

Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador

Área de Ambiente y Sustentabilidad

Maestría de Investigación en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo

¿Cómo construir una vida digna en la Amazonia?

Los planes de vida como herramienta de autogobierno indígena. Tres casos de la Amazonía ecuatoriana

Hermes Braulio Santi Aranda

Tutora: Miriam Lang

Quito, 2025

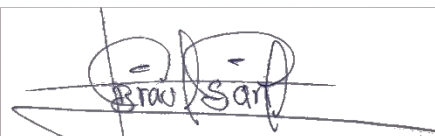
Trabajo almacenado en el Repositorio Institucional UASB-DIGITAL con licencia Creative Commons 4.0 Internacional		
	Reconocimiento de créditos de la obra	
	No comercial	
	Sin obras derivadas	
Para usar esta obra, deben respetarse los términos de esta licencia		

Cláusula de cesión de derecho de publicación

Yo, Hermes Braulio Santi Aranda, autor de la tesis intitulada ¿Cómo construir una vida digna en la Amazonia? Los planes de vida como herramienta de autogobierno indígena. Tres casos de la Amazonía ecuatoriana”, mediante el presente documento de constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Magíster en Ecología Política y Alternativas al desarrollo en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet.
2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.
3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.

23 de junio de 2025

Firma:

Resumen

En los últimos años, los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana han desarrollado planes de vida como herramientas para el fortalecimiento organizativo y la defensa de sus territorios ancestrales frente a las actividades extractivas. Esta investigación analiza la elaboración y los contenidos de los planes de vida de los pueblos amazónicos del Ecuador, enfocándose en tres casos específicos: el pueblo originario kichwa de Sarayaku, la nacionalidad Andoa y el pueblo kichwa de Rukullakta.

A través de un enfoque cualitativo, que incluye entrevistas, conversatorios y análisis documental, se examina cómo estos pueblos conciben la vida digna o *sumak kawsay*, y cómo esta visión difiere de las concepciones de desarrollo promovidos por otros entes, estatales o no estatales (ONG). La investigación revela que la elaboración de los planes de vida se realiza de acuerdo a las posibilidades y al contexto de cada caso. En el caso del pueblo de Sarayaku, se ha elaborado el plan de vida con profesionales de la comunidad, priorizando los conocimientos ancestrales y poniendo límites a la intervención externa. Los planes de vida del pueblo de Rukullakta y la nacionalidad Andoa muestran una combinación de dos influencias, la de consultoría externas y la de profesionales de la comunidad.

El estudio identifica diferencias significativas en cuanto a la comprensión del territorio, salud, educación y economía en cada plan. Para Sarayaku, el territorio es un espacio vivo y sagrado; en contraste, Rukullakta y la nacionalidad Andoa presentan concepciones más instrumentales, aunque siempre ligadas a su identidad cultural. Estas diferencias reflejan las diversas estrategias que los pueblos indígenas desarrollan para mantener su autonomía frente a presiones externas, evidenciando cómo los planes de vida constituyen no solo documentos de planificación, sino herramientas de resistencia cultural y política en el contexto de la Amazonía ecuatoriana.

Palabras clave: planes de vida, *sumak kawsay*, autonomía territorial, extractivismo, conocimiento ancestral, tensiones

Esta tesis va dedicada para mi familia, por todo el cariño y apoyo que me han brindado.

Incluso en los momentos difíciles, sus consejos han sido una luz para levantar y
superarme en este camino.

A los pueblos indígenas valientes que luchan día a día para concretar sus planes de vida.

Ustedes me inspiran a trabajar para un mundo más justo y equitativo, las voces de los
pueblos indígenas merecen ser escuchadas y respetadas.

Agradecimientos

Expreso mi sincero agradecimiento a mis compañeras/os de la maestría, quienes me permitieron ser parte de una familia maravillosa. Sus consejos y discusiones enriquecedoras me permitieron creer tanto personal y académicamente.

Mi gratitud se extiende a Rukullakta, Andoa y Sarayaku, por permitir ser parte de sus comunidades y permitirme investigar sus planes de vida.

A mi tutora Miriam Lang, su forma de guiar, con paciencia y dedicación me ha permitido que la tesis sea culminada con éxito.

A mi querida universidad, por permitirme a ser parte de esta universalidad de conocimiento, donde cada día aprendía diversidades de aprendizajes.

Tabla de contenidos

Figuras y tablas	15
Introducción.....	17
Capítulo primero Acercamientos conceptuales: Planes de vida, Desarrollo y Sumak Kawsay	27
1. Los conceptos básicos del plan de vida	27
2. Distintas miradas acerca del desarrollo	31
3. Sumak kawsay o allí kawsay-buen vivir o vida digna.....	34
Capítulo segundo Contextualización de los casos de estudio.....	39
1. Contexto general de la Amazonia	39
2. Pueblo Kichwa de Rukullakta (PKR)	40
3. Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador (NAPE)	42
4. Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku (TAYJASARUTA)	44
Capítulo tercero Análisis empírico de la construcción de los tres planes de vida.....	49
1. Antecedentes normativas e instrumentos.....	49
2. El contexto histórico de los planes de vida.....	52
2.1 Plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta (PKR)	56
2.1.1 Objetivos del plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta.....	57
2.1.2 El proceso de elaboración del plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta	59
2.1.3 Programas y proyectos en el plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta..	61
2.1.4 Actores	62
2.1.5 ¿Quiénes saben del plan de vida del pueblo Kichwa de Rukullakta?.....	65
2.2 El Plan de Vida de la Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador.....	66
2.2.1 El proceso de elaboración del plan de vida de la nacionalidad Andoa.....	67
2.2.2 Programas y proyectos en el plan de vida de la nacionalidad Andoa.....	70
2.2.3 ¿Quiénes conocen el plan de vida de la nacionalidad Andoa?	71
2.3 El plan de vida del Pueblo Originario Kichwa Sarayaku	73
2.3.1 El proceso de elaboración del plan sumak kawsay de Sarayaku	75
2.3.2 Actores internos y externos en el desarrollo del plan sumak kawsay.....	77
2.3.3 Programas y proyectos en el plan de vida de Sarayaku	78
2.3.4 ¿Quiénes conocen el plan de vida de Sarayaku?	80

Capítulo cuarto Análisis comparativo de algunos contenidos centrales de los planes de

vida	85
1. Alineación con instrumentos nacionales e internacionales del Estado	85
1.1 Pueblo kichwa de Rukullakta	85
1.2 Nacionalidad Andoa de Pastaza de Ecuador	87
1.3 Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku	89
1.3.1 El plan de vida de Sarayaku frente al Estado ecuatoriano	89
2. Comprensión y manejo del territorio	90
2.1 Pueblo kichwa de Rukullakta	90
2.2 Nacionalidad Andoa del Ecuador	92
2.3 Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku	94
3. Conocimiento ancestral	96
3.1 Pueblo kichwa de Rukullakta	96
3.2 Nacionalidad Andoa del Ecuador	96
3.3 Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku	97
4 ¿Como se refiere a la educación y cuales necesidades plantea al respecto cada plan?	
¿En qué medida considera la educación propia?	99
4.1 Pueblo kichwa de Rukullakta	99
4.2 Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador	101
4.3. Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku	102
5 ¿Como se refieren los planes de vida a la salud, la salud intercultural o propia y	
cuales necesidades plantean el respecto?	105
5.1 Pueblo kichwa de Rukullakta	105
5.2 Nacionalidad Andoa del Ecuador	106
5.3 Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku	107
6. ¿Como se refieren los planes de vida a la economía, qué tipos de economía	
reconocen y cuales necesidades formulan?	109
6.1 Pueblo kichwa de Rukullakta	109
6.2 Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador	110
6.3. Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku	111
7 ¿Como se define o entiende el bienestar, o una vida lograda, o el éxito en la vida en	
cada plan?	115
7.1 Pueblo kichwa de Rukullakta	115
7.2 Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador	117

7.3 Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku.....	119
Conclusiones.....	123
Obras citadas.....	129
Anexos.. ..	139

Figuras y tablas

Figura 1. Mapa político de Ecuador y las ubicaciones de los lugares de investigación ..	40
Figura 2. Ubicación territorial del pueblo kichwa de Rukullakta.....	42
Figura 3 Ubicación territorial de la nacionalidad Andoa del Ecuador.	44
Figura 4 Mapa territorial del pueblo de Sarayaku	46
Figura 5. Organigrama del pueblo originario kichwa de Sarayaku.	47
Figura 6. Alineación con instrumentos nacionales e internacionales del Estado	86
Figura 7. Tabla de indicadores y metas del plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta	87
Figura 8. Actores relevantes para implementación del plan de vida de la nacionalidad Andoa	88
Figura 9. Zonificación territorial del pueblo kichwa de Rukullakta.....	91
Figura 10. Extensión territorial de partes zonificados en el territorio del pueblo kichwa de Rukullakta.....	92
Figura 11. Zonificación del territorio de la nacionalidad Andoa del Ecuador.....	93
Figura 12. Zonificación del territorio del pueblo originario kichwa de Sarayaku	95
Figura 13. Problemáticas de la educación en Sarayaku.....	103
Figura 14. Objetivos proyectados para mejorar la educación en Sarayaku.....	104
Figura 15. Riqueza de la nacionalidad Andoa.....	111
Figura 16. Árbol de problemas de ingreso económico en el pueblo de Sarayaku.....	112
Figura 17. Indicadores de la riqueza y pobreza de Sarayaku	113
Figura 18. Indicadores y metas para cumplir el plan de vida.....	116
Figura 19. Matriz de indicadores del buen vivir de la nacionalidad Andoa.	119
Figura 20. matriz general de seguimiento y evaluación del plan de vida de Sarayaku	120

Introducción

En las últimas décadas los pueblos y nacionalidades indígenas amazónicas del Ecuador se han visto compelidos a desarrollar sus planes de vida. Según la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (2019, 1), el plan de vida es “una planificación, recogiendo adecuadamente de manera sistematizada las formas de vida de cada nacionalidad. Así mismo, debe posicionar la cosmovisión, conocimientos ancestrales, y particularidades de la nacionalidad para formular un planteamiento de vida digna” para fortalecer sus organizaciones y defender sus territorios ancestrales frente a la amenaza de actividades extractivas. Mientras que el Secretaría Nacional de Planificación (2024, párr.1) menciona que es “la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Su observancia es obligatoria para el sector público”. En ese sentido, desde la perspectiva de la ecología política, esta investigación se propone analizar los planes de vida vigentes en 2024 de la nacionalidad Andoa, el pueblo originario kichwa de Sarayaku y el pueblo kichwa de Rukullakta, todos ubicados en la Amazonía ecuatoriana.

Analizo en qué medida a través de sus planes de vida, plantean otras formas de entender el bienestar, basadas en el cuidado del territorio, el fortalecimiento cultural y el beneficio colectivo. Los planes de vida a menudo se manifiestan como el punto de debate ya que diversas visiones del mundo chocan entre el plan de vida y plan de desarrollo. Por un lado, se encuentran los marcos dominantes que promueven el crecimiento económico y la utilización de la naturaleza, a veces bajo la óptica de la economía verde o los servicios ecosistémicos. Por otro lado, emergen las cosmovisiones indígenas, que proponen una relación distinta con la naturaleza, centrada en el *sumak kawsay* y la *Pachamama*. Este contraste no solo evidencia visiones divergentes sobre el desarrollo, sino que también revela las complejidades y tensiones inherentes a la forma en que las sociedades interactúan con su entorno.

Como estudiante de la Maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo, miembro activo y exdirigente del pueblo originario kichwa de Sarayaku, con esta investigación espero contribuir a fortalecer estas iniciativas de resistencia y procesos de autodeterminación frente a las amenazas extractivistas que ponen en riesgo los territorios y formas de vida ancestrales. De esta manera, mi trabajo no solo describe estos procesos,

sino que busca aportar a la construcción de alternativas reales al modelo de desarrollo que ha causado tanto daño a los territorios indígenas de la Amazonía ecuatoriana.

Los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana han desarrollado los planes de vida con distinta perspectiva, como un instrumento de fortalecimiento de su organización política, defender sus territorios ancestrales y promover el *sumak kawsay* o vida en plenitud desde sus cosmovisiones y posiciones geográficas. Sin embargo, estos procesos no están exentos de tensiones significativas, especialmente cuando interactúan con instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales que promueven visiones distintas sobre el desarrollo y el bienestar. Es decir, que los planes de desarrollo elaborado por la Secretaría Técnica de Planificación van orientado al crecimiento económico y comodidad de cosas y materiales. Así mismo, la economía de algunas ONG que apoyan la elaboración de los planes de vida proviene de las grandes corporaciones principalmente The Nature Conservancy. Por otra parte, las consultoras externas tienen un esquema definido para realizar un plan de vida, esto conlleva a que las comunidades de los pueblos y nacionalidades no puedan entender fácilmente el contenido del plan de vida al momento de la socialización. La elaboración de estos planes de vida se convierte así en un campo de disputa donde se enfrentan cosmovisiones, metodologías y objetivos diferentes.

Este escenario se complejiza cuando los pueblos indígenas requieren apoyo técnico y financiero para la elaboración de sus planes de vida, viéndose frecuentemente obligados a adaptar sus visiones a los formatos y requisitos establecidos por las entidades financiadoras, sean organizaciones estatales u ONG. Como resultado, muchos planes de vida terminan adoptando estructuras y lógicas más cercanas a los planes de desarrollo convencionales que a las verdaderas aspiraciones, conocimientos y formas de planificación propias de las comunidades. Esta problemática se evidencia de manera diferenciada en cada comunidad según sus estrategias de resistencia, adaptación o negociación frente a las presiones externas. Los procesos de elaboración de planes de vida terminan reflejando, no solo las aspiraciones de los pueblos y nacionalidades; sino también las relaciones de poder entre estas y los actores externos.

Como se mencionó al inicio, la presente investigación busca analizar estas tensiones a través de tres casos específicos: el pueblo originario kichwa de Sarayaku, la nacionalidad Andoa y el pueblo kichwa de Rukullakta. Cada uno representa una experiencia distinta en cuanto a su relación con actores externos, la estrategia adoptada para la construcción del plan de vida y los debates que llevaron a sus contenidos. El

análisis comparativo de estos tres casos permite comprender cómo las tensiones entre diferentes concepciones de vida digna se manifiestan en contextos específicos, y cómo los pueblos indígenas desarrollan estrategias para defender su autonomía cultural y territorial en estos procesos de planificación.

Hasta el momento, no existen análisis de los planes de vida de la Amazonia ecuatoriana, en el ámbito académico ni en las organizaciones de los pueblos y nacionalidades. Indagar las causas y motivos de su creación, su proceso de elaboración y sus contenidos, puede constituir un aporte importante. Esto sirve para aprender acerca de las formas de planificar y entender la vida de los pueblos amazónicos, como para abonar la autorreflexión colectiva desde los gobiernos territoriales autónomos sobre el alcance, las fortalezas y debilidades de estos planes.

Pregunta de investigación y objetivos

Esta investigación se centra en la siguiente pregunta fundamental: ¿Qué se puede aprender de los procesos de elaboración y los contenidos de tres planes de vida de cómo los pueblos y nacionalidades indígenas de Pastaza y Napo?

El objetivo principal es explorar los planes de vida y las posibles tensiones que emergen entre los preceptos de la modernidad capitalista, promovidas en algunos casos por las organizaciones del estado y ONG, con las visiones de los pueblos indígenas. Especialmente, en lo que respecta al concepto de vida digna o *sumak kawsay*, durante su proceso de elaboración. En consecuencia, esta investigación busca explorar los siguientes objetivos específicos:

- Analizar los procesos de elaboración de los planes de vida de la nacionalidad Andoa, del pueblo de Sarayaku, y del pueblo kichwa de Rukullakta, examinando el contexto de su surgimiento, las metodologías empleadas, los actores involucrados y las dinámicas de participación comunitaria.
- Examinar las tensiones y convergencias entre visiones indígenas y marcos de desarrollo occidental que emergen en los contenidos de los tres planes de vida, particularmente en sus concepciones del territorio, economía, educación, salud y bienestar.
- Comparar los planes de vida en cuanto a la comprensión y el manejo del territorio, el rol del conocimiento ancestral, de la educación y de la salud, sus visiones de economía y de bienestar o vida lograda.

Se analizan los casos del pueblo kichwa de Sarayaku de la provincia de Pastaza, el pueblo kichwa de Rukullakta de la provincia de Napo y la nacionalidad Andoa de la provincia de Pastaza. Seleccionar a Sarayaku y Rukullakta como casos de estudio se fundamenta en su amplio reconocimiento por sus historias de lucha y resistencia en defensa de sus territorios. Sin embargo, en la actualidad, las realidades de estos pueblos son notablemente distintas: por ejemplo, la mayoría de las comunidades del pueblo kichwa de Rukullakta han sido intervenidas por la construcción de carreteras, mientras que otras aún se mantienen sin este tipo de infraestructura. Entonces, enfrentan un desafío enorme, donde deben integrar a dos realidades de vida en su plan de vida. Mientras que en el pueblo originario kichwa de Sarayaku no tiene la intervención de la carretera, su territorio está rodeado de vegetación. Por lo tanto, su visión se enfoca en la protección de la Pachamama y sus seres. Por otro lado, la nacionalidad Andoa del Ecuador es una nacionalidad más reciente, reconocida legalmente en 2003 por el entonces Ministerio de Bienestar Social. En ese sentido, en la actualidad los Andoas enfrenta grandes desafíos, como la recuperación de su idioma e identidad cultural y la protección de su territorio.

La investigación se basó en tres documentos principales: El plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta, titulado: *Plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta*, elaborado en abril del 2019, con una proyección hasta el 2029 y una extensión de 122 páginas. El segundo documento que se analizó se titula; *Actualización y elaboración de los planes de vida de pueblos y nacionalidades de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador – NAPE*, fue elaborado en 2021 y tiene 467 páginas. El tercer documento se titula, *Plan sumak kawsay del pueblo originario kichwa de Sarayaku “Sarayaku sumak kawsayta pakta chisha rina ñampí”*, y fue elaborado en febrero del 2005. Proyecta hasta el 2010 y tiene 108 páginas. Por tratarse de un documento que en términos estrictos ya no tendría vigencia, ya que solo se proyecta hasta el 2010, se incluyó también en el análisis un resumen del plan de vida de Sarayaku y que se encuentra en proceso de actualización y aun no es accesible en su versión definitiva. Este resumen se titula, *Sumak kawsay ñampí “Plan de vida de Sarayaku”*, fue elaborado en 2022 y su extensión es de 16 páginas.

Metodología de la investigación

La presente investigación se desarrolla desde lo que Shawn Wilson (2001, 175) define como paradigma indígena de investigación, entendido como “un conjunto de creencias sobre el mundo y sobre la obtención de conocimientos que van de la mano para

guiar las acciones de las personas sobre cómo hacer su investigación”. Esta perspectiva epistemológica reconoce como analiza Tuhiwai Smith (1999) los pueblos indígenas han estado investigados hasta la muerte por académicos occidentales que han extraído conocimientos sin reciprocidad ni beneficio para las comunidades. Por ello, esta investigación busca posicionarse desde lo que Tuhiwai Smith (1999, 15) denomina una “agenda de investigación indígena” que sirva a la autodeterminación y la justicia social de los pueblos.

Desde mi posición como Sarayaku Kichwa Runa (habitante de Sarayaku) no constituye una limitación metodológica, sino que representa lo que dice Antonie et al (2018, párr. 2) la base relacional del conocimiento indígena, donde “la epistemología indígena son la relacionalidad, la interconexión entre lo sagrado y lo secular y el holismo”. Esta posición me ha facilitado conseguir los permisos y datos necesarios para realizar este estudio, estableciendo relaciones de confianza basadas en aquella relacionalidad que, según Arévalo Robles (2015, 7), constituye el principio fundamental de las ontologías indígenas. Como él explica, en el pensamiento indígena “todo está relacionado”, principio que se extiende al conocimiento mismo, que “es co-producido de manera relacional y en estricto sentido no pertenece a una persona, no puede ser comercializado, robado o apropiado”.

Históricamente, como documenta Tuhiwai Smith (1999), los pueblos indígenas hemos mantenido lazos de amistad con otros pueblos hermanos, lo que en mi caso me ha permitido tener acercamiento con los dirigentes del pueblo Andoa, ubicado más abajo en la misma cuenca hidrográfica que Sarayaku, obteniendo la autorización de acceso a su territorio para realizar el trabajo requerido. De la misma manera, el pueblo kichwa de Rukullakta considera como referente al pueblo originario kichwa de Sarayaku debido a su trayectoria de lucha contra las empresas extractivas y su actual propuesta de cambios frente a la crisis climática mundial, lo que viabilizó también la autorización para realizar la investigación correspondiente en su territorio. Este proceso refleja lo que Tuhiwai Smith (1999) identifica como la importancia de que la investigación sea definida por los mismos pueblos indígenas y sirva a sus necesidades de autodeterminación.

La investigación se ha desarrollado en coordinación con los consejos de gobierno de los tres pueblos, adaptándome a su agenda interna y garantizando mi acceso a los territorios siempre respetando las normativas y actividades comunitarias previstas en su cronograma interno. Esta aproximación responde a lo que Shawn Wilson (2001) describe como los principios éticos del paradigma indígena: responsabilidad, respeto y

reciprocidad, basados en el consentimiento individual y colectivo de los participantes e inspirados en la autodeterminación y la justicia social.

La presente investigación es de corte cualitativo, pero incorpora lo que Arévalo Robles (2015, 3), en su análisis de las metodologías indígenas, identifica como la necesidad de “pasar de una matriz cultural occidental a una matriz cultural ancestral”. En este sentido, para cumplir con mi primer objetivo específico, se realizó una revisión documental de los tres planes de vida. Así mismo, no se limitó al análisis de fuentes escritas, sino que integró lo que menciona Shawn Wilson (2001) sobre las formas ancestrales de generación de conocimiento, incluyendo historias orales, memorias comunitarias y conocimientos transmitidos intergeneracionalmente. Se llevaron a cabo visitas a las comunidades reconociendo la importancia del territorio y el lugar en la producción de conocimiento indígena. Como señala Arévalo Robles (2015), que el conocimiento indígena está profundamente conectado al contexto y la relacionalidad, por lo que las entrevistas presenciales en los territorios de Sarayaku, de los Andoas y Rukullakta fueron fundamentales para acceder a conocimientos situados. Se realizó entrevistas a técnicos quienes tenían vínculo directo durante la elaboración del plan de vida. En el caso de Rukullakta, se realizó entrevista a dos jóvenes que fueron parte del equipo técnico en el proceso de elaboración del plan de vida. Por otra parte, en la nacionalidad Andoa se realizó la entrevista al presidente de Andoa y un extécnico de IKIAM EP.

Finalmente, en el pueblo de Sarayaku se entrevistó a tres técnicos locales que eran responsables de sistematizar el plan de vida durante la elaboración. Adicionalmente, se organizaron discusiones grupales focalizadas con mujeres y jóvenes con el propósito de analizar la relación intergeneracional y las dinámicas de género dentro de la comunidad que conforma Sarayaku, reconociendo como indica Tahuwai Smith (1999), la investigación indígena debe incorporar múltiples voces y perspectivas que han sido tradicionalmente marginalizadas.

Para abordar el segundo objetivo específico, se adoptó la estrategia de metodológica cualitativa basada en entrevistas semiestructuradas y discusiones grupales. La selección de los participantes se realizó mediante la técnica de muestreo de la bola de nieve. Un método no probabilístico resultó especialmente eficaz para acceder a informantes clave en la comunidad, como líderes, técnicos, dirigentes y jóvenes. Tal como sostiene Valles (1997, 53), este tipo de muestreo permite al investigador identificar a sujetos que son cruciales para el estudio a partir de las “redes de contactos” de los

primeros participantes. Siguiendo lo que Arévalo Robles (2015, 8) describe como la importancia de implementar “estratégicamente algunas metodologías clásicas y la epistemología ancestral”. Estas conversaciones se desarrollaron respetando los tiempos y espacios culturalmente apropiados, reconociendo que, en las metodologías indígenas, como señala Arévalo Robles (2015, 7), “las relaciones interpersonales, intrapersonales, medioambientales y espirituales son tomadas en cuenta”.

La técnica de la bola de nieve se adaptó a las redes de relaciones comunitarias existentes, aprovechando los vínculos de confianza y reciprocidad que caracterizan las comunidades indígenas. En ese sentido, para contactar con el primer informante de Rukullakta, me contacte con Wayra Shiwango, quien es un amigo de lucha y parte de equipo de comunicación de Rukullkata. Así mismo, para la nacionalidad Andoa, entre en contacto con Daniel Cuji, quien es un joven y compañero de una escuela de liderazgo llamado “Runa Yachay”. Finalmente, en el pueblo de Sarayaku me contacté con Daniel Santi, quien es parte del equipo técnico de Sarayaku, actualmente, kuraka (autoridad tradicional). Su profundo conocimiento del territorio fue crucial, ya que me permitió identificar a las personas más adecuadas para entrevistar. Cabe mencionar que se realizó las entrevistas hasta que alcancé la saturación teórica en cada pueblo y nacionalidad, donde confirmaron patrones identificados de los procesos de la elaboración y contenido de los planes de vida.

De igual manera, se realizó una revisión documental de los tres planes de vida vigentes de Sarayaku, Andoa y Rukullakta. Así como también dos documentos complementarios que es el resumen del plan de vida de Sarayaku que está en proceso de actualización y el plan de vida del año 2001 al 2010 de la Nacionalidad Andoa, contrastándolos con las memorias y conocimientos comunitarios, siguiendo el principio que Arévalo Robles (2015, 7) identifica de que en el conocimiento indígena “las ideas y los conceptos son importantes, pero son más importantes las relaciones que los articulan”.

En total, realicé 24 entrevistas individuales aplicando la técnica de muestreo intencional, dependiendo a los conocimientos y experiencia tanto a los jóvenes, dirigentes, mujeres, exdirigentes y ancianos. Además, realicé 2 discusiones grupos para identificar la perspectiva de jóvenes y mujeres en temas de gestión territorial, salud educación propias, bienestar y economía. En ese sentido, para seleccionar el grupo de escogió dependiendo a sus conocimientos y experiencias que me sugirió Wayra Shiwango en Rukullkata, Daniel Cuji en Andoa y Daniel Santi en Sarayaku.

En Rukullakta hice 9 entrevistas con 3 dirigentes, 3 jóvenes, 1 mujer emprendedora, 1 sabio y 1 lideresa. El tiempo de la entrevista varía dependiendo el compartir de sus experiencias, no hay una limitación. En el territorio Andoa, cinco entrevistas, 1 presidente de la nacionalidad Andoa, 1 sabio, 1 joven estudiante, 1 presidente de la comunidad campus y 1 lideresa exdirigente. Finalmente, en Sarayaku, se realizó siete entrevistas individuales, dos kurakas (autoridades tradicionales), un exdirigente, dos sabios, una vicepresidenta, una técnica del ´proyecto y dos grupos de discusión, un grupo de cuatro mujeres y otro grupo con nueve jóvenes cuatro mujeres y seis hombres menores de 16 años. Cabe mencionar que se propuso realizar en Andoa y Rukullakta, sin embargo, no se logró por la ubicación geográfica de las comunidades de Andoa y Rukullakta.

Adicionalmente, realicé cuatro entrevistas con personas externas, conocedores del plan de vida, un exfuncionario de ECORAE, un extécnico de IKIAM EP, un exdirigente de OPIP (PAKKIRU) y un estudiante de ecología política y alternativas al desarrollo, Adjunto un listado del detalle de las personas entrevistadas en el anexo 3. Los cuatro entrevistados fueron seleccionados por sus experiencias en las instituciones donde brindaron su servicio. Exsecretario de ECORAE me ayudo a sintetizar el contexto de la destinación de fondos para la elaboración de planes de vida y sus experiencias de trabajo durante los años de su función. Así como también, el Extécnico de IKIAM EP me ayudo a esclarecer el trabajo que se ha venido realizando la consultora en la elaboración de los planes de vida de los pueblos indígenas, Exdirigente de OPIP (PAKKIRU) me ayudó a contextualizar la memoria histórica de PAKKIRU, la elaboración del primer plan de vida de los kichwas. Estudiante de la ecología política me ayudo a contrastar la historia de los planes de vida en Colombia y su importancia.

Se revisó el formato del plan de desarrollo de la SENPLADES, el formato de plan de vida que realizó PROAmazonía para la comuna Shuar yamanunca y otros documentos de los planes de vida realizados en coordinación con la CTEA e Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE). Se realizó reconociendo las tensiones entre lo que Arévalo Robles (2015) denomina el colonialismo cognitivo de las instituciones occidentales y los sistemas de conocimiento indígena. La entrevista con exfuncionario como Carlos Eloy Viteri Gualinga, exsecretario ejecutivo del ECORAE, no fue difícil de contactarlos porque mantengo contacto entre Sarayaku runa. Se planifico un día específico para realizar la entrevista mediante zoom, cabe mencionar que Carlos fue entrevistado como exfuncionario de ECORAE, permitido comprender las

mediaciones entre ambos sistemas de conocimiento y los desafíos de lo que Tuhiwai Smith (1999) identifica como los procesos de decolonización necesarios para el reconocimiento de las epistemologías indígenas.

Finalmente, para cumplir con el tercer objetivo, apliqué una metodología cualitativa de corte interpretativo que reconoce que los sistemas de conocimiento indígena incluyen dimensiones espirituales e intuitivas que el pensamiento racional occidental no logra captar completamente. La revisión sistemática de tres planes de vida vigentes de la nacionalidad Andos, Rukullakta y Sarayaku, adicionalmente se revisó el plan de vida de la nacionalidad Andoa del año 2001 a 2010 y el resumen del plan de vida de Sarayaku que está en proceso de actualización. Se centró en la identificación de categorías emergentes y predefinidas, pero también incorporó lo que Arévalo Robles (2015, 6) describe como la importancia de comprender que en el pensamiento indígena “la realidad es más amplia que en la visión occidental”. Se aplicó una matriz de análisis para la codificación y comparación de la información, buscando tanto, convergencias como divergencias en los planteamientos de cada plan de vida, así como también las entrevistas, pero siempre respetando lo que Arévalo Robles (2015, 6) identifica como el principio de que “la investigación indígena rechaza la noción de universal en la aplicación de metodologías, pero reconoce solamente el principio de relacionalidad”.

Esta metodología reconoce las tensiones inherentes a lo que Smith (1999) analiza el trabajo en “espacios de contradicción” dentro de marcos académicos occidentales mientras se busca honrar las epistemologías indígenas. Como señala Wilson (2008, 91), el desafío está en desarrollar investigación que sea “guiada por conocimientos y valores asociados al acumulado cultural” de los pueblos indígenas, sin perder de vista que esta investigación debe contribuir a lo que Smith (1999) identifica como los procesos de recuperación y autodeterminación de los pueblos indígenas. En este sentido, la investigación busca ser un aporte a lo que Arévalo Roble (2015) denomina la indigenización de la academia, creando espacios para que los conocimientos ancestrales sean reconocidos como válidos y legítimos en sus propios términos.

Si bien es cierto, que la tesis se realizó bajo un paradigma indígena, pero las técnicas usado son occidentales adaptado a la realidad de los pueblos indígenas para que no haya controversia.

La presente investigación está dividida en cuatro capítulos, comprendiendo que el capítulo primero es el marco conceptual, donde se analizan los conceptos básicos del plan de vida, distintas miradas del desarrollo, sumak kawsay o vida digna. Seguidamente, el

capítulo dos se trata de la contextualización de los lugares investigados, el pueblo kichwa de Rukullakta, nacionalidad Andoa, y el pueblo originario kichwa de Sarayaku. El capítulo tres comprende del análisis empírico de los tres planes de vida. Finalmente, el capítulo cuatro se centra en la comparación de los tres planes de vida en temas de educación propia, economía propia, educación propia, conocimientos ancestrales, salud propia, territorio, bienestar o vida lograda.

Capítulo primero

Acercamientos conceptuales: Planes de vida, Desarrollo y Sumak Kawsay

Este capítulo se dedica a la contextualización de conceptos clave que sirven como marco analítico para la investigación. Se abordan tres nociones fundamentales: el plan de vida, los conceptos de desarrollo, y el Sumak Kawsay (o buen vivir). Además de su importancia, se contrastan las perspectivas sobre el desarrollo y el Sumak Kawsay desde la visión de los pueblos indígenas y la perspectiva académica. Estos conceptos son esenciales para comprender el contenido y el enfoque del estudio.

1. Los conceptos básicos del plan de vida

El plan de vida se define como la narración escrita de los objetivos que un individuo o grupo aspira a alcanzar a lo largo del tiempo, constituyendo una guía para la mejora de su calidad de vida en un contexto determinado. Este plan puede abarcar metas relacionadas con necesidades personales y comunitarias en áreas como salud, alimentación, educación, fortalecimiento institucional, estabilidad económica, y desarrollo cultural y espiritual (Ministerio de Cultura del Perú 2013). La proyección temporal del plan puede variar, adaptándose a las necesidades y consideraciones de quienes lo elaboran, abarcando plazos de cinco, diez o veinte años. La evaluación periódica del plan de vida es fundamental para asegurar su efectividad. A través de esta evaluación, se determina el progreso hacia el cumplimiento de las metas establecidas y se identifican posibles desviaciones. En caso de que el cumplimiento de los objetivos no se visualice, se procede a rectificar y adoptar nuevas estrategias.

Se han realizado los planes de vida en muchos países donde asentan los pueblos indígenas, específicamente en países Amazónicos como Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú. Sin embargo, podemos decir que el término no es propio de los pueblos amazónicos, este término se escuchó en algún lugar o en alguna institución donde empezaron a hablar de los planes de vida y los pueblos amazónicos nos hemos apropiado de ese concepto. Sin embargo, no importa de dónde se haya adaptado, lo importante es

que los pueblos indígenas realicen sus propios planes de vida siguiendo el kawsay ñampí¹ de acuerdo a la forma de vida propia de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Como conocedores de nuestro territorio y nuestra forma de vida, sabemos cómo tiene que ser nuestro propio plan de vida con un formato diseñado por nuestra misma gente (Yaku Viteri 2024, entrevista personal).

La importancia de hacer el plan de vida propio de las comunidades, pueblos y nacionalidades radica en que se realice acorde a las experiencias vividas en el territorio y con la participación activa de exdirigentes, líderes, jóvenes, mujeres y ancianos. De la misma manera, nos da la oportunidad de abrir un camino que nos conduzca hacia la vida digna familiar y comunitaria de una población determinada. La Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, entidad responsable de planificación integral de la Amazonia, había hecho un convenio con la Empresa Pública IKIAM. E.P. “para la actualización y elaboración de los planes de vida de Pueblos y Nacionalidades de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, por un total de US. 8.901.666,92” (Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica 2018, 5). Se supone que los pueblos indígenas tenían que presentar los proyectos de acuerdo a un formato que manejaba la universidad. Sin embargo, según Tayli (2024, entrevista personal) nunca fueron consultados ni fue socializado este formato a los pueblos indígenas, antes de declararlo vigente.

Los planes de vida han emergido como instrumentos fundamentales para los pueblos indígenas amazónicos en su lucha por la autodeterminación territorial y cultural. Estos planes no son simples documentos de planificación, sino manifestaciones concretas de resistencia epistémica y ontológica frente a la imposición de modelos de desarrollo extractivistas.

Desde la experiencia de Sarayaku, Yaku Viteri dice que no debería ser obligatorio seguir una estructura para la elaboración del plan de vida. En ese sentido opina,

Lo que la institución tiene que hacer es financiar el Plan de vida que ya está elaborado por los pueblos y para los pueblos. Eso es lo que se debería hacer, si nosotros cumplimos los requisitos o el formato que ellos ya tienen establecido, eso es burocracia e imposición. Por lo tanto, eso no es atender de la manera concreta que son los pueblos indígenas, más bien, los pueblos indígenas tenemos un plan de vida y tienen que asistir financieramente y nosotros sabemos cómo construimos, porque nosotros estamos claros de cómo podemos hacer en nuestro territorio y tenemos capacidad. (Yaku Viteri 2024, entrevista personal)

¹ kawsay ñampí traducido al español se llama el camino de la vida, en los últimos años el pueblo de Sarayaku propuso a descolonizar las palabras que fueron introducidos y remplazar con palabras que tengan identidad propia de Sarayaku. En ese sentido, kawsay ñampí es el hilo conductor que orienta hacia al sumak kawsay.

La creciente amenaza a los territorios, culturas y tradiciones de las comunidades indígenas a nivel global ha impulsado la elaboración de los planes de vida.

Esta apropiación y resignificación del concepto “plan de vida” evidencia lo que los teóricos decoloniales como Mignolo (2003) denominan “pensamiento fronterizo”, es decir, formas de conocimiento que emergen en los intersticios entre diferentes sistemas epistemológicos. Los pueblos indígenas amazónicos han tomado un concepto originalmente ajeno y lo han transformado en una herramienta de resistencia y afirmación identitaria.

Desde la ecología política, esta resignificación puede interpretarse como parte de lo que Escobar (2011) denomina “conflictos de distribución cultural”, donde diferentes sistemas de conocimiento y valores entran en disputa en contextos marcados por relaciones asimétricas de poder. Como señala Martínez-Alier (2004), estos conflictos no son solo discursivos, sino que están intrínsecamente ligados a luchas materiales por el control territorial.

Las instituciones encargadas a ayudar la elaboración de los planes de vida, deben apoyar tal como se quiere hacer la comunidad, pueblo o nacionalidad: En ese sentido Daniel Santi líder de Sarayaku menciona que,

El estado ha visto que nosotros hemos implementado bajo nuestra visión, bajo nuestros derechos, bajo nuestra gobernanza, qué es lo que se propone el pueblo de Sarayaku, qué es lo que se quiere desarrollar en los próximos años, aún más, mejor a ellos hemos alimentado porque nuestro plan de vida es muy a lo cíclico y holístico. Entonces, hemos enriquecido porque los planes de vida estatales, están diseñados para medir la calidad de vida en sentido de riqueza como el producto interno Bruto. Si un país no tiene eso, Si una provincia, si un cantón, si una parroquia no tiene eso, es considera como como un cantón de extrema pobreza. (Daniel Santi 2024, entrevista personal)

Esta tensión entre la autonomía indígena y los intentos de institucionalización estatal ilustra lo que Rivera Cusicanqui (2010) denomina “colonialismo interno”, donde las estructuras estatales reproducen lógicas coloniales aun cuando formalmente reconocen derechos indígenas. El requisito de seguir formatos estandarizados para acceder a fondos públicos representa una forma sutil de disciplinamiento que busca inscribir las prácticas indígenas en racionalidades burocráticas. Cabe mencionar que las instituciones del estado ecuatoriano siempre se caracterizan por ser burocráticos, según Reyes Mejía (2020, 72) no se considera “burocrático como un héroe o un villano, sino

que se lo considera como una forma de organización social que ha sido adoptada en la Defensoría Pública, entidad pública que es un instrumento para conseguir un fin”

Históricamente, los planes de vida surgieron como respuestas a amenazas territoriales específicas. Según LifeMosaic² (2015), estos planes se originaron entre el pueblo Misak de Colombia como afirmación de su derecho a gobernarse según sus propias visiones de futuro. Como señala LifeMosaic “el estado trae el modelo del plan de desarrollo con proyectos específicos y nosotros decimos, señor estado ese es su modelo, nuestro modelo es el plan de vida, según como nosotros queremos, con nuestra autonomía, como nosotros queremos que sea” (05:56).

