

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

TESIS PROYECTO DE GRADO:

EL *SUMAK KAWSAY* Y SU PROCESO DESDE 1992 AL 2016, EN LA
COMUNIDAD *KICHWA* 9 DE JUNIO DE LA PROVINCIA DE NAPO, CANTÓN
ARCHIDONA, GAD RURAL - COTUNDO

PREVIO AL TÍTULO DE:

MAGÍSTER EN GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL COMUNITARIO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

LA SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

AUTOR:

ROSETO VILLACÍS FELIPE

DIRECTOR DE PROYECTO DE GRADO:

DR. LUIS HERRERA MONTERO

2017

QUITO-ECUADOR

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Maestría en Gestión Para el Desarrollo Local Comunitario

I

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL.
CASO: COMUNIDAD 9 de Junio, Archidona Cotundo. 1992-2016

Autor. Felipe Rosero Villacís

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, Felipe Rosero Villacís, declaro bajo juramento que la presente investigación es de total responsabilidad del autor y que se ha respetado las diferentes fuentes de información.

Firma:

C.I. 1710629799

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Maestría en Gestión Para el Desarrollo Local Comunitario

II

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL.
CASO: COMUNIDAD 9 de Junio, Archidona Cotundo. 1992-2016

Autor. Felipe Rosero Villacís

CERTIFICADO DE AUTORÍA

Se autoriza utilizar los contenidos de esta investigación como referencia bibliográfica para fines académicos, por cualquier medio o procedimiento, citando como fuente de información al autor de la misma.

Nombre: Felipe Rosero Villacís

Dirección: Ecuador Napo, Tena

Email: froseroregion2@gmail.com

Teléfono: 0982401483

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Maestría en Gestión Para el Desarrollo Local Comunitario

III

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL.
CASO: COMUNIDAD 9 de Junio, Archidona Cotundo. 1992-2016

Autor. Felipe Rosero Villacis

DEDICATORIA

AL QUE VIVE PARA SIEMPRE

A MIS PADRES, MI TÍA Y ABUELA MATILDE

A LA COMUNIDAD 9 DE JUNIO Y A LA AMAZONÍA ECUATORIANA

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL.
CASO: COMUNIDAD 9 de Junio, Archidona Cotundo. 1992-2016

Autor. Felipe Rosero Villacis

AGRADECIMIENTO

AL ESTADO ECUATORIANO QUE A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA
ME PERMITIÓ CONOCER Y SERVIR EN ALGUNA FORMA A NUESTRO SECTOR
RURAL

A MI QUERIDA ALBA AGUINAGA POR EL GRAN APOYO EN LA ELABORACIÓN
DEL PRESENTE DOCUMENTO Y EN MI MEJORA PROFESIONAL Y PERSONAL

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL.
CASO: COMUNIDAD 9 de Junio, Archidona Cotundo. 1992-2016

Autor. Felipe Rosero Villacis

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo analizar el proceso del Sumak Kawsay, su concepto, desde 1992 hasta 2016, en la Comunidad Kichwa 9 de Junio. La metodología predominante fue la narrativa, con las vivencias del investigador y testimonios.

De acuerdo a la metodología, se concluye que los miembros de la Comunidad 9 de Junio, consideran al Sumak Kawsay como la vida integrada con la naturaleza. En sus testimonios diferencian los cambios de la vida comunitaria en el tiempo, enfatizan que la alimentación provenía mayormente del lugar donde habitaban. Su conceptualización de Sumak Kawsay integra la convivencia, respeto y la armonía con la naturaleza, valores fundamentales de la nacionalidad Kichwa.

Desde 1992 hasta 2016, han sido permanentes los cambios en la dinámica social alrededor de la Comunidad 9 de Junio, la apertura de vías, la migración interna, el mestizaje, el consumismo, la facilidad en comunicación, el internet.

La conceptualización y práctica de su forma de vida, tradicionalmente armónica con la naturaleza y comunitaria ha experimentado una asimilación de todos estos factores, de manera positiva y negativa; por un lado asimilados a la lógica del desarrollo capitalista y, por el otro en su esencia aún conservan formas de convivir natural y comunitario.

Finalmente se realizan recomendaciones de acciones y estrategias desde la misma comunidad, para fortalecer el Sumak Kawsay a partir de su cosmovisión, asumiendo la realidad en que se encuentra.

PALABRAS CLAVE: SUMAK KAWSAY, NACIONALIDAD KICHWA, DESARROLLO, COSMOVISIÓN, PARADIGMAS.

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL.
CASO: COMUNIDAD 9 de Junio, Archidona Cotundo. 1992-2016

Autor. Felipe Rosero Villacis

ABSTRACT

The present research work has the objective of analyzing the Sumak Kawsay process, its concept, from 1992 to 2016, in the Kichwa Community of 9 June. The predominant methodology was the narrative, with the experiences of the investigator and testimonies.

According to the methodology, it is concluded that the members of the Community June 9, consider the Sumak Kawsay as integrated life with nature. In their testimonies they differentiate the changes of the community life in the time, they emphasize that the feeding came mainly from the place where they lived. His conceptualization of Sumak Kawsay integrates the coexistence, respect and harmony with nature, fundamental values of Kichwa nationality.

From 1992 to 2016, changes in the social dynamics around the Community of 9 June, the opening of roads, internal migration, miscegenation, consumerism, ease of communication, the internet have been permanent.

The conceptualization and practice of its way of life, traditionally harmonious with nature and community has experienced an assimilation of all these factors, in a positive and negative way; on the one hand assimilated to the logic of capitalist development and, on the other hand, in their essence still conserves forms of natural and communal coexistence.

Finally, recommendations of actions and strategies are made from the same community, to strengthen the Sumak Kawsay from its cosmovision, assuming the reality in which it is.

KEYWORDS: SUMAK KAWSAY, KICHWA NATIONALITY, DEVELOPMENT, COSMOVISION, PARADIGMS.

Tabla de contenido

Declaración de autenticidad	I
Certificado de autoría	II
Dedicatoria	III
Agradecimiento	IV
Resumen	V
Abstract	VI
Cuadros y tablas	VII
INTRODUCCIÓN	1
EL PROBLEMA	4
Formulación y sistematización del problema	4
Problemas directrices	4
Línea de investigación.....	4
Objeto de estudio y campo de acción	5
Objetivos.....	5
Objetivo general	5
Objetivos específicos	5
Metodología.....	6
Tipos de investigación.....	6
Población y muestra	7
Métodos, técnicas e instrumentos	7
Organización de los capítulos	10
CAPÍTULO 1	11
MARCO TEÓRICO	11
1.1 Paradigma	11
1.1.1 Paradigma Occidental y Paradigma Indígena Originario	12
1.2 Colonización y aculturación	13
1.2.1 Colonización.....	13
1.2.2 Colonización y proceso contemporáneo	16
1.3 Desarrollo.....	17

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Maestría en Gestión Para el Desarrollo Local Comunitario

VIII

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL.
CASO: COMUNIDAD 9 de Junio, Archidona Cotundo. 1992-2016

Autor. Felipe Rosero Villacis

1.4 <i>Sumak Kawsay</i>	20
1.4.1 Antecedente histórico	20
1.4.2 El <i>Sumak Kawsay</i> en la Constitución del Ecuador	22
1.4.3 El <i>Sumak Kawsay</i> como parte de una propuesta política crítica al desarrollo	25
1.4.4 El <i>Sumak Kawsay</i> , Buen Vivir en otras culturas	29
1.5 Valores	30
1.6 Patrimonio Cultural.....	31
1.6.1 Pueblos indígenas	32
CAPÍTULO 2	33
LA CULTURA KICHWA, PUEBLOS Y NACIONALIDADES	33
2.1 La Nacionalidad <i>Kichwa</i>	33
2.1.1 Ubicación geográfica.....	33
2.1.2 Origen de la etnia <i>Kichwa</i> y su lengua	40
2.1.3 La propiedad en la Nacionalidad <i>Kichwa</i>	41
2.2 La evangelización en la Cultura <i>Kichwa</i>	42
2.3 Vestimenta y vivienda.....	49
2.4 Pueblos y Nacionalidades	50
2.4.1 Características de la comunidad amazónica	51
2.5 La distribución de tierras y la época del café robusta	52
CAPÍTULO 3	54
PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS	54
3.1 Ubicación geográfica de la Comunidad 9 de Junio	54
3.2 Caracterización de la Comunidad 9 de Junio	54
3.2.1 Tipo de alimentación	54
3.2.2 Fuentes de ingresos	55
3.2.3 Distribución de la población	56
3.3 Narrativa y testimonio	56
3.4 Procesos en la Comunidad 9 de Junio y <i>Sumak Kawsay</i>	66
3.4.1 La vialidad	66
3.4.2 La educación	66
3.4.3 Producción y agroturismo.....	67
CAPÍTULO IV	85
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	85
4.1 Conclusiones	85
4.2 Recomendaciones.....	87
Bibliografía	88

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Maestría en Gestión Para el Desarrollo Local Comunitario

IX

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL.
CASO: COMUNIDAD 9 de Junio, Archidona Cotundo. 1992-2016

Autor. Felipe Rosero Villacis

Referencias Bibliográficas	90
Anexos	92
Anexo 1 Nómina de socios de la Comunidad 9 de Junio	92
Anexo 2 Entrevistados	93
Anexo 3 Ficha de datos de la Comunidad.....	94
Anexo 4 Ficha de resultados. Información histórica de la Comunidad	95
Anexo 5 Fotografía Comunidad	98
Anexo 6 Fotografía de socios en participación en la herramienta historia de la Comunidad.....	98
Anexo 7 Ficha de resultados de información calendario agrofestivo	99
Anexo 8 Fotografía de herramienta para calendario agrofestivo	101
Anexo 9 Ficha de socios en participación de la herramienta historia de la Comunidad.....	101
Cuadros.....	
Cuadro No. 1 Sistematización de la investigación	9
Cuadro No. 2 Contrastación de resultados del Trabajo de Campo I	69
Cuadro No. 3 Contrastación de resultados del Trabajo de Campo II	82
Tablas.....	
Tabla No. 1 Población indígena del Ecuador por Nacionalidad y Provincias.....	35
Tabla No. 2 Población indígena del Ecuador por Nacionalidad	37

INTRODUCCIÓN

Tal como dice UNICEF (2008) en su estudio *Valores de los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía (Bolivia, Ecuador y Perú)*, cada pueblo indígena posee un perfil cultural distinto como resultado de una historia particular. No se puede homogeneizar a la población indígena, pues los diferentes pueblos tienen condiciones externas diferentes y formas organizativas y culturales propias; habitan en medios ecológicos diferentes con mayor o menor nivel de degradación o conservación; han sido afectados de manera diversa por los procesos de desarrollo en lo demográfico, cultural y material; han desarrollado diferentes estrategias de sobrevivencia, resistencia o adaptación; han experimentado procesos distintos de vinculación al desarrollo mercantil y capitalista; han asumido de manera diferente los procesos de aculturación y/o reconstitución y; proyectan cada uno a su manera, sus propios planes de vida y sus relaciones con la sociedad nacional y con el Estado (p. 60).

Entre el año 1992 y 2016, la Comunidad 9 de Junio ha vivido diferentes acontecimientos locales y nacionales, por mencionar: la migración, los eventos políticos económicos y los procesos de adaptación, reconstrucción y organización comunitaria que son importantes analizar.

En 1992 se cumplieron 500 años del inicio de la invasión española y europea a América o continente Abya Yala (12 de octubre de 1492), contradictoriamente en España en ese año se promovían eventos por el “encuentro de dos culturas”. El autor Edwin Cruz (2012), analizando el proceso político ecuatoriano entre 1990 y 2008, año de la elaboración de la Constitución en Montecristi-Manabí, menciona:

El planteamiento central es que en este período el movimiento indígena consiguió resignificar la nación ecuatoriana y ello fue posible porque no sólo logró una articulación estable de los sectores indígenas sino también proyectarse articulando las demandas de otros sectores opositores a las reformas neoliberales. Ello le permitió transitar de una lucha sectorial centrada en las demandas indígenas a una lucha nacional definiendo un proyecto de nación sintetizado en el Estado plurinacional hasta alcanzar su reconocimiento en la nueva Constitución Política. (Cruz, 2012, p. 1).

Como señala Cruz, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) juega un factor histórico central enfrentando la implementación de reformas neoliberales desde 1990 al 1996, vinculado a otros sectores como el Comité

Unitario Indígena y Popular, la Coordinadora por la Vida y los Parlamentos de los Pueblos (p. 18).

Norma Domínguez (2000) en su artículo el Movimiento Indígena Ecuatoriano analiza la activa participación e incidencia del movimiento indígena en la década de 1990, haciendo referencia a la CONAIE y Pachakutik:

Desde el levantamiento de 1990, que incorporó a los indígenas como un poderoso actor social en el escenario nacional, hasta la llegada a la participación política en 1996, a través del movimiento Pachakutik, fueron transformando sus estructuras y ejes de su discurso, que pasaron de la lucha por la tierra (reivindicación fundamental entre 1950 y 1980), a la actual demanda por la plurinacionalidad, que incluye los mencionados reclamos por la educación intercultural bilingüe, el sistema de salud, la acción social, la reconstitución de los pueblos originarios, etc.

Pachakutik es una organización política, no dependiente de la Confederación, pese a estar íntimamente ligada a ella, ya que por lo menos un 50% de su Comité Ejecutivo está integrado por representantes de la CONAIE. En 1997 logró formar un bloque de 15 diputados (8 indios y 7 aliados) sobre 70, en la Asamblea Nacional, además de obtener el nombramiento de 10 alcaldes, concejales en 11 municipios y consejeros provinciales en 13 provincias (sobre 21) (Domínguez, 2000).

Según Carlosama (2000), la CONAIE creada en 1986, aglutinaba a su interior a las organizaciones indígenas regionales más representativas de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, como son, el ECUARUNARI del que hacen parte la Confederación de los pueblos de la nacionalidad Kichwa; y la COFENIAE (Confederación de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía).

En la provincia de Napo, se destaca históricamente la fundación de la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN), se constituyó legalmente en 1969 y bajo este nombre a partir de 1973” (CONAIE, 2011):

Los objetivos primordiales de la FOIN [...] son: la defensa del territorio indígena permanentemente amenazado (empresas agroindustriales, colonización, instituciones del Estado, etc). La defensa de la cultura indígena (formas de producción, artesanías formas de organización, lengua, valores, etc.) [...] Mejorar las condiciones económicas del pueblo Quichua. (p. 22).

La Comunidad 9 de Junio pertenece organizativamente a la FOIN. Es así que se inicia la investigación de la situación de esta Comunidad en relación a su

conceptualización, aspectos de vivencia interna, vida comunitaria, buen vivir o *Sumak Kawsay*; la transformación de esta conceptualización en el período en estudio 1992-2016.

Entonces, se trata de comprender el concepto y la expresión vivencial del *Sumak Kawsay* en la Comunidad 9 de Junio. Conocer cómo la definen sus miembros y sus líderes, cómo entienden su proceso y si ha evolucionado o involucionado, desde su cosmovisión, en relación con las coyunturas socio territoriales mencionadas, en la Amazonía y en su área de influencia. Y analizar los mecanismos de adaptación de la comunidad en este periodo, las perspectivas de futuro de la comunidad y sus generaciones.

Se ha incluido además el concepto de desarrollo de Lozano (2013) como causante de varias crisis (económica, social, política, ambiental, cultural, alimentaria, etc.) entre otras, a escala planetaria, provocando el desequilibrio entre el hombre y la naturaleza. Lo que coloca al concepto seriamente en entredicho, al haberse originado en un contexto completamente ajeno a las realidades nacionales y locales por lo que su uso es más que controversial. (p. 19).

En esa medida, se considera a la Comunidad 9 de Junio un caso referencial y la evidencia de una nacionalidad habitante de la Amazonía ante los cambios, influencias e interrelaciones ocurridas en las dinámicas locales, nacionales y globales.

EL PROBLEMA

Formulación y sistematización del problema

Cuáles son los principales logros, perjuicios e incidencias del proceso de construcción del Sumak Kawsay (Buen Vivir) frente a la influencia de factores externos al territorio entre 1992 y 2016 en la Comunidad Kichwa 9 de Junio, parroquia Cotundo, Cantón Archidona?

Preguntas directrices

- ¿Cómo se entendía y expresaba la vivencia, valores y cotidianidad de la cosmovisión de la Comunidad Kichwa 9 de Junio antes del apareamiento de los movimientos de reivindicación indígena nacional y regional.
- ¿Cuál es el significado y evolución que ha tenido el concepto del Sumak Kawsay entre los habitantes de la Comunidad *Kichwa* 9 de Junio?
- ¿Cuáles son los principales cambios producidos por la construcción del Sumak Kawsay y qué nivel de incidencia han generado en los aspectos socio cultural, ambiental, económico-productivo, político organizacional, y en el futuro de la comunidad?

Línea de investigación

El presente trabajo se lo propone con base en la Investigación en la Carrera de Gestión Social PUCE un enfoque de sostenibilidad en el marco de las múltiples interacciones específicas, entendidas como relaciones sociales, económicas, ambientales y de organización comunal, que se presentan.

Sostenibilidad es la capacidad integral que tiene un sistema para mantener su potencialidad en relación a las condiciones que generan, promueven y sustentan la vida, de forma coherente y continuada, evitando la erosión de la biodiversidad, de la diversidad cultural y de las relaciones que aseguran la existencia con bienestar de todos los modos de vida en el planeta lo que varía en cada contexto.

Es un proceso complejo de interacciones multidimensionales que se establecen entre el entorno y los modos de vida, las organizaciones, los grupos sociales, las familias, las personas, las diferentes formas de vida en una trama de relaciones sociales, económicas, de organización y ambientales que generan esos contextos especiales de desarrollo.

En este ámbito uno de los aspectos más importantes es la referida a la economía como un medio y herramienta esencial, pero no un fin en sí misma, porque asociada al crecimiento ha sido causa de un modelo de desarrollo insostenible y depredador de los recursos naturales. Este es un claro enfoque economicista y material del desarrollo, por lo que la sostenibilidad de la economía y del ser humano es una prioridad ineludible. (PUCE, 2011, p. 14).

Objeto de estudio y campo de acción.

El *Sumak Kawsay* conceptualizado en la Comunidad 9 de Junio, su dinámica funcional, elementos constitutivos e historia, es el campo de acción de la vida comunitaria y rural de la organización.

Objetivos

Objetivo General

Identificar las condiciones, logros e incidencias del proceso de construcción del *Sumak Kawsay* en la Comunidad *Kichwa* 9 de Junio del GAD Rural de Cotundo, Cantón Archidona, Provincia de Napo, desde 1992 hasta la actualidad para sustentar una estrategia de fortalecimiento de planes de vida.

Objetivos Específicos

1. Caracterizar la cosmovisión, valores, vivencias y cotidianidad de la comunidad *Kichwa* 9 de Junio.
2. Definir los principales cambios, tipos y niveles de incidencia socio – cultural, ambiental, económico-productivo, tecnológico y político organizacional que ha experimentado la Comunidad *Kichwa* 9 de Junio desde el año 1992 hasta la actualidad.
3. Identificar el proceso de adaptación del *Sumak Kawsay* en la Comunidad 9 de junio.

4. Proponer lineamientos apropiados para los planes de vida y el fortalecimiento integral y sostenible de la Comunidad 9 de junio en el marco de los principios del Sumak Kawsay.

Metodología

Para cumplir los objetivos planteados, se propone como enfoque de investigación, el uso del Análisis Procesual, mencionado por Rosaldo (2000) que subraya el método de Historias de Caso, que a diferencia del estudio de caso que utiliza la investigación socio educativa planteada por Fraga, se usará la narrativa, que permite a los historiadores -en el presente caso investigador social- transformar una secuencia episódica, una cosa después de otra, en un concatenado desarrollo de ideas, instituciones y contingencias; denominando a esta capacidad de ver las cosas en conjunto como juicio sinóptico.

Tipos de investigación

Los tipos de investigación que se utilizarán son los siguientes:

De Campo

La investigación se realiza en la Comunidad 9 de Junio; en donde se trabajó el levantamiento de la información primaria, necesaria para su procesamiento e interpretación posterior. Se dedicó al trabajo de campo dos años de seguimiento comunitario y de aproximación, documentación de testimonios, entrevistas a profundidad que puede ser verificado a través de archivo fotográfico; evidencias que se adjunta en un cd anexo.

Bibliográfico – Documental

Se acude a fuentes bibliográficas, así como a otras fuentes escritas o digitales para obtener información sobre el tema, que ayude al desarrollo del trabajo, además de que el mismo tenga coherencia con lo que la bibliografía propone.

Población y muestra

Población

La población considerada es el total de miembros de la Comunidad 9 de Junio que son 53 personas constituidas en 17 familias que poseen entre sí algún parentesco de consanguinidad, predominando el apellido Yumbo.

Toda la Comunidad será considerada para la narrativa la base para el análisis procesual y la referencia de los líderes locales que de una u otra forma han mantenido influencia en la Comunidad.

Muestra

Jefes y jefas de familia, jóvenes, líderes de la Comunidad que han tenido incidencia directa en el desarrollo de la Comunidad y que conocen del Sumak Kawsay, en total 6 personas, que se realizaron a actores clave, se tiene la memoria histórica y están involucrados en los acontecimientos cotidianos de la comunidad.

Para mejorar los resultados, se identificaron 2 grupos focales, de jóvenes de la comunidad y de los líderes; en general intervinieron toda la comunidad.

Métodos, técnicas e instrumentos

En la elaboración del trabajo de investigación se emplearán los siguientes métodos:

Método Deductivo

La deducción de los relatos más importantes acerca de que es el *Sumak Kawsay*, permite generar la información narrativa de los hechos, para presentarse como resultados del trabajo de investigación, para lograr deducciones bien fundamentadas.

Método descriptivo

En este caso la descripción articula las narrativas con los elementos teóricos, basados en teorías y aportes teórico-científicos de autores y de personas vinculadas a la Comunidad 9 de Junio.

Técnicas e instrumentos

Las técnicas empleadas en el estudio:

Narrativa y entrevista

¿Qué es el *Sumak Kawsay*?

¿Cómo ha sido el desarrollo de la Comunidad?

¿Qué cambios ha sufrido el *Sumak Kawsay* a partir de la colonización?

Los miembros de la comunidad hacen una larga explicación de hechos, eventos, cambios generados. Además, esto permite tener una comprensión histórica de la comunidad, revelando y entendiendo los procesos y episodios transcurridos.

La investigación se basa en los siguientes eventos y actividades, que permiten la narrativa dentro de la historia de caso:

- El procesamiento de la información social obtenida mediante, observaciones y narración en la comunidad desde el año 2010 hasta la actualidad, resultado del proceso de innovación participativa y apoyo

socio productivo, desarrollado por el investigador en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca -MAG¹-.

- Período de acercamiento y permanencia en la Comunidad, para definición de la narrativa y entendimiento de eventos anteriores y presentes, según lo requerido en la investigación (período desde 1992). Entendimiento del proceso histórico (historia de caso).
- Registro general detallado e interpretación según criterio de autor y coautor, para cumplimiento de objetivos específicos.

En ciertos casos de diálogo específico se utilizará la entrevista en profundidad, para obtener información de procesos y eventos desde 1992 hasta 2009 (antes de la participación en la Comunidad -antes del año 2010), período del que no se tiene información.

Como indica Fraga, Herrera & Fraga (2007) La entrevista en profundidad, será de carácter cualitativo, donde se indica una conversación “en un ambiente natural, confiable y sincero”, permitiendo la expresión narrativa de los sujetos de la entrevista, que serán líderes comunitarios y locales. (pp. 73 - 78).

