

**CARACTERIZACIÓN DE LAS DIRIGENCIAS DE LA MUJER DE LAS ORGANIZACIONES
FILIALES A LA CONAIE**

MARIANA SOTO LÓPEZ

PRÁCTICA PROFESIONAL PARA OPTAR AL TÍTULO DE TRABAJADORA SOCIAL

**ESPERANZA GÓMEZ HERNANDEZ
DOCENTE DPTO DE TRABAJO SOCIAL
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
ASESORA ACADÉMICA**

**KATY B. MACHOA
DIRIGENTE DE LA MUJER –CONAIE-
ASESORA INSTITUCIONAL**

**PATRICIO GUERRERO
DOCENTE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
TUTOR INSTITUCIONAL**

**UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA- MEDELLÍN COLOMBIA
CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL ECUADOR –CONAIE-**

KITWA, 2015 - 2016

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	5
Contextualización.....	6
Realidad a abordar.....	8
Objetivos generales.....	9
Objetivos específicos.....	9
Referente teórico.....	10
.1. Feminismos decoloniales	
.2. Trabajo Social Intercultural	
Referente metodológico.....	15
Sistema categorial.....	19
Memoria metodológica.....	20
Capítulo 1: Estructura organizativa de la CONAIE.....	21
Capítulo 2: Caracterización de la Dirigencia de la Mujer de la CONAIE	29
Capítulo 3: Caracterización de las dirigencias de la mujer de las organizaciones filiales a la CONAIE.....	32
Capítulo 4: Perspectivas sobre las dinámicas organizativas de las mujeres indígenas ecuatorianas	64
4.1 Participación y organización	
4.2 Construcción del liderazgo	
Capítulo 5: El Trabajo Social Intercultural y Decolonial: apuestas del quehacer profesional con comunidades indígenas	70
Bibliografía.....	74

AGRADECIMIENTOS

A todas y todos los que forman parte de la CONAIE por recibirme en esta gran familia y abrirme las puertas de su organización y de sus corazones. A Sonia Toapanta y su hijo Omar, a Panchita, Leo Iza, Rumi Yumbay, Nancy Iza, Severino Charupi, Apawki Castro, Nina Guamán, Pedro Tankamash, Luis Macas y al presidente Jorge Herrera.

A Katy B. Machoa por recibirme en su Dirigencia, por permitirme conocer y apoyar su grandiosa labor. A ella toda mi admiración y respeto por su fuerza y entrega al movimiento y las mujeres indígenas.

A Patricio Guerrero por transmitirme tanta paz y tranquilidad, por compartirme sus saberes y sobre todo por impulsarme a vivir este proceso con el corazón.

A Esperanza Gómez Hernández y Gerardo Vásquez por incentivar me, apoyarme y acompañarme en esta maravillosa experiencia, por guiar mi proceso académicamente y sobre todo, por ayudarme a que éste me atravesara el cuerpo, la razón, los sentidos y el espíritu y así lograr tantos aprendizajes.

Asamblea Anual Ordinaria CONAIE: 17 y 18 julio de 2015

INTRODUCCIÓN

La caracterización que se presenta a continuación es el resultado de mi proceso como practicante de Trabajo Social en la Dirigencia de la Mujer de la Confederación de Nacionalidades indígenas de Ecuador –CONAIE- que tuvo una duración de 6 meses. En este transcurso participe activamente en diversas actividades que me permitieron acercarme a lideresas y dirigentes de la mujer de organizaciones de la Costa, Sierra y Amazonía ecuatoriana.

Como trabajadora social en formación procure que este proceso fuese participativo y en coherencia y respeto a los principios de los pueblos y nacionalidades y sus organizaciones, partiendo desde una perspectiva decolonial, intercultural y feminista para llegar a los resultados que aquí se presentan.

En el presente texto se encuentra en un primer momento el proyecto que contiene la contextualización, la problemática a abordar, objetivos, justificación, referente teórico y metodológico, el sistema categorial y la memoria metodológica, en un segundo momento se encuentra la contextualización de las organizaciones indígenas a nivel nacional y la caracterización de las dirigencias de la mujer y por último se encuentra a la interpretación y el análisis de lo encontrado en perspectiva de Trabajo Social Intercultural y Decolonial.

CONTEXTUALIZACIÓN

La Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador¹ – CONAIE- es una organización creada en 1986 para la consolidación de los pueblos y nacionalidades y la lucha por la tierra y el territorio, por la educación propia, por la defensa de las identidades, las culturas, la autonomía y la dignidad. Ésta representa las 14 nacionalidades (Secoya, Cofan, Waorani, Shuar, Achuar, Siona, Kichwas, Sápara, Andoa, Shiwiar, Épera, Awa, Chachi y Tsa Chila) y los 28 pueblos (Manta, Montubio, Kayampi, Saraguro, Kitu Kara, Palta, Pastos, Salasaka, Otavalo, Karankis, Puruwá, Waranka, Kañari, Chibuleo, Kisapincha, Tomabela, Natabuela, Panzaleo, Huancavilca, Puná, Kichwa Tungurahua, Kichwa Amazonicos, Tomabela) de Ecuador quienes a su vez están organizados mediante las regionales ECUARINARI (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Sierra), la CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) y la CONAICE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana).

La estructura organizativa de la CONAIE está compuesta por presidente, vicepresidente, dirigencia de fortalecimiento organizativo, dirigencia de territorios, dirigencia de relaciones internacionales, dirigencia de educación, dirigencia de salud, dirigencia de juventud, dirigencia de comunicación y dirigencia de la mujer.

Si bien, hay poco registro de la organización de las mujeres en el Ecuador, se encuentra que la Dirigencia de la Mujer de la CONAIE se creó en los años 1985 y 1986, al igual que en sus organizaciones filiales ECUARUNARI y CONFENIAE, en este último año la CONAIE realizó el Primer Congreso de la Mujer Indígena y cuatro años más tarde, en junio de 1990, se dio el Levantamiento Nacional Indígena por el respeto a sus territorios y sus culturas y las mujeres tuvieron una participación activa en este proceso.

Sus organizaciones las han ido construyendo a partir de encuentros nacionales donde se han visibilizado sus problemáticas y necesidades como mujeres indígenas quienes deben cumplir funciones como madres, hermanas, hijas, esposas y a su vez como artesanas, agricultoras, productoras y cuidadoras del hogar. Sin embargo, mamás ancestrales como, Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña que lucharon por los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador, son ejemplo y guías para las organizaciones indígenas de mujeres en Ecuador.

¹ En adelante CONAIE

Estas mujeres lucharon por la educación intercultural y por la equidad de género, convirtiéndose en referentes del feminismo ecuatoriano. Ambas fueron mujeres sabias, rebeldes, insurgentes y lideresas comunistas, luchadoras por la libertad de los pueblos y defensoras, fundadoras e integrantes de movimientos sociales, fundadoras de las primeras escuelas bilingües indígenas y de la primera organización indígena FEI (Federación Ecuatoriana de Indios) del país.

Así, organizaciones como ECUARUNARI, tomaron el ejemplo de estas mujeres y en su memoria crearon la Escuela de Formación de Mujeres Lideresas Dolores Cacuango creada en 1996 donde se formaron mujeres indígenas lideresas de la sierra a partir de tres ejes principales: Identidad y cultura, desarrollo y autogestión, y política organizativa.

Por su parte la CONAIE ha realizado diferentes procesos a través de la Dirigencia de la Mujer. En los últimos tiempos las dirigentes de la mujer han sido: Norma Mayo de la nacionalidad Kichwa Panzaleo en el periodo 2007-2010 quien para orientar su accionar durante su periodo elaboro la “Agenda política y estratégica de las mujeres de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador” la cual contiene las necesidades en cuento a los derechos económicos, políticos, sexuales y reproductivos, a una vida sin violencia, a la cultura, a la educación y a la tecnología, a la tierra y territorio; y las estrategias que se iban a implementar para su resolución. Esta agenda de lucha por la reivindicación de sus derechos como mujeres y como indígenas y para la incidencia en la construcción de políticas que las reconozcan, es aún vigente, pues dichas necesidades requieren de procesos a largo plazo y además, no se han abordaron en su totalidad.

La siguiente dirigente fue Mariana Solórzano perteneciente a la UOCE (Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas). Estuvo en el periodo 2011-2014 y dando continuidad a la Agenda de la anterior dirigencia con el apoyo de ONU Mujeres se hizo la actualización de la misma y se emprendieron procesos de formación de las mujeres de los pueblos y nacionalidades indígenas sobre derechos individuales y colectivos, género y diversidades, procesos organizativos, derechos sexuales y reproductivos y formación de lideresas, en este último se hizo especial énfasis debido a la poca participación de las mujeres en espacios político-organizativos y al bajo acceso de la mujeres a espacios de dirección.

Actualmente se encuentra Katy Betancourt Machoa de la nacionalidad Kichwa de la Amazonia, su periodo de dirigencia inició el en año 2014 y se tiene previsto hasta el año 2017.

REALIDAD A ABORDAR

La colonización de Abya Yala dejó como consecuencia múltiples problemáticas; entre ellas y las que más han afectado a las mujeres han sido el patriarcado y el capitalismo, relegando a la mujer al ámbito privado y negando su autonomía y libertad. Las mujeres indígenas han tenido que enfrentar una triple discriminación tanto por el hecho de ser indígenas, mujeres y empobrecidas ante una sociedad hegemónicamente mestiza, permeada por los prototipos de mujer moderna y en un sistema capitalista de predominancia masculina quedando así históricamente subalternizadas. Sus capacidades y habilidades generalmente son visibilizadas por la cultura hegemónica para la exotización y folklorización de su cultura y delegada a roles como “mujer madre-progenitora-continuadora de la cultura; mujer maestra- desde el engendro hasta la escuela; mujer agricultora- cuidadora de la allpamama, medio ambiente; mujer-empleada doméstica y trabajadora sin salario; mujer- enfermera y médica de su familia: y mujer – mágica- economista que multiplica los recursos económicos para sobrellevar la vida de su familia en medio de la crisis.” (UNE, 2014, p.1)

El ámbito social, político y organizativo ha sido predominantemente masculino, por su parte la CONAIE en el Artículo 19 del Reglamento de Elecciones de la CONAIE plantea que el 50% de las dirigencias deben ser ocupadas por mujeres, pero esto no se cumple, pues solo dos mujeres (una de ellas actualmente inactiva) fueron electas para Consejo de Gobierno 2014-2017 conformado por ocho dirigencias, presidente y vicepresidente y para el caso nacional en el año 2000 se aprobó una modificación a la Ley General de Elecciones donde se establece que por lo menos el 30% de las candidaturas debe ser ocupadas por mujeres, asunto que para las elecciones de 2008 no se cumplió.