En Ecuador, Carlos Eloy Viteri sitúa el origen de los planes de vida en la provincia de Pastaza durante los años 1970-1980:

Las discusiones sobre planes de vida se iniciaron en la provincia de Pastaza durante los años 1970-1980, en el seno de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP). La OPIP, primera organización indígena de la provincia de Pastaza, creó un plan de vida propio como respuesta a la expansión de la frontera petrolera en sus territorios, sirviendo de modelo para otros pueblos, nacionalidades y comunidades de la región. (Carlos Eloy 2024, entrevista personal)

Desde la perspectiva de la ecología política, los planes de vida pueden interpretarse como lo que González (2015) denomina “territorializaciones alternativas”, es decir, formas de apropiación territorial que desafían los modelos hegemónicos de ordenamiento espacial impuestos por el estado y el capital. Estos planes materializan lo que Leff (2003) llama “racionalidad ambiental”, una lógica de relacionamiento con la naturaleza basada en principios de sustentabilidad y diversidad cultural que se contraponen a la racionalidad instrumental-económica dominante.

La cosmovisión del pueblo kichwa de Sarayaku ejemplifica esta racionalidad ambiental al concebir una relación inseparable entre el ser humano y la naturaleza, fundamentada en un cuidado mutuo:

El kawsak Sacha es lo que vivimos y está escrito, porque antes era una expresión oral donde nuestros abuelos y padres nos transmitieron el respeto hacia la selva. Entonces ahora hemos hecho como una transformación de esa concepción a una propuesta para mostrarle al mundo, a los gobiernos de que también desde nuestro territorio de vida

² Es una organización dedicada a conectar experiencias de base en todos los continentes, compartiendo historias desde la primera línea de las crisis sociales y medioambientales, e historias y estrategias inspiradoras para desarrollar capacidades, esperanza y resiliencia. (Transformative Pathways 2025, par. 1)

estamos aportando el cuidado a la selva porque ella nos da sabiduría, medicina, alimentación, aire limpio y educación. (José Gualinga 2024, entrevista personal)

Esta concepción contrasta radicalmente con la visión instrumental de la naturaleza que subyace en los planes de desarrollo estatales. Según la Secretaria Nacional de Planificación Ecuador (2024, 9) propone “erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza”. Además, habla de provechar los servicios ecosistémicos para crecimiento económico y mejoramiento de infraestructura. Como señala Gudynas (2013), mientras el desarrollismo concibe la naturaleza como un conjunto de recursos a explotar, las cosmovisiones indígenas amazónicas la entienden como un ser vivo con el que se establecen relaciones de reciprocidad.

2. Distintas miradas acerca del desarrollo

El concepto de desarrollo, apegado en “la noción occidental de progreso, encuentra sus orígenes en la Grecia clásica y se consolidó durante la Ilustración europea” (Valcárcel 2006, 5). Esta perspectiva se fundamenta en la creencia de que la razón permite identificar las leyes que rigen el orden social, posibilitando su transformación en beneficio de la sociedad. En el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo se erigió como justificación para las políticas nacionales en muchos países (Valcárcel 2006). En consecuencia, la categoría de “desarrollo” desplazó a las nociones de “progreso” y “civilización”, convirtiéndose, al igual que sus predecesoras, en un pilar del discurso hegemónico moderno (Svampa 2016, 19). Por otra parte, Gutiérrez (2003), menciona que los países en vías de desarrollo persiguen a cabalidad las fases de Rostow, principalmente en fase de “take off (despegue)” enfocado en el crecimiento económico exponencial, acortando las distancias con los países ricos o desarrollados.

En ese sentido, Murga (2006, 8) menciona que el desarrollo “es un concepto polisémico que ha sufrido muy diversas encontradas interpretaciones a lo largo de la historia”. Por ende, para Franco Tulio Viteri líder y expresidente de Sarayaku (2024, entrevista personal) menciona que el desarrollo, como la palabra mismo indica, a “crecer hacia arriba sin entender nada, tener grandes mega proyectos”. En cambio, Para Wayra Samuel (2024, entrevista personal) del pueblo de Rukullakta menciona que el desarrollo es “crear asociaciones, emprendimientos productivos, mejoramiento de infraestructuras, mejoramiento de centros educativos, tener canchas cubiertas y la calidad de la educación”

mientras que para Daniel Dahua (2024, entrevista personal) el desarrollo “es que En cambio la comunidad siga avanzando con los proyectos establecidos, en temas de educación, salud, conocimientos ancestrales, economía y defensa territorial ”.

Históricamente, el concepto de desarrollo como modelo o alternativa para erradicar la pobreza ha sido criticado por los pueblos indígenas en el mundo, debido a que no encaja con sus cosmovisión y forma de vida. Sin embargo, el termino desarrollo ha sido utilizado en diferentes discursos de los lideres indígenas para referirse el bienestar de las comunidades. En ese sentido, Viteri Gualinga menciona que,

Está claro que la utilización en el discurso indígena de los términos desarrollo y pobreza, se enmarca en el enfoque estrictamente occidental, al punto de que parecería que los pueblos indígenas habrían asumido como su máxima aspiración el bienestar entendido como satisfacción de necesidades y acceso a servicios y bienes, es decir que su destino está ineludiblemente orientado a transitar por el sendero trazado por occidente y que en consecuencia su existencia se debate en el dilema de optar por la tradición o la modernidad. (Viteri Gualinga 2002)

Esta crítica se alinea con lo que Latouche (2009) denomina “la crítica anti desarrollista”, que cuestiona no solo las formas específicas de desarrollo, sino el concepto mismo como dispositivo de poder colonial. Como señala Esteva (2009), el desarrollo implica siempre la imposición de un modelo exógeno que niega la capacidad de las comunidades para definir sus propios caminos.

Asimismo, “desarrollo aparece como un algoritmo, un signo arbitrario cuya definición depende del contexto teórico en que se usa, es decir, que se basa en la manera en que una persona o grupo de personas describe las condiciones ideales de la existencia social” (Esteva 2009, 445). Sin embargo, el desarrollo se encuentra arraigado a nivel mundial en los planes de los Estados, con el objetivo de impulsar todo tipo de actividades extractivistas que benefician a un grupo de personas, así como también el beneficio individual de ciertas personas o familias.

En la actualidad, más allá de la disputa de los países por definir quién es el dominante en el mundo de los “países desarrollados”, la mayoría de los denominados subdesarrollados piensan que el desarrollo “significa iniciarse en un camino que otros conocen mejor, avanzar hacia una meta que otros han alcanzado, esforzarse hacia adelante en una calle de un solo sentido” (Esteva 2009, 445). Este análisis coincide con lo que menciona Quijano (2000) denomina la “colonialidad del poder”, un patrón de dominación que trasciende el colonialismo formal y persiste en las estructuras económicas, políticas y epistémicas contemporáneas. Tanto el capitalismo como el socialismo real, han

reproducido lógicas coloniales al ignorar los conocimientos y prácticas indígenas en sus modelos de desarrollo.

En cambio, Viteri menciona que, en la cosmovisión de los pueblos indígenas, no existe la riqueza ni la pobreza, o la carencia de bienes materiales ni mucho menos bienes de acumulación de capital. Más bien, se usan los términos “mutzuy (carencia)” y “usuy (abundancia)”, refiriéndose principalmente a los fines productivos de las chacras (Viteri 2002). Como también, Boserup (1970, Aguinaga et al 2012) criticó al desarrollo por ser un sistema excluyente de las mujeres, en el rol de las mujeres en el desarrollo económico

Por otra parte, Shunkel menciona que “subdesarrollo económico consiste precisamente en ese conjunto complejo e interrelacionado de fenómenos que se traducen y expresan en desigualdades flagrantes de riqueza y de pobreza” (Sunkel et al 1970, 15). Es decir, que no está en capacidad de competir para llegar a ser un país desarrollado o que no tiene el mismo poder de jerarquía sea en el ámbito tecnológico, político, social o económico.

La noción hegemónica de desarrollo ha promovido el derroche de todos los bienes de vida, hasta tal punto en muchos lados extinguirlos y no repararlos. Desde una perspectiva de ecología política, este concepto de desarrollo puede analizarse como parte de lo que Escobar (2007) denomina “la invención del Tercer Mundo”, un dispositivo discursivo que legitima la intervención occidental en territorios considerados “subdesarrollados”. Como señala Lander (2000), la narrativa del desarrollo naturaliza una visión lineal y evolutiva de la historia donde los países occidentales representan el punto de llegada universal, invisibilizando otras formas de organización económica y social.

Incluso la variante de “desarrollo sostenible”, en boga desde el informe Brundtlandt de 1987, ha sido objeto de críticas desde la perspectiva de las “alternativas al desarrollo”, especialmente por autores como Miriam Lang et al. (2022) y Gustavo Esteva (1997). Esteva (1997, Murillo 2004) critica la concepción convencional del desarrollo sostenible, señalando que se ha concebido como una estrategia para sostener el desarrollo, no para apoyar el florecimiento y la perduración de una vida social y natural infinitamente diversa. Lang et al. (2022) argumenta que no es posible un desarrollo sostenible si se sigue entendiendo el desarrollo como crecimiento económico ilimitado. El modelo capitalista requiere expansión constante del consumo, la extracción de recursos y la acumulación, lo cual entra en conflicto con los límites biofísicos del planeta. Mantener la economía global en crecimiento implica, necesariamente, mayor presión sobre ecosistemas ya degradados. La “sostenibilidad”, en contraste, implica el

mantenimiento de los procesos ecológicos y la biodiversidad, la preservación de los recursos naturales para futuras generaciones y, en última instancia, una relación de equilibrio y respeto con la Tierra. Lang profundiza en cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la erradicación de la pobreza, tal como se conciben en la agenda global, se presentan como soluciones técnicas y universales que omiten las realidades locales y las críticas decoloniales. La autora sostiene que estos enfoques, lejos de ser responsables, son irresponsables al ignorar las crisis estructurales del capitalismo y al promover una simulación de progreso que perpetúa las desigualdades y la explotación ambiental (Lang 2021a).

Cabe mencionar que muchos pueblos y naciones estamos emergidos en un modelo capitalista, y en otras ocasiones, un modelo socialista. Entonces, según Félix Santi (2024, entrevista personal) “el capitalismo y el socialismo realmente mirando en términos históricos, han hecho lo mismo, no han tomado en cuenta los conocimientos, las técnicas, los saberes, las formas de vida y culturas milenarias de los pueblos”. Por ende, el desarrollo propuesto desde una mirada occidental no ha solucionado el problema social y económico de los pueblos indígenas en nuestro país, más bien ha creado desniveles sociales. En ese sentido, la evidencia clara de lo que propone Blaser (2019) denomina “conflictos ontológicos”, demuestra lo que está en disputa no simplemente diferentes perspectivas sobre el desarrollo, sino concepciones radicalmente distintas de la realidad de la vida indígena, su modo de vida, cosmovisiones, rituales y interconexión del hombre y la Pachamama. Mientras el paradigma desarrollista occidental se fundamenta en una ontología dualista que separa naturaleza y cultura, sujeto y objeto, los pueblos indígenas amazónicos parten de ontologías relacionales donde estos dominios están intrínsecamente interconectados.

La alternativa propuesta desde los pueblos indígenas amazónicos es el *sumak kawsay* o vida en plenitud, un concepto integral que implica relaciones armónicas entre los seres humanos y la naturaleza. Como señala Gudynas (2011), esta propuesta no debe entenderse como una simple “variante” del desarrollo, sino como una alternativa que emerge desde una matriz cultural diferente y cuestiona los fundamentos ontológicos del paradigma desarrollista occidental.

3. Sumak kawsay o allí kawsay-buen vivir o vida digna

El concepto de *sumak kawsay* emerge en Ecuador como parte de las luchas territoriales de los pueblos indígenas amazónicos frente a la expansión extractivista Su

incorporación posterior en la Constitución ecuatoriana de 2008 como “buen vivir” evidencia las tensiones entre las concepciones indígenas y las apropiaciones estatales de este concepto.

Como se ha señalado previamente, el concepto de *sumak kawsay* en Ecuador surge a mediados del siglo XX desde los pueblos indígenas kichwas amazónicos. Ante la amenaza de la invasión territorial por parte de empresas petroleras, mineras y madereras, la Organización de los Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), elaborado en 1991 el Plan Amazanga, considerado el primer plan de vida de la Amazonía ecuatoriana donde se insertó la palabra *sumak kawsay*, inicialmente traducido como “vida limpia y armónica” (Hidalgo et al 2019).

Desde la perspectiva de la ecología política, el *sumak kawsay* puede interpretarse como lo que Blaser (2019) denomina “ontología política”, es decir, una forma de entender y practicar el mundo que implica no solo diferentes “valores culturales”, sino una configuración radicalmente distinta de lo que existe y cómo existe. Como señala De la Cadena (2015), estas ontologías indígenas desafían la separación moderna entre naturaleza y cultura, proponiendo un mundo donde entidades no-humanas (ríos, montañas, bosques) son concebidas como actores políticos con agencia propia.

La traducción del *sumak kawsay* como “buen vivir” en la Constitución ecuatoriana de 2008 ilustra lo que Walsh (2009) identifica como la tensión entre una interculturalidad funcional, que reconoce la diversidad cultural sin cuestionar las estructuras de poder existentes, y una interculturalidad crítica, que implica una transformación radical de las estructuras coloniales. Como argumenta Altmann (2016), esta traducción implicó una reinterpretación estatal del concepto que lo despojó de sus dimensiones más radicales.

Yaku Viteri explica desde su experiencia en Sarayaku cómo concibe el *sumak kawsay*:

El Sumak Kawsay viéndolo de cómo estamos viven los pueblos y nacionalidades en la actualidad, podemos decir que no está construido, el Sumak Kawsay se va construyendo día a día en el tiempo. Entonces es un camino que se vive y las futuras generaciones irán buscando condiciones de convivir mejor, respetando la naturaleza, respetándonos entre seres humanos en armonía. El Sumak Kawsay es un plan, es un sueño, es una visión, el Sumak Kawsay es el que nos orienta, el camino hacia donde debemos ir fortaleciéndonos como pueblos indígenas. Entonces el Sumak Kawsay no es algo acabado, más bien es una construcción constante. (Yaku Viteri 2024, entrevista personal)

Esta concepción procesual y dinámica contrasta con la versión institucionalizada en las políticas estatales, que como señalan Caria et al (2014), ha implicado frecuentemente su vaciamiento semántico y su subordinación a lógicas neodesarrollistas que mantienen intacto el núcleo extractivista del modelo económico.

El testimonio de Yaku Viteri evidencia lo que Escobar (2015) identifica como una “ontología relacional” donde el bienestar no se concibe como un estado final a alcanzar mediante el crecimiento económico, sino como un proceso continuo de construcción de relaciones armónicas entre seres humanos y con la naturaleza. Esta concepción cuestiona la temporalidad lineal del desarrollo occidental y propone lo que Rivera Cusicanqui (2018) denomina una “dialéctica sin síntesis”, donde pasado, presente y futuro coexisten y se interpelan mutuamente.

La dimensión colectiva y territorial del *sumak kawsay* es fundamental. Como señala Inuca Lechón³:

El sentido y significado del *sumak kawsay* sigue siendo desarrollado por los pueblos indígenas, al mismo que confluyen muchos actores como la iglesia, los partidos de izquierda, los grupos ambientalistas, las ONG: cada actor aporta con sus saberes para construir una buena vida local y global. En este *yachay tinkuy* los saberes del *sumak kawsay* confluyen para una lucha anticolonial y también como alternativa al neoliberalismo, al capitalismo y al desarrollo. (Inuca Lechón 2017, 221)

El concepto de *yachay tinkuy* (encuentro de saberes) que menciona Inuca Lechón se alinea con lo que Santos (2010) denomina “ecología de saberes”, es decir, el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos más allá del conocimiento científico. Sin embargo, como advierte Rivera Cusicanqui (2010), estos diálogos interculturales están atravesados por relaciones de poder que pueden reproducir asimetrías coloniales si no se transforman las estructuras institucionales que privilegian ciertos conocimientos sobre otros.

En el plan de vida de Sarayaku, el *sumak kawsay* se sustenta en tres pilares fundamentales: *sumak allpa* (tierra fértil), *runakuna kawsay* (la vida de los pueblos) y *sacha runa yachay* (conocimiento y sabiduría de los pueblos de la selva) (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005). Esta concepción integral ilustra lo que Gudynas (2011) identifica como diferentes “familias” de interpretaciones del *sumak kawsay*, desde

³ un destacado educador y líder indígena kichwa de Otavalo, Ecuador, dedicado a la educación intercultural bilingüe y a los derechos de los pueblos originarios. Fue docente, técnico docente, presidente de la FICI (Federación de Pueblos Kichwas de la Sierra Norte)

las más culturalistas, vinculadas estrechamente a cosmovisiones indígenas, hasta versiones más occidentalizadas que lo reducen a un modelo de desarrollo alternativo.

La dimensión territorial del *sumak kawsay* resulta fundamental para comprender su potencial transformador. Como señala Lang (2021b), el *sumak kawsay* no puede entenderse como un concepto abstracto desvinculado de las prácticas concretas de territorialidad y gobernanza. En su análisis del proceso de cogobierno territorial en Cayambe, Lang (2021b) demuestra cómo reconectando el debate sobre el *Sumak Kawsay* con formas específicas de territorialidad es posible transformar las relaciones sociales y con la naturaleza a nivel local. Esta perspectiva supera las aproximaciones meramente discursivas al *sumak kawsay* y lo sitúa como una práctica política concreta que implica nuevas formas de ejercicio democrático de la autoridad compartida con comunidades, diálogo de saberes y lógicas comunitarias que reconfiguran el territorio.

El trabajo de Lang permite comprender cómo las tensiones entre diferentes concepciones del *sumak kawsay* no son meramente teóricas, sino que se materializan en disputas territoriales concretas donde se enfrentan diferentes modelos de gobernanza y de relación con la naturaleza. A diferencia de las apropiaciones estatales que reducen el *sumak kawsay* a una serie de indicadores de bienestar material compatible con el extractivismo, las experiencias territoriales indígenas lo practican como una forma de resistencia ontológica que desafía la separación moderna entre sociedad y naturaleza, proponiendo lo que De la Cadena (2015) denomina una “ecología de prácticas” donde confluyen múltiples formas de habitar y comprender el mundo.

La incorporación del “buen vivir” en las constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009) representa lo que Schavelzon (2015) denomina un “pacto de convivencia contradictorio”, donde coexisten lógicas distintas y potencialmente antagónicas: por un lado, el reconocimiento de derechos de la naturaleza y la plurinacionalidad; por otro, la continuidad del modelo extractivista como base de la economía nacional. Esta contradicción no es solo teórica, sino que se materializa en conflictos concretos como se ha mencionado el rechazo estatal al plan de vida de Sarayaku, por que está basado en función a la propuesta de *Kawsak Sacha* (Selva Viviente).

Desde la ecología política, esta tensión puede interpretarse como parte de lo que Svampa (2013) denomina el “consenso de los commodities”, es decir, la convergencia entre gobiernos de diferentes signos ideológicos en torno a un modelo neoextractivista presentado como única vía al desarrollo. La incorporación constitucional del *sumak kawsay* no ha impedido la expansión de fronteras extractivas en territorios indígenas,

evidenciando los límites de las transformaciones jurídico-formales cuando no se alteran las estructuras económicas que sustentan el modelo extractivista.

Como señala Altmann (2016), la interpretación del *sumak kawsay* de Alberto Acosta lo asocia “con una economía que va más allá del crecimiento y la ganancia, y busca establecer y mantener la armonía; es entendido como una propuesta sobre todo económica”. Esta interpretación, corre el riesgo de reducir un concepto ontológicamente complejo a dimensiones económicas, invisibilizando sus componentes territoriales, espirituales y epistémicos.

Después de abordar los conceptos clave del plan de vida, el desarrollo y el *Sumak Kawsay* (Buen Vivir), contrastando las visiones de los pueblos indígenas con las perspectivas occidental y académica, es necesario proveer una contextualización fundamental antes de iniciar el análisis del estudio de caso. Esta contextualización abarcará la ubicación geográfica, extensión territorial, número de habitantes, organización política, situación sociocultural y los procesos históricos específicos de la Nacionalidad Andoa, el pueblo kichwa de Rukullakta y el pueblo originario kichwa de Sarayaku.

Capítulo segundo

Contextualización de los casos de estudio

En este capítulo, se establecerá el contexto geográfico e histórico de la Amazonía y de los tres casos de estudio elegidos para esta investigación. Se proporcionará información detallada que incluye la ubicación geográfica y delimitación territorial de cada caso, sus características poblacionales y sociales, sus formas políticas de autogobierno, sus procesos históricos de lucha y los datos iniciales sobre el origen y desarrollo de sus Planes de Vida.

1. Contexto general de la Amazonia

La Amazonía ecuatoriana, con una extensión territorial aproximada de 120.000 km², alberga una notable diversidad y riqueza de bienes de vida, así como especies endémicas de flora y fauna silvestre. Asimismo, la región se caracteriza por su diversidad cultural y étnica, que constituye un patrimonio invaluable del país. En los territorios de las seis provincias amazónicas, habitan once nacionalidades indígenas: “Achuar, Shuar, Waorani, Sapara, Andoa, Kichwa, Shiwiari, Siona, Siekopai, A'i Cofan y Kijus, quienes han ocupado estas tierras desde tiempos ancestrales. Actualmente, la población de la región amazónica asciende a aproximadamente 174.000 personas (Vela 2024).

La provincia de Pastaza alberga siete de las once nacionalidades amazónicas del Ecuador. Según datos estadísticos de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, la distribución poblacional es la siguiente: nacionalidad Achuar (7,7 %), Shiwiari (2,4 %), Shuar (16,9 %), Waorani (3,5 %), Sapara (1,4%), Andoa (7,4 %) y, siendo la más numerosa, la nacionalidad Kichwa (53,3 %). Por otro lado, en la provincia de Napo, residen dos nacionalidades: Waorani y Kichwa de Napo (secretaría técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica 2021).

El Mapa 1 ilustra la ubicación de los casos de estudio en Ecuador: el pueblo kichwa de Sarayaku y la Nacionalidad Andoa se encuentran en la provincia de Pastaza, mientras que el pueblo kichwa de Rukullakta está situado en la provincia de Napo. Cabe mencionar que, de estos tres lugares, dos son pueblos originarios pertenecientes a la nacionalidad Kichwa y el tercero es una nacionalidad (la Nacionalidad Andoa). Entre ellos, la Nacionalidad Andoa y el pueblo de Sarayaku son territorios singulares, pues no tienen intervención de carreteras y gran parte de sus tierras están cubiertas de vegetación. Es a estos espacios que los Kichwa de Sarayaku denominan "Kawsak Sacha" (Selva Viviente) y la Nacionalidad Andoa, "Wawirka Nakwa" (Selva Sabia). El pueblo kichwa de Rukullakta, en cambio, sí tiene intervención de carreteras, lo que les obliga a enfrentar la vida en dos realidades: la tradicional y la occidental. Sin embargo, en ninguno de los casos se ha renunciado a la protección de sus territorios.

Figura 1. Mapa político de Ecuador y las ubicaciones de los lugares de investigación.
Fuente: elaborado en el año (2024) con la imagen obtenida de Google.

2. Pueblo Kichwa de Rukullakta (PKR)

El pueblo kichwa de Rukullakta se sitúa en la Amazonía ecuatoriana, específicamente en el cantón Archidona, provincia de Napo. Caracterizado por un clima cálido y húmedo, el territorio se encuentra inmerso en la Reserva de la Biosfera Sumaco, abarcando una extensión total de 41.888,55 hectáreas. El pueblo está compuesto por 17 comunidades, con una población aproximada de 6.530 habitantes, incluyendo hombres, mujeres, jóvenes y niños. La distribución territorial muestra que la mayor parte (67,8%) se encuentra en el cantón Archidona, distribuida en las parroquias de Cotundo (44,5%),

San Pablo de Ushpayaku (22,0%), Hatun Sumaku (0,9%) y Archidona (0,4%). El 32,2% restante pertenece al cantón Tena, en las parroquias de Puerto Misahuallí (29,1%) y Ahuano (3,1%) (Ministerio del ambiente y agua 2020,).

El pueblo kichwa de Rukullakta (PKR) obtuvo su reconocimiento legal el 5 de febrero de 2007, mediante el registro oficial No. 402 otorgado por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODENPE (Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019). La organización funciona bajo una estructura de gobierno tradicional y comunitaria. Esta estructura está integrada por el Kuraka (la máxima autoridad tradicional), el Dirigente de Territorio y Recursos Naturales, el Dirigente de Economía y Producción, y el Dirigente de Fortalecimiento Organizativo. La Asamblea del Pueblo de Rukullakta constituye la máxima autoridad en la toma de decisiones.

Tabla 2
Datos generales del pueblo kichwa de Rukullakta

Extensión territorial:	Una extensión territorial global de 41725 hectáreas. Conformado por 17 comunidades.
Habitantes:	La población del pueblo kichwa de Rukullakta es de 6.530 habitantes según el censo de la PKR 2018.
Comunidades del PKR:	Awayaku, Ardilla Urku, Nocuno, Villiano, Manku, Porotayaku, Lushianta, Tambayaku, Itaquivillina, Rukullakta, Yawari Urku, Yanayaku, Mushullakta, Lupino, Urituyaku, Papanku y Pavayaku.
Contexto social y político:	El pueblo kichwa de Rukullakta (PKR) obtuvo su reconocimiento legal el 5 de febrero de 2007, mediante el registro oficial No. 402 otorgado por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE). El PKR cuenta con una estructura organizativa tradicional, integrada por Kurakas (autoridades tradicionales) y dirigentes, entre los que se incluyen el dirigente de economía y producción y el dirigente de fortalecimiento organizativo. Las decisiones se toman de manera colectiva en la asamblea, respetando la voluntad de todos los habitantes.
Idioma:	kichwa y español.
Modo de vida:	La economía del pueblo kichwa de Rukullakta se sustenta principalmente en el cultivo de cacao, el turismo comunitario y el emprendimiento relacionado con la wayusa. Asimismo, algunas comunidades mantienen prácticas de subsistencia basadas en la agricultura de chacra, la caza y la pesca.
Proceso de lucha del PKR:	El proceso organizativo de Rukullakta se originó en la década de 1960, durante la reforma agraria, como respuesta a la colonización y con el objetivo primordial de defender sus territorios ancestrales. En 1964, la aprobación de la Ley de Tierras Baldías facilitó la llegada de misioneros josefinos, quienes promovieron la privatización del territorio (Claros 2019). El territorio del pueblo kichwa de Rukullakta ha sido afectado por actividades extractivas, específicamente en el bloque 20, campo Pungarayaku, concesionado a la empresa Ivanhoe Energy Ecuador Inc. (Varela 2016).
Proceso histórico de surgimiento de la organización PKR	La organización de PKR inicia su organización con el objetivo de defender los territorios por lo tanto la organización surge desde una iniciativa de una agrupación musical llamada mishki chullo. 1960 surge la agrupación musical mishki chullumbo para incidir su lucha a través de la música. 1968 inicia la propuesta de la pre asociación de la cooperativa. 1970 nace el seguro social campesino. 1974 primer reconocimiento legal de la cooperativa de los productores San Pedro limitada de Rukullakta, con 207 socios. Actualmente 567 socios.

	1977 adjudicación de título de propiedad global de 47.888.55 hectáreas 2000 entra en crisis la cooperativa de Rukullakta. 2007 se autodenomina como el pueblo kichwa de Rukullakta dejando de lado la cooperativa, ejerciendo los derechos colectivos de la constitución con la ayuda de CODENPE. 2007-2024 continua la organización autodenominado pueblo kichwa de Rukullakta.
Información general del plan de vida	Título: plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta. Año de elaboración: abril 2019. Año de proyección: 2019-2029.
Limites:	• Oeste: cordillera de los Andes. • Sur: volcán Sumaco. • Occidente: cordillera de Galeras. • Oriente: troncal Amazónica entre Archidona y la intersección de la vía Hollín.

Fuente: Plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta (2019).
Elaboración propia (2024).

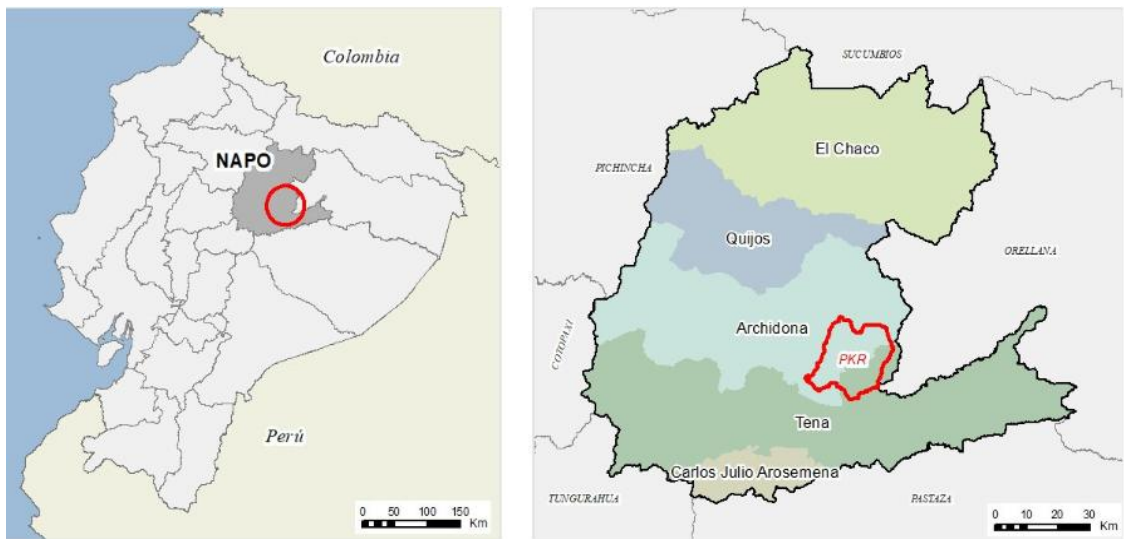

Figura 2: Ubicación territorial del pueblo kichwa de Rukullakta
Fuente: Elaborado por CI-TNC-2019 y obtenido del plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta (2019, 10).

3. Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador (NAPE)

El territorio ancestral de la nacionalidad Andoa se extiende a lo largo de la cuenca media del río Pastaza, asentados en el territorio peruano como ecuatoriano (Nacionalidad Andoa 2024). En Ecuador, la nacionalidad Andoa se encuentra asentada en la cuenca baja del río Bobonaza, extendiéndose hasta su confluencia con el río Pastaza. Sin embargo, la actual división territorial es una consecuencia directa de la guerra entre Ecuador y Perú en 1941, evento que fragmentó el territorio Andoa y resultó en la diferenciación entre los Andoas de Perú y los Andoas de Ecuador (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2010).

El territorio Andoa en Ecuador comprende aproximadamente de 30.000 hectáreas, donde se asientan las comunidades de Puka Yaku, Santa Rosa, Jatun Yaku, Quilluallpa, Ashari y Campus. Según datos de la Nacionalidad Andoa de Pastaza Ecuador (NAPE)

del 2008, la población asciende a 1076 habitantes (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2010).

Según Duche (2005). La nacionalidad Andoa se autodenomina “Kandwash”, y su lengua tradicional es el “Andoa o kandwash”. Según la nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador (2010), La organización comunitaria integra dos sistemas: uno ancestral, liderado por un Kuraka, y otro administrativo, con un alcalde, un capitán, un alguacil y dos fiscales. Estas autoridades, conocidas como barayuk o kuraka, son elegidas por consenso en asamblea general y ejercen sus funciones durante un año. La economía de de Andoa se sustenta en la economía de subsistencia, principalmente en la caza y la pesca.

Tabla 3
Datos generales de la nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador

Extensión territorial:	Según la información que se ha presentado, el territorio Andoa en Ecuador comprende aproximadamente 30.000 hectáreas.
Habitantes:	La población de la nacionalidad Andoa es de 1076 habitantes según el ultimo censo realizado por los técnicos de Andoa.
Comunidades de nacionalidad Andoas:	El territorio Andoa en Ecuador alberga las siguientes comunidades: Puka Yaku, Campus, Jatun Yaku, killu allpa y Ashari.
Contexto social y político:	Durante los siglos XVII y XVIII, las órdenes religiosas de jesuitas, franciscanos y dominicos desempeñaron un papel fundamental en la sedentarización, reducción y sometimiento de las poblaciones indígenas, así como en la imposición de lenguas ajenas y el mestizaje étnico. La nacionalidad Andoa de Pastaza Ecuador (NAPE) inició su proceso de estructuración organizativa en el año 2000, culminando en su formalización en 2003. No obstante, su reconocimiento oficial por parte del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODEMPE) se concretó el 13 de junio de 2006. En septiembre de 2008, se llevó a cabo el primer encuentro binacional de la nacionalidad Andoa, con el objetivo de reunir a las comunidades Andoas de Ecuador y Perú. El encuentro tuvo como finalidad analizar temas de relevancia como la situación organizativa, social, cultural, ambiental, económica y territorial, tras más de sesenta y siete años de separación organizativa derivada de la guerra entre Ecuador y Perú. En septiembre de 2009, las comunidades Andoas tomaron la decisión de integrar todos sus centros educativos al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. La estructura organizativa de la nacionalidad Andoa se caracteriza por la coexistencia de dos sistemas: uno ancestral, integrado por un Kuraka, un capitán, un alguacil y dos fiscales, y otro sistema influenciado y modificado por las misiones católicas como el presidente, vicepresidente, contabilidad, dirigentes y etc. En el ámbito de la salud, la nacionalidad Andoa conserva un profundo conocimiento ancestral, que se manifiesta en la aplicación de plantas medicinales provenientes de la selva.
Idioma:	Los Andoas hablan tres idiomas; el idioma principal es el Andoa o Kandwash, la segunda lengua es el kichwa y castellano.
Modo de vida:	Las principales actividades de sustento familiar de la nacionalidad Andoa comprenden la caza, la pesca, la agricultura de chacra, la producción de cerámica y tejidos, la recolección de frutos silvestres y la cría de animales menores. El flujo económico dentro de las comunidades se caracteriza por el trueque o intercambio de productos, así como por la compra-venta de artículos de primera necesidad a través de las pulperías del ejército y de algunos comerciantes establecidos en la cabecera cantonal.

	La fiesta tradicional más representativa de la nacionalidad Andoa es la Fiesta del Niño, que se celebra principalmente en el mes de diciembre.
Proceso de lucha de la Nacionalidad Andoa:	Entre los siglos XVIII y XIX, la nacionalidad Andoa experimentó la incursión de los caucheros. Posteriormente, en 1921, se registró la primera incursión de la empresa petrolera Leonard Exploration Company.
Información general de plan de vida	Título: Andwa ichiji nujuanó awqueno. Subtítulo: Andwa sumak kawsana ñampi. Año de elaboración: agosto 2010. Año de proyección: 2010-2020. Año de actualización: 2021, actualización del plan de vida de la nacionalidad Andoa.
Limites:	Norte: Río Corrientes (comunidad Kurintsa), territorio de la nacionalidad Shiwiar. Sur: Río Ishpingu, ío Capawari y el río Pastaza frontera con el Perú. Este: Perú. Oeste: Territorio de la nacionalidad kichwa, actual Asociación Boberas.

Fuente: Plan de vida de la nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador (2010).
Elaboración propia (2024).

Figura 3: Ubicación territorial de la nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador.
Fuente: Elaboracion propia 2025, el mapa de Ecuador se descargó de la página web de mapas Ecuador.

4. Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku (TAYJASARUTA)

El pueblo originario kichwa de Sarayaku (Rio de maíz) está ubicado en el centro de la amazonia ecuatoriana en la provincia de Pastaza. La extensión de su territorio es de 135 mil hectáreas cuadradas conseguido legalmente un título colectivo en el año 1992. habitan aproximadamente 1600 personas entre niños, jóvenes y adultos que corresponde en los siete centros; Sarayakillo, Kali-Kali, Shiwakucha, Chontayaku, Puma, Kushillu kachi y Mawka llakta. su idioma materno es el kichwa y como segunda lengua que predomina es el castellano (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005). Como menciona Romero (2018), Sarayaku es reconocido a nivel local, nacional e internacional por su amplia trayectoria de lucha contra las empresas extractivas. Es un pueblo que ha estado en pie de lucha desde el año 1987 expresando su desacuerdo de las actividades extractivas en su territorio. Por ende, Sarayaku ha tomado grandes estrategias de

resistencia a las actividades petroleras, tales como las demandas legales en los foros nacionales e internacionales por la violación de los derechos de los pueblos indígenas y la ley de la consulta previa libre e informada en el año 2002 por parte del Estado ecuatoriano y la cooperación con la empresa petrolera CGC de Argentina. En 2003, el pueblo kichwa de Sarayaku, con el apoyo de varias organizaciones nacionales e internacionales presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Después de diez años, el 27 de junio de 2012 la Corte Interamericana emitió una sentencia de fondo a favor del Pueblo de Sarayaku, donde condenó al Estado de Ecuador (Gualinga et al 2024, párr. 2).

La estructura organizativa del pueblo de Sarayaku se define de la siguiente manera; la máxima autoridad en la toma de decisiones es el pueblo de Sarayaku mediante una asamblea, seguidamente el presidente/a, vicepresidente/a, dirigentes, kuragas (autoridades tradicionales), likwatis (seguridad tradicional), secretaria, contabilidad, comisión jurídica y equipo de apoyo. Su modo de vida depende básicamente de la casa y pesca (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005).

Tabla 4
Datos generales del pueblo originario kichwa de Sarayaku

Extensión territorial	El territorio del pueblo Sarayaku comprende una extensión de aproximadamente 135.000 hectáreas, reconocida legalmente mediante un título colectivo otorgado en 1992. No obstante, monitoreos territoriales recientes, específicamente el realizado en 2022 por técnicos de Sarayaku, indican una extensión actualizada de 145.000 hectáreas. Esta discrepancia resalta la dinámica y la necesidad de una constante revisión de los límites territoriales, en concordancia con la cosmovisión y el uso ancestral del territorio por parte del pueblo Sarayaku.
Habitantes	Aproximadamente 1600 habitantes.
Comunidades de Sarayaku	Kali-Kali, Sarayakillo, Chontayaku, Mawka Llakta, Puma, Kushillu Kachi y Shiwakucha.
Contexto social y político	El pueblo Sarayaku obtuvo su reconocimiento legal inicial en 1979 por parte del Gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Bienestar Social, bajo la denominación de Centro Alama Sarayaku (CAS). Posteriormente, en 2004, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CODENPE) reconoció formalmente a la comunidad como el pueblo originario kichwa de Sarayaku, también conocido como Tayjasaruta. Su sistema de gobierno se caracteriza por una estructura administrativa mixta, que integra autoridades tradicionales, representadas por 7 Kurakas y 7 Likuatis, junto con 13 dirigentes, todos ellos liderados por el Tayak Apu, máxima autoridad del pueblo.
Idioma	En la comunidad de Sarayaku, el kichwa se mantiene como la lengua predominante, siendo hablado por aproximadamente el 99% de sus habitantes. El castellano, por su parte, funciona como segunda lengua, facilitando la comunicación e interacción con el mundo exterior.
Modo de vida	La economía del pueblo Sarayaku se sustenta principalmente en actividades de subsistencia, como la agricultura, la caza y la pesca. Asimismo, se observan iniciativas de emprendimiento familiar a pequeña escala, incluyendo la piscicultura, la producción de yuca y aves de corral, y la cría de animales nativos. Estas actividades contribuyen a dinamizar la economía local y garantizan la soberanía alimentaria de la comunidad, factores esenciales para el fortalecimiento del Sumak Kawsay (vida en plenitud) de las familias Sarayaku.

