, tuberculosis, brucelosis, carbunco, anisakiasis, leishmaniasis, esquistosomiasis...y, por supuesto, la COVID-19 (Coronavirus disease 19 o enfermedad del Coronavirus 19), causada por el virus SARS-CoV-2 (Coronavirus de tipo 2, causante del síndrome respiratorio agudo severo).

Los agentes patógenos zoonóticos, o causantes de las zoonosis, pueden ser bacterias, virus, parásitos o agentes no convencionales y propagarse a los humanos por contacto directo o a través de los alimentos, el agua o el medio ambiente. Los agentes infecciosos involucrados en zoonosis pueden ser transmitidos por distintos mecanismos: entre ellos, por contacto directo, ingestión, inhalación, por vectores intermedarios o mordeduras.

Desde un principio, se sospechó que el origen de la COVID-19 podía ser zoonótico. El

mecanismo de los vectores intermedarios es, probablemente, el que está más vinculado con el origen de la COVID-19. Es conocida por todo el mundo la tesis de que el foco inicial de infección se ubica en el mercado de Wuhan (China). Se cree que hubo dos vectores participantes en el mecanismo: los murciélagos y los pangolines. A partir de ahí comenzó la diseminación del virus, principalmente por vía aérea entre seres humanos.

Hace ya bastante tiempo que se nombra a las zoonosis como un grupo de enfermedades infecciosas emergentes que podrían ser (y han sido) causantes de epidemias y pandemias. Es por ello que la primera parte de este artículo se ha centrado en dar una mínima base teórica que nos sirva para entender o recordar el mecanismo de acción de este tipo de enfermedades.

También queda clara, por tanto, la importancia de la educación y la sensibilización, especialmente de los más jóvenes, ante los retos que enfrenta el ser humano en pleno siglo XXI, en cuanto a conservación del planeta.

ARTURO HORTAS

LA VOZ DE LA CONFENIAE | No. 22

28

“La población indígena la conforman unos 370 millones de personas en 70 países y ocupa casi 1/4 del territorio mundial. Su territorio acoge el 80 % de la biodiversidad del planeta, lo que muestra la valiosa labor de conservación de estos pueblos”.

La experiencia educativa positiva descrita en este artículo, se complementó además con una charla más informal a otro grupo de estudiantes, invitado por un profesor compañero del centro. En esa charla pude mostrar algunos de los trabajos documentales que he venido haciendo desde 2011 (ver <https://arturohortas.com/>) e insistir en la importancia de la protección ambiental, ya no solo por ser fuente de oxígeno y de lluvias o principal agente de lucha contra el cambio climático, si no también por representar la principal barrera ante el avance de pandemias como la COVID-19 y otras que estarían por venir. Vayamos con ello.

El pasado 9 de agosto se conmemoraba el Día internacional de los Pueblos Indígenas. Recogí la noticia de la Fundación Biodiversidad (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, España), en la que se afirmaba:

“La población indígena la conforman unos 370 millones de personas en 70 países y ocupa casi 1/4 del territorio mundial. Su territorio acoge el 80 % de la biodiversidad del planeta, lo que muestra la valiosa labor de conservación de estos pueblos”.

Hay muchas más cifras que se podrían dar, pero realmente resulta casi odioso tener que dar cifras. El valor de la Naturaleza y de la vida es algo intangible, tiene un valor que no se mide con datos y mucho menos con dinero. Sin embargo, a veces toca “hacer de tripas, corazón” y admitir de que a ciertos sectores de la humanidad se les seduce más por el bolsillo que por el corazón. Se trata, pues, de una cuestión de pragmatismo.

Hay que ser prácticos y, a esos sectores de la humanidad, contarles en algún momento todos los datos que en este artículo no aparecerán: todas las toneladas de CO₂ atmosférico compensado por los bosques, todos los millones de calorías que se dejan de aportar al calentamiento global gracias a la acción reguladora de los árboles, todo el Oxígeno producido por las masas boscosas, en grandísima parte protegidas por los pueblos indígenas que se emite a la atmósfera, favoreciendo el vivir bien (que no buen vivir) del resto de la humanidad.

El Sumak Kawsay de los pueblos Kichwa de la Amazonía, por ejemplo, las comunidades del territorio Kawsak Sacha, al sur del Yasuní, o el pueblo de Sarayaku a orillas del Bobonaza. La vida en plenitud. A todos esos efectos positivos que ya conocíamos y que nunca terminaremos de agradecer suficientemente, hay que añadir uno más, un factor extremadamente vital: las selvas y bosques primarios son una barrera natural ante el avance de las pandemias.

Tenemos un ejemplo muy claro en el cine: la escena aparecía, de hecho, al final de “Contagio”, la premonitoria película dirigida por Steven Soderbergh en 2011 que narra el desarrollo de una pandemia mundial. En ese caso también el origen es zoonótico, pero con un solo vector, nuevamente un murciélago que, al ver desaparecer su hábitat, el bosque, por la acción depredadora del ser humano, se ve obligado a salir

a buscar comida (mosquitos) fuera del bosque. La encuentra en una granja de cerdos, donde defeca, iniciándose la cadena de contagio. Así de simple. Poco más que decir al respecto de la importancia de los bosques.

Por último, antes de que el lector se enfurezca y comience la demonización de los murciélagos, quisiera aclarar que estos animalitos no tienen la culpa de nada. De hecho, son parte importante de esta barrera natural, dado que contienen en su interior a los letales virus, evitando que estos salgan del bosque...si es que hay bosque, claro. Además, nos liberan de millones de mosquitos, una de sus principales fuentes de alimentación y, por último, desarrollan una importante labor polinizadora, de forma parecida a como lo hacen las abejas.

Gracias, Lanceros digitales, por la oportunidad. ◀◀

Hay que ser prácticos y, a esos sectores de la humanidad, contarles en algún momento todos los datos que en este artículo no aparecerán: todas las toneladas de CO₂ atmosférico compensado por los bosques, todos los millones de calorías que se dejan de aportar al calentamiento global gracias a la acción reguladora de los árboles...

Flor de la montaña

Tom Sharupi

A media luz de tu mirada
Halle en ti mujer de lucha y resistencia
Flor clandestina de Los Andes
Saeta de mil colores
Flor del mañana, rojo del norte
Flor rebelde, grito de libertad
Azial y escudo
Tu nombre inspira pasión
Época de primavera
Cual Sisa del Páramo más alto y frío
Bajo tu regazo descansa el colibrí
Cabellos hilos de oro, radiante como el sol
Labios cual carmesí, rojo de la vid
Ven caminemos juntos
El mañana espera por ti.

JAMBI*

Construyendo la Ruta
de la Salud Indígena Amazónica

* JAMBI (Kichwa): Medicina / Sanación

Ojo con los mapas: Reduciendo las brechas en los sistemas de salud a través de La Ruta de la Salud Indígena Amazónica

Carolina Zambrano-Barragán

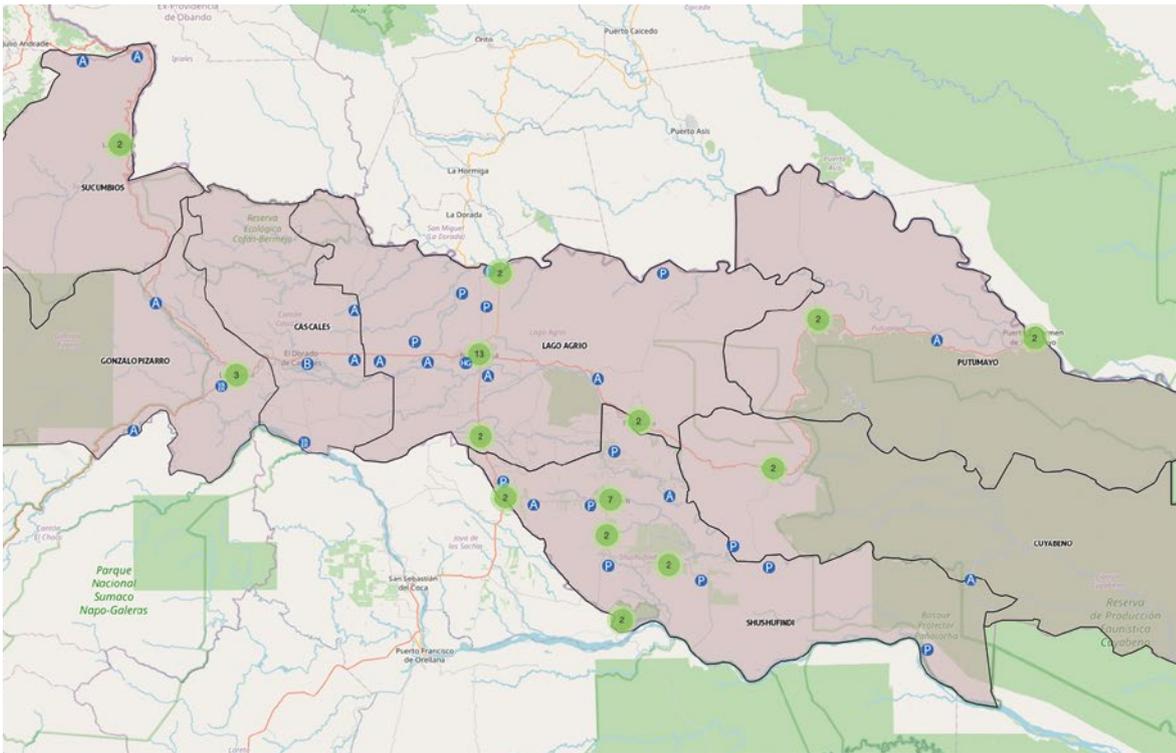
32

LA VOZ DE LA CONFENIAE | No. 22

Puntos azules y verdes bien distribuidos por la Amazonía ecuatoriana. Eso es lo que encontramos en un mapa de la cobertura de establecimientos de salud en la región mientras reflexionábamos sobre cómo *Todos los Ojos en la Amazonía* (TOA), un programa que trabaja para proteger la Amazonía mediante la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, podría apoyar en la respuesta a la COVID-19. A pesar de que el mapa parecía ser una excelente base para nuestro trabajo, no reflejaba en absoluto la realidad.

Cuando la pandemia llegó a los países amazónicos en los que trabaja TOA, inmediatamente cambiamos nuestra estrategia para apoyar en una respuesta eficaz. Muchas organizacio-

nes de la sociedad civil e iniciativas de múltiples partes interesadas se concentraron en atender las necesidades urgentes, apoyando con la compra y distribución de kits de alimentos, agua y equipos de protección personal para las comunidades locales de la Amazonía. Sabíamos que estas acciones ayudarían, pero que no serían suficientes para abordar las brechas estructurales en el acceso a la salud. TOA tuvo entonces la oportunidad única de canalizar los recursos de nuestro donante, la Lotería del Código Postal de los Países Bajos, para identificar las brechas estructurales de los sistemas de salud pública en la Amazonía y encontrar maneras innovadoras para reducirlas.

FUENTE: GEOSALUD, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR (2021)

■ Figura 1. Cobertura de los establecimientos de salud pública en Sucumbios (una de las provincias de la Amazonia ecuatoriana)

Uso de datos geospaciales

Empezamos con los mapas. En Ecuador, logramos mapear 334 establecimientos en las provincias amazónicas a partir de los datos geospaciales sobre los centros y servicios de salud disponibles en GeoSalud, una plataforma en línea gestionada por el gobierno. En total, identificamos 14 hospitales y 320 servicios de salud de primera línea, incluyendo centros de salud itinerantes. Como residente urbana, al principio esta cobertura me pareció adecuada. Los establecimientos se veían cerca uno del otro y, si trazábamos una línea directa entre la comunidad A y el centro de salud B, el acceso parecía factible.

Sin embargo, nuestro equipo conoce bien la Amazonía y sabíamos que esta primera impresión no correspondía a la realidad sobre el terreno. Los mapas, por muy poderosos que sean, pueden omitir detalles importantes como colinas, ríos y senderos boscosos que, en nuestro caso, los pobladores indígenas tendrían que atravesar para poder acceder a los servicios. Además, cuando los mapas no incluyen detalles adicionales, muchas veces no tenemos toda la información importante, como lo es la dis-

Los mapas, por muy poderosos que sean, pueden omitir detalles importantes como colinas, ríos y senderos boscosos que, en nuestro caso, los pobladores indígenas tendrían que atravesar para poder acceder a los servicios.

ponibilidad de recursos o de personal médico en cada puesto. En otras palabras, lo que puede parecer accesible en el mapa, podría en realidad necesitar de un enorme esfuerzo e incluso, después de llegar al centro de salud "más cercano", es posible que los pueblos indígenas y comunidades locales no encuentren los suministros suficientes o personal médico capacitado.

Esto lo confirmaron directamente nuestros socios que se encuentran en territorio. En sus testimonios, los representantes y líderes indígenas y los promotores de la salud lamentaron de manera continua la ausencia del Estado, especialmente durante la pandemia. Señalaron que no podían llegar a las instalaciones ni encontrar los servicios completos que necesitaban. Para los pueblos indígenas y las comunidades locales de la Amazonía ecuatoriana, el acceso a

atención médica, y por ende a los medios adecuados para responder a la pandemia por la COVID-19, era escaso o incluso inexistente.

Un papel fundamental para las comunidades

Este marcado contraste entre el mapa y la realidad es lo que inspiró lo que es ahora La Ruta de la Salud Indígena Amazónica. En coordinación con la CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana), organizaciones de la sociedad civil y el Ministerio de Salud Pública, y con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), desarrollamos un modelo paso a paso para responder a la propagación de la COVID-19. Nuestro objetivo era mejorar el acceso a la salud de los pueblos indígenas en el Ecuador de manera pertinente y adecuada a las realidades territoriales y culturales de la Amazonía. Debemos hacer que los derechos y las culturas estén en el centro de los sistemas de salud pública.

En los primeros meses de la Ruta de la Salud Indígena Amazónica, identificamos las necesidades prioritarias de infraestructura y equipamiento en las redes y micro redes existentes. Logramos levantar 4,3 millones de dólares de partes interesadas públicas y de la sociedad civil para cubrir esas necesidades y facilitar el acceso a pruebas diagnósticas de la COVID-19. Al mismo tiempo, reconociendo el papel fundamental que juegan las comunidades en el cuidado de los suyos, trabajamos con líderes indígenas y los promotores comunitarios de salud para fortalecer sus capacidades en atención primaria de salud. De esta manera, ahora pueden combinar estas capacidades con conocimientos y prácticas tradicionales.

Ampliación del programa

Desde diciembre del 2020, Hivos trabaja en la consolidación de la Ruta de la Salud Indígena Amazónica en Ecuador y en su adaptación y ampliación a la región de Madre de Dios (Perú)

Figura 2. Detalle de una ruta de salud en el territorio Waorani

DARKMOON_ART-PIKABAY

y al estado de Maranhao (Brasil) con apoyo económico complementario de la Fundación Rockefeller. Ahora promovemos los diálogos de saberes y el trabajo conjunto con las organizaciones indígenas (CONFENIAE en Ecuador, FENAMAD en Madre de Dios, Perú y CTI en Maranhao, Brasil) y los sistemas de salud pública de los tres países. El sueño que comenzó hace un año es ahora una realidad. A través de la Ruta, esperamos contribuir a mejorar el acceso a la salud y la respuesta ante la COVID-19 para 339.000 personas de 23 pueblos indígenas y comunidades locales de la Amazonía.

Algunos de los resultados que hemos obtenido hasta ahora son:

- Una red de salud integrada en el Ecuador;
- 17 "Rutas de la Salud", que son herramientas paso a paso que facilitan el acceso a centros médicos y hospitales a: 6 nacionalidades en Ecuador (Waurani, Shuar, A'i Kofán, Siona, Siekopai y Achuar), 7 pueblos indígenas en Perú (Amahuaca, Ese Eja, Harakbut, Kichwa, Matsiguenga, Shipibo-Konibo y Yine) y 8 territorios en Brasil (Apinaye, Krahô, Apanjekra-Canela, Memortumre-Canela, Krikati, Gavião Pykobjê, Krepymcatajê y Krenyê);
- Directrices operacionales para el Plan de Vacunación de los Pueblos Indígenas en Ecuador;
- Desarrollo de las capacidades de 66 promotores y líderes de salud indígenas que actualmente son parte del programa de formación de Promotores Comunitarios de Salud (PCS) en Ecuador y Brasil;
- Formación adicional sobre medidas de prevención, salud y atención comunitaria

dirigida a profesionales de la salud, promotores comunitarios de salud y líderes indígenas;

- Protocolos culturalmente adaptados, amigables y fáciles de usar con medidas de prevención y atención, incluyendo la vacunación, para los pueblos indígenas de los tres países;
- Ampliación de la capacidad de vigilancia digital en las comunidades indígenas y conectar los datos con el sistema de salud oficial mediante una aplicación cívica
- Producción y difusión de materiales de educación sanitaria;
- Dos mil pruebas PCR de COVID-19 para apoyar las campañas de detección en las comunidades indígenas de la Amazonia;
- Ganar el primer lugar en los premios SDSN Amazonia 2020 (Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía).

Desde niña me han encantado los mapas. Me han mostrado lo grande y amplio que es el mundo. Los he visto cobrar vida navegando por sus océanos, viajando por sus continentes y adentrándome en sus bosques. Ahora, los mapas inspiran a mis hijos a viajar por el mundo. En este caso en particular, también me ayudaron a llegar a un lugar en específico, ver la realidad de la Amazonía y escuchar a la gente que habita ahí. Las estrategias de respuesta ante la COVID-19 sólo responderán a la realidad en el terreno cuando sean diseñadas, implementadas y monitoreadas con y por las comunidades a las que pretenden ayudar. Debemos colocar los derechos y las culturas en el centro de los sistemas de salud pública, y la Ruta de Salud Indígena Amazónica busca hacer exactamente eso. ←

SANTIAGO CÁRDENAS

LA VOZ DE LA CONFENIAE | No. 22

De plantas, serpientes y fármacos: tendiendo puentes para vencer un virus invisible

Indira Vargas

Mujer kichwa, promotora de salud de Unión Base y sabedora de plantas

Patricia Granja

Mujer mestiza, médica

36

En la Grecia antigua, la medicina fue primero considerada mágica y religiosa tanto es así que varias teorías apuntan a que la palabra fármaco viene del griego *pharmakon* que significa a la vez veneno, hechizo o remedio (Derrida, 1981).

Por lo que no parece ser coincidencia que el símbolo de la curación de enfermos y de la medicina sea una vara con una serpiente enrollada, conocida como la vara de Asclepio para los griegos o Esculapio para los romanos; un elemento tan poderoso que se creía podía curar todas las enfermedades.

Actualmente la misma Organización Mundial de la Salud, utiliza la vara y la serpiente como su símbolo; así como miles de facultades

y asociaciones médicas alrededor del mundo. Muchos médicos seguramente portan este símbolo sin conocer la historia y lo que representan; y es curioso que aún en estos días sea tan difícil reconocer que la ciencia no tiene aún explicación para todo y que ninguna intervención farmacológica o no farmacológica debería ser realizada sin una adecuación al contexto cultural de las personas.

En esto que parece una dicotomía: magia vs. ciencia, plantas vs medicamentos, médicas vs. curadoras, se crea la necesidad de tender puentes que permitan que dos subsistemas –el occidental y el de saberes ancestrales– aparentemente distintos y antagónicos puedan complementarse en absoluto respeto a la auto-

mía, a los sistemas de valores y creencias, pero también en la aplicación de las mejores prácticas de los dos lados.

La pandemia de COVID-19, nombre que además tiene sus siglas en inglés y que resulta de la infección por un virus aún más difícil de pronunciar: SARS-COV-2 llegó en el 2020 para mostrarnos, entre otras cosas, que aún existe una brecha enorme entre lo que las médicas creen que es la salud y la enfermedad y en cómo la gente vive este proceso en sus comunidades.

Históricamente los pueblos indígenas enfrentan barreras de acceso a los servicios de salud *occidentales*, no solo por temas geográficos sino también por la falta de adecuación cultural y a servicios que afiancen la confianza de la población lo que a su vez genera rechazo y desconfianza en este sistema.

Todas vivimos momentos de desesperación e incertidumbre, bombardeadas, por un lado, por la información que llegaba por redes sociales y medios de comunicación masivos con imágenes terribles de lo que sucedía en Europa y en Asia y por otro lado con la poca información científica que se podía encontrar y que fuese fácil de digerir.

Usar mascarilla, no usar mascarilla; desinfectar y fumigar; guardarse en la casa; usar medicamentos para prevenir pero que podían tener reacciones; todo parecía muy confuso.