Pese a esto, poco a poco se ha ido incorporando la mujer al ámbito político organizativo, primero desde espacios locales y progresivamente hasta llegar a cargos regionales, cantonales y nacionales, aunque este último en menor medida. Gracias al reconocimiento del derecho al voto en 1979 la mujer logro ingresar al ámbito político, de ahí que cada organización filial y cada nacionalidad logró la creación de las dirigencias de la mujer y además que existan procesos como la Escuela Dolores Cacuango y organizaciones como la

Coordinadora de Mujeres de las Nacionalidades de Pastaza (COMNAP), entre otras, es significado de que se ha avanzado pero que aún falta mucho más.

Por estos motivos, la articulación de las mujeres pertenecientes a las organizaciones indígenas a nivel nacional es de vital importancia para la lucha en pro de la eliminación del patriarcado y el machismo aún vigentes. La dirigencia de la mujer de la CONAIE actualmente trabaja conjuntamente con la ECUARUNARI y la CONFENIAE principalmente y con algunas organizaciones de base de la CONAICE. Dicha articulación se ha dado principalmente bajo temas coyunturales que afectan al movimiento indígena y en menor medida para asuntos referidos específicamente a la mujer.

Por otra parte, es necesario plantear que los postulados aquí presentes parten desde una reflexión desde el Trabajo Social con una apuesta a la configuración de un quehacer profesional con una apuesta intercultural y decolonial; en decir, a la construcción, deconstrucción, transformación y aprendizaje con las diversidades sociales y que aporte a su revitalización y existencia.

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la dinámica de las dirigencias de la mujer en las organizaciones de los pueblos y nacionalidades de indígenas de Ecuador participantes activas de la CONAIE, para que a partir de este se desarrollen procesos en pro de la construcción del Sumak Kawsay.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar las características organizativas al interior de las organizaciones donde pertenecen las dirigencias de la mujer.

Identificar las características territoriales, sociales y políticas que influyen en las organizaciones donde pertenecen las dirigencias de la mujer.

Contribuir al Trabajo Social Intercultural y Decolonial con reflexiones teóricas y metodológicas a partir del proceso de caracterización.

REFERENTE TEÓRICO

DECOLONIALIDAD

“La colonización del Abya Yala² estableció un nuevo patrón de poder mundial, como se mencionó anteriormente; las relaciones de poder posteriores se dieron bajo condiciones de dominación, exclusión y subalternización, y la clasificación social a partir de la idea de raza fue la principal herramienta para ello, permitiendo que occidente tomara el control de las tierras, los recursos, el trabajo y el mercado a nivel mundial. Estos hechos, perpetuados en el tiempo, son llamados por el sociólogo peruano Anibal Quijano, como **colonialidad del poder**, quien plantea que esta se fundamenta en “una concepción de humanidad, según la cual la población del mundo se diferencia en inferiores y superiores, irracionales y racionales, primitivos y civilizados, tradicionales y modernos” (Quijano, 2007 p. 95), y aunque las condiciones históricas han cambiado, esta concepción sigue vigente y se sigue reproduciendo, tanto desde la hegemonía europea y norteamericana, como desde el mismo Abya Yala, bajo una creciente auto-colonización.

Por esta misma línea, desde el proyecto modernidad/colonialidad también se plantea la **colonialidad del saber**, instaurándose el eurocentrismo como la única forma válida para conocer, “su constitución ocurrió asociada a la específica secularización burguesa del pensamiento europeo y a la experiencia y las necesidades del patrón mundial de poder capitalista, colonial/moderno, eurocentrado, establecido a partir de América” (Quijano, 2000. p.10), negando así las epistemes y racionalidades propias del Abya Yala que están por fuera de su naturaleza científicista, cuantificable y verificable.

La **colonialidad del ser** se refiere a la inferiorización de quien este por fuera de la racionalidad occidental, moderna, hegemónica y de sus parámetros de civilización. Según Walsh (2008), las comunidades afrodescendientes e indígenas al ser consideradas étnicas ganan cierto reconocimiento en las políticas gubernamentales a partir de sus luchas por la reivindicación de derechos, sin embargo, esto perpetúa la colonialidad del ser si no se le apuesta a cambiar en las estructuras la racionalidad moderna como única vía.

² Nombre que el pueblo Kuna le da a América Latina

Por último, Catherine Walsh plantea la **colonialidad de la madre naturaleza** o cosmogónica, esta “tiene que ver con la fuerza vital-mágico-espiritual de la existencia de las comunidades afrodescendientes e indígenas, cada una con sus particularidades históricas”. La colonialidad ha causado la satanización de las historias originarias (mitos), de la armónica relación con la naturaleza, de los rituales y de los dioses de las comunidades ancestrales para posicionar y mantener su idea de la superioridad del hombre sobre la naturaleza con el fin de dominarla.

En suma, estos cuatro aspectos configuran la colonialidad impuesta en el Abya Yala desde 1492 hasta la actualidad, reflejada principalmente en los gobiernos y las políticas homogenizantes que dan sustento al sistema mundo moderno. A partir de estas reflexiones, el Grupo Modernidad/Colonialidad conformado por sociólogos, filósofos, historiadores, antropólogos y demás académicos del Abya Yala plantearon el proyecto de **decolonialidad** donde en términos generales se hace “una crítica al desarrollismo, a las formas eurocéntricas de conocimiento, a la desigualdad entre los géneros, a las jerarquías raciales y a los procesos culturales/ideológicos que favorecen la subordinación de la periferia en el sistema-mundo capitalista.” (Castro, 2007, p.14)” (Soto, 2013, p. 15)

FEMINISMOS DECOLONIALES

Para el presente proceso práctico - investigativo se tuvo referente teórico el feminismo decolonial y de ahí, específicamente el feminismo comunitario.

Los feminismos decoloniales parten de la crítica a la emancipación moderna de la mujer que es entendida como el libre acceso a la economía capitalista, que trae consigo el individualismo, la objetivación de su cuerpo, el materialismo, el desarraigo de la naturaleza y la cultura teniendo en cuenta que la mujer es la principal conservadora y transmisora de la tradición cultural. Es así como genera una ruptura con el feminismo occidental, además, por su pretensión de universalidad sin tener en cuenta las cosmovisiones, la cultura y las tradiciones de cada mujer.

“He escuchado que se dan cursos para mujeres sobre la liberación femenina, en vista de eso se ha analizado mucho sobre este tema, el mismo que ha tenido variedad de problemas por ser una copia de otros países... En muchos de los casos, señoritas que no conocen la realidad basan su vida en lo que dicen otras personas y transmiten a la

realidad cosas que no son experimentadas por ellas mismas...” (Morocho, 1998:223-24).

Las cosmovisiones propias de las mujeres indígenas del Abya Yala tienen en cuenta la relación armónica con la naturaleza, la complementariedad entre hombres y mujeres, la resistencia e insurgencia contra el colonialismo, la opresión patriarcal, la misoginia catolicista y la espiritualidad, aspectos contemplados por el feminismo decolonial propio del Abya Yala que no pretende extenderse alrededor del mundo de manera descontextualizada y homogénea, sus luchas son situadas pues no se enfoca en la dominación del hombre a nivel mundial, sino de acuerdo a cada contexto; tampoco pretende la reducción solo a los pueblos y nacionalidades indígenas, aunque el presente texto, por los objetivos del mismo, va a estar referido a ellas.

Se trata de un feminismo que busca que las mujeres asuman roles activos, protagónicos y que a la vez que luchen por la reivindicación de los derechos propios y de sus pueblos. Busca también una relación armónica y equitativa entre hombres y mujeres bajo Los principios de la complementariedad, integralidad y dualidad que aunque puede caer en el error de ocultar las relaciones de dominación e inequidad entre hombres y mujeres de los pueblos y nacionalidades indígenas plantea una división de las actividades del hogar y la vida social de acuerdo a sus capacidades para lograr el buen vivir.

Respecto al ámbito social, cultural y económico, los principios del *sumak kawsay* guían el caminar de mujeres indígenas a través de prácticas de economía comunitaria, antimilitarismo, solidaridad femenina, el cuerpo como primer territorio que se habita y la resistencia e insurgencia al patriarcado, a la privatización de la tierra y la explotación de los recursos naturales.

En cuanto al ámbito histórico político, el feminismo decolonial plantea que de la historia de América no debe ser reducida a la historia de la colonización y la modernidad, es decir, no solo como la imposición de modo de vida occidental sino que se deben reconocer otras modernidades que según Silvia Rivera Cusicanqui citada por Gargallo “fueron escenarios de estrategias contrainsurgentes, de proyectos de emancipación y de ideas políticas propias” (Gargallo, 2014, p. 23). Reconocer otras modernidades nos permitirá reconocer estrategias de desarrollo propias, modernidades que parten de la reconfiguración de las pueblos y

comunidades sea desde la readaptación, aceptación, integración o la resistencia pero que aun así son propias.

La modernidad occidental o como la llama Francesca Gargallo, “modernidad emancipada”, es la creada por Europa e impuesta en América para la dominación, represión, individualización, acaparación de tierras, la explotación de recursos naturales y para la utilización de la mujer como fuerza de trabajo no remunerado.

Sin embargo se sabe que la modernidad occidental implicó la invención del racismo para el control del trabajo, creando figuras como los amos y los esclavos, y las mujeres y los indígenas quedaron en el intermedio pero igualmente controlados para la producción negando todos sus derechos, autonomía y autodeterminación. Es esta la colonialidad del ser, donde las y los sujetos fueron disciplinados, dominados y subordinados negándose su historia y más aún a la mujer dentro de ella.