Proceso de lucha del pueblo Sarayaku	Desde su fundación, Sarayaku ha tenido que enfrentarse contra la nacionalidad Shuar para definir su control territorial, desde hace más de 300 años. La segunda lucha fue la expulsión al destacamento militar de su territorio antes del año 1945, debido al maltrato contra los habitantes de la comunidad. En 1977 comienza su proceso organizativo y en 1978 es reconocido legalmente por el Estado de Ecuador. En 1980 Sarayaku detiene la actividad de la colonización del Estado y de los misioneros religiosas. En el año 1989 los habitantes de Sarayaku deciden mediante el “ACUERDO DE SARAYAKU” su rechazo a la actividad petrolera de la empresa Arco Oriente en el pozo landayaku que está ubicado al norte del territorio Sarayaku. En 1992 Sarayaku participa en la gran marcha del movimiento indígena con el lema de “allpamanta, kawsaymanta hatarishun” por la tierra, por la vida nos levantamos, con su organización provincial OPIP. En el año 2002, se tuvo que enfrentar contra la empresa petrolera CGC de Argentina que ingreso a su territorio para realizar actividad extractiva de forma inconsulto. En 2003, el pueblo kichwa de Sarayaku, con el apoyo de varias organizaciones nacionales e internacionales presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 27 de junio de 2012 la Corte Interamericana emitió una sentencia de fondo a favor del Pueblo de Sarayaku, donde condenó al Estado de Ecuador.
Información General de plan de vida	Título: Plan sumak kawsay del pueblo originario kichwa de Sarayaku. Subtítulo: Sarayaku sumak kawsayta pakta chisha rina killka. Año de elaboración: febrero 2005. Año de aprobación: aprobado en el año 2006 mediante la asamblea general de Sarayaku.
Limites	Norte: Parroquia Canelos, Curaray. Sur: Provincia Morona Santiago, Parroquia Montalvo. Este: Parroquia Montalvo. Oeste: Parroquia Canelos, Simón Bolívar.

Fuente: Plan de vida del pueblo originario kichwa de Sarayaku (2005).
Elaboración propia en el año (2024).

Figura 4 Mapa territorial del pueblo de Sarayaku
Fuente: Elaborado y publicado en 2025, por Braulio Santi. El mapa de Ecuador fue descargado desde la página web mapas de Ecuador.

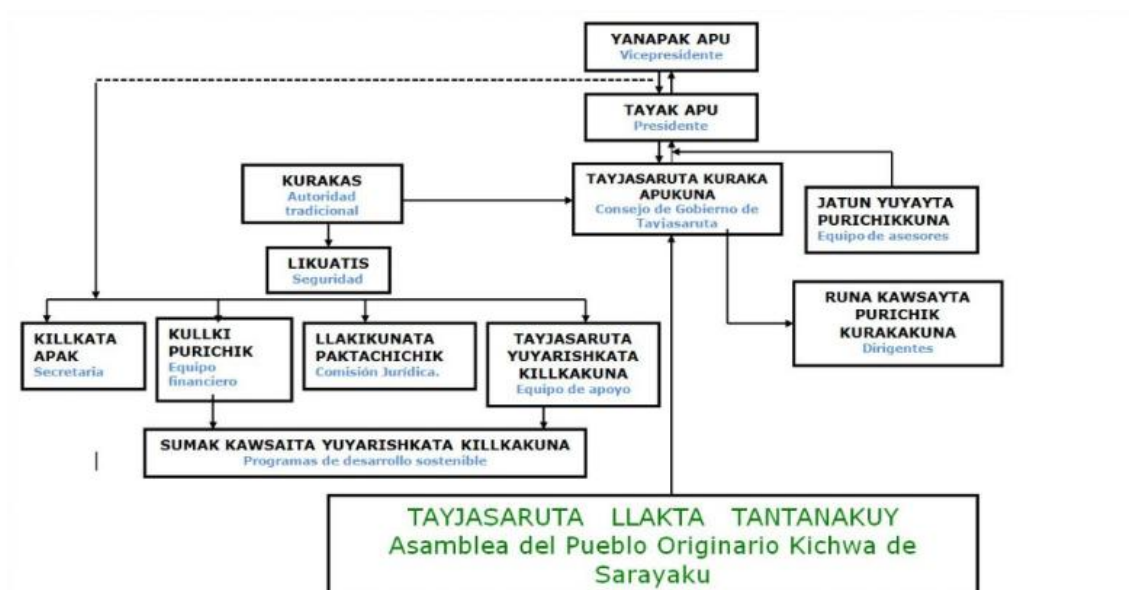

Figura 5: Organigrama del pueblo originario kichwa de Sarayaku.

Fuente: Elaborado y publicado en 2012, por los técnicos de Sarayaku. Descargado en la página web de Sarayaku

Una vez situados nuestros tres casos de estudio y proporcionada la información básica al respecto, en el siguiente capítulo, me dedicaré al análisis más empírico de los procesos de construcción de los respectivos planes de vida.

Capítulo tercero

Análisis empírico de la construcción de los tres planes de vida

En este capítulo se realizará el análisis empírico de los planes de vida de la nacionalidad Andoa, el pueblo kichwa de Rukullakta y el pueblo originario Kichwa de Sarayaku,. A continuación, examinaremos cómo estos pueblos elaboraron sus planes de vida, la integración del conocimiento ancestral, cómo integraron los temas de educación, salud y territorio. También se analiza en qué medida fueron aprobado o validado al culminar la elaboración del plan de vida.

En ese sentido, primero analizaremos los marcos legales que garantizan la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas.

1. Antecedentes normativas e instrumentos

Los planes de vida tienen su sustento en varios instrumentos normativos nacionales e internacionales. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reconoce el derecho de los pueblos y nacionalidades a planificar su bienestar comunitario (Organización Internacional del Trabajo 2014). En el contexto ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su artículo 57 sobre los derechos colectivos, inciso 9, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, así como la generación y el ejercicio de la autoridad en sus territorios. De igual manera, se establece el reconocimiento legal y la denominación de sus tierras como comunitarias de posesión ancestral (EC 2008, art. 57). Adicionalmente, el artículo 60 de la misma carta magna garantiza la constitución de circunscripciones territoriales para la preservación de la cultura ancestral (art. 60). La Ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica del Ecuador, en el artículo 65 establece que “los pueblos y nacionalidades indígenas accederán a los recursos de un fondo común, a través de sus organizaciones representativas, para la planificación e implementación de sus planes de vida” (EC 2018, art. 65).

En el Ecuador, se han creado diferentes instituciones estatales para atender a las necesidades de los pueblos indígenas en las últimas décadas. Una de ellas es el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos de Ecuador (CODENPE), establecido en 1988:

El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos de Ecuador (CODENPE), establecido en 1988, es un órgano de deliberación nacional compuesto por representantes de las comunidades indígenas, afrodescendientes, otros pueblos tradicionales de Ecuador y el Estado. Su misión principal es promover y facilitar el desarrollo sostenible de muchas nacionalidades y pueblos del Ecuador a través de la formulación de políticas, la asignación de recursos y el diálogo con la sociedad. El CODENPE se compone de 34 representantes de las nacionalidades: Awa, Chachi, Épera, Tsachila, Siona, Secoya, Sápara, Shiwiar Andoa, Waorani, Shuar, Achuar, Kichwa Quijos. Asimismo, dentro de la Nacionalidad Kichwa se cuenta con los representantes de los siguientes pueblos: Pasto Natabuela, Karanki, Otavalo, kayambi, Kitu Kara, Panzaleo, Salasaka, Tomabela, Chibuleo, Kisapincha, Puruwa, Kanari, Saraguro, Paltas, Kichwas de la Amazonía (norte y sur) y los pueblos y huancavilcas procedentes de Manta. Así como otros consejos nacionales existentes antes de la nueva carta constitucional, el CODENPE fue sometido a un proceso de transición para convertirse en el “Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. (Pogrebinschi 2017, párr. 1)

Así como otros consejos nacionales cogestionados por la sociedad civil que existían antes de la nueva carta constitucional de 2008, el CODENPE “fue sometido a un proceso de transición desde el 2010-2014 para convertirse en el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades” (Cooperación Española 2015, 5).

El Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE), “fue creado en 1992. Según la Ley 010, publicada en el Registro Oficial: 30, el 21 de septiembre de 1992” (ECORAE 2014, 1). Tal como disponen en la Comisión de Legislación y Codificación del Congreso Nacional de Ecuador (2003, 2), el Fondo “Se alimentará con los ingresos provenientes del impuesto equivalente a diez centavos de dólar de los Estados Unidos de América, por cada barril de petróleo que se produzca en la Región Amazónica y se comercialice en los mercados interno y externo”. Además, “el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, que tenía como finalidad de establecer los lineamientos generales del desarrollo sustentable a través de la actualización periódica del Plan Maestro para el Ecodesarrollo Regional Amazónico” (ECORAE 2014, 1).

En 2009, Carlos Eloy Viteri, miembro del pueblo kichwa amazónico de Sarayaku, asumió la dirección del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE). Durante su gestión, priorizó la asignación de recursos financieros para la implementación de los planes de vida de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana, con especial énfasis en la provincia de Pastaza (Carlos Eloy 2024, entrevista personal).

La Región Amazónica toma el nombre de Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA) en función del art. 250 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008. Dicha circunscripción representa el 47% de la superficie continental del país, con una extensión de 116.585 km², está constituida por las provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, posee una

alta riqueza étnica, cultural, ecológica y ha sido fundamental en el crecimiento económico del Ecuador. (Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica 2024, 2)

En consecuencia, para la intervención del Estado ecuatoriano en dicha circunscripción, surgió la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (STCTEA), proyecto que se creó en 2018, responsable de elaborar y dar seguimiento a la Planificación Integral de la Amazonia y la administración del Fondo Común de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica; con oficina principal, en la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza y con delegaciones técnicas provinciales (Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica 2021).

Para comprender el contexto general del apoyo a la elaboración de los planes de vida, es fundamental analizar el rol de diversas organizaciones no gubernamentales. En la última década, instituciones como The Nature Conservancy y Conservation International han brindado apoyo, por ejemplo, en la elaboración del plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta (2019). Por otra parte, la Fundación Pachamama, Eco Ciencia, acción ecológica y otras organizaciones han enfocado en el fortalecimiento organizativo, particularmente en la elaboración de planes de vida para diversos pueblos, nacionalidades y comunidades, así como en la implementación de proyectos productivos.

Adicionalmente, se creó el Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible (PROAmazonía),⁴ creado en 2017 con el objetivo de “apoyar la implementación del Plan de Acción REDD+ Bosques para el Buen Vivir” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 2023, párr. 2), como resultado, elaboraron 5 planes de vida en Yamanunka, Chikta, Sevilla Don Bosco, Santiak y Panguí (ProAmazonia 2025, párr. 4).

El programa vincula los esfuerzos nacionales para disminuir la deforestación con las agendas y las políticas prioritarias de los sectores económicos del país. Así también, promueve el manejo sostenible e integrado de los recursos naturales contribuyendo a la erradicación de la pobreza y al desarrollo humano sostenible. PROAmazonía fortalece el posicionamiento de Ecuador como un país comprometido con los esfuerzos mundiales para combatir el cambio climático, con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (ODS) (Cevallos 2024, párr. 3)

⁴ PROAmazonia es un programa del ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), implementado con apoyo del Programa de las Naciones Unidas (PNUD), que recibe el financiamiento del Fondo Verde para el Clima (GCF) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) (Cevallos 2024, párr. 2).

Desde el año 2017 PROAmazonia ha estado emergido con las organizaciones de los pueblos indígenas en la elaboración de los planes de vida, constituyendo como una herramienta fundamental para el fortalecimiento del autogobierno colectivo de los pueblos y nacionalidades indígenas. Así mismo, el programa menciona que la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (STCTEA), establece criterios constitutivos para los planes de vida, que incluyen: “territorio, bioeconomía, emergido, cosmovisión y autonomía” (Hidalgo 2020, párr. 1).

2. El contexto histórico de los planes de vida

Los primeros planes de vida de pueblos indígenas fueron elaborados en Colombia. Se menciona que el pueblo Misak de Colombia fueron los primeros en adoptar esta herramienta en la Región Andina. En ese sentido, para LifeMosaic (2015, 1,15) “el plan de vida es una herramienta de empoderamiento y autodeterminación comunitaria”. Esta afirmación se ha hecho desde la perspectiva del pueblo Misak.

De hecho, el origen del plan de vida mencionado radica en una inconformidad del pueblo Misak de Colombia con el plan de desarrollo impuesto por el estado colombiano, en ese sentido, LifeMosaic manifiesta que:

Las comunidades indígenas a menudo enfrentan presiones para desarrollarse según los dictámenes del Estado y del capital internacional. Los planes de desarrollo oficiales son radicalmente diferentes al plan de vida de las comunidades. Actualmente en Colombia lo llaman Plan de Desarrollo, es una dinámica desde el recurso económico, desde un periodo de gobierno y que es hecho en las oficinas, en el escritorio, pero no se incluye la palabra y el espíritu de la comunidad. Nosotros no queremos un plan de desarrollo, nosotros queremos un plan de vida. ¿Y qué es la vida para nosotros? Pues es el territorio, es nuestro idioma, son nuestras propias costumbres, nuestra tradición oral. El Estado trae el modelo del Plan de desarrollo con proyectos específicos. Y nosotros decimos no señor, el Estado es ese, es su modelo, nuestro modelo es el plan de vida según como nosotros, como nuestra autonomía o como nosotros queremos que sea. La educación como nosotros queremos que sea la salud como nosotros queremos vivir y como nosotros queremos ser. (LifeMosaic 2015, 2:10)

El plan de vida fue desarrollado en diferentes lugares de Colombia en especialmente en los pueblos indígenas por distintas razones. Según Sebastián Anzola (2014, entrevista personal), quien forma parte de la estructura de educación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca, ubicado al suroccidente de Colombia, y también estudiante de la Maestría en Ecología Política y Alternativas al desarrollo:

Cuando decimos plan de vida son muchas cosas, la primera acepción que tiene es como un sueño colectivo, un sueño de la comunidad, un lugar hacia donde, un tiempo hacia donde nos imaginamos ir. El segundo punto es como una parte de la organización, por ejemplo, el plan de vida donde yo trabajo, se llama Llanquihue, son tres cabildos, tres territorios que se unen a pensar, nuestros territorios como se sueñan juntos, no solo cada uno por separado, sino juntos. Y a esa estructura se le dice plan finalmente. El tercero es un documento escrito que te permite orientar los sueños hacia donde se va a llegar. (Sebastián Anzola 2025, entrevista Personal)

En el contexto ecuatoriano, Carlos Eloy Viteri, habitante de Sarayaku, ex asambleísta y exdirector de Ecodesarrollo Regional Amazónico, dice que las discusiones sobre planes de vida se iniciaron en la provincia de Pastaza durante los años 1970-1980, en el seno de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP). La OPIP, primera organización indígena de la provincia de Pastaza, creó un plan de vida propio denominado plan sumak kawsay como respuesta a la expansión de la frontera petrolera en sus territorios, sirviendo de modelo para otros pueblos, nacionalidades y comunidades de la región (Carlos Eloy 2024, Entrevista Personal).

Los planes de vida empezaron a hablarse desde finales de los 70 y 80, ahí se trabajan los planes de vida en Pastaza y en las nacionalidades, a partir de que la OPIP empezó a trabajar eso. Otras nacionalidades también empiezan a pensar en sus planes de vida. Por lo tanto, ese concepto de plan de vida se generaliza al resto de las nacionalidades amazónicas y también al resto del país, inclusive en otros países. Por ejemplo, los hermanos del sur de Colombia hablan de planes de vida también. Entonces, esto como te digo, inicia antes. Cuando se hablaba de los planes de vida en la Constitución de Montecristi, se lucha por el reconocimiento de los derechos, ahí también se incorporan acerca de lo de los planes de vida, en ese sentido lo que yo hice en el ECORAE era implementar lo que estaba escrito en la Constitución. (Carlos Eloy 2024, entrevista personal)

Por otro lado, Según Leff (2004), dice que las instituciones públicas y los organismos internacionales han adoptado planes de desarrollo bajo distintas concepciones, como planes de desarrollo sostenible, planes de Ecodesarrollo y etnodesarrollo en diversos momentos como respuesta a las críticas de desarrollo convencional. En ese sentido, Carlos Eloy Viteri cuenta sus experiencias que tuvo cuando ejerció el cargo de ECORAE, y como se trabajó en temas de los planes de vida con los pueblos indígenas,

Yo me incorporé al ECORAE por invitación del presidente Correa en abril del 2009 y estuve tres años, desde el 2009 al 2 de noviembre del 2012. Entonces, allí la primera actividad más importante, la más prioritaria que yo definí, era poner a aplicar lo que dice la Constitución y los 23 derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades que reconoció la Constitución de Montecristi. Allí establece que se crearan circunscripciones

territoriales, indígenas y afro ecuatorianas para que los pueblos puedan ejerzan sus derechos colectivos. Entonces por ese motivo yo lo que hice fue poner como el programa más importante, el más prioritario, y de hecho destinamos la mayor cantidad de recursos para implementar esas circunscripciones territoriales indígenas, pero sobre todo con los pueblos y nacionalidades. En el caso de Pastaza, asumió un equipo de la OPIP y lo que nosotros hacíamos desde el ECORAE era proporcionar los recursos y también algún apoyo técnico, pero sobre todo el trabajo de estructurar, de diseñar el tema de las circunscripciones lo hicieron los pueblos indígenas. (Carlos Eloy 2024, entrevista personal)

A lo largo de la historia, el desarrollo ha sido un principio rector central en la política ecuatoriana, a menudo concebido como el objetivo último a alcanzar. Tradicionalmente, este desarrollo se ha equiparado con la consecución de una vida digna y un bienestar material. Por lo tanto, Vallejo (2014) analiza sobre la explotación petrolera en Ecuador que se ha justificado históricamente mediante un discurso que promete el ansiado desarrollo. No obstante, la experiencia en las regiones amazónicas del país revela una realidad compleja, marcada por impactos socioambientales significativos. Según Alvarado (2022, párr. 3) menciona que “en las zonas petroleras del norte de la Amazonía ecuatoriana hay decenas de oleoductos de todos los grosores que se alargan y se enredan como fideos junto a las carreteras”. Esto implica la invasión y contaminación de territorios ancestrales.”

En Pastaza, alrededor de la década de los 80, los pueblos y las nacionalidades comenzaron a cuestionar los planes de desarrollo del estado y el concepto mismo de desarrollo (Carlos Viteri 2024, entrevista personal). Porque

Existe una gran diferencia entre los planes de los pueblos indígenas y del Estado. El plan de vida de los pueblos indígenas es un sueño colectivo, el musky (sueño), una visión hacia el futuro a largo plazo con sus cosmovisiones, conocimientos y formas de vida. Este sueño colectivo se piensa en relación con el territorio, el universo y los cosmos, visualizando el lugar donde vivirán las futuras generaciones practicando el sumak kawsay. (Carlos Eloy 2024, entrevista personal)

En ese sentido, es una forma de afirmar la existencia de los pueblos originarios con pleno derecho de administrar nuestros territorios, decidir nuestra forma de vida en su jurisdicción, ejercer la autonomía, derechos colectivos y soberanos.

En contraste, Lang et al (2022) analizan que el “plan de desarrollo” se concibe en el marco de la lógica del “Estado liberal moderno”, desde instituciones públicas u organizaciones internacionales. Para Viteri Yaku (2024, entrevista personal) “los planes de desarrollo son creado con una forma de pensar eurocéntrica y con una visión capitalista”. Por eso, la vida se organiza en torno a la ganancia de dinero, lo que causa desigualdades y la

acumulación de capital en manos de unas pocas personas, a costa de los demás. Este modelo de desarrollo también implica una separación absoluta entre el ser humano y la naturaleza, buscando explotar los bienes de vida (entendidos desde esta visión como recursos naturales) sin límites, incluso tomando en cuenta como “efecto colateral” el exterminio de muchas especies. En este sentido, “los planes de desarrollo han sido herramientas para colonizar la vida, manejar y organizar el territorio de los pueblos indígenas, siendo inherentemente colonizadores y desarrollados en el horizonte de la ideología capitalista”, un horizonte fuertemente cuestionado desde la perspectiva de los pueblos indígenas (Carlos Eloy 2024, entrevista personal).

Por otra parte, Sen (1999, 19) menciona que las visiones estrictas del desarrollo se centran en el “crecimiento del producto nacional bruto, aumento de rentas personales, industrialización, avances tecnológicos, y la modernización social”. Se puede decir que el concepto de desarrollo rompe el principio de *sumak kawsay* o *allí kawsay* de los pueblos indígenas, debido a que está enfocado en generar capital a través de la extracción y transformación de bienes de vida (entendidos como recursos naturales) supuestamente con el objetivo de erradicar la pobreza en el Ecuador. Una visión que genera preocupación, odio, división y obedece a intereses externos. Por ende, es extremadamente contradictoria con la visión de los pueblos indígenas. Viteri Gualinga (2002) considera “que es inapropiado y altamente peligroso aplicar en las sociedades indígenas, el paradigma ‘desarrollo’ tal y como es concebido en el mundo occidental, porque está lejos de ser una alternativa para promover el *sumak kawsay* o *allí kawsay* de los pueblos indígenas”. Puesto que el concepto de desarrollo de ninguna manera se aproxima a la cosmovisión, a la comprensión de vida digna, la relación entre los seres vivos que existen dentro de la Pachamama. Por lo tanto, el plan de vida de los pueblos indígenas trasciende el concepto de desarrollo, con un enfoque hacia el futuro para promover la vida digna.

Los planes de vida de los pueblos y nacionalidades se han elaborado en función a su cosmovisión, modo de vida, necesidades y la protección de la pacha mama. En ese sentido, Félix Santi (2024, entrevista personal) menciona que estos planes de vida son muy antagónicos con los objetivos de desarrollo convencional, porque “los objetivos de desarrollo van encaminado al incremento de dinero, comodidad material, tecnología y otros. Para llegar a cumplir los objetivos tienden a implementar proyectos mineros, petroleros y madereros”.

Después de analizar la historia del plan de vida en contexto general y los marcos legales que garantizar la autodeterminación de los comunidades, pueblos y

nacionalidades, se procede a analizar el plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta, nacionalidad Andoa del Ecuador y del pueblo originario kichwa de Sarayaku.

2.1 Plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta (PKR)

El pueblo kichwa de Rukullakta es reconocido por la lucha activa en reivindicación de los derechos humanos y la protección de sus territorios, ya que tienen un profundo conocimiento y una relación armónica con pacha mama. En la visión de plan de vida consta;

Las estrategias para el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales que garantice acciones de conservación y protección del bosque, así como los servicios ecosistémicos de provisión agua, alimentación, medicina natural; servicios de regulación como: prevención del cambio climático, regulación de vectores de enfermedades, erosión del suelo, paisaje, cultura; entre otros. (pueblo kichwa de Rukullakta 2019)

Por lo tanto, el cuidado de sus territorios se ha convertido en una prioridad para este pueblo, junta a sus comunidades, ya que el sustento de las familias depende la agricultura, ganadería, casa y pesca. Para quienes tienen el conocimiento de la importancia de preservar el equilibrio ecológico, el cuidado del territorio es una acción que se proyecta hacia el futuro, garantizando que las próximas generaciones puedan disfrutar de la biodiversidad. Esta perspectiva se alinea con lo planteado por Varela (2016), quien sostiene que las prácticas sostenibles y ancestrales no solo buscan preservar la riqueza de la biodiversidad, sino también mantener vivas la identidad cultural, el idioma y la tradición de los pueblos

En la actualidad, la adaptación a los nuevos sistemas de vida representa un desafío crucial para las comunidades del pueblo kichwa de Rukullakta. Estas comunidades enfrentan la necesidad de ajustarse a las variaciones de la crisis climática global, así como a los procesos de urbanización, evidenciados en la creciente presencia de vías carrozables en sus territorios. Conscientes de la importancia de integrar elementos de las sociedades modernas sin comprometer su identidad cultural, han desarrollado estrategias para optimizar ambas realidades. Según Wayra Shigunago de Rukullakta cuenta que “la educación intercultural bilingüe”, el fortalecimiento de sus organizaciones comunitarias y la colaboración coordinada con instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales (ONG) constituyen algunas de las oportunidades que les permiten avanzar hacia un futuro sostenible y en armonía con la Pachamama (wayra Shiguango 2024, entrevista personal).

En 2019, el pueblo kichwa de Rukullakta, con el apoyo de organizaciones internacionales, elaboró un plan de vida integral. Este plan establece una visión clara y compartida que guía sus acciones hacia un futuro sostenible y en armonía con la naturaleza. Entre sus propuestas destacan la protección de los bosques, el impulso de emprendimientos sostenibles y la implementación de alternativas para combatir el cambio climático. Este enfoque holístico evidencia la capacidad del pueblo kichwa de Rukullakta para innovar y adaptarse, manteniendo un profundo respeto por la Madre Tierra y los seres protectores de la selva (pueblo kichwa de Rukullakta 2019).

Para Alicia Grefa (2024, entrevista personal) el plan de vida surge de “una decisión colectiva tomada en la asamblea general del pueblo kichwa de Rukullakta”, al igual que en otros pueblos indígenas. Estas decisiones colectivas “se fundamentan en una profunda conexión con la tierra, la comunidad y las tradiciones ancestrales”. A través del diálogo, se busca alcanzar acuerdos y decisiones que fortalezcan la capacidad de respuesta ante cualquier actividad o amenaza dentro del territorio de Rukullakta. Este proceso se basa en valores de solidaridad, armonía, reciprocidad y respeto hacia las decisiones de todos los miembros de la organización del pueblo de Rukullakta. La sabiduría de los ancestros y líderes guía la toma de decisiones (plan de vida de Rukullakta 2024).

2.1.1 Objetivos del plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta

Como un pueblo Amazónico, el pueblo kichwa de Rukullakta ha enfrentado históricamente amenazas a sus territorios por parte agentes ajenos por distintos motivos, sea para la explotación petrolera, minera, maderera y cauchera. En ese contexto el plan de vida se traduce como una herramienta de mucha importancia para las defensas de sus territorios y la protección de su forma de vida tradicional. Por lo tanto, Wayra Shiguango, joven voluntario que apoya en la comunicación nos comenta la visión del plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta;

La visión del plan de vida era fortalecer a la organización del Pueblo Kichwa de Rukullakta. Aparte de fortalecer a la organización, también el plan de vida nos ayudaba a defender el tema territorial, porque nuestra organización es más en temas de conservación, nosotros somos libres de extractivismo, libre de minería, libre de explotación petrolera. Nuestro territorio está netamente en protección y conservación. Entonces, el objetivo era defender el territorio y también fortalecer la parte culturales e idioma, dentro de eso hablar también de la historia del Pueblo de Rukullakta. Por ende, queríamos que conozcan nuestros jóvenes, nuestros niños conozcan de quienes somos y que es lo que queremos como Pueblo kichwa de Rukullakta. Así mismo, ver cómo a nivel territorial, dentro de las 41.888,55 hectáreas, realizar planificación y ordenamiento territorial, para eso hay que saber qué tipo de suelos existen, donde podemos hacer la

producción, dónde en qué área se puede hacer la producción, en qué área se puede hacer el tema de conservación. (Wayra Shiguango 2024, entrevista personal)

El plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta surge como una respuesta a las necesidades de buscar una alternativa de solucionar todas estas necesidades que enfrentan las 17 comunidades que conforma Rukullakta. El desarrollo del plan vida se convierte en una herramienta para identificar las necesidades de las comunidades, posteriormente priorizar las necesidades, aspiraciones y preocupaciones de las 17 comunidades de Rukullakta. En ese sentido, Alicia Grefa dirigente de fortalecimiento organizativos cuenta el objetivo del plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta;

El plan de vida surgió viendo las necesidades de las comunidades, en ese sentido, nosotros empezamos a realizar con el objetivo de tener ordenado y planificado todas las proyecciones que nosotros queremos en sí para fortalecer a la organización de nuestro pueblo de Rukullakta. por lo tanto, la visión del plan de vida es dejar que nuestros hijos sigan luchando que no dejen ahí la lucha de nuestros ancestros que llevamos siguiendo hasta la actualidad, porque para nuestros hijos hemos estado trabajando nosotros. (Alicia Grefa 2024, entrevista personal)

Así como narra Alicia Grefa, la continua lucha de pueblos y nacionalidades es por la defensa del territorio pensado en el futuro, en sus hijos, en los hijos de sus hijos y sucesivamente. Ella quiere que en el futuro sus familias no enfrenten a los fenómenos medioambientales, que no sufran de las enfermedades catastróficas. Por ende, el objetivo es seguir manteniendo sus territorios sin contaminación, con aguas limpias y aire puro.

Por otra parte, el pueblo kichwa de Rukullakta ha demostrado en su plan de vida una visión proactiva y netamente comprometida con un “desarrollo sostenible” pensado para las 17 comunidades de Rukullakta. Por lo tanto, dentro del plan de vida se plantean proyectos que promuevan la economía local, para el bienestar de las comunidades de Rukullakta, siempre en el marco del respeto y la protección de la Pachamama en su estado natural. En ese contexto, Augusto Salazar, expresidente de la organización del pueblo kichwa de Rukullakta y actualmente presidente de asociación de producción Agropecuaria Waylla Kuri, dice que “la conservación y la parte organizativa, es parte del desarrollo. Lo que falta es el parte económico, entonces ahora estamos dando paso un poco a hacer dinero a través del sistema chacra, dando valor agregado de estos productos, sea jengibre, café, chontas y otros productos” (Augusto Salazar 2024, entrevista personal).

2.1.2 El proceso de elaboración del plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta

Los pueblos amazónicos han sido históricamente un ejemplo notable, debido a su modelo de toma de decisiones. En sus comunidades, las resoluciones se abordan de manera colectiva, priorizando el diálogo y el consenso como mecanismos fundamentales de gobernanza. En ese sentido, la participación activa de las comunidades en las asambleas y congresos permite que las decisiones sean acertadas, como también fortalece los lazos sociales y permite el involucramiento de distintas perspectivas. Además, las decisiones colectivas buscan preservar la armonía familiar y comunitario, así como también con el entorno natural para las futuras generaciones. En ese contexto, la decisión de hacer el plan de vida del pueblo de Rukullakta al igual que en el caso los otros dos planes de vida analizados en este trabajo, nace en una asamblea general. Sandra Aguinda (2024, entrevista personal), winaru⁵ de la comunidad Hita Kiwilina dice que “Las decisiones se toman según la resolución de la Asamblea que es la máxima autoridad y también nos basamos en nuestro estatuto, de acuerdo con eso se plantea cualquier propuesta.”

Realizar un plan de vida puede traer muchos beneficios dentro de la comunidad, para poder presentar proyectos a instituciones del estado u otras organizaciones internacionales. En ese sentido, Wayra Shiguango complementa;

La creación de plan de vida dentro del territorio del pueblo kichwa de Rukullakta se hizo a través de una necesidad de las comunidades porque se veía muy importante trabajar el plan de vida para busca los problemas sociales, las necesidades de las comunidades, porque es muy importante tener en los bases de datos de las necesidades de las comunidades en tema educativa, tema de jóvenes mujeres, tema del alcoholismo, drogadicción si es que se puede llegar a ese punto. Entonces se ha visto que a base de esa necesidad se hizo un estudio de prefactibilidad, si se podía hacer o no un trabajo de plan de vida se llevó a cabo bajo una noción desde las comunidades para pueblo kichwa de Rukullakta. (Wayra Shiguango 2024, entrevista personal)

Después de la decisión de la asamblea, se buscó representantes externos y representantes de cada comunidad para trabajar como promotoras junto a los asesores. Una de las promotoras que fue parte de este proceso de realización del plan de vida se llama Nina Calapucha (2024, entrevista personal) una joven que quiso involucrar al

⁵ Winaru o kuraka: son Autoridades tradicionales representantes de cada una de las 17 comunidades, su función es participar e informar todos los sucesos en la organización de Rukullakta. Así mismo, gestionar de manera coordinada con el presidente de la organización sobre las necesidades comunitarias.

proceso organizativo y explorar nuevos desafíos dentro de su organización, ella dice, “fui parte del proceso en la elaboración del plan de vida, a mí me delegaron para hacer el censo poblacional del pueblo kichwa de Rukullakta.”

Después de realizar la selección del personal quienes eran los responsables de trabajar el desarrollo del plan de vida, procedieron a realizar las primeras socializaciones por medio de los winarus. Después se procedió a realizar levantamiento de información a través de una serie de talleres en los 17 centros que conforma el pueblo kichwa de Rukullakta. En ese sentido Augusto Salazar dice que,

En la elaboración del plan de vida primero empezamos solo nosotros, luego integraron las cooperaciones a apoyar, para armar el plan de vida según los requerimientos, primero tenían que hacer algunos talleres a nivel de las comunidades aquí en la matriz y luego se armó así con varias visitas a las comunidades, encuestas, entrevistas a los socios en las comunidades. (Augusto Salazar 2024, entrevista personal)

Cecilia Chimbo, una joven oriunda de la comunidad de villano relata desde su percepción como se dio el inicio de la elaboración del plan de vida,

Según me acuerdo, consta con los siguientes aspectos. El primero se realizaron un diagnóstico global de todo el pueblo kichwa de Rukullakta donde se detectaron necesidades sobre la salud, la economía, el estilo de vida, el nivel organizativo, cómo están organizados en cada una de las comunidades, cuántos habitantes, cuántas hectáreas tiene en cada comunidad. (Cecilia Chimbo 2024, entrevista personal)

Cabe mencionar que, según las personas entrevistadas mencionan que la participación de técnicos externos fue de gran ayuda. Su apoyo resultó crucial para profundizar en los aspectos técnicos y científicos de la investigación, particularmente en el estudio de los ríos, el suelo, y la flora y fauna locales. En ese sentido, Samanta cuenta que, “Se escogió un equipo técnico externo financiado por The Nature Conservancy (TNC), que se dedicó a estudios de la conservación acuática. Ellos enviaron unos dos o tres consultores con técnicos locales con la finalidad de aportar con sus ideas en las reuniones” (Cecilia Chimbo 2024, entrevista personal).

En la etapa final, el trabajo terminado fue socializado en todas las comunidades que conforma Rukullakta, después se lanzó a la asamblea general para que pueda ser aprobado de manera colectiva. En ese sentido Kindy Salazar dice;

Nosotros como organización Pueblo Kichwa de Rukullakta, tenemos un proceso de aprobación. Primero está la fase de construcción, luego viene la fase de aprobación hasta primera instancia, luego viene socialización, la fase del consenso de todas las 17 comunidades. Los aportes de los socios de las 17 comunidades. Posteriormente viene

aprobación en segunda instancia que es la aprobación final en la Asamblea Suprema, eso es más o menos un poquito el proceso de cómo se aprobó el plan de vida. (Kindy Salazar 2024, entrevista personal)

Para la legalización o formalización del plan de vida, los socios del pueblo kichwa de Rukullakta deciden mediante una asamblea o el congreso. Basándose en el marco de la declaratoria de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, que “todos los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación” (Medina 2017, párr. 3). Es decir, que todos los pueblos tienen derecho a decidir la autonomía de sus comunidades, determinar su propio desarrollo dentro de su jurisdicción.

2.1.3 Programas y proyectos en el plan de vida del Pueblo Kichwa de Rukullakta

Los proyectos más relevantes que se habló durante las entrevistas en las comunidades de Rukullakta se enfoca en tres aspectos fundamentales; proyectos en el marco de la defensa y conservación de los territorios, proyectos sostenibles y consolidación de la estructura organizativa.

Proyecto en el marco de la defensa y conservación del territorio

El Programa Socio bosque, es un programa impulsado por el estado ecuatoriano, Específicamente en el cargo del Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica con el apoyo de la organización internacional como el programa de naciones unidas (PNUD) con el objetivo entrar en “conservación una extensión de 11.000 ha con un monto de 39.000\$” en lo que 6530 personas son beneficiarios (Davalos 2011, 47).

Proyectos sostenibles

Con el beneficio del programa socio bosque hicieron una serie de emprendimiento comunitarios, como la Guayusa, Café, Artesanía, Turismo comunitario, y fortalecimiento del sistema chacra.

Emprendimiento de Wayusa: un emprendimiento conformado por 375 productores en una extensión de 225 hectáreas de producción en las chacras y tienen una planta procesadora de guayusa donde procesan bebidas energizantes demostrando la práctica de recetas ancestrales, respetando las normas sanitarias y al medio ambiente. Además, se está trabajando para la adecuación de la infraestructura y equipamiento en el futuro, así generar oportunidades de trabajos para la comunidad.

Emprendimiento de Café: el emprendimiento de café está conformado por 50 socios de la comunidad y 100 productores de café, una extensión de 100 ha de producción de café, entre ella hay dos variedades; Robusta y Arábica. Su principal producción es el café tostado y molido con una probabilidad de exportación muy alta. Por ende, Augusto Salazar nos cuenta el objetivo de este emprendimiento;

Se pensó en cómo podemos autogestionar como Pueblo Kichwa de Rukullakta en los emprendimientos turísticos, producción de café, la guayusa y el cacao, a pesar de que nosotros no estamos inmersos o posicionados en el mercado, pero que son cultivos comerciales. Entonces la idea era eso, para que en un tiempo dado estos emprendimientos brinden utilidad, que sustenté a las familias del pueblo kichwa de Rukullakta, y que esos recursos entre en administración de las familias, para que utilicen en los servicios básicos, así mismo varios emprendimientos que tengan utilidades pasen a las oficinas administrativas del pueblo kichwa de Rukullakta. (Augusto Salazar 2024, entrevista personal)

El turismo comunitario es el emprendimiento que más demanda ha tenido por los turistas nacionales y extranjeros en el pueblo kichwa de Rukullakta. Las familias aprovechan los diversos atractivos de sus comunidades, incluyendo sus hermosos paisajes amazónicos, donde se realizan actividades de ecoturismo y senderismo, así como experiencias de convivencia armónica con la naturaleza. Además, Rukullakta practica actividades productivas sostenibles, como la agricultura en áreas designadas para el cultivo. Estos productos se obtienen dentro del sistema agroforestal tradicional conocido como “chakra”, que integra una variedad de plantas medicinales, frutales, maderables y ornamentales.

2.1.4 Actores

Los actores principales en la elaboración del plan de vida son los miembros de las 17 comunidades del pueblo kichwa de Rukullakta, incluyendo hombres, mujeres, niños, líderes y sabios. La participación de los jóvenes ha sido activa durante el proceso, aunque con ciertas limitaciones en la toma de decisiones, como señala Kindy Salazar: “A nosotros nos llamaban de alguna manera para dar propuestas y sugerencias. Sin embargo, nosotros como jóvenes no tomamos decisiones, entonces en esa parte sí, hemos estado involucrados’ (Kindy Salazar 2024, entrevista personal). De manera similar, Nina Calapucha comenta: “Sí nos han involucrado, hemos estado pendientes en ese proceso de la construcción del plan de vida, a pesar de que no sé a fondo sobre el contenido del plan de vida” (Nina Calapucha 2024, entrevista personal). La participación de hombres,

mujeres y sabios se ha manifestado en asambleas generales, talleres y la toma de decisiones. Kindy Salazar añade qué,

La igualdad de género se consideró desde que empezó la organización como tal y también en la creación del plan de vida como PKR. La participación de mujeres ahora se ha venido ganando mucha fuerza, ya que se ha visto la incidencia y la participación como líderes comunitarias, presidentes de alguna asociación o incluso son parte del Consejo de Gobierno de aquí del pueblo Rukullakta. (Kindy Salazar 2024, entrevista personal)

Los sabios han demostrado su participación activa compartiendo conocimiento desde sus experiencias. Según Alicia Grefa, menciona que “todos nosotros trabajamos con los sabios (yachak), ellos nos han orientado, en base a eso buscamos las necesidades que nosotros tenemos, como queremos vivir. entonces de ahí nace la idea de proteger y conservar nuestra naturaleza (Alicia Grefa 2024, entrevista personal). Por otra parte, Aurora Tunay, socia y parte de la asociación de productoras de wayusa relató “el involucramiento de los jóvenes, niños, ancianos, exlíderes y mujeres fue muy importante en la realización del plan de vida, la igualdad de género ha sido introducido en el plan de vida (Aurora Tunay 2024, entrevista personal). Estas manifestaciones de los entrevistados, demuestra la participación activa de los socios de Rukullakta.