CUADRO No. 1 Sistematización de la investigación

OBJETIVO	VARIABLE	INDICADOR
1	Cosmovisión Kichwa Amazónica	Principales percepciones sobre la cosmovisión y valores originarios Kichwa amazónicos
2	Adaptación Kichwa del sumak kawsay	Grado de prácticas cotidianas de valores, cosmovisión e identidad Kichwa
3	Cambios específicos ocurridos	Cambios socio culturales, económicos, ambientales, y político organizativo, en años seleccionados

¹ Antes de 2017 se denominó MAGAP, posteriormente cambió su denominación a MAG.

		Percepción comunitaria sobre la cosmovisión, valores e identidad a ser recuperados
4	Fortalecimiento de Planes de vida y sumak kawsay	

Elaborado por: Felipe Rosero, 2017.

Organización de los capítulos

Luego de la Introducción, que se compone de las bases de la investigación, justificación, metodología y objetivos, se tienen los capítulos:

El Capítulo 1 desarrolla el Marco Teórico, constituido por la fundamentación teórica de paradigma, el *Sumak Kawsay* y las propuestas de desarrollo, la colonización y la comunidad en general.

El Capítulo 2 se compone de la identificación de la Nacionalidad Kichwa, sus características, la evangelización europea, la comunidad Kichwa amazónica y valores.

El Capítulo 3 integra los resultados y análisis, el desarrollo de la metodología del análisis procesual y la narración, la caracterización de la Comunidad 9 de Junio, se identifican los procesos de cambio socio – cultural, ambiental, económico-productivo, tecnológico y político que ha experimentado la Comunidad *Kichwa* 9 de Junio desde el año 1992 hasta el año 2016.

El Capítulo 4 se encuentra las conclusiones y recomendaciones según la interpretación presentada y la base teórica.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. Paradigma

Vasilachis (1992) desarrolla el concepto de paradigmas aplicados a las ciencias y a la relación entre la investigación cualitativa y cuantitativa. Para la teoría social, los paradigmas serían:

Los marcos teórico-metodológicos de interpretación de los fenómenos sociales creados y/o adoptados por los científicos sociales de acuerdo con los siguientes supuestos que responden a los interrogantes planteados: 1) una cosmovisión filosófica, 2) la determinación de una o varias formas o estrategias de acceso a la realidad, 3) la adopción o elaboración de conceptos de acuerdo con la o las teorías que crea o supone, 4) un contexto social, 5) una forma de compromiso existencial y 6) una elección respecto de los fenómenos sociales que analiza. (p. 8).

Para Kuhn, los paradigmas si bien son realizaciones científicas, es un concepto que guarda dificultades por sus múltiples connotaciones, entonces construye una “generalización y señala que: “el paradigma es aquello que comparten los miembros de una comunidad científica en particular” (esta definición quizás es la más aceptada)”. (Contreras, 2004, pp. 43 - 44).

Siguiendo a Vasilachis, la aplicación del concepto paradigma si bien sirve a los distintos cuerpos teórico metodológicos de las Ciencias Sociales, también se refiere al mundo objetivo, al mundo subjetivo y al mundo social, entonces, aplicados al desarrollo y al Sumak Kawsay estos serían paradigmas coexistentes interpretativos de la realidad (15,45). Aunque el desarrollo sería un paradigma hegemónico.

Los paradigmas pueden cambiar, como indica Contreras (2004) que el cambio de paradigma se presenta cuando la acumulación de anomalías empieza por fracturar el viejo paradigma y se produce una “revolución científica” que desemboca en novedades fácticas o descubrimientos y en novedades teóricas o invenciones. (p. 46).

Sin embargo, de que el Sumak Kawsay, pueden considerarse un paradigma, pero no ha logrado constituirse como tal para la nación ecuatoriana.

1.1.1 Paradigma Occidental y Paradigma Indígena Originario

Para Huanacuni (2010), existen dos paradigmas que propone Occidente: uno individual extremo (individualismo) y otro, el colectivo extremo (comunismo). El paradigma individual, es el que está vigente y determina las relaciones sociales, jurídicas y de vida actual; desde hace siglos este paradigma ha llevado a sociedades de todo el mundo hacia una desintegración, debido a un alto grado de desensibilización de los seres humanos. Esto ha tenido consecuencias a todos los niveles, ha ido depredando la vida en su conjunto. (p. 17).

El desarrollo ha generado varias crisis económica, social, política, ambiental, cultural, alimentaria, etc., a escala planetaria, provocando el desequilibrio entre el hombre y la naturaleza, lo que hace que esté seriamente en entredicho y aunque existiera una definición apropiada de este concepto, quizás se debe como lo que es: un sofisma, y al haberse originado en un contexto completamente ajeno a la realidad ecuatoriana, su uso es más que controversial. (Lozano, 2013, p. 19).

Para este paradigma, lo más importante es la acumulación del capital. Acosta, A. (2012) especifica que esta forma de acumulación en América Latina estuvo históricamente determinada por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente. Unas naciones se especializaron en extracción y en producción de materias primas es decir en bienes primarios, mientras que otras se especializaron en producción de manufactura. Las primeras exportan Naturaleza las segundas las importan. (p. 85).

Por ello, hay una necesidad de retornar a una vida más natural, a los valores y principios ancestrales, especialmente de los países industrializados, sin embargo, para ellos se hace un poco más difícil puesto que son los que más se esforzaron en acabar con sus culturas originarias y en exterminar todos los rasgos “pre-modernos” que podían haber sobrevivido a la arremetida de la modernidad. “Producto de esta forma de concebir la vida y el mundo, estamos viviendo una crisis sin precedentes y un desencuentro en todos los niveles y aspectos de la vida”. (Huanacuni, 2010, p. 17).

Fernando Huanacuni, menciona en la cosmovisión de los pueblos originarios, como afirma el Canciller de Bolivia, David Choquehuanca, no se habla de desarrollo, “para nosotros no existe un estado anterior o posterior, de sub-desarrollo y desarrollo, como condición para lograr una vida deseable, como ocurre en el mundo occidental.

Al contrario, estamos trabajando para crear las condiciones materiales y espirituales para construir y mantener el Vivir Bien, que se define también como vida armónica en permanente construcción”. (Huanacuni, 2010, p. 19).

Las soluciones a la crisis global como mencionan los autores citados, colocan como imprescindible pensar en alternativas y encontrar respuestas para la humanidad:

[...] En el paradigma de la cultura de la vida emerge de la visión de que todo está unido e integrado, y que existe una interdependencia entre todo y entre todos. Este paradigma indígena-originario-comunitario emerge como una respuesta sustentada por la expresión natural de la vida ante lo antinatural de la expresión moderna de visión individual; entonces, es una respuesta no solamente para viabilizar la resolución de problemas sociales internos, sino esencialmente para resolver problemas globales de vida. (Huanacuni, 2010, p. 20).

Estas condiciones generadas por el capitalismo también han tenido un impacto específico en la Amazonía ecuatoriana, aunque los indígenas de la Amazonía tienen una perspectiva más respetuosa de la vida. No es causal que se manifieste que el Sumak Kawsay se originó en la Amazonía, específicamente en Pastaza donde existe una tensión constante con el desarrollo.

El término *Sumak Kawsay* es un paradigma en construcción. El paradigma desde el componente cultural de los indígenas y pueblos ancestrales de la Amazonía, de acuerdo a investigaciones previas, tienen mezclas de culturas que han vivido muy relacionadas con la naturaleza.

1.2 Colonización y aculturización

1.2.1 Colonización

Los autores indican y definen los conceptos de colonización y hacen referencia a lo ocurrido en América con la llegada de los españoles, los aspectos referidos también han ocurrido en el caso específico de la Parroquia Cotundo, Amazonia norte, donde se realiza la presente investigación y ocurrieron y continúan ocurriendo algunos de ellos en la época republicana y contemporánea, como se observa con la llegada de

poblaciones con la explotación petrolera y leyes de colonización (leyes de reforma agraria y colonización, junta militar y Consejo Supremo de Gobierno año 1973)².

Como manifiesta Pérez & Merino (2011):

El primer paso para dar a conocer el significado del término colonización es proceder a determinar su origen etimológico. Al hacerlo descubriremos que emana del latín y concretamente de la unión de los siguientes vocablos: el sustantivo “colonus”, que es sinónimo de “habitante”; el verbo “izare”, que puede traducirse como “convertir en”; y el sufijo “-ción-”, que es equivalente a “acción y efecto”.

Colonización es la acción y efecto de colonizar (establecer colonia, fijar en un terreno la morada de quienes lo cultivarán). El término se utiliza en diversos ámbitos para indicar la ocupación o población de un espacio (colonizado) por parte de un grupo (colonizador), ya sea humano o de otra especie.

En el contexto de los seres humanos, la colonización suele referir al asentamiento de una población (los colonos) en una zona deshabitada. El concepto se utiliza como justificativo para apoyar el “derecho” a la ocupación de un territorio supuestamente virgen, lo que implica ignorar una ocupación previa por parte de otros grupos (nativos o indígenas).

Los colonos, en este marco, consideran que la ocupación original es insuficiente y, por lo tanto, se justifica imponer una supuesta superioridad (cultural religiosa, étnica o de cualquier otro tipo).

Un ejemplo de colonización tuvo lugar en el siglo XV, cuando los españoles iniciaron la conquista de América. El territorio americano estaba habitado desde hacía mucho tiempo por diversos grupos indígenas, pero los españoles decidieron colonizarlo a través de las armas y la evangelización.

Entre las múltiples consecuencias que tuvo la colonización de América destacarían las siguientes:

Llegaron al Nuevo Mundo nuevas enfermedades para la que los habitantes de aquel continente no estaban preparados para afrontar. Y lo mismo sucedió al contrario, pues los españoles y europeos, por continuación, tuvieron que padecer patologías desconocidas para ellos hasta ese momento.

Los indígenas americanos fueron tratados como súbditos de la Corona Española.

Se impuso la obligación de convertir a los nativos americanos en fieles al cristianismo y eso supuso que se llevaran a cabo todo tipo de acciones para conseguirlo. Así mientras que unos evangelizadores apostaron por estrechar lazos con aquellos para demostrar que estaban cerca de sus problemas o necesidades, otros métodos fueron más violentos.

[...] Además no hay que olvidar que esta colonización fue también un gran paso para lograr la globalización de la economía mundial.

Puede hablarse de **colonización económica** para nombrar al intercambio desigual que se produce entre un país poderoso y otro que tiene una relación de dependencia. Por lo general, la nación subdesarrollada envía materias primas, mientras que la más rica devuelve productos manufacturados más caros. (s/p).

No se puede entender la Amazonía sin el proceso de colonización, porque configuró su historia, y la existencia colonial tanto como la resistencia anticolonial.

² La Junta Militar en 1973 crea la Ley de Reforma Agraria y su ejecutor es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización IERAC.

En el mismo sentido tal como señalan Pérez & Merino (2012):

Aculturación es el nombre que recibe un proceso que implica la recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. De esta forma, un **pueblo** adquiere una filosofía tradicional diferente a la suya o incorpora determinados aspectos de la cultura descubierta, usualmente en detrimento de las propias bases culturales. La colonización suele ser la causa externa de aculturación más común.

En este sentido, y partiendo de dicha premisa podemos subrayar como ejemplo el momento histórico del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Y es que dicha acción dio lugar a que los indígenas de las mencionadas zonas descubiertas se vieran en la obligación y en la necesidad de llevar a cabo un proceso de aculturación. Así, entre otras cosas, tuvieron que ir asimilando las creencias religiosas cristianas de España.

[...] Los procesos de aculturación poseen distintos grados de supervivencia, dominación, resistencia, destrucción, modificación y adaptación de las culturas nativas una vez producido el acercamiento intercultural. Este procedimiento contempla la interiorización, la valoración y la identificación de los valores culturales.

La aculturación puede llevarse a cabo por la influencia de una corriente ideológica sistemática, consistente y que se mantiene en el tiempo, aunque en casos más simples termina imponiéndose la cultura por el peso que posee la mayoría respecto a otra filosofía cultural.

Hay especialistas que diferencian entre la aculturación de un individuo (denominada como transculturación) y de un grupo humano. El concepto también ha generado debate en las comunidades actuales de perfil multicultural, en la cual los descendientes de inmigrantes son estimulados a adoptar una cultura dominante aunque se los llama además a aprender sobre la cultura familiar.

Otras nociones relacionadas con la aculturación son el sincretismo (un sistema filosófico integrado por elementos que nacen de la unión y la conciliación de doctrinas distintas), la enculturación (el proceso mediante el cual una cultura establecida se enseña a una persona con la repetición sus normas y valores aceptados) y la comunicación intercultural [...]. (s/p).

Para el presente caso, las conceptualizaciones de Julián Pérez & María Merino, nos recuerdan que en la historia han existido diferentes tipos de contactos culturales entre pueblos y civilizaciones con el aspecto de aculturización, en el presente caso como se mencionará en conclusiones, una colonización que mezcla las creencias religiosas del catolicismo español, las tradiciones religiosas y espirituales de las nacionalidades y pueblos, en este caso de la nacionalidad Kichwa que a pesar de los años de este proceso, ha resistido conservando muchas de sus creencias y cosmovisión.

1.2.2 Colonización y proceso contemporáneo

En concordancia Falardo, (2006) explica:

La historia que narra el autor, aunque referida a Colombia, a partir de los años sesenta, tiene la misma aplicación para la Amazonía ecuatoriana, pertenece a una cierta historia común por ser Amazonía occidental –aún con sus peculiaridades en tanto colonización y acciones desde las comunidades indígenas (la historia de explotación cauchera y petrolera que movilizó culturas a este territorio). Este último acontecimiento constituye el de mayor impacto sobre las culturas ancestrales que habitan en la Amazonía.

Antes de la explotación del petróleo, el paisaje natural tenía un mínimo impacto humano. La segunda etapa es después de 1967 cuando Texaco perforó su primer pozo petrolero, caminos y vías fueron abiertos, oleoductos generados y los colonos comenzaron a poblar territorios de selva ecuatoriana. La extracción petrolera ha sido un imán que atrae fuerza laboral, servicios, infraestructura y genera necesidades que motivaron la expansión de la frontera agrícola.

En ellos el desarrollo de actividades extractivas (minerales, forestales y faunísticas) así como productivas exigidas por los mercados internacionales ha implicado la destrucción más acelerada de los pueblos y hábitats de nuestros bosques húmedos. [...]Es dentro de esta perspectiva que tienden a considerarse los efectos de las actividades que actualmente se desarrollan en la Amazonia, particularmente las referidas a la producción de materias primas para atender las demandas de combustibles. (p. 10).

[...] la implantación de la agricultura como parte de las colonizaciones iniciadas en el siglo XX y sus expresiones más recientes, en particular la agricultura de plantación. Esta última comienza a ser jalonada por la crisis del “paradigma energético”, de una civilización basada en el petróleo y apunta a la producción de “agrocombustibles”, acompañada por una mayor capacidad técnica de intervención sobre los ecosistemas así como impactos sociales y ambientales indeseables, ya advertidos en las regiones donde se ha venido estableciendo. (p. 11).

A pesar de que reportes oficiales de Ecuador culpan a la colonización y la expansión agrícola, la extracción de madera, los monocultivos, los débiles programas de legalización de la tierra y la pobreza se han instituido como causantes de la severa deforestación del territorio amazónico. Estudios más detallados indican que la

deforestación se produce en fincas con hogares que tienen mayor capital humano (miembros de la familia que trabajan), duración del asentamiento, calidad de la tierra, accesibilidad (cercanía a vías) y nivel de educación.

El siglo XX, representa también el impulso de la colonización espontánea y de la colonización motivada desde el Estado acompañada de legalización de tierra, servicios de salud, educación.

Una vez más en esta cita se recapitula la presencia del petróleo como foco de acción para dar origen a la colonización y por supuesto a la deforestación, ya que ingresan gente de todas las provincias del país cada uno con sus propias costumbres y estos no están acostumbrados como los Kichwas a vivir del bosque en base a la caza y la pesca. Ellos talán el bosque para sembrar: arroz, maíz, plátano, yuca y otros cultivos no en un sistema equilibrado como la chakra, sino en monocultivo, ellos quieren lucro no sobrevivencia, además introducen nuevas costumbres de vestimenta, alimentación, religión, recreación que a lo largo afecta a los habitantes nativos de las zonas.

Al final estos terminan adoptando estas nuevas formas de vida y la cultura local tiene afectación en alto grado, sin embargo, algunas características no desaparecen, como el uso de medicina ancestral, el shamanismo y en alguna medida el trabajo comunitario como la minga y algunos principios solidarios.

1.3 Desarrollo

Actualmente existe un amplio debate acerca de qué es el desarrollo cuyas nociones se relacionan con el desarrollo capitalistas, otras formas de desarrollo – próximas a lo que representa el Buen Vivir, y lo que se ha dado por llamar alternativas al desarrollo.

Para Larrea, Cortez & Unceta (2014) el desarrollo, refiriéndose al desarrollo capitalista, es una noción que ha sido pensado como “progreso sin fin”, como paradigmas de como acumulación sin fin, de un crecimiento centrado en el

productivismo, del pensamiento hegemónico, que hace concluir a las personas que solo existe un tipo de sociedad ideal al que los mal llamados países subdesarrollados deben llegar; un solo mundo que tiene como referente al modo de vida del norte. Una forma de vida que ha entrado en una crisis profunda y que se expresó en el modelo neoliberal, producto de una concepción liberal conservadora que reedita imaginarios racistas. El crecimiento económico bajo estos criterios ha sido presentado como una necesidad humana un imperativo para crear empleos, rentas. Equiparan desarrollo a crecimiento económico.

También se exponen otras nociones de desarrollo encontradas en otros autores:

Griffin (2012), expone que el paradigma de desarrollo humano que apareció a finales de los años ochenta representó un cambio radical por dos razones. En primer lugar, porque cuestionaba la premisa utilitaria que servía de fundamento a gran parte de la economía del desarrollo.

El autor reconoce en los planteamientos de Amartya Sen acerca del proceso de desarrollo como el proceso de ampliación de las “capacidades” de las personas y no como un aumento de la utilidad y del bienestar y satisfacción económicos. Entonces el objetivo del desarrollo no sería incrementar el productivismo, sino que la gente tenga mayores opciones para vivir mucho más, evitar enfermedades y acceder a un acumulado de conocimientos bajo los conceptos de libertad positiva por alcanzar la vida. En este sentido esta idea estaría más próxima a lo que se denomina Buen Vivir.

Para Bertoni & et al (2012), el desarrollo es un problema de todas las sociedades, y mientras mayor incremento de riqueza o de tecnología exista, el debate alrededor del desarrollo va a estar presente.

El mismo autor supone que desarrollarse no es siempre lograr ser como las sociedades del norte o como los países desarrollados, porque además los límites a los que ha llegado el planeta no lo permiten. Entonces el planteamiento es ¿avanzamos a un mayor crecimiento o simplemente decrecemos?

El desarrollo futuro pasa por reconsiderar la importancia de la riqueza material y la productividad, ya que debe orientarse a través de nuevos valores, que edifiquen otros tipos de vida, que satisfaga otros tipos de demanda, que no suponen necesariamente el aumento de la producción para generar bienes o servicios. Este tema de conllevar cambios de estructuras: de poder, de propiedad y de relaciones sociales en las que se basa la sociedad contemporánea. Bajo tales circunstancias ¿Cuánto del nivel de desarrollo actual de los países desarrollados puede verse afectado por la irrupción en el mundo del desarrollo de las áreas hoy postergadas y excluidas? (Bertoni, 2012).

El desarrollo sería entonces tratar de alcanzar la felicidad, en un ambiente deseable, con base en el mejoramiento de relaciones sociales, que con la pérdida de valores ha desmejorado.

Otros autores como López & Vélez (2013), abordan el debate desde el análisis del índice humano, como indicadores que miden el nivel de desarrollo de una población. Tendencia que hace parte de medios políticos estatales, centros de investigación y académicos, con el que se mide el crecimiento, el producto interno bruto de cada país y desde esa óptica se habla de desarrollo o subdesarrollo. Estos indicadores deben ser correlacionados con los contextos particulares de cada país.

Estos autores mencionados, de una u otra forma muestran que el desarrollo ha estado vinculado a la pérdida de la solidaridad y la perspectiva de la distribución para todos. Sin embargo, esto no puede generalizarse, ya que ciertos pueblos, como los de la Comunidad 9 de Junio, los mantienen aún con inconvenientes. De la misma manera que sería un error aplicar un concepto de desarrollo basado en indicadores europeos en realidades culturales particulares como la Comunidad *Kichwa* 9 de Junio que tiene sus propias particularidades en función principalmente de la evolución cultural.

1.4. *Sumak Kawsay*

1.4.1 Antecedente histórico

Comunidad

Para abordar el debate de *Sumak Kawsay* es preciso citar a Causse (2009) y el concepto de comunidad cuando se refiere a un sistema de relaciones psicosociales, a un agrupamiento humano, al espacio geográfico o al uso de la lengua según determinados patrones o hábitos culturales.

Las definiciones de comunidad más actuales hacen énfasis en dos elementos claves: los estructurales y los funcionales, aunque hay otro grupo que combina ambos tipos. Los elementos estructurales se refieren a la consideración de la comunidad como un grupo geográficamente localizado regido por organizaciones o instituciones de carácter político, social y económico. (Causse, 2009, p. 3).

La primera parte del concepto es aplicable a la investigación que se realiza, ya que enuncia el uso de la lengua y los hábitos culturales, dos componentes importantes que se agrupan en las Comunidades *kichwas* de la Amazonía en la Provincia de Napo y que concuerda con las características de la Comunidad 9 de junio.

De este carácter estructural y funcional emerge el *Sumak Kawsay* como elemento constitutivo de la reciprocidad en la comunidad.

La comunidad es fundamentalmente un modo de relación social, es un modelo de acción intersubjetivo construido sobre el afecto, la comunidad de fines y de valores y la incontestable esperanza de la lealtad, de la reciprocidad; la comunidad es un acabado ejemplo de tipo ideal de la acción social, una construcción teórica de alguna manera extraña de la propia realidad que acostumbra ser algo más sentido que sabido, más emocional que racional. (González, 1998, p. 13).

Lo que resalta de esta cita es la relación social y la construcción social que el grupo tiene, es decir la evolución del grupo, que se relaciona con el Buen Vivir. La familia o ayllu que existía desde antiguos tiempos con el ingreso de la religión católica y sus misioneros, introducida por España y Roma, aprovechó algunas bases de

organización para imponer su dogma y poder ejercer su dominio en las nacionalidades.

En el presente estudio el concepto o paradigma del *Sumak Kawsay* o Buen Vivir, históricamente es una propuesta desde las poblaciones y nacionalidades andinas y amazónicas del Ecuador.

El Buen Vivir desde la propuesta andino amazónico recogido o resumido en el texto de Tortosa (2009) titulado *Sumak Kawsay*, Suma Qamaña, Buen Vivir, es comparable con lo manifestado por Phélan y Carlosama, en relación al sentido de comunidad que representa el *Sumak Kawsay*, así:

Las tres palabras significan lo mismo, aunque cada cual, situada en su contexto, presenta algunos matices diferenciadores. *Sumak Kawsay* es *Kichwa* ecuatoriano y expresa la idea de una vida no mejor, ni mejor que la de otros, ni en continuo desvivir por mejorarla, sino simplemente buena”. La segunda, Suma Qamaña, viene del Aymara boliviano e introduce el elemento **comunitario**, por lo que tal vez se podría traducir como “buen **convivir**”, la sociedad buena para todos en suficiente armonía interna. Buen vivir, finalmente, y en las diversas lenguas de los países centrales, suele implicar el disfrute individual, material, hedonista e incesante. (Tortosa, 2009, p. 1). Se trata del *Vivir Bien*, un concepto de comunidad donde nadie puede ganar si su vecino no gana. La concepción capitalista es exactamente lo opuesto: para que yo gane, el resto del mundo tiene que perder. No hay ganancia sin pérdida: si vamos al tribunal alguien gana, otro pierde. (Phélan, 2011, p. 69 - 95). La revelación de la cara oculta bajo las máscaras pasa por el rescate de algunas de nuestras tradiciones más antiguas” escribe. Es desde la esperanza, y no desde la nostalgia, que hay que reivindicar el modo comunitario de producción y de vida, fundado en la solidaridad y no en la codicia la relación de identidad entre hombre y naturaleza y las viejas costumbres de libertad. (Carlosama, 2000, pp. 12 - 14).