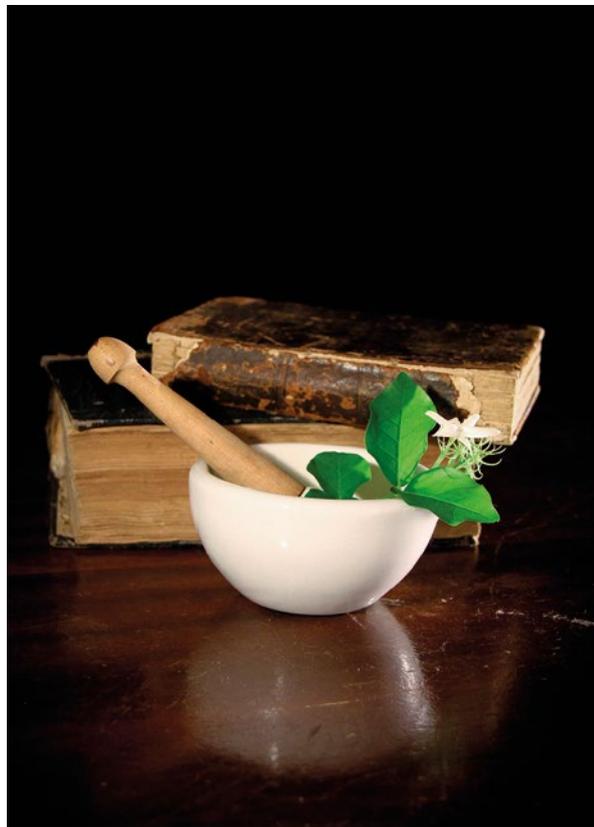
En medio de esta desesperación era necesario tomar acciones, y en medio de un estado de excepción y una cuarentena que nos tomó de sorpresa a todas; en comunidades como Unión Base¹ se realizó una asamblea urgente para tomar decisiones como: cerrar la vía principal para controlar la movilidad de comuneros y de gente que ingresaba desde las ciudades y acciones para garantizar alimentos y otros insumos para sostener lo que se vecinaba. Sin embargo, el virus llegó, se presentaron los primeros casos generando alarma y miedo ya que se desconocía como poder ayudarles, tratarles, cuidarles.

Se pidió ayuda al Ministerio de Salud, pero la atención se demoraba en llegar y en ese momento también los médicos, médicas y el personal de salud tenía mucho miedo y no sabían como actuar ni qué medicamentos dar. En ese momento fueron las *tías* y los *tíos* mayores

quienes sugirieron que “*hay que ir a buscar medicina natural en la selva*”, el personal llegó para realizar las pruebas de diagnóstico PCR 15 días después, cuando ya casi toda la comunidad estaba enferma. La CONFENIAE tuvo que gestionar la toma de muestras y la realización de exámenes para confirmar este hecho.

Tal y como ocurrió en Unión Base, otras comunidades acudieron a la sabiduría ancestral de las plantas para tratar este virus invisible que ataca el organismo; y hasta el día de hoy este es un pilar fundamental en la atención del coronavirus. Pese a la emergencia sanitaria, la atención médica y la información con pertinen-

En esto que parece una dicotomía: magia vs. ciencia, plantas vs medicamentos, médicas vs. curadoras, se crea la necesidad de tender puentes que permitan que dos subsistemas –el occidental y el de saberes ancestrales– aparentemente distintos y antagónicos puedan complementarse en absoluto respeto a la autonomía...

1 Hogar de una de las autoras.

La pandemia del coronavirus no se ha ido, pero los pueblos indígenas deben afrontar además las otras pandemias del capitalismo: la expansión de la frontera petrolera, la minería, la tala de balsa, la contaminación, la crisis climática, las enfermedades crónicas y las transmisibles, el racismo y la violencia de género, entre otras.

cia cultural se demora en llegar. A más de un año de la pandemia existe aún desconocimiento sobre temas como las vacunas, las nuevas cepas y que pasará con el virus a futuro.

Sin embargo, lo que al inicio se podría haber visto como un problema hoy es la principal fortaleza de los pueblos y nacionalidades Amazónicas: se ha fortalecido la organización, se han generado alianzas con varias organizaciones de cooperación y se ha recuperado mucho del conocimiento ancestral que se había dejado de lado.

Los retos siguen, recientemente se registro un nuevo brote en Unión Base con una propagación rápida en varias familias en las que enfermaron todos sus miembros, inclusive niños. Una de las autoras relata el suceso:

“Gracias a la gestión de Hivos y CONFENIAE puedo ser parte de un proceso de formación de promotores de salud con la PUCE, en la organización además nos dotaron de implementos de bioseguridad como un termómetro y un oxímetro que son fundamentales para controlar la fiebre y la saturación del oxígeno en la sangre. Para mi personalmente fue impactante, con miedo e incertidumbre al poder estar ahí en primera línea promoviendo

la salud de las familias infectadas con las plantas medicinales haciendo vaporizaciones, infusiones, jarabes y macerados y al mismo tiempo utilizando los implementos de que son de conocimiento occidental que a la par me sirvieron para controlar y contrarrestar la enfermedad”.

Este es un ejemplo de la integración de dos subsistemas, que es factible siempre y cuando exista un dialogo fluido y el deseo de reconocer el conocimiento de “los otros”.

La pandemia del coronavirus no se ha ido, pero los pueblos indígenas deben afrontar además las otras pandemias del capitalismo: la expansión de la frontera petrolera, la minería, la tala de balsa, la contaminación, la crisis climática, las enfermedades crónicas y las transmisibles, el racismo y la violencia de género, entre otras. Con este panorama la consigna es clara: “Seguir resistiendo para nuestras futuras generaciones y garantizar la salud que el bien estar del ser humano”. ◀◀

El poder de las plantas nos conecta con nuestras ancestras y perviven en nuestros corazones.

Mujeres indígenas amazónicas frente a la pandemia. La medicina ancestral es “vida”

Nemo Andy Guiquita

Dirigente de la Mujer y Salud de CONFENIAE

INDIRA VARGAS LANCERA DIGITAL

La medicina ancestral es vida, es una iniciativa que surge desde de la dirigencia de la mujer y salud de la CONFENIAE, con círculos de mujeres con las diferentes nacionalidades de la amazonia en sus territorios, cuyo objetivo fue practicar, valorar, aplicar y continuar con el hilo de la transmisión de los conocimientos tradicionales a través de las generaciones.

Es necesario mencionar que la presencia de la pandemia SARS COVID-19 en el territorio de las nacionalidades y el mundo sigue presente tomando a sus víctimas y enfermando.

En el 2020 pudimos vivir un cambio total en la humanidad dándonos lecciones para nuestras vidas como seres humanos, pese a esta realidad estamos nosotros los pueblos indígenas los de la selva, quienes fuimos los últimos en ser atendidos por el estado en temas de salud, información y ayuda humanitaria, además pese a toda esta realidad de la pandemia el estado continuó con las operaciones de proyectos extractivos de petróleo, minería y la tala de balsa en la Amazonía donde habitamos las nacionalidades indígenas.

Por estas circunstancias las nacionalidades hemos decidido continuar fortaleciendo nuestras propias formas de auto organización y auto gobierno comunitario las que nos permitieron afrontar las fases más críticas de la pandemia y seguirla superando porque esto continúa siendo incierta. Por ello se ha apreciado el conocimiento de las sabias y sabios, de los pekenanis, de los abuelos y abuelas, de las tías y tíos que llevan en su mente el manejo de la medicina ancestral misma que da resultados positivos para el tratamiento y mejoramiento de los síntomas del COVID-19.

En este sentido la dirigencia de la mujer y salud ha realizado varios recorridos a los territorios de las nacionalidades en la región realizando círculos de mujeres y partería ancestral porque las mujeres han tenido un rol importante en sus comunidades para ayudar a las familias enfermas, para fortalecer sus propias economías y su propio auto cuidado pese a varias amenazas que han surgido hasta la actualidad, en cada uno de estos eventos realizados se han planteado objetivos muy importantes como; fomentar la unidad en la diversidad, la

“La medicina ancestral está viva”. Es la frase que fue pronunciada con voz alta y fuerte desde las mujeres que participaron en estos círculos de reflexión, de intercambio de experiencias lo cual permitió revivir los conocimientos que nos contaban nuestras abuelas como herencia a las nuevas generaciones y como esencia que nos caracteriza a las nacionalidades.

solidaridad, la igualdad, la equidad, la reciprocidad y la complementariedad de las mujeres de las nacionalidades de la amazonia y del país, diseñar planes y programas de salud preventiva y curativa para implementar en las políticas públicas, conservar, incentivar y difundir a la medicina natural en las comunidades, también promover y buscar el financiamiento para el funcionamiento del centro de investigación y de saberes ancestrales de la CONFENIAE, gestionar ante el Ministerio de salud pública para acceder a capacitaciones a la asistencia médica y técnica en temas de salud y partería ancestral y ahora en especial sobre las vacunas para la prevención del COVID-19 necesitamos ser informados y socializados con nuestra pertinencia cultural ya que es un derecho.

“La medicina ancestral está viva”. Es la frase que fue pronunciada con voz alta y fuerte desde las mujeres que participaron en estos círculos de reflexión, de intercambio de experiencias lo cual permitió revivir los conocimientos que

nos contaban nuestras abuelas como herencia a las nuevas generaciones y como esencia que nos caracteriza a las nacionalidades.

De acuerdo a la metodología de trabajo que se utilizó para que todo fluya, procedimos a crear grupos por nacionalidades en los tres momentos de cada círculo, donde desarrollamos preguntas sobre medicina ancestral y parto ancestral conforme a las realidades de las participantes donde recordaron los conocimientos, habilidades y prácticas basados en las creencias y experiencias de cada una, sean o no fáciles de explicar, que son usados para el autocuidado de la salud en la comunidad, así como en la prevención, diagnóstico o tratamiento de las enfermedades físicas y psicológicas, en los testimonios de las mujeres nos dimos cuenta que muchas de las plantas medicinales coincidieron en toda la región amazónica que fueron de uso primordial dentro de las familias que permitió tratar la sintomatología del COVID-19 desde el inicio hasta la actualidad.

Durante el compartir seguimos reflexionando ahora sobre el parto natural o tradicional o como ahora muchos lo hemos oído como parto humanizado, muchas queremos que nuestro parto sea bonito y experimentado desde el sentir, muchas mujeres nos han contado con mucho dolor y miedo cuando han tenido que dar a luz en los hospitales, por ello una vez más reconocimos colectivamente la necesidad de retomar este conocimiento que se encontraba chiquito es nuestras mentes, la aplicación de las técnicas de saberes ancestrales que han estado desde siempre en nuestras comunidades para

INDIRA VARGAS LANCERA DIGITAL

Durante el compartir seguimos reflexionando ahora sobre el parto natural o tradicional o como ahora muchos lo hemos oído como parto humanizado, muchas queremos que nuestro parto sea bonito y experimentado desde el sentir...

acompañar en todo el proceso que es la labor de parto con masajes que ayudan a relajar las dolencias con las aguas de plantas que ayudan a agilizar el parto, y la recuperación que deber ser óptimamente apoyada y consentida por la pareja y familia. Sabemos que en las nacionalidades hay parteras quienes son conocedoras y curan y ayudan a dar a luz a las mujeres y hay otras que curan las enfermedades.

Muchas de las compañeras mencionaron que el parto tiene lugar en la cocina, cerca al fuego para mantener una temperatura cálida para la madre y el recién nacido, otras nos compartieron que el parto es sagrado y que todos no podían estar presentes, como en la nacionalidad Waorani hay todo un rito para recibir al bebé, las mujeres paren en una hamaca es una

posición cómoda la presencia de la partera es un ser mágico de poderes que está ahí para recibir al ser nuevo.

Solo queda reflexionar con la voz quebrantada de las mujeres cuando se enfrentaron a este terrible mal que era desconocido e inatendible para todas y todos como fue pandemia y dentro de ella la generación de violencia de todo tipo, las necesidades que surgía en cada familia, solo cabe decir que la pandemia y otras que históricamente existieron nos dieron una gran lección de vida, como dice este dicho popular morimos para volver a renacer y a reconectarnos con lo más valioso que tenemos en nuestros territorios.

¡Nuestra sabiduría ancestral desde las mujeres! ◀

INDIRA VARGAS LANCERA DIGITAL

LA VOZ DE LA CONFENIAE | No. 22

ARTURO HORTAS

A propósito de la pandemia... Sentir, pensar y crear

Catalina Campo Imbaquingo y Nemo Andy Guiquita

LA VOZ DE LA CONFENIAE | No. 22

42

Mirar en retrospectiva la pandemia nos permite sentir y pensar en cuanto a la salud, la cultura, la autonomía y el territorio como los campos en los que se mira su mayor impacto al cabo del tiempo, y por qué no convertir estos sentires y pensares en decires y haceres.

Situarnos en el campo de la salud nos invita a reflexionar en la importancia de una real articulación entre los sistemas de salud -el convencional y el tradicional-, esto impone ya una serie de retos como políticas públicas interculturales en salud, las mismas que deben ser construidas de forma participativa, con presupuesto y talento humano; y que a pretexto del abordaje de la COVID-19 extienda su mirada a otros problemas de salud en los territorios.

Y frente a esto, poner la mirada en las respuestas comunitarias a la pandemia, a partir de la visibilización de la importancia de mujeres y hombres de sabiduría como poseedores de la memoria en salud, cuidado y medicina tradicional; conocimientos que hasta hace poco eran de interés casi exclusivo de las adultas y mayores, sin embargo los y las jóvenes al encontrarse en el contexto de los contagios por la COVID-19, fueron despertando el interés de saber más sobre las plantas medicinales, la biodiversidad y el cuidado colectivo, lo que nos llevó a marcar un sinnúmero de prácticas que estaban por fuera de la lógica occidental de cuidado para prevenir la COVID-19 pero que estaban acordes a las prácticas de cuidado colectivo.

Reflexionar desde el campo de la cultura nos plantea un escenario interesante pues el abordaje de la pandemia, desde los pueblos amazónicos deja buenas prácticas y experiencias enriquecedoras. La crisis mundial en salud puso en evidencia la necesidad de poner en valor los conocimientos y saberes ancestrales de los pueblos indígenas, visibilizó el rol de las mujeres como poseedoras de los saberes para la salud, despertó el interés de los y las jóvenes de las nacionalidades; es evidente como desde el inicio de la pandemia la organización natural para el cuidado comunitario permitió el fortalecimiento de los tejidos de cooperación entre las mujeres y actualmente están más organizadas.

Pero, ¿cuáles son las percepciones sobre salud que operan en las comunidades? Para empezar la visión de salud por parte de las comunidades trasciende de la cura de la enfermedad, salud para las nacionalidades es tener equilibrio, entre las personas, equilibrio con los otros seres terrenales y espirituales e indiscutiblemente el equilibrio con la naturaleza; desde las cosmovisiones de las nacionalidades indígenas amazónicas la pandemia ha sido explicada de diversas formas, sin embargo, la conclusión unánime es la necesidad de trabajar para un equilibrio en la relación de las plantas, los animales, los espíritus y las personas.

Aquello nos lleva a hablar sobre el territorio como este espacio en el que las nacionalidades resistieron a la pandemia, aquel territorio que se encuentra interpretado por las personas y configura el sostén cultural, social, espiritual y espacial para mantener y cuidar la salud y la vida. Es el lugar de llegada, paso, reproducción y estancia de animales, de nacimiento y propagación de especies y variedades vegetales, tiene lugares sagrados y de importancia cultural para la relación con otros seres, y por sobre todo porque desde la memoria, están vivos los ancestros gestores del legado cultural y protectores de esos territorios; los mismos que, por otra parte han sido vulnerados por personas externas quienes han iniciado procesos extractivos ilegales de recursos, aprovechando la poca capacidad de respuesta por la pandemia.

Todo este contexto, amplía la visión de salud y desentraña la construcción cultural en torno a la salud que es parte del sentir de todo lo que constituye la naturaleza y el territorio, comprendiendo la salud como el bienestar de

los pueblos, un bienestar que como se ha señalado anteriormente, está articulado al equilibrio, al cuidado del territorio y de los cuerpos y la vida como parte de esos territorios y promoviendo la creación.

Pero, ¿cuáles son las percepciones sobre salud que operan en las comunidades?

Para empezar la visión de salud por parte de las comunidades trasciende de la cura de la enfermedad, salud para las nacionalidades es tener equilibrio, entre las personas, equilibrio con los otros seres terrenales y espirituales e indiscutiblemente el equilibrio con la naturaleza...

Desde la autonomía de los pueblos amazónicos esto es posible a partir de la construcción de una propuesta que comprometa a la salud desde cada uno de sus aspectos: 1. Desde la autonomía para la gestión de los conocimientos propios, 2. Las adaptaciones necesarias para que en los servicios de salud tengan un efectivo relacionamiento intercultural, 3. El fortalecimiento de las prácticas tradicionales para el cuidado y la salud, 4. El cuidado de la naturaleza para mermar factores de riesgo que vulneren aún más la calidad de vida de las poblaciones amazónicas. Para ello la CONFENIAE e Hivos trabajan en conjunto generando procesos participativos con las diversas nacionalidades con el fin de diseñar esta propuesta de salud integral e intercultural que reduzca las brechas de acceso al derecho a la salud y que sea pertinente y adaptada.

Este proceso tiene una gran riqueza ya que muestra por cada nacionalidad las percepciones sobre salud, el nivel de apropiación de las comunidades y expertos locales, y las diversas formas organizativas y comunitarias de la gestión en salud, el conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad, las prácticas tradicionales de alimentación, los abordajes del parto y el cuidado de la niñez. A partir de aquello se construye esta propuesta para el Centro de sabiduría y salud ancestral de la CONFENIAE, de las nacionalidades. ←

El proceso de la sociedad ha avanzado a grandes pasos a nivel mundial apostándole así a la tecnología e innovación, a esto cabe mencionar que la medicina se ha desarrollado a un nivel multidimensional en el marco de la adquisición de productos de materia prima que se originan en la naturaleza. Las plantas que se encuentran en los territorios de los Pueblos y Nacionalidades, han enriquecido a las grandes cadenas farmacéuticas que han patentado con seudos beneficios sociales, acompañado del modo de producción capitalista que lo avala, dejando a un lado a las y los dueños de los territorios.

En este contexto es importante el uso del conocimiento que mantienen los Pueblos y Na-

cionalidades de la Cuenca Amazónica en pro del mismo apoyo a las comunidades locales. Como por ejemplo en el caso del Ajo de Monte, como el nombre mismo lo dice, una planta medicinal trepadora de la región que ha tomado importancia en este tiempo del caso de la Pandemia del Covid-19, proporcionando beneficios de intercambio en la Cuenca Amazónica para conservar la salud frente a la Pandemia. Esta utilización de la planta sale desde el conocimiento comunitario, propio de taitas, Yachak, Uwishint, sabedores y sabedoras de esta planta en todos sus ámbitos que abarca su potencial. Como por ejemplo de Imelda Tapuy de nacionalidad Quijos de la Comunidad Shuar Consuelo.

Ajo del Monte

Tom Sharupi

Descripción del Ajo de Monte (*Mansoa Alliacea*)

Es una planta trepadora en forma de llana o bejuco, que llega a medir hasta 20 metros de altura en la selva intangible de la región amazónica y en ciertos casos en la Costa Ecuatoriana (territorio Tsachila). Se la puede reconocer por sus flores, las cuales tienen forma de campana y son de color violeta, por su fruto, que es alargado y de color marrón, su tallo de bejuco y raíces

ramificadas. Sin embargo, la distinción más característica de esta planta son sus hojas, a través del olor que emana y representan nervaduras con contextura fuerte siendo utilizadas como medicina para distintas enfermedades y en la cocina como condimento para dar sabor, ya que su aroma y sabor es muy parecido al ajo común que se usa a menudo en la gastronomía, por eso esta planta se la conoce como Ajo de Monte, en nombre común y fácil de saber, como también se le puede decir en otras lenguas maternas y su dicho científico.

Nombre científico: *Mansoa Alliacea*

Nombre común: Ajo de Monte

Nacionalidad	Idioma	Denominativo
Shuar	Shuar Chichan	Kaip
Achuar	Achuar Chicham	Kaip
Shiwiar	Shiwiar Chicham	Kaip
Kichwa	Runa Shimi	Sacha Aju
Worani	Woterero	Wigañen
Ai'Kofan	A'ingae	Kompanamefa

Territorialidad

El ajo de monte es una especie nativa de América tropical, se distribuye desde Guatemala hasta la región de la Cuenca Amazónica de 9 países (Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Brasil, Surinam, Guyana Inglesa, Guyana Francesa), bajo los territorios de Pueblos y Nacionalidades que constituye la cuenca amazónica.

crece en áreas inundables. Sin embargo algunas fuentes indican que se encuentran más en bosques de tierras bajas, de tierra firme y muy esporádicamente en zonas inundables y en huertas; comparte su hábitat con las siguientes especies para enredarse: Guaba de monte, Huito, Guayaba, Poma Rosa, Sangre de Drago, Uva de Monte, Zapote. Pasu, Caimito, Unupi, Canelo, Cedro, Pambil, Laurel, Naranja y Winchip.