El feminismo decolonial reinterpreta la historia en clave crítica a la modernidad occidental, no solo por su androcentrismo y misoginia sino también por su carácter racista y eurocéntrico y a su vez cuestiona y busca la eliminación de, como lo llama Silvia Rivera Cusicanqui, el colonialismo interno, es decir todas las prácticas autodiscriminatorias, racistas, clasistas al interior de los pueblos y nacionalidades.

Asamblea Anual Ordinaria CONAIE: 17 y 18 julio de 2015

TRABAJO SOCIAL INTERCULTURAL

El Trabajo Social Intercultural es una apuesta teórica y metodológica para la formación, actuación e investigación desde esta profesión y disciplina con las diversidades sociales y culturales históricamente invisibilizadas, “cuando el Trabajo Social se preocupa por la diversidad étnica hace una apuesta ética para la transformación de la perversa ecuación entre diferencia cultural y desigualdad social. Es la actuación sobre esta ecuación lo que justifica la intervención de Trabajo Social en una realidad étnica y culturalmente diversa” (Díaz, 2007, p. 202).

La actuación como trabajadora social en formación y en actuación con nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, requiere de un quehacer que tenga en cuenta y parta de sus principios epistemológicos, culturales, sociales, políticos y éticos, mediante un experiencia vivencial en la cotidianidad y en cada uno de los espacios construidos por ellas y ellos y que este proceso pase a su vez por una reflexión crítica y decolonial la cual “nos invita a recuperar

espacialidades y temporalidades históricas que están presentes en las mujeres y hombres con quienes trabajamos. Son sujetos milenarios, no acumuladores de experiencias, sino seres sociales que luchan, como nuestra profesión por hacer parte de «nosotros», es decir, no pueden seguir siendo «otros» de los cuales nos distanciamos, porque nuestra cotidianidad es compartida a nivel social, no es ajena” (Gómez, p. 38, 2015).

REFERENTE METODOLÓGICO

La etnografía es una modalidad investigativa utilizada tradicionalmente desde la antropología y el trabajo social. En los últimos tiempos teóricos y académicos han desarrollado diferentes enfoques y métodos. Para el presente ejercicio práctico – investigativo se tendrán en cuenta los planteamientos de Patricio Guerrero³ quien plantea su propio método etnográfico en su libro “Guía etnográfica”.

Según Patricio Guerrero (2002), dicho método permite entender y hacer un análisis crítico de las dinámicas culturales propias (de las y los estudiantes, profesionales y de las comunidades que la apliquen a sí mismas) y de las comunidades, diversidades y grupos sociales con quienes se aplique; así mismo, es una acción política ya que busca que quienes la utilicen construyan “(...) una mirada crítica sobre las relaciones de alteridad, sobre los encuentros y desencuentros que las diversidades construyen en el escenario de la vida y en sus luchas por cambiarla.” (p. 8).

La etnografía, actualmente, busca entender la diversidad de las culturas humanas, es un análisis y comprensión intercultural, política y ética que nos permite “acercarnos en forma directa al conocimiento de la riqueza multicolor de la diversidad de nuestras realidades.” (Guerrero, 2002, p.21).

El autor plantea tres categorías de análisis que se trabajan integradas: espacialidad, temporalidad y sentido, estas serán retomadas en el presente ejercicio de caracterización y serán entendidas de la siguiente manera:

³ Antropólogo, máster en Estudios de la Cultura (UASB) y doctorando en Estudios Culturales Latinoamericanos (UASB).

Espacialidad

El espacio o territorio es considerado por los pueblos y nacionalidades indígenas de acuerdo a sus cosmovisiones espirituales, políticas, económicas, ancestrales y sociales y además, cada pueblo o comunidad tiene sus particularidades. La instauración del sistema mundo moderno se dio a su vez por la imposición del nuevo patrón de poder mundial que buscaba la dominación, la explotación y el conflicto (Quijano citado por G.E.L. s.f. p.20) de los seres humanos y principalmente de la tierra.

Por tanto la defensa de los territorios se ha convertido en uno de los principales argumentos de lucha y resistencia del movimiento indígena y campesino por lo que se mantienen unidos en busca del *sumak kawsay* y en defensa de la tierra en la que sus ancestros les enseñaron a convivir en armonía y equilibrio.

Así, este concepto configura el escenario donde existen las diversas culturas y como bien lo plantea Patricio Guerrero (2002) “La perspectiva holística que caracteriza el análisis antropológico, plantea la necesidad de considerar el análisis del espacio, tanto desde sus dimensiones macro como micro espaciales.” (P. 28). Se hará énfasis en ambas dimensiones donde incidan las dirigencias de la mujer de las organizaciones de la CONAIE.

Es de tener en cuenta que el espacio desde las cosmovisiones indígenas no está separado del tiempo, ni mucho menos del sentido, todos tres se configuran entre sí.

Temporalidad

Este concepto es definido e interpretado de acuerdo a cada cultura o pueblo. La concepción occidental del tiempo se remonta a la época de Aristóteles quien planteó que el tiempo era un “ciclo regular y lineal” (Castillo, s.f. p.1) idea que fue retroalimentada por filósofos y teólogos de la época hasta ser instaurada en el Abya Yala a partir de la conquista instaurándose como la única forma “válida” para concebir el tiempo, pese a que en este continente existieran culturas una concepción del tiempo basada en análisis que tenían sus raíces epistemológicas y ontológicas en su propia cosmogonía, en la espiritualidad, la astronomía propia y en sus historias de origen (mitos), concepción que además era totalmente opuesta a la de occidente y que fue negada e invisibilizada.

El tiempo para los mayas, los aztecas, los incas y demás culturas prehispánicas era concebido en articulación al espacio a partir del acontecer de la vida en pasado, presente y futuro siempre en dialogo. Es reflejada como proceso en espiral donde “cada acción tiene un momento y un espacio: el ciclo vital marca la vida humana y la vida mítica en donde todos los seres nacen, crecen, se reproducen, mueren para volver a nacer.” (Ibid. p. 2). 2”

“De este modo, en el pensamiento maya, el dinamismo de la realidad espacial, el cambio cósmico, es producido, en esencia, por el movimiento de un ser sagrado que fue el eje de su cosmovisión: el Sol (*K'in*, palabra que también significa “día” y “tiempo”). El tránsito del Sol fue captado como un movimiento circular alrededor de la Tierra, que incluye un ciclo diario y un ciclo anual. Los Equinoccios y los Solsticios, puntos clave del ciclo anual del Sol, fueron exactamente precisados por ellos. El trayecto aparente del Sol determina los cambios que en la Tierra ocurren (día y noche, fertilidad y sequía, frío y calor, etcétera); por eso, el tiempo se concibió como movimiento cíclico. Así, el tiempo fue medido por los otros y los ocasos de los astros, “verdaderas sincronías que hacen engranar la vida terrestre con el movimiento del cielo” (Champeaux y Sterckx, 1989: 38).

La temporalidad, entonces, no fue para los mayas un concepto abstracto, sino el evidente y eterno dinamismo cíclico del espacio, que da a los seres cualidades y significaciones múltiples, a veces contradictorias, pues dependen de las influencias sagradas que se despliegan sobre el mundo en los distintos momentos. Pero ese movimiento no es arbitrario: sigue leyes estables, como se manifiesta en la regularidad de los ciclos naturales y de la propia vida humana; el tiempo es el orden móvil del cosmos, como lo fue para Heráclito.” (De la Garza, 2012, p.4)

Esta tradición la han conservado los pueblos indígenas del Abya Yala, resistiendo a la homogenización y a la colonización del ser y del saber. Así, esta categoría abordara la dimensión histórica de las dirigencias de la mujer en las organizaciones indígenas, tanto desde la dimensión sincrónica como diacrónica del tiempo- espacio, es decir, desde el transcurrir de la dirigencia antes y durante.

Sentido

Todas las culturas poseen características propias que cambian a través de los tiempos y que se adaptan y son adaptadas según las condiciones temporales y espaciales. El sentido se constituye en el momento en que se generan interrogantes y se buscan respuestas en el transcurrir de la vida, dotandola de significantes y significados y significaciones.

Si bien existen formas hegemónicas occidentales de concebir el mundo, el universo simbólico de los pueblos indígenas ha pervivido y ha conservado su ancestralidad pero a su vez ha habido un sincretismo que les ha permitido habitar el mundo moderno. En la organización, por ejemplo, se ha integrado conceptos, figuras y acciones tanto ancestrales como modernas que ha facilitado su desarrollo e impacto.

Este concepto como categoría del presente ejercicio de caracterización, comprende toda la dimensión simbólica de las culturas, los significantes y significados que los pueblos y nacionalidades indígenas le dan a su existencia desde los diferentes ámbitos: social, socio-político y económico; específicamente sobre la mujer en las organizaciones sociales y el ejercicio de la dirigencia de la mujer.

SISTEMA CATEGORIAL

CATEGORIA	DIMENSIONES	DESCRIPTORES
Espacialidad	La dirigencia de la mujer al interior de la organización	Roles y funciones
		Potencialidades
		Conflictos y resoluciones
	La dirigencia de la mujer en las comunidades	Procesos desarrollados
		Participación
		Necesidades
		Problemáticas
	Relacional	Relaciones de género al interior de la organización
		Relaciones de género en la comunidad
Relaciones con organizaciones externas		
Temporalidad	Creación de la dirigencia de la mujer	Antecedentes
		Contexto
	Actualidad de la dirigencia de la mujer	Actividades
		Logros
		Dificultades
	Proyección de la dirigencia de la mujer	Proyectos a largo plazo
Sentido	La mujer en la organización	Motivaciones
		Logros
		Retos
	Formación como dirigente	Aprendizaje de saberes
		Liderazgo
		Experiencias
		Referentes

MEMORIA METODOLÓGICA

En la presente caracterización se hizo una apuesta metodológica desde el trabajo social intercultural que parte de un quehacer profesional despojado de concepciones teórico-metodológicas ajenas a los saberes y tradiciones propias indígenas, por lo tanto, partió de la experiencia vivencial con las mismas comunidades y a partir de sus propias formas de organización. Fueron utilizados instrumentos propios de la profesión que permitieron la condensación de información para su respectivo análisis y construcción del presente texto.