Actores externos

Durante la elaboración del plan de vida se buscó asesoramiento de la gente externa. Donde, Wayra Shiguango relata, “Hemos tenido asesoramiento con profesionales como el licenciado Trajano Taípe y Marco Robles, quienes han apoyado en el tema de proceso de cómo podíamos hacer este plan de vida, porque son profesionales que también nos han hecho un aporte para la elaboración” (Wayra Shiguango 2024, entrevista personal).

Pero, sobre todo, el plan de vida del pueblo de Rukullakta ha sido desarrollado en colaboración con diversas organizaciones internacionales. Entre ellas está Conservación Internacional Ecuador, una organización que ha sido criticada por el modelo del trabajo y sus enfoques alineados con el mercado y las alianzas cooperativas. En palabras de Oscar Luna (2020), esto se interpreta como una “conservación neoliberal”. Es decir, una vez asignado el valor monetario se convierte en mercantilización de la naturaleza. Los enfoques de soluciones se basan netamente en la economía verde y en la compensación por servicios ecosistémicos, como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación REDD+ y la bioeconomía. Sin embargo, Conservación Internacional en su

página web dice que es “una entidad sin fines de lucro dedicada a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas y que ha mantenido una vinculación con el Estado ecuatoriano de aproximadamente 20 años” (Conservación Internacional Ecuador 2005). Asimismo, (2) The Nature Conservancy, es una organización ambiental global con sede en los Estados Unidos, fundada en 1951, cuya misión es la conservación de tierras, agua dulce y océanos y que ha trabajado en colaboración con diversas organizaciones y gobiernos en América Latina (The Nature Conservancy 2025). Sin embargo, ha enfrentado algunas críticas por ser una organización asociada con el modelo de “conservación neoliberal”. Es decir, tiene alianzas con grandes corporaciones y la mercantilización de la naturaleza. En ese sentido, Naomi Klein critica duramente a la organización The Nature Conservancy, señalando su hipocresía al permitir y lucrarse de la perforación de petróleo y gas en una reserva natural en Texas y usar estos fondos para la conservación en otros lugares (Klein 2014).

Por último, (3) la Gordon and Betty Moore Foundation, una organización filantrópica establecida en el año 2000 por Gordon Moore, que ha apoyado iniciativas en áreas enfocadas en la conservación del medio ambiente, la investigación científica en biología y la salud. Aunque las críticas directas a la Gordon y Betty Moore Foundation (GBMF) en el contexto de la conservación neoliberal no son tan prominentes como las dirigidas a ONG operativas, como The Nature Conservancy o Conservation International, esto se debe en parte a que la GBMF es una fundación financiadora y no una organización que implementa proyectos directamente sobre el terreno, lo que la hace menos visible en las interacciones directas que generan controversias.

Sin embargo, las críticas que sí se le formulan desde una perspectiva crítica de la conservación neoliberal se centran principalmente en la promoción de soluciones de mercado a través de sus donaciones. La crítica principal radica en que, al ser un financiador tan grande de iniciativas de conservación que abrazan la lógica de mercado, como los créditos de carbono, la bioeconomía, y el “Project Finance for Permanence”, la GBMF impulsa y legitima este enfoque neoliberal en el sector de la conservación. Sus subvenciones a grandes ONG como TNC y CI son vistas como un refuerzo de este paradigma que mercantiliza la naturaleza y subordina la conservación a las dinámicas del mercado

2.1.5 ¿Quiénes saben del plan de vida del pueblo Kichwa de Rukullakta?

En el pueblo kichwa de Rukullakta la mayoría de las comunidades de alguna manera saben el contexto del plan de vida de su organización, Sin embargo, Irene Shiguango dirigente de mujer y familia menciona que,

El plan de vida no ha sido aplicado totalmente debido a los cambios de la dirigencia, entonces ahí hay dirigentes que entran sin conocer plan de vida, después de que los dirigentes que conocían salen de sus cargos, por ende, el desconocimiento no se basa de acuerdo a lo que dice el plan de vida. Por ende, falta un poco de socializar a los nuevos dirigentes y a nosotros mismos, ya que es una herramienta para impulsar la vida digna del pueblo de Rukullakta. (Irene Shigunago 2024, entrevista personal)

Tras analizar el proceso de construcción del plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta, se llega a la conclusión de que la elaboración del plan de vida surge de las asambleas comunitarias, motivada por las necesidades de las 17 comunidades que conforman dicho pueblo. El plan se centra en la defensa del territorio y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a través de emprendimientos como el cultivo de cacao, café, wayusa, la artesanía, turismo comunitario y la conservación. El objetivo primordial del plan de vida es generar ingresos económicos para el sustento familiar.

El plan de vida se desarrolló de manera inclusiva y coordinada entre técnicos externos y locales, priorizando la participación de las 17 comunidades que conforman el pueblo kichwa de Rukullakta. Sin embargo, surgió una dificultad relacionada con la participación de una comunidad, debido a desinformación y falsos comentarios, pero con el tiempo se logró a integrar.

En el caso de Rukullakta, según las entrevistas realizadas, el conocimiento del plan de vida se concentra principalmente en los líderes y exlíderes, mientras que la mayoría de los habitantes posee un conocimiento limitado de su contenido. Además, Se percibió que el Plan de Vida no fue socializado de manera efectiva, lo que impidió que, específicamente, los jóvenes comprendieran adecuadamente sus contenidos. Asimismo, algunas personas mencionaron que las necesidades de las comunidades incluidas en el plan de vida del pueblo Kichwa de Rukullakta aún no se han cumplido, a pesar de lo previsto en el documento.

2.2 El Plan de Vida de la Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador

El proceso organizativo de la nacionalidad Andoa inicia en el año 2000. En el año 2006, obtienen el reconocimiento legal como nacionalidad Andoa de la provincia de Pastaza del Ecuador por el CODENPE. El plan de vida de la nacionalidad Andoa está basado en las formas de vida de las comunidades; apuesta a la reconstrucción de la identidad y a la defensa de los territorios. Así mismo, menciona que la gran riqueza se encuentra amenazada por presiones internas, como el manejo inadecuado del medio ambiente por parte de las comunidades locales y de asentamientos militares, así como por presiones externas derivadas de las políticas extractivistas de los gobiernos de turno y de empresas petroleras, ya que el territorio Andoa se superpone con los bloques petroleros números 26, 34 y 35 de Petroecuador, demarcados para proyectos futuros de licitación (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2010).

El primer plan de vida de la nacionalidad Andoa se realizó en 2010 y se inicia su actualización en el año 2021. Posteriormente fue entregado oficialmente en 03 de abril de 2024, por el presidente Daniel Noboa que actualmente está en funciones. Lo más relevante del contenido del plan de vida es la conservación de los bosques, a través de la creación de reservas ecológicas para poder proteger las especies de flora y fauna existente dentro del territorio Andoa. Esta propuesta surge como respuesta al uso de grandes cantidades de productos químicos en los cultivos y la utilización de barbasco u otras sustancias para la pesca. Estas prácticas están provocando el exterminio de especies y que ha generando un significativo daño social y ambiental en el territorio de la Nacionalidad Andoa.

En ese contexto, Javier Cuji presidente de la comunidad Campus, menciona que realizar un plan de vida era de mucha importancia para su nacionalidad. Por lo tanto, para motivar “comentó que hoy en día están llegando muchas organizaciones fantasmas en los territorios de los pueblos indígenas, camuflados de cooperantes para comprar tierras y posteriormente realizar sus asentamientos” (Javier Cuji 2024, entrevista personal). Por lo tanto, la nacionalidad Andoa propuso la realización del plan de vida, con el objetivo de garantizar la soberanía territorial y la conviviendo como hermanos entre las familias. En ese contexto, Javier comparte del por qué es importante tener un plan de vida.

La importancia de tener un plan de vida dentro de una organización de un pueblo, nacionalidad o comunidad, nos posibilita identificar todas las necesidades prioritarias como, por ejemplo, baños, paneles solares u otras necesidades que debe ser solucionado en el transcurso de un tiempo determinado sea a corto, mediano y largo plazo. de la misma manera, permite vivir de forma ordenado y organizado dentro de la nacionalidad Andoa,

así como, vivir de forma armónica con la Pachamama y sus seres de la selva. Por otra parte, tener un plan de vida bien estructurado es una oportunidad que orienta para buscar proyectos que solucionen las necesidades establecidas dentro del plan de vida. (Javier Cuji 2024, entrevista personal)

2.2.1 El proceso de elaboración del plan de vida de la nacionalidad Andoa

La elaboración del plan de vida nació por iniciativa propia de la nacionalidad Andoa. Los sabios, los líderes, las mujeres y los jóvenes propusieron la elaboración del plan de vida de acuerdo a su cosmovisión y su forma de vida. En ese sentido, Daniel Dahua, presidente de la Nacionalidad Andoa, menciona que se “inscribieron al fondo común para poder realizar su plan de vida, es decir, a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (STCTEA)” (Daniel Dahua, 2024, entrevista personal). Por lo tanto, resultaron elegibles para actualizar su plan de vida en convenio con la Universidad IKIAM, una universidad pública en la ciudad de Tena. Dentro de esta institución, hay una consultoría privada que se dedica a realizar planes de vida de los pueblos indígenas amazónicos, ya que el departamento faculta para crear consultorías.

En ese sentido, Máximo Cuji, ex técnico kichwa de la empresa pública IKIAM E.P, nos comenta que la Secretaría Técnica de la Circunscripción Especial Amazónica (CTEA) financió un rubro a diferentes nacionalidades con el fin de realizar sus propios planes de vida. Algunos pueblos indígenas no tenían elaborado sus planes de vida, otros tenían modelos diferentes y algunos los tenían a medio avanzar. El objetivo de la CTEA era culminar el estudio y actualización de los planes de vida para iniciar con los proyectos de emprendimiento dentro de los pueblos y nacionalidades (Máximo Cuji, 2024, entrevista personal). Máximo fue contratado por Daniel Dahua, actual presidente de la nacionalidad Andoa, posteriormente aceptado por la Empresa Pública IKIAM E.P para la elaboración del plan de vida. Sin embargo, Máximo renunció a los pocos meses por distintos motivos.

Máximo relata que trabajó cinco meses y luego tuvo que renunciar porque el trabajo no se estaba cumpliendo como se requería para hacer un buen plan de vida, con información real y actualizada. Para la realización del plan de vida de la nacionalidad Andoa, fueron “seleccionadas cuatro mujeres mestizas que no tenían experiencia con los pueblos indígenas”, por lo tanto, “la mayor parte del trabajo se realizó desde el escritorio” (Máximo Cuji, 2024, entrevista personal). En ese sentido detallo una parte de la entrevista de Máximo,

yo trabajé tres o cinco meses, luego dije gracias compañero, no pasa nada, tengo otros compromisos. Entonces renuncié. ¿Por qué razón?, porque cuando cogió, como cinco mujeres mestizas y único el compañero Joaquín Nango y otro compañero, ellos nomás eran como nacionalidad Andoa. Entonces digo compañeras, no es por criticar, hay que caminar a los territorios, si no caminamos mejor dejemos o sigan adelante ustedes. Yo tengo otro compromiso y renuncié. Por lo tanto, trabajé una parte del plan de vida de la nacionalidad Andoa, le vi muy diferente. Entonces el compañero presidente de ese entonces estaba Daniel Dagua, le dije si quieres trabajar con el mundo mestizo, trabaje hermano, yo no puedo porque yo he trabajado, experiencia tengo con otros Pueblos, nosotros teníamos que caminar en el territorio. Se empieza a trabajar en la mesa, no es viable, no es operable y no va a funcionar. (Máximo Cuji 2024, entrevista personal)

El plan de vida de la nacionalidad Andoa se realizó de forma inclusiva en los cinco centros que conforman la nacionalidad Andoa. Este trabajo se llevó a cabo mediante una serie de talleres de comunidad en comunidad. Olivio Santi habitante y líder de la comunidad de Campus de la nacionalidad Andoa dice, “fuimos consultados y nos dieron la libertad de expresar nuestra visión, misión y necesidades de las comunidades, así como proponer alternativas para cumplir todas las metas establecidas en el plan de vida” (Olivio Santi 2024, entrevista personal). Esta metodología busca diagnosticar las necesidades de las comunidades desde sus experiencias de vida, así como darles la libertad de expresar sus sentimientos desde la perspectiva de Andoa.

A pesar de todos los obstáculos que tuvieron durante la actualización de plan de vida de la nacionalidad Andoa, se culminó exitosamente y luego fue presentado, aprobado y validado en la asamblea general de la nacionalidad Andoa en la comunidad de Campus, donde participaron la mayoría de los socios de las 5 comunidades que conforma la nacionalidad Andoa (Tayli Santi 2024, entrevista personal).

El plan de vida de la nacionalidad Andoa del Ecuador, nació en una asamblea general de las cinco comunidades que serían consideradas como los actores principales, ya que participaron de forma directa con sus propuestas de cómo debe ser diseñado el plan de vida. De la misma manera, son los conocedores de la cosmovisión como también de las necesidades de las comunidades de la nacionalidad Andoa.

La participación de los mayores o yachak en la elaboración del plan de vida fue fundamental para entender la forma de vida a partir de su experiencia en las comunidades de la nacionalidad Andoa. Además, permitió comprender el mundo espiritual y cómo se relaciona el ser humano con la naturaleza. De esta manera, se pudo analizar que la selva y la existencia de seres no visibles son protectores de la Pachamama. Esto ha permitido que el plan de vida de la nacionalidad Andoa sea integral, enfocado no solo en lo social

y sus necesidades, sino también en la protección de los territorios y sus seres vivos humanístico y espiritual.

El rol de los jóvenes en la elaboración del plan de vida ha sido proponer las necesidades desde sus perspectivas, ya que en la actualidad el mundo se va evolucionando y los jóvenes van formándose a la corriente de la evolución de la tecnología. Sin embargo, Tayli Santi, un joven de la nacionalidad Andoa, cuenta sus experiencias “los jóvenes de la nacionalidad Andoa no están empoderados, tampoco no se involucran a la organización debido al desinterés de conocer y aprender de los procesos organizativos y políticos de la nacionalidad Andoa” (Tayli Santi 2024, entrevista personal). De la misma manera, Javier Cuji dice que “la intervención de los/as jóvenes en las asambleas con sus propuestas es escasa, debido a que no están empoderados por falta de capacitaciones y talleres en las comunidades” (Javier Cuji 2024, entrevista personal). Por lo tanto, tienen miedo de hablar ante el público por sentir que su propuesta no será relevante o por temer una reacción de bullying. Pero gracias a los pocos jóvenes que han participado, eso permitió a entender las necesidades de los jóvenes para hacerlas constar en el plan de vida.

En la página de Amnistía Internacional (2024) afirma que las mujeres como el pilar fundamental en la existencia de los seres humanos, ellas son las que dan la vida a otro ser, pero hasta la actualidad han sido violentados sus derechos. Por ende, han estado en pie de lucha para hacer respetar sus derechos como también los derechos de la naturaleza. En ese sentido, el rol de las mujeres de la nacionalidad Andoa era hacer constar en el plan de vida el reconocimiento de sus derechos, es decir, la igualdad entre el hombre y la mujer. Sin embargo, Victoria Santi, habitante y lideresa de la nacionalidad Andoa narra qué;

La participación de las mujeres en la nacionalidad Andoa es poco, hay un grupo determinado de mujeres que opinan y lanzan sus propuestas en las asambleas. Así mismo, la mayoría de las mujeres no tienden a opinar. A pesar de ser poca participación de mujeres, siempre se ha visto respeto sobre sus decisiones. Así mismo, en algunas familias no hay respeto la igualdad de género, los hombres no respetan sobre las mujeres y las mujeres sobre los hombres. Es decir, no hay un mejor entendimiento entre el hombre y la mujer, viven en disputa de ambas partes. (Victoria Santi 2024, entrevista personal)

Los actores externos que participaron en la elaboración del plan de vida de la nacionalidad Andoa son los técnicos y asesores de la consultora IKIAM Empresa Pública, quienes apoyaron en la parte de la orientación de la metodología y el formato a seguir, diseñado por la misma empresa. Cabe mencionar que IKIAM EP es una entidad creada en 2016 por la Comisión Gestora de la Universidad Regional Amazónica IKIAM para

generar ingresos y prestar servicios que apoyen el desarrollo de la región amazónica, que ofrece servicios en áreas como construcción, fiscalización, consultoría, capacitación y logística. (IKIAM Empresa Pública 2016). Sin embargo, Daniel Dahua menciona que “hubo problemas porque el gerente de la empresa se cambiaba a cada rato y se demoraba en los pagos al personal que trabajaban en la elaboración del plan de vida” (Daniel Dahua 2024, entrevista personal). Por otra parte, Máximo Cuji, ex-técnico que trabajó con la consultora IKIAM Empresa Pública, nos comenta sus experiencias “trabajé tres meses, luego tuve que renunciar por que me di cuenta que el trabajo no se estaba cumpliendo como se requiere para hacer un buen plan de vida, con informaciones reales y actualizadas” (Máximo Cuji 2024, entrevista personal). A pesar de las circunstancias, el plan de vida de la nacionalidad Andoa fue actualizado de forma exitosa.

2.2.2 Programas y proyectos en el plan de vida de la nacionalidad Andoa

Los proyectos de la nacionalidad Andoa planteados en el plan de vida, apuntan a la sostenibilidad territorial y la soberanía alimentaria. Javier Cuji dice que “como nacionalidad Andoa, estamos trabajando en una propuesta que se denomina guardianes de la lengua” (Javier Cuji 2024, entrevista personal), en referencia a una propuesta que se enfoca en la recuperación de su idioma, antiguamente sus ancestros utilizaban su propio idioma, denominado andua shimi o kandua, pero con la llegada de los misioneros, el idioma Andoa se fue perdiendo poco a poco. Por otra parte, la intrusión de otras nacionalidades en el territorio, como es el caso de los Kichwas, ha generado ciertas afectaciones, principalmente porque los Kichwas hablan el runa shimi o kichwa shimi. En la actualidad quedan pocos abuelos que saben el idioma Andoa. En ese sentido objetivo principal de la propuesta “guardianes de la lengua” es realizar un diccionario del idioma Andoa para poder impartir en los centros educativos. Otro de los proyectos sostenibles que plantea la nacionalidad Andoa es el turismo comunitario. Su principal objetivo es dinamizar la economía comunitaria dentro de la nacionalidad Andoa, aprovechando los recursos que brinda la Pachamama sin alterar su entorno natural para las futuras generaciones.

Estamos planteando proyectos de turismo u otros emprendimientos comunitarios enfocando en temas de revitalización de la lengua Andoa y también en el empoderamiento de nuestros saberes y conocimientos ancestrales. En ese sentido, con nuestro plan de vida, nosotros recién este año hemos postulado al CTA, con un proyecto que se llama “wawirka nakwa” quiere decir Selva sabía, dónde que está nuestros mejores conocimientos en

nuestra Pachamama, enfocado en temas de turismo comunitario. (Daniel Dahua 2024, entrevista personal)

En ese sentido, se puede decir que los proyectos van enfocados a la bioeconomía, aprovechando lo nos brinda la Pachamama, sea con emprendimientos en temas de la agricultura, turismo, arte y artesanía. De la misma manera, el bioconocimiento es fundamental, ya que el conocimiento propio (ancestral o local) es precisamente el que nos conduce hacia la generación de una bioeconomía sostenible.

En el año 2013, la nacionalidad Andoa firma un convenio con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) para trabajar con socio bosque⁶. En ese sentido, el proyecto funcionó con normalidad hasta el año 2018, después fue suspendido por mal manejo de fondos. Como comenta Daniel Dahua en una entrevista,

En la transición del consejo de gobierno de la nacionalidad Andoa tuvimos muchos inconvenientes, debido a que los dirigentes anteriores hicieron el mal uso de los recursos y no pudieron justificar. Por lo tanto, el programa socio bosque fue suspendido por tres razones. La primera es por la duplicidad de documentación, ya que para justificar los gastos del 2017 presentaron documentación que correspondía al año 2016. Como segunda anomalía es la falta de justificación del uso de 155.670 USD entregado en 2019. Finalmente, por la pérdida de los incentivos del 2020-2021. En ese sentido, nos tajo muchos problemas en la comunidad, nos dividió entre comunidades. Pienso que los problemas surgieron por que el convenio del programa socio bosque firmaron solo los dirigentes, si hacer la socialización en las comunidades. (Daniel Dahua 2024, entrevista personal)

2.2.3 ¿Quiénes conocen el plan de vida de la nacionalidad Andoa?

Conocer el plan de vida es el deber de todos los habitantes de la nacionalidad Andoa, con el objetivo de tener una idea de hacia dónde está direccionado o que planes tienen para el futuro de su nacionalidad. En ese sentido, quienes deben hacer conocer y socializar el plan de vida son los representantes quienes están conduciendo a la Nacionalidad Andoa del Ecuador. Es decir, el presidente, dirigentes, kurakas o autoridades tradicionales y su equipo técnico.

En las entrevistas realizadas en el territorio Andoa, se pudo identificar qué la mayoría de jóvenes no pudieron responder sobre el contenido de su plan de vida. Por ende, se preguntó el por qué no pueden responder las preguntas desarrolladas en la entrevista, a lo que me respondió Tayli Santi.

⁶ Socio Bosque: constituido en el año 2008 por el gobierno nacional, se define como “un programa de incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que optan de manera voluntaria a cuidar los territorios ancestrales o bosques nativos y paramos” (Davalos 2011, 4).

He escuchado del plan de vida de la nacionalidad Andoa. Sin embargo, no me acuerdo el contenido que está dentro de él. De igual manera en la realización del plan de vida yo no he participado por vergüenza y miedo de hablar, pero algunos jóvenes sí participaron. Por otra parte, pienso que la mayoría de las/os jóvenes no saben lo que es un plan de vida, debido a la falta de socialización de parte de los dirigentes en la comunidades y centros educativos. Así mismo, la juventud no se ven involucrados a la organización debido al desinterés. (Tayli Santi 2024, entrevista personal)

Otro entrevistado, Olivio Santi, cuenta sus experiencias de cómo fueron integrados en la realización del plan de vida la Nacionalidad Andoa del Ecuador.

He escuchado cada año sobre los planes de vida de la nacionalidad Andoa, todos los presidentes entrantes socializaban al inicio de su periodo, en los cinco centros sobre el contenido del plan. Así mismo, cada presidente y su consejo de gobierno entrante realizaba el plan de trabajo de acuerdo al plan de vida vigente de la nacionalidad Andoa. Por lo tanto, participo en las reuniones convocado por los dirigentes. Sin embargo, pienso que aún no tenemos una visión clara de qué es un plan de vida. (Olivio Santi 2024, entrevista personal)

Durante mi visita al territorio de la nacionalidad Andoa del Ecuador tuve la oportunidad de conversar y entrevistar de manera directa sobre la historia, el proceso organizativo, el plan de vida y el *sumak kawsay* de la nacionalidad Andoa. Específicamente con jóvenes, hombres, mujeres, *yachaks*, dirigentes y líderes de algunas comunidades. En ese contexto, recopilando todo lo escuchado en la entrevista, puedo decir que la mayoría de los dirigentes/as, exdirigentes/as saben el contenido del plan de vida. De la misma manera, son pocos los habitantes que entienden lo que es un plan de vida y para qué sirve, los restos de las personas están confundidas porque el nuevo plan de vida que se actualizó en el año 2021 es muy técnico. Por ende, dificulta que los habitantes de Andoa lo entiendan.

Podemos resumir que el plan de vida surge de una iniciativa de los habitantes del territorio Andoa que fue propuesta durante su asamblea general. Posteriormente, la nacionalidad Andoa presentó una solicitud al fondo común promovido por la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y resultó seleccionada. La elaboración del plan de vida se realizó en convenio con IKIAM Empresa Pública, la cual proporcionó consultoría técnica y metodológica.

El objetivo principal del plan de vida se ha enfocado en la conservación de los bosques mediante la creación de reservas ecológicas, garantizando así la soberanía territorial de la nacionalidad Andoa. Asimismo, busca identificar las principales necesidades existentes en las comunidades Andoas, con el objetivo de proponer

soluciones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. En consecuencia, el desarrollo del Plan de Vida ha contado con la participación de todos los habitantes de las cinco comunidades que conforman la nacionalidad Andoa.

Sin embargo, durante las entrevistas realizadas en la nacionalidad Andoa, se observó que la mayoría de los habitantes desconocían el contenido de su plan de vida. En consecuencia, los jóvenes entrevistados expresaron la necesidad de una nueva socialización del documento. Por otra parte, se evidenció que los dirigentes, exdirigentes y kurakas son quienes poseen un conocimiento profundo del plan de vida.

2.3 El plan de vida del Pueblo Originario Kichwa Sarayaku

El pueblo de Sarayaku realizó su primer plan de vida en el año 2005, de acuerdo con la cosmovisión de su pueblo. Como se dijo anteriormente, se contemplan aquí dos versiones del plan. La primera versión y un resumen de otro plan que está en proceso de actualización. “Este plan va orientado a restablecer el Sumak Kawsay del pueblo de Sarayaku” (Sarayaku pueblo del medio día 2024, párr. 9), lo que significa mantener un territorio sano sin contaminación, una tierra productiva y abundante en bienes de vida, que asegura la soberanía alimentaria y mantener el equilibrio familiar de los Ayllus. Contempla tener una organización propia, sustentable y libre, en armonía con los conceptos de vida digna como los entiende el Pueblo de Sarayaku. También, “apunta a saber y practicar los conocimientos ancestrales, mantener prácticas y costumbres tradicionales y fortalecer la identidad propia” (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005). Sin embargo, José Gualinga, expresidente de Sarayaku, menciona que este plan de vida se contrapone al plan de desarrollo planteando por el Estado ecuatoriano, debido a que el interés del Estado es la explotación de recursos naturales para el desarrollo, mientras que Sarayaku plantea conservar (José Gualinga 2024, entrevista personal).

Franco Viteri, expresidente de la CONFENIAE y también expresidente de Sarayaku, narra que los pueblos indígenas siempre han tenido sus propios planes de vida para convivir en familia en sus territorios. Estos planes consistían en planificar sus objetivos y metas hacia el futuro. Sin embargo, la parte técnica de sistematizar las visiones, misiones, objetivos y la creación del plan de vida surgió cuando la institucionalidad “TAYJASARUTA”⁷ fue fortalecida dentro del territorio de Sarayaku

⁷ La institucionalidad de Sarayaku inicia con el reconocimiento legal en el “año 1979 como Centro Alama Sarayacu (C.A.S), nuestros estatutos reformados en el año 2004 nos dan hoy una personaría jurídica

(Franco Viteri, 2024, entrevista personal). En ese sentido, la elaboración del plan de vida fue realizada por la propia gente de Sarayaku, con cierto asesoramiento de los exdirigentes, los dirigentes, jóvenes y ancianos. Se consideró muy necesario tener un plan de vida en el contexto actual como pueblo organizado.

Según Yaku Viteri, exdirigente y habitante de Sarayaku, era necesario que el plan *sumak kawsay* o plan de vida del pueblo originario kichwa de Sarayaku se enmarque o enfoque en ciertos conceptos importantes. El Plan *Sumak Kawsay* de Sarayaku parte de tres ejes fundamentales: el eje del *Sumak Allpa*, que se refiere a la tierra sana y fértil, sin el mal; el eje *Sacharuna Yachay*, que es el conocimiento de los pueblos originarios y la sabiduría del pueblo ancestral; y el eje *Runakuna Kawsay*, que se enfoca en cómo fortalecer la vida comunitaria, la economía familiar y comunitaria, para el bienestar en términos de educación, salud e infraestructura (Yaku Viteri, 2024, entrevista personal).

Más recientemente, el pueblo de Sarayaku puso en circulación la propuesta del *Kawsak Sacha*, una propuesta que está enfocada a la defensa del territorio y que también está incluida dentro del plan de vida de Sarayaku en su versión más reciente. Estos ejes son el fundamento: se debe respetar la territorialidad y la declaratoria de *Kawsak Sacha*. Fuera de este marco de entendimiento, ninguna acción que atente contra el orden establecido, el bienestar de la comunidad, el bienestar del territorio y de los seres que habitan en *Kawsak Sacha* puede ejecutarse. Por lo tanto, el plan de vida establece un marco de referencia dentro del cual se pueden desarrollar las autonomías, los proyectos, las iniciativas de las comunidades, de los miembros de la comunidad, de la juventud, de las mujeres y de las familias (Mujeres de Sarayaku, 2024, entrevista personal).

Según Félix Santi, kuraka y expresidente del pueblo de Sarayaku, “el objetivo del plan de vida de Sarayaku es ir fortaleciendo continuamente el *Sumak Kawsay* del pueblo de Sarayaku, enfocándose en los tres ejes anteriormente mencionados. Es el bienestar comunitario, para que las familias tengan mejores condiciones de vida”. Asimismo, se busca la plena autonomía del pueblo de Sarayaku, tener una economía familiar fortalecida, que las familias cuenten con alimentación, una buena educación enfocada en el conocimiento ancestral y tradicional de nuestros ancestros, y que esto sea practicado en el territorio; que todas nuestras tradiciones sean fortalecidas, nuestro territorio esté bien cuidado y se respeten nuestras formas de gobernanza territorial (Félix Santi, 2024, entrevista personal).

como “Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku o TAYJASARUTA” (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku y Fundación ALDEA 2021, párr. 7).

El plan de vida de Sarayaku también funge como un mandato de la Asamblea. Una vez aprobado por la asamblea o congreso, entra en vigencia automáticamente. Los dirigentes y la comunidad deben emprender acciones para cumplir con los objetivos establecidos en el marco del plan de vida. Es decir, el pueblo es quien da el mandato y quien avala este plan de vida.

2.3.1 El proceso de elaboración del plan sumak kawsay de Sarayaku

En el año 2005, el pueblo Sarayaku elaboró su plan de vida mediante un proceso autónomo, liderado por un equipo técnico compuesto por miembros de la comunidad y con la asesoría de líderes y exlíderes. La elaboración del documento se llevó a cabo sin la participación de asesores externos, destacando la capacidad técnica y política de los habitantes de Sarayaku, quienes trabajaron en conjunto con las siete comunidades que conforman el territorio.

Para Sarayaku realizar un plan de vida propio implica deslindarse de los modelos de desarrollo capitalistas que se proponen desde las instituciones estatales. Para Daniel Santi, Exdirigente de Relaciones Internacionales del Pueblo de Sarayaku,

El término desarrollo es un concepto occidental con contenidos, perspectivas, alcances y límites específicos. Por ello, hemos preferido diseñar nuestros propios conceptos en lugar de seguir estrictamente los occidentales. Desde nuestra visión, el desarrollo occidental es un instrumento que prácticamente excluye el manejo sostenible de los recursos. Es decir, un manejo a largo plazo, considerando a las generaciones presentes y futuras, nuestra cultura y la existencia milenaria de nuestros pueblos. En este contexto, el desarrollo planteado desde Occidente ha promovido la depredación de recursos, la contaminación planetaria y el uso irracional de recursos madereros, mineros y petroleros. En su mayor parte, se ha priorizado la acumulación económica sobre el manejo sostenible y las técnicas alternativas para minimizar los impactos ambientales, sociales y culturales. (Daniel Santi 2024, entrevista Personal)

Leonardo Viteri, otro exdirigente y líder del pueblo de Sarayaku, señala que “la elaboración de un Plan de Vida es un proceso continuo y evolutivo, más que un producto estático” (Leonardo Viteri 2024, entrevista personal). Esta perspectiva reconoce la necesidad de adaptar el plan a las circunstancias cambiantes y a las nuevas necesidades que emergen. Por ejemplo, se identifica la necesidad de fortalecer áreas como la educación, el transporte y la salud. En este sentido, un equipo técnico de Sarayaku, denominado “TAYJASARUTA”, ha llevado a cabo una actualización del plan de vida. Al momento de la redacción de este documento, el plan actualizado se encuentra pendiente de análisis y aprobación en el congreso trienal de Sarayaku. Es importante destacar que el plan de vida incluye un presupuesto detallado.

El plan de vida, o plan Sumak Kawsay como se denomina en Sarayaku, fue elaborado mediante un proceso colectivo, con la participación de todos los miembros del pueblo, incluyendo niños, jóvenes, ancianos, líderes, dirigentes y exdirigentes. Este proceso surgió de la necesidad de organizar la vida comunitaria y proteger los territorios ancestrales. Como señala Franco Viteri, el plan en sus inicios implicaba salvaguardar el territorio ante problemáticas como las relacionadas con el IERAC y la Ley de Tierras Baldías (Franco Viteri 2024, entrevista persona). En este contexto, se consideró necesario desarrollar un plan propio de Sarayaku, mediante debates y asambleas, para definir estrategias y mecanismos que reflejaran la realidad local, evitando la imposición de formatos externos. Tras alcanzar un consenso, la asamblea seleccionó a técnicos de la comunidad para dar seguimiento al proceso de elaboración del plan de vida.

En el proceso de socialización y levantamiento de información, se tuvo que hacer una serie de talleres en las siete comunidades que conforman el pueblo de Sarayaku. Para eso, los técnicos tenían que trabajar de forma coordinada con los Kuragas⁸ de cada centro, para que puedan convocar a su gente en las fechas establecidas. Así mismo, otra metodología de recabar información de las necesidades de las comunidades fue en la wuayusa upina⁹. Como dice José Gualinga “ahí se vio la participación, por ejemplo, de las mujeres, jóvenes y niños, la mayoría opinaban en ese momento, a la luz del fuego” (José Gualinga 2024, entrevista personal). Posteriormente, la sistematización se encargó los técnicos seleccionados en la asamblea. Finalmente, después de culminar el material los mismos técnicos eran encargados de socializar en cada una de las comunidades, tal como se hizo la primera socialización, al inicio del trabajo. De la misma manera, el borrador del plan se socializó en las escuelas y colegios del pueblo de Sarayaku. Finalmente, para revalidar y que entre en vigencia fue presentado en la asamblea general

⁸ El Kuraga es la autoridad tradicional del pueblo de Sarayaku, su principal función es gestionar internamente en la comunidad. Por ejemplo, hacer migas de limpiezas de caminos vecinales, solucionar problemas comunitarios, asesores del presidente.

⁹ wuayusa upina en los Pueblos Indígenas kichwa de la amazonia ecuatoriana es una tradición que se practica en horas de la madrugada, una estimación de las 3pm a 6pm. En Sarayaku, especialmente, la toma de Wayusa tiene una connotación ceremonial, de purificación, reposición energética y de abstinencia. consiste en la cocción de las hojas durante un tiempo optimo, hasta que el líquido tenga un sabor a Wayusa. Se puede cocinar las hojas conservadas por un tiempo que adquieren un color café oscuro, o también se prepara las hojas frescas recién cosechadas. Para la bebida se usa el pilche (un recipiente hecho de un fruto). Seguidamente, se lava la mano, la boca y la cara, luego se toma una cantidad hasta que provoque el vómito, este acto es voluntario con la intención de realizar un lavado digestivo, posterior a eso se toma nuevamente la cantidad deseada hasta que el cuerpo absorba el contenido energizante de la Wayusa (Yaku Viteri 2024, entrevista personal).

de Sarayaku, ya que la asamblea es la máxima autoridad quien da el visto bueno, si es que el trabajo se realiza de acuerdo con la realidad de Sarayaku.

2.3.2 Actores internos y externos en el desarrollo del plan sumak kawsay

El pueblo de Sarayaku, en su conjunto, fue el principal actor en la elaboración del plan de vida, involucrando a niños, jóvenes, mujeres, ancianos, yachaks, líderes, dirigentes, profesores y exdirigentes. En la actualidad, la participación de las mujeres ha adquirido una importancia significativa en Sarayaku, donde numerosas lideresas han desempeñado un papel orientador, similar al de una madre que guía a sus hijos. En este sentido, Samay Gualinga, vicepresidenta de Sarayaku, destaca que se ha logrado la igualdad de género en la política, el liderazgo y las asociaciones. No obstante, reconoce que en el ámbito doméstico persisten desigualdades, donde aún se manifiesta el poder del hombre sobre la mujer (Samay Gualinga 2024, entrevista personal).

Así mismo, en una entrevista a un grupo de mujeres conformado por jóvenes, adultas y ancianas manifestaron que en el pueblo de Sarayaku se han percibido problemas de violencia de género y que esto también tiene que ser analizado, cómo podemos reforzarlo y plasmarlo en el plan de vida. Si en los planes de vida u otros proyectos no está el tema de las mujeres, niños y ancianos, solo se queda como un tema de menos interés. Así mismo, si tratáramos con seriedad la igualdad, deberíamos hablar de los derechos de mujeres, niños, jóvenes y ancianos. En ese sentido, en el pueblo de Sarayaku aún no se han tratado seriamente estos temas, por ende, aún no existe la igualdad, ya que en algunas familias existe la violencia (Mujeres de Sarayaku 2024, entrevista personal).

Por otra parte, la participación de jóvenes es muy importante en la realización del plan de vida que está en construcción, ya que aportan al conocimiento actual desde sus experiencias adquiridas en las escuelas, colegios y universidades. De la misma manera, plantean sus propuestas desde su entorno, ya que en estos años estamos en la era de la tecnología. Sin embargo, hay muchos jóvenes que aún no se pueden desenvolver fácilmente. Por ejemplo, en la entrevista grupal de mujeres una joven menciona que la participación de los jóvenes en las asambleas es escasa, debido a la inseguridad de las personas, por nerviosismo y miedo a los dirigentes, porque piensan si van a hablar bien o mal, “los dirigentes o la gente se me va a reír” (Mujeres de Sarayaku 2024, entrevista personal). Por ende, se pierden las ideas de lo que se iba a hablar. Así mismo, un grupo de jóvenes mencionó que “el miedo de hablar se construye en los centros educativos, ya que la metodología de enseñanza, de calificar de 0 o 10, nos genera miedo” (Jóvenes de

Sarayaku 2024, entrevista personal. Por lo tanto, ese miedo les afecta para expresarse ante el público en las asambleas, reuniones y conversaciones en el pueblo de Sarayaku. En ese sentido, como recomendación, manifiestan que hay que buscar otra metodología de enseñanza en los centros educativos (Jóvenes de Sarayaku 2024, entrevista personal).

A pesar de todo, las aportaciones de los jóvenes han sido de mucha ayuda en la realización del plan de vida, para hacer un plan integral, combinando el conocimiento propio con el conocimiento occidental. Cabe mencionar que el conocimiento occidental debe ser analizado cuidadosamente los beneficios y problemas de lo que puede causar en el futuro, para poder adaptarlo.

Los actores externos que apoyaron el trabajo del plan de vida o plan sumak kawsay del pueblo de Sarayaku son actores de la cooperación internacional y una institución del Estado: la organización Bowlers de Bélgica, Oro verde de Alemania, la Universidad de California, la Isla de Francia, la Fundación Petersfield y la Universidad Wellens (Sabine Bouchat 2014, entrevista personal). Estas organizaciones, apoyaron en la parte económica. De la misma manera, como institución del Estado, entre el año 2002-2005, Alex Hurtado como secretario ejecutivo de ECORAE, apoyó con un monto de 27.000\$ (Daniel Santi 2024, entrevista personal). Para la elaboración del plan de vida de Sarayaku.