Producción

El Ajo de Monte se lo encuentra de manera silvestre en la selva media alta y baja. En la Amazonia Ecuatoriana, Provincia de Pastaza

Formas de obtención

- Se las puede sembrar en las huertas. A esto se añade que se han optado formas de cultivo para su fácil obtención en la demanda de mercado local y comunitario, con una demo-

CONFENIAE

ra de un año para poder recolectar las hojas y sus llanas llegan a medir 5 metros.

- Partes aprovechadas: Corteza, hoja, tallo y raíz.

Usos Gastronómicos

Se utilizan sus hojas principalmente como condimento. Se recomienda usar las hojas tiernas ya que son las más aromáticas. Existen algunas formas en las que son usadas.

- Uso gastronómico en pueblos y Nacionalidades (territorio comunitario)
Por lo general las mujeres hacen el uso de esta hoja en la preparación del caldo de pescado (caracha en idioma nativo y carachama en nombre popular, boca chico, bagre,) caldo de (gallina, Guanta, Guatusa, Armadillo), y el exquisito Uchu Manka (comida con pesca o carne puesto mucho ají).
- Uso gastronómico a nivel de la ciudad en restaurantes los chefs lo usan como condimento más elaborado (conservado de forma molida o seca las hojas). Para ser echadas en sus carnes, sopas, etc.

Propiedades

Imelda Tapuy, sabia y curandera de 67 años de Nacionalidad Quijos, de la comunidad shuar “Consuelo”, mediante entrevista enseña que el Ajo de Monte tiene propiedades curativas, analgésicas y reconstituyentes para el cuerpo para varias enfermedades.

- Conocimiento Ancestral; Es así que los Kichwa, Waorani, Shiwiar, Shuar, Sapara, Andwa, Achuar, Quijos, Siona, Ai´Kofan, Secoya y Nacionalidades de la región de la costa ecuatoriana como los Tsachila, utilizan en infusión las hojas para tratar; gripes, sacar el frío de los pulmones, y fortalecer el sistema inmunológico por medio de la bebida cocida por 45 minutos. Este método muy útil es el ápice del desarrollo curativo que nos dice Imelda al recomendar a sus pacientes que sufren de; diabetes, gastritis, al de los riñones, próstata. En este tiempo de Covid-19, Imelda recomienda mezclar de otras cortezas de llanas Uña de Gato, Zaragoza, y cortezas de árbol Chuchuguazo, Challua Kaspi, Cascarilla, etc. Medicina efectiva y recomendada.
- Componentes químicos que posee el Ajo de Monte; Alildi-sulfóxido, alcaloides, allina, allicina, disulfuro propilalilo, estigmasterol. Flavonas, pigmentos flavónicos, saponinas, sulfuro de dialil, sulfuro de dimetilo, sulfuro de divinilo. Naftaquinonas citotóxicas: las 9-metoxylapachona y las 4-hidroxy-9-metoxi-lapachona.

Otros usos

Recomiendan ahumar la casa con las hojas para ahuyentar a los murciélagos, insectos y malas energías, es analgésico, tónico reconstituyente, artritis, dolor de cabeza, epilepsia, fiebre, reumatismo.

Al tener una planta ya madura es continua la cosecha de sus hojas al igual que su tallo y raíces dejando secar al sol para un duradero tiempo de reserva. ←

Refundición

Tomado de *Notas de Páramo* de:
Mashi Vichi Chato Chango
Narración: Tamyá - Estefanía
"la educación es un derecho"

Quiero seguir luchando
como un mingüero
con Wipala envuelto
y con el arado en mano.

//Pueblos y Sectores Sociales. Unidad
Comunas y Nacionalidades. Liberación//

Arriba pueblos de campo
adelante clase obrera
viva! la refundición
viva! la liberación.

Protección espiritual del territorio

Mildrey paz piagueje (del resguardo SIONA)

Nuestros ancestros nos han enseñado el valor de cuidar el territorio de manera espiritual a través de nuestra planta sagrada Yagé, pero al pasar el tiempo, las empresas petroleras han querido colonizarnos y violentar nuestro territorio. En una visión espiritual se mostró un bastón de mando el cual le serviría a la comunidad para resguardar su territorio; en el transcurso de sus recorridos los cuidadores del territorio fueron señalados como actores armados y corrieron el riesgo de perder su vida. Al ver este problema, los cuidadores decidieron concentrarse más en la medicina espiritual y así fue que se fortalecieron para enfrentar toda clase de obstáculos como lo han hecho hasta el día de hoy.

**TEÏ
PIYENTE
KĒKI***

Lucha y resistencia

* TEÏ PIYENTE KĒKI (Wao Tededo): Lucha y Resistencia

Organizaciones luchando contra el COVID-19, retrospectiva a dos años de la pandemia

Manuel Pallares y Andrés Tapia

La resiliencia es la capacidad de una comunidad para perseverar y avanzar al enfrentar una amenaza o un golpe externo. Se trata de cómo los seres humanos podemos utilizar las conmociones y las perturbaciones, como, un conflicto armado, un desastre natural o el cambio climático, para estimular la renovación, el pensamiento innovador y la cohesión social. Normalmente, las comunidades pobres y marginadas se ven afectadas de manera desproporcionada por los desastres y los cambios negativos, por lo que su incapacidad para superar esas amenazas puede obstaculizar permanentemente sus posibilidades de desarrollarse de manera sostenible. Por otro lado, las comunidades que pueden superar las dificultades suelen adquirir mayor fortaleza, unión y desarrollar capacidades más amplias, que les permiten salir de la crisis con mayor fortaleza.

La pandemia por COVID-19, fue para las poblaciones indígenas, la mayor prueba de resiliencia del siglo XXI. Con poblaciones que viven en lugares dispersos y muchas veces aislados, con la peor atención en salud y poco acceso a la tecnología médica moderna, y una supuesta inmunidad baja a enfermedades del viejo mundo, como es el COVID, esta pandemia supuso un

reto enorme para las poblaciones indígenas y muchos anticiparon que la pandemia podía tener consecuencias catastróficas para las poblaciones nativas.

En este escenario varias organizaciones indígenas como la CONFENIAE, CONAIE o el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi MICC asumieron el reto de ejercer su derecho a la autodeterminación y al ejercicio del autogobierno. Organizaciones que por décadas han llevado adelante la lucha política y la resistencia contra los sistemas de opresión y apropiación neocoloniales, orientados a extraer, de las poblaciones indígenas y de sus territorios, la mayor cantidad de recursos para satisfacer las necesidades de un modelo de desarrollo extraño y destructivo, se vieron de un momento a otro obligadas a enfrentar una amenaza global, asumiendo el reto de organizar la lucha para defender la vida de sus bases.

En esta lucha por la vida, las organizaciones indígenas supieron asumir rápidamente varios roles, por un lado, como canalizadoras de recursos externos, tanto materiales como de conocimiento y por otro lado, asumir el liderazgo al interior de los territorios. Estas funciones son propias de sistemas de gobierno soberanos

donde se ejerce una representación externa y a la vez se dirigen las acciones internas y se ejerce un nivel de autoridad.

Durante la pandemia CONFENIAE, ejerció un rol clave en representación de los pueblos amazónicos coordinando y canalizando recursos de aliados externos, como la iniciativa conocida como Amazon Emernegy Fund, así como recursos de fundaciones aliadas como Fundación Raíz, Amazon Frontlines, Hivos, Cuencas Sagradas, así como de varias universidades públicas y privadas, para finalmente lograr captar la atención gubernamental a través de las instancias de salud pública, tras la incidencia recurrente en medios de comunicación nacional e internacional

Así mismo CONFENIAE llevó adelante un rol de coordinación frente a las entidades del Estado como es el Ministerio de Salud, al cual la misma CONFENIAE dotó de recursos como son tanques de oxígeno, oxímetros, pruebas rápidas y pcr y medicamentos para su distribución en subcentros de salud comunitarios y rurales de las 6 provincias de la región amazónica del Ecuador. Asumiendo incluso la logística, un caso emblemático fue la distribución de tanques de oxígeno, a la gran mayoría de subcentros de salud que atienden a población indígena, muchos en lugares remotos, de muy difícil acceso. Realizando esta tarea un par de semanas, algo que seguramente hubiera demorado meses en las manos del estado.

Así mismo, en ejercicio de sus valores internos y de sus capacidades propias, las organizaciones indígenas de la amazonia ecuatoriana promovieron el uso de la medicina tradicional recuperando prácticas ancestrales que demostraron su eficacia, verificada por las bajas tasas de mortalidad por COVID en comunidades. Comunidades que prácticamente no recibieron otras formas de atención médica. Esta práctica no solo sirvió como alternativa efectiva a la medicina moderna, sino que recuperó la confianza de los pueblos en sus propias prácticas, reviviendo el rol de los conocedores del bosque y de los beneficios de la conservación y la biodiversidad.

La pandemia fue una prueba muy dura para los pueblos indígenas amazónicos, prueba que demostró la capacidad de resistencia y de lucha de los pueblos y de sus organizaciones y de su capacidad de resiliencia, que se demuestra

porque los pueblos indígenas no solo resistieron los embates de una pandemia, que golpeó al mundo entero, sino que los hicieron mejor que muchos, incluso mejor que muchas sociedades que se consideran avanzadas, y saliendo fortalecidos.

■ Infografía de la gestión realizada por la CONFENIAE en tiempos de pandemia del 11 de Marzo al 05 de Julio de 2020; la gestión continúa hasta el momento.

En la medida en que la pandemia va menguando, los pueblos indígenas quedan con un nuevo reto. ¿Cómo ir más allá? ¿Cómo construir más fortaleza de la que se construyó durante la pandemia? ¿Cómo avanzar en la autodeterminación y en el autogobierno?

Durante la pandemia los pueblos indígenas, mediante sus organizaciones, demostraron ser más capaces de defender la vida que el mismo Estado. Entonces, por qué no reclamar mayor independencia y capacidades de autogobierno, no para dar las espaldas al resto de la población, sino para sumar juntos, aportando lo que han demostrado ser capaces. ←

En esta lucha por la vida, las organizaciones indígenas supieron asumir rápidamente varios roles, por un lado, como canalizadoras de recursos externos, tanto materiales como de conocimiento y por otro lado, asumir el liderazgo al interior de los territorios.

La recuperación de territorios ancestrales una lucha constante

Patricio Meza Saltos y Nanki Wampankit

La realidad de los territorios en la Amazonía es muy distinta en tanto a localidades, regiones, cantones o provincias. Esto se debe a las distintas dinámicas colonizadoras, y en consecuencia, a las distintas formas de expansión del capitalismo. Dentro de ese gran mosaico, daremos cuenta de la realidad de la Cuenca Alta de la Amazonía Central, comprendida entre los cantones Tena y Arosemena Tola (provincia de Napo), y Santa Clara y la parte alta de los cantones Arajuno y Pastaza (provincia de Pastaza). Geográficamente el área constituye un gran valle comprendido entre la cordillera de los Llanganates y la cordillera de Guacamayos, avanzando por la cuenca del río Anzu y sus afluentes, en este espacio geográfi-

co confluían varios pueblos originarios debido a cuestiones de intercambio de productos y a disputas territoriales interétnicas, así, los Quijos venidos de la cordillera, los Omaguas de la cuenca baja del Napo, los Waoranis de la cuenca baja del Arajuno y el Curaray y los Sapara de la cuenca del Bobonaza.

La penetración colonizadora se hizo en gran medida a través de las distintas órdenes religiosas de la iglesia católica y sus respectivas misiones, las mismas que establecieron las primeras haciendas y ciudades abierto el camino, a la llegada de colonizadores que establecieron haciendas de producción de oro, caña, caucho, ganado, cacao y algodón (Muratorio, 1998). Los hacendados sometieron, a los pueblos que allí

vivían ancestralmente y que en alguna medida habían sido pacificados por las misiones, a través del “concertaje”.

Bajo esta figura, hacendados, comerciantes y misioneros explotaron la mano de obra de la gente nativa, se provocó tramposamente deudas pagaderas a generaciones, y en consecuencia, se los despojó de las tierras que habían utilizado durante años (Dall’Alba, 1992). Ya para 1964 empieza otro proceso de colonización en la Amazonía alentada por los gobernantes de turno quienes crean en este año el IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización), institución desde donde se expide la primera ley de colonización y reforma agraria en 1973, que reconocía a los territorios indígenas como tierras baldías que podían ser ocupadas y adjudicadas legalmente por cualquier colono que la hiciera producir con cultivos o ganado extensivo.

El proceso de colonización se convirtió en una estrategia de ocupación agrícola y de válvula de escape a la presión demográfica. Y aunque, adjudicó 63.631 km² y tuvo un impacto espacial mucho mayor, afectando a un 23 % del territorio nacional, ampliando la frontera agrícola en las cejas de montaña y en la amazonia, y complejizando o atomizando aún más la estructura productiva; “las iniciativas de reforma agraria no solamente fueron tibias en su letra, sino también bloqueadas en su ejecución: las tierras entregadas solían ser pobres y los necesarios programas de apoyo para beneficiarios fueron inadecuados o simplemente no establecidos (North y Larrea, 2015).

Bajo este contexto el Atlas de la Tenencia de la Tierras publicado por SIPAE en el 2011 demuestra que la realidades en la tenencia de tierra entre Arosemena Tola y Santa Clara son muy parecidas, al igual que entre Tena y Arajuno, sin embargo, lo que resalta en ambos casos es el bajo porcentaje de propiedades comunales (entre el 0 y 11,82 %) frente a la concentración de tierras en manos privadas que va desde 87,58 % hasta 100 %. Esto muestra que las comunidades indígenas ancestrales que viven allí, no tienen acceso a tierra para producir y para reproducir su cultura como es característico en los pueblos originarios por ello, las lógicas de subsistencia económica de los pueblos indígenas en esta zona, están marcadas por un proceso cada vez mayor de proletarización y pobreza.

Como resultado de la concentración de tierras en manos privadas, muchas comunidades kichwas que han perdido sus territorios, se han asentado en torno a poblados de colonos o junto a carreteras, manteniendo paralelamente, en montañas y selvas aledañas, tierras tomadas que usan como reservas, o como *purinas* y *tambos* (sitios de reproducción de la cultura), las cuales no cuentan con escrituras legales. Cabe aclarar que las tierras a las que nos referimos son de posesión ancestral y de posesión efectiva.

El fracaso de las pasadas reformas agrarias, el ocultamiento de décadas de despojos, y el crecimiento de los conflictos sobre territorios ancestrales y comunales por el avance del extractivismo y la especulación de la compra y venta de títulos de propiedad, provocan que el

Cuadro 1. Tenencia de la tierra en cantones de la Cuenca Alta de la Amazonía Central, provincias de Napo y Pastaza*

Cantón	Propiedad comunal de la tierra	Propiedad estatal de la tierra	Propiedad privada de la tierra
Arosemena Tola (Napo)	0	0	96,6 % - 100 %
Tena (Napo)	4,29 % - 11,82 %	0,01 % - 0,87 %	87,59 % - 96,6 %
Santa Clara (Pastaza)	1,36 % - 4,28 %	0	96,6 % - 100 %
Arajuno (Pastaza)	4,29 % - 11,82 %	0,01 % - 0,87 %	87,59 % - 96,6 %

FUENTE: ATLAS SOBRE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN ECUADOR, SIPAE, 2011.

El territorio ancestral reclamado por Tzawata - Ila - Chucapi, se ubica en las riberas del río Anzu, en el sector del Capricho, Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, Provincia de Napo. En este territorio, habitaron ancestralmente varios ayllus (familias) de Napo Runas, quienes ahora son reconocidos como parte de la nacionalidad Kichwa de la Amazonía.

CONFENIAE

eje de los conflictos de tierras sigan siendo una de las prioridades para las organizaciones indígenas campesinas que evidencian un complejo mosaico de la tenencia y demandas de lo territorial, síntoma de la deuda agraria del estado que las organizaciones denuncian hace años, y que no ha sido resuelta por los gobierno.

Tzawata-ila-chucapi

El territorio ancestral reclamado por Tzawata - Ila - Chucapi, se ubica en las riberas del río Anzu, en el sector del Capricho, Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, Provincia de Napo. En este territorio, habitaron ancestralmente varios ayllus (familias) de Napo Runas, quienes ahora son reconocidos como parte de la nacionalidad Kichwa de la Amazonía. Es conocido que a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la usurpación de las tierras amazónicas se da a partir de la incursión de misiones religiosas y comerciantes de caucho, oro, quinina y ganado que instauran un régimen hacendatario. Así, según los testimonios de pobladores de la comunidad, en 1906 llegó a la zona Carlos Sevilla, un hacendado proveniente de la Sierra Centro que se posesiona a la fuerza en estas tierras haciéndose llamar *dueño* de ellas y *patrón* de sus habitantes.

Según relatos de los abuelos y abuelas de Tzawata - Ila - Chucapi, el “patrón Sevilla” llegó para explotar a la gente haciéndolos reali-

zar trabajos forzados para desbrozar el monte y lavar oro. Entregaba una botella vacía a cada persona para que durante un mes la llenara de oro y se la entregara. De no cumplirlo, los sometía a crueles castigos. A cambio de las tierras que les iba quitando paulatinamente con engaños, les daba unos cuantos machetes, bolsas de sal y botas de caucho, que luego además se las cobraba con el oro que lavaban en las minas.

Luego de haber perdido su territorio, los pobladores de la Comunidad Kichwa Tzawata quedaron confinados a vivir en 2 hectáreas de terreno, que les fue donado. Siendo un total de 240 habitantes, no contaban con el espacio suficiente para producir la tierra, y realizar actividades de cacería, pesca, recolección de frutos y plantas medicinales, actividades que son fundamentales para la reproducción de la cultura de los pueblos indígenas.

Por otro lado, su territorio en manos de la compañía minera Terra Earth Resources S.A antiguamente llamada Merendon, quien además de concentrar la tierra, estaba causando graves daños ambientales a la comunidad puesto que sus actividades extractivas de oro a cielo abierto ocasionaron la contaminación de los ríos Pupo e Ila, afluentes del río Anzu.

Ante esta realidad de apropiación y concentración de la tierra, contaminación ambiental, enriquecimiento de las transnacionales a costa de la pobreza de los habitantes, enfermedades causadas por el agua contaminada, y situaciones forzadas de migración laboral por la falta

de tierra para producir, el pueblo de Tzawata decide tomarse la tierra que un día les perteneció y que hoy está en manos de una compañía transnacional minera que ha causado severos daños ambientales y sociales. Para esto pidieron apoyo a los compañeros Kichwas de comunidades vecinas Bajo Ila, y San Clemente de Chukapi, que comparten el territorio. Así, las 3 comunidades vecinas, se toman la tierra y empiezan la construcción de una comunidad a orillas del río Anzu, al pie del puente que conecta la Hacienda Ila con el caserío del Capricho. Y deciden la unir las tres comunidades en una sola denominándose Tzawata -Ila - Chukapi.

Como es lógico, para las compañías y para las autoridades seccionales del Estado, que defienden y resguardan la propiedad privada y los intereses de las transnacionales, la comunidad Kichwa de Tzawata-Ila-Chucapi es “invasora”. Por el contrario, para Tzawata-Ila-Chucapi, ésta es una lucha LEGÍTIMA de los, de los pueblos originarios por recuperar su territorio.