Estos aspectos se muestran dentro del período en estudio, desde los años 90, cuando emerge la resistencia a lo neoliberal y desarrollo, se fortalece un concepto surgido desde las nacionalidades, el del *Sumak Kawsay*, con el que no se mira a la naturaleza como fuente de recursos sino como parte del pensamiento cosmocéntrico

Cuando hablamos de Buen Vivir debemos referirnos a los saberes y conocimientos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, ya que el concepto surge como un paradigma y proyecto des-colonizador (Cortez y Wagner, 2010) desde estos pueblos y nacionalidades, que lo han denominado *Sumak Kawsay* se trata de un paradigma de vida planteado como alternativa activa frente al capitalismo voraz que ha condenado por más de 500 años a los pueblos del Abya Yala a vivir bajo la colonialidad del poder y del saber (Quijano, 2010). Es por eso que podemos decir

que, en la noción de Buen Vivir, subyace inevitablemente una noción de un Buen Conocer (Sumak Yachay). (Crespo & Vila, 2014).

Tenemos la mención de la alternativa que poseen nuestros pueblos y nacionalidades en el Sumak Kawsay al modelo individualista planteado en el capitalismo, a más de ello menciona la cita, la expresión Sumak Yachay, esto es el buen conocer, en este aspecto se debe mencionar el altísimo conocimiento y saber de nuestras nacionalidades, en diferentes aspectos como el social con una de sus manifestaciones positivas que es la minga o la solidaridad, en el aspecto del conocimiento del entorno natural, su respeto a la naturaleza y aprovechamiento armónico; el que estos aspectos subsistan a través del tiempo, a pesar de la colonialidad, nos plantea una eficaz resistencia intelectual.

1.4.2. El *Sumak Kawsay* en la Constitución del Ecuador

La Constitución del Ecuador (2008), versión 2015, en el preámbulo declara:

CELEBRANDO a la naturaleza, la PachaMama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia (...) decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades. (p. 21).

Sería un principio que bien podría orientar al Estado en su acción hacia la sociedad, es una visión de mundo que propone establecer otras formas de relacionarnos como seres humanos, buscando cohabitar de forma armónica con la naturaleza enfrentando la depredación de la sociedad capitalista moderna.

De esta forma, la Constitución de Montecristi se constituye en el primer referente de Buen Vivir para la sociedad ecuatoriana. Cumplir el mandato de construir nuevas relaciones personales, sociales y económicas requiere la superación de inequidades entre los seres humanos y que no se degraden más las frágiles condiciones ambientales a las que hemos llevado al planeta.

Este cambio es quizás el más grande de todos porque representa el cambio de la forma en la que el ser humano se ha desempeñado sobre la faz de la tierra, la de

dominar y explotar a los otros y al entorno natural, con el fin de obtener los mayores beneficios personales en el menor tiempo, sin considerar las consecuencias.

Frente a la crisis social y medio ambiental que atraviesa la humanidad y el planeta, el ideal del Buen Vivir surge como una respuesta que pretende hacer posible no solo la permanencia de la diversidad cultural y ambiental, sino también la felicidad individual y colectiva.

Para René Ramírez en el libro *El socialismo del buen vivir* (2010), el *Sumak Kawsay* fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la participación activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes, para la construcción de su propio destino y felicidad. Se fundamenta en la equidad con respeto a la diversidad, cuya realización plena no puede exceder los límites de los ecosistemas que la han originado. No se trata de volver a un pasado idealizado, sino de encarar los problemas de las sociedades contemporáneas con responsabilidad.

El Buen Vivir, tal como menciona Ramírez, R. (2010) es nuestro horizonte y el centro de la propuesta es la construcción de una sociedad más justa cuyo centro sea la vida y el ser humano. Va más allá de lo que implica el desarrollo.

Adicionalmente, se precisa que debe existir respeto a los individuos y a la diversidad, no se trata de volver al pasado, a principios clásicos de redistribución, sino que propone construir una nueva propuesta. En la Constitución se encuentra plasmada la visión de los actores diversos:

Desde diversos sectores y aportes se fue configurando en el proceso constituyente la noción del buen vivir. Sin duda, uno de los principales aportes viene del movimiento indígena, aunque cabe señalar que en la propuesta de nueva Constitución presentada por la Conaie ante la Asamblea Nacional Constituyente, no se habla del *sumak kawsay* (Conaie 2007a). Este planteamiento se esboza más bien en el documento de principios y lineamientos, para la nueva Constitución del Ecuador producido por esta organización, al hablar del nuevo modelo económico y del derecho a la salud (Conaie 2007b).

[...] Dos se refieren al sistema económico y una al derecho a la salud, proponiendo que el buen vivir sea la finalidad de la salud (Conaie 2007b: 42). El documento de propuesta de la Conaie establece: “El objetivo y los principios de la economía no

deben ser la rentabilidad, sino el bienestar humano, el ‘vivir bien’ el ‘sumak kawsay’” (Conaie 2007b: 7).

Desde el punto de vista semántico, la expresión castellana buen vivir, implementada en la Constitución ecuatoriana, no correspondería a una traducción análoga del sumak kawsay de las tradiciones kechwas-kichwas. Viteri Gualinga (2005) ya aclaraba que buen vivir estaría más cercano al término kechwa-kichwa “*alli kawsay*”, entendido por “condiciones de bienestar”, de acuerdo al discurso moderno-occidental del desarrollo; a diferencia de sumak kawsay, también de origen kechwa, que se debería entender como “condiciones armónicas entre los seres humanos, la comunidad humana y las otras formas de existencia en el seno [sic] de la Madre Naturaleza” (Macas, 2011: 50); o, también, como “convivir en armonía y equilibrio” (Oviedo 2011: 177). (Cortez, 2014, pp. 320 - 321).

En general, el término *Sumak Kawsay* como lo define Viteri Gualinga citado en el párrafo anterior coincide con lo mencionado por el líder de la Comunidad 9 de junio, Sr. José Yumbo en el sentido de una vida armónica con la abundancia de la selva, en un ambiente casi sin alta depredación, menciona que eso era evidente cuando él tenía 12 años aproximadamente (Entrevista realizada el 30 de julio de 2016).

Los dos conceptos, por lo tanto, constituyen el fundamento de la Constitución y articulan la totalidad de aspectos de la vida política (León 2008a). Por esta razón, no es de extrañar que el buen vivir aparezca, más adelante, además como el deseo central de la propuesta constitucional de “desarrollo”.

[...] Estas propuestas, evidentemente, son el resultado de un complejo proceso de elaboración que tuvo lugar en el marco de la Asamblea Constituyente; siguiendo la investigación de Larrea (2011), se bosquejan a continuación los temas y debates más destacados para la elaboración de un “pensamiento común” o “narrativa articuladora” (Larrea, 2011: 49) del concepto del Buen Vivir. (Cortez, 2014, p. 323).

Lo que indica Cortez (2014) acerca del Régimen de desarrollo es verificable en el Art. 275 de la Constitución ecuatoriana, versión 2015, que se señala que el:

Régimen de Desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir; el buen vivir requiere que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y libertades, y ejerzan responsabilidades en el marco del respeto a sus diversidades y la convivencia armónica con la naturaleza. (Constitución, 2008, p. 135).

En la actualidad José Yumbo tiene 65 años, menciona que con las condiciones que existían se podía decir que se vivía un Sumak Kawsay, en relación de convivencia con la naturaleza, comenta el líder comunitario que en la actualidad por la tala de bosques requerida para la obtención del medio de cambio que es el dinero, por la implantación de sistemas productivos como los pastizales, etc., el medio natural un

bosque primario no es lo mismo que hace años, menciona también el término Sumak Kawsashun, que es vamos a vivir bien, refiriéndose a la vida familiar y a la vida de una familia que está iniciando entre esposos jóvenes dentro de la selva y en comunidad.

1.4.3. El *Sumak Kawsay* como parte de una propuesta política crítica al desarrollo.

El Sumak Kawsay ha permitido realizar una crítica al neoliberalismo, no solo mirar la necesidad de una agenda económica, sino el paradigma social que se requiere construir. La crítica al colonialismo occidental:

Éstas se transmitieron históricamente y no sólo en un sentido político restringido, sino precisamente a través de procesos sociales y culturales que reprodujeron concepciones de la “vida buena” que pasaron y pasan en Occidente como aceptables (Fenner 2007). Esta es la razón por la que sumak kawsay y buen vivir son compatibles con el así llamado “giro decolonial” (Mignolo 2006). Este se entiende como un movimiento global que abarca, por ejemplo, relaciones de poder (economía y política), saber (epistemología, filosofía, ciencias e idiomas) y de ser (subjetividad, sexualidad y género), las mismas que históricamente surgieron en el marco de estructuras coloniales. En la época colonial se crearon y asignaron roles sociales, económicos y políticos de acuerdo a categorías raciales (blanco, indio, mestizo, negro, entre otros) que siguen vigentes hasta la actualidad.

Es lo que Quijano (2011) denomina “colonialidad del poder” todavía actuante en diferentes esferas de las sociedades, así como también en la producción del saber (colonialidad epistémica) o, por lo general, en la creación de formas de subjetividad. Además, Maldonado (2007) sostiene que incluso la dimensión del ser habría sido permeada por la experiencia colonial, expresándose esto en una ruptura entre los seres humanos y la naturaleza. Sobre este trasfondo colonial, Sumak Kawsay se podría entender desde una perspectiva decolonial (Walsh 2009)”. (Cortez, 2014, p. 322).

El “giro decolonial” mencionado en aspectos del poder, del saber y del ser y que presenta el Sumak Kawsay como alternativa desde nuestras nacionalidades mencionado por Cortez, nos confirma el valor del concepto, de la cosmovisión que en las nacionalidades ha prevalecido por más de 500 años y que hoy es una propuesta propia y una alternativa nuestra como Ecuador y América Latina, que es viable en la medida que la vayamos acogiendo y respetando en las diferentes circunstancias del qué hacer productivo, social, administrativo, etc. Los aspectos cómo saber y ser, es fundamental así en la soberanía alimentaria y la reserva productiva.

La idea del buen vivir surge básicamente como un cuestionamiento al concepto de “desarrollo”, pensado como el “progreso sin fin”, como la “acumulación sin fin”. Se cuestiona el carácter evolucionista y lineal de la concepción de desarrollo que, desde el pensamiento hegemónico, establece que solo hay un tipo de sociedad ideal al que los mal llamados países subdesarrollados deben llegar; un solo mundo posible que tiene como referente al modo de vida de las sociedades del Norte. Una forma de vida que, además, ha entrado en una crisis profunda. Se pueden construir otros referentes basados en nuevos valores, en otras formas de relacionarnos con el mundo; la vida debe ser el centro de nuestra preocupación y nuestro quehacer, y no el capital. Entonces empezamos a plantearnos otra forma de concebir el mundo a partir de esa crítica a esa visión del desarrollo. Esto podría llevar a pensar que el buen vivir es el no-desarrollo, la negación del desarrollo. No es así. Esta concepción plantea el cambio permanente en las condiciones de vida de la gente, con nuevos referentes. Existe una perspectiva histórica, en nuestra matriz conceptual y sabemos que las sociedades siempre cambian, felizmente, para bien o para mal, pero siempre estamos en un proceso de cambio. Tampoco se niega al crecimiento. En el buen vivir el crecimiento no es cero, sino que cuestiona que éste sea la única medida para considerar si una sociedad está cambiando positivamente. (Larrea, 2014, pp. 201 - 239).

Es de destacar lo mencionado por Ana María Larrea, la existencia en el Sumak Kawsay es una propuesta al modelo ideal de sociedad existente, una alternativa a la propuesta y meta de crecimiento y desarrollo como país y sociedad, que es la planteada al mundo en forma automática o casi obligatoria por la forma de concebir el mundo de los países desarrollados del norte. Al plantear el Sumak Kawsay la vida como principal centro de preocupación, esto lo encontramos en la esencia de la convivencia comunitaria de nuestras nacionalidades, en este caso específicamente en la Kichwa de la Amazonía, convivencia que integra al ambiente circundante prácticamente como una simbiosis de vida comunidad naturaleza. Se aclara que es en esencia, por qué dentro de la convivencia comunitaria ejercen también actualmente prácticas de desarrollo y acumulación.

La economía debe estar basada en principios ancestrales como el sumak kawsay que propone el buen vivir, en el principio de reciprocidad fomentado por las comunidades en prácticas como la *minga*, *el randy randy*, *el cambia mano o maki mañachi*. Principios que cuestionan radicalmente la acumulación económica como fin de la economía (Conaie 2007b: 21). (Larrea, 2014, pp. 244 - 245).

En este aspecto, referido a la salud y al aspecto económico tenemos nuevamente la propuesta proveniente de las nacionalidades recogida por la Conaie, donde como vemos a la fecha de la elaboración del documento, al estar ya dentro de la Constitución Nacional, estas propuestas atraviesan un largo proceso para poder llegar

a implementarse, proceso que pasa por la socialización y difusión en la población para ser asumidos como nacionales, implementando poco a poco los reglamentos, instituciones y leyes para poder pasar a la práctica estas propuestas, donde posiblemente las poblaciones proponentes, es decir las nacionalidades sean donde primero se acojan estas propuestas como principios cotidianos y naturales para posteriormente ir asumiendo la generalidad de la población.

Larrea llama la atención sobre una serie de temas que habrían sido anudados en la perspectiva de un “pensamiento crítico”: las concepciones sobre el “otro desarrollo”, en alusión a un sinnúmero de lecturas alternativas al discurso del “desarrollo”; el reconocimiento de las diversidades; la “descolonialidad”; y, planteamientos sobre la “plurinacionalidad”. (Larrea, 2011, pp. 43-44).

La nueva Constitución Ecuatoriana enfatiza en la “integralidad” (Larrea 2011: 80) de los derechos, con lo cual abandona una concepción liberal que tradicionalmente ha operado desde el primado de los individuos. Esto le permite romper con clasificaciones artificiales (civiles, políticas; económicas, sociales y culturales; y colectivos), así como también con jerarquías jurídicas (fundamentales, inalienables: los civiles; secundarios: la igualdad, la justicia) (Senplades 2009). En la Constitución de 2008, se ponen en igual jerarquía los derechos del buen vivir; los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, derechos de participación; derechos de libertad; derechos de la naturaleza y derechos de protección (Larrea 2011: 80). En la medida en que en la nueva Constitución se descentran derechos tradicionales por la inclusión de nuevos temas y sujetos de derecho, se relativiza el enfoque liberal de los derechos. (Cortez, 2014).

La introducción de temas como el agua, la naturaleza, la interculturalidad, los derechos de los pueblos y nacionalidades, entre otros, supone un replanteamiento de la concepción de derechos centrados en el individuo.

La construcción del enfoque del buen vivir se concibe como ataque, ruptura y salida de las nociones economicistas de desarrollo y crecimiento económicos que subyacen a planteamientos neoliberales. En este contexto, el buen vivir también supone un distanciamiento crítico respecto de nociones como “bienestar social” y “bien común” puesto que se mueven en la misma órbita del paradigma economicista. La toma de distancia respecto a la “economía social de mercado”, la misma que consta en la Constitución de 1998, abre un espacio para esbozar una concepción de economía “social” y “solidaria” que venía siendo planteada por corrientes y movimientos alternativos. (Cortez, 2014, pp. 323 - 324).

Esto, a su vez, se complementa con la perspectiva indígena de relaciones armónicas entre la sociedad y la naturaleza. La nueva Constitución ecuatoriana pone al ser humano como sujeto y fin de la economía, buscando al mismo tiempo una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza. Con todo, hay que señalar que, de acuerdo a la investigación de Larrea, en los debates constitucionales ya se evidenciaron tensiones por una visión “extractivista”, que era más “alternativa” (Larrea 2011: 62)”. (Cortez, 2014, pp. 323 - 324).

Posiciones occidentales liberales y también comunitaristas no conciben a la naturaleza como una entidad desde la cual los seres humanos puedan justificar su dignidad. Ella se entiende, más bien, como un medio que –de ser preciso– se puede destruir para la satisfacción de necesidades humanas. De ahí que *sumak kawsay* –y conceptos análogos– sean difícilmente compatibles con el liberalismo ético-económico, puesto que a éste le subyacen los principios modernos de ruptura, subordinación e instrumentalización no sólo respecto de la naturaleza, sino también de las relaciones humanas. En este sentido, el aporte de Martha Nussbaum sobre las capacidades humanas ha criticado los excesos del liberalismo económico y también ha reconocido la importancia de la naturaleza (Nussbaum 1999: 58), pero sin llegar a desprenderse de su matriz occidental antropocéntrica. Justamente el enfoque de “desarrollo humano” es una de las matrices conceptuales a la que los asambleístas recurrieron para dar contenidos a la propuesta del buen vivir como propuesta de “desarrollo” en la elaboración de la Constitución ecuatoriana de 2008. El recurso a Nussbaum reaparece en el Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013 del gobierno, llegando incluso a opacar y subordinar la perspectiva del *sumak kawsay*. (Cortez, 2014, p. 326).

Hay otros aspectos importantes que estos autores plantean, el conflicto provocado entre las necesidades del desarrollo y la medición de indicadores que siguen respondiendo a las formas de medir clásica de los planes de Desarrollo. Ahora bien, si bien el *Sumak Kawsay* al decir de los autores no ha sido materializada en políticas públicas reales, si ha permitido levantar un debate en torno al convivir entre la sociedad y el ambiente, la necesidad de incluir al ciudadano como un sujeto que cuestione el exceso de consumo, el desgaste ambiental ilimitado, la explotación de recursos naturales, etc.

Después de tantas décadas nace desde las sociedades autóctonas, la propuesta de un horizonte social, no de desarrollo, tomando algunos de sus aspectos desde la propia cosmovisión, que a través de los siglos se ha logrado mantener. No se ha podido implementar un plan de desarrollo con una óptica de tiempo lineal en una sociedad que mira el tiempo en forma circular, que se plantea en general formas de convivir solidarias y no individuales de competencia; se ha dado un paso significativo al plasmar en una Constitución Nacional los principios que han perdurado en los

pueblos y nacionalidades americanas o del Abya Yala. Se comprueba esta vez en lo social, que lo apropiado es la propuesta desde territorio, el saber escuchar y el saber manifestar para poder tener la mejor opción, así cada sociedad caminaría con sus propios pies, buscando la diversidad de visiones pero la convivencia en armonía y respeto, para ir implementar en lo social y práctico desde la inventiva, la investigación y la propuesta. No se puede implementar un plan del Sumak Kawsay o del buen vivir con indicadores y metas copiadas del desarrollo.

En tal caso, existen verdaderos límites estructurales para poder implementar el Sumak Kawsay, pero también el desarrollo como tal enfrenta obstáculos que su realización material.

1.4.4 El *Sumak Kawsay*, Buen vivir en otras culturas

Como manifiesta Larrea, (2014):

El Buen Vivir se nutre de lo mejor del pensamiento universal, de múltiples culturas. En el caso de los pueblos kichwas indígenas andinos y amazónicos, el sumak kawsay alude a la vida en plenitud e implica un proceso de múltiples relaciones: en primer lugar, entre los seres humanos, donde el tema central es la recuperación de la vida en comunidad. Las personas son seres eminentemente comunitarios. El capitalismo ha ido rompiendo esas lógicas y ha transformado a los seres humanos en individuos egoístas, en confrontación, en lucha y disputa con otros individuos. Esa es la lógica de la competencia, del darwinismo social, en el que solamente sobrevive el más fuerte: el que más dinero y poder tiene.

Cuando se hace referencia al buen vivir, se habla sobre todo del carácter comunitario de la vida social, de la posibilidad de que los seres humanos se relacionen de una forma distinta.

En segundo lugar, pensar nuevas formas de producción y de consumo. En el momento en que los seres humanos se ven como parte de esa naturaleza y de ese mundo, necesariamente se cuestionan la lógica depredadora de los bienes naturales.

En tercer lugar, el Buen Vivir esboza una relación diferente de los seres humanos con el tiempo y el cosmos. Este es un tema muy profundo en el pensamiento de los pueblos ancestrales kichwas: entre los pueblos indígenas existe una noción distinta del tiempo y por eso, el cuestionamiento a este tiempo lineal, progresivo, que está detrás de la concepción tradicional de “desarrollo”. En la lógica indígena, se tiene una mirada circular del tiempo, donde los momentos van y vuelven. El futuro no está adelante porque al futuro no se lo puede ver, no se sabe qué es lo que va a pasar mañana; el futuro está atrás porque no se lo ve; lo que se mira es el pasado, que sí se conoce, se lo recuerda. El pasado da toda la fuerza necesaria para enfrentar lo desconocido, al futuro. Entonces, dentro de esta concepción circular del tiempo, la idea del buen vivir plantea una relación distinta con los ancestros, con los abuelos, pero también con los hijos y nietos. Y eso, trabajando en la perspectiva de traducción cultural, como la llama Boaventura de Sousa Santos (2006), significa tener

responsabilidad intergeneracional, fundamental en la construcción de la sociedad del buen vivir. (pp. 240 - 241).

En síntesis, el buen vivir impulsa a construir lo comunitario y lo social, frente a estas visiones fragmentarias, economicistas y mercadocéntricas del desarrollo. Se nutre de lo mejor del pensamiento del mundo porque ha sido un anhelo de la humanidad, no solamente durante siglos, sino durante milenios, miles de años atrás. La tradición epistemológica y filosófica de Occidente, también tiene, en varios filósofos, ideas semejantes.

1.5. Valores

Según la publicación UNICEF (2008):

La presencia de los valores en el mundo occidental, se han organizado en torno a una bipolaridad excluyente, es decir son positivos o negativos, hay un valor y un contra valor o anti valor. De este modo se habla de lo justo o lo injusto, lo cierto o lo falso, la verdad o la mentira, lo bello o lo feo. A su vez también podemos darle una clasificación ordenando por tipos de valores y calidad o prioridad de unos valores sobre otros. No cambian, son siempre los mismos en toda época y lugar, su validez es absoluta.

En esta publicación de UNICEF, aborda el debate de los valores desde los siguientes aspectos:

- a.- Los valores relacionados con la esfera del ser humano de los que depende su respeto, su integridad. Los denominan “valores universales” por que regulan la sociedad.
- b.- Hay otros debates que indican que los valores son particulares, propios de cada cultura, porque la cultura no es única. Se aplica para las culturas y pueblos indígenas.
- c.- Los pueblos indígenas tiene su propia manera de existir, ver el mundo – sus propios valores-.
- d.- Los pueblos indígenas construyen sus propios valores a partir de concebir que no existe un solo mundo, sino que coexisten varios mundos capaces de mantener interacción e independencia.

e.- Los principios que los orientan son: El principio de la complementariedad.; la reciprocidad; correspondencia; la dualidad; el equilibrio; la armonía; el bienestar compartido. En esa medida estos mismos principios serían los valores comunitarios.

f.- Los antivalores serían lo contrario de estos principios y prácticas de vida.

Estos valores evidenciados en los diferentes ámbitos de su realidad, podrían ser organizados en: las relaciones de convivencia, las formas de establecer equilibrio y armonía y en las condiciones para "vivir bien"; en un intento por establecer un paralelismo con los valores sociales, valores políticos y valores económicos.

1.6. Patrimonio Cultural

Cuando hablamos de patrimonio de un pueblo o una sociedad nos referimos a dos tipos de patrimonio: el patrimonio natural, que incluye por ejemplo a las plantas y animales, y el patrimonio cultural, que incluye todo lo que fue creado, inventado y construido por las personas. A su vez, el patrimonio cultural se puede dividir en patrimonio cultural material, que incluye las edificaciones, utensilios y todo lo que puede tocarse (por eso es material) y el patrimonio cultural inmaterial, que está formado por las historias, leyendas, tradiciones, canciones y todos los saberes de ese pueblo. (Zapata, 2012, p. 12).