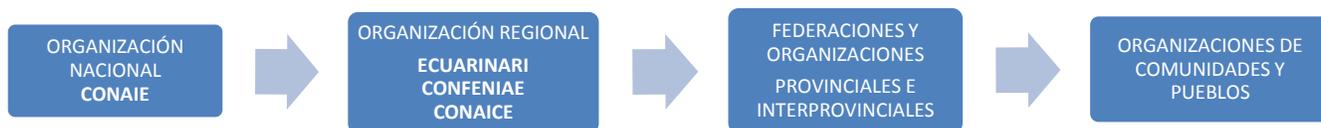
Los instrumentos utilizados fueron diarios de campo, informes analíticos y diálogos con lideresas, dirigentes y exdirigentes de la mujer de las organizaciones de base, provinciales y regionales filiales a la CONAIE, realizadas en las siguientes actividades:

- Encuentro Nacional de Educación Intercultural Bilingüe: 10 de julio de 2015
- Asamblea Anual Ordinaria CONAIE: 17 y 18 julio de 2015
- Congreso de la COMNAP (Coordinadora de Mujeres de las Nacionalidades de Pastaza): 8 y 9 de agosto de 2015
- Levantamiento indígena: agosto de 2015
- Taller Nacional Agrario: 24 y 25 octubre de 2015
- Asamblea Nacional de Mujeres CONAIE: 30 y 31 octubre de 2015
- Congreso CONFENIAE: 13 y 14 de noviembre de noviembre
- Consejo Ampliado CONAIE: noviembre 2015
- Encuentros y reuniones de organizaciones de mujeres en Quito para la construcción de la Ley de violencias y otros asuntos: junio-noviembre de 2015.

CAPÍTULO 1

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CONAIE

Las organizaciones filiales a la CONAIE están divididas según las tres regiones del país, sierra, amazonia y costa y cada una tiene una organización que las representa, ECUARUNARI, CONFENIAE y CONAIECE, respectivamente. Así mismo, cada una de estas últimas integra organizaciones y federaciones provinciales e interprovinciales de cada región y estas representan las organizaciones comunales y de base de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Las organizaciones indígenas actualmente activas en el Ecuador, de acuerdo a cada región son:

SIERRA		
ECUARUNARI “CONFEDERACIÓN DE LOS PUEBLOS KICHWA DE LA SIERRA ECUATORIANA”		
PROVINCIA	ORGANIZACIÓN	NACIONALIDAD
Imbabura	FICI: Federación Indígena y Campesina de Imbabura	Kichwa
Tungurahua	MIT: Movimiento Indígena de Tungurahua	
Cotopaxi	MICC: Movimiento Indígena de Cotopaxi	

Loja	KORPUKIS: Coordinadora del Pueblo Kichwa de Saraguro	
Loja	ZAMASKIJAT: Federación Provincial de la Nacionalidad Kichwa de Saraguro	
Bolivar	FECAB BRUNARI: Federación de Organizaciones de Campesinos de Bolivar Runakunapak Richarimui	
Azuay	FOA: Federación de Organizaciones del Azuay	
Azuay	UNAZAY: Unión de Organizaciones Campesinas del Azuay	
Azuay	UCIA: Unión de Comunidades Indígenas del Azuay	
Cañar	UPCC: Unión de Comunas y Cooperativas Cañaris	
Chimborazo	COMICH: Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo	
Carchi	CCM: Consejo de Comunidades Campesinas de Montúfar.	
PUEBLOS		
Imbabura	Otavalo	Kichwa
	Karanki	
	Cotacachi	
Tungurahua	Salasaka	
	Chibuleo	
	Tomabela	
	Kisapincha	

AMAZONIA**CONFENIAE “CONFEDERACION DE LAS NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LA AMAZONIA ECUATORIANA”**

PRONVINCIA	ORGANIZACIÓN	NACIONALIDAD
Pastaza	NAE: Nacionalidad Ashuar del Ecuador	Ashuar
Pastaza, Morona,	FISCH: Federación Interprovincial de Centros Shuar	Shuar
Pastaza	COMNAP: Coordinadora de Mujeres de las Nacionalidades de Pastaza	Shuar, Ashuar, Waorani, Kichwa, Sápara,
Pastaza	NASHE: Nacionalidad Shuar del Ecuador	Shuar
Pastaza	NASHIE: Nacionalidad Shiwiar del Ecuador	Shiwiar
Pastaza	Coordinación Nacionalidad Kichwa de Pastaza	Kichwa
Pastaza	NAPE: Nacionalidad Andoa de Pastaza del Ecuador	Andoa
Pastaza	NAWE: Nacionalidad Waorani del Ecuador	Waorani
	NASE: Nacionalidad Sápara del Ecuador	Sápara
Pastaza	AMWAE: Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador	
Napo	NAOQUI: Nación Originaria Quijos	Quijos
Sucumbíos	FONAKISE: Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos	Kichwa

Sucumbíos	AMNKISE: Organización de Mujeres de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos	Kichwa
Sucumbíos	NASIEPAS	Secoya
Sucumbíos	ONISE: Organización de la Nacionalidad Indígena Siona del Ecuador	Siona
Sucumbíos	FEINCER	Cofán
Sucumbíos	FEPCESH-S: Federación Provincial de Centros Shuar de Sucumbíos	Shuar
Pastaza	SARAYACU: Organización del Pueblo Kichwa de Sarayacu	Kichwa
Orellana	FEPNASHO: Federación Shuar de Orellana	Shuar
Pastaza	FENASH: Federación Shuar de Pastaza	Shuar
Napo	P.K.R: Pueblo Kichwa de Rukullakta	Kichwa
Morona Santiago	NUNKUIUA: Organización de Mujeres Shuar Nunkuina	Shuar
	KUPIAMAS	Shuar
Todas amazonia	FICCKAE: Federación interprovincial de comunas y comunidades kichwa de la amazonia ecuatoriana	Kichwa
Zamora	FEPNASH: Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar	Shuar

COSTA

CONAICE “CONFEDERACIÓN DE LAS NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LA COSTA ECUATORIANA”

PROVINCIA	ORGANIZACIÓN	NACIONALIDAD
Esmeraldas	NAESE: Nacionalidad	Épera

	Éperara Siapidara del Ecuador	
	FECCHE: Federación de Centros Chachis del Ecuador	Chachis
	FCAE: Federación de Centros Awa del Ecuador	Awa
	Nacionalidad Tsáchila	Tsáchila
Esmeraldas	UOCE: Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas	Campesinos e indígenas

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE- integra todas las federaciones y movimientos indígenas a nivel nacional que están orientados bajo una postura política de oposición al actual gobierno debido al incumplimiento de los derechos constitucionales de los pueblos y nacionalidad indígenas, a su discurso de falsa izquierda que encubre la legitimación e instauración de sistema capitalista en el país y a la persecución, amenaza y criminalización de la protesta social. El gobierno de Rafael Correa ha empleado estrategias divisionistas en las organizaciones y movimientos sociales, creando nuevas organizaciones como Alianza Indígena y/o eligiendo arbitrariamente nuevos consejos de gobierno que sean afines a sus políticas como lo que ha ocurrido en la CONFENIAE, la NAE, la Nacionalidad Shiwiar, Achuar y los pueblos de la sierra.

“La convocatoria realizada por la secretaria de gestión de la política con recursos públicos, cuyo objetivo fue crear una directiva paralela, no es sino una respuesta pobre frente a la posición de lucha que ha asumido la CONFENIAE en el marco de la convocatoria nacional al levantamiento y paro del pueblo, que demuestra la incapacidad del gobierno para responder a la protesta social a través del diálogo transparente.

La convocatoria en Unión Base no contó con los mínimos estatutarios para la toma de decisiones, además de evidenciar las manipulaciones a las que fueron sometidos compañeros y compañeras que llegaron engañados y sin conocer el objeto de la reunión. Esta es la tónica del modo en que se han conducido las instituciones públicas

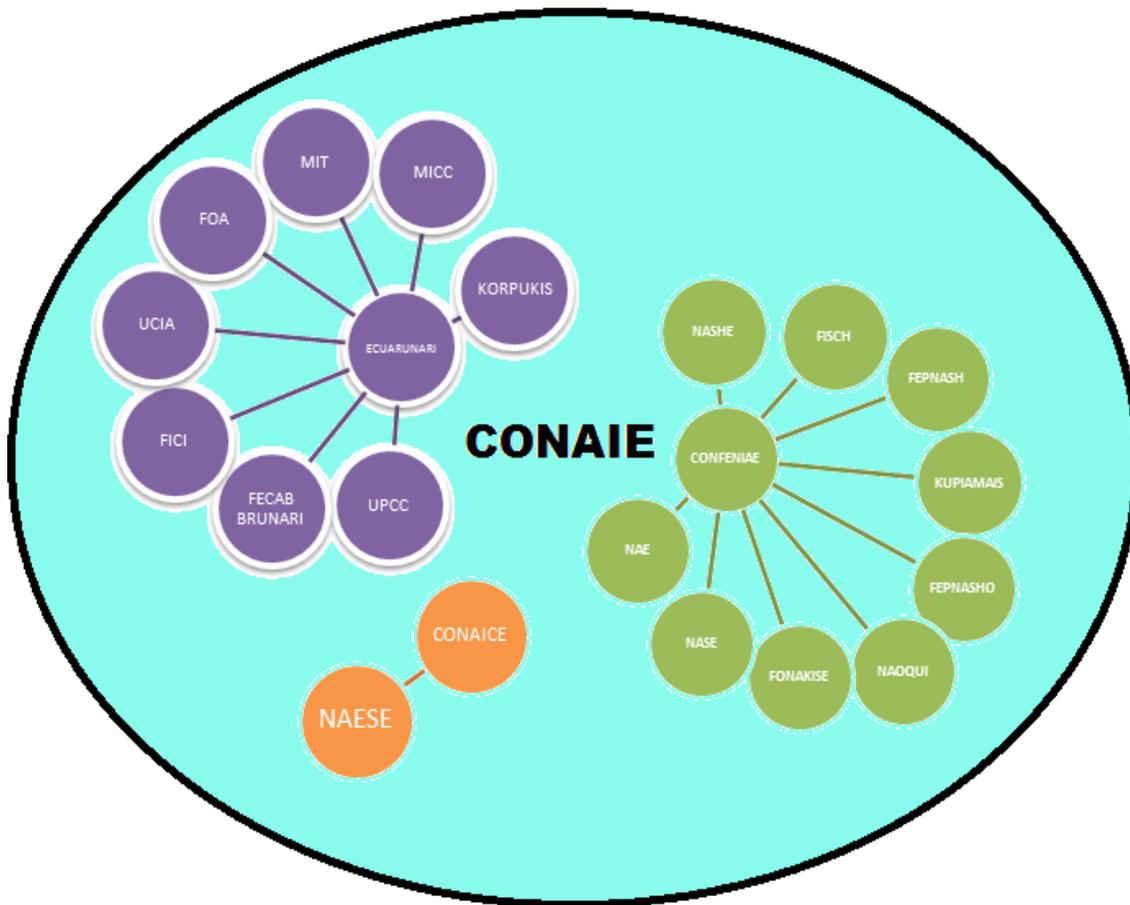
para intervenir en las nacionalidades”. (Boletín de prensa, CONAIE, 17 de septiembre de 2015)