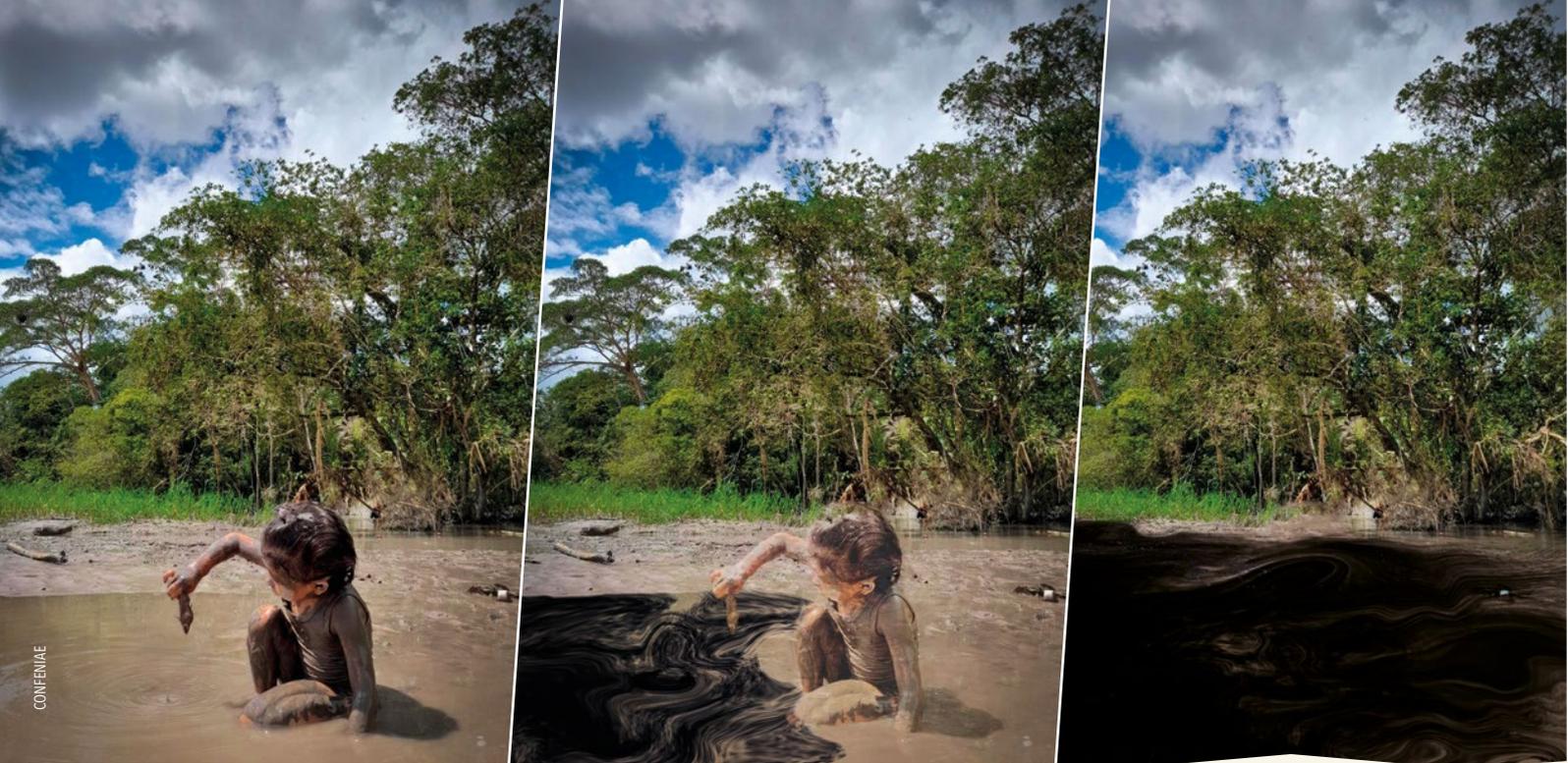
Después de casi 15 años de haber tomado tan acertada decisión, la comunidad ha sufrido varios intentos de desalojo por parte de la fuerza pública y mercenarios de las empresas, Merendon, Terra Earth Resource y ahora por su fiduciaria Terra Turismo S.A , sin embargo la fortaleza de la comunidad así como la decisión de luchar hasta las últimas consecuencias han resistido incluso a la intromisión de 63 efectivos militares de la escuela Iwia de la Brigada Pastaza quienes incursionaron sorpresivamen-

La vigilia es permanente. Luchamos por la dignidad, la memoria y contra la impunidad ya que a nuestros antepasados, no solo les robaron las tierras, sino que les obligaron a ser sus esclavos y esclavas.

te en la territorio pero con la rápida acción hizo que salgan del territorio.

En la actualidad el día 2 de agosto del 2021 sucedió otro intento de desalojo esta vez por parte de la empresa Terra Turismo quienes les había dotado de machetes alrededor de 300 trabajadores así como unas cuantas carabinas para que ingresen con violencia al territorio de Tzawata - Ila - Chukapi, una vez más después de más de 12 horas de lucha continua, la decisión inquebrantable de la comunidad de defender su territorio no hizo efectivo los propósitos de la empresa y al contrario la expulsaron de su territorio.

La vigilia es permanente. Luchamos por la dignidad, la memoria y contra la impunidad ya que a nuestros antepasados, no solo les robaron las tierras, sino que les obligaron a ser sus esclavos y esclavas. Nuestra demandas trascienden, luchamos por la libertad por la igualdad entre seres humanos y un país libre de contaminación de la industria Minera y Petrolera, porque sabemos que las promesas de desarrollo y tecnología de punta es un cuento viejo de muerte y destrucción. ←

CONFENIAE

LA VOZ DE LA CONFENIAE | No. 22

56

¡Derrames sobre nuestros territorios y cuerpos nunca más! La lucha de las mujeres kichwa del río Coca

Verónica Grefa Aguinda

Presidenta de la comunidad de Toyuca

Nancy Grefa Aguinda

Lideresa de la comunidad de Toyuca

Vanessa Céspedes Melo

Colaboradora

La madrugada del 7 de abril del año pasado, nos despertamos con un fuerte olor a petróleo, fuimos a ver el río, estaba espeso y oscuro, había carachamas, pescaditos, lagartos, todos bañados en petróleo. Los animalitos tenían su plumaje negro, los cultivos estaban manchados y el olor era muy fuerte ¡*Yana curi yana curi* nuevamente vertido sobre nuestro río!

En abril del 2020, a un mes de que el Estado ecuatoriano declarara Estado de excepción

por la pandemia del COVID-19, imponiendo normativas de cuidado y restricciones de movilidad a todo el territorio nacional, más de 105 comunidades kichwa ribereñas al río Coca y Napo en la Provincia de Orellana, tuvimos que sobrellevar el derrame de petróleo más grande de las últimas décadas, donde ser vertieron 15.800 barriles de crudo sobre nuestros ríos. La causa fue la ruptura de una tubería del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano, SOTE, el Oleo-

CONFENIAE

Con la contaminación los peces han muerto o se han ido, y si logramos pescar algo, comemos caldos con puro olor a diesel. Ha cambiado nuestra forma de alimentación ya que antes el río era nuestro Comisariato y ahora estamos escasos de comida, sin ningún tipo de reparación o respuesta desde el Estado y las empresas petroleras.

ducto de Crudos Pesados, OCP y del poliducto Shushufindi – Quito, como consecuencia de la caída de la Cascada de San Rafael, producto de la mala gestión de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Dicho suceso ha causado la contaminación de los ríos Coca, Napo, y sus afluentes, dejando a más de 27.000 vidas en peligro por la contaminación de sus fuentes de agua y alimentación hasta el día de hoy.

La dinámica que ha moldeado nuestros territorios amazónicos desde hace más de 50 años, responde a un modelo de desarrollo extractivista petrolero, el cual ha sido impuesto mediante la apropiación de nuestro territorio, así como por el despojo de pueblos y nacionalidades, aún cuando la Constitución reconoce a Ecuador como un Estado Intercultural y Plurinacional, donde los derechos colectivos de pueblos indígenas, montubios y afro descendientes (Art 57) así como de la Naturaleza (Art 71) están protegidos y son sujetos de derecho.

Hasta la fecha, un año después del derrame, las comunidades afectadas continuamos sufriendo las consecuencias materializadas sobre nuestros territorios y cuerpos, siendo las mujeres quienes nos llevamos la peor par-

te. Condiciones de vulnerabilidad están relacionadas a nuestra mayor dependencia hacia la naturaleza, así como la carga desigual que llevamos en las labores de cuidado doméstico, hacen que las evidencias de este modelo de desarrollo extractivo queden marcadas en nuestros cuerpos y en el de nuestros hijos e hijas. Nosotras, que habitamos la selva, no podemos separar a la naturaleza de nuestra vida, nuestra selva está viva, y si se contamina, también lo hacemos quienes la habitamos y protegemos. Nuestra vida en las comunidades está indisolublemente vinculada a la naturaleza, por lo cual las consecuencias del derrame de petróleo y la contaminación de nuestro territorio no está separada de nuestro cuerpo.

Nuestros hijos e hijas han aprendido a caminar en el río, nosotras vivimos del río, allí es donde nos bañamos, lavamos nuestra ropa, pescamos, bebemos y cocinamos. Desde el derrame, muchas hemos tenido que decidir no bajar más al río con nuestros hijos e hijas porque se llenan de ronchas, granos y laceraciones en la piel. Nuestras mayores presentan hongos en las manos y pies, infecciones vaginales y de las vías urinarias. Con la contaminación los peces

CONFENIAE

La tarea de proteger la selva y a quienes la cuidamos y luchamos en contra de los mega proyectos extractivos es de todos y todas, por lo cual exigimos una reparación integral para nuestros territorios y cuerpos. ¡Las manchas de petróleo son para toda la vida, derrames nunca más!

han muerto o se han ido, y si logramos pescar algo, comemos caldos con puro olor a diesel. Ha cambiado nuestra forma de alimentación y que antes el río era nuestro Comisariato y ahora estamos escasos de comida, sin ningún tipo de reparación o respuesta desde el Estado y las empresas petroleras.

La violencia que hemos experimentado a partir del extractivismo petrolero y el reciente derrame de crudo nos hace dar cuenta que la ley pareciera no existir para nosotros y nosotras como indígenas, ya que se han vulnerado nuestros derechos más vitales, como el acceso a agua segura y limpia, sobre todo en tiempos tan difíciles como los que atravesamos de pandemia.

Este hecho, sin embargo, nos ha convertido desde sujetas contaminadas a sujetas políticas. Hoy en día no nos quedamos calladas, sino que sabemos que tenemos agencia. Por años se nos ha invisibilizado nuestra lucha como mujeres, y hemos sido silenciadas por el patriarcado que no solo opera desde las grandes estructuras del Estado, sino también dentro de nuestras propias comunidades. Hoy somos lideresas dentro de nuestros territorios, miramos con valor todo el trabajo que hacemos, tomamos los megáfonos en marchas, cortamos vías y exigimos ser parte de dirigencias, no porque nunca hayamos ocupado esos espacios, sino porque ahora ya no volveremos a aceptar que nos invisibilicen como se ha hecho históricamente.

Hoy estamos sosteniendo un proceso legal con el apoyo de un grupo de abogadas y sus respectivas organizaciones, que unieron fuerzas en las luchas colectivas de octubre del 2019. Desde la provincia de Orellana, los jueces han negado la Acción de Protección interpuesta por el derrame, sin embargo, vamos por una nueva instancia: la Corte Constitucional. Nunca más aceptaremos que sigan vulnerando la vida digna que manteníamos, la cual queremos seguir reproduciendo y protegiendo. Lucharemos por nuestra tierra, por nuestros ríos, por el sueño de nuestros ancestros y ancestras, y hacemos un llamado a unirnos en esta lucha que no es individual, sino colectiva. La tarea de proteger la selva y a quienes la cuidamos y luchamos en contra de los mega proyectos extractivos es de todos y todas, por lo cual exigimos una reparación integral para nuestros territorios y cuerpos. ¡Las manchas de petróleo son para toda la vida, derrames nunca más! ←

El fortalecimiento de la comunicación comunitaria

Eslendy Grefa
Lancera digital

La autodeterminación de las nacionalidades es su derecho, donde sus propias formas de gobierno, economía social y cultural, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de justicia que vienen llevando.

En 1992 en la marcha Histórico “Allpamanta, kawsaymanta Hatarishun” Levantémonos por la Tierra, por la Vida, donde las nacionalidades indígenas de la amazonia ecuatoriana tuvieron 20 días de caminata desde la comunidad de Unión Base hacia la ciudad de Quito, en ese entonces los medios de comunicación comunitaria no tenían fuerza, y los medios tradicionales no daban apertura a estos tipos de evento, donde su prefería era poner telenovelas u otros programas.

A partir del 2017 donde nace el equipo de comunicación de los Lanceros Digitales, se ha venido trabajando, visibilizando las problemáticas de las nacionalidades de la amazonia ecuatoriana.

Es decir, durante años hemos sido invisibilizados en el mundo contemporáneo o occidental, hoy por hoy hemos estado empoderándonos de las herramientas tecnológicas para poder visibilizar estos acontecimientos a nivel global.

Entonces, desde el año 2015 al 2019, los medios de comunicación indígena han tomado posesión de su trabajo -a través de la disputa

Desde el año 2015 al 2019, los medios de comunicación indígena han tomado posesión de su trabajo –a través de la disputa de los sentidos y el campo de la comunicación en la sociedad–, jugando un rol importante en la lucha y defensa de los territorios.

de los sentidos y el campo de la comunicación en la sociedad-, jugando un rol importante en la lucha y defensa de los territorios, realizando campañas mediáticas y de incidencia en apoyo a los pueblos en conflicto con el mismo estado (caso Piatua, Resistencia Waorani, entre otros). Esto ha hecho que las luchas se visibilicen y las voces de los pueblos sean escuchados a nivel nacional, y sobretodo internacional donde pocas veces habían sido escuchadas las demandas de las bases.

Viendo toda esta controversia las nacionalidades se han preparado, creando estrategias en el ámbito comunicacional, con diferentes instituciones, colectivos y aliados para su formación académica con herramientas digitales y capacitación técnica, interacción con periodistas y trabajadores de la comunicación, entre otros aspectos relevantes.

Los pueblos indígenas siempre hemos utilizado la comunicación como un principio para la consolidación de la vida comunitaria o colectiva, herramientas como los tambores, churo, flautas (uluwatu) y nuestra propia lengua como herramientas que nos ayudan a convocar y visibilizar la presencia de la comunidad, son solo parte de nuestro ejercicio constante e histórico de la comunicación desde tiempos ancestrales, más vigente que nunca en los períodos actuales.

Hoy en día la comunicación indígena o la comunicación colectiva ha sido la clave para visibilizar nuestros conocimientos, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras luchas y resistencias desde el territorio. Esto ha impactado positivamente para que los pueblos indígenas se conviertan en una esperanza para hacer acciones concretas, si algo está suscitando en la comunidad acudimos a las herramientas de comunicación contemporánea, manejados por

Hoy en día la comunicación indígena o la comunicación colectiva ha sido la clave para visibilizar nuestros conocimientos, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras luchas y resistencias desde el territorio.

los pueblos indígenas, desde la visión y lenguaje de los pueblos indígenas.

El impacto a nivel internacional y regional ha sido importante, porque hoy son nuestros jóvenes de las nacionalidades, de las comunidades y organizaciones que toman estas tecnologías como un arma poderosa para romper el cerco mediático de estos los grandes medios hegemónicos que siempre han manejado “la verdad”, desde una perspectiva racista y excluyente que nos ha colocado a los pueblos indígenas como los terroristas, como los que luchamos sin sentido, los que estamos haciendo el caos y los que no dejan que el país se desarrolle. Mentira total!!

Mas bien somos quienes hoy posicionamos la lucha y resistencia de nuestros pueblos, desde una lucha colectiva, ¡cansados de tanta tropello y discriminación! Los Lanceros y Lanceras Digitales han logrado construirse y formarse desde el mismo eje comunitario, trabajando con las comunidades, visibilizando la lucha de los pueblos excluidos. Se ha caminado en cada rincón de la Amazonia ecuatoriana, se ha verificado en los territorios de las nacionalidades los conflictos y problemáticas existentes -casi siempre contra un estado colonial que no nos comprende-, territorios que

CONFENIAE

han sido afectadas por derrames petroleros, explotaciones mineras con grandes embarcaciones que navegan por nuestros ríos extrayendo la balsa hacia las fronteras con Perú, Colombia y a través de los puertos marítimos hacia Estados Unidos, Europa y Asia.

Como no mencionar de las explotaciones de balsa en los territorios que en pleno tiempo de la cuarentena, dañaron los afluentes de riachuelos y crearon conflictos entre familias, entre ellas hay muchas realidades que seguirán pasando mientras el estado siga permitiendo. Este impacto ha sido clave mientras los gobiernos ocultan las violaciones de derechos humanos, pues nuestros jóvenes hombres y mujeres comunicadores empiezan a visibilizar esta lucha a través de las herramientas tecnológicas. Esto ha visibilizado la lucha y resistencia en toda la región amazónica del Ecuador.

Ahora los pueblos indígenas desde hombres, mujeres y niños están armados, y porque los contamos desde nuestra visión, desde nuestros territorios con nuestra propia lengua. Nuestra lucha a través de los medios digitales y redes sociales han sido también un arma poderosa para contrarrestar el cerco mediático a través de las informaciones que compartimos.

En el caso de la pandemia hemos trabajado con contenidos desde las diferentes lenguas de las nacionalidades entre ellos cuñas, folletos, producciones y animaciones en nuestra

propia lengua para que puedan informar de la situación mundial en este caso sobre el COVID-19 y otras emergencias y contingencias comunes en territorios.

¿Por qué en nuestra lengua materna? porque en las comunidades, viven ancianos que hablan y entienden en sus lenguas maternas, es muy importante porque la constitución permite que nosotros hagamos nuestra propia comunicación desde nuestro espacio de vida.

Nuestro medio de comunicación también han sido las radios comunitarias enlazadas de norte a sur y desde la gestión de la dirigencia de la CONFENIAE que ha logrado instalar las radios HF en los distintos territorios de las nacionalidades. Al momento la CONFENIAE tiene la radio online, donde contamos con un programa que ha resaltado en las nacionalidades el programa Remando, tres grandes comunicadoras de las nacionalidades han logrado hablar y fortalecer temas de impacto social, así como la frecuencia 99.1 FM de La Voz de la CONFENIAE, con la cual cubrimos las provincias del centro sur amazónico.

Así, el equipo de comunicadores de la CONFENIAE ha logrado llegar con una información clara y clave para su pueblo, mencionar que es el primer equipo de comunicadores con jóvenes de varias nacionalidades de la amazonia, capacitados y formados desde la cosmovisión de la sacha mama. ←

CONFENIAE

La Escuela de Comunicación de Pueblo Shuar Arutam ¡Reabre sus puertas!

Equipo comunicación PSHA y lluviacomunicación

Este año 2021, la Escuela de Comunicación de Pueblo Shuar Arutam reinició sus actividades luego de 10 años de cierre, tras sus cinco años de funcionamiento (2007-2011). Aunque su eco quedó sonando todos estos años, a través de la Radio “La Voz de las Cascadas Vivas” que funciona desde el 2013 hasta la actualidad en las instalaciones de la Escuela.

Desde el inicio de su gestión, el actual Consejo de Gobierno de PSHA, presidido por Josefina Tunki, con la dirigencia de comunicación de Chinki Nawech, ha promovido la reapertura de la Escuela, gestionando las cooperaciones necesarias para lograrlo, con el apoyo del dirigente de gestión externa Marcelo Unkuch. Es así como WITNESS aportó los equipos de comunicación, Hivos apoyó talleres iniciales y equipos para la radio, así como AmazonWatch facilitó

la elaboración y difusión de productos comunicacionales y Amazonfrontlines impulsó el primer ciclo de talleres territoriales de la Escuela de Comunicación.

Lluviacomunicación, quien elaboró la estrategia de capacitación/acción de la Escuela en el año 2007 y formó parte del equipo de primeros capacitadores, acompañó el arranque de esta nueva etapa de la Escuela. En los primeros talleres, acorde al desempeño, el equipo base de comunicación de PSHA eligió a los 12 reporteros comunitarios que quedan a cargo de cuatro capacitadores shuar, que ya han sido equipados para sus labores en las 6 Asociaciones que conforman Pueblo Shuar Arutam.

Con la Escuela en el 2007 también inició el periódico comunitario “Murania Chicham” que llegó a 45 números, en casi cuatro años de

existencia. El periódico fue elaborado colectivamente en talleres de capacitación/acción con los reporteros comunitarios y llegaba a las manos de cada una de las mil familias del territorio a través de una distribución comunitaria en responsabilidad de los reporteros, autoridades y asambleas comunitarias. Asimismo, se hicieron cinco videos documentales sobre cultura Shuar registrando el proceso de las Escuelas Ancestrales de PSHA, así como se logró que la organización tenga su radio, la primera existente en esa zona de frontera.

David Awananch, actual comunicador de PSHA, surgió de la primera etapa de la Escuela de Comunicación y hoy es capacitador en la nueva etapa. Narra que al principio los propios reporteros comunitarios y capacitadores construyeron con sus propias manos la sede de comunicación ubicada en la comunidad de Mayaik. Luego allí se dieron las capacitaciones en diferentes especialidades, como locución, periodismo, producción audiovisual, diseño gráfico, redacción periodística, con la participación de varios jóvenes de diferentes asociaciones.

“Desde allí venimos apoyando a la organización y la propuesta actual es formar nuevos jóvenes que reporten desde sus territorios con noticias que ocurre en sus comunidades”, expresó

este comunicador comunitario que ahora se estrena como capacitador multiplicando con su gente el beneficio recibido por la organización.

La sede de la Escuela y de la Radio la Voz de las Cascadas Vivas está ubicada al borde del cañón del gran Río Santiago, en el limítrofe e histórico cantón Tiwintza, en la fronteriza comunidad Mayaik, pero se activa en las sedes de todo el territorio. Buenos augurios para las iniciativas de comunicación de PSHA.