2.3.3 Programas y proyectos en el plan de vida de Sarayaku

Los proyectos que conforman el Plan de Vida del pueblo de Sarayaku se articulan en torno a tres pilares fundamentales: Sumak Allpa, Sacha Runa Yachay y Runa Kawsay. Cada uno de estos ejes responde a dimensiones complementarias de la vida territorial, cultural y social del pueblo, guiadas por su cosmovisión ancestral y por el principio del Kawsak Sacha, o selva viviente.

Dentro del eje Sumak Allpa, orientado a la gestión armónica del territorio, destaca el Plan de Gestión Territorial, cuyo propósito es la administración y manejo sostenible de los ecosistemas de Sarayaku, con énfasis en el cuidado del Kawsak Sacha. Esta propuesta incluye políticas y programas de conservación fundamentados en los conocimientos del Sacha Runa Yachay, desarrollados colectivamente por los miembros de la comunidad.

En este marco, se ha conformado el grupo de Guardianes de la Selva Viviente, denominado KASKIRUNA,¹⁰ integrado por ocho personas encargadas de recorrer y vigilar el territorio, con el fin de evitar actividades externas o internas que puedan generar

¹⁰ Kawsak Sachata Kishpichik Runa “KASKIRUNA”, traducido al español son los guardianes de la selva viviente, encargados de vigilar y monitorear el territorio de Sarayaku.

impactos negativos, así como de realizar el monitoreo periódico de las zonas sensibles del Kawsak Sacha.

Otro proyecto relevante es el jardín botánico Sacharuya, concebido para promover el bio-conocimiento y contribuir a la conservación de la biodiversidad amazónica. Este espacio tiene como finalidad proteger y reproducir variedades locales de plantas y semillas, asegurando así la soberanía alimentaria y fortaleciendo la economía comunitaria.

En la misma línea, se encuentra el Camino Viviente de Flores o Sisa Ñambi, un sendero ecológico compuesto por miles de árboles florales y frutales sembrados en anillos cada cuatro kilómetros, distribuidos a lo largo del perímetro del territorio ancestral. Este sendero simboliza la conexión espiritual y territorial del pueblo con su entorno.

Finalmente, la Canoa del Pez Colibrí o Kindi Challwa, representa un símbolo de movilización internacional. Esta embarcación, cargada de significado cultural y político, cruzó fronteras y océanos para participar en la Conferencia Mundial de las Partes (COP21), como expresión del compromiso de Sarayaku con la defensa de los territorios vivos y su propuesta de vida alternativa frente a los modelos extractivistas.

El eje de Runakuna Kawsay está integrado de varios programas y proyectos como Allilla Kawsana, para la economía del sustento familiar (se refiere a la chacra, la pesca, la cacería, la artesanía y la minga). Esta propuesta apuesta a fortalecer el autosustento de las familias de Sarayaku, mediante la piscicultura, las chacras de cultivos integrales, el repoblamiento de especies y otros. Por otra parte, las mujeres de Sarayaku han sido reconocidos por la capacidad de hacer distintas variedades de artesanía. De la misma manera, en el tema de la economía comunitaria tenemos el Banco Sarayaku, la empresa de transporte aéreo Aerosarayaku y la cooperativa de producción agrícola de Sarayaku SUMISAWA. Estos programas dinamizan la economía comunitaria del pueblo de Sarayaku. Aerosarayaku, aparte de brindar servicio de transporte de carga y pasajeros, ha dado también servicio de ambulancia aérea en la Amazonia. En el tema de servicios básicos, buscan construir agua potable, baños, servicios eléctricos con paneles solares, vías comunitarias, pistas de aterrizaje y medios de comunicación. En este tema se ha avanzado de a poco, por ejemplo, con los baños, el agua potable y la energía eléctrica. Por otro lado, la seguridad interna Wio, que es un grupo conformado de 120 personas, se configuró frente a la ausencia de instituciones públicas para enfrentar emergencias, accidentes de transporte aéreo y fluvial, inundaciones, para evacuación de personal en

emergencias u otras circunstancias que afectan la vida cotidiana de las familias del Pueblo de Sarayaku.

En el eje de Runakuna Kawsay, el Plan Atayak¹¹ es una de las propuestas más integrales que articula cuatro programas: Sasi Wasi, Sacha Ruya, Tayak Wasi y Sisa Ñambi. Su principal objetivo es fortalecer, rescatar y valorizar las expresiones culturales del conocimiento y de las ciencias ancestrales del Pueblo kichwa de Sarayaku. Otro proyecto para el futuro de la juventud de Sarayaku es la educación propia, también denominada Sacha Runa Yachay. Tiene como objetivo reforzar la educación propia de Sarayaku para orientar y resolver los problemas económicos, sociales y culturales para contribuir al sumak kawsay integrando el conocimiento ancestral y el conocimiento occidental, y posteriormente convertirse en una educación completa y de calidad.

2.3.4 ¿Quiénes conocen el plan de vida de Sarayaku?

El plan de vida de Sarayaku no es un modelo desarrollista, más bien es un modelo que promueve el sumak kawsay de Sarayaku, priorizando la protección de la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas. Por ende, Sarayaku busca fortalecer la identidad cultural y lingüística, así como también garantizar la participación activa de todas las familias de Sarayaku en la toma de decisiones. En ese contexto, la política que maneja Sarayaku es que toda la población sepa lo que contiene el plan de vida. Para eso, como explica José Gualinga, se han realizado una serie de talleres de socialización en los siete centros del pueblo de Sarayaku, incluso en las escuelas y colegios. De la misma manera, se han hecho talleres de capacitación con la organización de jóvenes SAMARUTA¹² y la organización de mujeres Kuri Ñampí¹³ (José Gualinga 2024, entrevista personal).

Durante las entrevistas realizadas sobre el plan de vida de Sarayaku, algunos jóvenes expresaron la necesidad de una mayor socialización para comprender plenamente su contenido (jóvenes de Sarayaku 2024, entrevista personal). También un grupo de mujeres participantes en la entrevista grupal de mujeres manifestaron: “Los jóvenes no

¹¹ Atayak es una asociación de yachak, su principal objetivo es el rescate y fortalecimiento de la cultura, conocimientos y saberes ancestrales del pueblo originario kichwa de Sarayaku.

¹² SAMARUTA significa Sarayaku Malta Runa Tandanakuy, que traducido al español como tal sería la unión de los y las jóvenes de Sarayaku, una organización que vela en el fortalecimiento y empoderamiento de los jóvenes de Sarayaku

¹³ Kuri Ñampí o Senda de Oro, es una organización de mujeres fundado en el año 1970, con el objetivo del fortalecimiento y empoderamiento de mujeres, para garantizar el reconocimiento de sus derechos y de la Pachamama.

sabemos mucho del plan de vida de Sarayaku, por ende, pienso que hay que hacer más talleres de socialización con la juventud, para que se pueda entender el objetivo real que está plasmado dentro de este plan” (Mujeres de Sarayaku 2024, entrevista personal).

De manera similar, un grupo de jóvenes de Sarayaku entrevistados señaló: “falta más socialización, porque en las anteriores socializaciones no participamos, pensamos que no era interesante, con el tiempo nos hemos dado cuenta que sí ha sido importante saber del plan de vida de Sarayaku y también no hemos participado por miedo de hablar” (Jóvenes de Sarayaku 2024, entrevista personal). No obstante, desde la perspectiva de los mayores y exdirigentes, como José Gualinga indica, la juventud se encuentra en un proceso de empoderamiento, participando activamente en la guayusa upina y expresando sus opiniones sobre la elaboración del plan de vida, al igual que las mujeres. En este contexto, se espera que el plan de vida se implemente en el futuro (Jose Gualinga 2024, entrevista personal).

La implementación del plan de vida de Sarayaku avanza de manera gradual, en consonancia con su naturaleza de objetivo a largo plazo. Según un grupo de jóvenes entrevistados (Jóvenes de Sarayaku, 2024, entrevista personal), se percibe un cumplimiento progresivo del plan de vida, evidenciado en la provisión de servicios básicos como agua potable, paneles solares y baños públicos, proyectos implementados con el apoyo de la Fundación Rainforest. Es fundamental comprender que el plan de vida de Sarayaku trasciende la generación de ingresos económicos, enfocándose en la promoción del Sumak Kawsay (buen vivir), la conservación territorial, la consolidación de la soberanía alimentaria, la preservación de la identidad cultural, el mantenimiento del idioma y el fortalecimiento de la autonomía dentro del territorio Sarayaku.

La lucha de Sarayaku se enmarca en derechos territoriales y autodeterminación, conservación ambiental y protección cultural, como también resistencia pacífica y legalidad internacional. Estos tres puntos principales han generado molestia al Estado ecuatoriano, ya que puso límites a las actividades extractivas en el territorio Sarayaku. En ese sentido, Sarayaku ha sido tildado como “atrás-pueblo” por los gobiernos de turno.

En resumen, el plan de vida de Sarayaku surge ante la amenaza a su territorio por las empresas extractivas, principalmente, las empresas petroleras, mineras y madereras. El objetivo principal del plan de vida es proteger su territorio para garantizar la vida de las futuras generaciones. Así mismo, el plan de vida busca consolidar la estructura organizativa de pueblo de Sarayaku para en el futuro impulsar la autonomía territorial.

La asamblea es la máxima autoridad en la toma de decisión del pueblo de Sarayaku. En ese sentido, se tomó la decisión de hacer el primer plan de vida de Sarayaku con técnicos propios de las 7 comunidades. En la elaboración del plan de vida, los principales actores fueron los habitantes del pueblo de Sarayaku, niños, jóvenes, dirigentes, exdirigentes, líderes, hombres, mujeres, sabios y abuelas, aunque recibió apoyo financiero externo. La metodología que se aplicó para el levantamiento de información fue la toma de wayusa en las 7 comunidades, donde las y los participantes expresaron todas las necesidades de la comunidad.

En el pueblo de Sarayaku, el plan de vida ha sido socializado en las asambleas, talleres y en los centros educativos. Por lo tanto, en las entrevistas que se ha realizado a los habitantes de Sarayaku, se detectó que la mayoría de sus jóvenes, mujeres, hombres y líderes tienen conocimiento de su plan de vida.

En conclusión, este capítulo reveló que los planes de vida se desarrollaron en los territorios donde habitan los pueblos indígenas como una respuesta ante la amenaza de sus territorios por las empresas extractivas. El objetivo principal es proteger su territorio, ya que a nombre del desarrollo el Estado empezó a saquear los recursos naturales de sus territorios. Por otra parte, se enfatiza que los planes de vida no son solo simples documentos. Más bien un plan de vida es un instrumento que expresa el deseo de las comunidades indígenas para garantizar el *sumak kawsay*, fortaleciendo su cultura y las prácticas tradicionales, en un mundo en constante cambio. Por ende, en los tres planes de vidas analizados se observa que en algunos aspectos hay diferencias, pero también similitudes, y cada uno se enmarca en su entorno territorial.

Lo que se destaca en los tres planes de vida es que la decisión de realizar sus primeros planes de vida nace de una asamblea en los tres casos, prevaleciendo la participación y decisión colectiva de los habitantes. Por otra parte, en cada plan de vida varían los actores externos. En Rukullakta y Andoa contrataron asesores externos, mientras que Sarayaku decidió no contar con asesores externos, más bien priorizó profesionales de la comunidad. Si bien es cierto, se recibió apoyo financiero de varios entes, donde tenían la posibilidad de contratar asesores externos, Pero Sarayaku decidió invertir en su propia gente. Así mismo, los tres planes de vida tienen un lineamiento orientado hacia la defensa de sus territorios, así como también el fortalecimiento de la educación bilingüe, emprendimientos comunitarios y revalorización de nuestra identidad cultural. Además, el formato que se aplicó en los tres planes de vida varía, dependiendo de la consultoría que lo apoyó. El modelo del formato de Sarayaku por ejemplo es una

fusión entre el modelo clásico de plan de desarrollo con un modelo propio, mientras los planes de vida de los Andoas y de Rukullakta son más apegados en su estructura al modelo de plan de desarrollo que aplican los gobiernos autónomos descentralizados.

Después de analizar el proceso de la elaboración de los planes de vida, en que contexto fue realizado, los actores internos y externos, programas y proyectos y quienes conocen el contenido del plan de vida. En el siguiente capítulo se procede a hacer comparaciones de los tres planes de vida.

Capítulo cuarto

Análisis comparativo de algunos contenidos centrales de los planes de vida

En este capítulo, voy a comparar algunos contenidos y enunciados en los planes de vida que son importantes para determinar cómo los respectivos pueblos y nacionalidades se refieren a ellos. Estos contenidos constituyen, a mi manera de ver, pilares importantes de una vida digna.

Primero, veamos cómo los tres territorios miran la función que tiene su plan de vida: Para el pueblo originario lichwa de Sarayaku, “El plan de vida o plan sumak kawsay es el camino conductor para la existencia de los Sacha Runas” (José Gualinga 2024, entrevista personal). Mientras que para el pueblo kichwa de Rukullakta, el plan de vida es

Un material donde están plasmadas las visiones, misiones, objetivos que se proyectan para el futuro de un pueblo, de acuerdo a las necesidades, vivencias culturales o tradicionales, al desarrollo sostenible, la conservación de los territorios y las propuestas de adaptabilidad al mundo actual. (Wayra Shiguango 2024, entrevista personal)

Por otra parte, en las entrevistas a los habitantes de la nacionalidad Andoa, ellos mencionan que es “una herramienta que nos permite vivir de manera ordenada y organizada, con la finalidad de proteger la integridad territorial y vivencial de la nacionalidad Andoa” (Daniel Dahua 2024, entrevista personal).

1. Alineación con instrumentos nacionales e internacionales del Estado

1.1 Pueblo kichwa de Rukullakta

Como lo indica la siguiente figura 6, tomada del documento, el plan de vida de Rukullakta busca alinearse con varios programas del Estado:

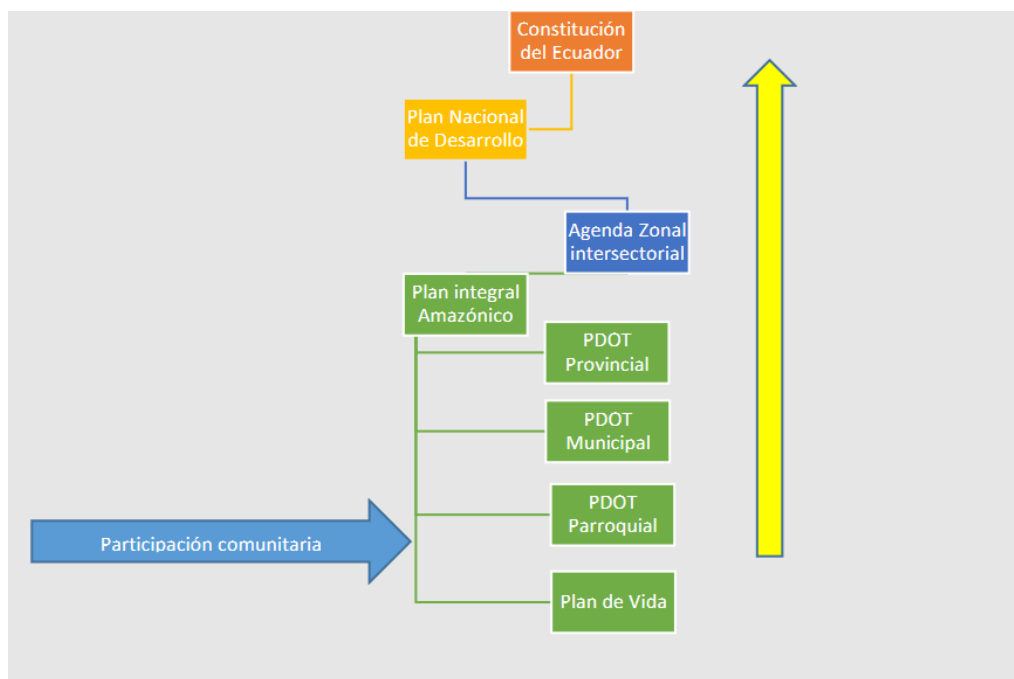

Figura 6: Alineación con instrumentos nacionales e internacionales del Estado
Fuente: Elaborado TNC-2019, obtenido en el plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta (pág. 9).

La alineación del plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta con el Plan Integral Amazónico se fundamenta en la visión que este último proyecta para el “desarrollo sostenible” de los pueblos indígenas. La visión del Plan Integral Amazónico se cita en el plan de vida de Rukullakta:

Al 2035, la Amazonia ecuatoriana constituye un modelo de desarrollo sostenible en el que prima: la conservación de su patrimonio natural y cultural el ejercicio pleno de los derechos de su población con pertinencia territorial y corresponsabilidad, el fortalecimiento de las capacidades locales y la diversificación de la matriz productiva dentro de un contexto de aprovechamiento sustentable de sus recursos renovables y no renovables, en el ámbito nacional y de la cuenca amazónica, para la consecución del Buen Vivir. (Pueblo Originario Kichwa de Rukullakta 2019, 101)

Los objetivos estratégicos planteados por el pueblo de Rukullakta se fundamentan en el art. 77 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que establece los derechos de los pueblos y nacionalidades a sus tierras comunitarias. En este contexto, la implementación de estas leyes es competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados y se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo.

La Figura 7 ilustra los objetivos estratégicos planteados en el plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta.

N°	Objetivos Estratégicos	Competencias	Nivel de Gobierno	Eje estratégico Nacional.	Objetivos Nacionales
1	Zonificar, ordenar y regularizar el territorio y los asentamientos humanos de hecho localizados en el territorio comunal.	Gestión y uso del suelo	GAD Municipal. GAD Provincial	Derechos para todos durante toda una vida.	Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.
2	Promover acciones de restauración activa o pasiva de áreas de conservación y aprovechamiento agroforestal del suelo de acuerdo con su aptitud productiva.	Ambiente/fomento productivo	PROAmazonía GAD Provincial Cooperación Internacional		
3	Construir, adecuar y ampliar la red vial interna en los asentamientos humanos regularizados	Vialidad	GAD Municipal	Economía al servicio de la colectividad	Impulsar la productividad y competitividad
4	Construir, rehabilitar y potenciar infraestructura comunitaria con enfoque intercultural y moderno.	Infraestructura Comunitaria	GAD Municipal GAD Provincial	Mas Sociedad mejor Estado	Incentivar una sociedad participativa con un estado cercano al servicio de la ciudadanía
5	Dotar de servicios de agua por red pública dentro del hogar; alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento de aguas residuales y recolección adecuada de basura.	Agua potable, alcantarillado, depuración de agua residuales, manejo de desechos sólidos, saneamiento ambiental	GAD Municipal Cooperación Internacional	Derechos de todos durante toda la vida	Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas
6	Mejorar las condiciones de la vivienda rural de las familias que residen por más de 5 años en el territorio.	Casa para todos	MIDUVL		
7	Construir, adecuar y ampliar la red vial intercomunitaria a nivel caminos lastrados y asfaltos en el territorio comunal	Vialidad	GAD Provincial	Economía al servicio de la colectividad	Impulsar la productividad y competitividad
8	Implementar infraestructura productiva para proyectos de bioemprendimientos administrados por las Asociaciones de productores.	Fomento Productivo	GAD Provincial GAD Municipal GAD Parroquial		Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social

Figura 7: Tabla de indicadores y metas del plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta

Fuente: elaborado por PKR-TNC 2019, Obtenido en el plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta (2019, 102)

1.2 Nacionalidad Andoa de Pastaza de Ecuador

El plan de vida de la nacionalidad Andoa del Ecuador no solamente ha sido desarrollado, como se dijo más arriba, en colaboración con la Empresa Pública IKIAM EP.

También se alinea con diversas instituciones del Estado, incluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), utilizando como instrumentos de planificación y acción conjunta los acuerdos establecidos entre los GAD y la dirigencia de la nacionalidad, tal como se observa en la Figura 8.

ÍTEM	ENTIDAD	VALOR	CRITERIO DE INCIDENCIA
1	NAPE	10	ALTA
2	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA MAG	8	ALTA
3	GAD PROVINCIAL DE PASTAZA	8	ALTA
4	GAD DEL CANTÓN PASTAZA	8	ALTA
5	GAD PARROQUIAL MONTALVO	8	ALTA
6	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL MIES	2	BAJA
7	MINISTERIO DE AMBIENTE Y AGUA	10	ALTA
8	IKIAM EP	4	MEDIA
9	PRO AMAZONIA	4	MEDIA
10	GIZ	10	ALTA
11	FUNDACION PACHAMAMA	6	MEDIA
12	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	4	MEDIA
13	UNIVERSIDAD ESPE-CIENCIAS DE LA VIDA	2	BAJA
14	UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM	4	MEDIA
15	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA.	2	BAJA
16	BANECUADOR	2	BAJA
17	MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO	6	MEDIA
18	EMBAJADA DE JAPÓN	6	MEDIA
19	CTEA	10	ALTA
20	MINISTERIO DE TURISMO	10	ALTA
21	CASA DE LA CULTURA BENJAMÍN CARRION	6	MEDIA
22	FUNDACIÓN NATURALEZA Y CULTURA INTERNACIONAL	10	ALTA
23	CONFENIAE	6	MEDIA
24	CONAIE	2	BAJA
25	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	8	ALTA
26	MINISTERIO DE SALUD	8	ALTA
27	ONGs	10	ALTA

Figura 8. Actores relevantes para implementación del plan de vida de la nacionalidad Andoa
Fuente: Elaborado por María Eugenia Sanmartín, Obtenido en el plan de vida de la nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador (2021, 270)

También, está articulado directamente con la Contraloría General del Estado, ya que esta institución es responsable de fiscalizar los justificativos de los recursos transferidos, para que exista transparencia en el manejo de fondos. De la misma manera, se busca establecer alianzas con las instituciones no gubernamentales que promueven el buen vivir económico y social dentro del territorio Andoa.

El plan de vida de la nacionalidad Andoa se enfoca en el “desarrollo integral sostenible”, promoviendo una vida armonizada con la naturaleza y el aprovechamiento sostenible de los “recursos naturales”. En consecuencia, busca promover un desarrollo integral que incorpore valores, identidad cultural y políticas administrativas comunitarias (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021, 247).

1.3 Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku

El plan de vida del pueblo originario kichwa de Sarayaku ha sido desarrollado en colaboración con el Instituto de Ecodesarrollo Regional Amazónico en el periodo de Alex Hurtado entre el 2002-2005 (ECORAE) (Daniel Santi 2024, entrevista personal). Una institución ecuatoriana creada en 1992 mediante la Ley 001-92, publicada en el Registro Oficial N°: 222 del 1 de diciembre de 2003. En ese entonces, ECORAE desempeñó un papel importante en la gestión de recursos para el desarrollo de la Amazonía. Después, fue reemplazada por la secretaria Técnica de Circunscripción Territorial Especial Amazónica (STCTEA) entre 2017 y 2018 (EC 2018).

El pueblo originario kichwa de Sarayaku promueve la autonomía territorial y el autogobierno, sobre la base de los derechos garantizados por la Constitución de la República del Ecuador. Además, su plan de vida se fundamenta en los derechos internacionales reconocidos para los pueblos indígenas, como el derecho a la autodeterminación y al manejo de sus territorios (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005, 53). Sin embargo, su plan de vida no se alinea directamente con instituciones o planes del Estado ecuatoriano, más bien se ha desarrollado con el objetivo de consolidar la autonomía del pueblo de Sarayaku, conforme a sus propias propuestas y visión.

1.3.1 El plan de vida de Sarayaku frente al Estado ecuatoriano

En algunos casos, en el pueblo de Sarayaku se ha percibido que, a través de los proyectos de desarrollo del Estado, como los de vivienda (MIDUVI) y educación (malla curricular y construcción de aulas educativas), el Estado busca imponer su modelo de desarrollo. Sin embargo, el plan de vida de Sarayaku menciona que cualquier actividad que se realice debe hacerse de acuerdo al entorno y las necesidades de las comunidades.

El plan de vida, enfocado netamente en las tradiciones y cosmovisión de Sarayaku, ha generado controversias con el estado ecuatoriano debido a su propuesta clara en defensa de su territorio libre de extractivismo. En ese sentido, José Gualinga manifiesta que,

El modelo del Plan de desarrollo y la propuesta de Kawsak Sacha siempre van a chocar, porque el modelo de desarrollo es simplemente una explotación hacia la naturaleza. En cambio, el Kawsak Sacha y el plan de vida hablan de vida, dentro de esa visión construimos un nuevo modelo de vivir como seres humanos en conexión con otros seres no visibles que son los seres protectores. Entonces, sí va a haber controversia en términos de obras. Por ejemplo, cuando el gobierno de Rafael Correa propuso las Escuelas del Milenio, nosotros mandamos otra propuesta diferente a la de Escuela del Milenio y ahí no aceptaron porque decían que la propuesta de la Escuela del Milenio propuesto por

Sarayaku rompe el estándar de lo que ellos habían diseñado. (José Gualinga 2024, entrevista personal)

Como quedó en evidencia en este apartado, los planes de vida de los pueblos indígenas amazónicos analizados aquí presentan variados niveles de alineación con instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales. El plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta muestra una marcada convergencia con las directrices del Plan Integral Amazónico, en consonancia con los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Por su parte, el plan de vida de la nacionalidad Andoa evidencia una articulación con entidades estatales y organismos internacionales, con un énfasis particular en la coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales, cantonales y provinciales, tal como se ilustra en la figura 8. En contraste, el plan de vida del pueblo kichwa de Sarayaku promueve más bien la autonomía territorial, adoptando un enfoque que prescinde de una alineación específica con instituciones externas, priorizando su visión de autogobierno.

2. Comprensión y manejo del territorio

2.1 Pueblo kichwa de Rukullakta

Según el plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta, se concibe el territorio como “un espacio biofísico que se conocen como el Patrimonio Natural y que determinan las potencialidades y limitaciones para el uso de los recursos naturales del territorio y los servicios ecosistémicos que genera el bosque nativo” (Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019, 15) En otras palabras, se entiende como un espacio de mucha importancia para el desarrollo de actividades de conservación, producción y las formas de vidas culturales. Sin embargo, cabe mencionar que el plan de vida de Rukullakta no integra la parte espiritual y cósmica.

El plan de vida de Rukullakta contempla una zonificación territorial para el buen manejo que corresponde a

la división de un área geográfica en sectores que tienen características similares. Estas características están relacionadas con las potencialidades y limitaciones de cada sitio. El análisis de estas características permite definir los usos más adecuados que deben darse a cada zona para alcanzar los objetivos de desarrollo. Es decir, que la zonificación es el sustento geográfico que orienta la implementación de acciones a corto, mediano y largo plazo. Además, es un instrumento de integración territorial que permite articular y coordinar las acciones implementadas por diversos actores. (Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019, 106)

En ese sentido, la zonificación territorial del pueblo de Rukullakta se conforma de la siguiente manera: áreas de conservación, producción agrícola, asentamientos humanos, asegurando un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del Pachamama, como se muestra en la figura 9.

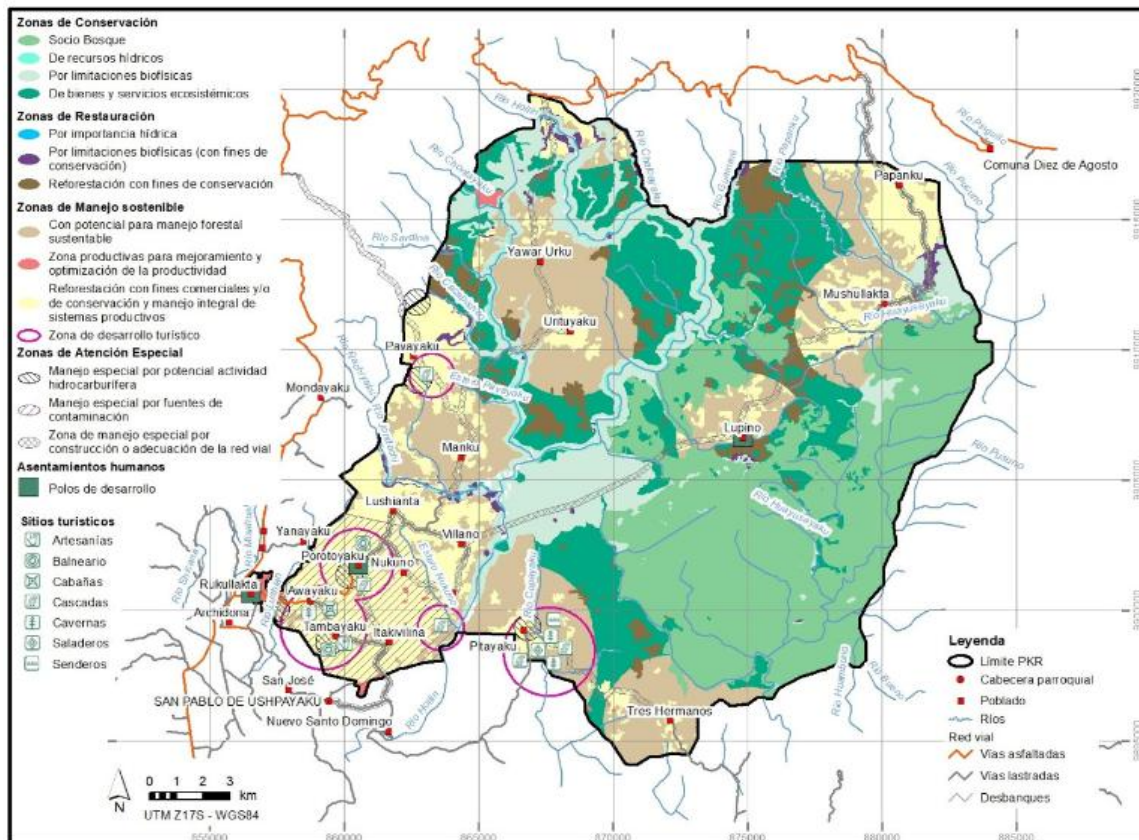

Figura 9. Zonificación territorial del pueblo kichwa de Rukullakta

Fuente: elaborado por CI-TNC-2019, obtenido en el plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta (108)

Las extensiones territoriales de distintas zonas consideradas en conservación, restauración, manejo sostenible y manejo especial se muestran en la figura 10.

ZONIFICACIÓN	
ZONAS DE CONSERVACIÓN.	Superficie (Ha)
Zona de conservación Socio Bosque	10996.87
Zona de conservación de recursos hídricos	979.19
Zona de conservación por limitaciones biofísicas	4763.94
Total	16740.01
ZONAS DE RESTAURACIÓN.	Superficie (Ha)
Zona de restauración por importancia hídrica	162.89
Zona de restauración por limitaciones biofísicas (con fines de conservación)	366.26
Zona de reforestación con fines comerciales	9342.88
Total	9872.03
ZONAS DE MANEJO SOSTENIBLE.	Superficie (Ha)
Zona con potencial para manejo forestal sustentable	14750.53
Zona productivas para mejoramiento y optimización de la productividad	203.70
Total	14954.23
ZONAS DE MANEJO ESPECIAL.	Superficie (Ha)
Zona de manejo especial por fuentes de contaminación	2998.99
Zona de manejo especial por potencial actividad hidrocarburífera	470.68
Total	3469.67

Figura 10. Extensión territorial de partes zonificados en el territorio del pueblo kichwa de Rukullakta

Fuente: elaborado por CI-TNC-2019, obtenido en el plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta (2019, pág.110)

2.2 Nacionalidad Andoa del Ecuador

Para la nacionalidad Andoa “el territorio no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores” (Nacionalidad Andoa del Ecuador 2021, 44). Así mismo, “es la base de cosmovisión y espiritual sobre la que se afirma la supervivencia física” (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021, 160). Esto se “Constituye una unidad eco sistémica formada por árboles, arbustos y demás especies vegetales y animales, resultado de un proceso ecológico espontáneo que interrelaciona otros recursos como el agua, la biodiversidad, el suelo, el aire, el paisaje, etc”. (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021, 55). Es decir, representa un elemento esencial para su autonomía y autogobierno. Asimismo, el manejo sostenible del territorio es esencial para garantizar la autodeterminación de la nacionalidad Andoa. No obstante, la falta de un territorio claramente definido ha generado conflictividad, afectando el *sumak kawsay* de las comunidades Andoa.

En el plan de vida de la nacionalidad Andoa se identificaron seis zonas dentro su territorio que tiene una extensión global de 65.270,09 hectáreas.

Zona de conservación tiene una extensión de 53.576,48 ha; Su propósito es conservar las áreas de bosque e identidad cultural de la zona, como también el aprovechamiento sostenible garantizado por los derechos de la naturaleza en la Constitución. Zona para agricultura 224,53 ha, su propósito es garantizar la producción para el autoconsumo basada en la soberanía alimentaria, como también conservar y desarrollar actividades agrícolas y pecuarias de auto sustento. Zona antrópica 22,00 ha, Zona afectada o intervenida por el ser humano. Zona de preservación 4.798,64 h, su propósito es aprovechar de manera sostenible los recursos de la naturaleza y fortalecer las actividades ecoturísticas. Zona de restauración 5.417,45 ha conservación y reposición del capital natural, así como la restitución de los servicios ecosistémicos para su disfrute y aprovechamiento. Zona para otros usos 1.230,99 ha Habilitación y funcionamiento de instalaciones para usos especiales (infraestructura). (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021, 233)

En ese sentido, la figura 11 muestra de cómo están zonificadas las áreas del territorio de la nacionalidad Andoa del Ecuador.

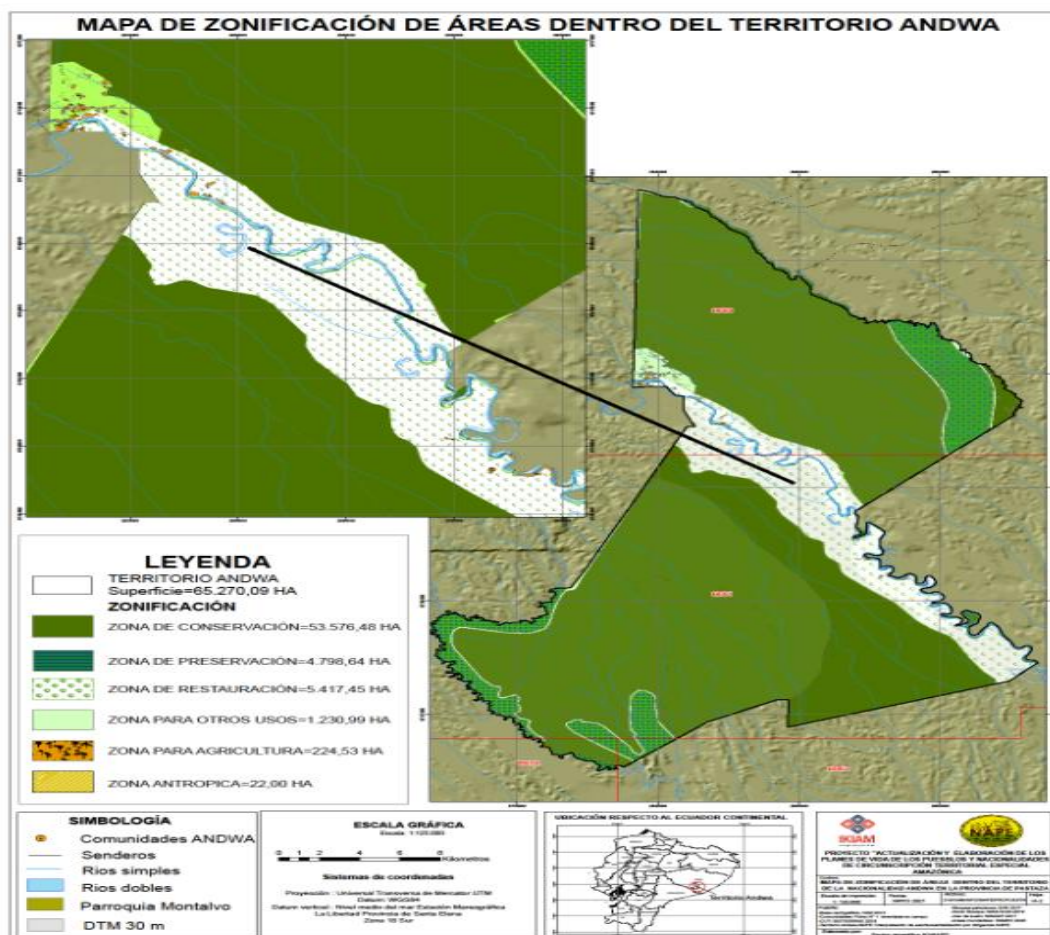

Figura 11. Zonificación del territorio de la nacionalidad Andoa del Ecuador

Fuente: elaborado por equipo geográfico IKIAM EP (2021) obtenido del plan de vida de la nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador (2021, 236).

2.3 Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku

El pueblo kichwa de Sarayaku concibe su territorio como un espacio de vida que abarca aproximadamente 135 mil hectáreas, de las cuales el 95% corresponde a bosque primario o kawsak sacha y el 5% de zonas de chacras y asentamientos humanos. La siguiente cita evidencia la comprensión del territorio para Sarayaku:

Para nosotros, los Kichwas amazónicos, el territorio constituye un concepto que integra primordialmente el bosque, los animales y las plantas (sacha), los ríos, laguna y esteros (yacu), dentro del cual se encuentra incluido, como un elemento más, la tierra, y por cierto el lugar de morada de los supays, nuestros espíritus ancestrales. “territorio que es defendido por el grupo social y al límite de cual existe un espacio más amplio, no delimitado, en el que se dan los intercambios y transferencias de ideas, productos, conocimientos mágicos un territorio más allá de cual viven otros. (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005, 55)

El territorio no es un recurso para explotar, es un espacio de vida, vivo en sí mismo y que permite la vida. Hombres y mujeres somos una parte de ese espacio vital, pero no se conciben como separados del territorio, sino como parte de él, como un ente único, armónico. “Nuestro territorio no es una cosa ni un conjunto de cosas utilizables, explotables, ni tampoco un conjunto de recursos. Nuestro territorio, con sus selvas, sus montañas, sus lagunas, sus ríos, es un ente vivo que nos da vida, no provee, nos cuida. Entonces, junto con el territorio está la vida y junto a la vida está la dignidad” (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005, 55).

Este territorio se considera un pilar fundamental para la comunidad, no solo por su riqueza en biodiversidad de flora y fauna, sino también porque representa una fuente de subsistencia que sustenta la soberanía alimentaria de Sarayaku y la economía comunitaria, la cual abarca la agricultura, la cacería, la pesca y la artesanía. Asimismo, el territorio es esencial para mantener viva la identidad cultural del pueblo, a pesar de los contactos con el mundo exterior.

La zonificación territorial del pueblo de Sarayaku se sustenta en varios criterios que enmarcan la concepción del territorio como un espacio vivo y armónico. Se identifican algunas zonas como: Zonas sagradas o Kawsak Sacha, áreas lejanas que tienen un significado cultural y espiritual; Zonas de uso sustentable de recursos naturales o bienes de vida, área donde las familias de las comunidades practican sus actividades de cacería, pesca y recolección de recursos, con la aplicación de técnicas que evitan la explotación intensiva; Zonas de asentamiento humano (Llakta Ayllukuna Kawsana), áreas de asentamiento humano donde se practica el sumak kawsay; Zonas de recuperación

de la biodiversidad (Llakta Mayan Sacha), áreas de restauración de la biodiversidad (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005, 56, 8).

En la figura 12 muestra la zonificación del territorio del pueblo originario kichwa de Sarayaku.