La fragmentación de las organizaciones indígenas ha causado confrontaciones y debilitamiento de la unidad entre los pueblos y nacionalidades indígenas. Sin embargo, la masiva participación en las movilizaciones que se vienen realizando desde el mes de agosto de 2015 en todo el país muestran el apoyo a la CONAIE y la ratificación como la máxima organización que los representa. Algunas organizaciones están divididas, es decir, tienen un concejo político gobiernista y otro opositor.

En el siguiente gráfico se encuentran las tres regiones del país costa (color naranja), sierra (color purpura) y amazonia (color verde) y las organizaciones en los recuadros los de color rojo son filiales a la CONAIE, los de color verde son afines al gobierno de Rafael Correa y los que tienen a su lado izquierdo una “L” color verde están divididos:

Para efectos de la presente caracterización se tomarán en cuenta las dirigencias de las federaciones y organizaciones filiales a la CONAIE que son las siguientes:

Nota aclaratoria: la presente caracterización está basada en las ideas expresadas por las lideresas y dirigentas que hicieron parte del proceso, se rescatan sus propias formas de nombrar y describir sus realidades.

CAPITULO 2

CARACTERIZACIÓN DE LA DIRIGENCIA DE LA MUJER DE LA CONAIE

CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador	
Dirigenta de la mujer: Katy B. Machoa	
Periodo: 2014-2017	Contacto: 0995231947

Actualidad de la organización:

La CONAIE construyo conjuntamente con el movimiento indígena ecuatoriano un proyecto político que condensa los aspectos, sociales, económicos, políticos, educativos y del territorio que fundamentan su lucha y sus reivindicaciones históricas y en los últimos tiempos debido a las acciones del gobierno nacional que están atentado contra los pueblos y nacionalidades indígenas, construyeron la Plataforma de Lucha Nacional que han incorporado a sus agendas todas las organizaciones filiales.

En el marco de esta plataforma se han realizado movilizaciones a nivel nacional que han generado violencia, persecución y judicialización de hombres y mujeres injustamente pues la protesta social es un derecho que debe ser respetado y garantizado por los gobiernos.

Así mismo, la organización continúa trabajando en procesos de formación y fortalecimiento de las bases que han permitido a su vez la pervivencia y el accionar de estas en el tiempo, como

fruto de ello en el presente año se va a realizar una Cumbre Nacional Agraria y demás encuentros con jóvenes, mujeres y generales.

Actualidad de la Dirigencia de la Mujer:

La Dirigenta de la Mujer, Katy B. Machoa ha tenido un rol protagónico y un fuerte liderazgo en el cumplimiento de la Plataforma de Lucha Nacional, representando las mujeres indígenas del país, participando en las acciones de protesta planteadas bajo una postura política crítica frente al contexto nacional, acompañando los casos de persecución y judicialización de líderes y lideresas indígenas y luchando por los derechos humanos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.

Al ser la CONAIE la organización representante de las y los indígenas a nivel nacional debe estar al tanto e incidir en todos los asuntos que a ellas y ellos les competen pero el equipo de trabajo es pequeño proporcionalmente y las dirigencias deben asumir roles que en algunos casos no corresponden a su dirigencia como tal; sin embargo, mediante el trabajo en equipo y la solidaridad, la organización camina y hace frente a la situación coyuntural del país. Sin embargo, se han logrado realizar acciones enfocadas a las mujeres como talleres de formación, asambleas de mujeres, acompañamiento a las dirigencias y organizaciones de la mujer, entre otras.

Desde la actual Dirigencia de la Mujer se creó el Consejo de Mujeres CONAIE como espacio de interlocución, interacción y apoyo entre las mujeres lideresas y dirigentes y la organización nacional. Desde allí se debaten temas coyunturales, necesidades y problemáticas y se emprenden acciones al respecto; no obstante, en el último año esta figura ha estado un poco inactiva debido a las múltiples actividades de las organizaciones.

Por otra parte, la Dirigencia ha hecho una fuerte labor de representación de las mujeres indígenas en espacios nacionales e internacionales. A nivel nacional ha participado en seminarios, conferencias, talleres y diversas actividades académicas, es integrante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador lo cual ha permitido la alianza con diferentes organizaciones de mujeres para el apoyo de diferentes actividades y procesos en su dirigencia. Hasta el momento se ha avanzado en la retroalimentación a la ley de violencias contra la mujer próxima a ser evaluada por la asamblea nacional para su posterior aprobación

y en la formulación de talleres sobre violencias y salud sexual y reproductiva para mujeres amazónicas y también es integrante del Movimiento Mujeres en Resistencia, este último creado en el marco del levantamiento de agosto de 2015 y en espacios internacionales es integrante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas. Todo esto con el fin de legitimar el proceso de lucha y las organizaciones de los pueblos y nacionalidades, ratificar su existencia, su posición política y buscar apoyo y vínculos con diferentes entes y personas.

En el paro nacional y levantamiento indígena, la Dirigencia de la Mujer de la CONAIE le apostó al reconocimiento de la voz de las mujeres indígenas mediante la organización de ellas y realización de acciones simbólicas, de protesta e indignación que aportaron al fortalecimiento de este. Allí se logró la unión, solidaridad y trabajo colectivo entre diversas mujeres comprometidas en la lucha por sus derechos humanos.

La Dirigenta también participó en la elaboración del informe SOMBRA al Comité de la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer) sobre los derechos de la mujer y su aporte fue incorporar la situación actual de los derechos de las mujeres indígenas.

Su labor, principalmente, ha sido visibilizar la mujer indígena en los diferentes espacios históricamente dominados por los hombres como por ejemplo encuentros para el debate y la toma de decisiones frente a la educación, la política, la organización y temas coyunturales socio-políticos, culturales y económicos como la firma del TLC con la Unión Europea, el extractivismo, el Plan Familia (política del actual gobierno para la planificación y la prevención del embarazo adolescente de corte conservadora, moralista y ajena a las cosmovisiones indígenas), entre otros.

Problemáticas y necesidades de las mujeres:

La dirigente manifiesta que una de las problemáticas que prima a nivel nacional en los pueblos y nacionalidades es la falta de recursos económicos y que en las mujeres hace que pierdan autonomía e independencia y se limite su acceso a espacios formativos y organizativos.

También, se encuentra el poco reconocimiento tanto a nivel jurídico como social y cultural de los derechos de las mujeres para la eliminación de las violencias en contra de ellas, pues en las comunidades, en muchas ocasiones, la violencia es naturalizada y silenciada.

Otras de las problemáticas que enfrentan las mujeres indígenas de Ecuador son:

- Abandono de compañeros y esposos, por lo cual las mujeres quedan solas al cuidado del hogar y los hijos.
- Violencia, persecución y judicialización de lideresas en medio de protestas sociales y movilizaciones en contra de políticas que afectan sus comunidades y territorios.
- El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas que en muchas ocasiones incitan la violencia física, sexual y verbal a las mujeres.
- Poco apoyo del gobierno para la construcción del sumak kawsay, el estado plurinacional y la garantía de sus derechos como comunidades indígenas y como mujeres.
- El alto costo de la vida que lleva a las mujeres a vivir en precarias condiciones de salud y educación, entre otros aspectos.

Participación de las mujeres:

La participación de las mujeres indígenas es un proceso de lucha en el que se han logrado importantes avances, pues cada vez se reconoce la importancia de la organización y el aporte de las mujeres a esta. Aún quedan limitantes como el machismo y patriarcado que invisibilizan dicho aporte, pero desde las dirigencias de la mujer de las diferentes organizaciones se ha aportado por medio de talleres y escuelas de formación en liderazgo y derechos de la mujer.

Proyección:

La Dirigencia de la Mujer de la CONAIE seguirá en la construcción permanente de propuestas alternativas que recojan sus principios y saberes como mujeres y como pueblos y nacionalidades indígenas y que por lo tanto deben ser asumidas por el Gobierno Nacional en coherencia a la Constitución del 2008 donde se reconocieron sus derechos pero que en la práctica está violentándolos por medio de políticas antipopulares.

CAPITULO 3

CARACTERIZACIÓN DE LAS DIRIGENCIAS DE LA MUJER DE LAS ORGANIZACIONES FILIALES A LA CONAIE

ECUARUNARI – Ecuador RunaKunapak Rikcharimuy Confederación de Nacionalidades Kichwas de la Sierra Ecuatoriana	
Dirigenta de la mujer: Carmen Lozano	
Periodo: 2013- 2016	Contacto: saramanta_57@hotmail.com tel. 0980235850

Imagen tomada de la página: www.ecuarunari.org

Actualidad de la organización:

La ECUARUNARI fue creada en 1972 considerándose una de las organizaciones más históricas del movimiento indígena ecuatoriano. Representa los indígenas de la sierra ecuatoriana y es filial a la CONAIE, las acciones en defensa de la cultura, los territorios y la vida, de movilización y resistencia e insurgencia las desarrollan en conjunto, su articulación ha sido fundamental en los procesos de lucha llevados a cabo en los últimos tiempos, sin embargo, cada una ha conservado su autonomía.