Chinki Nawech, ejecutivo de comunicación de PSHA:

- “El objetivo de la reactivación de la Escuela de Comunicación es formar a los jóvenes de las Asociaciones para mantener informados de los sucesos importantes que ocurren en nuestras comunidades, en el territorio del Pueblo Shuar Arutam”.
- “La actividad de profesores y estudiantes servirá para difundir a través de radio la voz de las Cascadas Vivas y medios digitales”.
- “Este equipo de comunicadores comunitarios son quienes van a aportar materiales comunicacionales desde sus territorios, en todos los temas, como defensa territorial, educación, cultura, vivencias, etc”. ←

■ Juventud y experiencia: el primer presidente de Pueblo Shuar Arutam, Angel Nantip, actual presidente de la Asociación Nunkui, junto al dirigente de comunicación Chinki Nawech, capacitadores y asistentes en el taller territorial de comunicación en Maiquiants, sede de Pueblo Shuar Arutam.

Comunicación en territorio amazónico en tiempos de COVID: radio HF y energía solar

Peter Bloom y Oliver Utne

64

LA VOZ DE LA CONFENIAE | No. 22

El 16 de julio del 2020 la dirigencia de comunicación de la CONFENIAE mandó un comunicado a sus aliados en donde expresaron que: “ante la situación difícil en las que se encuentran nuestras comunidades a causa de la pandemia COVID-19, una realidad que se agrava en los territorios del interior ante la falta de medios de comunicación que permitan una ágil y rápida comunicación entre los territorios selváticos, motivo por el cual solicitamos de la manera más comedida su apoyo con la donación de 12 radios HF completo con su respectivo sistema para las comunidades de la nacionalidades Sapara y Shiwiar del interior de la selva de la provincia de Pastaza.”

Con este comunicado, empezó un proceso de capacitación y despliegue de infraestructura de radios HF alimentados de energía solar que sigue hasta hoy en día y que ha logrado cubrir 50 comunidades y todas las nacionalidades indígenas amazónicas de Ecuador.

Entre la CONFENIAE y sus aliados Kara Solar¹ y Rhizomatica², se llevó a cabo seis capacitaciones de tres días con representantes de las distintas nacionalidades en Puyo y Lago Agrio, permitiendo que luego los mismos técnicos pudieran volver a sus territorios e instalar t40 sistemas completos en comunidades del norte, centro y sur, que consisten en la radio HF, antena, panel solar, batería, y controlador.

1 <https://karasolar.com>

2 <https://www.rhizomatica.org/>

El tema de la radio HF ha sido un elemento clave en el combate a la pandemia del COVID-19 y para fortalecer la comunicación interna de las comunidades y entre las nacionalidades amazónicas y la misma CONFENIAE. Aunque esta tecnología no es nada nueva en las comunidades de la región, es algo que se está recuperando y que invita a las comunidades locales a capacitarse y tomar las riendas de su propio destino comunicativo y tecnológico.

En las palabras de Nema Grefa, Presidenta de la Nacionalidad Sapara: “con los radios vamos a mejorar nuestra comunicación y comunicar, en caso de emergencia, como están viviendo o no están enfermos. Esa parte sí sirve bastante esta comunicación y para coordinar con las bases y las comunidades.”³

Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la CONFENIAE, y co-organizador de todo el proceso de capacitación e instalación de los sistemas de comunicación enmarca la iniciativa, y su importancia para la organización interna de los pueblos, en los lamentables hechos históricos de colonización y desigualdad de la región amazónica. “Siempre hemos sido excluidos y marginados de las tecnologías y los sistemas de conectividad. Sin embargo, gracias a nuestra autogestión, gracias a nuestros propios mecanismos de fortalecimiento interno de los sistemas de conectividad, hemos logrado importantes avances y estrategias para fortalecer los sistemas de comunicación a nivel de la región y sobretodo a nivel interno.”⁴

La comunicación a través de HF ofrece una tecnología bastante apta para los contextos de las comunidades amazónicas debido a que, aunque la mayoría de la región sufre por la escasez de electricidad, se puede alimentar con sistemas de energía solar muy sencillos. Además su operación no requiere de grandes conocimientos técnicos para poder enlazar la comunicación con personas a distancias considerables. Y ahora, la presencia de personas locales capacitadas en la instalación y mantenimiento de los sistemas, fortalece la operación a largo plazo. Otras ventajas, a diferencia de los sistemas de comunicación de internet, por

La comunicación a través de HF ofrece una tecnología bastante apta para los contextos de las comunidades amazónicas debido a que, aunque la mayoría de la región sufre por la escasez de electricidad, se puede alimentar con sistemas de energía solar muy sencillos.

ejemplo, es que la radio no exige ningún pago a un proveedor externo y también se evita la modificación de los datos personales de los usuarios ya que es comunicación directa entre estaciones sin intermediarios.

Desafortunadamente, la pandemia del COVID-19 sigue exacerbando a las fuertes presiones e incursiones territoriales por parte de empresas extractivistas. Frente a esto, la radio ha apoyado a la organización comunitaria frente a estas presiones, permitiendo comunicar alertas y emergencias de manera rápida, y fortaleciendo los vínculos comunicativos dentro y entre los territorios. Por esto, se pronostica que las comunidades van a seguir pidiendo mayor capacitación y recursos para seguir fortaleciendo la red de radios HF dentro de la Amazonía. Durante la segunda mitad del 2021 también se espera la instalación de las primeras estaciones HF con tecnología HERMES, permitiendo el envío de información digital como fotos y mensajes cifrados.⁵

Al reflexionar sobre este proceso, se ha reforzado una lección importante: el conocimiento técnico debe estar en el territorio. Los nuevos técnicos — docenas de personas, mayormente jóvenes, de las nacionalidades Sapara, Shiwiar, Shuar, Achuar, Siekopai, Kofan, Andwa, Waorani, tuvieron durante las capacitaciones e instalaciones importantes experiencias prácticas. Existe también una base de conocimiento técnico en la sede de la CONFENIAE. Juntos, estos elementos son nuevos frentes en la construcción de la autodeterminación de los pueblos, y de la creación de nuevos modelos de tecnología y comunicación para la Amazonía y el mundo. ←

3 https://m.facebook.com/karasolar2030/videos/990984008072632/?refsrc=deprecated&_rdr

4 Video mensaje enviado para la conferencia RightsCon 2021

5 <https://vimeo.com/398331581>

Emprendimientos indígenas en tiempos de pandemia

Óscar Miguel Luna Alvarado y Lola Piaguaje

66

LA VOZ DE LA CONFENIAE | No. 22

El filósofo y ensayista surcoreano, Byung-Chul Han (2020, 110), escribió al poco tiempo del brote de la pandemia: “el virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia”. Estas palabras hacen referencia a un comportamiento social generalizado que se expandió a partir del brote de la pandemia y que, desde mi punto de vista, describen acertadamente lo que, en ese entonces, estaba ocurriendo a escala mundial, sobre todo, en las urbes. No obstante, esta mirada totalizadora pierde de vista procesos a escala local que están generando otro tipo de respuestas a la pandemia, como aquellas basadas en la acción comunitaria. Es el caso de algunas comunidades indígenas de la Amazonía norte del Ecuador,

las cuales a través de la puesta en marcha de emprendimientos tejieron redes de solidaridad y generaron fuentes de ingresos (directos e indirectos) para sus comunidades, contribuyendo a la sostenibilidad de la vida.

Antes de la pandemia, las provincias de Sucumbíos y Orellana registraban un importante crecimiento en el sector turístico; varias comunidades indígenas lo aprovecharon y articularon sus actividades a la generación de productos y servicios relacionados con el turismo (venta de artesanías, demostración de prácticas culturales, provisión de alimentos, servicios de guianza, etc.). Cuando las medidas de control frente a la pandemia aumentaron, entre ellas, la restricción a la libre movilidad, el sector turístico se vio fuertemente afectado y, con ello, cientos de personas perdieron sus

fuentes de ingreso. Ante este escenario adverso, varias comunidades indígenas generaron iniciativas económicas fundamentadas en el uso de la biodiversidad, los conocimientos tradicionales y la experiencia comunitaria. A continuación, se presentan tres iniciativas innovadoras lideradas por miembros de comunidades indígenas de las nacionalidades Shuar, A'I Cofán y Kichwa.

El emprendimiento Shuar Cultural Center de la nacionalidad Shuar, ubicada en la comunidad Flor del Pantano en la provincia de Orellana, promovía antes de la pandemia un turismo comunitario basado en lo vivencial y en el conocimiento ancestral; su principal mercado eran turistas extranjeros. Con el inicio de la crisis sanitaria, el emprendimiento dejó de generar ingresos, por lo que un grupo de jóvenes indígenas buscaron como alternativa económica elaborar dos nuevos productos para la venta: Tsuak, una bebida ancestral, y Jimia, un ají artesanal. Ambos productos incorporan conocimientos tradicionales y usan la biodiversidad (bioemprendimiento). Además, la bebida ancestral, elaborada a partir de plantas medicinales, ayuda a combatir la pandemia, puesto que contribuye al fortalecimiento de las defensas del organismo. Al poco tiempo del lanzamiento de los productos, mediante la promoción en plataformas digitales como Facebook y WhatsApp, lograron encontrar mercado en restaurantes y tiendas de la ciudad del Coca y Lago Agrio.

Otro caso similar fue el de la Asociación de Mujeres Cofanes de Dureno Soku, emprendimiento ubicado en la comunidad Dureno, en la provincia de Sucumbíos. Antes de la pandemia, las mujeres contribuían a la economía del hogar a través de la elaboración de artesanías (collares, pulseras, aretes, etc.), que vendían a turistas nacionales y extranjeros en ferias ubicadas en Lago Agrio. Cuando cerraron las ferias y la economía del país decayó, la asociación se quedó sin lugares para comercializar sus artesanías. Por ello, decidieron elaborar un nuevo producto con mayor demanda en el mercado: mascarillas como medida de protección frente a la COVID-19. Las mascarillas se vendieron principalmente en las comunidades indígenas y a instituciones que apoyaron a este producto, pues, a más de utilizarse para el cuidado de la salud, incorpora colores y diseños relacionados con la cultura A'I Cofán, valor agregado que contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural de la comunidad. Actualmente, las mu-

Antes de la pandemia, las provincias de Sucumbíos y Orellana registraban un importante crecimiento en el sector turístico; varias comunidades indígenas lo aprovecharon y articularon sus actividades a la generación de productos y servicios relacionados con el turismo.

CONFENIAE

Aunque todavía estas iniciativas son a pequeña escala buscan en los próximos años aumentar su capacidad de producción y expandirse a nuevos mercados. Para ello, los emprendedores indígenas actualmente se encuentran capacitándose y fortaleciendo sus emprendimientos a través del proyecto Amazonía Indígena Derechos y Recursos.

jeros están capacitándose para elaborar mascarillas de alta calidad y diseños innovadores.

Se destaca también el caso del emprendimiento Andi Wayusa, de la nacionalidad Kichwa. La mentalizadora de esta iniciativa, proveniente de la Comunidad Domingo Calapucha en la provincia de Sucumbíos, perdió su trabajo a raíz de la pandemia. En consecuencia, decidió emprender junto a su familia en la venta de una bebida energizante elaborada a base de guayusa, cuya preparación se realiza en base a una receta ancestral. La propietaria del emprendimiento conoce las bondades medicinales de la planta de guayusa -considerada como una planta sagrada-, utilizada de generación en generación en su cultura. Al poco tiempo,

obtuvieron el registro sanitario, lo que les permitió expandir su venta a supermercados y gimnasios ubicados en Lago Agrio. Un aspecto clave para el fortalecimiento de su negocio ha sido la continua capacitación de sus socios y la promoción de sus productos mediante plataformas digitales.

Los casos expuestos evidencian que la respuesta de las comunidades indígenas a la crisis económica agudizada por la pandemia fue colectiva. Los emprendedores identificaron la mayor demanda de productos relacionados con el cuidado de la salud para satisfacerla con sus iniciativas. También se evidencia un alto grado de adaptabilidad, innovación y organización por parte de los emprendimientos indígenas. Aunque todavía estas iniciativas son a pequeña escala buscan en los próximos años aumentar su capacidad de producción y expandirse a nuevos mercados. Para ello, los emprendedores indígenas actualmente se encuentran capacitándose y fortaleciendo sus emprendimientos a través del proyecto Amazonía Indígena Derechos y Recursos (AIRR por sus siglas en inglés)¹, con el fin de escalar sus iniciativas en el menor tiempo posible y generar alternativas económicas sustentables para mejorar la calidad de vida en las comunidades indígenas. ➡

1 El proyecto “Amazonía Indígena: Derechos y Recursos” (AIRR), financiado por USAID y ejecutado por World Wildlife Fund (WWF) en alianza con organizaciones indígenas como Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y con otros socios (NESsT, DAR y All In), tiene como propósito mejorar la participación de los pueblos indígenas en el desarrollo económico sostenible de la Amazonía.

MIGUEL IMBAQUINGO

Allpamanda, el otro documental

Miguel Imbaquingo Ch. y Yanda Montahuano

Tawna cine

Este 2021, año post pandemia ha sido un tiempo de volver a comunicar desde el cine, del audiovisual, de no dejarse ganar por los miedos del estado extractivo, que no ha parado ni en pandemia con sus políticas mineras y petroleras en los territorios de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía.

Este último año político y pandémico ha marcado un punto sin retorno para la sociedad ecuatoriana: al momento de debatir o de obtener información, ya no se puede contar con los medios de comunicación convencionales y sobre todo con la televisión abierta. Y es que las noticias dejaron de ser eso, para convertirse en un género sin sentido donde abundan las conjeturas más que los hechos.

Frente a este vacío comunicacional e informativo en la sociedad, la herramienta del documental viene a ser el sustituto ideal para buena parte de los medios convencionales. Lo que conlleva una enorme responsabilidad ética y social,

la que perdió de manera definitiva entre los espacios de comunicación. El compromiso es mucho más evidente para los documentalistas que abordan temas con una dimensión política en la historia reciente y pasado del país. Y aunque las producciones siguen en crecimiento a veces riñe con la mirada política del realizador y en otras ocasiones, debe confrontar las limitaciones endosadas desde la misma sociedad ecuatoriana.

*Kunanpika documental willachiykunami ashtawan sinchiarinakun, chaymi allikuta rurashpa, alli wichachiyman tikrachina kanchik. Shinami maykan ñukanchik llaktamanta ima documentalkunata shinanakuk runakunapash alli willachiykunata rurana kan. Chashnallata, kay ruraykunaka, chay documental shinanakuk rurakunapa yuyaykunatapashmi charinka shinallata, wakinpika kay mamallaktapa runakunapashmi imatapash nishpa shayachinka, shi-
napash rurarinami kanka.*

Desde TAWNA Cine en territorio, estamos construyendo y soñando un cine desde las diferencias del Ecuador. El cine que sueña desde los pueblos y nacionalidades originarias con diversos colores y matices que cuente desde nuestras experiencias y resistencias.

El cine documental ecuatoriano sigue explorando con asiduidad hechos cruciales de la historia política, gestando relatos pregnantes en el campo de la práctica documental. Procesos que constituyen núcleos expresivos y semánticos y que siguen produciendo numerosos y diversos trabajos que alimentan las representaciones desde las diversidades. Ante estos contextos es importante que el documental de los pueblos y nacionalidades se construya desde territorio, con voces, contextos propios y con nuestras particularidades. Un cine desde lo político, místico, sincrético, estético; que haga algo diferente, no solo sentarse sobre la butaca para mirarlo. Un cine que se involucre en la cotidianidad de los hogares, en los debates de las asambleas comunitarias, producciones que lleguen a todas/os los pueblos y nacionalidades de la Amazonía.

Desde TAWNA Cine en territorio, estamos construyendo y soñando un cine desde las diferencias del Ecuador. El cine que sueña desde los pueblos y nacionalidades originarias con diversos colores y matices que cuente desde nuestras experiencias y resistencias. En este ejercicio de realizar desde las prácticas propias del audiovisual, estamos construyendo “Allpamanda: CONFENIAE, 40 años de lucha” que es el trabajo de despertar la memoria, las

luchas desde territorio de las nacionalidades amazónicas que, durante cientos de años, la Amazonía ecuatoriana ha sido afectada por las invasiones en búsqueda de explotar y saquear recursos, de nuestro territorio (petróleo, cobre, oro, caucho, etc.), y sobre todo están desapareciendo el patrimonio oral e inmaterial de nuestros pueblos originarios.

El documental “Allpamanda”, es nuestro proyecto colectivo que es realizado por todo el equipo TAWNA tenemos en la producción a las compañeras Lucía Villaruel, Frida Muenala y Andrés Tapia, con la mirada fotográfica de Boloh Miranda y Sanni Montahuano, en el sonido Miguel Imbaquingo, en la dirección Yanda Montahuano y el acompañamiento de los realizadores Nixon Andy Narváz y Eriberto Gualinga en la co-dirección en sus territorios, y el apoyo de la CONFENIE para tejer y presentar las diversas luchas de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía. En el film recorreremos y hacemos memoria histórica de las nacionalidades y pueblos que han resistido desde décadas atrás al estado y las empresas extractivas, donde el drama de la condición humana, social y ambiental está presente. La política extractiva del estado ha desatado la lucha desde los primeros abuelos/as y que han perdurado hasta la actualidad, en defensa de nuestros territorios ancestrales libres de minería, petróleo, etc. Resistencias como: la del pueblo kichwa de Sarayaku contra el estado; las comunidades kichwas de Piatúa ante la empresa hidroeléctrica; Proyecto Mirador en contra de las mineras chinas que los han despojado de su territorio; el caso Chevron – Texaco que afectó los territorios con sus campos petroleros a las nacionalidades ancestrales Siona Siekopai, Cofán y Waorani; el caso Waorani contra el Estado ecuatoriano para evitar el ingreso de empresas petroleras en los territorios; y la recordada marcha de 1992 de la OPIP (actual PAKKIRU) que se denominó “Allpamanda Kawsaymanda Katarishun” en demanda a la legalización de los territorios ancestrales. Nuestras resistencias han tenido y siguen teniendo incidencia internacional, siendo referentes para otros pueblos y nacionalidades del Abya Yala. “Allpamanda” nos invita a recordar y valorar las luchas de las comunidades, su proceso de organización y como nos seguimos defendiendo del saqueo y de la brutal explotación de los territorios desde el Estado.

Que las herramientas como el cine, la radio, etc., sirvan en las nacionalidades para mostrar la verdad de lo sucedido y lo que viene sucediendo, contrastando con la “información” del estado y los medios de comunicación. El cine desde territorio busca visualizar e incomodar, exigiendo cambios profundos en las políticas públicas, de modo que los mismos generen respeto a nuestras formas de vida en los territorios de cada pueblo o nacionalidad amazónica.

Cine willachiykunapash, uyana antapi willachiykunapashmi ñukanchik imashalla runa kawsay kakmanta willachiyna kan. Shinami ñukanchik allpamanta cine ruraykunaka willachishpa, imashalla ñukanchik kawsayta rikuchishpa kankapak munan. Ashtawankarin ñukanchik shuk shuk kawsaykunamanta, kunan llaktakunata ñawpaman apanakuk kawsaykunapipash, kamachinakuykunapipash sinchiya-chinkapak munan.

Estamos rodando “Allpamanda” nuestro primer largometraje, donde la experiencia desde TAWNA ha sido un proceso, un descubrir, desde las diversas experiencias de las compañeras/os donde las alegrías, los conflictos, las tristezas nos han acompañado en estas semanas de labor, donde la cámara ha sido un instrumento de revelación de los pormenores de lucha y resistencia de nuestras/os abuelas/os ante el estado hambriento y vorágine de explotar nuestros territorios desde décadas atrás. De mostrar el horizonte donde nuestras nacionalidades siguen siendo expulsadas, contaminados y asesinados/os, de ver ese otro Ecuador; pero, sobre todo, verse a uno como lector de la realidad, con ojos y voces críticas desde la auto-representación, porque hace mucho tiempo escuche la frase en un gran documentalista ecuatoriano: “La realidad siempre supera la ficción”.

En este contexto es importante hacer una reflexión de como el cine se ha convertido en una herramienta de reflexión y de visibilizar los procesos de resistencia desde territorio ante las políticas extractivas del estado ecuatoriano y la nula o casi nada participación de los medios de comunicación, en la visibilización de los diferentes momentos de lucha y conflictos de nuestros pueblos y nacionalidades a lo largo de este tiempo.

Desde los pueblos y nacionalidades, demandamos espacios y apoyos para nuestras narrativas, en que lo tangible no pueda ser separado de lo sincrético, de seguir soñando nuestra selva libre de extractivismo, con propia autonomía territorial, y que el pasado sea memoria viva que siga revitalizándose con el pasar del tiempo.