El patrimonio incluye además del aspecto material, también toma en cuenta el aspecto cultural o inmaterial.

Según la UNESCO (s/a):

El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es importante reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e inmaterial. Como se señala en nuestra diversidad creativa, esos recursos son una "riqueza frágil", y como tal requieren políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos no son recuperables. (p. 132).

La conceptualización de patrimonio fortalecer la cohesión social y contribuye a la transmisión de la herencia histórica entre las generaciones. Este aspecto en muchos casos ha sido fortalecido desde el estado o desde iniciativas turísticas con distintos

matices. Como manifiesta UNESCO, la existencia de patrimonio cultural permite fortalecer el capital cultural y social.

La necesidad de analizar lo que es patrimonio en esta investigación, tiene que ver con el proceso de cambio sufrido en el período de tiempo de la Comunidad 9 de Junio en lo referente al modo de vida, esto no indica el impacto que está teniendo la influencia externa en el tema del *Sumak Kawsay* o buen vivir dentro de sus miembros.

1.6.1 Pueblos indígenas

El término pueblos indígenas y nacionalidades se ha planteado desde diferentes fuentes como la cooperación internacional, los organismos internacionales públicos y privados, asumiendo estas acepciones diferente nivel de aceptación en el Ecuador y en Sudamérica.

PUEBLO. - Es una colectividad cohesionada por un conjunto de factores: ocupar un territorio definido, hablar una lengua común, compartir una cultura, una historia y unas aspiraciones; factores que lo diferencian de otros pueblos y que: han hecho posible que desarrollen instituciones sociales particulares y formas de organización relativamente autónomas. (CONAIE, 1994, p. 51).

PUEBLO INDIGENA. - Es aquel que, además de presentar los rasgos antes indicados, o algunos de ellos, es originario de la región que habita y ha quedado incluido en la institucionalidad de otra sociedad dominante, que ocupa su medio original. Un pueblo indígena se define como tal en relación con una sociedad que no es originaria y que no logra serlo, y por la conciencia que desarrollan sus miembros sobre esta situación. (Ibídem).

NACIONALIDADES INDIGENAS. - Somos los pueblos indígenas que tenemos un mismo origen, una historia común, idiomas propios; y que estamos regidos por nuestras propias leyes, costumbres, creencias y formas de organización social, económica y política en nuestros territorios. Luchamos políticamente por la reivindicación de nuestros derechos individuales y colectivos, es decir como pueblos. En el Ecuador existimos las siguientes nacionalidades: QUICHUA, SHUAR-ACHUAR, CHACHI. TSACHILA, SIONA, SECOYA. HUAORANI. COFAN. AWA, EPERA. (Ibídem).

Los pueblos indígenas de la Amazonía y sus organizaciones han logrado un importante avance desde hace más de veinte años, con la constitución de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

CAPÍTULO II

LA CULTURA *KICHWA*, PUEBLOS Y NACIONALIDADES

2.1. La Nacionalidad *Kichwa*

Del concepto ya mencionado de nacionalidad, la nacionalidad *Kichwa* de la Amazonía (a la que pertenece la Comunidad 9 de Junio, donde se realiza el estudio) tiene las siguientes características a nivel de toda la Amazonía.

Ubicación: provincias de Sucumbíos, Napo y Pastaza,

Población: Los Quichuas de la Amazonia son alrededor de 70.000. (Paredes, 2014).

Lengua: *Kichwa*. (Paredes, 2014).

2.1.1 Ubicación geográfica

Los *Kichwas* del oriente se encuentran localizados en la parte nor-occidental de la región amazónica ecuatoriana, están asentados en la zona alta de la Provincia de Napo, Sucumbíos. (Nacionalidades y etnias del Ecuador, s/a, p. 20).

- Población

Como lo indica el libro acerca de los kichwas en la Amazonía Ecuatoriana, no existen datos exactos con relación a la población *kichwa* en el Ecuador.

Los datos del Censo de 1950 revelan que la población indígena representaba al 10,9% de la población nacional. Mientras que el Censo de 1990 señala que la población indígena creció en un 4,2% en 40 años, lo que significó en términos de representación en relación a la población total un porcentaje menor del 3,8%.

Algunos factores pudieron haber incidido: la población indígena experimentó en esta última década –del 90- las peores condiciones de exclusión y marginación social, a la vez se daban las primeras manifestaciones públicas de descontento ante el sistema político y económico vigente.

Precisamente en 1990 se produce el primer levantamiento indígena que trajo consigo secuelas negativas para el desarrollo del país en términos económicos -la escasez de productos de primera necesidad en los mercados-, especialmente para la ciudad de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y otras ciudades importantes, constituida la

ciudad de Quito en el centro de operaciones y manifestación pública, que produjo un despertar político de la población indígena y su dirigencia frente a una sociedad que veía absorto e impotente a enfrentar a los nuevos protagonistas y actores de la vida nacional.

Para el Censo del año 2001, la población indígena se contabiliza con 830.418 personas que declararon ser indígenas, su representación porcentual con relación a la población total subió al 6,8%. Es decir, mientras la población no indígena crece en un 22,0% en el periodo 1990-2001, la población indígena creció en el 129,1% en el mismo periodo, se insiste, las comparaciones no son las más recomendadas, porque se la hace con dos variables totalmente diferentes: lengua hablada (1990) y la auto identificación (2001). (Chasiguano, 2006, pp. 19 - 20).

A continuación, se presenta la tabla No 1. **Población Indígena del Ecuador por Nacionalidad y Provincias**, que resumen de acuerdo al Censo del INEC 2001 y por nacionalidad la distribución de la población indígena en el Ecuador.

TABLA No.1 Población Indígena del Ecuador por Nacionalidad y Provincias

POBLACIÓN INDÍGENA DEL ECUADOR POR NACIONALIDADES Y PROVINCIAS																
Provincia	Achuar	Awa	Cofán	Chachí	Epera	Huaoraní	Secoya	Shuar	Siona	Tsáchila	Zapara	Shiwiar	Quichua	Otros Pueblos Indígenas	Ignorado	Total
Azuay	9	3	5	5	0	1	1	62	4	2	1	5	7.060	13.396	179	20.733
Bolivar	3	10	0	3	0	1	0	8	1	5	4	1	17.230	22.777	51	40.094
Cañar	6	2	14	5	0	0	0	5	1	2	1	4	23.660	9.907	169	33.776
Carchi	6	1.787	1	1	2	1	0	10	1	0	0	0	335	1.880	239	4.263
Cotopaxi	4	6	3	16	0	0	2	6	0	0	1	3	45.879	38.156	31	84.116
Cimborazo	5	2	7	8	1	2	0	22	1	2	4	9	116.205	37.056	41	153.365
El Oro	24	9	12	5	2	0	0	22	3	1	2	1	478	4.254	692	6.505
Esmeraldas	16	931	34	5.237	17	0	1	25	3	2	1	1	144	3.582	549	10.543
Guayas	23	45	106	5	10	20	23	60	7	10	4	13	3.325	34.120	4.606	42.377
Imbabura	41	344	7	34	0	4	5	17	2	5	2	10	55.220	26.167	5.128	86.985
Loja	14	0	4	0	0	0	1	19	0	0	0	0	6.738	5.529	72	12.377
Los Rios	2	20	11	1	2	4	1	9	4	0	1	3	141	4.764	656	6.518
Manabí	1	3	74	0	1	0	0	2	0	1	1	1	111	5.580	673	6.448
Morona S.	907	6	1	13	0	16	2	43.360	0	2	0	0	332	2.769	87	47.495
Napo	5	37	5	6	8	121	8	46	2	12	2	3	33.377	8.934	891	43.456
Pastaza	1.241	4	8	6	1	1.136	3	3.193	2	1	302	550	12.072	4.323	2	22.844
Pichincha	62	40	68	102	11	21	32	282	10	1.426	7	5	22.125	62.951	8238	95.380
Tunguragua	4	6	2	3	1	5	9	22	1	5	0	0	34.003	30.407	241	64.708
Zamora Ch.	3	0	2	0	0	0	0	3.400	0	0	1	0	3.140	2.765	37	9.348
Galápagos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	372	322	44	739
Sucumbios	15	10	661	8	3	3	151	1.076	255	3	2	3	6.722	4.561	213	13.476
Orellana	12	15	12	8	6	199	1	1.061	5	5	10	0	19.698	4.395	832	26.249

Zona no del.	1	4	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	562	19	622
Total	2.404	3.283	1.044	5.465	65	1.534	240	52.697	304	1.484	346	612	408.396	328.956	23.589	830.418

Fuente: Censo 2001 INEC.

Lo que reflejan los datos de acuerdo a Chasiguano (2008) del número total de personas que se declararon indígenas (830.418), solamente el 60,4% se identificaron con una de las 13 nacionalidades indígenas que existen en el Ecuador, esta población se encuentra dispersa en todas las provincias del país.

Ya en el censo del INEC 2010, se tiene la información de las nacionalidades por provincias, que se recoge mediante el siguiente cuadro:

Tabla No. 2 Población Indígena del Ecuador por Nacionalidad, INEC 2010.

Código	Nombre de provincia	Awa	Achuar	Chachi	Cofan	Epera	Siona	Secoya	Shiwiar	Shuar	Tsachila	Waorani	Zapara	Andoa	Kichwa de la sierra	Pastos
1	AZUAY	5	59	4	5	0	0	1	10	271	7	2	0	50	5739	14
2	BOLIVAR	4	28	4	14	0	0	1	1	50	0	3	2	78	23463	9
3	CAÑAR	0	13	6	5	0	0	0	3	23	0	1	1	98	9310	3
4	CARCHI	2697	12	5	6	2	0	11	2	14	1	0	0	80	289	750
5	COTOPAXI	2	43	14	2	0	0	2	1	76	6	5	4	70	24107	28
6	CHIMBORAZO	3	48	9	6	5	0	0	4	80	4	7	1	161	45236	20
7	EL ORO	1	34	4	3	0	1	11	2	48	2	1	0	133	694	4
8	ESMERALDAS	1420	51	9359	27	484	1	53	11	44	21	2	0	52	288	4
9	GUAYAS	29	168	81	33	2	11	9	42	189	55	37	6	1194	14191	41
10	IMBABURA	1072	38	28	10	1	7	1	4	6	1	4	11	426	23987	69
11	LOJA	12	71	0	0	3	0	0	6	58	2	4	0	9	2893	1
12	LOS RIOS	9	41	12	0	0	1	0	0	21	4	27	1	18	1206	5
13	MANABI	0	8	0	4	0	1	0	0	6	11	1	0	55	260	0
14	MORONA SANTIAGO	43	3771	3	188	11	4	63	133	62630	4	2	1	93	873	4
15	NAPO	12	14	6	17	0	8	2	8	137	102	112	6	281	53996	4
16	PASTAZA	5	2565	14	5	2	0	30	818	5645	3	1184	456	2462	17817	9
17	PICHINCHA	110	457	299	99	21	36	24	71	849	117	81	42	570	34132	377
18	TUNGURAHUA	3	58	4	4	0	0	2	2	79	3	8	13	72	15849	20

19	ZAMORA CHINCHIPE	2	65	1	16	0	0	2	53	5475	0	2	0	109	2060	0
20	GALAPAGOS	0	3	0	2	0	0	0	0	5	0	1	0	69	275	0
21	SUCUMBIOS	70	203	6	990	9	532	455	14	2018	24	14	10	53	15392	8
22	ORELLANA	5	49	7	34	0	7	9	11	1924	11	908	1	92	34804	15
23	SANTO DOMINGO	7	32	355	12	6	2	0	1	43	2569	5	4	57	967	5
24	SANTA ELENA	2	34	1	3	0	0	13	1	18	9	5	0	134	315	19
90	ZONAS NO DELIMITADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
TOTAL		5513	7865	10222	1485	546	611	689	1198	79709	2956	2416	559	6416	328149	1409

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. CEPAL/CELADE Redatam+SP 4/15/2017.

CONTINUACIÓN

Natabuela	Otavaló	Karanki	Kayambi	Kitukara	Panzaleo	Chibuleo	Salasaka	Kisapincha	Tomabela	Waranka	Puruhá	Kañari	Saraguro	Paltas	Pueblo Manta	Pueblo Huancavilca	Otras nacionalidades	Se ignora
0	162	8	15	4	24	10	7	5	3	4	280	5601	458	1	1	12	59	4817
1	33	20	0	0	5	13	11	4	379	16339	263	15	10	14	1	302	1434	4218
8	140	12	0	0	9	6	7	10	9	3	311	22107	25	1	3	1	16	2082
7	340	12	8	1	17	6	5	12	0	3	44	0	4	0	0	0	96	1225
89	154	28	12	9	55510	36	30	28	11	24	137	5	5	11	1	7	1007	8973
5	124	10	8	4	28	10	27	24	5	49	117852	380	72	4	7	21	1201	8796
0	38	3	2	0	1	0	6	0	0	11	447	11	12	2	0	1	77	2511
0	38	3	9	0	23	1	5	15	3	11	34	2	0	5	0	0	311	2745
2	384	44	42	2	43	19	43	94	8	10	4884	134	24	8	8	422	731	23251
1527	46151	10274	6410	16	85	36	45	10	8	6	219	7	8	0	0	4	2987	9182
0	95	2	2	0	4	8	0	1	0	2	32	19	11152	299	0	0	18	1786

0	55	0	1	0	23	4	6	10	7	25	105	22	11	0	0	6	19	3326
0	58	1	1	0	13	1	10	6	0	0	75	1	0	0	42	0	29	1873
8	42	3	6	1	20	24	6	3	0	1	87	47	26	0	0	0	37	3404
0	109	31	318	8	62	34	14	11	5	0	160	1	12	0	0	0	309	3066
0	20	10	8	1	25	51	2	28	8	15	258	1	14	3	1	1	152	1786
130	8175	1033	26848	2346	2954	550	309	162	63	286	8511	188	270	37	4	83	8236	40084
35	170	19	10	3	2005	4446	5128	9654	11531	110	1597	9	2	11	21	9	3020	8687
0	9	1	0	0	10	0	0	0	0	0	55	58	4950	24	7	1	2	1317
0	30	10	0	0	1	0	759	10	1	2	45	5	27	0	0	0	18	491
43	75	24	4	0	9	16	6	3	2	13	118	1	12	0	0	1	183	3376
7	84	26	15	0	31	50	11	13	0	43	154	4	4	2	0	7	97	4904
0	126	16	6	4	123	9	7	1	0	1	240	26	7	2	3	7	151	1524
0	61	0	1	0	1	53	1	1	1	5	233	1	13	0	212	1178	335	1514
0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
1862	56675	11590	33726	2399	61026	5383	6445	10105	12044	16963	136141	28645	17118	424	311	2063	20525	144988

TOTAL GENERAL

1018176

Fuente: Censo de Población y Vivienda **2010**. CEPAL/CELADE Redatam+SP 4/15/2017.

De los censos realizados en 2001 y 2010 se observa un crecimiento de la población de las nacionalidades indígenas de las diferentes nacionalidades, teniendo que en 2001 la población nacional indígena es el 6,8 % y del censo realizado en 2010 este porcentaje es del 7 %, esto según la variable autoidentificación como indígena.

Lengua

De acuerdo a Unicef (2008) cuando se hace la revisión histórica de la evolución del lenguaje, el idioma runa shimi es la lengua de ciertas poblaciones amazónicas, tiene sus propias características, al igual que el Kichwa amazónico que se desprende probablemente del serrano. El idioma recorrió la Amazonía por medio de la actividades humanas realizadas en los ríos Napo, Tigre y Pastaza.

Entre las variedades dialectales más importantes se encuentran las siguientes: en Napo, el dialecto del Bobonaza que se habla a lo largo de los ríos Bobonaza y Puyo. El dialecto *Tena*, que se habla en Tena, Arajuno, Ahuano, que tiene mayor relación con el *kichwa* serrano. El dialecto limoncocha, hablado por quienes se asientan bajando los ríos Napo y Suno.

La segunda lengua del pueblo *kichwa* es el castellano. Además, en esta población se habla también el shuar, dada la interrelación que mantienen con esta nacionalidad. (Unicef, 2008, p. 39).

Educación

Una de las principales fortalezas del pueblo *kichwa* de la Amazonía son los niveles de formación alcanzados por su población. Cuentan con maestros en educación, técnicos en conocimientos ancestrales y profesionales académicos de diferentes áreas, tales como: médicos, arquitectos, abogados, enfermeras, ingenieros, veterinarios, tecnólogos en saneamiento ambiental, en sistemas de turismo, electricistas, mecánicos, laboratoristas, radiólogos, técnicos agrícolas y pecuarios y chamanes o curanderos de medicina tradicional. (Unicef, 2008, p. 40).

Esta cita, complementa como por ejemplo menciona el runashimi como lengua, que en resumen es el mismo *kichwa* con alguna variación pequeña, esto que ya es parte de la aculturización de la gente.

2.1.2. Origen de la etnia Kichwa y su lengua

Para Gamboa y Muñoz (2003), proponen tres hipótesis acerca del origen de la etnia Kichwa.

La primera señala un posible origen pre incásico, puesto que los pueblos amazónicos mantenían relaciones comerciales y culturales con indígenas Quinchay del Perú, para los que empleaban el Kichwa como lengua.

La segunda hipótesis explica que esta comunidad podría tener descendencia incásica, cuando se asentaron en su actual territorio, en su proceso de expansión al este de los Andes.

La tercera hipótesis plantea que su origen es el resultado de las migraciones y desplazamiento de población Kichwa de los Andes en épocas coloniales, favorecido por el proceso de generalización del runashimi, como lengua implementada por la religión católica y sus misioneros jesuitas.

[...]Algunos de estos pueblos fueron los Quijos, Sumacos, Sabelas, Yumbos, Indios del Napo, Canelos, Lamas Tabacosa, Suchinchi, Pandule y Panyaso. Muchos de éstos se extinguieron física y culturalmente, mientras que otros sufrieron transformaciones culturales significativas.

[...]Dado que la lengua runa-shimi se fue constituyendo en la lengua predominante de la región, muchos de los pueblos sobrevivientes la incorporaron de manera paulatina hasta perder su propia lengua, y por complejos procesos etnográficos, derivaron en las actuales comunidades amazónicas que se reivindicaron como Kichwas. En este sentido, la identificación de estas comunidades indígenas como Kichwa obedece a que hablan un idioma común, el runa-shimi, y que son fruto de procesos de etnogénesis muy complejos. (s/p).

Antes de la invasión española existían varios pueblos indígenas en la Amazonía con sus diferentes idiomas. Posteriormente, el Kichwa o Runa shimi, tal como indica Gamboa y Muñoz, asumen su idioma, pero quieren reconfigurarse como identidad homogénea y lograr tener una actitud unificada hacia el mestizo o colono. Esto ha sido uno de los principales problemas a resolver por parte de los indígenas kichwas.

A partir de la colonización el español se constituyó en la segunda lengua del pueblo Kichwa y fue fortalecido desde la educación formal en detrimento de su propio idioma.

2.1.3. La propiedad en la nacionalidad *kichwa*

Mencionando al texto “Más allá del desarrollo” Miriam Lang, en lo referente a la crisis civilizatoria con mención a Boaventura de Sousa Santos, manifiesta que, como fruto de los procesos constituyentes en Bolivia, Ecuador y Venezuela,

Tenemos hoy conceptos, ideas que no teníamos hace 10 años y que no se pueden desperdiciar, como el concepto del Buen Vivir, el concepto de Pachamama, de derechos de la naturaleza, también la legalización de tierras comunales originarias [...] La idea de que la propiedad no es solamente la propiedad estatal o individual capitalista sino también otras formas de propiedad es una novedad grande. Tenemos instrumentos nuevos para un combate ideológico. (Lang, 2012, p. 11).

Esto nos muestra que el concepto ancestral de propiedad en lo referente a las tierras subsiste a pesar de todo el proceso histórico de colonización y dentro del período en estudio, en la Comunidad 9 de junio, y en otras comunidades de la nacionalidad *Kichwa*.

Nuestra falta solamente ha sido el vivir en comunidad, practicar la ayuda y la solidaridad mutua, este acto ha sido condenado y perseguido en nuestra propia tierra. También nuestra tierra ha sido violentada. A finales del siglo pasado, para justificar la usurpación de las tierras de los indios sioux, el Congreso de los EE.UU. declaró que " la propiedad comunitaria resulta peligrosa para el desarrollo del sistema de libre empresa". (Carlosama, 2000, p. 2).

Carlosama manifiesta que la colonización y la imposición de formas y visiones económicas de propiedad y relaciones económicas no concluyen con la época republicana de América, pero la existencia de su mismo testimonio y su texto revelan la resistencia y sobrevivencia de las concepciones de nuestra Abya Yala y su percepción económica, lo que involuntariamente puede constituirse en una posición política.

2.2. La evangelización en la cultura *Kichwa*

Según Darder (2011) "el término "evangelio procede de la lengua griega y significa 'buena noticia'. No se refiere a una 'buena noticia' de cualquier tipo; indica la 'buena noticia' dotada de la fuerza suficiente para cambiar la existencia de quien la escucha".

Como es bien sabido la evangelización es el acto de llevar el Evangelio de Jesús a cualquier lugar del mundo, luego de la colonización el lugar propicio fueron las colonias bajo el poder español y portugués. La iglesia católica ejerció su proselitismo en el proceso de colonización junto a poder del estado español y de la jerarquía criolla manteniendo el control sobre las poblaciones indígenas.

Se observa en la cita la inclinación conservadora de España luego de la influencia en la Península Ibérica del Imperio Romano y sus conceptos religiosos sustraídos del cristianismo, visión con la que en 1492 llegan a las tierras del nuevo

continente llamado por los pueblos originarios Abya Yala como menciona Carlosama (2000) en boletín ICCI Rimay y que se denomina hoy el continente americano.

En el proceso de invasión española, luego de realizar la evangelización en México y Centroamérica, ingresan a América del Sur, inicialmente a lo que hoy es Perú; el texto católico Historia de la Evangelización en América Latina narra:

En 1541 se crea la diócesis de Lima, que en 1547 será elevada a arquidiócesis, constituyéndose en cabecera de la Iglesia en la América del Sur. Gracias al espíritu organizador de Pizarro y a la riqueza de la tierra, fue el Perú, la región más importante de América. Ahí establecieron sus conventos las Órdenes religiosas y tuvieron por todas partes misiones y doctrinas. También salieron de ahí expediciones militares y evangélicas hacia las demás regiones de la América española. De ahí salió el capitán Sebastián de Benalcázar en 1533 hasta llegar al Ecuador, donde funda en diciembre de 1534 la ciudad de San Francisco de Quito. Con él, fue el sacerdote mercedario Fray Hernando de Granada quien tuvo a su cargo la evangelización de Ecuador y Colombia. En el Ecuador tuvo más auge la acción evangélica de los religiosos, que en otras partes de América. En 1546 se crean las diócesis de Quito (Ecuador), y de Popayán (Colombia). (s/p).

Desde esos años 1534, prosigue la historia de la evangelización en Ecuador, con las características de despojo y coloniaje registradas en varios capítulos históricos; la ambición de fortuna conduce a los españoles a adentrarse al oriente de Quito.

En lo referente ya a la evangelización ocurrida en el sector de Archidona y el sector en estudio, se menciona a Muratorio (1982) en su obra Rucuyaya Alonso y la Historia Social y Económica Del Alto Napo 1850-1950; donde al referirse a los habitantes de este territorio los menciona como Napo Runas:

Si bien el Ecuador se independiza de España en 1822, en el Oriente, el siglo que transcurre desde la expulsión de los Jesuitas en 1767 hasta su nueva entrada en la región en 1870, puede considerarse como una unidad ininterrumpida desde el punto de vista político-económico. Durante todo este período, los Napo Runas estuvieron sujetos a una administración civil venal, codiciosa del tributo indígena, y a unos pocos sacerdotes ignorantes y corruptos que ocasionalmente visitaban el área. Esta situación se mantuvo aun después de 1830 pues el gobierno Republicano no tomó medida alguna para remediarla. (p. 123).