Actualidad de la Dirigencia de la Mujer:

La actual dirigente de la mujer es Carmen Lozano, lideresa indígena del pueblo Kichwa Saraguro y ha estado en la defensa de las mujeres indígenas ecuatorianas durante muchos años, llevando el legado que le dejaron Transito Amaguaña, Dolores Cacuango y Manuela León.

Mama Carmen, se ha empeñado en la formación tanto de mujeres como de hombres en cuanto a los derechos humanos y el respeto entre ambos para lograr la eliminación de la violencia intrafamiliar y el machismo en las comunidades.

En su labor también ha sobresalido la representación de las mujeres y la organización y acción de ellas en el marco de Levantamiento Indígena y Paro Nacional dados en el 2015. Ha incentivado la lucha y la movilización aportando así a su fortalecimiento.

En la Asamblea de Mujeres de ECUARUNARI liderada por la Dirigente de la Mujer y realizada el 17 y 18 de octubre de 2015 se decidió crear el Consejo de Mujeres Kilagos con el fin de fortalecer la espiritualidad, la participación y la unión entre las mujeres y así mismo aportar a la complementariedad con los hombres.

Algunas de las conclusiones en dicha Asamblea fueron:

“- Fortalecer la espiritualidad y unidad, para esto muy importante hacer ofrendas a líderes y lideresas que se adelantaron y dejar grande enseñanzas.

- Recabar mayor información sobre la violencia desde las comunidades, pueblos y organizaciones. (...)

- Conocer en forma pormenorizada desde las mujeres los Derechos Colectivos en la carta Constitucional

- Aprobación de Estatutos y constitución orgánica del Consejo de Mujeres=Kilagos, como Autoridades en cada una de las representatividades. (...) (Ecuachaski Ecuarunari, 19 de octubre de 2015)

Problemáticas y necesidades de las mujeres:

Una de las problemáticas que se debe denunciar, dar a conocer y trabajar es la violencia física y psicológica y la judicialización injusta a quienes salen a ejercer el derecho a la protesta

social. Estas son las estrategias que el Gobierno Nacional implementa contra mujeres y hombres que son disidentes de sus políticas, por lo tanto estas son problemáticas que deben denunciarse a nivel internacional y que el Gobierno debe detener.

Participación de las mujeres:

La participación de las mujeres se ha fortalecido en los últimos tiempos, desde que Rafael Correa empezó a establecer políticas y proyectos que atentan contra la autonomía, identidad y territorios de los pueblos y nacionalidades, las mujeres se han dado cuenta de ello y han salido a las movilizaciones.

Es necesario trabajar en procesos a largo plazo que fortalezcan el liderazgo, la participación y la organización de las mujeres, se considera que el Consejo Kilagos puede ser una de las estrategias para esto.

Proyección:

Por medio del Consejo Kilagos, de las Dirigentes de Base, de lideresas y demás mujeres de los pueblos y nacionalidades se seguirá aportando a la construcción del sumak kawsay caminando al lado de los hombres. Esta construcción se está dando en todos los sentidos, desde la organización y el fortalecimiento político hasta la recuperación y práctica de la cultura y la espiritualidad.

ZAMASKIJAT – Zamora Marka Sarakuro Kichwarunakuna Jatun Tantanakuy Federación Provincial del Pueblo Kichwa Saraguro - Zamora Chinchipe	
Presidenta: Carmen Margarita Suquilanda	
Periodo: 2013- 2015	Contacto: tel. 0981800195

Actualidad de la organización:

La organización ZAMASKIJAT está conformada por 7 organizaciones de base, Yacuambi, Paquisha, Yantzaza, El Pangui, Zamora, Nangaritza y Centinela del Cóndor.

El 21 de noviembre de 2015 la organización realizó el VII Congreso Provincial del Pueblo Saraguro para la elección del nuevo Consejo de Gobierno que ejercerá a partir del 2016 hasta el 2018. En esta misma fecha la organización Zamaskijat inauguró su sede ubicada en la parroquia Panguintza con aportes del Gobierno Provincial y del terreno por parte de la organización social.

La nueva Dirigenta de la Mujer y la Familia es Inocencia Guamán de la base Zamora, quien junto con el nuevo Consejo de Gobierno tendrán como objetivo principal “institucionalizar la Justicia Indígena en Zamora Chinchipe, trabajar y luchar en base a la agenda del movimiento indígena del Ecuador CONAIE”(Discurso del nuevo presidente de la Organización Rogelio Andrade).

Actualidad de la Dirigencia de la Mujer:

La presidenta de la organización hasta el 2015 Carmen Suquilanda manifestó que la organización ha trabajado en la formación de las mujeres respecto a los derechos y principios tanto de la mujer como de la niñez y la familia. Se ha coordinado con las organizaciones de base talleres y cursos que han tratado además la identidad, los valores culturales y la soberanía alimentaria.

Problemáticas y necesidades de las mujeres:

El alto costo de la vida y la falta de oportunidades de empleo dignas para las mujeres indígenas son las principales problemáticas que están presentes en Zamora Chinchipe. Otras problemáticas como el embarazo a temprana edad, la violencia intrafamiliar, entre otras, se han trabajado poco a poco aunque hace falta apoyo y recursos económicos para lograr mejores resultados y para llegar a las mujeres que son quienes verdaderamente lo necesitan.

Participación de las mujeres:

Como bien lo dice Carmen Suquilanda, las mujeres “No son activas en totalidad, pero son participativas casi un 50%, todavía nos falta para tomar la palabra y seguir pero ahí seguimos luchando. Esa debilidad arrastra desde mucho antes donde se pensaba que solo el hombre puede estar en las dirigencias, en las autoridades y solo el puede tomar decisiones, entonces eso no dijeron desde niñas y eso nos desmotivaba y hasta ahorita viene arrastrando ese pensamiento pero poco a poco estamos superando” (Entrevista Carmen Suquilanda, 18/011/2015).

El caso de Carmen, al ser la primer mujer en asumir la presidencia de ZAMASKIJAT es un ejemplo que incentiva a las mujeres a participar y que permite que muchas lideresas y dirigentes acudan a ella y se prioricen las necesidades y problemáticas de las mujeres de las comunidades.

Proyección:

El nuevo Consejo de Gobierno manifiesta que continuará fortaleciendo organizativamente las bases, las capacidades de autogestión, conservando las tradiciones propias y protegiendo los derechos milenarios todo con el fin de construir conjuntamente el sumak kawsay de los pueblos y nacionalidades.

Uno de sus principales objetivos es la institucionalización de la justicia indígena en Zamora Chinchipe que permitirá ejercicio de los derechos indígenas consagrados en el Artículo 171 de la Constitución. Para lograr este objetivo se realizaran talleres de socialización y formación en justicia indígena propia del pueblo Saraguro, los casos en los que aplicará y los casos en los que se apoyaran en la justicia ordinaria.

UPCCC Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris	
Dirigenta de la mujer: Laura Tenemaza	
Periodo: 2013- 2016	Contacto: edelmirasanacion@gmail.com tel. 0989678330

Actualidad de la organización:

La UPCCC es una organización de la sierra sur del Ecuador filial a la ECUARUNARI y a la CONAIE.

La Dirigenta de la Mujer electa no asumió su cargo, por lo tanto la Dirigente de Jóvenes Laura Tenemaza por ser la única mujer integrante del Consejo de Gobierno fue elegida como la Dirigente de la Mujer Encargada.

Actualidad de la Dirigencia de la Mujer:

Asumir dos dirigencias es difícil y requiere mucho tiempo, sin embargo la Dirigente encargada se ha esforzado por convocar e incentivar la participación de las mujeres en la organización y en las movilizaciones, asunto que es un reto porque las mujeres han estado un poco desarticuladas.

Su esfuerzo también se ha reflejado en la gestión y convocatoria de talleres de formación para mujeres y en el año 2015 se hizo una asamblea pero la asistencia fue baja.

Problemáticas y necesidades de las mujeres:

La necesidad imperante es la falta de procesos de formación a las mujeres, la Dirigente Encargada considera que los talleres no son suficientes sino que es necesaria la formación continua que genere un proceso que perviva en el tiempo y además esa formación debe ser política, crítica, bajo la enseñanza propia ancestral donde líderes, dirigentes y sabedores estén en el campo con las comunidades, intercambiando saberes y poniéndolos en práctica como bien se hacía anteriormente.

Por otra parte también es necesaria la formación en cuanto a gestión y administración de recursos pues la organización y las organizaciones de base, pues ninguna poseen recursos económicos por lo que su participación a veces también es limitada.

Participación de las mujeres:

La participación de las mujeres de la UPCCC es considerablemente baja esto se debe, entre otras razones, porque lastimosamente las comunidades siguen siendo patriarcales y las mujeres tienen temor a participar, a hablar en público, a asumir cargos como una dirigencia o presidencia de una organización porque no se tienen la confianza a sí mismas y desde la comunidad tampoco se les da.

Para mejorar la participación de las mujeres es importante trabajar en la autoestima y en la confianza hacia si mismas, fomentar el apoyo mutuo entre mujeres

Proyección:

La Dirigenta encargada realizará una asamblea de mujeres en el año 2016 donde se espera que se busquen estrategias que fortalezcan la articulación con organizaciones de base y con la Dirigente Nacional de la CONAIE y construyan una agenda de trabajo conjunta en pro del fortalecimiento organizativo de las mujeres.

FOA	
Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay	
Dirigenta de la mujer: Gloria Vele	
Periodo: oct. 2014- oct. 2016	Contacto: edelmirasanacion@gmail.com tel. 0989678330

Actualidad de la organización:

La FOA es una organización al sur del Ecuador, su Consejo de Gobierno y las organizaciones de base de encuentran trabajando conjuntamente frente diversas problemáticas que se están presentando en la provincia del Azuay.