Para concluir este análisis, es importante reflexionar sobre la necesidad de seguir incomodando, sin esperar que hipotéticos antropólogos, documentalistas hablen por nosotras/os. Es un reto interesante para el cine desde los pueblos y nacionalidades presentar una iniciativa propia que incida en la narrativa, lo estético y lo político. Que sigamos tejiendo y alimentando nuestras auto-representaciones con matices rebeldes en nuestras visualidades y sonoridades.

Shinami, alli yuyarishpa tukuchinkapakka, ñukanchik kawsayka ñukanchikmantami rikurina kan. Ama shuk kanchamanta runakunalla, ñukanchik kawsayta mana yachashpapash, ñukanchikmanta rimanakuchun. Kay documentalta rurayka shuk hatun llamkaymi kan, ñukanchik runakunapa kawsayta ñukanchikmanta rikuchinkapak kan. Ñukanchik shuyukunatapash, ñukanchik uyarikunatapash ñukanchikmantamillatami rikurina kan. ←←

En el film recorreremos y hacemos memoria histórica de las nacionalidades y pueblos que han resistido desde décadas atrás al estado y las empresas extractivas, donde el drama de la condición humana, social y ambiental está presente.

MIGUEL IMBAQUINGO

Kuraka preso por defender derechos colectivos en Ecuador

Tania Laurini
Lluviacomunicación

LA VOZ DE LA CONFENIAE | No. 22

72

En junio del 2021 fue detenido Antonio Vargas, ex Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE, actual presidente de Pastaza Kikin Kichwa Runakuna - PAKKIRU, organización de la nacionalidad Kichwa del Pastaza, por el caso de la Ciudad Intercultural, que recupera para las nacionalidades los territorios ancestrales sobre los que se asentó la Hacienda Té Zulay. Este espacio de más de mil hectáreas fue entregado, a principios del siglo XX, por el Estado a un extranjero para fabricar licores, luego llegó a la zona la Shell Copany.

El presidente Kichwa fue detenido en Pastaza y trasladado por la noche en helicóptero al Centro de Rehabilitación Social de Macas, a pesar de que tiene fobia a las alturas. Vargas

fue líder histórico de las marchas de los años 90 desde la Amazonía hasta Quito, que derivaron en la legalización de vastos territorios de las nacionalidades amazónicas. También fue presidente de la CONAIE y miembro del triunvirato que resultó de la destitución del presidente de Ecuador Jamil Mahuad, tras una revuelta indígena. Toda la vida ha luchado de manera pacífica por los derechos de las nacionalidades amazónicas y ahora está preso por la misma razón.

Con la sentencia dictada el 16 de julio del 2021, la Corte de Justicia de Morona Santiago aceptó parcialmente la apelación de la defensa con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que le impone dos meses de cárcel y uno de libertad alternados. Toda la nacionalidad está presa cuando su

POSELS

Vargas fue líder histórico de las marchas de los años 90 desde la Amazonía hasta Quito, que derivaron en la legalización de vastos territorios de las nacionalidades amazónicas. También fue presidente de la CONAIE y miembro del triunvirato que resultó de la destitución del presidente de Ecuador Jamil Mahuad, tras una revuelta indígena.

Kuraka está preso. Los líderes de las diferentes nacionalidades amazónicas han manifestado su respaldo, incluyendo a la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica - COICA, organización de convergencia internacional, hasta la CONAIE, CONFENIAE, líderes territoriales y bases. Muchos se trasladaron a Macas para respaldar a su compañero preso.

Antonio Vargas no es un traficante de tierras sino un defensor indígena de los derechos de su pueblo. “Título sobre título, más de 200 escrituras sobre escrituras. Los compañeros de la hacienda Té Zulay, actual Ciudad Intercultural, y abogados, tienen todas las documentaciones y expedientes”, enfatizó Marlon Vargas, Presidente de la CONFENIAE. El presidente amazónico recordó que “en el 2017, la CONAIE caminó desde el Puyo hasta Quito para exigir la restitución de estos territorios, el anterior presidente Lenin Moreno ofreció la legalización con título global comunitario, sin embargo, no cumplió”. Leonidas Iza, actual presidente de la CONAIE manifestó su “respaldo absoluto al compañero Antonio Vargas. Este es un proceso viciado que no ha respetado la Constitución de Ecuador y los convenios internacionales. Los pueblos y nacionalidades, no solo de América sino a nivel mundial, tenemos derechos especiales para la reparación histórica de los atropellos que hemos vivido en la historia, por eso nuestro destino no es la cárcel”

Los líderes indígenas también fueron a visitarlo en la cárcel de Macas. El Kuraka salió a saludar a la delegación. Una visita colectiva desde la calle. Los líderes amazónicos denunciaron que Vargas tiene avanzada edad y que se están vulnerando sus derechos reconocidos

internacionalmente como miembro de una nacionalidad indígena. Él se encontraba ya cumpliendo una condena de actividades comunitarias dadas por el mismo caso por otro juez.

Territorio en disputa

Hasta los años 70, el Estado ecuatoriano entregó en la provincia de Pastaza territorios indígenas como “tierras baldías” para la colonización frente a lo cual nacieron las organizaciones indígenas en Pastaza también en los 70. Desde el 2007, la firma Dierikon S.A. apareció como “última propietaria de la hacienda Té Zulay, por lo que asumiría el pago de un crédito de USD 1,5 millones que no cumplió Filanbanco, uno de los anteriores propietarios”. Pago que tampoco fue cumplido; sin embargo, esta empresa es la que demanda y logra encarcelar a Vargas. Pero frente a la empresa acusadora (también tachada de traficante de tierras, que ya había cobrado pagos de 300 campesinos), se encuentra la nacionalidad Kichwa, la CONFENIAE, CONAIE y COICA, que respaldan la posición de las nacionalidades en la Ciudad Intercultural.

La nacionalidad kichwa, predominante en Pastaza, única provincia donde conviven todas las culturas amazónicas, ha asumido como un derecho crear la Comunidad Ciudad Intercultural de Pueblos y Nacionalidades de la Amazonía – CCIPNA, planteada como propiedad colectiva, con título global, y reivindicada como parte de los derechos de reparación histórica de las nacionalidades amazónicas. “La hacienda ahora es del Estado y debe ser entregada a los indígenas que no tienen tierras”, manifestaba Antonio Var-

gas en 2017. Es una experiencia social que podría ser apoyada, enriquecida y enriquecedora de Pastaza, pero que ahora sufre el agobio de un debate legal que arrastra conflictividad social.

Tercer jugador: patrimonio cultural

Un tercer actor, víctima silenciosa del conflicto, es el legado histórico arqueológico de la zona desde que lo develó el Padre Pedro Porras en los años 70 del siglo pasado, y sin embargo nunca se realizó el trabajo arqueológico necesario que prácticamente recién ha iniciado este siglo, y cuando las condiciones sociales lo han limitado. Las actuales investigaciones datan la ocupación de este sitio desde hace 2.490 años A.C. “Complejo arqueológico que resulta uno

de los principales asentamientos aldeanos de la prehistoria amazónica del Ecuador”, lo define Josefina Vásquez, en el sitio web Arqueología ecuatoriana. “Las investigaciones apenas están comenzando”.

Antes de llamarse “hacienda Té Zulay” era llamada “Cuchimondongo”, lugar donde llegaban los originarios de estas tierras a la cacería de puercos sahínos, que se concentraban en grandes manadas, a tal punto que había un amplio sector escampado, en la parte alta de la Zulay que lo llamaban “Loma Pelada”, tal como se refiere en la historia de Shell escrita por Oscar Ledesma. Esto por tiempos inmemoriales para los habitantes ancestrales de la región, antes de que lleguen extraños desde las cordilleras hacia el Puyu, hace aproximadamente 100 años, cuando no existía Shell, y la caminata de Mera a Puyo llevaba un día.

En los años 70, el Padre Porras difunde una investigación antropológica sobre la existencia de más de 100 Tolas (que las últimas investigaciones arqueológicas desmienten sean de elaboración humana, más bien volcánica), elevaciones que han sido usadas para asentamientos humanos por milenios. Pero recién “a raíz de un juicio, en el año 2007, la Hacienda Té Zulay fue declarada como patrimonio cultural del país para garantizar su integridad física. Sin embargo, cientos de ciudadanos locales y afuerños organizados en cooperativas se han entrado en un proceso de posesión de la hacienda abandonada”, refiere la arqueóloga.

Igualmente, en 2018, la Comunidad Ciudad Intercultural fue reconocido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio como “Patrimonio Cultural Viviente”. La CCIPNA es la representación legal de la población organizada y asentada en la ex hacienda Té Zulay, de nacionalidades Kichwa, Waorani, Achuar, Sápara, Shuar, Andwa, Shiwiar, Kofán y de pueblos Chibuleo, Waranka, Puruwá, Tomabela, Panzaleo, Salasaka, Afroecuatoriano y Mestizo”.

Este conflicto territorial, social y patrimonial debería encaminarse a una solución conciliatoria a través de un proceso serio, integral, desarrollado por el Estado en coordinación respetuosa con las organizaciones indígenas correspondientes, reinventando lo urbano intercultural y plurinacional en el siglo XXI. De ninguna manera es una solución la cárcel para el Hatun Kuraka de la nacionalidad Kichwa. ←

Un tercer actor, víctima silenciosa del conflicto, es el legado histórico arqueológico de la zona desde que lo develó el Padre Pedro Porras en los años 70 del siglo pasado, y sin embargo nunca se realizó el trabajo arqueológico necesario que prácticamente recién ha iniciado este siglo, y cuando las condiciones sociales lo han limitado. Las actuales investigaciones datan la ocupación de este sitio desde hace 2.490 años A.C.

74

Juventud en la lucha

Verónica Inmunda y David Grefa

La juventud ha estado inmersa en muchos ámbitos y protagonistas de varios acontecimientos de lucha y resistencia ocurridos a nivel nacional e internacional en estos tiempos, cabe recalcar que se ha estado llevando muchas actividades conjuntamente con los jóvenes activos de las bases, dos avances muy importantes que han logrado romper con los paradigmas que siempre ha estado en contra el sistema occidental, gracias a los grandes encuentros, se ha podido llevar a cabo estos avances en los procesos de enseñanzas a las juventudes.

Después de un arduo trabajo y como un consejo de gobierno sólido y más unido, se pudo completar la creación de la Escuela de formación de Jóvenes, en conjunto con el programa binacional “Cuencas Sagradas” una iniciativa que busca la protección de la vida de los pueblos indígenas y el bosque, a través de ello bajo una gestión se pudo lograr entrelazar y trabajar para el mismo objetivo, de tener líderes y lideresas de las nacionalidades, a nivel regional no ha sido nada fácil llevar estos tipos de procesos pero he aquí una mujer líder ha podido demostrar con hechos.

Sin dejar pasar por alto el paro de octubre decirles que los jóvenes sin pensar dos veces fueron quienes salieron a las capital de la república para luchar en contra del gobierno, lo cual volvieron victoriosos y no es la acepción recalcar esto para visibilizar los pasos que se

ha estado dando como jóvenes, hitos que marcan historias en pleno siglo XXI estos hechos marcan la diferencia, unos de los ejemplos claros es ver líderes y lideresas hombres y mujeres jóvenes quienes están al frente del pueblo que a viva voz pronuncian a favor de sus territorios como siempre la organización regional ha venido encaminando desde cada dirigencia, como dirigencia de la juventud mencionar al gran realce que se ha dado desde la presidencia presidido por Marlon Vargas un líder de la nacionalidad Achuar, en la historia como CONFENIAE ahora en la actualidad contamos con una sede administrativa ubicada en Puyo Pastaza.

En la gran casa de las nacionalidades reina la paz y la unidad con las bases, gracias a ello mencionar que ya contamos con la Selección de fútbol de la Amazonía ecuatoriana, conformada por un grupo de jóvenes de las 11 nacionalidades de toda la región amazónica, un sueño anhelado por todos/as un camino largo pero que se puede lograr con unión y fuerza. Entregar gratos agradecimientos a los aliados quienes siempre están al tanto apoyando en la parte cultural, educativo y social a las necesidades de los jóvenes actuales que día a día nos orientan con sus visiones para el futuro, demostrando con hechos “diciendo haciendo” la lema que une sueños, voces de hombres, mujeres, niños/as para luchar por la defensa de nuestros territorios y la vida. ←←

“Nara”

Fragmento del Guión teatral: “La loba del Río”,
Fondos Iberescena, inspirado en los relatos de Jorge Aguinda, del Pueblo Kichwa
de Kawasak Sacha; Julito Jaya y Eriberto Gualinga de Sarayaku,
también por la traducción del canto de su madre.

Un agradecimiento especial a Rosita Vacacela, de Instituto Quichua de Biotecnología
“Sacha Supai” por la posibilidad del encuentro.

Dedicado a Tía Narcisca Gualinga y a Mama Corina, del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku

Personajes:

NARA, abuela sabia
RUNAMA, joven líder
YANA
CONSCRIPTO
MILITARES

NOTA POR SI LO MONTAS: Las escenas y los cuadros transcurren en la selva. Por el carácter sugerido entre lo onírico y la resistencia, los contextos y la cronología pueden variar según lo sientas en tu cuerpo-territorio.

Escena 1

TARDE

Cuadro 1. MILITARES rodean el pueblo, han destruido algunas casas.

Cuadro 2. NARA es tomada prisionera y encerrada por ellos.

MILITAR: A ver qué haces ahora sin tu pueblo. ¡Bruja! (*La amenaza con un arma pero la retira enseñada y ríe burlonamente*). Yo no me creo esos cuentitos, solo veo una vieja que parece una fiera herida. Que no me mires, ¡carajo! Lástima que la quieran viva. (*Da una señal para que se la lleven. Salen*).

NOCHE

Cuadro 3. (*Se escucha un disparo*). RUNAMA, herido, huye hacia el bosque.

Cuadro 4. MILITARES lo persiguen.

MILITAR: No puede estar lejos. Nunca fallo un tiro. Hay que cruzar el río.

MADRUGADA

Cuadro 5. Canto cavernoso de NARA desde lo profundo de una precaria prisión construida en un agujero, asegurada con hierro para mantenerla cautiva como un animal.

NARA: “Urku washá manda mi, yana puma warmiga...”

Escena 2 - Runama

RUNAMA empapado, saliendo del río.

RUNAMA: No había adónde ir. Ya no podía correr. No podía. Jodido estaba la pata. (Exhausto, se deja caer. Se escucha un ruido estridente chocando contra el agua. Quiere huir pero algo lo detiene).

Runa lagarto, caimán, creí que era. (*Regresa a ver aterrado*). No es runa lagarto. Ya me jodí. (*Empieza a ahogarse. Se queda inmóvil*). No respiro, no me ahogo, no me muevo. Un tentáculo de ese animal me rodea el cuello; desenroscándose, se siembra en mi espalda. Es verdoso, pestilente y áspero; sus escamas muy gruesas como chupitos. (*Se estremece*). La cola, esa cuchilla está serpenteando por mis piernas. Recorre mis caderas. Parece una lengua viscosa y caliente. (*Sufre espasmos y empieza a temblar*). Quema, quema mucho. Estoy cediendo. (*Inicia su transformación con un juego de luces y ubicación de su columna*).

Parpadeo de luces y apagón. A partir de aquí, la escena ocurre en una parcial oscuridad, iluminada apenas por luces de linterna que llevan los MILITARES, que están cruzando el río.

RUNAMA: Somos dos que respiran por la piel. Somos uno.

Se escucha el ruido de una canoa a motor aproximarse. MILITARES se detienen.

MILITAR: ¡Retrocedan!

Escena 3 - Sueños del conscripto

NARA: (*Se oye solo su voz, cantando*). “Kamba yuyai tagaya, kamba yuyai taga ya, indi yaikushkati, apashami rijuni, apashami rijuni...”

(Junto a la prisión de NARA, un joven CONSCRIPTO balbucea entre sueños).

CONSCRIPTO: A tu pensamiento, a tu pensamiento me voy llevando...

(La luz titila hasta quedar en negro).

NARA: Hey, joven, vuelve a tu casa. Tristes están los tuyos, llorando están. Tú ya ni recuerdas por qué estás aquí.

SUEÑO 1:

Se escucha el ruido de una canoa a motor aproximarse. Misma escena de MILITARES con sus linternas en medio del río, aun en penumbra.

MILITAR: ¡Retrocedan!

(Sonido de un animal al acecho. Forcejeo, chapoteo, gritos de horror. Desaparecen las luces entre la penumbra. Se ilumina levemente la escena para ver el río quieto).

CONSCRIPTO: *(Mismo inicio de la escena 3).* Me voy llevando a donde se oculta el sol... *(La luz parpadea. Apagón).*

SUEÑO 2:

En la penumbra vemos a YANA quien, encapuchada, cruza la escena sosteniendo una antorcha e iluminando a NARA que le arroja desperdicios al joven CONSCRIPTO. Éste gime y roe los huesos que recibe desde la misma prisión donde se encontraba NARA que ahora ríe a carcajadas y rugie.

Mismo inicio de la escena 3. El joven CONSCRIPTO se despierta asustado. Ladran los perros. Consta que NARA esté en su prisión. Le arroja un pedazo de pan. Ella no lo toma.

CONSCRIPTO: ¡Malagradecida! ¿No sabes que hasta eso me puede costar?

CONSCRIPTO *inspecciona en los alrededores y vuelve a la guardia, hasta que el sueño lo vence nuevamente.*

Escena 4 - Nara

La prisión de NARA está destrozada. Ha huido. Entran los MILITARES buscándola con perros. Uno de ellos se dirige furioso al CONSCRIPTO, quien duerme plácidamente.

MILITAR: ¡Conscripto! *(El conscripto se levanta en una torpe actitud de defensa apuntando el arma al MILITAR quien, furioso, lo sacude y lo toma por la solapa).*

¿Dónde está? La dejaste huir. (Lo suelta. Y busca en la prisión) ¿Cómo no sentiste nada? ¡Son huellas de tigre!. Agradece que estás vivo, inútil.

CONSCRIPTO: Pero yo... no...ella, estaba ahí. Lo juro. No oí nada.

MILITAR: Cállate. *(Se escucha un rugido de tigre. Los perros empiezan a gemir).* ¡Vámonos de aquí! *(Echan a correr. Tras ellos, NARA los persigue. A veces como mujer, a veces como animal que rugie y corre).*

Escena 5 - Sed de libertad

Entra YANA.

YANA: Supongamos que Yana Puma Warmi, no estuviera hambrienta.

78

Cronología de historias simultáneas que se entrecruzan en acciones (por si la quieres reordenar):

NARA

1. La encarcelan
2. Sueños del conscripto
3. Huye (se transforma)
4. Militares la buscan, pero en su lugar, solo encuentran huellas de tigre
5. Aparición de ella, convertida en tigre

RUNAMA

1. Militares lo buscan
2. Herido, huye hacia el bosque
3. Lo persiguen
4. Se transforma en Anaconda
5. Vuelve en sí

KALLARI*

Historia de la CONFENIAE

* KALLARI (Kichwa): Ancestralidad

ARTURO HORTAS

Historia de los Consejos de Gobierno de la CONFENIAE

Hacemos una revisión de los presidentes de la CONFENIAE en sus 39 años de vida organizativa: 1980-2019, gracias a los aportes del compañero Edmundo Vargas, ex presidente de la CONFENIAE, hoy perseguido político. Resalta que en este periodo ha habido 16 presidentes pertenecientes a 9 federaciones de 4 nacionalidades, habiendo 7 presidentes

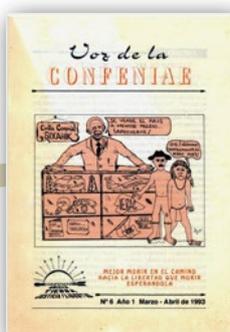
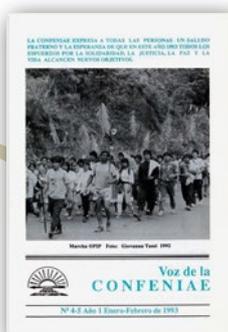
Kichwas, 6 Shuar, 2 Achuar y 1 Cofán. Desde el 2006, todas las vicepresidencias han sido ocupadas por mujeres. Las presidencias de la CONFENIAE han recorrido distintos momentos de la vida política del Ecuador, siendo las nacionalidades actores claves de las luchas y procesos sociales del movimiento indígena y del pueblo ecuatoriano, la historia habla por sí sola.