Como manifiesta García, L (1999) se debe tener en cuenta que desde la llegada de los españoles a lo que hoy es el Ecuador se da el suceso de la expulsión de los Jesuitas de

España en 1767, salen también de territorio americano, retornando en 1870 y coincide con lo planteado por Muratorio (1982) menciona el efecto de 300 años de permanencia colonial española con su religión católica:

Una de las consecuencias de 300 años de dominación Colonial fue la destrucción de la organización socio-política indígena que había permitido la acción concertada de los diferentes grupos étnicos como se vio en la rebelión de 1578 (Muratorio 1982, pp. 66 - 67). Sin embargo, ésta prolongada dominación no logró obtener la aceptación de su legitimidad por parte de los Napo Runas. De acuerdo a Osculati los indígenas que permanecían en Tena-Archidona se volvían “poco sociables, insubordinados y ladrones. (p. 125).

La rebelión a que se refiere Muratorio es la del líder Jumandy, ocurrida en la Amazonía y que es una de las primeras en América, por esta gesta precursora de libertad, es declarado como Héroe Nacional y Símbolo de la Resistencia Anticolonial, establecido en el Artículo 1 en el Registro Oficial N.-596, publicado el miércoles 14 de diciembre de 2011.

Muratorio al analizar la percepción y pensamiento religioso español menciona:

Los Jesuitas, en su mayoría europeos, y por lo tanto acostumbrados a una sociedad ya por cientos de años predominantemente campesina donde los pueblos eran el eje social del campo y las ciudades constituían el foco civilizador, no llegaron nunca a entender la racionalidad de la economía y organización social de los Napo Runas. Otro gran error de los Jesuitas fue el sobrestimar la “ignorancia y franqueza de los infelices indios” (L. San Vicente 1894: 49), y consecuentemente establecer un duro sistema de castigos corporales justificándolo en la necesidad de los “padres” de corregir a “pueblos perpetuamente niños” de su “ociosidad”. Los Napo Runas, por su parte, respondieron a las estrategias de los Jesuitas con una clara evaluación de su situación económica, se rebelaron contra los intentos paternalistas de los misioneros de decidir cuál sería su forma de vida, y resistieron los castigos por la ley, por la fuerza y aun con humor, como se puede comprobar en la tradición oral recibida de sus padres y abuelos por el Rucuyaya Alonso. (p. 133 - 134).

En esta mención de Muratorio se observa las grandes diferencias de perspectiva de los Napo Runas y los españoles jesuitas, en este aspecto cabe destacar que aún hasta hoy se observan en muchas organizaciones e instituciones que intervienen en el sector de Archidona Tena, el mismo carácter de desconocer la cosmovisión local, del intento de implantar otras formas de economía y producción, con muy pocos intentos de aceptar y asumir que en este territorio ya se tienen unas formas de economía, de

organización social y religiosa, que es posiblemente milenaria, donde se debería propender al intercambio de saberes y el respeto entre conocimientos y formas de ver el mundo. Recordemos que es desde la Amazonía de donde tenemos el aporte del Sumak Kawsay, aporte al país y al mundo, que se debe aprender a entenderlo.

Muratorio se refiere también al carácter extractivista y oportunista de los mestizos y blancos que ingresan al territorio de Archidona-Napo:

No era este el caso de familias pioneras abriendo una frontera para colonizarla, y esto explica las escasas referencias a mujeres o niños blancos en las fuentes históricas de este período.

La misma naturaleza de una economía extractiva, y la “hostilidad” de la selva fueron dos factores importantes que al comienzo sólo atraieron a hombres dispuestos a usar la violencia y la astucia para vencer la oposición indígena a trabajar para ellos, deseosos de enriquecerse fácilmente y abandonar prontamente el área”.

Cabe mencionar la gestión del presidente García Moreno en la década de 1870, que si bien tiene aspectos positivos por tener visión de futuro en progreso territorial, se debe mencionar el papel que dio a la orden Jesuita de la iglesia católica, Muratorio citando a Ayala señala “El concordato entre el Vaticano y el Gobierno del Ecuador, ratificado en 1863, fue un pacto político por el cual la Iglesia proveía una superestructura ideológica para “moralizar al país”, crear “cohesión política” (citado en Ayala 1982: 140), y controlar la educación, la cultura y aun los aspectos más cotidianos de la vida de la población (Reyes, 1966, pp. 152 - 153)”.

En el sector Archidona-Tena, este acuerdo del gobierno de García Moreno con la iglesia católica les confería: “por un período de cinco años hasta su muerte (de García Moreno), les asignó el rol de los legítimos representantes del Estado en el Napo. Les otorgó entonces el pleno poder de un gobernador, autorizándolos a “tomar las medidas necesarias al orden y buen gobierno civil y eclesiástico de esta Provincia” (Jouanen 1977: 33-34), lo que implicaba poner y sacar autoridades, castigar delitos, abrir escuelas y decretar leyes” (Muratorio, pp. 129 - 130).

Luego de algunas situaciones conflictivas en el territorio de Archidona Napo, los jesuitas son expulsados, como se observa en la siguiente narración de la misma autora Muratorio:

Finalmente, en 1896, el gobierno liberal de Eloy Alfaro pasó un decreto expulsando a los Jesuitas del Oriente por vía Brasil o Iquitos, y les prohibió su retorno como particulares o como corporación. En 1896, los Jesuitas abandonaron la misión del Napo, algunos por vía Tiputini y ayudados por las mismas autoridades civiles (Documento, Octubre 26, 1896, AGN). Oficialmente, la Compañía de Jesús renunció a la misión ante la Santa Sede en 1913, con lo cual la misión del Napo quedó a cargo de la Curia Arzobispal hasta 1922, fecha en que entraron los misioneros Josefinos. (p. 148).

Hay que mencionar que por parte de la iglesia católica los misioneros Josefinos, o misión Josefina se encuentra hasta la actualidad, llegando también en los últimos años otras religiones en algo diferentes a la católica, de la línea evangélica cristiana.

Ya en la actualidad, en Cotundo, la Parroquia a la que pertenece la Comunidad 9 de junio, los niños y adolescentes realizan sus estudios en el Colegio Jaime Roldós Aguilera que es Fisco misional (católico), perteneciente a la misión Josefina.

Conforme testimonios de las personas de la Comunidad 9 de Junio: antes no creían en Dios como lo conceptualiza la iglesia católica, tenían su propia creencia y concepto de divinidad, que a los ojos occidentales era sinónimo de salvajismo o ignorancia, a lo que las misiones españolas como se mencionó en los relatos de Muratorio, tomaron la aptitud de imponer su propio concepto de dios y religión, tratando de eliminar las creencias ancestrales nativas, resultado de este proceso que ya ha tomado aproximadamente 450 años, se tiene una adopción de los conceptos católicos de Dios y religión, pero se observan que resisten muchos conceptos propios en las nacionalidades, lo que hoy puede constituirse más bien en un patrimonio cultural, tanto natural, en uso de plantas y medicina como en creencias que han resistido desde los tiempos remotos de los abuelos y sabios.

La Iglesia también empezó a utilizar a los indígenas como trabajadores-trabajadoras, pero mal remunerados. Se generó una especie de explotación por la acumulación de la riqueza. Una gran cantidad de tierra fue tomada por las misiones católicas, al igual que en la sierra, la iglesia católica era una de las más grandes poseedoras de tierras y propiedades, en la sierra fueron las haciendas y su similar en la Amazonía se denominaba las misiones, actualmente algunas de estas tierras han sido redistribuidas.

Cotundo es el Gobierno Autónomo Descentralizado Rural o parroquia del Cantón Archidona, allí existe una edificación de iglesia católica que según sus habitantes está construida a finales del siglo XVIII, es además un centro de formación de sacerdotes, oficio que también ha sido aceptada por algunos miembros de las

nacionalidades. En la provincia últimamente ha ingresado la religión evangélica, aunque en la Comunidad 9 de junio no ha tenido influencia

Un subalterno del Cap. Andrés Contero, el Cap. Bartolomé Marín fundó la ciudad de Archidona, a orillas del Misahuallí, para recordar la villa homónima en Andalucía, donde había visto la luz primera.

Este mismo fundó en 1563 la ciudad de San Pedro de Alcalá, cerca del río Coca, en la Provincia de los Cofanes. (García, 1999, p. 48).

Es el registro histórico de la conquista como se denomina en España y de la invasión como se percibe en el territorio intervenido, con todas sus consecuencias, se presenta la percepción desde la óptica interna mencionada por Carlosama:

A pesar de que permanecíamos organizados en la resistencia clamando justicia e igualdad. La Iglesia recién admitió en 1537, que los indios eran humanos, dotados de alma y razón, pero bendijo el crimen y el saqueo. Según la iglesia dominante, al fin y al cabo los indios eran personas, pero personas poseídas por el demonio, y por lo tanto no tenían derechos. Los invasores actuaron en nombre de dios y de su religión. Nosotros no conocíamos la propiedad privada. No usábamos el oro ni la plata como moneda, sino que adornábamos nuestros cuerpos con los que rendíamos homenaje a nuestros dioses. Esos dioses falsos estaban a favor del poder invasor y dominante. (Carlosama, 2000).

Las prácticas de “conquista” o dominación material y psicológica con la evangelización, que no varía en sus prácticas desde el imperio romano, esto a través de la imposición y castigo hasta casi eliminar las formas culturales y religiosas propias de las poblaciones invadidas, que sin embargo han tenido modos de resistencia y han sobrevivido en estos más de 500 años.

Cabe destacar los movimientos de organización del siglo XX por su trascendencia histórica, de lo que hace una buena referencia el mismo autor Carlosama:

Comienza el intento de conformar una organización nacional indígena en 1931. Se organizó el primer congreso nacional de organizaciones indias la cual fue frustrada por la intervención y ataque de los terratenientes por lo que varios líderes sufrieron amenazas y amedrentamiento por ese intento de reunión. Hasta que más tarde preparan las condiciones un grupo de líderes indígenas y diez años más después, en 1944, aprovechando de las condiciones creadas por la revolución progresista del 28

de Mayo, se creó la Federación Ecuatoriana de Indios, siendo su primera Secretaria General la histórica dirigente indígena Dolores Cacuango.

[...] Las primeras ideas de la formación de una organización popular surgieron de algunos sectores de la Iglesia Católica y más especialmente de los párrocos comprometidos con el trabajo de base, su principal protagonista es el Obispo de los Indios, Monseñor: Leonidas Proaño. La idea era promover una organización indígena y que sea una alternativa al tradicional movimiento indígena de la FEI, controlado por el Partido Comunista Ecuatoriano.

En 1970 y 1971 se organizaron dos convenciones de presbíteros, en donde se analizaron los lineamientos del concilio vaticano II y de la Conferencia Episcopal de Medellín. Luego algunos curas realizaron varias reuniones con líderes indígenas de varias provincias de la sierra lo que desembocó en un Primer Congreso Constitutivo del Ecuarunari en 1972, con la participación de más de 200 indígenas en la Comunidad de Tepeyac - Chimborazo. (p. 5 - 6).

En el caso mencionado de las organizaciones de base y la Iglesia con prácticas liberadoras y de igualdad, se menciona por datos históricos también la oposición que tuvo Leonidas Proaño desde los sectores conservadores políticos y de la misma iglesia católica; recordemos también a monseñor Arnulfo Romero en el Salvador.

En la realidad de la Comunidad 9 de junio como muestra de la nacionalidad *Kichwa* en Napo, se puede afirmar que la evangelización católica ha quedado plasmada en su vida cotidiana, en las fechas de celebración, en la credibilidad que todavía conservan los párrocos y jerarquías católicas. Pero si es de mencionar que las costumbres tradicionales como la consulta al Shaman, los usos de técnicas ancestrales con elementos de la naturaleza se conservan, los conocimientos en el uso de medicina tradicional con uso botánico y de otros materiales, nos indica la permanencia y resistencia cultural y de valores.

Del testimonio del Sr. José Yumbo, líder de la Comunidad 9 de junio, se obtiene el relato de la conservación del respeto a las costumbres católicas, principalmente de la Semana Santa donde nos narra que en días de la fecha, desde el miércoles santo, las familias no realizaban trabajos pesados de la cotidianidad, para lo cual en días anteriores debían recoger agua, leña y tener alimentos a la mano, que esa era una costumbre arraigada hasta hace al menos una generación, pero en la actualidad sólo se hace esta actividad el viernes santo, también tenían la actividad de asistir a misa en los días de semana santa y en general al menos los domingos.

En esta narración tenemos también historias tradicionales, referente al mundo puma, a la ancestral toma de la guayusa o waisa upina, que es la bebida de la guayusa en las madrugadas antes de iniciar las actividades, el uso de vegetales y elementos para la realización de limpiezas y sanaciones (lo cual es habitual también en las nacionalidades de la sierra), nos narra sobre la existencia de los petroglifos existentes en la comunidad y en todo el sector de Cotundo, el modo cómo algunos de ellos se utilizaban para la observación de las estrellas. (J. Yumbo, entrevista, Julio 30, 2016).

En general tenemos, como ya se había mencionado, el permanecer de la vida cotidiana junto con los elementos de la naturaleza, en una forma familiar con ellos, estas tradiciones, sabiduría y conocimientos se mantiene, pero ya en las nuevas generaciones existe menor asimilación de saberes aunque siguen subsistiendo. Subsisten junto a las “nuevas” líneas o mandatos religiosos, sociales y de consumo. No se observa sincretismo en los valores religiosos, más bien convivencia.

2.3. Vestimenta y Vivienda

La ropa nativa del *Kichwa* está hecha con materiales de la zona como muchos de los instrumentos y utensilios usados por ellos. Las Comunidad motiva a encontrar sus propios recursos ya sea para la construcción de viviendas o la confección de ropa.

Las mujeres llevan faldas hechas de lachama, mientras que el hombre viste pantalones largos hechos de piel de venado y no usan zapatos. En la actualidad los *Kichwas* usan ropa similar a los antiguos. Ellos llegaron a un acuerdo entre la comunidad y comenzaron a utilizarlos nuevamente. Todos Los *Kichwas* hacen esto incluso para ir a la escuela.

Las casas tradicionales de los *Kichwa* en el río Napo tienen marco cuadrangular y el piso tiene pilares de hasta 2 metros de altura para protegerse contra las serpientes. Los techos son tejidos con diferentes tipos de materiales como hojas de palmera o palma real. En el interior los techos van 4 o 5 metros sobre el suelo mientras afuera va 1 metro hacia abajo.

2.4. Pueblos y nacionalidades

Mejeant, (2001) menciona: “En nuestro país, los pueblos y nacionalidades indígenas juegan un rol protagónico. Últimamente se ha logrado incorporar en la nueva Constitución Política de la República, los derechos colectivos de las nacionalidades indígenas”. (p.1). Se puede verificar en la Constitución ecuatoriana, versión del 2011, en el Art. 2 del Capítulo primero, Principios fundamentales:

El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso. (p.16).

De la misma manera en la misma Constitución, se menciona en el Capítulo cuarto, Derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades, en el Art. 57 numeral 1: “Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social”. (p. 41).

Sin duda es un avance que en la Constitución Nacional del país, se incluya la defensa de los derechos y respeto de los valores de las nacionalidades ecuatorianas, caso similar ha ocurrido en Bolivia; esto nos dice que hay cambios en la realidad, pese a las dificultades que aún persisten en poner en práctica los principios constitucionales, no cabe duda de que el camino está iniciado y también depende de los ciudadanos hacer valer estos avances.

Según a Andrade, V. (2008), en las conclusiones de su artículo Diversidad étnica cultural del Ecuador:

De acuerdo al Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), en el 2005 registran 17 pueblos y nacionalidades indígenas, que se distribuyen en un total de 27 grupos étnicos de la Costa, Sierra y Amazonía.

Por medio de sus prácticas, conocimientos, costumbres y tradiciones, los pueblos y nacionalidades del Ecuador han sabido manejar de mejor manera sus recursos naturales que los colonos en su alimentación, construcciones, medicinas y en armonía con su entorno.

Las empresas madereras ejercen una fuerte presión sobre los territorios de todos los pueblos y nacionalidades, en tanto que las empresas petroleras en el norte de la Amazonía ecuatoriana son responsables de la deforestación de 2 millones de hectáreas. Más de 650.000 barriles de crudo han sido derramados en bosques, ríos y esteros, han contaminado las fuentes de agua de la región y han traído como consecuencia la afección a varias etnias indígenas, como los Cofanes, Sionas y

Secoyas, que han sido afectadas hasta convertirse en minorías en peligro de desaparición de acuerdo a datos presentados por Dahlstrom en el 2007. (s/p).

2.4.3. Características de la comunidad amazónica

Cada pueblo posee un perfil cultural distinto como resultado de una historia particular.

UNICEF (2008), explica:

No se puede homogeneizar a la población indígena nacional o latinoamericana, pues los diferentes pueblos tienen condiciones externas distintas y formas organizativas y culturales propias; habitan en medios ecológicos diferentes con mayor o menor nivel de degradación o conservación; han sido afectados de diversa manera por los procesos de desarrollo en lo demográfico, cultural y material; han desarrollado diferentes estrategias de sobrevivencia, resistencia o adaptación; han experimentado procesos distintos de vinculación al desarrollo mercantil y capitalista; han asumido de manera diferente los procesos de aculturación y/o reconstitución y; proyectan, cada uno a su manera, sus propios planes de vida y sus relaciones con la sociedad nacional y con el Estado. (p. 60).

El proceso de colonización de la sierra es diferente al de la Amazonía, en la sierra las grandes explotaciones de las haciendas durante y luego de la independencia de España resultan en efectos que diferencian con las nacionalidades de la Amazonía, donde conservan hasta hoy algunos sectores con propiedad comunal, existe menor proporción de grandes extensiones en manos de colonos.

En la Amazonía se tiene que, hace aproximadamente tres generaciones, la característica de las nacionalidades se basa en el nomadismo, la cacería y recolección de frutas. Cada nacionalidad y pueblo tiene sus características diferenciadas, para el análisis no se establece comparaciones con otros, sea de la Sierra o la región Costa, ya que el objetivo de la investigación no es esta, se debe si indicar que casi todas las pequeñas comunidades ubicadas en los tres cantones de la parte baja de la Provincia de Napo, que son: Archidona, Carlos Julio Arosemena Tola y Tena; tienen casi similares características de formación e historia, ya que responde a una disgregación de unos grupos familiares comunes, que es lo que se ha podido identificar de algunas menciones en campo.

En la Comunidad 9 de junio, se observa y se registra por relato de sus miembros, en este caso de la Sra. Sonia Yumbo, responsable de gerencia del emprendimiento de Turismo, y esta empresa conformado por 11 miembros de la comunidad que son los coordinadores y partícipes directos, en los trabajos de implementación, construcción, u otras que necesita la infraestructura turística, participan todos los miembros de la comunidad mediante mingas. La compensación que a su vez reciben los participantes es retribuida en iguales trabajos conjuntos en otros emprendimientos de los que ellos si son parte y que están dentro de la comunidad. (S. Yumbo, entrevista, Diciembre 11, 2016).

En la Comunidad cada emprendimiento tiene su coordinador y grupo ejecutor, el coordinador dependiendo del emprendimiento tiene una rotación cada tres años aproximadamente. Esto también es según el cambio de directiva: existen en la comunidad los siguientes emprendimientos:

- Turismo Comunitario (desde 2013).
- Emprendimientos productivos. - Que consisten en producción de hortalizas bajo invernadero, producción de porcinos para comercialización de lechones, producción de tilapias, producción de pollos, producción de guayusa (lo diversos rubros productivos inician desde 2011).
- Banco comunitario (desde 2014).
- Confeción de prendas de vestir (desde 2014).
- Elaboración y venta de artesanías (desde 2012).

En la implementación de los diferentes emprendimientos participan diferentes instituciones estatales y no estatales como, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca -MAGAP-, GAD Provincial de Napo, GAD Parroquial de Cotundo, Ministerio de Turismo, MCCCH, Fundación CEPECIU, Fundación Mariana de Jesús.

2.5. La distribución de tierras y la época del café robusta

Según Everhar, (1998):

Desde el inicio de las actividades petroleras en la llanura amazónica, el gobierno ecuatoriano organiza la colonización de la selva virgen en los años 70. El I.E.R.A.C.

instituto encargado de manejar la distribución de la tierra, otorga una finca de 50 ha. a cada familia de colonos, que se han escapado de la presión demográfica de sus provincias natales para sobrevivir. El establecimiento de estas familias, se hizo por la carretera principal para los primeros, hacia los respaldos para los últimos llegados. El Oriente, zona de colonización particularmente lejos de zonas pobladas depende aún en alguna forma de las infraestructuras hechas por las actividades petroleras.

Los años 70 corresponden también a la expansión del café robusta en el Ecuador.

Las fuertes alzas de precios de 1977 y 85-87, ubican rápidamente al café como cultivo principal en el Oriente, dejando algunos otros cultivos en un segundo plano.

A pesar de que la ganadería extensiva responde bien a las condiciones del medio, a la disponibilidad de tierras baldías, esta actividad conoció una fase de paralización durante las alzas del precio del café. (p. 7).

Actualmente las comunidades *Kichwas* tienen en algunos casos escrituras globales, pero se está extendiendo también la propiedad individual, un problema detectado es la desmembración de la tierra, dentro de las familias, esto es que al tener una finca heredada de padres o abuelos, al repartir entre hijos y nietos la propiedad por individuo cada vez es más pequeña, y no existe o la hay en muy poca medida la compra de nuevas tierras por parte de los pobladores de las nacionalidades.

Al ingreso de la colonización también se marca un hecho que incide en el tema que se investiga, esto es el *Sumak Kawsay* esto se debe a que no solamente los colonos, empiezan a cultivar café, sino que también los *kichwas* entran en este proceso productivo, además de que su fuerza de trabajo es utilizada por los colonos y es entonces donde empiezan a recibir dinero por su fuerza laboral, ya que entre ellos el trabajo era solidario o cambia mano o minga como le denominan, es decir que todos van a trabajar cuando un vecino tiene que rozar por ejemplo para sembrar maíz y de igual manera cuando el otro lo hace debe pagar por el favor recibido con cambia mano, como dicen que no es más que un trueque de prestación de servicios de jornal, como se puede notar no aparece la moneda como objeto de pago del trabajo realizado

CAPÍTULO III

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS

3.1. Ubicación geográfica de la Comunidad 9 de Junio

Provincia:	Napo
Cantón:	Archidona
Parroquia:	Cotundo
Comunidad:	9 de junio
Nacionalidad:	<i>Kichwa</i> de la Amazonía: pueblo indígena del Ecuador

Esta Comunidad está conformada por familias *kichwas* como la mayoría de esta zona, se encuentran también personas de otras nacionalidades que han pasado a formar parte de familias, provienen de las Provincias de Manabí y de Pastaza que han contraído matrimonio con mujeres de la comunidad.

Los nuevos integrantes de la comunidad, viven en el espacio comunitario, en general se han integrado a sus costumbres, aunque el idioma no ha sido asumido en su totalidad, poseen producción familiar propia y en general trabajos ocasionales externos, lo que no ha causado mayor alteración en la vida de la comunidad.

3.2. Caracterización de la Comunidad 9 de Junio

3.2.1. Tipo de alimentación

En general la alimentación es una parte obtenida de la chakra y los cultivos que en ella se encuentran. Uno de los productos principales es la yuca de algunas variedades, de la que elaboran la tradicional chicha, para cuya fermentación utilizan el camote amazónico, relatando que en tiempos anteriores la fermentación se realizaba con la saliva de las mujeres que elaboraban la chicha y que era obtenida al

masticar la yuca. Durante la elaboración, se menciona que en algunos sectores de la provincia aún mantienen la tradición de masticar la chicha. Existe la producción de chonta (*Bactris gasipaes*), de la que también elaboran chicha.