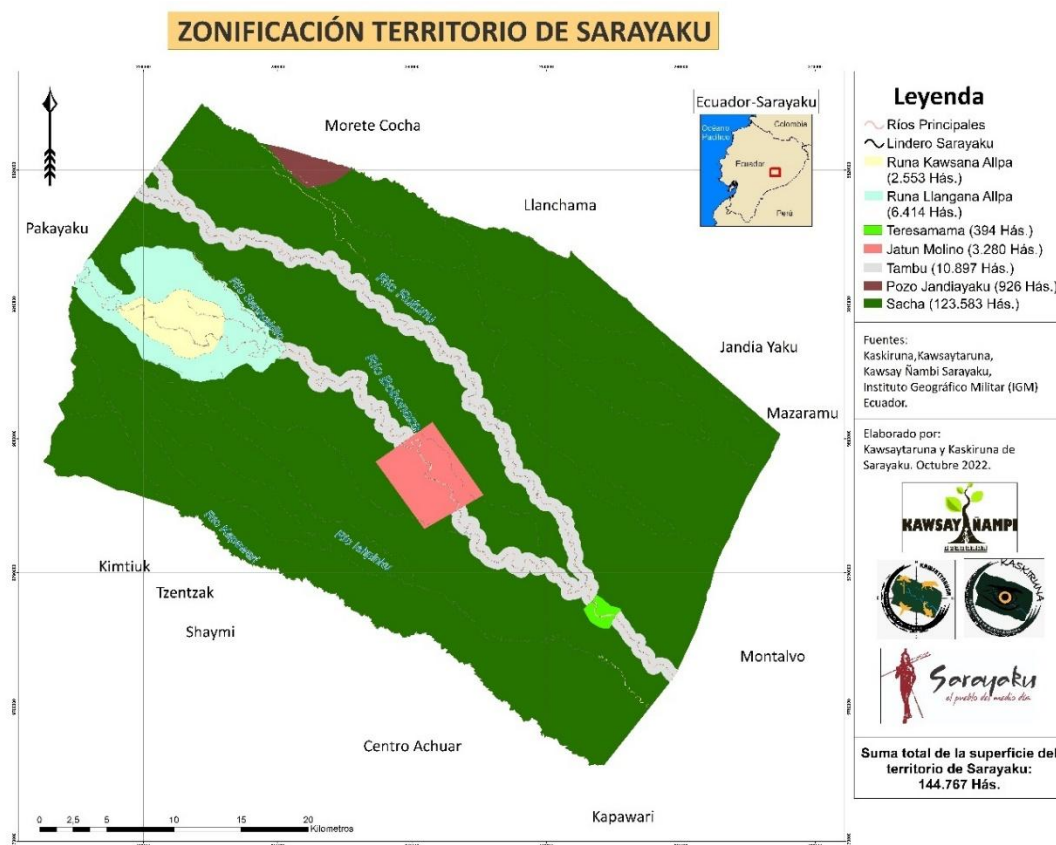

Figura 12. Zonificación del territorio del pueblo originario kichwa de Sarayaku
Fuente: elaborado por técnicos de Sarayaku (2022), obtenido del archivo de equipo de monitores de Sarayaku

En conclusión, la comprensión territorial del pueblo kichwa de Rukullakta, de la nacionalidad Andoa y del pueblo kichwa de Sarayaku, va más allá de la dimensión física, integrando aspectos culturales, económicos y medioambientales. Sin embargo, se pueden apreciar comprensiones diferentes: La nacionalidad Andoa y el pueblo Kichwa de Rukullakta conciben el territorio como un espacio que sustento a las familias en la parte alimentaria, medicinal, de sanación espiritual y emprendimientos. Mientras que para el pueblo kichwa de Sarayaku, el territorio es un ser vivo con conciencia, dentro de ella existen seres al igual que nosotros pero que no se pueden observar a simple vista. Son los dueños de cada espacio, como los grandes árboles, los animales, cascadas y lagunas. Además, estos seres son protectores y transmisores de sabiduría (sacha runa yachay), solo pueden ser observados por los yachaks mediante ceremonias de ayawasca. En ese sentido,

el territorio es un conjunto del todo, donde se interconectan el ser humano y la naturaleza conjuntamente con sus seres, para así construir un mundo de conocimientos diversos en un territorio.

El territorio del pueblo kichwa de Rukullakta se divide en cinco zonas: conservación, manejo sostenible, restauración, atención especial y asentamientos humanos. Mientras la zonificación territorial de Andoa comprende seis zonas: conservación, preservación, restauración, otros usos, agricultura y antrópicas. En contraste, para el pueblo Kichwa de Sarayaku, el territorio es un espacio vital que entrelaza la existencia humana con la naturaleza. Su zonificación territorial se estructura en cinco zonas: sitios sagrados (kawsak sacha), uso sostenible de recursos (purina sacha), asentamientos humanos (llakta ayllukuna kawsana), recuperación de la biodiversidad (llakta mayan sacha) y áreas de influencia de las comunidades Molino y Moretecocha.

3. Conocimiento ancestral

3.1 Pueblo kichwa de Rukullakta

El conocimiento ancestral de los pueblos indígenas tiene mucha relevancia para seguir manteniendo la identidad cultural y tradicional de los pueblos. Sin embargo, el plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta menciona una sola vez “el conocimiento ancestral”, para referirse “la pérdida del conocimiento ancestral en la aplicación de medicina natural en la prevención y sanación de enfermedades” (pueblo kichwa de Rukullakta 2019, 37).

Por otro lado, la chacra es una actividad ancestral que se desarrolla desde hace muchos años y comprende una agricultura sostenible que impulsa la conservación de la Pachamama y el uso adecuado de los territorios. El pueblo kichwa de Rukullakta combina la chacra con el sistema “agroforestal”, un conocimiento moderno que consiste en integrar los cultivos alimenticios con plantas medicinales, árboles nativos maderables y frutales, sin alterar la genética de las semillas de dichas plantas (pueblo kichwa de Rukullakta. 2019, 71).

3.2 Nacionalidad Andoa del Ecuador

En el Plan de Vida de la Nacionalidad Andoa, se hace referencia a la sabiduría y el conocimiento ancestral (denominados bioconocimiento o conocimiento espiritual). Este consiste en el conjunto de conocimientos milenarios que han sido transmitidos de

generación en generación. En ese caso, la nacionalidad Andoa incluye su propia cosmovisión, prácticas de curación, artesanías y usos sostenibles de los recursos naturales. “Estos saberes se consideran patrimonio material e inmaterial” que sostiene el desarrollo integral de las comunidades de la nacionalidad Andoa (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021, 156).

Los aspectos más importantes que se identificaron dentro del plan de vida de la nacionalidad Andoa son los siguientes;

- **Cosmovisión:** “La sabiduría Andoa se basa en una concepción integral, cíclica, del cosmos de naturaleza como madre tierra (anokwa iyake) en donde todos los seres, incluyendo los humanos se hallan posiciones iguales si jerarquía (Nacionalidad Andoa del Ecuador 2021, 39).
- **Prácticas Artesanales:** los hombres y las mujeres Andoa son conocidos por su habilidad en la elaboración de cerámicas y artesanías, utilizan materiales como barro, pigmentos naturales y arboles (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021, 95).
- **Medicina Tradicional:** La utilización de plantas medicinales de la zona sirve para realizar limpias y curaciones de diferentes tipos de enfermedades (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021, 27).
- **Idioma y Tradiciones Culturales:** Es importante la recuperación de idioma ancestral nanwa pukwan para fortalecer su identidad cultural, además, eso se puede ir transmitiendo de generación en generación (Nacionalidad Andoa del Ecuador 2021, 42).
- **Gobernanza Ancestral:** La nacionalidad Andoa se basa en los principios de la solidaridad y reciprocidad como parte de la organización social y política (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021, 47).

3.3 Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku

El plan de vida del pueblo originario kichwa de Sarayaku está alineado siempre con la sabiduría ancestral de su pueblo. En ese sentido, como ya se mencionó, el plan de vida se basa en la trilogía¹⁴ de la filosofía kichwa que son; sumak allpa, sacha runa yachay e runa kuna kawsay. Para promover el sumak kawsay de sus habitantes.

¹⁴ Esta trilogía de la filosofía kichwa es fundamental para el destino del pueblo kichwa de Sarayaku, ya que cada uno depende del otro. Gracias al Sacha Runa Yachay, que es la base fundamental del conocimiento, es posible alcanzar el Sumak Kawsay, o vida en armonía o buen vivir, y conservar el

El Sumak Kausay “es la armonía de vida de una familia que se deriva de la aplicación permanente de valores positivos individuales y colectivos tanto en las relaciones personales, familiares y comunitarios” (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005, 6). El Sacha Runa Yachay (conocimiento y sabiduría de los pueblos de la Selva) “es lo que trata de la educación, cultura, ciencia y tecnología propia, salud y medicina tradicional, arte y música, cosmovisión, bio-conocimientos y administración de la justicia indígena” (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005, 6). El Sacha Runa yachay “dentro del pueblo kichwa de Sarayaku representa todo el saber tradicional generado de siglos por generación en generación” (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005, 6). Este saber ancestral es muy amplio e incluye, entre otros, conocimientos, técnicas y destrezas relativas en relación con su organización social, territorio, bienes de vida, espiritualidad, artesanías, medicina tradicional. El Sumak Allpa incluye “a todos los ecosistemas y sus elementos tangibles como la tierra fértil sin mal, el agua el aire, los bosques y sus lugares sagrados y toda la diversidad de vidas existentes” (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005, 6).

Los tres pilares fundamentales que sustentan el sumak kawsay del pueblo Sarayaku han servido como base para el desarrollo de su plan de vida. En este proceso, se ha consolidado tanto el conocimiento ancestral como el conocimiento occidental, adaptándolos a la realidad específica de las comunidades Sarayaku.

El conocimiento ancestral que enmarca en el pueblo originario kichwa de Sarayaku es el “paju”¹⁵, conocimiento milenario que se ha venido transmitiendo de generación en generación.

Desde la creación de Sarayaku se mantiene la forma de vida y estas condiciones surge la revitalización y fortalecimiento de nuestra cultura e identidad es el eje transversal para orientar el ejercicio político de la autonomía e incluye cambios en los aspectos educativos y de salud vigentes, la investigación, ciencia y tecnología ajustados a nuestra realidad y principios, impulsa las relaciones interculturales basado en el respeto y reconocimientos mutuos con otros pueblos. Según la versión de los habitantes de Sarayaku, no todo se perdió, estos pueblos hemos adoptado estrategias no solamente la preservación, fortalecimiento y revitalización de cultura, los maestros en las escuelas enseñan los conocimientos ancestrales, la educación propia tiene más importancia que los conocimientos occidentales. Cuando nos enfermamos nos curan los yachak, con toda su sabiduría y conocimientos de nuestras farmacias naturales. (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005, 27)

Sumak Allpa, o tierra fértil sin mal, estructuras básicas de una relación hombre (comunidad)–naturaleza (su entorno).

¹⁵ Paju es un término kichwa que se refiere a la habilidad especial o poder de una persona, un conocimiento adquirido en la conexión con la Pachamama, mediante la ceremonia de yagé, floripondio o en sueños.

En conclusión, los planes de vida del pueblo kichwa de Rukullakta, el pueblo kichwa de Sarayaku, y la nacionalidad Andoa del Ecuador, coinciden en los objetivos, como la defensa de los territorios y fortalecimiento de la identidad cultural. Por otra parte, el pueblo kichwa de Rukullakta ha integrado conocimientos milenarios como la chacra con nuevas prácticas modernas, como el sistema agroforestal y la conservación de la biodiversidad. Este sistema de prácticas modernas garantiza un desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza, su cosmovisión y prácticas culturales. Sin embargo, en su plan de vida la referencia al conocimiento ancestral es escasa, y no hace referencia alguna a la dimensión espiritual.

La nacionalidad Andoa del Ecuador, por su parte, enfatiza la sabiduría ancestral, idioma, las cosmovisiones, las prácticas de sanación y las artesanías como parte de su patrimonio material e inmaterial. Su enfoque principal se centra en la solidaridad y reciprocidad, buscando mantener una convivencia equilibrada entre el ser humano y la Pachamama. Su plan de vida hace múltiples referencias tanto al conocimiento ancestral y a la espiritualidad.

El pueblo kichwa de Sarayaku, por su parte, sustenta su plan de vida en la trilogía de la filosofía indígena kichwa: *sumak allpa*, *sacha runa yachay* y *runa kuna kawsay* (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005). Estos principios son esenciales para alcanzar el *sumak kawsay* o vida digna, y abarcan aspectos como la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología y la administración de la justicia indígena. Es decir, si bien cada plan de vida presenta particularidades, todos coinciden en la preservación y revitalización de su cultura e identidad a través de la integración de conocimientos ancestrales y modernos, con el fin de promover el desarrollo sostenible.

4 ¿Como se refiere a la educación y cuales necesidades plantea al respecto cada plan? ¿En qué medida considera la educación propia?

4.1 Pueblo kichwa de Rukullakta

La educación constituye un componente crucial en el plan de vida para el desarrollo del pueblo kichwa de Rukullakta. Su propuesta planteada para el año 2029 consiste en el mejoramiento del acceso a programas educativos que se ajusten a la realidad y forma de vida de esta comunidad, con el fin de fortalecer su identidad cultural. En este

contexto, el plan de vida de Rukullakta destaca la importancia de la educación intercultural bilingüe.

El modelo de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) busca integrar el conocimiento occidental con el conocimiento propio, promoviendo una educación que preserve y transmita las costumbres, tradiciones y cosmovisión ancestral del pueblo. Sin embargo, se observa que las generaciones jóvenes de Rukullakta tienden a comunicarse predominantemente en castellano, en algunos casos debido a una percepción de vergüenza hacia su lengua materna. En contraste, los adultos mayores mantienen el uso del kichwa de Napo (Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019, 42).

En el ámbito educativo, el pueblo kichwa de Rukullakta ha experimentado un progreso constante, en ámbito de la evolución de los modelos educativos a lo largo de los años. En este sentido, su plan de vida reconoce y agradece el apoyo de quienes han impulsado la educación intercultural bilingüe.

Gracias al esfuerzo de sus dirigentes, padres de familia, moradores, estudiantes y docentes ha progresado organizadamente, manteniendo sus costumbres, tradiciones, lengua materna y cosmovisión ancestral, la cual se transmite generacionalmente. Dentro de una la comunidad se aplica el modelo educativo AMEIBA, con la finalidad de mejorar la Educación Intercultural Bilingüe. (Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019, 42)

Los problemas frecuentes que presenta en el ámbito educativo del pueblo kichwa de Rukullakta es la baja asistencia escolar.

Los datos del informe del Ministerio de Educación del año lectivo 2017-2018 se registraron la asistencia de 938 alumnos en 15 unidades educativas del PKR. De acuerdo a la información del Censo de PKR, se registró que 2473 habitantes se encuentran en edad escolar (entre 5 19 años), lo que indica que apenas el 38% de estudiantes estarían asistiendo a los planteles educativos de Rukullakta. Se asume que el resto de población está asistiendo a centros educativos en otras ciudades, como Tena o Archidona. Esto resulta oneroso para los padres de familia mantener a sus hijos en unidades educativas de Tena o Archidona, puesto que deben cubrir costos de pasajes, alimentación, aportes al Comité Central de Padres de Familia, compra de materiales, etc. (Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019, 37)

La infraestructura inadecuada representa un obstáculo significativo para la asistencia de los estudiantes de las comunidades a las instituciones educativas cercanas a sus hogares. Adicionalmente, la ausencia de programas culturales que integren la lengua materna y las cosmovisiones ancestrales en los centros educativos ha contribuido a la desvalorización de los conocimientos propios y la sabiduría ancestral entre los jóvenes.

4.2 Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador

La educación, entendida como el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y aptitudes para el desarrollo personal y profesional, se concibe en el plan de vida de la nacionalidad Andoa como una formación integral que armoniza el conocimiento occidental y ancestral.

Desde la cosmovisión de la nacionalidad Andoa, la educación comunitaria intercultural bilingüe se concibe como un sistema que integra dos lenguas: el idioma ancestral Andwa Pukano y el español. Este enfoque busca fortalecer y empoderar a los jóvenes Andoa mediante la dualidad de conocimientos. Asimismo, la educación intercultural bilingüe se considera fundamental para la recuperación del idioma ancestral Andwa Pukano.

Dentro de nuestras comunidades andwas fortalecemos la educación comunitaria intercultural bilingüe, porque la enseñanza se imparte de acuerdo a la pertinencia cultural de la nacionalidad Andwa donde los estudiantes se desenvuelven de manera confiable en el aspecto de comunicación en su propio idioma ancestral, fortalecer (sic) la identidad cultural dentro y fuera del establecimiento educativo: el idioma, costumbres, tradiciones, la danza, música, pintura, leyendas, mitos, canciones, rituales etc. así fortalecemos nuestro lengua ancestral andwa pukwano que está en proceso de extinción. Actualmente estamos en proceso de recuperación de nuestra lengua original, el sistema educativo bilingüe nos ha dado una gran fortaleza de mantener nuestras culturas vivas que poseemos dentro del territorio de la nacionalidad. (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021, 131)

El conocimiento y los saberes ancestrales de la nacionalidad Andoa es la identidad viva de su cultura, por eso los sabios, apus y líderes dicen que,

Los saberes, conocimientos y prácticas ancestrales originarias se lo considere como patrimonio cultural material e inmaterial de la nacionalidad creadores y transmisores de estos valores para crear el verdadero plan de vida para la futura generación, incluyendo la riqueza histórica, artística, lingüística, arqueológica, bioagropecuaria comunitaria, fiestas tradicionales, artesanía, la memoria colectiva y valores de su propia identidad de la nacionalidad Andoa, partiendo de su propia cosmovisión ancestral, que se promueva y fortalezca la práctica de valores culturales, creando oportunidades de crecimiento, considerando sus características particulares de cada uno de los habitantes, generando líneas estratégicas con el ministro de Educación. (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador, 2021, 157)

En el contexto educativo, la nacionalidad Andoa enfrenta diversos desafíos, entre los que destacan en su plan de vida: la pérdida del idioma ancestral Andwa Pukano, la insuficiencia de recursos y apoyo para la mejora de la educación, el acceso limitado a una educación de calidad y las desigualdades económicas que afectan a las familias. En respuesta, la nacionalidad Andoa propone objetivos para elevar la calidad educativa en

los centros de sus comunidades. Estos objetivos incluyen promover el desarrollo económico y humano, mejorando la calidad de vida de sus habitantes mediante el establecimiento de condiciones de intercambio comercial justo y movilidad segura, para satisfacer las necesidades básicas y reducir la pobreza. Asimismo, se busca promover el valor del conocimiento ancestral, transmitido a través de las costumbres y tradiciones, y recuperar el idioma Andwa Pukano. (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021, 411, 6).

4.3. Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku

En el ámbito educativo, el plan de vida del pueblo originario kichwa de Sarayaku enfatiza la dualidad del aprendizaje, integrando tanto el conocimiento ancestral como el occidental. Además, lo concibe como un proceso integral que busca mejorar la capacidad tecnológica en las escuelas y colegios, con el fin de generar propuestas de cambio positivas para el país. El objetivo es asegurar que los estudiantes reciban una formación completa, capacitándolos para desenvolverse autónomamente en ambas realidades.

La educación ha constituido una prioridad fundamental en el plan de vida del pueblo Sarayaku. Esta comunidad ha dedicado esfuerzos considerables a lo largo de los años para resolver los desafíos educativos presentes en todas sus comunidades. En este contexto, se pueden distinguir dos etapas clave de la educación en Sarayaku: la educación tradicional y la educación contemporánea.

En el contexto de la educación antigua,

según cuenta la historia oral de nuestro pueblo que antiguamente los habitantes de Sarayaku, tenían una educación porque les enseñaban a realizar muchas actividades como en la parte artesanal, a tejer shigra, amacas, redes, canastas, mokahuas, tinajas y ollas de barro. Culturalmente se pintaban con wituc, pintura que representaba figuras de muchos animales tantos hombres mujeres. Realizaban sus propias fiestas, con tambores piwano, pinkullo, se cantaba como una manifestación de alegría a la selva (Sacha). En lo social las personas eran muy respetuosos, cooperativo, solidario, Vivían en una casa varias familias, abuelos sobrinos, nietos, nueras etc. La vida era muy compartida, equilibrada, estaban distribuidas en janak partí, jatun ñanpi, kali- kali, se comunicaban con estos centros. El idioma kichwa se hablaba el 100% en esta época no se mezclaba el kichwa con español, geográficamente conocían perfectamente el territorio, manejaban de acuerdo a la cosmovisión indígena. Para realizar chacras las tierras eran seleccionadas, yana allpa, puka allpa, para que la siembra tenga mayor abundancia y desarrollo realizaban ciertas ritualidades como la transmisión de poderes energéticas o paju. Así mismo, la Arquitectura se practicaban los hombres se consistía en la realización de casas, canoas, casería, para ser un buen cazador la persona tenía que realizar dietas, cumplir muchas reglas propuestas por los ancianos y yachaks, esta tenía un rol muy importante en la sociedad estos hombres curaban a los enfermos, además de esta actividad eran respetados, líderes aconsejaban a los menores para que conduzca al pueblo. Al concluir este resumen, nuestro pueblo podemos decir que tenía su propio desarrollo autónomo y una forma de

vida diferentes, afrontaban estos problemas con su propio esfuerzo todo este conjunto de actividades se transforma en una ciencia y tecnología indígena. Esta ciencia no fue valorada por la cultura occidental por no tener documentos escritos. (Pueblo Originario kichwa de Sarayaku 2005, 20)

En el ámbito de la educación actual han visitado muchas personas extrañas, al pasar el tiempo se ha visto necesario implementar una escuela para poder comunicar y defendernos con otro sistema de vida que ya se estaba involucrando en las culturas de los pueblos indígenas. El primer centro educativo ha sido en la plaza que hay lleva el nombre de “Simón Hurtado” en honor al misionero que fundo esta institución. Los primeros alumnos fueron solo hombres a las mujeres sus padres no le querían ingresar manifestando que van a volver vagas y se van a olvidar de las labores diarias [...] (Pueblo Originario kichwa de Sarayaku 2005, 20)

A lo largo del tiempo, Sarayaku se dio cuenta que las instituciones públicas no priorizaban los conocimientos de los pueblos indígenas, incluso la dirección de educación bilingüe. Por lo tanto, para la identificación del problema se realizó talleres sobre el fortalecimiento de la educación propia.

Al principio del taller se definió como el problema más importante es el “escaso apoyo de la Dirección de Educación Bilingüe”, sin embargo, se vio que se trata de una situación sobre la que no podríamos intervenir con un proyecto comunitario. De este modo, se pasó a trabajar sobre el segundo problema en orden de prioridad: “el sistema educativo local no incorpora los conocimientos del Sacha Runa Yachay”. En la discusión y análisis de este problema nos volvimos a encontrar con el problema del poco apoyo de la Dirección de Educación Bilingüe, pero se prefirió descartarlo del análisis por los motivos expuesto. (Pueblo Originario kichwa de Sarayaku 2005, 92)

A pesar de los esfuerzos constantes por mejorar la educación del pueblo originario kichwa de Sarayaku, aún persisten desafíos para satisfacer las necesidades de sus comunidades. Por lo tanto, la figura 13 ilustra las problemáticas educativas que enfrenta Sarayaku.

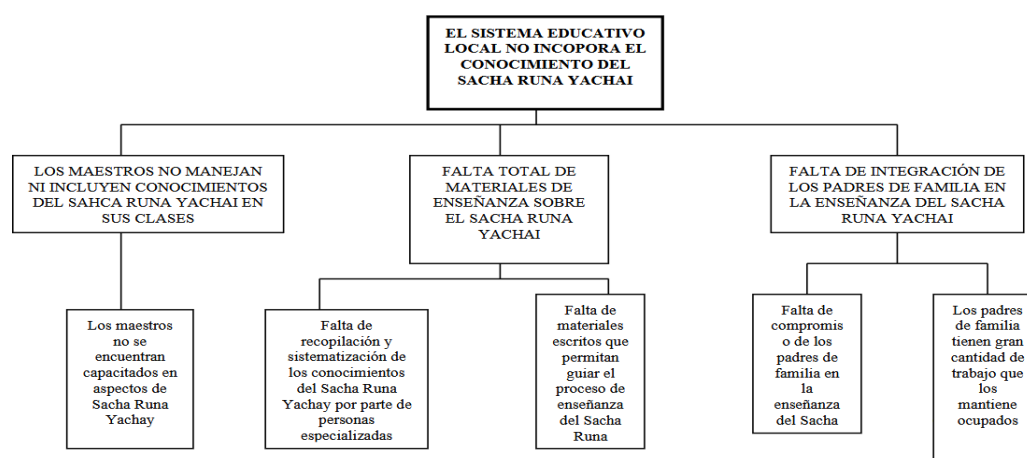

Figura 13. Problemáticas de la educación en Sarayaku

Fuente: Elaborado por técnicos de Sarayaku, obtenido del plan de vida del pueblo originario kichwa de Sarayaku (2005, 92)

La Figura 14 presenta los objetivos proyectados para abordar las problemáticas educativas en el pueblo originario kichwa de Sarayaku.

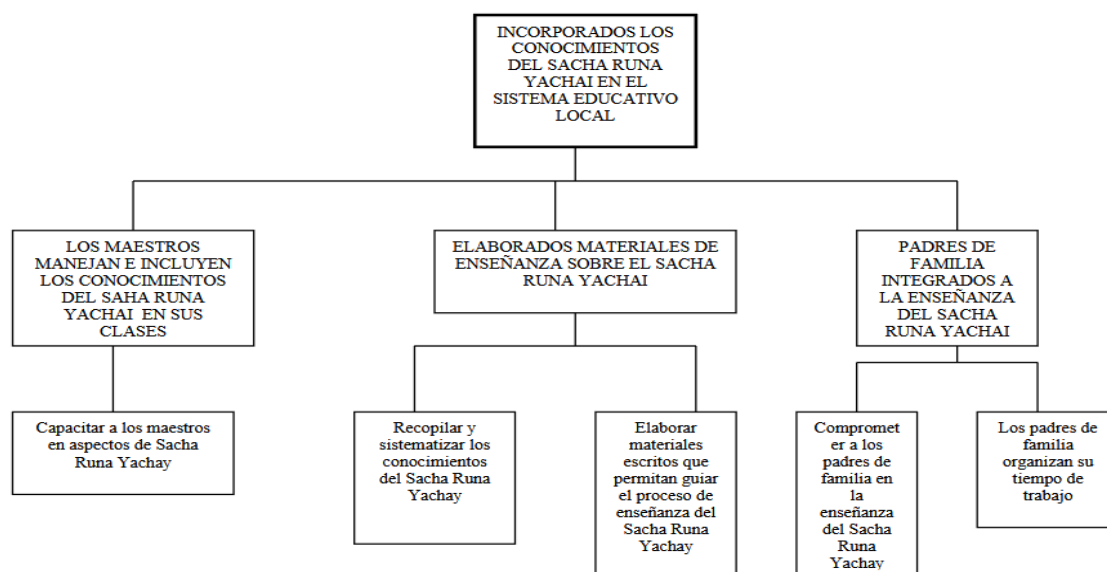

Figura 14. Objetivos proyectados para mejorar la educación en Sarayaku

Fuente: Elaborado por técnicos de Sarayaku, obtenido del plan de vida del pueblo originario kichwa de Sarayaku (2005, 93)

Al comparar los enfoques educativos presentes en los planes de vida del pueblo kichwa de Rukullakta, la nacionalidad Andoa de Ecuador y el pueblo originario kichwa de Sarayaku, se evidencian tanto similitudes como diferencias en sus propuestas para abordar las necesidades educativas. En este contexto, el plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta enfatiza la educación intercultural bilingüe, integrando conocimientos occidentales con saberes ancestrales para fortalecer la identidad cultural (Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019). No obstante, Rukullakta enfrenta el desafío de que las generaciones jóvenes tienden a comunicarse predominantemente en castellano, lo que representa una amenaza para la vitalidad del idioma kichwa. La nacionalidad Andoa, por su parte, considera los saberes ancestrales como patrimonio cultural fundamental (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021). Su plan se centra en la recuperación del idioma y la inclusión de saberes propios en el currículo del sistema educativo. Sin embargo, también enfrentan desafíos educativos, lo que demanda la creación de líneas estratégicas en colaboración con el Ministerio de Educación para fortalecer la educación intercultural. El pueblo kichwa de Sarayaku, en contraste, destaca la integración de los conocimientos ancestrales y occidentales para lograr una educación de calidad y fortalecer la capacidad tecnológica en los centros educativos (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005). A

pesar de sus esfuerzos, enfrentan obstáculos como la falta de coordinación con la Dirección de Educación Bilingüe para la incorporación efectiva de sus conocimientos propios en el sistema educativo.

5 ¿Como se refieren los planes de vida a la salud, la salud intercultural o propia y cuales necesidades plantean el respecto?

5.1 Pueblo kichwa de Rukullakta

La salud constituye una prioridad fundamental en el plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta. En este sentido, las 17 comunidades de Ruullakta trabaja arduamente para satisfacer las necesidades de salud de sus miembros.

Las condiciones de salud de la población de Rukullakta constituyen uno de los principales factores determinantes del nivel de bienestar y del desarrollo. De la información generada en el Censo de PKR se determinó que las enfermedades más comunes que se presentan en Rukullakta son: fiebres y gripes; seguidos por diarreas y reumatismo. Adicionalmente se reporta un alto porcentaje de personas que mencionaron tener cáncer. (Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019, 36)

En el ámbito de la salud, se consideran fundamentales tanto los centros de salud occidentales como las prácticas de salud espiritual. En este sentido, las investigaciones detallan lo siguiente.

El acceso a los servicios de salud pública existentes en el territorio, donde se determina que el 73% acuden a un Subcentro de Salud, el 5% al Hospital Público, al dispensario de la comunidad de Rukullakta el 9%; a un Yachak y Pajuyuk un 14%. Esta información define la recurrencia de la población por servicios médicos hacia el Subcentro de Salud y el poco interés de acudir a los 37 Yachak y consecuentemente a ser tratados con medicina natural. (Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019, 36)

Aunque el sistema de salud intercultural o propio no se detalla explícitamente en el plan de vida de Rukullakta, se puede inferir que este enfoque integra tanto los conocimientos ancestrales, como las prácticas de medicina natural y occidental, incluyendo el rol de los *pajus*. Sin embargo, el documento señala la progresiva pérdida de las prácticas de conocimiento tradicional en el pueblo de Rukullakta.

La población tiene preferencia por los servicios de salud públicos frente a la atención que pueden brindar Yachak, Sobadores o Pajuyuk. Esta preferencia sería una de las causas para la pérdida del conocimiento ancestral en la aplicación de medicina natural en la prevención y sanación de enfermedades. (Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019, 37)

Desde la historia, las prácticas de medicinas naturales han sido de mucha importancia para las curaciones de enfermedades comunes en las comunidades de Rukullakta. Sin embargo, hoy en día no se ha utilizado mucho por algunas razones como lo detalla en el plan de vida.

Al parecer la utilización de la medicina natural es baja, pero es alto las creencias de “males o maleficios” atribuidos a terceras personas o “enemigos” con quienes han tenido algunas diferencias o dificultades y los han “brujeado”. Para superar estos males buscan la asistencia de un “Shaman” -con más poderes- para contrarrestar los dolores o malestares. Los costos de estas “curaciones” son altas. Esta creencia es tan arraigada que los casos de problemas por “brujería” son tratados en las asambleas comunitarias o en el Consejo de Gobierno. (Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019, 37)

Las propuestas planteadas para la salud del pueblo de Rukullakta incluyen el fortalecimiento del sistema de salud intercultural, el mejoramiento de la infraestructura sanitaria, la implementación de programas de prevención y educación en salud, y la capacitación del personal de salud pública en enfoques interculturales.

5.2 Nacionalidad Andoa del Ecuador

Aunque el concepto de salud propia no se aborda explícitamente en el Plan de Vida de la Nacionalidad Andoa, los objetivos planteados para mejorar la salud comunitaria evidencian un reconocimiento de la salud como un componente integral del desarrollo. En este contexto, se promueve la salud propia o intercultural con el fin de atender las necesidades de los habitantes en todas las etapas de su vida.

La salud intercultural, en este contexto, se enfoca en la integración del sistema de salud propio con el sistema de salud occidental. En este sentido, la nacionalidad Andoa destaca el uso de sus conocimientos ancestrales para el tratamiento de enfermedades.

En las comunidades de nuestra nacionalidad Andoa hasta la actualidad vivimos practicándolos conocimientos y saberes ancestrales; donde los sabios y sabias utilizan sus limpias y curaciones de diferentes tipos de enfermedades utilizando las plantas medicinales del medio, activando sus energías positivas. (nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021,38)

En el marco de su autonomía de gobierno, la nacionalidad Andoa busca implementar un modelo de salud intercultural dentro de su territorio. Este modelo tiene como objetivo generar un espacio que permita a sus miembros acceder a servicios de salud, respetando sus conocimientos ancestrales, tales como la medicina natural, las

limpias de mal aire realizadas por los pajos o sabios, y las limpieas realizadas por los yachak o chamanes (nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021, 138).

Hoy en día, la salud es un tema a debatir dentro de la nacionalidad Andoa, y a nivel de toda la Amazonia, históricamente las comunidades de los pueblos indígenas han sido olvidadas por el gobierno nacional en temas de servicio de salud pública. En ese sentido, la nacionalidad Andoa se ha dependido de sus conocimientos ancestrales como la práctica de plantas medicinales. Así como los sabios y los yachak de las comunidades juegan un papel fundamental en temas de servicio de salud propia, manteniendo libre de las enfermedades malignos de los habitantes de las comunidades.

Los principales problemas de salud identificados en la nacionalidad Andoa incluyen el acceso limitado a los servicios de salud pública, el riesgo de enfermedades y el problema del alcoholismo. En este sentido, la agenda normativa para el territorio Andoa establece como objetivo principal mejorar la salud de sus habitantes, garantizando el derecho a la salud y al cuidado integral a lo largo del ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial. Asimismo, para controlar el alcoholismo, se propone la construcción de una casa de salud que ofrezca orientación sobre la prevención del consumo de alcohol.

5.3 Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku

En el contexto del pueblo Sarayaku, la salud se entiende como un sistema que integra tanto la medicina tradicional como la occidental. No obstante, se destaca el uso de plantas medicinales, considerándolas un componente principal de la cultura kichwa, por encima de la medicina occidental.

La sabiduría indígena desempeña un papel fundamental en la salud de las comunidades del pueblo Sarayaku, especialmente en el uso de plantas medicinales para aliviar enfermedades comunes y crónicas. En este sentido, el texto destaca el reconocimiento universal de la sabiduría indígena y cómo la medicina occidental está comenzando a valorar la inmensa farmacia viviente que representa el bosque tropical amazónico.

Además de utilizar muchas variedades de vegetales en medicina tradicional para poder aliviar sus dolores y males que en ocasiones son atacados, ya que muchas veces es muy difícil acceder hasta algún centro de salud. La destrucción del bosque amazónicos constituye en la actualidad una gran amenaza nunca antes vivida se ha palpado la realidad de la destrucción en las provincias vecinas del norte por los impactos causados por la actividad petrolera, además la invasión de colonos, la industrias y la utilización de

maquinarias y motores causado la pérdida de muchas variedades de plantas medicinales. (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005, 23)

En este contexto, la principal amenaza de la pérdida de salud propia que enfrenta el pueblo Sarayaku es la amenaza de las empresas extractivas. Existe la preocupación de que, en el futuro, las plantas medicinales se extingan junto con el conocimiento indígena asociado. Por ello, Sarayaku tiene como objetivo principal fortalecer y mejorar su sistema de salud, mediante el diseño de un proyecto de:

Cultivo de plantas medicinales, ya que ha arrojado la comunidad de Sarayaku hacia el progreso de cultivar y procesar la medicina natural, puesto que de eso depende la integridad de la comunidad de las futuras generaciones, porque algunos de estas medicinas no se encuentran cerca de la población por el uso que mantuvieron nuestros ancestros. (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005, 23)

La comparación de los planes de vida del pueblo kichwa de Rukullakta, Sarayaku y la nacionalidad Andoa, desde el enfoque de la salud intercultural, revela tanto similitudes como diferencias significativas. El pueblo kichwa de Rukullakta prioriza la salud en su plan de vida, buscando satisfacer las necesidades de la salud de los habitantes. Sin embargo, se observa una tendencia creciente hacia el uso de servicios de salud públicos – accesibles por cercanía - en detrimento de la medicina tradicional, lo que conlleva una pérdida progresiva de conocimientos ancestrales (Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019). No obstante, las creencias en “maleficios o brujerías” persisten, y los pacientes recurren a los yachak o shamanes para tratar ciertas enfermedades.

La nacionalidad Andoa, mucho más alejada de los servicios de salud públicos, aprovecha sus conocimientos ancestrales y el uso de plantas medicinales para abordar sus dolencias, debido al acceso limitado a los servicios de salud pública (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021). Llama la atención que, a pesar de su ubicación retirada, el alcoholismo es identificado como el problema de salud principal en esta comunidad. En resumen, su plan de vida prioriza la salud de sus habitantes, promoviendo la mejora de la infraestructura de salud y la promoción de la salud intercultural.

El pueblo de Sarayaku, en contraste, promueve el uso de la medicina tradicional por encima de la occidental, destacando el uso de plantas medicinales como un componente central de su cultura (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005). Sin embargo, la degradación y destrucción del bosque en su territorio representa una amenaza para la disponibilidad de estas plantas y las prácticas de conocimiento asociado.

En síntesis, mientras Rukullakta muestra una inclinación hacia los servicios de salud públicos, Andoa y Sarayaku mantienen una fuerte preferencia por las prácticas de la medicina tradicional. No obstante, el desafío común radica en la preservación del conocimiento ancestral y la mejora del acceso a servicios de salud adecuados.

6 ¿Como se refieren los planes de vida a la economía, qué tipos de economía reconocen y cuales necesidades formulan?

6.1 Pueblo kichwa de Rukullakta

En términos generales, la economía se refiere al sistema de producción, distribución y consumo de bienes y servicios en el ámbito social. En este sentido, el plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta incluye las actividades productivas como un componente fundamental de su economía. Asimismo, la ganadería, la agricultura, la piscicultura y el turismo comunitario fortalecen el bienestar del pueblo de Rukullakta.

El Plan de Vida del pueblo de Rukullakta clasifica la economía en dos enfoques: la economía de subsistencia, que se basa en actividades tradicionales como la agricultura y la ganadería, siendo esencial para el sustento diario de las comunidades; y la economía productiva, la cual abarca la piscicultura, el turismo comunitario y otros emprendimientos relacionados con la guayusa, el café y el cacao. Estas actividades productivas buscan promover el desarrollo comunitario, generando ingresos para mejorar el bienestar económico del pueblo de Rukullakta.

El plan de vida no detalla específicamente las necesidades. Sin embargo, al analizar el contexto general del plan, se pueden identificar las siguientes necesidades potenciales: asistencia técnica en actividades productivas como la agricultura, la ganadería, la piscicultura y otros emprendimientos, incluyendo la guayusa y el café. Asimismo, se requiere apoyo gubernamental para los emprendimientos comunitarios. Además, es necesaria la capacitación y educación en temas financieros para una gestión exitosa de los recursos.

Asimismo, la riqueza y la pobreza no se discuten como tal en el plan de vida de Rukullakta. Sin embargo, mediante el análisis del documento, se podría decir que está relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales que brinda la Pachamama, en el ámbito de los emprendimientos productivos y turísticos. Por lo tanto, esto genera ingresos para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Se puede entender la pobreza como una escasez de actividades de subsistencia, es decir, de la chacra, la producción de

ganado, pollos, etc. Además, la falta de infraestructuras, el escaso apoyo gubernamental y otros factores contribuyen a esta situación.

6.2 Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador

En el contexto del plan de vida de la nacionalidad Andoa, la economía se entiende como el desarrollo de actividades cotidianas que transforman productos para la subsistencia, sin hacer referencia explícita al ámbito monetario.