Una de ellas, la más preocupante, es el proyecto de extracción minero que se está instaurando en el páramo de Kimsakocha afectando varios ríos y nacimientos de agua. Organizaciones campesinas, ambientalistas e indígenas se han unido para luchar en contra

de la minería en este paramo, ubicado en la cordillera occidental de los andes, desde hace aproximadamente 10 años, pero las alianzas de empresas mineras extranjeras con el Gobierno Ecuatoriano cada vez son más fuertes.

Actualidad de la Dirigencia de la Mujer:

La dirigente de la mujer ha incentivado la lucha y la defensa de los páramos y del agua en las mujeres indígenas de las comunidades del Azuay, cada mes las mujeres defensoras del Kimsakocha se reúnen para tratar esta y otras problemáticas presentes en sus comunidades y de ahí las dirigentes de las organizaciones de base replican la información y en cada una de sus comunidades.

Ellas ahora tienen el legado de Natividad Pugo, mujer de la comunidad de San Pedro de Escaleras fallecida en abril de 2015, quien fue gran ejemplo de lucha y valentía para defender el agua y la vida amenazadas por la minería.

FOTOGRAFÍA NATIVIDAD PUGO

Fotografía tomada de <http://www.foazuay.com>

Estas reuniones y demás acciones realizadas por la dirigente de la mujer, las dirigentes de base y demás lideresas son auto gestionadas, pues no cuentan con ningún apoyo económico para su desarrollo.

Además de dichas reuniones las mujeres de la FOA han apoyado y acompañado la plataforma de lucha nacional de los pueblos y nacionalidades indígenas por medio de las movilizaciones y demás acciones de protesta realizadas durante el 2015 principalmente.

Problemáticas y necesidades de las mujeres:

Además de la minería, en el Azuay también se da en alto grado la migración de hombres y mujeres que se van al extranjero en busca de mejores oportunidades, siendo las mujeres las más afectadas pues en la mayoría de los casos es el esposo quien se va y deja la mujer al cuidado del hogar y los hijos. Estas mujeres deben enfrentar problemáticas económicas, sociales y emocionales y no se les presta ningún tipo de acompañamiento.

Por otra parte, la falta de recursos económicos en la organización aunque no impide su ejercicio como Dirigenta, es una limitante para desarrollar actividades y procesos que las mujeres necesitan.

Participación de las mujeres:

La defensa de los páramos, el agua y la vida ha sido un motivo para que muchas mujeres se unan a la organización y movilización, el grupo de Mujeres defensoras del Kimsakocha se fortalecido a través de tiempo y ha sido un puente para analizar otras acciones del gobierno nacional como el paquete de Enmiendas Constitucionales aprobado en diciembre de 2015, la Ley de aguas, la Ley de tierras, la Ley de Herencias, entre otras. Sin embargo las estrategias divisionistas del Gobierno también han logrado establecerse en la provincia con proyectos del MAGAP y con otros beneficios económicos en los que muchas personas se sienten atraídas.

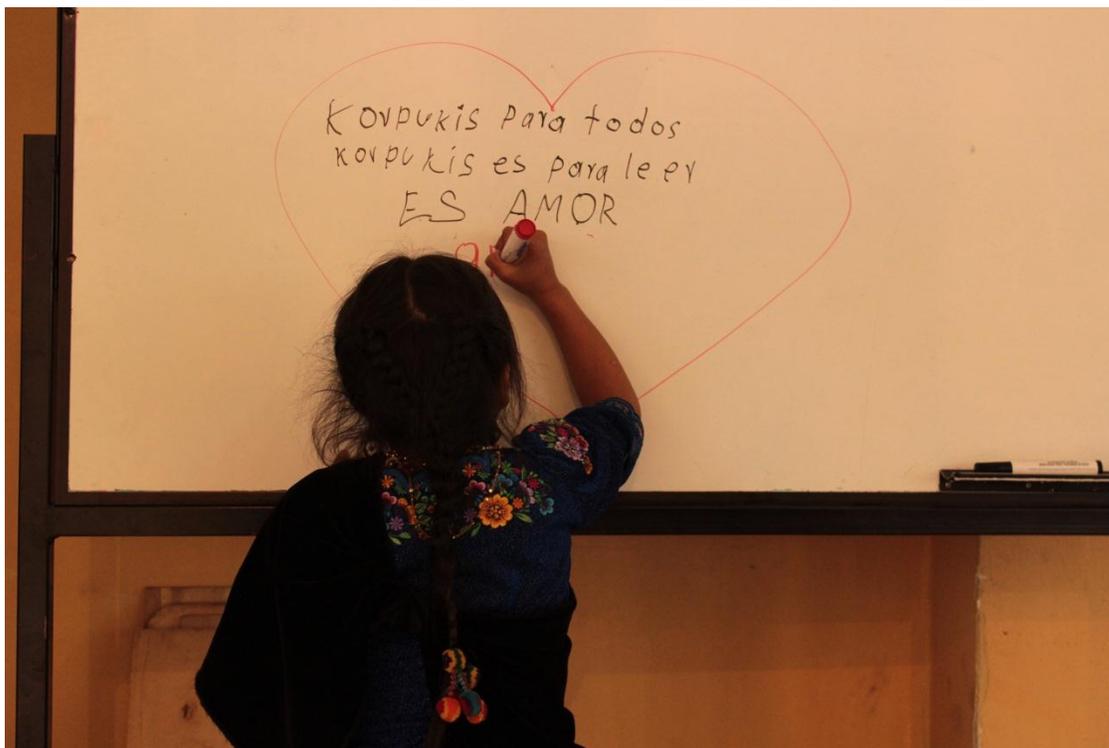
Proyección:

En su último año como Dirigenta de la Mujer, Gloria planea desarrollar talleres de capacitación para que el espacio de su organización no sea el único donde se analicen y debata la situación actual sino que en todas las comunidades se tome la iniciativa de organizarse,

reunirse, analizar y emprender acciones al respecto, este hecho desde las mujeres sería un gran aporte a las comunidades y al fortalecimiento de los pueblos.

Gloria, a su vez manifiesta que la unidad de los pueblos y nacionalidades es fundamental para lograr los cambios que se quieren y no solo la unidad en el Ecuador sino con otros países como Perú y Bolivia quienes también están enfrentando problemáticas muy similares, por lo tanto, la Dirigenta buscará esa unidad fortaleciendo la comunicación, el intercambio de experiencias, organizando agendas conjuntas con las organizaciones de base y con otras a nivel regional y local, planeando y autogestionando encuentros y acciones.

CORPUKIS Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Kichwa Saraguro	
Dirigenta de la mujer: Luz Namicela Contento	
Periodo: agos. 2015- agos. 2017	Contacto: luzbnc21@hotmail.com Tel. 0990712812

Taller Nacional Agrario: 24 y 25 octubre de 2015

Actualidad de la organización:

La CORPUKIS es una organización de la sierra sur de Ecuador que representa al pueblo Kichwa Saraguro ubicado en tres zonas: Tenta, San Lucas y Saraguro, en la provincia de Loja.

El último Consejo de Gobierno fue elegido en el Congreso realizado el 7 y 8 de agosto de 2015 y días después se dio el Paro y Levantamiento Nacional donde el pueblo Saraguro fue el más atacado y violentado de todo el país por las fuerzas militares y donde hubo más personas detenidas y judicializadas, todo esto sucedido en la movilización el 17 de agosto del mismo año. En total fueron 25 personas y 15 de ellas mujeres, quienes fueron detenidos abruptamente solo por ejercer su derecho a la protesta social.

Así, el inicio de esta nueva dirigencia se dio en el marco de movilizaciones, protestas y principalmente acompañamiento a los detenidos y gestión de recursos económicos para los gastos de los abogados de las personas detenidas.

Actualidad de la Dirigencia de la Mujer:

Por la situación coyuntural anteriormente mencionada que debió enfrentar la CORPUKIS, la Dirigente de la Mujer no había tenido la posibilidad de hacer ejercer su cargo con las mujeres de las bases directamente, su labor había estado enfocada en acompañar a las mujeres detenidas y a sus familias. Luego de ellas ser liberadas, Luz Namicela continuó su acompañamiento a las mujeres y familias que quedar afectadas por la fuerte violencia y sufrimiento que vivieron.

Además, la Dirigente inició un proceso de empalme con las lideresas de la organización, con la Dirigente de la Mujer de la regional de la sierra ECUARUNARI y la Dirigente de la Mujer de la nacional CONAIE asistiendo a reuniones, asambleas y demás convocatorias.

Problemáticas y necesidades de las mujeres:

Las problemáticas y necesidades se encuentran más en el aspecto organizativo: la poca participación, las pocas lideresas, el machismo en los hombres que aún no dejan salir a sus esposas a la vida pública, etc.

Y otra de las problemáticas es el poco apoyo a las mujeres y las familias que viven en el campo, retiradas de la ciudad. Es necesario más apoyo mediante proyectos de formación y proyectos que les permitan beneficiar su economía.

Participación de las mujeres:

El Gobierno Nacional para ha reprimido las movilizaciones mediante la violencia y la judicialización y eso hace que a muchas mujeres les de temor participar y movilizarse, este ha sido el caso especialmente del pueblo Saraguro después de los hechos del 17 de agosto.

La Dirigenta de la Mujer plantea que a la vez se ha fortalecido la lucha y la movilización, pues muchas personas al ver la injusticia y la violencia del Gobierno Nacional salen a las calles haciendo un llamado al respeto del derecho a la protesta social y a la libertad de los detenidos injustamente.

Proyección: Los principales objetivos de la Dirigenta de la mujer son:

- Fortalecer las mujeres política y organizativamente:

El pueblo Saraguro tuvo una fuerte tradición patriarcal y aunque la historia ha cambiado las mujeres necesitan apoyo para que no les de temor participar y hablar en público. Este proceso es importante iniciarlo desde la juventud para que las mujeres de ahora aprendan a trabajar en unidad con los hombres para que construyan hogares y también participen activamente en la organización.