Según relato de la Sra. Sonia Yumbo, la chicha se realiza con yuca que generalmente tiene entre seis y nueve meses de cultivo, aunque mencionan que existe una variedad que dura solo 4 meses, de este cultivo de la chakra luego de cocinarlo (al modo de la nacionalidad que viene a ser parecido a la cocción al vapor pero tapado con hojas de bijao) le amasan en un gran batán de madera, para su fermentación utilizan el camote de la Amazonía reemplazando la saliva que era utilizada en épocas anteriores, esta bebida siempre está presente y es brindada a las visitas y tomada regularmente en las familias, con el almacenamiento llega a fermentarse convirtiéndose en una bebida alcohólica, se utiliza para fiestas, aunque ahora el uso de la cerveza se ha generalizado para estas ocasiones. (S. Yumbo, entrevista, Diciembre 11, 2016).

3.2.2. Fuentes de ingresos

En el territorio se cuenta con ingresos provenientes de trabajos esporádicos que los hombres tenían principalmente en Archidona, en albañilería y como trabajadores agrícolas ocasionales; en la hostería Huasquila que es vecina a la comunidad también se emplean, en forma ocasional algunos hombres y mujeres. Otro ingreso es de la producción agropecuaria en pequeña escala, que consiste en producción de ganado bovino de carne, porcinos, hortalizas bajo invernadero con bajo uso de agroquímicos, tilapias y pollos broiler. (E. Santi, entrevista, Diciembre 11, 2016).

Según relato de Marcia Yumbo, coordinadora de emprendimientos de la comunidad, desde el año 2012 la Comunidad se ha formado en elaboración de artesanías, ha iniciado el emprendimiento en turismo comunitario, en 2015 poseen ya 2 cabañas para recepción de turistas, este emprendimiento ha crecido y está comenzando a ser uno de los ingresos principales de la Comunidad, poseen también un taller para confección de ropa y uniformes que está todavía en forma artesanal,

cuentan con un banco comunitario como apoyo en economía solidaria. (M. Yumbo, entrevista, Diciembre 11, 2016).

3.2.3. Distribución de la población

- Total de mujeres socias de la comunidad: 17
- Total de hombres socios de la comunidad: 18
- Total de mujeres no socias (hijas o menores de edad): 10
- Total de hombres no socios (hijos o menores de edad): 8
- Total de habitantes en la Comunidad: 53
- Miembros de la Comunidad que no pertenecen a la Nacionalidad *Kichwa*: 3
- (2 socios procedentes de Manabí y 1 socio de Pastaza –mestizo – con raíces Shuar)
- **Promedio edades: 26 años.**
- **Ingresos promedios mensuales/familia:** Sueldo básico oficial.
- **Personas con discapacidad:** 3 (2 con discapacidad visual del 55% y 1 con discapacidad en movimiento del brazo izquierdo del 35%)
- **Acceso a servicios básicos (luz, agua entubada, transporte público)**
- **Situación del paisaje (bosque primario, secundario, cultivos)**
- **Tipo de vivienda predominante. - Construcción mixta de bloque y madera con techo de zinc.**
- **Movilidad propia:** 6 familias poseen motocicleta y una familia una camioneta de uso privado.

3.3. Narrativa y Testimonio

Formas de Sobrevivencia, organización económica y economía solidaria

Una de las dirigentes, Sonia Yumbo, hace mucho énfasis al proyecto de turismo comunitario, que están en proceso de consolidación pues habla que les falta dinero; para completar las instalaciones ya que no cuentan con un restaurante, para atender a los pasajeros (turistas) indica, en su exposición le menciona por repetidas ocasiones a

su padre, el Sr. José Yumbo quién según su testimonio conoce mucho de la historia de la comunidad y las costumbres, por ejemplo habla del vino de plátano que hacían anteriormente y que ahora ya no se elabora.

En el relato se introduce el tema Empresa “Sacha Wayusa”; con tendencia a generar ingresos, vinculan además con la existencia de petroglifos, que serían parte de un paquete turístico que están ofertando el grupo o Empresa ya constituida. Unas cuatro personas han sido capacitadas para el tema turístico, si bien tienen la idea de conservar sus sistemas de vida, de una u otra manera se altera la situación ancestral de los grupos étnicos. La Sra. Marcia Yumbo menciona que aún el mayor ingreso familiar proviene del trabajo de su esposo, pero que si hay un ingreso que está aumentando del emprendimiento de turismo y también es una ayuda en emergencias desde el banco comunitario. (M. Yumbo, entrevista, Noviembre 20, 2016).

En esa medida se incluye en sentido de patrimonio cultural a a partir del uso y manejo de recursos naturales que hacen parte de la comunidad y han sido convertidos en un servicio turístico, también son parte de la memoria histórica, del sentido de capital cultural y de bienestar de las familias de la comunidad.

La iniciativa del turismo comunitario proviene de ideas nacidas en la comunidad y del diálogo con técnicos de las instituciones públicas y privadas que intervienen. En el año 2011 algunos miembros de la comunidad trabajaban en la hostería Huasquila (continúan trabajando hasta hoy esporádicamente), vecina a la comunidad, que promocionaba visitas comunitarias en sus paquetes turísticos, los que se hacían en la misma Comunidad 9 de junio a más de recorridos guiados por miembros de la comunidad, de lo cual el mayor beneficio económico era para la empresa privada Huasquila dejando escaso pago a los miembros de la comunidad.

Posteriormente se comenzó a generar en la comunidad su propia infraestructura turística, iniciando con una pequeña casa con techo de paja para recepción, posteriormente mediante proyectos presentados por la comunidad al GAD para financiamiento. Se ha ido mejorando los lugares de recepción y las actividades de la

comunidad a presentar al turista, han tenido también cursos de atención al cliente y manejo empresarial. Hoy cuentan con 2 cabañas para recepción a más de la elaboración de artesanías, presentación de danza y propios senderos para recorrido.

Sorprende que en los sistemas productivos se indique que se dedicaban al ganado y si se hace referencia con la situación actual, en general en la nacionalidad *kichwa* no les gusta criar y engordar ganado. Cabe anotar que la presencia de una hacienda con producción intensiva, generó una especie de nexo entre la cultura ancestral y la modernidad, proponiendo nuevas iniciativas económicas; la hacienda Huasquila donde antes existían los potreros, ahora existe abundante vegetación y es sector de visitas y aprovechamiento comunitario que ahora es su principal actividad empresarial.

Organización familiar y parentesco

Términos como *sumak kausachy* o *ally chillu* se mencionan en el relato. Significa vivir bien y familiarizando, respectivamente. Esto referido a la situación de los acuerdos que generaban entre padres de un joven y una mujer para autorizar la relación matrimonial “nadie podía hacer callado las cosas” dice, a diferencia de la actualidad que las chicas o jóvenes se enamoran y se van muchas veces sin avisar a los padres.

Menciona al estanco en sus etapas anteriores, que es una casa en donde se preparaba el trago, es decir que en anteriores épocas ya hubo la producción de licor, una de las características de la cultura *kichwa* amazónica es que beben en grandes cantidades, que es una situación que no es coherente con el buen vivir.

Para terminar el relato empieza a hablar del cruce de familias y el ingreso de otras de diferentes lugares, menciona que el hombre generalmente se queda a vivir en la casa de los suegros y así la familia se va incrementando. También describe que en épocas anteriores venían gente de la sierra en busca de curanderos, que dice había

muchos, se quedaban hasta un mes y de ahí aparecieron matrimonios. Muchas personas de la Comunidad 9 de junio viven en Saquisilí, Provincia de Cotopaxi.

Experiencias de organización política y comunitaria

1992 – 1999: Se toma este período ya que según la narrativa de las personas, en esta etapa no existía todavía La Comunidad 9 de junio, legalmente se crea en junio del año 2002, le ponen este nombre en honor al señor José Yumbo, que es uno de los pioneros en la estructuración de la Comunidad, justamente este líder cumple años el 9 de junio. En esa etapa, según los narradores, no existían carreteras, la gente debía salir a estudiar en Archidona o Tena, según la versión de uno de ellos, salían a las tres o cuatro de la mañana para llegar a las Escuelas y Colegios y estaban de retorno a las cinco de la tarde; indican que la movilidad era complicada, puesto que los caminos eran de herradura con mucho lodo, algunos salían a caballo y otros a pie, en los mismos caballos salían llevando los productos para la venta, como cacao, café especialmente.

Cabe anotar que entre los años 1996-1998; se produce el ingreso de dos Administradores para la Hacienda Hasquilla, estos provienen de la región Costa, Manabí y la Concordia que en ese entonces era Parroquia no delimitada. Los mismos que empiezan a traer gente de Manabí como mano de obra de jornal, situación que genera la intromisión de los costeños con los *kichwas*, así es que las hijas del Señor José Yumbo son casadas con hombres de la Costa y entonces en este intercambio de culturas, se genera una mezcla, para dar lugar a una nueva cultura con características costumbristas, ideas y otros de predominancia de la cultura externa. Se determina que de a poco y sin darse cuenta la cultura *kichwa* iba desapareciendo, pero con el turismo comunitario ha tenido de alguna forma una recuperación.

Algo que es importante resaltar en este período es que los levantamientos de reivindicación de los pueblos y nacionalidades indígenas y su posterior reconocimiento en la Constitución por parte del Gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos no impactó mayormente en este grupo étnico

1999-2002: Es el período de consolidación de la Comunidad, para llegar al 2002 en donde se funda la Comunidad 9 de Junio; con un sistema que evoluciona y que los *kichwas* quizá sin darse cuenta, van dejándose llevar por la aculturización, pues se inserta la costumbre de tomar trago en vez de la tradicional chicha de yuca fermentada en las fiestas a la que también acompañaban con jugo de caña dulce fermentada que ahora se llama guarapo entre los colonos.

Lo relevante, también es la apertura de carreteras y el acercamiento de los servicios de educación. En este período ya se habla del colegio Jaime Roldós Aguilera creado en honor al extinto Presidente de la república del Ecuador, la presencia de la iglesia no solo como evangelizadora, sino que también como mediador y generador de dinámica productiva y comercial. Se nota ya la presencia del negocio con dinero ya que hasta el año 2002, la mayoría de negocios era bajo el sistema de trueque.

Las nuevas generaciones se olvidan de aprender el *kichwa* y solo hablan el español o castellano, inclusive empiezan a sentir vergüenza de sus orígenes y tratan de disfrazar su situación, vistiéndose de manera más moderna quizá que un colono. Esto posiblemente por la misma discriminación que han sufrido por parte de la gente venida de fuera desde la invasión española. Inclusive hasta hoy se notan rasgos de racismo en algunos habitantes mestizos de las poblaciones vecinas, a pesar de ser ellos los nuevos en el sector.

De una u otra forma existe un tipo de reivindicación gracias a factores, la educación, el trabajo de promotores culturales, algunas investigaciones en productos alimenticios de la zona que revalorizan los alimentos amazónicos que de otra forma no hubieran sido mayormente conocidos, como mencionan en la Comunidad 9 de Junio: tikaso o sachá inchi, ungurahua, hortalizas amazónicas, hojas tiernas yuca y ajo de monte, etc.

2002-2010: Los procesos de aculturización son cada vez más acelerados, los *kichwas* sin querer se van adaptando a las nuevas formas de vida que introducen gente colona, por ejemplo, la alimentación ya es una mezcla de la *chakra* más lo que se compra en el mercado, se introduce fuertemente la costumbre de incluir al arroz como alimento básico en la alimentación. Hay que mencionar también que el arroz de consumo y producción fue introducido en el sector por las misiones católicas y desde ahí se mantiene su consumo, aunque su siembra y producción se ha reducido.

Los jefes de familia, empiezan a salir a trabajar al jornal en los terrenos de los *mishus* (colonos), aparece la palabra necesidad, pobreza, abandono; situaciones que en las anteriores décadas no se mencionaban. La conducta mercantilista se inserta con mayor fuerza y ya se busca producir más para vender más y poder sustentar a la familia, es la herencia colonial.

2010-2015: Es la era del resarcimiento, un poco influenciados por grupos externos y algunas políticas del Gobierno Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados; se dan cuenta de que las costumbres se han ido perdiendo, que los jóvenes ya no quieren hablar el *kichwa*, que es la lengua autóctona. Ya no quieren tomar *chicha*, pega más fuerte la *cumbia*, el *merengue*, el *reguetón*, que la música autóctona.

Se empieza a pensar dar a los jóvenes educación a niveles de Colegio e inclusive de Universidad para que mejoren la “calidad de vida”, la proyección mercantilista se acentúa. Además, con la introducción de las ERA (Escuelas de Revolución Ciudadana), Programa que lo ejecuta el Ministerio de Agricultura, ganadería Acuacultura y Pesca -MAGAP-, actual MAG, se empieza no solo a ejecutar una agricultura de subsistencia, sino con fines de comercialización, pero con visión de soberanía alimentaria e intercambio de saberes. Se percibe cierta adaptación a la realidad amazónica en cuanto a lo productivo, no es la simple transferencia de tecnología.

Cosmovisión religiosa

Entre la dirigente Sra. Sonia Yumbo y el Señor José, especialmente este último se concentra a realizar relatos sobre la existencia de las piedras en donde se encuentran grabados los petroglifos, menciona de una piedra en donde dice que cuando las personas pasaban por ahí desaparecían, hasta que a alguien se le ocurrió machacar mucho ají y colocar en la piedra, que después vino un trueno el “AMO”, que ellos dicen salió y dejó de desaparecer las personas.

También se agrupa dentro de este relato, otra leyenda que dice que a un Señor se le apareció un caballo blanco en el camino, que se ubicaba como que quería que le monte, nunca lo hizo, corrió le siguió inclusive a la cocina. Consultando con otra persona le dice que quería que monte al animal, pero si lo hacía era probable que la persona desaparezca.

La persona se refiere al uso medicinal de las plantas, menciona a una *lanike*, que es una planta lechosa de la cual se toma las hojas. Sobresale de este relato la idea de escribir un libro, menciona que está buscando información para clasificar y describir a las plantas, es decir que se generan otros intereses.

Luego relata las propiedades curativas del cacao silvestre que inclusive dicen que el fruto machacado sirve para curar mordeduras de serpientes, se menciona la situación de ser uno de los centros de origen de la planta, que es explotada para la comercialización.

En otra parte del relato hace notar la relación de la cultura *kichwa* con la Iglesia, vuelve a nombrar al Padre Porras y sus predicciones para el futuro en relación a las enfermedades y las aberraciones del hombre como, guerras, conflictos inter-familiares y otros. También es importante resaltar la presencia de un *kichwa* como catequista y sacristán, término que anteriormente era muy utilizado en la iglesia católica.

Es una mezcla de ideas, en un primer momento habla de la alimentación, que dice era solo de la naturaleza, acompañado de yuca y plátano que sembraban. Dice que comían yuyo de toquilla tierna o pambil silvestre, cuando faltaba algo iban a la selva a cazar un animalito, también había peces en los ríos, dice que casi nada compraba de afuera, todo tenían en su pacha mama.

En un segundo momento habla sobre un mito del mundo puma, que era un hombre convertido, que atacaba las casas y acababa con toda la familia, solo comía los sesos. Al ver que la población se estaba acabando una familia decidió hacer una cueva en el Volcán Sumaco, que tiene roca y que engañaron con una figura de humano falsa, le encerraron con una puerta y ahí vive, indica que cuando come alguna comida que alguien le da o hace alguna reacción, el volcán echa humo.

Y el tercer momento también habla de la creencia religiosa, habla de que rezaban desde el sábado hasta el domingo toda la familia en la iglesia, para que no venga la pantera y otros males; también indica que en los días previos a la semana santa acumulaban todo: alimentos, agua, leña y oros necesarios, ya que en la semana santa solo pasaban en oración.

El Buen Vivir en sus propios relatos

La expresión del Buen Vivir o *Sumak Kawsay*, después de una introducción del investigador; el entrevistado (Sr. José Yumbo) menciona que antes no conocían de esta palabra, dice que el Presidente actual que sabe un poco de *kichwa*, ha empezado a utilizar este término; afirma que ellos cuando no había carreteras vivían solos, no había colonos y cuando estos llegaban la gente decía que trae consigo enfermedades, ya que en su condición primitiva no tenían males.

Igualmente menciona al Padre Pedro Porras, un Investigador -historiador- que trabajaba en lo que son los petroglifos, que el ya avizoró el futuro con plagas y males de diferente tipo por la introducción de colonos de Ecuador y de otros países, es decir hace referencia a la influencia negativa de la colonización y civilización.

Este importante testimonio, relata que antes no tenían herramientas como hacha, machete, motosierra, que ellos para implementar la chakra, buscaban unos bajiales, es decir lugares donde había arbustos pequeños porque era imposible tumar árboles grandes, es decir no había la tala del bosque. El consultado indica que ahora que se ha tumbado el bosque se da cuenta que el volumen de agua de los ríos, esteros ha disminuido y cada vez hay menos agua.

Al hablar del término *Sumak Kawsay* dice que siempre se mencionó y que su traducción al español este Gobierno lo ha hecho, también menciona del término *Ally kawsay*; que dice hace referencia a una familia que vive bien, que los hijos obedecen adecuadamente las órdenes y tiene para alimentarse tranquilamente.

Sobre el *Sumak Kawsay* el líder comunitario, Sr. José Yumbo, menciona haber escuchado ese término anteriormente, y como traducción de vivir bien, en la conservación de las costumbres tradicionales, menciona también su percepción en los medios de comunicación, sobre el costo de la vida, posteriormente en el dialogo también agradece por algunos apoyos estatales recibidos. (J. Yumbo, entrevista, Julio 30, 2016).

El análisis si nos remontamos al período del año 1992, es notorio el proceso de aculturización, la fuerza de la introducción de costumbres externas ha predominado y de a poco se ha ido posesionando en los grupos étnicos, la Comunidad 9 de Junio no es la excepción. Se resalta que por ejemplo el término *Sumak Kawsay* o Buen Vivir, de lo que anteriormente era mantener sus costumbres de tener una chakra, para cultivar yuca, plátano, cazar y pescar de lo que quedaba de la naturaleza, ahora se convierte en la generación de ingresos para acceder a las nuevas tecnologías, cambiar sus sistemas de alimentación, el vestuario es cada vez diferente y acorde a la moda, los jóvenes imitan e inclusive sobresalen entre los colonos.

No es raro encontrar mujeres jóvenes de la Comunidad 9 de Junio, que cuando hay una fiesta van vestidas con pantalón blue jean, blusa y zapatos de tacones, es

decir las costumbres de “modernización” está tomando fuerza y poder en los grupos ancestrales.

El sentido del desarrollo capitalista está impreso en la Comunidad 9 de Junio, entremezclado con sentidos del Sumak Kawsay o Buen Vivir; así como el acceso al mercado y la oferta de servicios turísticos combinado con ideas y prácticas reales de soberanía alimentaria, autogestión de recursos para la comunidad no solo para una familia. De la misma forma, la presencia del trabajo femenino y masculino en torno a la experiencia de turismo comunitario, así como trabajo para el mercado laboral hacen parte de la Comunidad 9 de Junio, entrelazado con profundos sentidos comunitarios.

Al preguntarle a una chica habitante de la comunidad Heidy Chichanda Yumbo (primer apellido proveniente de Manabí) de 13 años sobre su opinión de las costumbres y el uso del idioma menciona que el idioma se habla menos que antes, (antes según la Sra. Marcia Yumbo los abuelos y algunos padres de familia no sabían español); que ella entiende, pero no puede hablar igual que los adultos. Entre los jóvenes se usa poco el *kichwa*, se usa más en la comunidad. Ella estudia en el Colegio Jaime Roldós Aguilera en Cotundo; al preguntarle si sabe el uso de algunas plantas de medicina tradicional dice si conocer su uso aprendido principalmente de su abuelo que al recorrer con los turistas va ella aprendiendo los nombres y uso. (M. Yumbo, y Heidy Chichanda. entrevista, Noviembre 20, 2016).

El uso y conocimiento botánico si es una gran ayuda para un poco dejar de depender de la medicina química, y puede considerarse un sistema de Sumak Kawsay autóctono, que aún con los cambios a través de la historia guarda el saber ancestral de ellos, relacionado al tema salud.

Se afirma (Sr. José Yumbo) que en los años 80 o 90, que la alimentación era en base a la tradicional chicha de yuca, plátano verde, lo que cazaban en la selva y lo que pescaban en los ríos, dicen que solo compraban la sal y el fósforo, ya que la mayoría prodigaba la naturaleza.

En lo que se refiere a las tradiciones, la bebida del agua de wayusa a las tres o cuatro de la mañana, las danzas y cantos típicos acompañados de tambor, indican que hasta el 2005, no había instrumentos musicales, que los bailes eran al ritmo del tambor, estos rituales se hacían cuando había fiestas de familias o cuando llegaban autoridades, lo más especial era las bodas del matrimonio indígena.

3.4. Procesos en la Comunidad 9 de Junio y el *Sumak Kawsay*

3.4.1. La vialidad

Según los relatos antes no había carreteras ahora se tienen carretera, una parte esta asfaltada, favorece la transportación de productos y la movilidad de las personas, genera el riesgo de accidentes; sin embargo, las personas se han acostumbrado a convivir con esta nueva infraestructura ajena a los ideales de la cultura ancestral.

En el caso de que la carretera no estuviera construida la comunidad ha realizado la existencia de que esta exista para acceder a la comunidad.

En la vialidad se muestra como le llega el acceso al desarrollo a la comunidad, pero a la vez fortalecer el ingreso al turismo que es comunitario que sin la carretera sería difícil.

3.4.2. La Educación

En la Comunidad Kichwa 9 de Junio, la educación fue siempre en las unidades de la cabecera parroquial impartida en español por los profesores de las instituciones educativas. Si se ha disminuido el uso del kichwa en las nuevas generaciones, que por el uso de los padres y adultos de la comunidad permanece todavía.

El uso le da una conservación cultural a la comunidad.

3.4.3. Producción y agroturismo

Desde el 2010, hay una intervención del estado a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, ahora MAG, con el proyecto de Innovación y el Sistema de Innovación Tecnológica Participativa Agropecuaria, con su metodología ejecutora en territorio de lo que se denominaba la Escuelas de la Revolución Agraria (ERA), así como ganadería sostenible, para introducir técnicas de cultivo y producción. Los principios eran respetar y repotenciar la propia tecnología local mediante un diálogo de saberes y fortaleciendo la soberanía alimentaria.

En el tema turístico la Comunidad inició y fortalece su trabajo, constituyéndose desde 2015 en una fuente de ingreso para las familias. Este emprendimiento es comunitario, teniendo la participación de todos los miembros de la comunidad.

En la Comunidad 9 de Junio la producción ha sido normalmente en el sistema *chakra* que es un sistema agroecológico amazónico de la Nacionalidad *Kichwa*, de donde obtiene productos de consumo familiar: alimenticios, medicinales; con intervención desde el estado y organismos no gubernamentales donde se aumenta los rubros productivos y el uso de tecnología. Existen especies, hortalizas, cacao, café, guayusa, pecuarios como ganado bovino y porcino y aves de corral.

En algunos casos la producción se logra en forma comunitaria y en otras en forma individual o familiar.

En los aspectos de producción agrícola como pecuaria se tiene la visita de turistas que observan tanto el proceso de producción como el proceso organizativo de comercialización comunitaria.