No.	Presidente	Periodo	Nacionalidad	Organización	Vicepresidente
1	Alfredo Viteri	1980-1982	Kichwa	OPIP	Miguel Tankamash
	Alfredo Viteri	1982-1984	Kichwa	OPIP	Cristóbal Tapuy
2	Cristobal Tapuy	1984-1986	Kichwa	FOIN	Cristóbal Naikiai
3	Cristóbal Naikiai	1986-1988	Shuar	FICSH	Leonardo Viteri
4	Luis Vargas	1988-1991	Achuar	NAE	Wilfrido Aragón
5	Valerio Grefa	1991-1992	Kichwa	FICCKAE	Angel Tsamarenda
6	Ángel Tsamarenda	1992-1993	Shuar	FICSH	Edmundo Vargas
7	Edmundo Vargas	1993-1996	Kichwa	FONAKISE	Domingo Peas
8	Domingo Tanguila	1996	Kichwa	FOIN	6 meses en funciones
9	Germán Antuni	1996-1999	Shuar	FENASH-0	Angel Tsamarenda
10	Adolfo Shakai	1999-2002	Shuar	NASHE	Cristóbal Vargas
11	José Quenamá	2002-2005	Cofán	NOAIKE	Rafael Pandam
12	José Avilés	2005-2006	Kichwa	FOIN	Gilberto Yankuam
13	Domingo Ankuash	2006-2009	Shuar	FICSH	Jina Tibi
14	Tito Puanchir	2009-2012	Shuar	NASHE	Inés Shiguango
15	Franco Viteri	2012-2013	Kichwa	OPIP	Mónica Chuji
	Franco Viteri	2013-2016	Kichwa	OPIP	Rita Unupi
16	Marlon Vargas	2016-2020	Achuar	NAE	Lourdes Jipa y Rosa Cerda
17	Marlon Vargas	2020-2023	Achuar	NAE	Lola Piaguaje

Revista La Voz de la CONFENIAE 1993-2021

Archivo: Antonio Toala Gualinga y Andrés Tapia

ENERO A DICIEMBRE DE 1993

LA VOZ DE LA CONFENIAE | No. 22

81

ENERO A DICIEMBRE DE 1994

ENERO A DICIEMBRE DE 1995

ENERO A MAYO DE 1996

LA VOZ DE LA CONFENIAE | No. 22

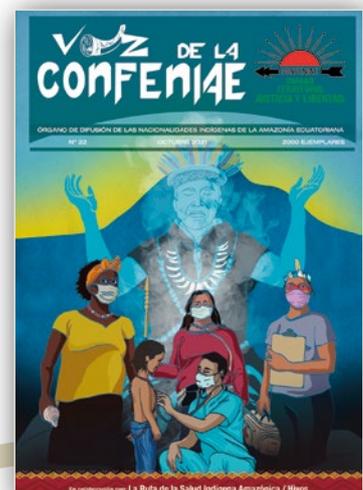
2019

2020

2021

Cronología de los acontecimientos más importantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (1960 - 2021)

Patricio Meza Saltos

AÑO	ACONTECIMIENTO	DESCRIPCIÓN
1964	Se crea la Federación de Centros Shuar	La primera organización indígena formal en la Amazonía Ecuatoriana fue la Federación de Centros Shuar, creada en 1964 en la ciudad de Sucúa, provincia de Morona Santiago (Salazar 1981).
1964	Se crea la Asociación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador	En este año también se crea la AIPSE - Asociación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador, en un inicio se denominó ADJOE - Asociación de Desarrollo Jíbaro del Oriente Ecuatoriano, bajo la dirección de misioneros evangélicos y los Shuar de Transcutucú.
1969	Se crea la Federación Provincial de Organizaciones Campesinas de Napo	Se crea la Federación Provincial de Organizaciones Campesinas de Napo - FEPOCAN dos años después del descubrimiento de los yacimientos petroleros por el consorcio Texaco-Gulf, en el nororiente de la provincia de Napo actual provincia de Sucumbíos. Los fines de la FEPOCAN eran defender la tierra, seguir buscando su legalización y luchar contra la explotación que eran sujetos los indígenas.
1972	El IERAC entrega tierras a colonos	A inicios de la década 70' en 1972 el Instituto de Reforma Agraria y Colonización IERAC entrega tierras a colonos de la costa y de la sierra para cubrir sus demandas y al mismo tiempo garantizar la mano de obra a la industria petrolera que estaba floreciendo.

1976	Nace la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonia Ecuatoriana FECUNAE	En 1976, como una forma de dar mayor consistencia a la organización de comunas, se creó la Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (UNAE) posteriormente reconocida como FECUNAE en 1884, la organización nace para defender su territorio de la arremetida de las empresas agroindustriales, especialmente madereras como Plywood Ecuatoriana que empieza a desbrozar el bosque, talando indiscriminadamente los árboles, sin ningún programa de reforestación, de palma africana entre ellas están Palmeras de los Andes y Palma Oriente ellas han recibido del Estado concesiones de miles de hectáreas para explotarlas, y las compañías petroleras.
1977	Se crea la Organización Indígena Siona-Secoya del Ecuador (OISE)	Se realiza una asamblea San Pablo y Biaña (Campo Eno) y se conforma la Organización Indígena Siona-Secoya del Ecuador (OISE) cuyo objetivo principal es Demandar su territorio han sido incluidos en el programa de colonización impulsado por el IERAC quien ha impulsado la creación de cooperativas de colonos.
1978	Se crea el Instituto de Colonización de la Región Amazónica Ecuatoriana (INCRAE)	Se crea el Instituto de Colonización de la Región Amazónica Ecuatoriana (INCRAE) que junto con el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) han sido los encargados de llevar adelante los proyectos de colonización en la amazonia ecuatoriana.
1979	Nace la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza – OPIP	En la provincia de Pastaza se creó en 1979 la organización denominada Federación de Centros Indígenas de Pastaza (FECIP), que dos años más tarde cambiaría por el nombre de Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza – OPIP.
	Se forma la Organización Jatun Comuna Aguarico	Por otro lado en febrero de 1980 se formó la organización Jatun Comuna Aguarico conformada por comunas Kichwa asentadas en los cantones de Qujos, Sucumbios, Lago Agrio, Putumayo de la provincia del Napo de aquel entonces que abarcaba la actual provincia de Sucumbios. Esta organización al igual que sus similares se crea con el apoyo de la iglesia en este caso la Misión Carmelita, su objetivo era una vez más la defensa de sus territorios ancestrales al ser tratados por el Estado al igual que los colonos para legalizar sus tierras (CONAIE 1989).
1980	Nace la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana CONFENIAE	El 24 de agosto de 1980 en la ciudad del puyo se realiza el primer congreso regional de las Nacionalidades indígenas de la amazonia ecuatoriana, a este congreso asistieron la Federación de Nacionalidades Indígenas del Napo (FOIN), la Federación de Centros Shuar, Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), Asociación Independiente del Pueblo Shuar Ecuatoriano (AIPSE), y Jatun Comuna Aguarico (JCA). Quienes después de un análisis del movimiento indígena y las perspectivas de otros sectores populares tomaron la resolución de conformar la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana CONFENIAE, bajo la consigna de “Unidad, Tierra, Justicia y Libertad”.

1980	Se crea el Consejo de Coordinación Nacional de Nacionalidades Indígenas CONACNIE	La CONACNIE nace en la asamblea que se realizó en Sucúa, entre el 20 y 25 de Octubre de 1980, esta organización jugó un rol articulador, y de fortalecimiento de las organizaciones regionales como la ECUARUNARI y la CONFENIAE además que promovió la creación de una organización regional en la Costa. Esta coordinadora era indispensable para unir la doble dimensión de nuestra lucha, la de clase y étnica su presidente fue Ampam Karakras compañero de la Nacionalidad Shuar.
1981	Se consigue la expulsión del Instituto Lingüístico de Verano	La presencia del Instituto Lingüístico de Verano, a partir de 1953, dio lugar a programas de evangelización y desarrollo que impulsaban los valores de la cultura norteamericana, destinados al control de la población para facilitar la penetración de las empresas transnacionales, especialmente de explotación de petróleo. Estas empresas en complicidad con los gobiernos de turno nos han despojado de nuestros territorios. Como respuesta a las fuertes movilizaciones en contra del ILV se consigue que 1981 el presidente Jaime Roldos Aguilera expulse al ILV de la amazonia ecuatoriana.
1982	Segundo congreso de la CONFENIAE	En el segundo congreso de la CONFENIAE realizado en noviembre de 1982 se establecen los lineamientos políticos en cuanto las organizaciones consideran necesario superar el activismo si planificación y se elaboran planes de trabajo en los campos de educación, colonización, economía, valoración cultural y capacitación.
1984	En el Tercer congreso de la CONFENIAE	En el Tercer congreso de la CONFENIAE, que se lleva a cabo en la ciudad de Tena, del 23 al 25 de noviembre de 1984, resuelve rechazar los cultivos de palma africana; la deforestación, empresas mineras y agroindustriales y buscar la unidad entre los indígenas amazónicos; fortalecer los programas de educación bilingüe y pedir al IERAC que agilite los trámites de legalización de sus tierras, a este congreso se invitó como observadores a Ecuarunari, Conacnie, la Federación Chachi, Federación Indígenas de Saraguro, y al Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).
1986	Nace la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador	En Noviembre de 1986 nace la CONAIE como resultado de la luchas continua de ECUARUNARI como de la CONFENIAE los objetivos fundamentales fueron, luchar por la tierra y territorios indígenas, luchar por una educación propia (intercultural bilingüe), luchar contra la opresión de las autoridades civiles y eclesiales, luchar por la identidad cultural de pueblos indígenas, contra el colonialismo y por la dignidad de pueblos y nacionalidades indígenas. Su primer presidente fue Miguel Tamkamash amazónico de la nacionalidad Shuar.

1990	Se crea la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonia Ecuatoriana ONHAE	Los Huaoranis se encuentran ubicados en las provincias de Napo, Pastaza y Orellana en el año 1990 se crea la organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonia Ecuatoriana ONHAE para defenderse del constante asedio y la agresión a la que han estado sujetos desde la llegada de los evangélicos y posterior la entrada de las empresas petroleras.
1992	Marcha Allpamanda, Kawsaymanda Jatrishum	La OPIP organiza la gran marcha por varios días desde Puyo hasta Quito para exigir derechos territoriales y el control autónomo de los recursos dentro de sus territorios. La mayor parte del territorio legalizado se concentró en la amazonia baja sobre todo en la provincia de Pastaza, es por ellos que en la actualidad existe varios conflictos por legalizar su territorio en la zona alta de la amazonia lo cual podría haber sido resuelto con la participación más activa de sus federaciones en 1992.
1993	Se crea la Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador FINAE	La nacionalidad Achuar constituye una federación Interprovincial ya que se encuentran asentadas en las dos provincias Pastaza y Morona Santiago. Esta Federación de nacionalidad Achuar se funda en Noviembre de 1993 con sede en la ciudad del Puyo.
1994	Se crea el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik	En 1994, los líderes de la CONFENIAE fueron invitados a Quito a participar en una reunión para organizar el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País. Una de las plataformas sociales y políticas de Pachakutik es su llamado a un Estado plurinacional que plantea el reconocimiento de las distintas etnias indígenas del Ecuador como nacionalidades, con sus propios derechos territoriales y cierto grado de autonomía política.
1997	Derrocamiento de Abdalá Bucaram	En 1997 el movimiento indígena participa en el derrocamiento de Abdala Bucarán, se recoge la propuesta del movimiento indígena de establecer una asamblea nacional constituyente.
1998	Nueva Constitución	En 1998 La nueva constitución reconoce al Ecuador como un estado pluriétnico además se reconocen los derechos colectivos y una serie de artículos al servicio del modelo neoliberal.
1999	Se crea la Organización de la Nacionalidad Shiwiar de Pastaza, Amazonia Ecuatoriana ONSHIPAE	En diciembre de 1999 en el séptimo Congreso de la CONFENIAE la Nacionalidad Shiwiar fue reconocida como nacionalidad, que posteriormente se separa de la OPIP formando la Organización Nacionalidad Shiwiar de Pastaza Amazonía Ecuatoriana (ONSHIPAE) de forma Autónoma como organización perteneciendo como filial a la CONFENIAE y de la Nacional a la CONAIE.

1999	Se crea la Organización de la Nacionalidad Zapara del Ecuador ONZAE	En el año 1999 se organizan como nacionalidad la cual se ve afectada por la pérdida paulatina de conocimientos ancestrales de su cosmovisión. Se han ido introduciendo nuevos elementos culturales y lingüísticos de origen Kichwa, debido a los matrimonios con otras etnias o como estrategia de supervivencia. Actualmente se encuentran en proceso de recuperación de su identidad. En noviembre del 2001 la UNESCO declara como Patrimonio e Inmaterial de la Humanidad, el reconocimiento les garantiza la existencia de su historia y cultura. En el mes de junio de 2008 había una consolidación y unificación entre dos organizaciones que se llamaban NASAPE Y NASAE, en esta unificación deciden fundar una nueva organización que se llama Nación Sapara del Ecuador (NASE).
2001	Derrocamiento de Jamil Mahuad	A consecuencia de estas políticas hegemónicas en el Ecuador los 90´ terminan con la caída de Jamil Mahuat el 21 de enero de 2001 en donde el movimiento indígena es el principal protagonista de su derrocamiento.
2004	Nace la Organización de la nacionalidad Andwa	Con la aprobación de la organización de la Nacionalidad Andwa, emprenden su lucha por su autodefinición así como la defensa de su territorio, este hecho se hace realidad en la XII ASAMBLEA ORDINARIA DE PARLAMENTO INDIO AMAZÓNICO "CONFENIAE", que se desarrolla en Unión Base, del 1 al 7 de mayo de 2004.
2007	Unidad de la CONFENIAE	Con la elección del compañero Domingo Ancuash se supra una etapa de división ocasionada por el gobierno de Lucio Gutiérrez, el nuevo consejo de gobierno recupera la CONFENIAE fortalece la organización y devuelve su autonomía, articulando su plataforma de lucha a favor de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y en contra de la extracción de los recursos naturales existentes en los territorios ancestrales de las nacionalidades y pueblos indígenas de la Amazonía del Ecuador.
2009	Asesinan a Bosco Wisuma	La CONAIE convoca a la movilización nacional del 27 de septiembre de 2009, para exigir el debate de cuatro leyes: Ordenamiento Territorial, Medioambiente, Educación Superior y Aguas. Las bases de la CONFENIAE se movilizan. El epicentro es Morona Santiago. El pueblo Shuar sufre pérdidas. Producto de la represión policial, hay varios heridos y un muerto: el hermano Bosco Wisun, maestro bilingüe que recibió un disparo. Las organizaciones responsabilizan única y exclusivamente al presidente Correa y a su ministro de Gobierno. La repuesta del gobierno es incriminar a los compañeros de lucha. Los principales incriminados serían el entonces presidente de la Federación Interprovincial del Centro Shuar FICSH, Pepe Acharo, y Pedro Mashiant, quienes fueron condenados a 12 años de prisión por el delito de sabotaje y terrorismo. En enero de 2018, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia cambia el tipo penal por obstaculización de las vías, y se los condena a 8 meses de cárcel.

2010	"Marcha Puyo Quito por un Estado plurinacional"	En el marco de la conmemoración de los 20 años del primer levantamiento indígena, bajo la consigna "somos los hijos del primer levantamiento", se emprende una caminata, como lo hizo la generación que decidió luchar por el territorio, cuando se gestó la propuesta de Estado Plurinacional. La marcha marcó un sentido para la declaratoria constitucional de plurinacionalidad como fundamento del estado, que se distanciaba de la visión neodesarrollista del gobierno.
2012	Marcha en defensa del agua	La marcha partió de la Amazonia del cantón Pangui provincia de Zamora Chinchipe el 8 de marzo y llegó a Quito el 22 de marzo, esta movilización nacional se dio "en defensa del agua y la vida" y en rechazo a la política minera, extractivistas impulsada por el gobierno de Rafael Correa.
2013	Asesinan a Fredy Taish	En la parroquia Bomboiza, cantón Gualaquiza, provincia de Zamora Chinchipe, se realizó un operativo por parte de las fuerzas armadas, con el objetivo de requisar pequeñas dragas, máquinas con las que los pobladores realizan la minería artesanal. Este operativo contó con la participación de ARCOM y del Ministerio del Ambiente. Como parte de esta operación, fue asesinado el hermano Fredy Ramiro Taish Tiwiram, de nacionalidad Shuar. Fue sorprendido mientras pescaba en el Río Zamora con su familia. Las organizaciones amazónicas responsabilizan al gobierno nacional por este asesinato, que hasta le fecha está en la impunidad.
2014	Asesinan a José Tendetza	José Isidro Tendetza Antún fue encontrado muerto el 2 de diciembre a orillas del Río Zamora, en la desembocadura del río Chuchumbleza. Había partido de su casa el 28 de noviembre, hacia la sede de la Asociación Shuar de Bomboiza. Sus familiares y compañeros lo buscaron intensamente hasta encontrarlo el 3 de diciembre, cuando se enteraron de la existencia de un cuerpo sin identificación. Su hijo, Jorge Tendetza, acudió a la unidad judicial de Yantzaza, y encontró el cuerpo sin un resultado concluyente en la autopsia y enterrado como NN (no identificado). José Tendetza era síndico de la Comunidad Yaanua, parroquia Tundayme, ex vicepresidente de la Federación Shuar de Zamora y un compañero invaluable para la CONFENIAE y CONAIE por su trabajo en defensa del territorio.

2015	Levantamiento Indígena	<p>Bajo esta plataforma de demandas, la CONAIE conjuntamente con el Frente Popular, y centrales sindicales, como CEOSL y CEDOCUT inician marcha el 2 de agosto del 2015 en Tundayme, territorio en Zamora Chinchipe que atraviesa un fuerte conflicto por la presencia de mineras en la zona; y recorren el país desde el sur, hasta llegar a Quito el 12 de agosto. La expectativa generada por la llegada de la marcha indígena y popular, el apoyo de la población a lo largo de la movilización y la atención de los medios de comunicación generaron un escenario de apoyo a la medida adoptada por las organizaciones y una limitada respuesta del gobierno, que repitió el consabido discurso del golpe blando e intentó minimizar la acción. El 10 de agosto del 2015 empieza el levantamiento indefinido y el 13 de agosto inicia el Paro del Pueblo ese mismo día son detenidos varios compañeros y compañeras a nivel nacional.</p>
	Fortalecimiento de la CONFENIAE	<p>Por intromisión del gobierno de Correa se divide la CONFENIAE pero a partir de septiembre del 2016 con la elección del nuevo consejo de gobierno presidido por el compañero Marlon Vargas la CONFENIAE se fortalece y se unifican sus bases.</p>
2016	Nankis Resiste	<p>El despojo, la violación a los territorios indígenas, la militarización, y la falta de consulta previa, entre otras cosas, provocaron que un grupo de indígenas Shuar intente recuperar sus territorios, sobre los que se alojó el campamento minero. El uso de la fuerza policial y militar permitió a la empresa retomar el control del campamento y la justicia inició las investigaciones de estos hechos. La Fiscalía de Gualaquiza llamó a 41 personas a dar sus versiones. Tras el enfrentamiento entre comuneros y efectivos de las Fuerzas Armadas y policías, se anunció el estado de excepción en la provincia de Morona Santiago mediante decreto ejecutivo 1276. Este enfrentamiento dejó un fallecido y personas heridas, pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El Estado de Excepción solamente sirvió para encontrar 2 escopetas de cacería, encarcelar a dirigentes Shuar y campesinos, militarizar Morona Santiago y vulnerar Derechos de los Pueblos Indígenas. La represión continúa para el pueblo Shuar. El 12 de enero de 2017, mediante el decreto 1294 emitido por Rafael Correa, presidente de Ecuador, se extendió por 30 días más el Estado de Excepción en Morona Santiago, manteniendo la persecución y la militarización del pueblo shuar, por la presencia de la minera china EXSA y su campamento La Esperanza.</p>

2017	Amnistía y Dialogo Nacional	El 24 de mayo del 2017 es posesionado como presidente de la República del Ecuador el Lic. Lenin Moreno el clamor tras el clamor de todo Alianza País que nunca se imaginaron la traición que meses después Moreno lo haría a su partido, entra con ánimos de cambios ofrece dialogo con los sectores sociales, la CONAIE conjuntamente con sus regionales lanzan la campaña Amnistía Primero la cual consistía en que el legislativo o el ejecutivo conceda amnistía los y las luchadoras sociales que se encontraban perseguidos, criminalizados o presos, la presión social hace que Moreno el mes de junio del mismo año indulte a 8 luchadores sociales de las 7 de la provincia de Pastaza y 1 de la provincia de Morona Santiago a partir de ese momento se instalan mesas de “Dialogo Nacional”.
	Paro parroquia Inés Arango	Luego de una gestión conjunta entre el Presidente de la Conaie, Jaime Vargas; la CONFENIAE y las nacionalidades de Orellana, el día 25 de octubre de 2017 una comisión de Ministros liderada por el Secretario Nacional de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, llegó a la parroquia Inés Arango para establecer un acuerdo con indígenas, campesinos y obreros que durante 21 días sostenían una paralización por la exigencia al cumplimiento y respeto de sus derechos.
	Marcha Resultados Ya	En el marco del dialogo planteado por el Presidente Lenin Moreno, la CONAIE analiza que las mesas de dialogo no han arrojado los resultados esperados. Desde la Amazonía, la principal motivación es la legalización de tierras. La marcha parte desde el Puyo y avanza a Quito para exigir el cumplimiento a las demandas planteadas por la CONAIE y sus regionales en el mandato presentado al Gobierno Nacional de Ecuador el pasado 4 de Julio del mismo año.
2018	Piatua Resiste	En la Amazonía, las organizaciones de la provincia de Pastaza y el Pueblo Kichwa de Santa Clara mantuvieron durante 6 días tomada la Troncal Amazónica. Después de la firma de un acta de compromiso con el Ing. Pablo Landivar, gobernador de Pastaza, la dirigencia de la PONAKICSC, representada por Cristian Aguinda y el presidente de la CONFENIAE, Marlon Vargas, dan por terminada la medida de hecho, ya que en el acuerdo se garantiza la salida inmediata de la empresa Genefran S.A del territorio Kichwa. Su lucha continua en el 2019 y gana la acción de protección.