Dentro de la nacionalidad la forma de percibir el concepto de actividad económica es el poder desarrollar una actividad diaria en la cual se obtiene un producto como resultado del trabajo realizado, generalmente esta actividad no genera ingresos económicos, siendo esta una actividad productiva para la subsistencia familiar, este concepto difiere al concepto que se maneja en la parte occidental. (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021, 87)

El plan de vida de la nacionalidad Andoa clasifica la economía en tres grupos. (1) la economía de subsistencia, que consiste en “actividades como la caza, la pesca, la agricultura de chacra y la recolección de frutos silvestres” (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021, 98). Estas actividades son fundamentales para el sustento familiar de las comunidades de Andoa, sin considerar los ingresos monetarios. (2) la bioeconomía, se busca promover el aprovechamiento sostenible de los recursos de la biodiversidad. Este enfoque promueve la producción limpia, orgánica y sostenible, y busca generar empleo para los habitantes de la nacionalidad Andoa. (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021). (3), la economía comunitaria, se enfoca principalmente el trueque o kumbiranakuna y la producción para el uso doméstico, como la cerámica, agricultura, piscicultura y los tejidos, destinados al consumo dentro de la comunidad, sin comercialización a gran escala. Así mismo, se pretende realizar producción agroecológica de la chacra y turismo comunitario, para dinamizar la economía de la comunidad (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021).

En el entorno de la nacionalidad Andoa, el término de riqueza se entiende más allá de lo económico, por ejemplo, incluye la abundancia de la biodiversidad y de recursos naturales. En ese sentido, la figura 15 muestra los “servicios ambientales” de la nacionalidad Andoa, que en muchos pueblos indígenas son interpretados como riqueza. Así mismo, el término de pobreza en este documento sí se usa en términos monetarios, pero sobre todo haciendo referencia a la mirada de otros *sobre los Andoas*: “que la mayoría somos personas vulnerables, consideradas en extrema pobreza por la cultura

mestiza en referencia al aspecto económico, por la falta de empleo” (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021, 126).

Principales servicios ambientales en las comunidades Andwas.

COMUNIDAD	SERVICIOS AMBIENTALES
KILLU ALLPA	Los ríos proveen de peces para la alimentación y sirven para el transporte. El bosque provee de alimentos, medicina natural;
JATUN YAKU	El bosque provee de alimentos, plantas medicinales y árboles maderables para la construcción de viviendas.
SANTA ROSA	El suelo es soporte para la agricultura, vivienda, y provee arcilla para la elaboración de cerámicas; el bosque provee de animales para la caza; ríos proveen peces para la pesca.
CAMPUS	El bosque provee madera para la construcción de viviendas y leña para cocinar alimentos, y el suelo provee de arcilla para la elaboración de cerámicas (mokawa). Los ríos proveen de peces y un medio de movilización.
PUKA YAKU	El bosque provee de madera para la construcción de viviendas, elaboración de canoas, y de alimentos para la población, provee de semillas para la elaboración de artesanías, provee de animales para la alimentación; el río provee de peses para la pesca.

Figura 15. Riqueza de la nacionalidad Andoa

Fuente: PDOT Montalvo 2015, obtenido del plan de vida de la nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador (2021, 68)-

6.3. Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku

El plan de vida de Sarayaku menciona que la economía implica crear nuevas formas de ingreso económico mediante la producción de artesanía y agricultura. Esto le permite que las familias puedan cubrir sus gastos para las necesidades básicas, como la educación, la atención en salud y la vestimenta.

Las necesidades que más se presenta en el pueblo originario kichwa de Sarayaku se muestran en la figura 16.

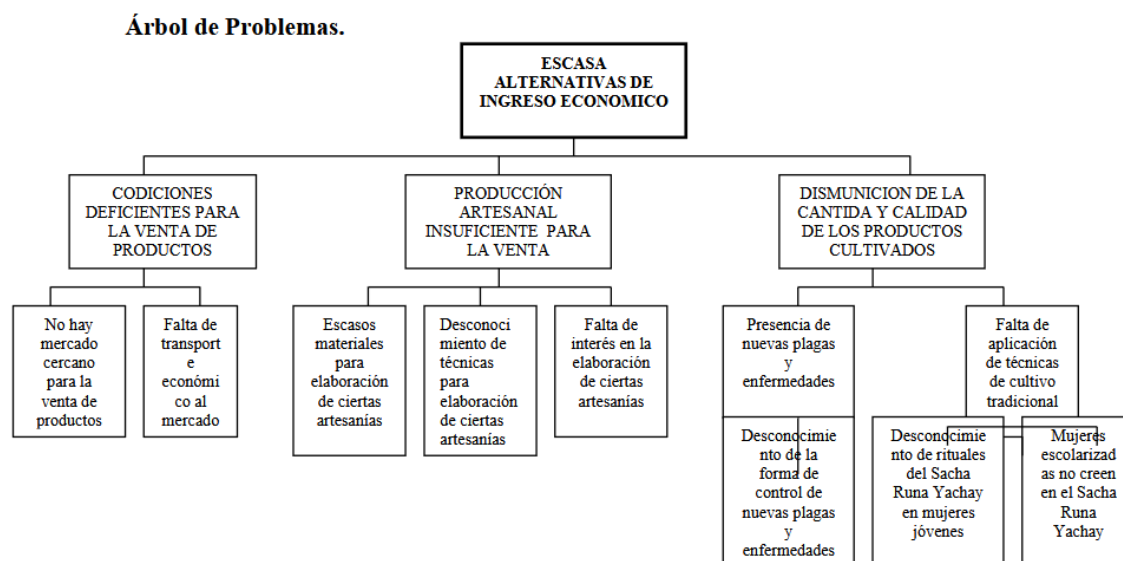

Figura 16. Árbol de problemas de ingreso económico en el pueblo de Sarayaku

Fuente: elaborado por técnicos de Sarayaku, obtenido del plan de vida del pueblo originario kichwa de Sarayaku (2005, pág.79)

Sin embargo, es fundamental resaltar que desde la perspectiva de Sarayaku, la riqueza y la pobreza no se miden en términos monetarios, mucho menos en cosas materiales, como edificios, carros, fincas y otros. Es decir, van más allá de los indicadores convencionales como dice Miriam Lang.

Una familia indígena amazónica puede tener a su disposición un gran territorio comunitario que le brinda soberanía alimentaria y requerir solamente de pocos ingresos. De modo que en el contexto de la reflexión que nos ocupa, es necesario preguntarse: ¿Son estas cifras reflejo de pobreza en términos de falta de calidad de vida, o son más bien muestra de que los modos de vida indígenas organizan sus economías de una manera que da poca importancia a la circulación de dinero, priorizando otras formas de reproducción e intercambio? (Lang 2017, 74)

En ese sentido, Sarayaku ha avanzado en esta crítica a las concepciones dominantes/occidentales/modernas/capitalistas de pobreza y riqueza hasta generar una batería alternativa de indicadores para medir lo que la gente de allí entiende por riqueza y pobreza. La figura 17 demuestra los indicadores de riqueza y pobreza desde la perspectiva de Sarayaku. Como menciona Lang, estos indicadores propios difieren bastante de los indicadores usados por los Estados y las instituciones internacionales, sea

de la línea de pobreza, la pobreza por “necesidades básicas insatisfechas y la pobreza multidimensional” (Lang 2017, 71).

Cuadro de los indicadores de riqueza

USUY (INDICADORES DE RIQUEZA)	MUTZUY (INDICADORES DE POBREZA)
SUMAK ALLPA	
Tener territorios amplios, conservados y vivos	No tener o perder territorio
Ríos, lagunas y aire limpio y sin contaminación	Territorios destruidos, contaminados y fragmentados
Ictiofauna, fauna y flora abundantes y sanas	Ríos, lagunas, aire contaminados y muertos
Tierra sana y fértil	Tierra estéril
Conexión vigente entre los Seres de <i>Kawsak Sacha</i>	Ictiofauna, fauna y flora escasos, en proceso de extinción y/o extintos
	Desintegración del <i>Kawsak Sacha</i>
RUNAKUNA KAWSAY	
Decisión colectiva	Individualismo, racismo y exclusión
Participación de género y generacional	Explotación de mano de obra
Vida comunitaria	Monocultivo o producción intensiva
Unidad familiar	División familiar y organizativa
Solidaridad	Conflictos interfamiliar e intercomunitarios
Minga (trabajos colectivos)	Pasividad y dependencia al sistema
Organización consolidada con capacidad de respuesta	Pérdida de conocimientos propios en caza y pesca
Soberanía alimentaria	Dependencia económica
Practica de saberes propios de la caza, pesca, agricultura, salud, arquitectura, manifestaciones culturales y espirituales	Perdida cultura
	Alcoholismo
	Consumismo
	Infraestructuras copiadas e incompatibles
	Malnutrición o desequilibrio alimentario
SACHA RUNA YACHAY	
Conocimiento y dominio de las ciencias y técnicas propias de cacería, pesca, agricultura, salud, arquitectura, arte, manifestaciones culturales y espirituales	Desconocimiento y desvalorización de las prácticas agrícola, de arquitectura, pesca, cacería y arte tradicionales.
Practica de educación propia en el marco intercultural	Desvalorización de la medicina
Relación y equilibrio con el <i>Kawsak Sacha</i>	Desintegración del <i>Kawsak Sacha</i>

Figura 17. Indicadores de la riqueza y pobreza de Sarayaku

Fuente: elaborado por técnicos de Sarayaku, obtenido en el resumen de sumak kawasay ñambi, plan de vida de Sarayaku (2022, 6)

El cuadro de indicadores de la riqueza y pobreza de los tres ejes fundamentales del sumak kawsay demuestran claramente que en Sarayaku la pobreza no se mide de manera cuantitativa, dando valor a lo material superficial. Mas bien, la riqueza se demuestra cuando nuestro territorio tiene una garantía para la subsistencia de los habitantes de Sarayaku. Así mismo, cuando nuestro territorio sea destruido por el sistema

occidental, esto significaría pobreza. Por lo tanto, esta visión desafía el mundo medible del desarrollo desde otro lenguaje de valoración.

El plan de vida del pueblo originario kichwa de Sarayaku refleja un firme compromiso del cuidado del kawsak sacha (selva viviente), debido a que está estrecha conexión entre cosmovisión de Sarayaku con la Pachamama. Por lo tanto, la valoración monetaria se considera secundaria. Si bien es cierto que el dinero es importante en la actualidad, siempre se prioriza la protección de la Pachamama para garantizar la vida de las futuras generaciones.

El análisis comparativo de los planes de vida de los pueblos kichwa de Rukullakta, Sarayaku y la nacionalidad Andoa revela una diversidad de concepciones y prácticas económicas, adaptadas a las realidades y necesidades de cada comunidad. Para el pueblo kichwa de Rukullakta, la economía se centra en actividades productivas como la agricultura, la ganadería, la piscicultura y bioeconomía. Esto está orientado principalmente al autoconsumo de la comunidad y garantizar la soberanía alimentaria local, mientras que el turismo comunitario, emprendimientos de guayusa, café, cacao y balsa, están proyectados para que en el futuro puedan entrar en comercialización a nivel nacional e internacional en cantidades limitadas, con el objetivo de mejorar el bienestar económico de las comunidades (Pueblo Kichwa de Rukullakta, 2019). Además, se destaca la necesidad de asistencia técnica y apoyo de instituciones gubernamentales para fortalecer los emprendimientos comunitarios.

La nacionalidad Andoa, por su parte, “tienen una economía de subsistencia, caza pesca recolección artesanía, no ingresos económicos” (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador, 2021, 98). En términos monetarios, algunas personas Andoas reciben bonos de desarrollo humano. Actualmente, en el plan de vida de los Andoas proponen avanzar hacia una bioeconomía para generar ingresos. El plan de alguna manera propone dejar atrás la economía de subsistencia y de trueque. Se demuestra claramente la voluntad de inserción al mercado con bioeconomía, turismo, comercialización local sin intermediarios, debido al constante crecimiento poblacional y la migración de los jóvenes al Puyo y otras partes. Quieren generar “más oportunidades” en el territorio.

En el pueblo de Sarayaku, la economía está profundamente apegado a la caza, la pesca y la agricultura, donde todo esto se traduce como economía de subsistencia. Por lo tanto, priorizan la protección de la Pachamama, ya que su única manera de subsistir depende de la Pachamama (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, 2005). Aunque también se reconoce la importancia del dinero, se busca generar ingresos a través de la

artesanía y la venta de algunos productos de agricultura para satisfacer necesidades básicas. La riqueza se comprende como la abundancia de los bienes que brinda la Pachamama y los productos de la chacra, mientras que la pobreza se asocia con la escasez de estos bienes.

Es decir, cada comunidad presenta un enfoque económico particular, adaptado a su cosmovisión y entorno. Rukullakta busca integrar actividades productivas modernas con apoyo gubernamental, mientras Andoa prioriza la subsistencia y el uso sostenible de la biodiversidad. Por su parte, “las condiciones económicas del pueblo de Sarayaku mantenían una economía de reciprocidad” (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, 2005, 33). Sin embargo, no se rechaza la economía monetaria, tal como menciona el plan de vida de Sarayaku que “algunos miembros de la comunidad venden sus productos como la yuca, plátano, papayas, maíz, maní, piñas, papa, papas chinas, naranjas, carne del bosque, pescados y fibras en los mercados locales a pequeña escala” (“Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, 2005, 33).

Por otra parte, el pueblo de Sarayaku y la nacionalidad Andoa comparten el objetivo de fortalecer la economía comunitaria, con la minga familia y comunitaria, el trueque, la agricultura, caza y pesca. Sin embargo, proyectan emprendimientos como el turismo comunitario, la conservación del bosque y bioeconomía, para generar ingresos con valor agregado y que eso dinamice la economía monetaria de las familias.

7 ¿Como se define o entiende el bienestar, o una vida lograda, o el éxito en la vida en cada plan?

7.1 Pueblo kichwa de Rukullakta

Para Rukullakta, el bienestar se define como el logro de los objetivos establecidos en el plan de vida, lo cual implica la implementación de proyectos productivos, turismo sostenible, recuperación de áreas degradadas y conservación de servicios ecosistémicos. Asimismo, busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, principalmente aspectos como infraestructuras adecuadas, servicios públicos de calidad, oportunidades laborales, programas de becas para la educación e igualdad de condiciones.

El texto no detalla explícitamente cómo se evalúa el bienestar o una vida colectiva plena. Sin embargo, se menciona que la asamblea actúa como ente verificador y fiscalizador de los avances en los objetivos propuestos en el plan de vida. Para ello, se realizan informes anuales que permiten verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Así mismo, en el plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta se plantean indicadores y metas de lo que se propone cumplir para su bienestar colectivo, a continuación, se detalla en la figura 18.

Tabla 54. Tabla de indicadores y metas.

Nº	Objetivos Estratégicos	Meta	Indicadores de resultados (Definición)
1	Zonificar, ordenar y regularizar el territorio y los asentamientos humanos de hecho localizados en el territorio comunal.	60% de predios destinados al fomento productivo regularizado hasta el 2021	Numero de predios fraccionados y posesionados en el territorio en relación con los predios regularizados.
		80% de lotes de los asentamientos humanos regularizados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y lineamientos de planificación del GAD Municipal y hasta el año 2021	Total de lotes localizados en los asentamientos humanos en relación al total de lotes registrados en el catastro comunitario.
2	Promover acciones de restauración de áreas de conservación y un adecuado aprovechamiento del suelo de acuerdo con su aptitud productiva.	10% de áreas sobre explotadas se restauran con fines de conservación para la recuperación de servicios ecosistémicos hasta el 2023	Áreas sobre explotadas (maucas ²⁴) localizadas en un SIG ²⁵ , en relación a las áreas intervenidas con fines de conservación.
		10% de áreas sobre explotadas se reforestan con fines comerciales hasta el 2023	Áreas sobre explotadas (maucas) localizadas en un SIG, en relación a las áreas reforestadas con fines comerciales.
3	Construir, adecuar y ampliar la red vial interna en los asentamientos humanos regularizados	10Km de vías adecuadas en las tramas viales de los asentamientos humanos regularizados hasta el 2023.	Longitud de vías adecuadas en relación a la longitud total de vías de responsabilidad de la administración del GAD, expresado como porcentaje.
4	Construir, rehabilitar y potenciar infraestructura comunitaria con enfoque intercultural y moderno.	Alcanzar espacios de infraestructura comunitaria de 9m2 por habitante en cada uno de los asentamientos humanos hasta el 2030	Corresponde a m2 de infraestructura comunitaria para actividades deportivas, recreativas, sociales que deben tener los asentamientos humanos
5	Dotar de servicios de agua por red pública dentro del hogar; alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento de aguas residuales y recolección adecuada de basura.	100% de viviendas ocupadas cuentan con servicios de agua por red pública hasta el 2028	Porcentaje de viviendas ocupadas con red pública de servicios de agua en relación a las viviendas localizadas en los asentamientos humanos.
		100% de viviendas ocupadas cuentan con servicios de alcantarillado hasta el 2028	Porcentaje de viviendas ocupadas con red pública de servicios de alcantarillado sanitario en relación a las viviendas localizadas en los asentamientos humanos.
		17 asentamientos humanos cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales hasta el 2028	Numero de asentamientos humanos cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales.
		17 asentamientos humanos cuentan con servicios adecuados de recolección de basura hasta el 2023.	Numero de asentamientos humanos cuentan con servicios adecuados de recolección de basura.
6	Mejorar las condiciones de la vivienda rural de las familias que residen por más de 5 años en el territorio.	100% de viviendas en mal estado con más de 10 años de construcción son reemplazadas por viviendas del Plan Casa para Todos.	Numero de viviendas en mal estado son reemplazadas por el Plan Casa Para todos.
7	Construir, adecuar y ampliar la red vial intercomunitaria a nivel	Se construyen 10Km de vías asfaltadas en el interior del territorio del hasta el 2028.	Longitud de vías asfaltadas que recorren el interior del territorio del PKR.

Figura 18. Indicadores y metas para cumplir el plan de vida

Fuente: Obtenido del plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta, (2019, 104)

El plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta se refiere al *sumak kawsay* o buen vivir como una alternativa de vida dentro de nuestros territorios en armonía con la Pachamama. Así mismo, se basan en la concepción del *sumak kawsay*, planteado en la constitución del 2008, un concepto desarrollista, enfocado en el crecimiento económico a través del aprovechamiento sostenible de recursos naturales, como también sus indicadores de bienestar logrado se mide por cosas materiales o valor cuantitativo en términos monetarios. Cabe mencionar que la terminología de desarrollo y desarrollo

sostenible ha sido usada en muchas partes del plan de vida para referirse como una alternativa para construir el *sumak kawsay*.

El bienestar logrado se cumpliría cuando logren consolidar las visiones planteadas en su plan de vida.

Al año 2029 el Pueblo Kichwa de Rukullakta logra implementar proyectos de bioemprendimientos productivos y turísticos con énfasis en el aprovechamiento sostenible del bosque y producción de la *chakra*; promueve la restauración de áreas degradadas; la conservación y recuperación de los servicios ecosistémicos de las cuencas hidrográficas y del territorio como forma de garantizar la calidad de vida de la población.

Los asentamientos humanos se encuentran regularizados; cuentan con una red vial adecuada e infraestructura comunitaria y agro productiva moderna. Sus habitantes mejoran la calidad de su vivienda; gozan de los servicios públicos eficientes y oportunos; tienen acceso a programas de salud, educación, atención a grupos prioritarios, capacitación para el desarrollo y acceden a oportunidades laborales en igualdad de condiciones.

Los comuneros participan en la construcción y ejecución de su Plan de Vida, en la generación y cumplimiento de las normas de convivencia; en la gestión y control social de sus recursos económicos y del patrimonio natural en un marco de respeto y potenciación de sus valores culturales, y; fortalecen sus relaciones interculturales, políticas y sociales como mecanismos de coordinación y articulación con todos los niveles de gobierno para contribuir al desarrollo provincial y nacional. (Pueblo Kichwa de Rukullakta 2019, 100)

La visión del pueblo kichwa de Rukullakta apunta a una vida más compatible con la modernidad en el marco del “desarrollo sostenible” como se evidencia en el uso frecuente del término desarrollo en el texto. Por ejemplo, Rukullakta apuesta a proyectos de bioemprendimientos, al aprovechamiento sostenible del bosque y la perspectiva de “servicios ecosistémicos” que está muy presente en el plan de vida. Este plan, en su lenguaje, en buena medida traduce la Pachamama en valor monetario según los parámetros del mercado. De la misma manera, en el plan vida de Rukullakta no se discute sobre el *sumak kawsay*. Sin embargo, tratan de construir el vivir bien de su pueblo desde sus realidades.

7.2 Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador

En el contexto de la nacionalidad Andoa, el bienestar se entiende como la garantía de una vida tranquila, logrando una mejora en la calidad de vida de su población. Esto implica la gestión de proyectos que aseguren el acceso a servicios básicos, como energía fotovoltaica, viviendas adecuadas, acceso a la educación y salud. Así como también, vivir practicando su modo de vida, la protección de la Pachamama y el respeto a los seres de

la selva (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021). Por otra parte, el plan de vida de la nacionalidad Andoa menciona que,

Para el año 2050 la Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador es autónoma, organizada y fortalecida, sus habitantes viven en armonía con la naturaleza aprovechando sus recursos de manera sostenible, liderando y promoviendo al desarrollo integral sustentable con principios, valores, identidad cultural y políticas administrativas propias, para defender y ejercer los derechos de la vida, formando parte de una sociedad intercultural, multiétnica, justa, solidaria y democrática con acciones a favor de contener el cambio climático y un sistema de participación ciudadana cuyos procesos inclusivos han logrado trascender en el ámbito nacional internacional (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador 2021, 237).

En ese sentido, la nacionalidad Andoa busca ser autónoma, fortaleciendo en ámbito sociocultural, ambiental, políticas, y económicas. Sin embargo, al mismo tiempo, el uso frecuente de términos propios de la perspectiva moderna-capitalista, como el “aprovechamiento” de “recursos” y el “desarrollo” pone en la órbita de la mercantilización a la Pachamama – evidenciando una cierta tensión con sus pretensiones ancestrales y espirituales.

El plan de vida de la nacionalidad Andoa tiene varias matrices de indicadores que corresponden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el plan nacional de desarrollo. Sin embargo, la matriz más cercana a lo que queremos mostrar es la denominada Indicadores del Buen Vivir.

La figura 19 muestra que para los indicadores del Buen Vivir se consideran tres subsistemas: armonía interna de las personas, armonía social con la comunidad y entre comunidades, y la armonía con la naturaleza,

Indicadores del Buen Vivir

Subsistemas	Elemento constitutivo	Indicadores
Armonía interna de las personas	Pluriversidad	Número de viviendas dignas o aceptables y no hacinadas.
		Porcentaje de tenencia segura de la vivienda.
		Porcentaje de acceso a agua por fuentes seguras (suministro, calidad, cercanía, continuidad)
		Porcentaje de asistencia a EGB y bachillerato sin rezago.
	Cosmovisión	Número de niños y jóvenes que practican la cultura y conocimientos ancestrales.
		Porcentaje de saberes ancestrales recuperados y documentados.
	Bioeconomía	Porcentaje de incremento de oportunidades laborales en el territorio Andwa.
Armonía social con la comunidad y entre comunidades	Autonomía y gobierno	Grado de acuerdo con la forma de distribución del territorio.
		Nivel de conocimiento de los conflictos territoriales existentes en la Nacionalidad.
		Número de mujeres que son parte del Consejo de Gobierno o líderes en organizaciones.
	Pluriversidad	Número de espacios verdes y de recreación.
		Porcentaje de disminución de violencia intrafamiliar.
		Porcentaje de Infraestructura de los establecimientos educativos que cuentan con: computadores, laboratorios, canchas, biblioteca, internet.
Armonía con la naturaleza	Autonomía y gobierno	Número de asociaciones, cooperativas, cajas de ahorro y organizaciones auto gestionadas.
		Porcentaje de implementación de sistemas adecuados de eliminación de desechos sólidos.
		Número de familias que clasifican de manera adecuada los residuos sólidos
	Territorio	Número de hogares que cuentan con energía fotovoltaica .
		Número de familias que utilizan movilización sostenible.
		Porcentaje de áreas de bosque conservado.

Figura 19. Matriz de indicadores del buen vivir de la nacionalidad Andoa.

Fuente: elaborado en 2021, obtenido del plan de vida de la nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador (2021, 237,8)

7.3 Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku

Para el pueblo originario kichwa de Sarayaku, el bienestar se refiere a la vida armónica o ali kawsana (vida digna), un concepto que integra las necesidades materiales, espirituales y culturales. Para alcanzar este bienestar, se considera fundamental el respeto a los conocimientos ancestrales, la protección del kawsak sachá y la preservación de la identidad cultural.

Está enmarcado en la recuperación valoración de los conocimientos y principios ancestrales como se describe en tres partes: Sumak Allpa (Tierra fértil sin mal), Sacha Runa Yachay (Es todo el bagaje del conocimiento ancestral) Sumak Kausay (Vida en armonía o el buen vivir). Estas tres trilogías de la filosofía del Pueblo de Sarayaku es la

esencia para ir construyendo su propio destino de vida para el presente y futuras generaciones, ya que consideramos lo siguiente, sin el Sacha Runa Yachay que es el todo bagaje del conocimiento ancestral no se podría llegar al Sumak Kausay o la vida en armonía o el buen vivir, y sin el Sumak Allpa, tierra fértil sin mal, tampoco se podría construir el buen vivir. En este contexto queremos que nuestro Plan Sumak Kausay llegue a transformarse en un instrumento primordial para su ejercicio de autogobierno dentro de sus espacios territoriales de los pueblos y nacionalidades indígenas de la región amazónica ecuatoriana. (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005, 5)

Para la evaluación de seguimiento de los logros de bienestar colectivo, Sarayaku plantea una matriz anual de seguimiento que detalla en la figura 20.

15. MATRICES GENERALES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
MATRIZ ANUAL DE SEGUIMIENTO.

Componentes	Indicadores	Fuentes de verificación	Nivel de cumplimiento Trimestre			
			1	2	3	4
1. Zonificación	Por lo menos el 90% de incursiones de cacería de la comunidad se realizarán fuera de las zonas sagradas al término de la ejecución Plan Sumak Kausay.	Informes técnicos de seguimiento y evaluación. Registros de caza. Registros de sanciones de la comunidad.				
2. Normativa	El número de violaciones a las normas de uso de recursos del reglamento comunitario se reducen en un 70% al término del proyecto, y en un 90% durante los dos años siguientes.	Informes técnicos de seguimiento y evaluación. Registro de sanciones comunitarias.				
3. Programa de territorio y uso de recursos						
3.1 Proyecto de manejo sustentable de especies animales y vegetales.	- Al término del proyecto, la abundancia de las especies de fauna de caza aumenta en un 30% en la zona de Llacta Mayan Sacha. - Al término del proyecto, la productividad de especies medicinales y frutales de los huertos aumentan en un 30%.	- Monitoreo de fauna - Informes técnicos				
3.2 Proyectos de solución de conflictos territoriales y de uso de recursos.	Disminución en un 70% de los conflictos por uso de recursos con persona, comunidades e instituciones vecinas al término del proyecto.	Informe técnico de evaluación y seguimiento.				
4. Programa de creación de alternativas económicas						
4.1 Proyecto de creación de alternativas económicas.	Las familias pueden cubrir el 60% de sus gastos en salud, educación y vestido con los ingresos de la venta de productos agrícolas artesanales y silvestres al término del proyecto.	Estudio técnico de seguimiento y evaluación. Registro de venta. Estimaciones de gastos por hogar.				
5. Programa de recuperación de valores culturales tradicionales						
5.1 Proyecto de recuperación de la práctica del Sacha Runa Yachay	- Cada familia ejecutada al menos una de las actividades del Sacha Runa Yachay desde antes que termine el proyecto. - Al término del proyecto por lo menos 3 familias usan algún producto del medio en reemplazo de productos comprados	- Visita a chacras familiares. Informes técnicos de evaluación de seguimiento. Fotografías. - Encuestas a las familias. Registro de inventario de plantas medicinales.				
5.2 Proyecto de incorporación del Sacha Runa Yachay en el sistema educativo local	Al finalizar el proyecto el 50% de la planificación quimestral de las clases escolares corresponden a conocimientos y prácticas propias del Sacha Runa Yachay	Documentos de planificación quimestral. Cuadernos y textos de trabajo de las niñas y niños de la escuela.				

Figura 20. Matriz general de seguimiento y evaluación del plan de vida de Sarayaku
Fuente: Elaborado por técnicos de Sarayaku, obtenido del plan de vida del pueblo originario kichwa de Sarayaku (2005, 101)

Esto indica que la evaluación de seguimiento de los objetivos se realiza anualmente, tomando en cuenta los siguientes aspectos, la armonía con la naturaleza, preservación de la cultura, calidad de vida y autonomía y autogobierno. Por otra parte, el plan de vida estaba trazado a un plazo de 5 años, Durante este tiempo, se busca evaluar cómo el plan responde a las necesidades y demandas del pueblo kichwa de Sarayaku.

La responsabilidad de dar el proceso de seguimiento y evaluación del cumplimiento del plan de vida es de la comisión técnica de Sarayaku, quienes son encargado de desarrollar, planificar, ejecutar y evaluar los diferentes proyectos dentro de Sarayaku. La matriz de seguimiento del plan de vida de Sarayaku que presenta aquí, es

una matriz muy convencional de monitoreo, que una vez aprobado el plan de vida no se ha aplicado a cabalidad, sino que “más bien han prevalecido las evaluaciones colectivas en las asambleas y congresos” (Yaku Viteri 2024, entrevista personal).

Para lograr una vida digna, el pueblo de Sarayaku, se plantea una visión en función a la cosmovisión y su forma de vida propias:

En el año 2010, el pueblo kichwa de Sarayaku lograra diseñar su propio modelo de desarrollo, mejorando la calidad de vida de las familias de las comunidades con la práctica filosófica del Sumak Kausay, Sumak Allpa y Sacha Runa Yachay. (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2005, 8)

La visión demuestra el diseño de un modelo de vida propio para buscar una vida digna del pueblo de Sarayaku, en función a las prácticas filosóficas del sacharuna yachay, sumak allpa y sumak kawsay. Sin embargo, el término de “desarrollo” sigue siendo utilizado para referirse al mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas. Una palabra que tiene connotaciones muy diferentes a lo que plantean en el plan de vida.

El concepto de sumak kawsay está muy presente en el plan de vida de Sarayaku. Esto demuestra, que el pueblo de Sarayaku intenta realizar un plan de vida alejado de los formatos de plan de desarrollo que manejan las instituciones del Estado. Sin embargo, aún mantienen la utilización de ciertas terminologías como el caso de las palabras desarrollo, aprovechamiento, manejo y conservación.

En conclusión, el análisis de los enfoques de bienestar presentados en los planes de vida del pueblo kichwa de Rukullakta, la nacionalidad Andoa de Ecuador y el pueblo originario kichwa de Sarayaku revela las diferencias como también las coincidencias en sus concepciones. El pueblo kichwa de Rukullakta comprende el bienestar como el logro de los objetivos establecidos en su plan de vida, que incluyen emprendimientos productivos, turismo sostenible y conservación de servicios ecosistémicos. Pretende impulsar la bioeconomía con el objetivo de mejorar la calidad de vida a través de servicios básicos, como energía fotovoltaica, salud, educación (Pueblo Kichwa de Rukullakta, 2019). Mientras que la nacionalidad Andoa, por su parte, entiende el bienestar como una “vida tranquila”, resaltando la importancia de la Pachamama y el respeto por el entorno natural (Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador, 2021). El pueblo kichwa de Sarayaku, en contraste, integra el bienestar como un concepto holístico que se refiere al “buen vivir” o “vida digna”, enfocado en las necesidades materiales, espirituales y culturales (Pueblo Originario Kichwa Sarayaku, 2005). En síntesis, Rukullakta se enfoca más en aspectos materiales, infraestructura y generación de la economía. La nacionalidad

Andoa intenta construir una vida equilibrada, donde se reconoce que la economía monetaria y economía de subsistencia tienen la misma importancia. Sarayaku adopta un enfoque más amplio aún, que considera elementos culturales y espirituales. Para entender estas diferencias en las concepciones de bienestar, también es importante considerar las diferencias de contexto de cada pueblo: Rukullacta está mucho más cerca de la ciudad he intervenido por varias carreteras, mientras que en el territorio Andoa y en Sarayaku, aún buena parte de la reproducción social depende directamente de la selva. Sin embargo, todos coinciden en la importancia de la preservación del entorno natural y la mejora de la calidad de vida de sus comunidades.

Conclusiones

Esta tesis ha explorado los planes de vida vigentes del pueblo kichwa de Rukullakta, de la nacionalidad Andoa y del pueblo kichwa de Sarayaku, en las provincias de Napo y Pastaza de la Amazonía ecuatoriana, indagando en los procesos de su elaboración y sus contenidos. Se ha puesto especial énfasis en las posibles tensiones que emergen entre las visiones de la modernidad capitalista y las visiones de los pueblos indígenas, especialmente en lo que respecta al concepto de bienestar, vida digna o *sumak kawsay*.

La elaboración de planes de vida por las organizaciones indígenas amazónicas representa un avance significativo en la reivindicación de su autonomía, identidad, cultura y cosmovisión ancestral. Estos planes, más allá de documentar necesidades y aspiraciones comunitarias, constituyen herramientas de lucha y resistencia frente al extractivismo que, en nombre del desarrollo, busca generar capital a costa de la Pachamama. He podido constatar que el plan de vida trasciende la noción de un simple documento técnico; representa un sueño colectivo interconectado con la salud, educación, fortalecimiento cultural, aspectos ambientales, espirituales y económicos, y estrategias de adaptación al mundo contemporáneo.

Durante mi trabajo de campo, pude observar que las tensiones que se dieron en los procesos de la elaboración de los planes de vida no se manifestaron principalmente entre las comunidades y actores externos, sino entre las propias comunidades, por ejemplo, debido a insuficientes procesos de socialización o disputas sobre delimitaciones territoriales. Estas dinámicas evidencian la complejidad de los procesos organizativos indígenas, donde los conflictos internos pueden ser tan desafiantes como las presiones externas.

Una de las observaciones más reveladoras durante mi trabajo de campo fue constatar cómo los jóvenes y mujeres de estas comunidades participan de manera desigual en los procesos de elaboración y socialización de los planes de vida. En las entrevistas grupales que realicé, muchos jóvenes expresaron desconocer el contenido de estos planes o sentirse intimidados para participar en asambleas. Las mujeres, especialmente en Sarayaku, señalaron que, aunque han ganado espacios de participación política, persisten desigualdades en el ámbito doméstico y sus voces no siempre son plenamente incorporadas en las decisiones comunitarias.

El análisis comparativo de los contenidos de los tres planes de vida muestra diferencias sustanciales en su concepción y alineación con instituciones estatales. Los planes de Rukullakta y Andoa buscan entretorse y alinearse explícitamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el Plan de Desarrollo del Estado ecuatoriano o planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados y se apropian de manera afirmativa del concepto de desarrollo sostenible. En cambio, el plan de vida de Sarayaku busca romper con los modelos de plan de desarrollo que se aplican en las instituciones públicas. Por lo tanto, los contenidos de este plan de vida de Sarayaku se basan en la filosofía propia, prevaleciendo la trilogía indígena, como el *sumak kawsay*, el *sacha runa yachay* y *runakuna kawsay*. Lo que hace diferente al plan de vida de Sarayaku también es el uso extendido de terminología kichwa. Sin embargo, mantiene algunos elementos que se asemejan a un plan de desarrollo (sobre todo en la versión de 2005), como por ejemplo la matriz de evaluación, el análisis de FODA y el uso del término de desarrollo. Pero el plan de vida de Sarayaku, prioriza la protección territorial, necesidades familiares y emprendimientos comunitarios. Esta diversidad de aproximaciones refleja distintas estrategias de negociación con el mundo moderno-occidental, el Estado y otros actores, así como diferentes niveles de asimilación o resistencia a los discursos de desarrollo.

En relación con el territorio, los tres planes coinciden en concebirlo como un espacio integral que supera la dimensión física, incorporando aspectos humanísticos, faunísticos, medioambientales, culturales y espirituales. Sin embargo, Sarayaku destaca por su concepción del territorio como un ser vivo con conciencia propia, habitado por seres no visibles que son dueños y protectores de distintos espacios. Esta visión, que pude experimentar directamente en las ceremonias y conversaciones con *yachaks* en Sarayaku, fundamenta una relación con la naturaleza radicalmente distinta a la promovida por el modelo extractivista.

Respecto a la economía, he identificado una notable diversidad de enfoques. Rukullakta ha desarrollado una estrategia que integra la bioeconomía orientada al autoconsumo con emprendimientos como el turismo y la producción de guayusa, café y cacao con potencial de exportación. Durante mi visita a sus instalaciones productivas, constaté cómo intentan equilibrar la generación de ingresos monetarios con la preservación de prácticas tradicionales. La nacionalidad Andoa distingue entre economía de subsistencia, bioeconomía y economía comunitaria, donde la economía de subsistencia se refiere a producción de la chacra, caza y pesca. Así como también la economía

comunitaria se refiere a las actividades comunitarios como el turismo para generar ingreso económico. Por otra parte, se pretende fomentar actividades de bioeconomía, para generar ingreso económico y dar soluciones a las necesidades básicas, como la energía fotovoltaica, salud, educación. Por su parte, Sarayaku mantiene una economía profundamente ligada a la subsistencia, donde la caza, pesca y agricultura tradicional son fundamentales, reconociendo la importancia del dinero y habiendo creado incluso un banco y una aerolínea propia para gestionarlo, pero subordinándolo a la protección de la Pachamama.

Estas diferencias económicas reflejan distintas respuestas adaptativas a las violencias materiales y epistémicas las que los pueblos están expuestos. Como se evidencia en el plan de los Andoas, es la mirada externa la que les categoriza como “en extrema pobreza”. Esta mirada – que constituye violencia epistémica - incita a los jóvenes a migrar desde sus territorios en busca de trabajos e ingreso. Como también influyen las presiones del mercado y las transformaciones territoriales en cada contexto. Como pude comprobar en las entrevistas realizadas, la cercanía a centros urbanos, el acceso a vías de comunicación y la historia de contacto con actores externos influyen significativamente en estas concepciones económicas. Rukullakta, con mayor acceso a carreteras y mercados, ha desarrollado una economía más orientada a la comercialización, mientras Sarayaku, con su territorio más aislado, pone más énfasis en prácticas económicas tradicionales como base de su resistencia al extractivismo. Por otra parte, la nacionalidad Andoa intenta mantener la economía de subsistencia. Sin embargo, en su plan de vida proponen entrar a las actividades de bioeconomía y turismo comunitario con el objetivo de generar ingresos económicos. Esto puede poner en riesgo la economía de subsistencia, debido a que la economía monetaria es el principal depredador de las formas de vida de los pueblos indígenas.

Es interesante observar cómo los tres textos adoptan posturas diferentes respecto del concepto de desarrollo, que a veces denotan tensiones entre diferentes visiones del mundo. En el plan de vida de Rukullakta se usa palabra “desarrollo” en positivo para referirse a la sostenibilidad económica, cultural y ambiental del pueblo de Rukullakta, y el desarrollo sostenible se interpreta como la construcción de la vida plena desde su realidad en que se vive. En el plan de vida de los Andoas, se hace referencia positiva al desarrollo sostenible, pero para llegar al *sumak kawsay* se deben realizar las actividades económicas en el marco del respeto a la Selva Sabia o “Wawirka Nakwa”. Mientras que el pueblo de Sarayaku intenta rechazar el desarrollo como tal y rempazan el concepto

con palabras propias como “wiñarina”, que traducido al español sería crecer, en el sentido del fortalecimiento comunitario para llegar a una vida digna.