Consideraciones finales:

Finalmente es preciso responderse si ¿La comunidad 9 de Junio representa o no una experiencia paradigmática?:

Los aspectos planteados en el marco teórico (páginas 19 y 20) propuesto por Vasilanchis en relación a que el paradigma sería una manera de interpretación de la realidad que se vive, tomando en cuenta la cosmovisión de la filosofía indígena, las estrategias autogestionadas para acceder a interpretar la realidad, la elaboración de conceptos ancestrales, la existencia de un contexto en el que hay un compromiso existencial y opciones; así como lo manifestado por Kunh como algo que comparten los miembros de una comunidad y finalmente como manifiesta Contreras, en relación a los cambios y a la coexistencia de los varios paradigmas en un mismo proceso se cumplen tal cual en la Comunidad 9 de Junio, en este caso en una experiencia local, que contiene procesos paradigmáticos de carácter local, en construcción, aunque no logra ser un modelo o un paradigma universal.

a.- Si es una experiencia con procesos paradigmáticos porque se resiste a involucrarse y ser completamente mercantil y occidental.

b.- Práctica un doble sentido del Sumak Kawsay entendido como acceso a un mejor desarrollo, tal como consta en la Constitución ecuatoriana 2008; así como vive el Sumak Kawsay como vínculo comunitario y saber ancestral que recupera la vida como centro.

c.- Es una experiencia referente para la Amazonía, sobre la cual se puede pensar el futuro para este territorio cuando este ya no pueda vivir del petróleo.

d.- Su experiencia de turismo comunitaria es el engranaje de varias formas de economía de autogestión que incluye elemento de patrimonio cultural, identidad indígena, de respeto a la naturaleza, resistencia a la aculturación y colonización en la perspectiva de una historia que bien puede ser sostenible.

En el trabajo de campo se aplicó los siguientes instrumentos de contrastación: Observación directa, Documentación y Entrevistas a Profundidad. A continuación se exponen los resultados:

Cuadro No. 2 Contrastación de resultados del trabajo de campo (I).

OBJETIVO	VARIABLE	INDICADOR	ASPECTOS	PERCEPCIÓN OBTENIDA
1. Caracterizar la cosmovisión, valores, vivencias y cotidianeidad de la comunidad Kichwa 9 de junio.	Cosmovisión Kichwa Amazónica	Principales percepciones sobre la cosmovisión y valores originarios kichwa amazónicos.	Conocimiento botánico del medio de vida	Se tiene en conocimiento de propiedades de plantas, su forma de uso, en forma medicinal, alimenticia, en uso de madera. Se destaca el uso de la wayusa (<i>Ilex guayusa</i>) en costumbre de bebida familiar en las madrugadas durante las madrugadas antes de las actividades diarias, esta costumbre familiar comunitaria se denomina wayusa upina. Se destaca también la ayahuasca (<i>Banisteriopsis caapi</i>) que en mezcla con otras plantas es una bebida para rituales especiales visualización y shamanismo. Prácticamente para cada enfermedad o propósito se tiene una planta o mezcla de plantas y su uso, a veces en combinación con elementos de la tierra o de los animales.
			Conocimiento de la fauna del medio de vida	Se tiene en la comunidad amplio conocimiento de los ciclos y costumbres de varias especies animales de la selva, existiendo varias leyendas de varios de ellos, en especial del jaguar, la boa o la anaconda, para su medio

	<p>de vida realizan aún la cacería para lo que utilizaban trampas, en la actualidad usan armas de fuego, la cacería la realizan únicamente en ocasiones especiales. Los miembros de la comunidad poseen gran conocimiento de la selva, lo que facilita el desplazamiento en ella, la comunicación con otras comunidades y familias.</p>
<p>Patrimonio cultural y de costumbres</p>	<p>Se ha observado la conservación de la música (ritmo kichwa amazónico), danza que en general se refiere a vivencias cotidianas de la familia y la comunidad, existen 2 tipos de vestimenta, la "maqui cotona" que es de tela y que posiblemente en la antigüedad era de hojas de palmas, y la vestimenta de mullos. En la comunidad y en general en sectores más amplios existe un curandero, sabio o shaman, y también una partera o mujer que ayuda a dar a luz a las madres, los dos personajes tienen altos conocimientos de botánica, fauna y propiedades y generalmente en las reuniones diarias de la waisa upina son quienes transmiten los conocimientos a las nuevas generaciones a través de leyendas y relatos. La construcción de las viviendas es de palmera toquilla, son viviendas elevadas en algunos casos o con piso de tierra y en el interior se encuentra la tulpa o cocina de leña, donde al rededor se junta la familia para reuniones y relatos. El idioma general es el kichwa de la Amazonía, que</p>

				difiere del kichwa de la sierra en el dialecto y pronunciación.
			Convivir comunitario y productivo	La familia es en general de 4 o 6 hijos en promedio, existe en general estabilidad entre las parejas que forman las familias. La propiedad de la tierra es comunitaria, aunque en la actualidad se han reducido las organizaciones grandes que tienen propiedad comunitaria. Aparte de la obtención de alimentos de frutos de la selva y la cacería, en la nacionalidad kichwa obtienen varios alimentos de la chakra que es un espacio de producción diverso donde se tiene varias especies de frutales y hortalizas amazónicas, entre los productos principales de la chakra está la yuca, el plátano, la chonta, el morete, etc. La chakra en general es manejada por la mujer, dedicándose el hombre a la cacería y el trabajo fuera de la casa.
2. Definir los principales cambios, tipos y niveles de incidencia socio – cultural, ambiental, económico-productivo,	Adaptación kichwa del sumak kawsay	Grado de prácticas cotidianas de valores, cosmovisión e identidad kichwa	Socio cultural	Las costumbres y valores como el uso botánico, faunístico del relato inicial se mantiene en lo que se refiere al uso de las plantas, aunque la transmisión a las nuevas generaciones es más reducida, el idioma kichwa se reduce poco a poco entre las nuevas generaciones. Se mantiene la producción de la chakra, los relatos de leyendas por el conocimiento de los dirigentes a los niños y jóvenes, los roles de hombre y mujer se mantienen, aunque el hombre ya no se dedica a la cacería, pero si al

<p>tecnológico y político organizacional que ha experimentado la Comunidad Kichwa 9 de junio desde el año 1992 hasta la actualidad.</p>			<p>trabajo fuera de la comunidad o del hogar; esto en los tres últimos años se ha reducido por la aparición del emprendimiento de turismo comunitario, que mantiene ocupados a todos los socios. Los miembros de la comunidad utilizan vestimenta normal de colono, los trajes tradicionales son para ocasiones especiales de festividades. Hay que mencionar también una costumbre o manifestación cultural que la población kichwa tiene desde tiempos en que su medio de vida era itinerante y por medio de la caza y recolección, que es la movilización cada cierto tiempo de su sector de vivienda, esta costumbre la conservan en cierta manera al trasladarse todos los años en época de vacaciones escolares al sector de Loreto en la provincia de Orellana donde los miembros de la comunidad, principalmente su líder el Sr. José Yumbo tiene propiedades y familia donde realizan siembra de productos agrícolas como cacao o maíz, además de productos amazónicos de temporada, la variante que ha tenido en los últimos años es el turnarse para cubrir las actividades de turismo comunitario.</p>	
			Ambiental	<p>Al estar la comunidad comunicada fácilmente con los centros poblados como la cabecera parroquial de Cotundo, la capital cantonal Archidona, se ha facilitado la llegada de la electricidad, se ha facilitado la adquisición de</p>

				<p>electrodomésticos, cocinas de gas, motoguadañas para trabajo en el campo, motosierras. Estos cambios han resultado en extracción de madera, ya no existen especies de árboles de madrea fina en el sector, con la intervención del estado se ha promovido en cierto modo su recuperación, existen también producción de chanchos, comunitaria y familiar, lo que genera contaminación de las aguas.</p>
			Económico-productivo	<p>La economía familiar y comunitaria se basa ahora en el trabajo esporádico o pocas veces estable de los miembros del padre de familia principalmente, en ocasiones también de la mujer, en este caso de la comunidad que cobre demanda ocasional de mano de obra en la vecina hostería "Huasquila", que es privada y tiene épocas de alta rotación de turistas. Tienen ganado bovino de engorde (familiar), chanchos (familiar y comunitario), cría de pollos broiler (comunitario) a más de pollos de campo caseros (familiares), producción de tilapias (comunitario), banco comunitario, producción de hortalizas en invernadero (comunitario), emprendimiento de confección de ropa para uniformes de niños y el principal emprendimiento es el de turismo comunitario que es manejado por una directiva especial de la comunidad, la que ya posee personería jurídica con el nombre de "Sacha waisa" que es wayusa del monte, trabaja</p>

			<p>en coordinación con la Hostería Huasquila que es privada, aunque ya existen grupos de turistas que han llegado ya exclusivamente a la comunidad.</p>
		Tecnológico	<p>Como se mencionó, debido a la llegada de caminos vecinales, la electricidad, existe una tecnología prácticamente similar a la de una ciudad, con excepción del acceso a internet, que es muy posible que en poco tiempo ya tenga acceso la comunidad, estos factores han traído aspectos positivos y negativos.</p>
		Político y religioso	<p>En el aspecto político desde el surgimiento de la FOIN, que se integra también a la COFENAIE y la CONAIE, la Comunidad 9 de junio ha pertenecido a la FOIN, teniendo en un inicio una propuesta reivindicadora de derechos y recuperación cultural, como son los objetivos de la FOIN, actualmente existe algo de división entre sus miembros en lo político, por divergencias en cuanto a temas electorales. En el aspecto político se tiene que la primera orden religiosa extranjera en llegar al sector es la iglesia católica, con todas las formas de implantación ya anotadas, manteniéndose esta religión en la actualidad, teniendo en la provincia una emisora católica que es la voz de Napo, que en alguna medida tiene su influencia en los aspectos políticos y religiosos. Cabe mencionar que, a pesar de los</p>

			<p>muchos años de catolicismo, se mantienen las tradiciones y costumbres antes religiosas del respeto a diferentes elementos de la selva, animales, árboles y leyendas tradicionales de su origen como pueblo runa, comportamiento y destino.</p>
			<p>Organizacional</p> <p>La comunidad 9 de junio, constituida como comunidad con personería jurídica otorgada por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODENPE en el año 2001 , ya que previo a ello sólo tenían su asentamiento en el sector que se denomina Hasquilla, el nombre de la comunidad se puso en honor a la fecha de nacimiento del Sr. José Yumbo, cuya familia es la iniciadora de la comunidad y es actualmente líder de la organización, a la comunidad se han adherido otras familias y han llegado personas de otras regiones del Ecuador (Manabí) quiénes al contraer matrimonio con dos mujeres de la comunidad, hijas del Sr. José Yumbo, han pasado a formar parte de ésta (aportando con el conocimiento de producción de pollos y chancos en forma comercial familiar), llegando a entender el kichwa pero hablarlo en pocas ocasiones. Organizativamente la Comunidad se ha ido fortaleciendo como grupo y no sólo el núcleo familiar inicial, siendo hasta 2005 el principal rubro productivo el café, que al bajar de precio a nivel nacional, dejan este cultivo. La comunidad</p>

				<p>inicia con varios emprendimientos ya anotados y que han fortalecido como organización, a partir de 2010, emprendimientos que se suman a los existentes que medios de ingreso familiares como ganadería, chakra y trabajos dependientes de la hostería vecina que es Huasquila, en este año hay una mayor intervención del estado y de cooperación internacional que incide en los aspectos de fortalecimiento de la organización y emprendimientos. Llegan a obtener en 2015 las escrituras de sus terrenos que por varios años fue un objetivo no logrado, de ellos 4 hectáreas son comunitarias y el resto está a nombre del líder de la comunidad que es el Sr. José Yumbo (11 hectáreas).</p>
<p>3. Identificar el proceso de adaptación del Sumak Kawsay en la Comunidad 9 de junio. -(hasta Mayo)</p>	<p>Cambios específicos ocurridos</p>	<p>Cambios socio culturales, económicos, ambientales, y político organizacionales, en años seleccionados</p>	<p>Socio cultural</p>	<p>Por lo mencionado en los anteriores indicadores en el aspecto socio cultural, se puede decir que de la forma de vida inicial relatada por los líderes comunitarios en las década de 1990 y 2000, y su concepto de <i>Sumak Kawsay</i>, de vivir comunitario y con un sentido de solidaridad interna, uso y conocimiento de los medios naturales para autoconsumo, se puede observar en el transcurso del trabajo de acompañamiento con la comunidad que se conservan aspectos como el uso botánico del uso de las plantas, y los demás aspectos ya señalados en el anterior indicador que la comunidad ha asumido la educación formal, se promocionó la educación</p>

			<p>bilingüe en el sector pero aún no existe y es toda en español, un aspecto que afecta en el sector en general es el alcoholismo en hombres, aunque en particular en la comunidad no tiene alta incidencia. En esencia se conservan los aspectos solidarios internos, de trabajo en conjunto, que adaptados a las condiciones de migración interna, educación formal resisten en su forma básica pero con riesgo de ir disminuyendo en las nuevas generaciones.</p>
		Ambiental	<p>En este aspecto, del sistema de vida relatado existente la diferencia es amplia, principalmente por la comercialización de madera, el aumento de fuentes de contaminación no existentes que provienen de factores productivos como producción de pollos briler y chanchos, los que después de intervención del estado y cooperación han tenido un manejo controlado en alguna manera pero todavía insuficiente, cabe mencionar que los socios de la comunidad están conscientes de la afectación ambiental que producen estas fuentes de contaminación, lo que ayuda a la adaptación en este aspecto del <i>Sumak Kawsay</i> inicial. En este aspecto hay que mencionar que el emprendimiento de turismo comunitario ha contribuido para que la comunidad e inclusive algunos turistas y voluntarios extranjeros que visitan la comunidad brinden soluciones para el manejo de desechos. Se</p>

			<p>menciona también que en la comunidad para la eliminación de aguas servidas tienen pozos sépticos. Los desechos inorgánicos generados son eliminados mediante el sistema de recolección de basura de la parroquia o son transportados hasta la cabecera parroquial.</p>
		Económico-productivo	<p>Como ya se mencionó en el aspecto socio cultural, una de las esencias del comportamiento de la comunidad y del <i>Sumak Kawsay</i> es la visión solidaria interna y en conjunto para realizar algunas actividades que se ha conservado y a resistido en todos estos años, esto se refleja en los emprendimientos que en la comunidad se manejan en forma conjunta, con directivas individuales para algunos de ellos, los cuales se sostienen y vinculan entre si; en este sentido se ha notado una adaptación y asimilación a las formas económicas y mercantiles llegadas. En este sentido si se nota un aporte de intervención estatal, privada y de cooperación externa que han hecho sus aportes para este sostenimiento, que no hubieran tenido eco si la misma comunidad no llevaba dentro de si estos principios; la llegada de personas del sector de Manabí a la Comunidad no ha influenciado mayormente en la adaptación de la comunidad y proceso del <i>Sumak Kawsay</i>.</p>

			Tecnológico	<p>Entre los aspectos positivos de la llegada de cambios tecnológicos se menciona la facilidad del trabajo productivo al que ya se ha adaptado la Comunidad en diferentes rubros, esto es maquinaria de trabajo agrícola menor como motosierras, motoguadañas, invernadero, sistema de riego por goteo, ha generado una producción más intensiva pero no al punto de otros sectores y no se ha adoptado el monocultivo propiamente. En la parte la comunicación es un aspecto positivo que dependiendo del fortalecimiento de la cosmovisión de la comunidad puede ser positivo, para el caso ha beneficiado por que ha brindado facilidades a los emprendimientos. Un aspecto negativo es la influencia cultural, de cosmovisión, de consumismo, etc. que ejercen los medios de comunicación y que puede tener su grado de afectación principalmente en la juventud. En la juventud de la comunidad no se observa mayor tendencia al consumismo aunque si al uso de modas.</p>
			Político y religioso	<p>En estos aspectos, la situación se ha ido adaptando a las dinámicas presentadas, en 1992, en el sector no se realizan expresiones de participación directa en el levantamiento indígena generado a nivel nacional, aunque por diversos medios están enterados, cabe señalar que existe un conocimiento general de uno de los eventos principales realizado</p>

			<p>por la población amazónica en épocas coloniales, que es la rebelión de Jumandi, sus motivos y objetivos. Por la distancia a los centros poblados principales de Quito o Baeza donde se manifiestan algunos eventos políticos; pero en general su visión y demostración de orientación política a través de danzas y eventos es de tendencia a conservación del patrimonio cultural y material además de una economía a base de ingresos que pueda autosatisfacer a los socios sin llegar a la acumulación, lo que nos dice de una adaptación moderada del <i>Sumak Kawsay</i>. En lo religioso por lo mencionado en este componente en el indicador anterior se puede decir que la adaptación fue negativa ya que casi en forma total la religión católica está presente en la comunidad, teniendo como fiestas de aniversario o tradicionales de la Comunidad y del sector, a fiestas de fechas católicas, sin poseer fechas propias cómo las hay en la sierra (ej. Inti raimy), que tal vez hayan existido, se hace constar que en la Comunidad y a lo largo de una franja grande de territorio existe buena cantidad de petroglifos, los cuales no han recibido un estudio pormenorizado de su origen específico, posibles propósitos o proyecto de interpretación.</p>
--	--	--	---

			Organizacional	Probablemente este aspecto es el que menos influencia y perjuicio ha tenido el concepto de comunidad, <i>Sumak Kawsay</i> en el período en estudio, desde su inicio como familia y como comunidad en el sector, la conformación de organización, su legalización no ha tenido mayor variación, habiendo instituciones que han promovido el fortalecimiento organizativo desde el estado, ONGs y cooperación internacional.
--	--	--	----------------	--

Cuadro No. 3 Contrastación de resultados del trabajo de campo (II).

OBJETIVO	VARIABLE	INDICADOR	ASPECTOS	ACCIONES PROPUESTAS
<p>4 . Proponer lineamientos apropiados para los planes de vida y el fortalecimiento integral y sostenible de la Comunidad 9 de junio en el marco de los principios del Sumak Kawsay. (Hasta junio)</p>	<p>Fortalecimiento de Planes de vida y sumak kawsay</p>	<p>Propuestas en los aspectos principales</p>	<p>Productivo y económico</p>	<p>En este sentido la propuesta principal es ahondar más en los emprendimientos principales, esto es en turismo comunitario con mejora en infraestructura, y talento humano, en banco comunitario con inicios de trabajos en economía solidaria con comunidades vecinas, en el aspecto productivo el manejo fortalecido en la tecnología tradicional y propia de la chakra extendida o aplicada en los rubros que ya existen poniendo bases de agroecología que ya tienen pero con fundamentos formales o científicos actuales. En estos aspectos y los emprendimientos que se generen trabajar en el aseguramiento de mercado con características específicas. Plantearse la formación de talento humano para poder compartir con otras comunidades experiencias y conocimientos. Obtener la formación, acompañamiento y capacitación de entidades que ya están cercanas a la comunidad como Ministerios según competencia, GADs, ONGs o Cooperación Internacional. Un eje transversal en todos los aspectos será la formación e integración de los jóvenes y niños a todas las actividades, lo que garantizará el</p>

			fortalecimiento de este buen vivir en la comunidad o <i>Sumak Kawsay</i> .
		Cultural y de patrimonio	Con el aprovechamiento del turismo se tiene un impulsor de fomento de principios y patrimonio, para lo que se propone la formación de talento humano de la comunidad, la búsqueda, recuperación, intercambio de experiencias con otras organizaciones, en lo referente a costumbres, relatos patrimoniales, usos botánicos e la selva, usos de elementos de fauna, recopilar desde esa tradición oral en escrita o con recursos de video o audio. Se menciona en este caso también los ejes transversales de gestión y apoyo de organismos nacionales y extranjeros de apoyo, pero con reglas muy claras de patrimonio y propiedad intelectual de la Comunidad como del país. El otro eje transversal de la formación en jóvenes y niños; proponer a la unidad educativa local un espacio donde los líderes comunitarios puedan contar las historias patrimoniales en kichwa, esto irá fortaleciendo poco a poco en las nuevas generaciones la esencia del convivir comunitario, de la solidaridad y <i>Sumak Kawsay</i> .
		Organizacional	Mediante las actividades, trabajos, juegos, etc. desarrollados en grupo ir fortaleciendo el sentido comunitario desde los espacios escolares y colegiales, y en la comunidad dar responsabilidades a jóvenes para el apoyo o dirección en actividades de emprendimiento y dirigencia,

			<p>mantener contacto con organizaciones de segundo grado de la misma nacionalidad y de otras. En los cambios de directiva promover la detección de problemas y las estrategias de solución sin descuidar la solución grupal, comunitaria con distribución de responsabilidades. Estas actividades desarrollarán también el sentido de trabajo grupal, solidario que irá a fortalecer el <i>Sumak Kawsay</i>.</p>
--	--	--	--

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

- Se hace una revisión bibliográfica sobre los paradigmas, el desarrollo, el Sumak Kawsay, la comunidad y lo que es la población *kichwa*, esto para tener argumentos que permitan cumplir el objetivo propuesto en la Investigación.
- Desde la perspectiva de la Constitución el Sumak Kawsay la conceptualización proveniente de nuestras nacionalidades, con una visión integral, que no discrimina los adelantos tecnológicos, cuyo objetivo no apunta a la acumulación infinita.
- Se concluye que desde el 1992 hasta el 2016; el término Sumak Kawsay o Buen Vivir, se adapta a la vida mestiza y colona, esto se aprecia en el tipo de alimentación, vestuario, convivencia familiar que se ha modificado en función de las costumbres introducidas.
- Con el fortalecimiento del emprendimiento de turismo comunitario, el porcentaje de ingreso de las familias depende en mayor proporción de fuentes propias de la comunidad, contribuyendo a mantener su cultura y costumbres en beneficio del emprendimiento, lo que aporta con el diálogo interno sobre la importancia de estos principios entre todos los miembros de la comunidad.
- Se puede concluir también, que se hace esfuerzo enorme para mantener algunas costumbres, ancestralidad, ideas; pero que éstas mantienen los hombres y mujeres más viejos, hay poca transferencia de cultura, idioma, ancestralidad a los jóvenes, en quienes existe el afán por no perder esos valores, en esto sí ha tenido una influencia el emprendimiento de turismo.
- De los grupos focales en una secuencia cronológica, del 2002 – 2009; la cultura y formas de sobrevivencia no sufren muchas alteraciones, a partir de este año, con la migración interna se produce la llegada de personas de Manabí a las familias *kichwas* que se casan con mujeres de la comunidad,

hijas de uno de sus líderes, el Sr. José Yumbo. Los cambios son más evidentes, observando que los hijos de las familias intervienen menos en los eventos tradicionales de la comunidad, aunque no todos, hay también jóvenes y niños que están interviniendo con apoyo de sus familias en los eventos mediante danza, conocimiento de plantas medicinales, consumo de alimentos típicos del sector, etc.

- Los indígenas quizá involuntariamente y sin darse cuenta se dejaron llevar por la cultura, hasta que llega la era del resarcimiento, donde intentan recuperar, valores, costumbres, principios, pero no solo para tener como patrimonio, sino para marketing en el turismo de cultura y ecológico que es a lo que actualmente están dedicados a tiempo completo.
- Poseen todavía la chakra para su sustento, de donde obtienen medicina y alimentos, poseen ahora algunas tecnologías para la producción tanto agrícola como pecuaria, el auto sustento desde la chakra es una forma de producción que está resistiendo en la comunidad y es una herencia tradicional de Sumak Kawsay.
- Esto nos muestra que el concepto ancestral de propiedad en lo referente a propiedad de las tierras subsiste a pesar de todo el proceso histórico de colonización y dentro del período en estudio, en la Comunidad 9 de Junio, y en otras comunidades de la nacionalidad *Kichwa*.
- En general tenemos, como ya se había mencionado el permanecer de la vida cotidiana junto con los elementos de la naturaleza, en una forma familiar con ellos, estas tradiciones, sabiduría y conocimientos se mantienen, pero ya en las nuevas generaciones existe menor asimilación de saberes, pero siguen subsistiendo.

Subsisten a pesar y junto a las “nuevas” líneas o mandatos religiosos, sociales y de consumo, no se observa sincretismo en los valores religiosos, más bien convivencia.