2018	Sinangoe en pie de lucha	<p>El pueblo de Sinangoe, tras batallar incansablemente, logra un fallo a su favor en segunda instancia, dado por el Tribunal de la Corte Provincial de Sucumbíos, reconociendo de esta manera su derecho a la consulta previa, al agua, a la naturaleza y al medio ambiente. El Tribunal resolvió desechar los recursos de apelación de Ministerios: Minas, MAE, Procuraduría General del Estado, ARCOM SENAGUA, y ordenó la reparación de los impactos ocasionados por la minería. Además, se pidieron las investigaciones pertinentes a la Fiscalía y a la Contraloría. Para Sinangoe y la Amazonía, "esta victoria es un hito para la defensa de los derechos de todos los pueblos indígenas de Ecuador".</p>
	Acción de protección caso Waorani	<p>La histórica acción de protección presentada por el pueblo Waorani de Pastaza, con el copatrocinio de la Defensoría del Pueblo de Ecuador y organizaciones sociales, el Tribunal de Garantías Penales de Pastaza dictaminó hoy que existió vulneración de los derechos a la autodeterminación y consulta previa libre e informada. La audiencia pública instalada para emitir sentencia sobre la acción de protección interpuesta por las comunidades Waorani de Pastaza y la Defensoría del Pueblo (como copeticionaria), en tutela de sus derechos, sobre la base de los hechos, testimonios y documentación recogidos en la demanda, establecen que el proceso de consulta previa que la Secretaría de Hidrocarburos (en ese tiempo, SHE) llevó a cabo en 2012, fue un proceso viciado, no garantizó el principio de información y libertad de la consulta y fundamentalmente no fue entendida y asumida por el Estado como un derecho, sino, simplemente como un trámite previo a la licitación petrolera XII, efectuada al año siguiente.</p>
2019	Paro parroquia Chontapunta	<p>Tras 5 días de medida de hecho y luego de una intensa jornada de deliberación, las 72 comunidades de las parroquias Chontapunta y Ahuano, junto a los máximos representantes de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo - Foin, Confeniae y Conaie, obtuvieron la respuesta a sus planteamientos mediante el acuerdo establecido con las autoridades gubernamentales y sus carteras de estado.</p>
	Rebelión de Octubre	<p>Durante los 11 días que duró el Paro Nacional se registraron en todo el territorio ecuatoriano graves violaciones de derechos humanos producto de la violenta represión y militarización en el marco del Estado de Excepción decretado por el presidente Lenin Moreno apenas unas horas después de iniciado el Paro. El 3 de octubre se emitió el Decreto Ejecutivo No. 884 con el que se impuso el estado de excepción por 60 días en todo el territorio nacional. En esta situación extraordinaria, que de facto elimina el estado de derecho, las fuerzas armadas y la policía nacional fueron movilizadas en todo el territorio nacional con la finalidad de volver el orden público. Además, quedó suspendido el derecho de asociación, y se limitó el derecho de libre tránsito. Finalmente, la organización popular y su espíritu combativo frente a los intereses de la burguesía triunfo.</p>

2020	La pandemia	En ausencia del estado, la CONFENIAE en coordinación y con la CONAIE y la COICA, conjuntamente con los presidentes de las nacionalidades realizamos varias brigadas integrales de ayuda social, médica y humanitaria para familias vulnerables ante la emergencia del #COVID-19 que ha golpeado fuertemente a las provincia amazónica, gracias a este esfuerzo y con nuestra propia medicina hemos podido sobrellevarla.
2021	Neoliberalismo	Como continuidad de la política neoliberal de Moreno, Lasso llega a la presidencia de la república, e instauro aun mas el modelo neoliberal como política de estado a favor de los más ricos del país, la CONFENIAE y la CONAIE nos encontramos a la expectativa frente a de lo que pueda suceder.

Referencias bibliográficas

Resiliencia contra la pandemia de COVID-19 en comunidades indígenas kichwa

- Bruni, Ronato, Damiano Rossi, Mariavittoria Murzolli, Carlo Romagnoli, Guglielmo Paganetto, Elena Besco y Gianni Sacchetti. 2006. "Antimutagenic, antioxidant and antimicrobial properties of *Maytenus krukovii* bark". *Fitoterapia* 77: 538-545.
- Chianese, Giuseppina, Samanta D. Golin-Pacheco, Orazio Tagliatela-Scafati, Juan Antonio Collado, Eduardo Munoz, Giovanni Appendino y Federica Pollastro. 2019. "Bioactive triterpenoids from the caffeine-rich plants guayusa and maté". *Food Research International* 115: 504-510.
- CONFENIAE. 2020. "Monitoreo COVID-19". Acceso el 17 de noviembre de 2020. <https://coañfeniae.net/covid19>.
- Cupertino, Graziela A., Marli do Carmo Cupertino, André P. Gomes, Luciene M. Braga y Rodrigo Siqueira-Batista. 2020. "COVID-19 and Brazilian Indigenous Populations". *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 103(2): 609-612.
- Ferrante, Lucas y Philip M. Fearnside. 2020. "Protect Indigenous peoples from COVID-19". *Science* 368 (6488): 251-251.
- García-Ruiz, Almudena, Nieves Baenas, Ana M. Benítez-González, Carla M. Stinco, Antonio J. Meléndez-Martínez, Diego A. Moreno y Jenny Ruales. 2017. "Guayusa (*Ilex guayusa* L.) new tea: phenolic and carotenoid composition and antioxidant capacity". *Journal of the Science of Food and Agriculture* 97 (12): 3929-3936.
- Gonzalez Jessica G., Delle G. Monache, Delle F. Monache y Giovanni B. Marini-Bettolo. 1982. "Chuchuhuasha - a drug used in folk medicine in the amazonian and andean areas. A chemical study of *Maytenus laevis*". *Journal of Ethnopharmacology* 5 (1): 73-77.
- Grzanna, Richard, Lars Lindmark y Carmelita G. Frondoza. 2005. "Ginger—an herbal medicinal product with broad anti-inflammatory actions". *Journal of medicinal food* 8(2): 125-132.
- John Hopkins Coronavirus Resource Center. 2020. "Mortality Analyses". Acceso el 17 de noviembre de 2020. <https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality>
- Lee, Hye Hyeon, Min Ho Han, Hye Jin Hwang, Gi-Young Kim, Sung-Kwon Moon, Jin-Won Hyun, Wun-Jae Kim y Yung Hyun Choi. 2014. "Diallyl trisulfide exerts anti-inflammatory effects in lipopolysaccharide-stimulated RAW 264.7 macrophages by suppressing the Toll-like receptor 4/nuclear factor- κ B pathway". *International Journal of Molecular Medicine* 35 (2): 487-495.
- Malaník, Milan, Jakub Treml, Veronika Rjašková, Karolina Tížková, Petra Kaucká, Ladislav Kokoška, Peter Kubatka y Karel Šmejkal. 2019. "Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) Briq.: Phytochemistry and Pharmacological Activity". *Molecules* 24 (12): 2288.
- Morvaridzadeh, Mojgan, Siavash Fazelian, Sharham Agah, Maryam Khazdouz, Meyran Rahimlou, Fahimen Agh, Eric Potter, Shilan Heshmati y Javad Heshmati. 2020. "Effect of ginger (*Zingiber officinale*) on inflammatory markers: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials". *Cytokine* 135: 155224.
- Pardau, Madelein D., Andreia S. Pereira, Zeno Apostolides, June C. Serem, y Megan J. Bester. 2017. "Antioxidant and anti-inflammatory properties of *Ilex guayusa* tea preparations: a comparison to *Camellia sinensis* teas". *Food and Function* 8 (12): 4601-4610.
- Park, Hye Young, Nam Deuk Kim, Gi-Young Kim, Hye Jin Hwang, Byung-Woo Kim, Wun Jae Kim y Yung Hyun Choi. 2012. "Inhibitory effects of diallyl disulfide on the production of inflammatory mediators and cytokines in lipopolysaccharide-activated BV2 microglia". *Toxicology and Applied Pharmacology* 262 (2): 177-184.

- Patel, Illa, Safura Sipai, Dipika Rathod, Gaurav Shrimali, Asha Patel y Esha Rami. 2013. "Phytochemical studies on *Mansoa alliacea* (Lam.)". *International Journal of Advances in Pharmaceutical Research* 4 (6): 1823-1828.
- Salazar, Angélica T., Laura Scalvenzi, Andrea Stefany P. Lescanoy Matteo Radice. 2017. "Ethnopharmacology, biological activity and chemical characterization of *Mansoa alliacea*. A review about a promising plant from Amazonian region". *MOL2NET* 3 :1-8.
- Tong, Li, Siddaraju M. Nanjundaiah, Shivaprasad H. Venkatesha, Brian Astry, Hua Yu y Kamal D. Moudgil. 2014. "Pristimerin, a naturally occurring triterpenoid, protects against autoimmune arthritis by modulating the cellular and soluble immune mediators of inflammation and tissue damage". *Clinical Immunology* 155 (2): 220-230.
- Vallejo, Ivette y Kati Álvarez. 2020. "La pandemia del Coronavirus en la Amazonía ecuatoriana: vulnerabilidades y olvido del Estado". *Cuadernos de Campo* 29 (1): 95-110.

Brotos de COVID-19 entre pueblos indígenas aislados de la Amazonía, Ecuador

1. Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. *Nature*. 2020. March;579(7798):270-3. 10.1038/s41586-020-2012-7 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
2. Gorbalenya AE, Baker SC, Baric RS, de Groot RJ, Drosten C, Gulyaeva AA, et al. Coronaviridae Study Group of the International Committee on Taxonomy of Viruses. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. *Nat Microbiol*. 2020. April;5(4):536-44. 10.1038/s41564-020-0695-z [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
3. Cuéllar L, Torres I, Romero-Severson E, Mahesh R, Ortega N, Pungitore S, et al. Excess deaths reveal the true spatial, temporal, and demographic impact of COVID-19 on mortality in Ecuador [preprint]. medRxiv. 2021. January 1;2021.02.25.21252481. 4. Bruno A, de Mora D, Freire-Paspuel B, Orlando A, Garcia Bereguaiain MA. Analytical and clinical evaluation of a heat shock SARS-CoV-2 diagnosis method without RNA extraction for N and E genes RT-qPCR. *Int J Infect Dis*. 2021; (Forthcoming). [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
5. Torres I, Sacoto F. Localising an asset-based COVID-19 response in Ecuador. *Lancet*. 2020. April 25;395(10233):1339. 10.1016/S0140-6736(20)30851-5 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
6. Ortiz-Prado E, Henríquez-Trujillo AR, Rivera-Olivero IA, Freire-Paspuel B, Vallejo-Janeta AP, Lozada T, et al. UDLA COVID-19 Team. Massive SARS-CoV-2 RT-PCR testing on rural communities in Manabí province (Ecuador) reveals severe COVID-19 outbreaks. *Am J Trop Med Hyg*. 2021. February 8;104(4):1493-4. 10.4269/ajtmh.20-1208 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
7. Freire-Paspuel B, Vega-Mariño P, Velez A, Castillo P, Masaquiza C, Cedeño-Vega R, et al. "One health" inspired SARS-CoV-2 surveillance: the Galapagos Islands experience. *One Health*. 2020. December 20;11:100185. 10.1016/j.onehlt.2020.100185 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
8. Lu X, Wang L, Sakthivel SK, Whitaker B, Murray J, Kamili S, et al. US CDC real-time reverse transcription PCR panel for detection of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. *Emerg Infect Dis*. 2020. August;26(8):8. 10.3201/eid2608.201246 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
9. Freire-Paspuel B, Vega-Mariño P, Velez A, Castillo P, Cruz M, Garcia-Bereguaiain MA. Evaluation of nCoV-QS (MiCo BioMed) for RT-qPCR detection of SARS-CoV-2 from nasopharyngeal samples using CDC FDA EUA qPCR kit as a gold standard: an example of the need of validation studies. *J Clin Virol*. 2020. July;128:104454. 10.1016/j.jcv.2020.104454 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
10. Freire-Paspuel B, Vega-Mariño P, Velez A, Castillo P, Gomez-Santos EE, Cruz M, et al. Cotton-tipped plastic swabs for SARS-CoV-2 RT-qPCR diagnosis to prevent supply shortages. *Front Cell Infect Microbiol*. 2020. June 23;10:356. 10.3389/fcimb.2020.00356 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
11. Freire-Paspuel B, Vega-Mariño P, Velez A, Cruz M, Garcia-Bereguaiain MA. "Sample pooling of RNA extracts to speed up SARS-CoV-2 diagnosis using CDC FDA EUA RT-qPCR kit". *Virus Res*. 2020. December;290:198173. 10.1016/j.virusres.2020.198173 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

12. Amazon Frontlines [internet]. San Francisco: Amazon Frontlines; 2021. Available from: <https://www.amazonfrontlines.org/chronicles/comunicado-publico-waorani/> [cited 2020 Dec 11].

COVID-19: Desafíos de la Educación Virtual en la Amazonía

- Canelos, L. (23 de Junio de 2021). *Informe especial de Equitable Origin: Situación de la conectividad al Internet y otros medios de comunicación de los Pueblos Indígenas*. Obtenido de CEFO INDÍGENA: <https://cefoindigena.org/informe-especial-de-equitable-origin-situacion-de-la-conectividad-al-internet-y-otros-medios-de-comunicacion-de-los-pueblos-indigenas/>
- Gayas, G. (2021). Educación en tiempos de COVID-19 [Grabado por L. Canelos]. Pakayaku, Pastaza, Ecuador.
- MINEDUC. (2020). *MINISTERIO DE EDUCACIÓN*. Obtenido de BASE DE DATOS: <https://educacion.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=17387>
- Unicef. (07 de Abril de 2020). *La emergencia sanitaria supone un desafío para el aprendizaje de los niños*. Obtenido de UNICEF: <https://www.unicef.org/ecuador/comunicados-prensa/la-emergencia-sanitaria-supone-un-desafio-para-el-aprendizaje-de-los-ninos>

Emergencia de educación en la Amazonía: universitarios indígenas resisten

- Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE. (1994). *Proyecto político de la CONAIE 1994*. CONAIE, Consejo de Gobierno.
- La voz de la CONFENIAE. (2020, agosto). La voz de la CONFENIAE. *CONFENIAE*, 21, 90.
- Pinto, N. (2020, julio 22). Pandemia y derechos de inclusión educativa: Intervenciones de diseño participativo frente a la marginalidad estructural y debilidades infraestructurales [Blog de proyecto]. *Eco-cultural pluralism in Ecuadorian Amazonia*. <https://bit.ly/CovidEdDis>
- Pinto, N., & Botero, A. (2021, abril). Pictogramas, comunicación intercultural y diseño participativo. *Proceedings Pivot 2021*. Dismantling reassembling for alternative futures.
- Pinto, N. y Nango Efren. 2021. «Emergencia de educación en la Amazonía: aprendiendo de acciones indígenas de resistencia». En *Development, Learning and Education: Post-pandemic Considerations*. Finland: University of Jyväskylä.

La recuperación de territorios ancestrales una lucha constante

- Dall' Alba Leonir, (1992). *Pioneros, Nativos y Colonos. Misión Josefina de Napo – Petroecuador*. Abya – Yala. Quito – Ecuador.
- Hortegón Diego, (1989). *La Gobernación de los Quijos (1559-1621)*. Monumental Amazónica, Instituto de Historia y Antropología Andina (Quito), Iquitos-Perú.
- Muratorio Blanca. (1998). *Rukuyaya Alonso y la historia social y economía del alto Napo 1850-1950*. Abya Yala. Quito – Ecuador.
- North, Lisa, y Carlos Larrea, (2015). *Reformas agrarias bloqueadas y alternativas posibles: Ecuador a la luz de casos comparativos, latinoamericanos y asiáticos*. Quito Umiversidad Andina Simón Bolívar. Quito – Ecuador.
- SIPAE, (2011). *Atlas de la Tenencia de la Tierra en Ecuador*. Sipae & Fundación Rosa Luxemburg. Quito – Ecuador.

Emprendimientos indígenas en tiempos de pandemia

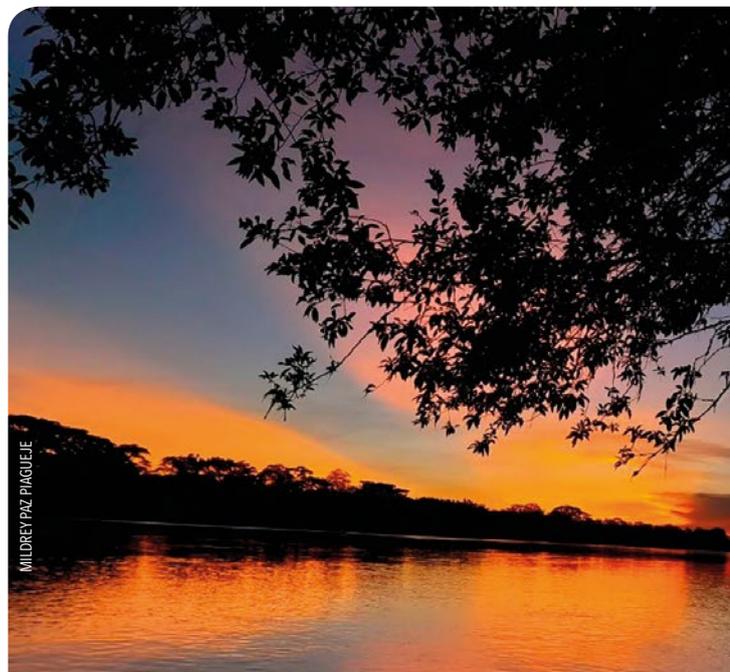
- Han, Byung-Chul. 2020. “La emergencia viral y el mundo de mañana”. En *Sopa de Wuhan. Pensamiento contemporáneo en tiempo de pandemia*. ASPO. 97-111.

Galería fotográfica

LA VOZ DE LA CONFENIAE | No. 22

96

ARTURO HORTAS

ARTURO HORTAS

LA VOZ DE LA CONFENIAE | No. 22

97

ARTURO HORTAS

ARTURO HORTAS

MILDREY PAZ PIAQUEJE

ARTURO HORTAS

ARTURO HORTAS

ARTURO HORTAS

ARTURO HORTAS

CONFENIAE

CONFENIAE

SERAFINA CERDA

ARTURO HORTAS

**Confederación de Nacionalidades Indígenas
de la Amazonía Ecuatoriana CONFENIAE**

Sede Principal:

Comunidad Unión Base, Kilómetro 6 vía Puyo-Macas, Pastaza, Amazonía

Oficina de Coordinación Nacional:

Av. 6 de Diciembre y Hermanos Pazmiño, Edificio El Parlamento, cuarto piso, oficina 408. Quito, Ecuador

E-mail: comuncacionconfeniae@gmail.com

Facebook: [Comunicación Confeniae](#)

Página web: www.confeniae.net

Celular/WhatsApp: 0984465175

Twitter: [@confeniae1](#)

Hivos América Latina

Ruta de Salud Indígena Amazónica

Oficina Ecuador:

San Ignacio E10-28 y La Colina (Sector La Paz), Quito - Ecuador

Página web: <https://america-latina.hivos.org/program/rutadesaludindigenaamazonica/>

Email: americalatina@hivos.org

Facebook: [@HivosAmericaLatina](#)

Twitter: [@HivosAmLatina](#)

Instagram: [@hivosamazonia](#)

Con el apoyo de:

Fundación
Pachamama