El análisis de las comprensiones de bienestar que se manifiestan en los tres planes de vida revela igualmente concepciones diferentes. Para Rukullakta, el bienestar se asocia con el logro de objetivos materiales y mejoras en infraestructura y servicios, mientras que los Andoas lo define como una “vida tranquila” que prioriza la armonía con el entorno natural y hace mención de la importancia de lo espiritual. Sarayaku, por su parte, concibe el bienestar como el *sumak kawsay*, un concepto holístico que integra elementos materiales, espirituales y culturales. Estas diferencias no son solo teóricas; como pude observar en las tres comunidades, se reflejan en decisiones concretas sobre uso del territorio, participación en programas estatales y relaciones con el mercado.

Particularmente significativa es la concepción de riqueza y pobreza del pueblo de Sarayaku, donde la abundancia se mide por la fertilidad de la tierra y la calidad del entorno natural, mientras que la pobreza se asocia con la escasez de recursos de subsistencia y el deterioro ambiental. Este enfoque contrasta radicalmente con las métricas económicas convencionales y ofrece una crítica profunda al modelo de desarrollo capitalista.

Durante mi investigación, experimenté personalmente las tensiones entre los sistemas de conocimiento indígenas y los formatos académicos occidentales. Como investigador kichwa de Sarayaku, mi posición me permitió acceder a comprensiones y experiencias que difícilmente estarían disponibles para investigadores externos, pero también me enfrentó al desafío de traducir conocimientos y categorías propias a un formato académico sin traicionar sus significados profundos. Esta experiencia me ha llevado a reflexionar sobre la necesidad de profundizar más en metodologías de investigación que respeten genuinamente las epistemologías indígenas. Esta investigación ha buscado superar las limitaciones de los formatos académicos convencionales, adoptando un enfoque de coproducción de conocimiento que reconoce a las comunidades indígenas como productoras legítimas de saber, en contraste con los enfoques de muchas ONG e instituciones que las consideran únicamente como objetos de estudio. Este posicionamiento metodológico ha permitido generar aprendizajes más profundos sobre las alternativas al desarrollo basadas en las cosmovisiones indígenas, aunque reconozco que futuras investigaciones podrían profundizar aún más en estas metodologías colaborativas.

La diversidad de aproximaciones a los planes de vida que he documentado aquí tiene implicaciones importantes para el movimiento indígena amazónico y las políticas

públicas dirigidas a pueblos indígenas. Por un lado, evidencia la pluralidad epistémica del mundo indígena y desafía visiones esencialistas que presentan a estos pueblos como homogéneos. Por otro, pone en cuestión la eficacia de programas estatales estandarizados que no reconocen esta diversidad ni respetan genuinamente la autonomía indígena.

Reconozco que, en el transcurso de esta investigación, existieron limitaciones metodológicas y aspectos que no pude profundizar adecuadamente. La situación de inestabilidad política y de inseguridad en el país durante el período de trabajo de campo restringió las posibilidades de permanencia prolongada en las comunidades, particularmente en el territorio Andoa, donde hubiera sido deseable realizar una inmersión más extensa para comprender mejor las dinámicas internas de elaboración y seguimiento de su plan de vida. Asimismo, habría sido valioso incluir un análisis comparativo con comunidades indígenas de otras regiones del Ecuador o incluso de otros países amazónicos, para contextualizar mejor las particularidades de los casos estudiados. El enfoque principalmente cualitativo de la investigación, aunque permitió captar dimensiones profundas de las cosmovisiones y procesos comunitarios, podría complementarse en futuros estudios con análisis cuantitativos sobre impactos concretos de los planes de vida en indicadores de bienestar definidos por las propias comunidades.

Otra limitación fue la dificultad para acceder a ciertos documentos oficiales y actas de reuniones entre las comunidades y entidades estatales u ONG, lo que habría permitido un análisis más detallado de los procesos de negociación y momentos de tensión. Así, no se ha podido evidenciar con precisión en qué medida o grado los actores externos que participaron en la elaboración de los planes de vida, como ONG conservacionistas criticadas como neoliberales en el caso de Rukullakta, o IKIAM Empresa Publica en el caso de los Andoas, tuvieron influencia sobre estas diferentes perspectivas.

Para futuras investigaciones, sugiero profundizar en varios aspectos que emergieron como relevantes durante este estudio. Primero, sería fundamental analizar los procesos de implementación y seguimiento de los planes de vida a lo largo del tiempo, examinando la brecha entre lo planificado y lo efectivamente realizado, así como los factores que facilitan u obstaculizan su concreción. Este seguimiento longitudinal permitiría evaluar la utilidad real de estos instrumentos como herramientas de autodeterminación frente a los modelos de desarrollo hegemónicos.

Segundo, recomiendo investigar específicamente las metodologías de socialización y participación comunitaria en la elaboración de planes de vida, con especial

atención a cómo se integran los conocimientos y visiones de grupos tradicionalmente marginados dentro de las propias comunidades, como mujeres, jóvenes y personas con discapacidades. Este enfoque permitiría desarrollar guías metodológicas que fortalezcan los procesos participativos desde una perspectiva intercultural e interseccional. Aunque se realizaron entrevistas con mujeres y jóvenes, sus voces podrían haber tenido mayor centralidad, particularmente respecto a cómo experimentan las concepciones de bienestar y los beneficios concretos de los planes de vida desde sus posiciones específicas en las estructuras comunitarias.

Tercero, resultaría valioso un estudio comparativo sobre cómo las diferentes concepciones de territorio, economía y bienestar presentes en los planes de vida se traducen en estrategias concretas de adaptación al cambio climático. Las comunidades indígenas amazónicas están en primera línea frente a los impactos climáticos, y sus conocimientos ancestrales y formas de organización territorial pueden aportar alternativas significativas a los modelos convencionales de adaptación y mitigación.

Cuarto, sugiero un análisis más detallado de las contradicciones entre los marcos jurídicos nacionales e internacionales que reconocen los derechos de autodeterminación indígena y las prácticas concretas de las instituciones estatales al relacionarse con los planes de vida comunitarios. Esta investigación permitiría identificar vacíos normativos y proponer reformas que faciliten el reconocimiento efectivo de la pluralidad epistémica y la autonomía territorial indígena.

En definitiva, esta investigación demuestra que los planes de vida son expresiones vivas de resistencia, autonomía y reafirmación cultural, no meros documentos de planificación. Cada pueblo ha adaptado estratégicamente el formato y contenido de sus planes según sus circunstancias particulares y relaciones con actores externos. Como investigador kichwa amazónico, este proceso me ha permitido comprender más profundamente cómo nuestras comunidades negocian constantemente entre la preservación de conocimientos ancestrales y la necesidad de adaptarse a un contexto cambiante, en medio del asedio de la modernidad capitalista. El principal desafío para las sociedades blanco-mestizas, la cooperación y las políticas públicas sigue siendo reconocer genuinamente la diversidad epistémica existente en la Amazonía y crear condiciones para que los planes de vida puedan implementarse desde las propias lógicas y prioridades comunitarias, superando la imposición de formatos estandarizados y criterios de desarrollo ajenos a las cosmovisiones indígenas.

Obras citadas

- Aguinaga, Margarita, Miriam Lang, Dunia Mokrani, y Alejandra Santillana. 2012. “Pensar desde el feminismo: Críticas y alternativas al desarrollo”. *En Más allá del desarrollo*, compilado por Miriam Lang y Dunia Mokrani, 55-82, 2.ª ed. Quito: Abya-Yala.
- Antoine, Asma-na-hi, Rachel Mason, Roberta Mason, Sophia Palahicky, and Carmen Rodriguez de France. 2018. "Indigenous Epistemologies and Pedagogies". In *Pulling Together: A Guide for Curriculum Developers*. BCcampus Open Publishing.
<https://opentextbc.ca/indigenizationcurriculumdevelopers/chapter/indigenous-epistemologies-and-pedagogies/>.
- Altmann, Philipp. 2016. “Buen Vivir como propuesta política integral: Dimensiones del Sumak Kawsay”. *Mundos Plurales: Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública* 3 (1): 55-74.
- Alvarado, Ana. 2022. “Oleoductos Obsoletos: medio siglo de roturas y derrames en la Amazonía Ecuatoriana”. *Mongabay: Periodismo Ambiental Independiente en Latinoamérica*, 12 de julio. <https://es.mongabay.com/2022/07/medio-siglo-de-roturas-y-derrames-de-petroleo-en-la-amazonia-ecuatoriana/>.
- Amnistía Internacional. 2024. “Derechos sexuales y reproductivos”. *Amnistía Internacional*. Febrero. <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-sexuales-reproductivos/>.
- Arévalo Robles, Gabriel Andrés. 2015. “Ciencia Nativa, Metodología de investigación Indígena y Paradigma Indígena de Investigación”. *La Guadana: Revista de Análisis Latinoamericanista*. <http://laguadana.org/2015/08/ciencia-nativa-metodologia-de-investigacion-indigena-y-paradigma-indigena-de-investigacion/>
- Blaser, Mario. 2019. “Reflexiones sobre la ontología política de los conflictos medioambientales”. *América Crítica* 3 (2): 63-79.
- Caria, Sara y Rafael Domínguez. 2014. “El porvenir de una ilusión: la ideología del Buen Vivir”. *América Latina Hoy* 67: 139-63.
- Cevallos, Giovanny. 2024. “PROAmazonia promueve la sostenibilidad de los bosques de los GAD y actores locales”. *PROAmazonia*, 21 de diciembre.

- <https://www.proamazonia.org/proamazonia-promueve-la-sostenibilidad-de-la-conservacion-de-los-bosques-con-gad-y-actores-locales/>.
- Claros, Gerson. 2019. “Kallarimanta kawsayra yuyarina: Memoria, territorio y vida organizada en la alta Amazonia. El Pueblo Kichwa de Rukullakta - Circunscripción Territorial Indígena (PKR-CTI) Napo Ecuador”. Tesis de maestría, FLACSO, Ecuador. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/15712/8/TFLACSO-2019GDCR.pdf>.
- Conservación Internacional Ecuador. 2025. “Conservación Internacional Ecuador”. Conservation International. Accedido 3 de junio. <https://www.conservation.org/ecuador>.
- Cooperación Española. 2015. Informe de la Evaluación Final Externa del Proyecto “Apoyo a la Transición del CODENPE al Consejo de Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, 2010-2014”. <https://www.cooperacionespanola.es/informe-de-la-evaluacion-final-externa-del-proyecto-apoyo-a-la-transicion-del-codenpe-al-consejo-de-igualdad-de-pueblos-y-nacionalidades-2010-2014/>.
- Davalos, Javier. 2011. “El convenio del socio bosque y las comunidades indígenas del Ecuador”. *Evaluación Preliminar*. Acuerdo Ministerial MAE 169. 14 de noviembre.
- De la Cadena, Marisol. 2015. *Earth Beings: Ecologies of Practice across Andean Worlds*. Durham: Duke University Press.
- Duche Hidalgo, Carlos. 2005. *Los Andoa Kandwash Ajastushkani: Frase Andoa “Yo soy Andoa”*. Quito: Abya-Yala.
- EC. 2008. *Constitución de la República del Ecuador*. Registro Oficial 449, 20 de octubre; última modificación 25 de enero de 2021.
- EC. 2018. *Ley orgánica para la planificación integral de la circunscripción territorial especial amazónica*. Registro Oficial 245, 21 de mayo. <https://www.secretariadelamazonia.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2018/11/Ley-Org%C3%A1nica-para-la-Planificaci%C3%B3n-Integral-de-la-Circunscripci%C3%B3n-Territorial-Especial-Amaz%C3%B3nica.pdf>.
- EC Ministerio del Ambiente y Agua. 2020. “Protocolo Comunitario ‘Sacha Yuyay’ para el Acceso, Uso y Aprovechamiento de los Conocimientos Tradicionales Asociados o no a la Biodiversidad (Recursos Biológicos y Genéticos)”. *Ministerio del Ambiente y Agua*. 13 de enero.

<https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/A4EAE45B-7451-4FD7-43B7-CBB46D749BC8/attachments/213510/Protocolo-Rukullakta.pdf>.

EC Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (STCTEA).

2021. “Análisis social y cultural de la Provincia de Pastaza”. *Boletín Informativo* 9.

<https://www.secretariadelamazonia.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2021/12/Boleti%CC%81n-Nro-9-Direccio%CC%81n-de-Gestio%CC%81n-de-la-Informacio%CC%81n-y-Estadi%CC%81stica-Territorial.pdf>.

———. 2024. “¿Cómo nace la Circunscripción Territorial Especial Amazónica?” Consultado el 21 de diciembre.

———. 2021. “Boletín Informativo Nro. 9 Análisis social y cultural de la Provincia de Pastaza”. 28 de diciembre, 2021. <https://www.secretariadelamazonia.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2021/12/Boleti%CC%81n-Nro-9-Direccio%CC%81n-de-Gestio%CC%81n-de-la-Informacio%CC%81n-y-Estadi%CC%81stica-Territorial.pdf>.

———. 2018. “Convenio de transferencia de recursos para la ejecución del proyecto actualización y elaboración de los planes de vida de pueblos y nacionalidades de la circunscripción territorial especial amazónica”. Entre La Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y la Empresa Pública Ikiam E.P.

———. 2019. "Elementos Constitutivos de los Planes de Vida de Pueblos y Nacionalidades." Obtenido: <https://www.secretariadelamazonia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/08/Elementos-constitutivos-de-los-planes-de-vida-de-pueblos-y-nacionalidades.pdf>.

EC Secretaría Nacional de Planificación 2024. "Plan de desarrollo y los ODS." *Objetivos de Desarrollo Sostenible Ecuador*. <https://www.odsecuador.ec/?p=333>.

———. 2024 *RESUMEN Plan Nacional Desarrollo*. Ecuador: Obtenido: <https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2024/08/RESUMEN-PND-ES.pdf>

ECORAE. 2014. “Fortalecimiento de la comunidad intercultural amazónica”. *Instituto para el ecodesarrollo regional Amazónica*. <https://www.secretariadelamazonia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/3.-Fortalecimiento-de-la-comunicacion.pdf>.

- EC, Congreso Nacional, Comisión de Legislación y Codificación 2003. “Codificación de la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y de Fortalecimiento de sus Organismos Seccionales”. Registro Oficial 222, 1 de diciembre.
- Escobar, Arturo. 2007. *La invención del Tercer Mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo*. Caracas: Fundación Editorial el perro y la rana.
- Escobar, Arturo. 2011. “Cultura y diferencia: la ontología política del campo de Cultura y Desarrollo”. *Walekeru: Revista de investigación en cultura y desarrollo* 2.
- Escobar, Arturo. 2015. “Territorios de diferencia: la ontología política de los 'derechos al territorio’”. *Cuadernos de Antropología Social* 41: 25-38.
- Esteva, Gustavo. 2009. “Más allá del desarrollo: la buena vida”. *América Latina en Movimiento* 445: 1-5.
- González, Miguel. 2015. “Indigenous Territorial Autonomy in Latin America: An Overview”. *Latin American and Caribbean Ethnic Studies* 10 (1): 10-36.
- Gualinga Montalvo, José, Carlos Andrés Baquero-Díaz, y César Rodríguez Garavito. 2024. “La victoria del pueblo Sarayaku en contra de la explotación petrolera y los abusos estatales es una inspiración para toda la Amazonía”. *Sumauma*. 5 de febrero. <https://sumauma.com/es/a-vitoria-do-povo-sarayaku-contra-as-petroleiras-e-os-abusos-do-estado-inspira-a-amazonia/>.
- Gudynas, Eduardo. 2011. “Buen Vivir: Today's tomorrow”. *Development* 54 (4): 441-7.
- Gudynas, Eduardo. 2013. “El malestar moderno con el Buen Vivir: Reacciones y resistencias frente a una alternativa al desarrollo”. *Ecuador Debate* 88: 183-205.
- Gutiérrez, Roberto. 2003. “Walt W. Rostow: Réquiem por un historiador económico”. *CIENCIA ergo sum* 10 (3): 295-303. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5128962.pdf>.
- Hidalgo, Antonio, y Ana Cubillo. 2019. *El origen del Buen Vivir: El Plan Amazanga de la OPIP*. España: Bonanza.
- Hidalgo, Ericka. 2020. “consulta libre, previa e informada de la asociación shuar el pangui – elaboración de plan de vida”. *Proamazonia*. 30 de octubre. <https://www.proamazonia.org/consulta-libre-previa-e-informada-de-la-asociacion-shuar-el-pangui-elaboracion-de-plan-de-vida/>.
- IKIAM empresa pública. 2025. “Aportamos al desarrollo amazónico”. *IKIAM empresa pública*. Accedido el 5 de marzo. <https://www.ikiam-ep.com.ec/>.
- Inuca Lechón, José Benjamín. 2017. “Yachay tinkuy o encuentro y confrontación de saberes: Genealogía de la interculturalidad y del buen vivir en la educación de los

- pueblos kichwas del Ecuador desde mediados del siglo XX”. Tesis doctoral. FLACSO, Ecuador.
- Klein, Naomi. 2014. “*Esto lo cambia todo: El capitalismo contra el clima*”. Traducido por Albino Santos Mosquera. Editado digitalmente por FLeCos.
- Lander, Edgardo. 2000. “Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”. En *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, compilado por Edgardo Lander, 4-23. Buenos Aires: CLACSO.
- Lang, Miriam, Fernando Larrea, y Denisse Rodríguez. 2022. “Aproximaciones conceptuales a la crisis, el extractivismo y sus alternativas”. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/376028757_Aproximaciones_conceptuales_a_la_crisis_el_extractivismo_y_sus_alternativas.
- Lang, Miriam. 2017. “La erradicación de la pobreza en el Ecuador de la Revolución ciudadana: El caso de la Amazonía norte”. En *¿Erradicar la pobreza o empobrecer las alternativas?*, 55-117. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador / Abya-Yala.
- Lang, Miriam. 2021a. “Simulación e irresponsabilidad: el ‘desarrollo’ frente a la crisis civilizatoria. Miradas críticas desde los feminismos y el pensamiento decolonial sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la erradicación de la pobreza”. *Gestión y Ambiente* 24 (supl. 1), 131-52. <https://doi.org/10.15446/ga.v24nsupl1.91899>.
- Lang, Miriam. 2021b. *Rehabitando el territorio: plurinacionalidad, interculturalidad y sumak kawsay en el primer municipio indígena de Cayambe*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador / Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe. <https://www.uasb.edu.ec/publicacion/rehabitando-el-territorio-plurinacionalidad-interculturalidad-y-sumak-kawsay-en-el-primer-municipio-indigena-de-cayambe/>.
- Latouche, Serge. 2009. *Pequeño tratado del decrecimiento sereno*. Barcelona: Icaria
- Leff, Enrique. 2003. “La geopolítica del desarrollo sostenible: globalización y capitalización de la naturaleza”. *Revista Chiapas* 15.
- Leff, Enrique 2004. *Racionalidad ambiental: La reapropiación social de la naturaleza*. México: Siglo XXI

- LifeMosaic. 2015. "Plan de Vida". Video de YouTube. 25 de agosto. https://youtu.be/z0FOOkqW_RI?si=EcH3ovuMwQECCQmP.
- Luna Alvarado, Oscar Miguel. 2020. "La conservación neoliberal: otra cara de la economía verde. Estudio de caso en el Corredor Ecológico Llanganates Sangay, Ecuador". *Sociedad y Ambiente* 22: 97-123. <https://www.redalyc.org/journal/4557/455763085005/html/>.
- Martínez-Alier, Joan. 2004. *El ecologismo de los pobres: Conflictos ambientales y lenguajes de valoración*. Barcelona: Icaria.
- Medina, Blanca. 2017. "Autodeterminación de los pueblos indígenas: sus propias normas y sistemas políticos". *Amnistía Internacional*, 10 de mayo. <https://www.amnistia.org/es/blog/2017/05/derecho-a-la-autoderminacion-de-los-pueblos-indigenas/>.
- Mignolo, Walter. 2003. *Historias locales/diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid: Akal.
- Murillo Licea, Daniel. 2004. "Falacias del desarrollo sustentable: una crítica desde la metamorfosis conceptual". *Economía, Sociedad y Territorio* 4: 635-56.
- Murga, Angeles. (2006). *Desarrollo local y Agenda 21. Una visión social y educativa*. Madrid, España: Pearson Educación S. A
- Nacionalidad Andwa. 2024. "Historia de la nacionalidad Andwa". *Nacionalidad Andwa*. Accedido el 16 de enero. <https://andwa.ucoz.com/index/historia/0-26>.
- Nacionalidad Andoa de Pastaza Ecuador NAPE. 2010. "Andua sumak kanseña ñambi; Plan de vida de la nacionalidad Andoa". Plan de Vida de Andoa 2010-2020. *Nacionalidad Andoa de Pastaza Ecuador NAPE*. <https://www.flla.net/wp-content/uploads/2021/04/PLAN-DE-VIDA-NACIONALIDAD-ANDOA-PASTAZA-ECUADOR.pdf>.
- . 2021. *Actualización y elaboración de los planes de vida de los pueblos y nacionalidades de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica; Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador*. Tena: IKIAM empresa pública.
- Organización Internacional del Trabajo. 2014. *Convenio Núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales*. Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
- PE Ministerio de Cultura del Perú. 2013. *Plan de vida: guía para la planificación colectiva*. Lima: Centro de Recursos Interculturales. <https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Plan-de-vida.pdf>.

- Pogrebinschi, Thamy. 2017. “Consejo de desarrollo de la nacionalidades y pueblos del Ecuador (CODENPE)”. *LATINNO Dataset*, Berlín. <https://latinno.net/es/case/8080/>.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD .2023. “PROAMAZONÍA: El impacto positivo que potencia el desarrollo sostenible en Ecuador”. Última modificación 14 de noviembre. <https://www.undp.org/es/ecuador/noticias/proamazonia-el-impacto-positivo-que-potencia-el-desarrollo-sostenible-en-ecuador>.
- PROAmazonía 2025. "Planes de vida." PROAmazonía. Consultado: 19 de agosto. <https://www.proamazonia.org/politicas-e-institucionalidad/planes-de-vida/>.
- Pueblo Kichwa de Rukullakta. 2019. *Plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta*.
- Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 2022. Resumen de sumak kawsay ñampí; plan de vida de Sarayaku.
- Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku y Fundación ALDEA. 2021 “Sarayaku - Territorios de vida - Territories of Life”. *Territorios de Vida (Territories of Life) Report*. 23 de marzo. <https://report.territoriesoflife.org/es/territorios/sarayaku-ecuador/>
- Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku. 2005. Plan sumak kausay del pueblo kichwa de Sarayaku: sarayaku sumak kausayta pactachisha rina nambi.
- Quijano, Aníbal. 2000. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. En *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, compilado por Edgardo Lander, 201-46. Buenos Aires: CLACSO.
- Reyes Mejía, Verónica 2020. “Vigencia de la Teoría Burocrática de Max Weber y su relación con la satisfacción laboral en una institución pública”. Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.
- Rivera Cusicanqui, Silvia. 2010. *Ch'ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Rivera Cusicanqui, Silvia. 2018. *Un mundo ch'ixi es posible: Ensayos desde un presente en crisis*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Romero G., Edgar. 2018. “Sarayaku, el pueblo indígena ecuatoriano que se resiste a la extracción petrolera en su territorio”. *Por la Tierra*, 17 de octubre. <https://porlatierra.org/novedades/post/279>.

- Santos, Boaventura de Sousa. 2010. *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Montevideo: Trilce.
- Sarayaku Pueblo del medio día. 2024. "KAWSAK SACHA – SELVA VIVIENTE Jatun Kawsay Sisa Ñampi, Camino Viviente de las Flores". *Sarayaku, Pueblo del medio día*. Accedido el 20 de diciembre. <https://sarayaku.org/propuesta-kawsak-sacha/>.
- Sen, Amartya 1999. *Development as Freedom*. Traducido por Esther Rabasco y Luis Toharia. Barcelona: Editorial Planeta.
- Schavelzon, Salvador. 2015. *Plurinacionalidad y Vivir Bien/Buen Vivir: Dos conceptos leídos desde Bolivia y Ecuador post-constituyentes*. Quito: Abya Yala.
- Shawn, Wilson 2008. *Research Is Ceremony: Indigenous Research Methods*. Fernwood Publishing, Nova Scotia.
- Smith, Linda Tuhiwai 1999. *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. Traducido por: Kathryn Lehman en 2017 Tafalla: Txalaparta.
- Sunkel, Oswaldo, y Pedro Paz. 1970. *El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo*. Ciudad México: Siglo Veintiuno Editores.
- Svampa, Maristella. 2013. "Consenso de los *Commodities* y lenguajes de valoración en América Latina". *Nueva Sociedad* 244: 30-46.
- Svampa, Maristella. 2016. *Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia, populismo*. Buenos Aires: Edición edhasa.
- The Nature Conservancy. 2025 "The Nature Conservancy: A World Where People & Nature Thrive". *The Nature Conservancy*. Accedido 3 de junio. <https://www.nature.org/en-us/>.
- Transformative Pathways 2025. "Socios: LifeMosaic," Transformative Pathways, consultado el 3 de septiembre. Obtenido: <https://transformativepathways.net/es/acerca-de/socios/lifemosaic/>.
- Valcárcel, Marcel. 2006. *Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://www.uv.mx/mie/files/2012/10/SESSION-6-Marcel-Valcarcel-Desarrollo-Sesion6.pdf>.
- Valle, Miguel S. 1997. *Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y practica preprofesional*. Impreso: España. Editorial: síntesis SA.
- Vallejo, Ivette. 2014. "Petróleo, desarrollo y naturaleza: aproximaciones a un escenario de ampliación de las fronteras extractivas hacia la Amazonía suroriente en el Ecuador". *FLACSO Ecuador*. 32: 115-37.

- Varela, Rodrigo. 2016. “El modelo extractivista vs. modelo de desarrollo comunitario. El Pueblo Indígena Kichwa de Rukullakta y su petición ante la CIDH”. *Equipo Jurídico INREDH*, 17 de octubre. https://www.inredh.org/archivos/boletines/boletin_rukullakta_rodrigovarela.pdf.
- Vela, Soledad. 2024. “Normativa y derechos de las nacionalidades indígenas amazónicas en Ecuador”. *PROAmazonía*, 19 de agosto. <https://www.proamazonia.org/normativa-y-derechos-de-las-nacionalidades-indigenas-amazonicas-en-ecuador-aporte-de-proamazonia-para-su-cumplimiento/>.
- Viteri, Carlos. 2002. “Visión indígena del desarrollo en la Amazonía”. *Polis: Revista Latinoamericana* 3. <https://journals.openedition.org/polis/7678>.
- Walsh, Catherine. 2009. *Interculturalidad, Estado, Sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador / Abya-Yala.

Anexos

Anexo 1: Caratulas de los planes de vida

PLAN DE VIDA DEL PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA

Archidona-Napo-Ecuador

Hermoso atardecer en Pawayaku

Abril 2019

PLAN SUMAK KAUSAY DEL PUEBLO KICHWA DE SARAYAKU
SARAYAKU SUMAK KAUSAYTA PACTACHISHA RINA NAMBI

ELABORADO POR:

PUEBLO ORIGINARIO KICHWA DE SARAYAKU.

Sarayakillo, Chontayaku, Shiwacucha, Kali Kali, Centro Sarayaku, y Teresa Mana

ASISTENCIA TECNICA EN EL DIGNOSTICO Y DISEÑO DEL PLAN SUMAK KAUSAY

Equipo de la Unidad Técnica de Tayjasaruta

REVISION TECNICA: TAYJASARUTA..

PROYECTO DE PLAN DE VIDA DEL PUEBLO KICHWA DE SARAYAKU.

Daniel Santi (Coordinador)

ENTIDAD EJECUTORA:

TAYJASARUTA.

FINANCIACION EXTERNO.

Instituto de Eco Desarrollo de la Región Amazónica ECORAE

FOTOGRAFIA.

Jhonny Dahua

EDICION Y DIAGRAMACION.

Abrahán Gualinga

ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE VIDA DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA “NACIONALIDAD ANDWA DE PASTAZA DEL ECUADOR – NAPE”

Elaborado por:

Tnlg. Daniel Dagua – *Coordinador de la Nacionalidad*

Mgs. María Eugenia Sanmartín – *Técnica de Planificación Territorial*

Ing. Karen Gaibar – *Técnica Especialista*

Ing. Jazmin Sánchez – *Técnica Especialista*

Ing. Laura Pérez – *Técnica Especialista*

Eca. Sophia Reyes – *Técnica Especialista*

Abg. Nelson Real – *Técnica Especialista*

Ing. Viviana Chica – *Técnica Especialista*

Abg. José Luis Nanga – *Técnica Especialista*

Sr. Jesús Nanga – *Experto en cultura y conocimientos ancestrales*

Sr. Máxima Cuj – *Experto en fortalecimiento organizativo*

PASTAZA - 2021

Anexo 2: Lista de documentos revisados (planes de vida)

Lugar	Tema del plan vida	Pág:	Año
P.K. Rukullakta	Plan de vida del pueblo kichwa de Rukullakta	122	2019-2029
Nacionalidad Andoa de Pastaza-Ecuador	Actualización y elaboración de los planes de vida de los pueblos y nacionalidades de la circunscripción territorial especial Amazonica-nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador.	467	2021
Nacionalidad Andoa de Pastaza-Ecuador	Andoa Ishiji nujuanó awkenó: Andwa sumak kawsay ñampí “Plan de vida de la nacionalidad Andoa”	61	2010-2022
Pueblo originario kichwa de Sarayaku	Plan sumak kawsay del pueblo originario kichwa de Sarayaku	108	2005-2010
Pueblo originario kichwa de sarayaku	Resumen del plan sumak kawsay ñambi: plan de vida de Sarayaku (En proceso de Actualización)	16	2022

Anexo 3: Guía de entrevista**Guía No: 1****Entrevistas a los Dirigentes, Exdirigentes y Lideres****Preguntas sobre el proceso del plan de vida**

- ¿Cómo surgió la idea de hacer un plan de vida en su comunidad/territorio/nacionalidad?
¿Quién lo propuso y cuando, en qué circunstancias?
- ¿Con que objetivo realizaron ustedes su primer plan de vida?
- ¿Este plan de vida que ustedes realizaron fue un requisito de alguna instancia del Estado, o de la cooperación, o fue totalmente voluntario por parte de su pueblo?
- ¿Qué actores intervinieron en la realización de su plan de vida, de aquí y externos? (asamblea, dirigencia, comisiones, etc. a lo interno; ONGs, asesores, Estado, empresas, otras comunidades, a lo externo)
- ¿Tuvieron asesoría para la metodología de cómo se hace, o la inventaron ustedes? ¿Había o hay un formato para realizar planes de vida de los pueblos indígenas? Si fuera el caso, ¿de dónde venía este formato? ¿Se ha presentado imposiciones o presiones por parte de las organizaciones/instituciones/asesores que les ayudaron en la realización de los planes de vida? ¿Me puede describir el proceso de realización del plan de vida en su caso, paso por paso?
- ¿Hubo partes del plan de vida que generaron tensión y discusión en la comunidad?
- ¿Han existido conflictos comunitarios durante la elaboración del plan de vida? ¿Cuáles fueron, puede elaborar un poco? (al menos algunos ejemplos – quienes se enfrentaron a quienes sobre qué tema y en base a qué intereses contrapuestos)

- ¿Como hicieron para legalizar, validar, oficializar o hacer reconocer su plan de vida por parte del Estado, si esto fue parte del proceso?

Preguntas sobre el contenido del plan de vida

- En el caso de su pueblo/nacionalidad – cual es el horizonte al que pretendían llegar (como una visión de éxito de la misma gente)?
- ¿Qué es para ustedes una vida digna?
- ¿Tiene algún lugar en su plan de vida el concepto de sumak kawsay? ¿En qué sentido lo entienden?
- ¿Tiene algún lugar en su plan de vida el concepto de desarrollo – y que significaría para ustedes?
- ¿Cuáles son las partes más importantes de su plan de vida para ustedes? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentaron ustedes para implementar sus propias visiones de vida digna en su plan de vida?
- ¿De qué manera se integran los conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas en el texto de su plan de vida?
- ¿Cómo se abordan las necesidades y prioridades de su comunidad en la elaboración de su plan de vida?
- ¿Ustedes creen que el plan de vida está siendo aplicado o no en el día a día? ¿Podría ser una herramienta para impulsar la vida digna este plan de vida? ¿Y cómo tendría que ser para que fuera así?
- ¿Si fueran a repetir el proceso, hay cosas que harían diferente? ¿Qué aprendizajes les dejó esta experiencia de plan de vida?
- ¿Qué pensamos del sumak kawsay propuesto en la constitución del 2008?

Preguntas generales sobre planes de vida en Ecuador

- ¿De qué nos sirve un plan de vida dentro del pueblo indígena, a su criterio?
¿Desde cuándo se usa el concepto de planes de vida en Ecuador? ¿Acaso sabe quién lo introdujo y de dónde vino?
- ¿Hay una diferencia entre un plan de desarrollo y un plan de vida, a su criterio, y cual sería esta diferencia en caso de responder que sí?
- ¿Por qué piensa que se hicieron necesarios los planes de vida en territorios indígenas?
- ¿Antes de hacer un plan de vida, había instancias que les pedían planes de desarrollo o de ordenamiento territorial en su comunidad? Si fuera el caso, ¿cuáles fueron estas instancias?

- ¿Según lo que usted sabe, qué instancias del estado los impulsaron el plan de vida, sucesivamente en la historia reciente?

Guía No: 2**Entrevistas a las personas de la comunidad (hombres, mujeres, jóvenes y mayores)****Preguntas generales del plan de vida**

- ¿Ustedes conocen el plan de vida vigente en su comunidad?
- ¿Qué tanto saben al respecto? ¿Me pueden contar un poco sobre los puntos principales de plan de vida? ¿Se acuerdan?
- ¿En la elaboración de planes de vida ustedes fueron solo socializados o involucrados directamente con sus propuestas?
- ¿Como aprobaron el plan de vida de su comunidad?
- ¿En la toma de decisiones se ha considerado a los jóvenes/ a las mujeres, a los ancianos...?
- ¿En el texto del plan de vida está presente la igualdad de género? ¿La justicia generacional?
- ¿Quiénes realizaron el plan de vida de tu comunidad?
- ¿Recuerdan algún conflicto que hubo en la elaboración de su plan de vida?
- ¿Qué es para ustedes un plan de vida? ¿Qué tan importante es?
- ¿Cuál es el horizonte que plantea o el objetivo de su plan de vida?
- ¿Tiene que ver con el sumak kawsay o con una vida digna?
- ¿Qué es para ustedes sumak kawsay o vida digna?
- ¿Qué es para ustedes kawsak sachá o selva viviente?
- ¿Qué se debería hacer para impulsar la vida digna en su comunidad, desde su perspectiva?
- ¿Ustedes creen que el plan de vida está siendo aplicado o no en el día a día?
- ¿Podría ser una herramienta para impulsar la vida digna este plan de vida? ¿Y cómo tendría que ser para que fuera así?
- ¿Desde cuándo existen los planes de vida en su comunidad?
- ¿Si hubiera un nuevo plan de vida, qué aspectos no deberían faltar en el según ustedes?

Anexo: 3 Lista de las personas entrevistadas para la investigación

Cuadro de entrevistados			
Pueblo kichwa de Rukullakta			
Nº	Nombre y apellido	Rol/Perfil	Fecha y lugar de entrevista
1	Wayra Shiguango	Joven voluntario que apoya al fortalecimiento organizativo del pueblo de Rukullakta, responsable de la comunicación comunitaria y el fortalecimiento de la juventud dentro del territorio	Rukullakta, 22/08/2024
2	Alicia Grefa	Dirigente de fortalecimiento organizativo	Rukullakta, 22/08/2024
3	Augusto Salazar	Líder y presidente de la asociación de producción agropecuaria Waylla Kuri, dedicados a la producción de café.	Rukullakta, 26/08/2024
4	Nina Calapucha	Lideresa de la comunidad de Lucianita	Comunidad Lushianta, 26/08/2024
5	Cecilia Chimbo	Joven de la comunidad de Villano	Villano, 29/08/2024
6	Kindi Salazar	Joven de la comunidad de awayaku	Awayaku, 29/08/2024
7	Aurora Tunay	Pertenece a la asociación de productoras de wayusa	Rukullakta, 02/09/2024
8	Sandra Aguinda	Winaru (presidente) de la comunidad Itaquivillina)	Itaquivillina, 02/09/2024
9	Irene Shiguango	socia de Rukullakta	Rukullakta, 07/09/2024

Nacionalidad Andoa del Ecuador			
Nº	Nombre y apellido	Rol/Perfil	Fecha y lugar de entrevista
1	Javier Cuji	Presidente de la comunidad Campos	Andoa, 11/11/2024
2	Daniel Dahua	Presidente de la nacionalidad Andoa	Andoa, 13/11/2024
3	Olivio Santi	Sabio de la comunidad Campo	Andoa, 15/11/2024
4	Tayli Santi	Joven y estudiante de la nacionalidad Andoa	Andoa, 15/11/2024
5	Victoria Santi	Exdirigente y lideresa de mujeres de la nacionalidad Andoa	Andoa, 20/11/2024

Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku			
Nº	Nombre y apellido	Rol/Perfil	Fecha y lugar de entrevista
1	Yaku Viteri	Exdirigente, musico y sociólogo del pueblo de sarayaku	Sarayaku, 10/10/2024
2	José Gualinga	Expresidente, parte del equipo técnico y líder del pueblo de Sarayaku	Sarayaku, 10/12/2024
3	Franco Viteri	Expresidente, exdirigente y teniente político del pueblo de Sarayaku.	Sarayaku, 30/10/2024

4	Mujeres de Sarayaku	Dos lideresas y dos estudiantes jóvenes de Sarayaku	Sarayaku, 30/10/2024
5	Félix Santi	Expresidente, Exkuraga y parte del equipo técnico de Sarayaku	Sarayaku, 30/10/2024
6	Daniel Santi	Exdirigente y actualmente kuraka de Sarayaku	Puyo, 20/02/2024
7	Samay Gualinga	Vicepresidenta de Sarayaku	Sarayaku, 01/11/2024
8	Jóvenes de Sarayaku	Estudiantes y socios de Sarayaku	Sarayaku, 29/10/2024
9	Sabine Bouchat	Excoordinadora de proyectos y lideresa del pueblo de Sarayaku	Sarayaku, 02/11/2024

Entrevistas Externas			
Nº	Nombre y apellido	Roll/Perfil	Fecha y lugar de entrevista
1	Carlos Viteri	Nacido en el Pueblo de Sarayaku, antropólogo y politólogo kichwa, exasambleista nacional del Ecuador, publicó varios artículos como el sumak kawsay y otros.	México, 16/02/2024
2	Maximo Cuji	Originario del pueblo de Sarayaku, ha colaborado en varias elaboraciones del plan de vida de las nacionalidades y ha trabajado con IKIAM EP, en calidad de técnico, en la elaboración del plan de vida de Andoa.	Puyo, 26/11/2024
3	Leonardo Viteri	Ha trabajado en varias instancias, tanto, en las organizaciones de las nacionalidades como CONFENIAE, CONAIE, NAPE y OPIP (PAKKIRU). Actualmente colabora en calidad de técnico en Diseño y Formulación de Proyecto Sostenible de Desarrollo, Planes estratégicos con la Coordinadora Binacional Achuar, una organización binacional que tiene su sede en Pastaza y que involucra a sus acciones a nivel de la nación Achuar de Perú y Ecuador	Puyo, 26/11/2024
4	Sebastián Anzola	Forma parte de la estructura de educación en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, en el suroccidente de Colombia y también estudia en la Maestría de Ecología Política y Alternativas al desarrollo.	Colombia, 08/03/2025