4.2. Recomendaciones

- Trabajar con las familias para que el idioma *kichwa* se mantenga y en convivencia se genere acuerdos internos para que los jóvenes y señoritas aprendan y conserven el idioma ancestral, en esto de una u otra forma ha contribuido el emprendimiento de turismo comunitario.
- Se hace necesario que, entre ellos, sin la intromisión de personas externas, hagan reuniones de comunidades *kichwas* y generen compromisos de defender sus valores, se pueden organizar concursos, seminarios, congresos con el empoderamiento de la misma comunidad.
- El tema del turismo comunitario debe fortalecerse, pero con las diferenciaciones claras en lo que es la generación de ingresos y el mantener la cultura que aún queda.
- Seguir manteniendo e implementar acciones dentro de la Comunidad para fortalecer y recuperar el bosque, ya que en todos los testimonios de Sumak Kawsay, siempre se menciona a la naturaleza como parte de este bien vivir de las personas.
- La realización de emprendimientos con el fortalecimiento de economía solidaria, fortaleciendo el principio comunitario que existe, se observa ya el crecimiento del banco comunitario y producción de hortalizas y animales como pollos de engorde y porcinos que se manejan con el concepto de comunidad; se debe fortalecer los emprendimientos y valorar el principio comunal con que se manejan.
- La comunidad 9 de Junio es un referente para Tena y otras comunidades, es importante aportar para que experiencia se replique en otras zonas amazónicas, desde su propia particularidad, manteniendo el ciclo de interrelación económico, comunitario de Sumak Kawsay y de patrimonio cultural.

BIBLIOGRAFÍA:

- Acosta, A. (2012) Extractivismo y neoextractivismo en Más Allá del Desarrollo. Fundación Rosa Luxemburgo, México, p: 85. ISBN: 978-9942-09-053-9.
- Asamblea Nacional del Ecuador (2008) Constitución. Registro Oficial No. 449.
- Bertoni, B., & et al. (2012) Construcción y análisis de problemas de desarrollo. Montevideo: Unidad de comunicación de la Universidad de la República.
- Carlosama, M. (2000) Movimiento indígena, historia y conciencia política. Boletín del Instituto Científico de Culturas Indígenas No. 17, p: 12, 43-45.
- Cause, M. (2009) El concepto de Comunidad desde el punto de vista socio-histórico cultural. Santiago de Cuba: Centro de información y gestión tecnológica, p: 3-5
- Chasiguano, S (2006) Población Indígena del Ecuador - Análisis de Estadísticas Socio Demográficas-. Quito – Ecuador, p: 19 - 20.
- CODENPE. (2005). Diversidad étnica del Ecuador. Quito: CODENPE.
- Conaie, (1994) Proyecto Político de la CONAIE, Quito-Ecuador, p: 51.
- Constitución del Ecuador (2008), versión 2015.
- Contreras, R. (2004). El paradigma científico según Khun. Desarrollo de las ciencias: del conocimiento artesanal hasta la ciencia normal. Rev. VI Esc. Ven. de Qca. Venezuela, p: 43-44.
- Cortez, D. (2014) Genealogía del Sumak Kawsay y el Buen Vivir en Ecuador: Un balance. en Poscrecimiento y Buen Vivir. Quito – Ecuador, p: 315 – 352. ISBN: 978-9978-94-146-1
- Crespo, J. & Vila, D. (2014). Saberes y conocimientos ancestrales. Quito - Ecuador. Pdf.
- Cruz, E. (2012) Movimientos Indígenas, Identidad y Nación en Bolivia y Ecuador Una genealogía del Estado Plurinacional. Quito-Ecuador. Abya Yala, p: 205-206.
- Everhar, N. (1998). Transformaciones agrarias en el frente de colonización de la Amazonía ecuatoriana. Quito: Abya-Yala.
- Falardo, D. (2006). La amazonía colombiana en la nueva fase agrícola. En E. Gaitán, Colonización y urbanización en la Amazonía (p. 365 - 369). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

- Fraga, R., Herrera, C. & Fraga, S (2007) Investigación Socioeducativa. Quito – Ecuador, Bauhaus Diseño – arquitectura. ISBN 13: 978-9978-45-729-0 167.
- García, L. (1999) Historia de las Misiones en la Amazonía. Quito-Ecuador. Abya-Yala, p:164. ISBN: 9978-04-511-2.
- Galvez, M. (2012). Culturas indígenas. Puyo: Marcelga ediciones.
- García, L. (1999). Historia de las Misiones en la Amazonía ecuatorina. Quito: Abya-Yala.
- González, G. (1988). Psicología comunitaria. Madrid: Editorial Visor, p: 13.
- Griffin, K. (2012). Desarrollo humano, origen, evolución e impacto. México: Programa de las Naciones Unidas.
- Lang, M. (2012) Crisis civilizatoria y desafíos para las izquierdas. Más Allá del Desarrollo. p: 11.
- Huanacuni, F. (2010). Paradigma Occidental y paradigma indígena originario. Artículos de ciencia, p: 17, 31-34.
- INEC, Censo 2001.
- Larrea, A (2014) El buen vivir como alternativa civilizatoria en Poscrecimiento y Buen Vivir. Quito – Ecuador, p: 237-254 ISBN: 978-9978-94-146-1.
- López, L., & Vélez, R. (2013). Estudios sobre desarrollo humano. México: Programa de las Naciones Unidas.
- Lozano, A (2013) Ordenamiento Territorial y Buen Vivir – Sumak Kawsay. Retos del Estado Plurinacional Ecuatoriano. Quito Ecuador, p: 19.
- Mejeant, L. (2001). Culturas y lenguas indígenas del Ecuador. Revista Yachaicuna, p. 1-11.
- .Muratorio, B. (2005) Historia de vida de una mujer amazónica: intersección de autobiografía, etnografía e historia. ICONOS, Revista de Ciencias Sociales. No. 21, p: 129-143. ISSN: 1390-1249.
- .Muratorio, B. (1988) Rucuyaya Alonso y la Historia Social y Económica de Alto Napo. 1850-1950. Quito-Ecuador Abya-Yala, Cap. 5, p: 123. ISBN: 9978-04-379-9.
- Paredes, D. (2014). Ecuador Plurinacional y multiétnico. Quito: Ediciones Auz.
- Phélan, M. (2011). Aportes para medir el buen vivir (Sumak Kawsay). Revista de Ciencias Sociales, p: 69-95.

- PUCE. (2011). Nuevas líneas de investigación en la Carrera de Gestión Social. Pdf. p: 14.
- Ramírez, R. (2010) Socialismo del Sumak Kawsay o Biosocialismo republicano en Los Nuevos retos de América Latina. Socialismo y Sumak Kawsay. Senplades. p. 55-76.
- Rosaldo, R. (2000) Cultura y Verdad La reconstrucción del análisis social. Abya-Yala. Quito – Ecuador. ISBN: 9978-04-612-7
- Tortosa, J. (2009) Sumak Kawsay, Suma Qamaña, Buen Vivir. Alicante- España. Fundación Carolina, p: 1-5. Pdf.
- Unceta, K. (2014) Poscrecimiento y desmercantilización: propuestas para el Buen Vivir. en Poscrecimiento y Buen Vivir. Quito – Ecuador, p: 59-92. ISBN: 978-9978-94-146-1
- Vasilachis, I. (1992) Métodos Cualitativos 1. Los problemas teórico – epistemológicos. Buenos Aires. Centro editor de América Latina, p: 1- 45.
- Zapata, F. (2012). Nuestros saberes, nuestro patrimonio, nuestra memoria. El registro de valores culturales inmateriales, a través de procesos de memoria social. Lima- Peru, p: 12.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS:

- Andrade, V. (2008). Diversidad étnica cultural del Ecuador. Recuperado en:http://www.academia.edu/9786485/DIVERSIDAD_%C3%89TNICA_CULTURAL_DEL_ECUADOR
- CONAIE (2011). Nacionalidades del Ecuador. Revisado en: noviembre de 2016. Recuperado en: <https://conaie.org/2011/04/08/las-nacionalidades-indigenas-en-el-ecuador-1988/>
- Domínguez, N. (2000) El movimiento indigenista ecuatoriano. Revisado en: octubre de 2016. Recuperado en:<http://nuevamayoria.com/invest/sociedad/cso289c.htm>
- Darder, F (2011). ¿Qué significa la palabra evangelio?. Revisado en: Junio 2016. Recuperado en: <http://bibliayoriente.blogspot.com/2011/12/que-significa-la-palabra-evangelio.html>
- Loreto, Puerta de Orellana. En Gamboa, M 6 Muñoz, R. (2003). Historia de la Nacionalidad Kichwa. Editores Cauayá-Leguizamo, Recuperado en: http://puertayasuni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=13

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2006). La Población Indígena del Ecuador -Análisis de Estadísticas Socio Demográficas-. Quito: Siverio Chasiguano. Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelizaci%C3%B3n>

Nacionalidades y etnias del Ecuador. Revisado en: Diciembre 2016. Recuperado en: <http://valeria4020.blogspot.com/2013/04/nacionalidades-y-grupos-etnicos-region.html>)

Secretaría del Buen Vivir. (23 de Enero de 2015). El buen vivir en la Constitución del Ecuador. Recuperado el 18 de Noviembre de 2016, de Secretaría del buen vivir: <http://www.secretariabuenvivir.gob.ec/el-buen-vivir-en-la-constitucion-del-ecuador/>

Registro Oficial No. 569. (2011) Artículo 1. Revisado en: Agosto 2016. Recuperado en <http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-oficiales/2011/diciembre/code/20118/registro-oficial-no-596---miercoles-14-de-diciembre-de-2011>

UNESCO (s/a). Patrimonio. p:131-140. Pdf.

UNICEF (2008) Valores de los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía. Lima. Revisado en: enero 2017. Recuperado en: <https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Valores%20de%20los%20pueblos%20y%20nacionalidades%20indigenas%20de%20la%20Amazonia.pdf#page=13&zoom=auto,-103,508>

Perez, J.& Merino,M. (2011) Colonización. Publicado: 2011. Actualizado: 2014. Revisado en: Mayo 2016. Recuperado en : <http://definicion.de/colonizacion/>

Pérez, J y Merino, M. Aculturación Publicado: 2008. Actualizado: 2012. Recuperado en: (<http://definicion.de/colonizacion/>)

Portal misionero. Historia de la Evangelización en América Lantina. Recuperado en: <http://www.portalmisionero.com/evamer.htm>

ANEXOS

ANEXO 1. Nómina de socios de la Comunidad 9 de junio

Registro de Socios/as Activos/as de las Organizaciones Comunitarias									
Nombre de la Organización Comunitaria:								Ficha 1	
Cantón:								Zona:	
Parroquia:								Territorio:	
Comunidad/Recinto:								Fecha:	
N°	Nombres y Apellidos	N° de Cédula	SEXO		Fecha de nacimiento	N° Miembros de la familia que viven en el Hogar (incluido el socio/a)		Hectáreas de que dispone la familia	
			Hombre	Mujer		Hombres	Mujeres		
1	Sonia Humbel Yumbo Andy	150076932		X	17/04/1984	3	3	4.50	
2	Efrenia Prudencio Santi Grefa	150075382	X		21/10/1983				
3	Vanesa Guadalupe Andez Alvarado	150011320-4		X	11/12/88		2	1	
4	Lino Miguel Chango Yumbo	150082210-6	X		12/10/1988	1			
5	Aide Elizabeth Chango Grefa	150034768-8		X	05/03/1971		2	2	
6	Tania Jose Yumbo Andy	150032741-4		X	01/08/1986	2			
7	David Cesar Yumbo Chango	170053155-1	X		30/11/1973	3			
8	Blanca Elizabeth Tanguita Chango	150072560-9		X	31/07/1982		4	5	
9	Diego Ramon Andy Yumbo	150088687-2	X		19/09/1985	3		1	
10	José Gracelo Huatataca Alvarado	150090907-0		X	14/10/1985				
11	Maria Blanca Yumbo Andy	150066077-2		X	17/11/1978		4	2 1/2	
12	Felipe Ramon Chichando Loor	150061728-2	X		25/03/1978	3			
13	Mayra Rocío Yumbo Andy	150069887-1		X			4	1	
14	Luis Rodolfo Anchundia Avila	150069888-9	X		20/12/1971	3			
15	Carlos Jair Vasquez Yumbo	150092025-8	X		11/11/1987	1		2 1/2	
16	Glady's Delia Huatataca Alvarado	150101674-7		X	23/01/1991				
17	Leonidas Humberto Mamallata Y.	150038125-4	X		04/02/1970			1/2	
18	Mariana Carlota Huatataca Alvarado	150044283-6		X	20/06/1972		1		
19	Olga Maria Huatataca Alvarado	150064941-1		X	09/02/1978	1		1/2	
20	Florinda Carlota Yumbo Andy	150042320-4		X	05/02/1970	1		2	
21	Bautista Francisco Huatataca Yumbo	150010979-8	X		30/03/1949			2	
22	Jana Maria Alvarado Andy	150010361-2		X					
23	José Yumbo Chango	150003174-3	X		06/09/1946				
24	Maria Melchora Andy Alvarado	150019854-1		X	18/02/1948				
25	Goce Ramon Huatataca Alvarado	150077648-3	X		17/03/1984			1/2	
26	Jessica Mercedes Tanguita Huatataca	150012173-3		X	16/06/1994		3		
27	Tito René Chango Yumbo	150091377-5	X		29/10/1988				
28	Estuardo Apolinario Huatataca Al.	150044940-3	X		15/02/1975			1/2	
29	Henry Alexander Velez Yumbo		X					1/2	
30	Nilo Justo Yumbo Andy	150065663-0	X		20/10/1979	3		2 1/2	
31	Tania Marisol Grefa Agarcía			X			2		
32	Sandro Javier Huatataca, etc.		X					1/2	
33	Melida			X			2		
34	Rocío Marisol Alvarado Huatataca	150118077-2		X	28/01/1973			2	
35	Gerardo Gerónimo Chango Yumbo	150084887-2	X		04/10/1986	2			
36	Rosa Catalina Chango Tanguita	150022777-6			20/09/1979				
37									
TOTAL			0	0		0	0	0.00	

Elaboración: Ing. Felipe Rosero
 Fuente: Investigación de campo Comunidad 9 de Junio 2015

ANEXO 2.

Entrevistados:

Sr. José Yumbo. Entrevista realizada el 30 de julio de 2016

Heidy Chichanda. Entrevista. Noviembre 20, 2016.

Alex Santi, entrevista. Noviembre 20, 2016

Sonia Yumbo, entrevista. Diciembre 11, 2016.

Efraín Santi, entrevista. Diciembre 11, 2016.

Marcia Yumbo, entrevista. Diciembre 11, 2016.

ANEXO 3. Ficha de datos de la Comunidad
Herramientas de diálogo, diagnóstico y narrativa.

DATOS GENERALES:			
Nombre de la Organización (ERA):	ERA 1		
Número de participantes en el diagnóstico (registro)	Total = 21	Mujeres = 17	Hombres = 18
Comunidad:	9 DE JUNIO		
Parroquia:	COTUNDO		
Cantón:	ARCHIDONA		
Provincia:	NAPO		
Región:	2		
Fecha:	20/08/2010		

Elaboración: Ing. Felipe Rosero

Fuente: Investigación de campo Comunidad 9 de Junio 2010-2012

ANEXO 4. Ficha de resultados información historia de la Comunidad
Herramientas de diálogo, diagnóstico y narrativa.

	Año aproximado	Descripción del hecho	Cómo influyó este evento en la evolución de la comunidad?	Situación actual de la comunidad
Servicios Básicos		1.1 ¿Cuándo se fundó?		
	2001	<i>Se fundó en el año 2001, al conformarse la comunidad con el nombre de 9 de junio.</i>	Se determinó la autosuficiencia en sus decisiones y eventos.	Mantienen su independencia legal.
		1.2. ¿Quién la fundó?		
		El Señor José Yumbo y familia.	La comunidad es conformada en gran parte por la familia del fundador.	El fundador es dirigente de la comunidad.
		1.3. ¿Cuáles eran sus límites?		<i>(describir hoy cuáles son los límites)</i>
		Al norte hacienda del Sr. Jaime Rosales, al sur el Sr Blas Mamallacta, al oriente el Sr. Genaro Puetete, y al Este la hacienda del Sr. Juan Marañón.	Están vinculados con las actividades de la hacienda del Sr marañón.	Son los mismos límites que tenían en un inicio.
		1.4. ¿Cuándo se fundaron escuela?		<i>(describir la educación en la comunidad, hoy cuantas escuelas existen, colegio, describir el sistema educativo en la comunidad....etc.)</i>
	2004	En el año 2004, es una escuela del INFFA.	Se mantiene atención a los niños de la comunidad con los beneficios que esto supone como desayuno escolar y guardería.	La educación formal la reciben fuera de la comunidad.
		1.5 ¿Cuándo se fundó la iglesia?		
		No existe edificación de ninguna iglesia, aunque profesan la religión católica.	Por la religión que profesan asisten a las celebraciones religiosas en la parroquia Cotundo.	Por la religión que profesan asisten a las celebraciones religiosas en la parroquia Cotundo.
		1.6 ¿cuándo se fundó el dispensario médico?		
		No existe dispensario médico, la atención se la realiza en la parroquia Cotundo o cantón Archidona.	La atención médica la realizan fuera de la comunidad.	La atención médica la realizan fuera de la comunidad.

	1.7 otros.....			
	Poseen únicamente agua entubada para consumo humano y sistemas de pozos sépticos.	La salubridad y purificación de agua la realizan por ebullición, teniendo aparentemente baja incidencia de parasitosis.	Se tiene aparentemente baja incidencia de parasitosis.	
Descripción de la evolución de la comunidad	2.1 ¿Cómo fue cambiando la comunidad?			
	Al inicio de su existencia jurídica existía el cultivo de café, pero por baja de precio se cambió al cultivo de naranjilla, dejando luego también este cultivo por la misma razón, hoy existen algunas propiedades con cultivo de cacao nacional pero la fuente principal de subsistencia son los cultivos alimenticios diversos y últimamente la avicultura en 2 de las familias.	Tienen un nivel considerable de autosuficiencia en alimentación.	La fuente principal de subsistencia son los productos vegetales nativos producidos en las huertas y propiedades de la comunidad.	
Sus problemas internos				<i>(hoy cuales son los problemas más importantes de la comunidad)</i>
	Poseen un problema legal de posesión de tierras, estando en juicio legal con el Sr. Castro por conflicto de propiedad. Existe también el paso por propiedades comunitarias de un oleoducto, posiblemente el OCP. Además el área está dentro de un bloque petrolero que ya realizó estudios de prospección petrolera.	Existe tensión en las familias debido a este problema no resuelto. No se ha realizado ninguna compensación por el paso del oleoducto por la comunidad. Luego de negociaciones se mejora la carretera para la introducción de maquinaria hasta el sector del pozo donde se hizo el estudio de prospección por la petrolera IVANHOE.	El problema aún persiste con la posibilidad de intervención de autoridades parroquiales para ayudar a la solución del conflicto. Se mira a la explotación petrolera con incertidumbre.	
su paso a través de fenómenos naturales importantes	4.1 Catástrofes climáticas ¿Cómo los enfrentaron y resolvieron?			
	No se han dado lugar este tipo de catástrofes, aunque últimamente los períodos de verano se han radicalizado, disminuyendo las lluvias posiblemente por efecto de cambio climático.	Posiblemente por la influencia del cambio climático las variaciones climáticas tienden a acentuarse.	Los períodos de verano están más acentuados desde unos años a la actualidad, según relatos de los habitantes.	
	4.2 Catástrofes sanitarias ¿Cómo los enfrentaron y resolvieron?			
	No se han presentado este tipo de problemas.	No se tiene registro de catástrofes sanitarias.	La comunidad se ha mantenido libre de este tipo de daños.	
liderazgo comunitario	5.1 El papel de los líderes y las familias en estos procesos			

		Aunque no se han presentado este tipo de problemas, los líderes comunitarios y la comunidad está dispuesta a la recepción de planes de intervención externa a la comunidad y parroquia para posible prevención de eventos adversos.	El liderazgo actual se mantiene.	Existe apertura a planes preventivos para evitar posibles eventos adversos en el futuro.
logros		5.2 ¿Qué es lo mejor que ha hecho la comunidad?		
		El mantenerse unida y buscar estrategias frente al conflicto de tierras que amenaza la permanencia de la vida de la comunidad.	Se ha fortalecido el liderazgo de la actual dirigencia.	La unión comunitaria de la organización es alta.
		¿Cuál es el tiempo más feliz de la comunidad?		
	2009	La organización como comunidad jurídica, y desde allí poder tomar y auto gestionar sus actividades.	No depender de organizaciones fuera del núcleo comunitario.	Es una comunidad independiente.
		Leyendas, historias, cuentos o relatos de la comunidad		
		<i>Por ser la comunidad relativamente nueva no poseen aún un patrimonio de leyendas propio, las existentes son de años anteriores a su existencia y se refieren a historias de curaciones y caserías tradicionales realizadas por las antiguas generaciones.</i>	Poseen sin embargo valores que mantienen su identidad.	Poseen una identidad que es susceptible a influencias externas.
		Describir la Identidad		
		La comunidad posee valores culturales propios de su identidad amazónica, manteniendo algunas palabras en idiomas ancestrales posiblemente Wuaorani o shuar, denominándolo "kechwa antiguo", son conscientes de su riqueza natural, aunque considero necesario reforzar este aspecto, un aspecto que influye para la conservación de su identidad es la introducción de personas externas provenientes de distintas zonas del Ecuador, cuya descendencia es un poco renuente a la adaptación cultural.		

Elaboración: Ing. Felipe Rosero

Fuente: Investigación de campo Comunidad 9 de Junio 2010-2012

ANEXO 5. Fotografía de herramienta para historia de la Comunidad.
Herramientas de diálogo, diagnóstico y narrativa.

QUE AÑO	QUE PASÓ	QUE SIGNIFICÓ	QUE HICIERON
2001 13 Socios.	HDA HUASQUILA 9 de Junio	INDEPENDIENTES	Cajé Trámites indep.
2003.-2005	Dejaron el café x baja de precio	Inicio naranjilla	
2005-	VARIOS CULTIVOS		
2009	INGRESO DEL POZO.		

ANEXO 6. Fotografía de socios en participación de la herramienta historia de la Comunidad.
Herramientas de diálogo, diagnóstico y narrativa.

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA												
	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular
MIGRACION:												
	No existe	No existe	No existe	No existe	No existe	No existe	No existe	No existe	No existe	No existe	No existe	No existe
EVENTOS O FIESTAS:												
Fiestas de la comunidad						v						
Día de la madre					v							
Fiestas de Cotundo		v										
Virgen del Quinche											v	
Navidad y año nuevo												v
PROBLEMAS:												
No reportan problemas de alto impacto												
OPORTUNIDADES:												
Turismo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Frutas amazónicas	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
CAMBIO CLIMATICO:												
Es percibida la alteración de lluvias, su descenso, ya no se cumplen las tradicionales dos estaciones amazónicas "invierno y diluvio", la alta radiación solar en los meses de verano la notan preocupante, así como el caudal de los ríos y esteros.												

Elaboración: Ing. Felipe Rosero

Fuente: Investigación de campo Comunidad 9 de Junio 2010-2012

ANEXO 8. Fotografía de herramienta para calendario agro festivo.
Herramientas de diálogo, diagnóstico y narrativa.

	EN	FE	MA	ABR	MA	JUN	JUL	AG	SEP	OCT	NOV	DIC
CLIMA Normal	☁	☁	☁	☀	☀	☁	☁	☀	☀	☀	☀	☀
CLIMA Hoy	☁	☁	☁	☀	☀	☁	☁	☀	☀	☀	☀	☀
Ganadería	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Naranjales	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
MAIZ		COSECHA	COSECHA	SIEMBRA (planta)			SIEMBRA (planta)	SIEMBRA (planta)	SIEMBRA (planta)			
Fiestas												
Virgen Quinche	X											X

ANEXO 9. Fotografía de socios en participación de la herramienta historia de la Comunidad.
Herramientas de diálogo, diagnóstico y narrativa.