- Recuperar la tradición:

El mundo moderno hace y en algunos casos obliga a dejar costumbres y tradiciones que se heredaron de los antepasados y que ellos y ellas fueron aprendiendo con la madre naturaleza y sin atentar contra ella. Un ejemplo de esto son las semillas propias que se han ido perdiendo por usar semillas transgénicas que necesitan de agroquímicos. Los antepasados dejaron semillas limpias y su forma de sembrar sin necesidad de químicos que deben recuperarse para la conservación de la pachamama y de las próximas generaciones.

Respecto a estos objetivos, Luz Namicela plantea que para su desarrollo gestionará recursos pero que principalmente buscará la manera que las mismas comunidades autogestionen procesos, pues piensa que los recursos dados por otras entidades hacen que las organizaciones en muchas ocasiones pierdan autonomía y libertad.

COMICH Confederación De Organizaciones y Movimientos Indígenas de Chimborazo	
Dirigenta de la mujer: Nina Sisa Guaman	
Periodo: nov 2015- nov 2018	Contacto: ninaflordelfuego15@hotmail.com tel. 0979653352

Actualidad de la organización:

La COMICH es una organización ubicada en la sierra centro del Ecuador, específicamente en la ciudad de Riobamba y agrupa 33 organizaciones de base. Su último Consejo de Gobierno fue elegido en noviembre del 2015 y sus nuevos integrantes son simpatizantes del gobierno de Rafael Correa a excepción de la Dirigenta de la Mujer Nina Sisa Guamán quien sigue los principios y el proyecto político de la CONAIE.

Por estas razones la COMICH ha enfrentado diversos conflictos al interior de la organización y con las bases que representa, los intereses políticos e individuales de sus líderes y lideresas hacen que estas se desarticulen, se confronten entre sí o se inactiven. Quienes son disidentes del actual Gobierno Nacional manifiestan que la COMICH ha perdido los ideales y principios con los que se creó como lo son el trabajo colectivo y desinteresado por la comunidad y la resistencia y lucha ante las injusticias e inequidades en los pueblos y comunidades indígenas y que los principios que hoy se ven reflejados corresponden más al el sistema capitalista que se caracteriza por el individualismo, los intereses y beneficios económicos fundamentalmente y la competitividad.

Actualidad de la Dirigencia de la Mujer:

La dirigente de la Mujer, Nina Guamán iniciará su ejercicio con un dialogo con las bases en búsqueda de conocer la situación actual de cada una de ellas, de sus necesidades y problemáticas y así mismo buscara con ellas mismas soluciones y posibles cambios mediante el trabajo colectivo en beneficio de todas y todos.

El hecho de ella ser la única dirigente en una línea política diferente es un reto que ella enfrentará pero que no es un motivo para detener su trabajo.

Problemáticas y necesidades de las mujeres:

Una de las problemáticas presentes en las mujeres indígenas de la provincia de Chimborazo es la poca participación e interés en la organización, pues el tener varios hijos a temprana edad las conlleva a permanecer al cuidado del hogar y la familia durante toda su vida e interesarse menos por la situación política y organizativa de sus comunidades.

Para que esta situación mejore, es necesario formación y capacitación a hombres y mujeres sobre planificación familiar y principalmente sobre la organización para que las mujeres participen activamente en la toma de decisiones y en el devenir socio-político de sus comunidades, a esto debe sumarse oportunidades de trabajo que correspondan con los saberes de las mujeres indígenas para que con independencia económica recuperen la autonomía, libertad y por lo tanto trabajen y caminen en conjunto con los hombres.

Participación de las mujeres:

Aunque históricamente ha predominado la participación del hombre, mujeres como Transito Amaguaña, Dolores Cuacuango y Manuela de León son un ejemplo para la actual dirigente de la mujer quien busca que las mujeres de la COMICH se apropien de sus historias y participen activamente en todas las actividades y acciones que se desarrollen. La participación de las mujeres se considera baja en relación al porcentaje de hombres, por lo tanto, este es un punto débil que se tiene pendiente trabajar y mejorar para construir juntos, hombres y mujeres el Sumak Kawsay.

Proyección:

La actual Dirigenta de la Mujer, por medio de talleres formativos, buscara fortalecer la organización políticamente para que sus integrantes tomen decisiones con criterio, criticidad y en coherencia con el pensamiento ancestral, alejados de partidos e ideologías políticas que los dividen y alejan de su vida comunitaria.

Además, se buscará trabajar articuladamente con la Dirigencia de la Mujer de la CONAIE para que las mujeres incidan en situaciones tanto a nivel nacional como local, se intercambien experiencias y se potencien las capacidades de futuras lideresas.

CARACTERIZACIÓN DE LAS DIRIGENCIAS DE LA MUJER DE LAS ORGANIZACIONES DE LA AMAZONIA

COMNAP Coordinadora de Mujeres de las Nacionalidades de Pastaza	
Presidenta: Catalina Chumbi	
Periodo: 2012- Pendiente nueva elección	Contacto: (03)3058865

Actualidad de la organización:

La COMNAP es una organización de mujeres de las siete nacionalidades de Pastaza: Shuar, Shiwiar, Kichwa, Achuar, Andoa, Waorani y Sápara, creada en el año 2005 y legalizada por el CODENPE en el 2008. Desde este año la COMNAP

“viene impulsando iniciativas relacionadas a la capacitación de lideresas de las siete nacionalidades para crear las condiciones políticas y técnicas que nos permitan participar en relación de igualdad y protagonismo en el escenario organizativo de las diferentes nacionalidades existentes en nuestra Provincia, para participar y aportar más visiblemente en todo el proceso de lucha que nuestras nacionalidades tienen como desafío para ejercer nuestros derechos colectivos, la gestión de nuestros territorios,

recursos naturales, la constitución de las CTIs, la autonomía y la construcción de nuestro Sumak Kawsay para todas las nacionalidades.” (Mirian Cisneros, exdirigente COMNAP).

En agosto de 2015 se realizó una asamblea para la elección de un nuevo Consejo de Gobierno pero por la poca asistencia no se lograron los objetivos planeados para dicho encuentro, sin embargo la presidenta Catalina Chumbi siguió asumiendo el cargo y reiteró su compromiso con la organización planteando como uno de sus principales objetivos fortalecer la participación de las mujeres, pues esta era una debilidad evidente.

En los últimos años se ha disminuido la articulación y participación de las mujeres en la COMNAP, las acciones realizadas últimamente han estado enmarcadas en las movilizaciones en defensa de sus derechos, los territorios y la cultura y en contra de la minería, la extracción de petróleo, la violencia y división del Gobierno Nacional; en donde han participado lideresas y dirigentes de las organizaciones de las nacionalidades pero las mujeres de las comunidades han estado alejadas; entre algunas razones se encuentran la lejanía y los pocos recursos económicos para llegar a los puntos de encuentro y la cooptación de organizaciones por parte del Gobierno Nacional.

La presidenta Catalina Chumbi es una lideresa de la nacionalidad Shuar, desde que asumió su cargo ha trabajado conjuntamente con la CONFENIAE y la Dirigencia de la Mujer de la CONAIE, ha apoyado incansablemente la plataforma de lucha nacional y ha representado las mujeres indígenas amazónicas en diferentes espacios nacionales e internacionales.

Como presidenta ha logrado gestionar talleres de formación para las mujeres de las comunidades sobre soberanía alimentaria y ha logrado con algunas comunidades la recuperación de semillas propias y el cultivo de maní, arroz, zapallo y frejol para el consumo propio y así mismo ha incentivado a las mujeres a tener cada una una huerta donde siembres sus propias plantas medicinales y de consumo

Así mismo, Mama Catalina ha logrado gestionar recursos para dictar en algunas comunidades talleres de artesanía, también para la recuperación de trajes tradicionales y danzas propias, fortaleciendo así la cultura e identidad de los pueblos amazónicos. Ella se ha esforzado en la presentación de proyectos a diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales y no han sido aprobados por cuestiones políticas y económicas, sin embargo esto no ha sido una limitante para emprender acciones en pro de las mujeres de Pastaza.

Problemáticas y necesidades de las mujeres:

Mama Catalina plantea que “es difícil sacar a las compañeras porque los hombres todavía no entienden y otro asunto es que por ejemplo en nuestra nacionalidad shuar cuando se convoca a una reunión ¿quién va a quedar cuidando a los hijos? ¿Quién va a quedar cocinando? Los hombres no asumen esa responsabilidad, el hombre shuar nunca se sienta a cocina, nunca ayuda a sus mujeres, nunca se mete a la cocina a coger los trastes y por eso se me ha hecho difícil, si asisten cuando los talleres son en las comunidades pero acá (Puyo) o en Quito no asisten porque los hombres no asumen la responsabilidad que ellos también tendrían que asumir, no solamente la mujer, todo el tiempo la mujer.” (Entrevista Catalina Chumbi, 24/09/2015).

También, agrega que a esto se debe la poca participación de las mujeres y además, a la falta de apoyo a las mujeres que deciden salir y ser lideresas pues en algunos casos las dejan solas, no les dan confianza y no les prestan atención.

Participación de las mujeres:

En la nacionalidad shuar y achuar hay pocas mujeres lideresas, en las otras nacionalidades si hay más mujeres que sobresalen y son reconocidas por defender sus comunidades. Mama Catalina expone la necesidad de procesos de formación tanto a hombres como a mujeres para comprender que todos los espacios deben ser habitados y construidos por los dos, tanto la familia como la organización.

Proyección:

Mama Catalina manifiesta y reitera en todo momento su compromiso lucha y resistencia con y por los pueblos y nacionalidades indígenas, planea seguir formando a las mujeres sobre la enseñanza de su lengua propia, la conservación de sus semillas y huertos propios, la defensa de su territorio libre de petroleras y mineras y principalmente la participación en la organización para la defensa de sus derechos. La sabiduría que los años le han dejado la

piensa seguir compartiendo en todos los espacios donde esté presente hasta que, como ella misma lo dice: “Dios y la pachamama lo permitan”.

Ella manifiesta que “Como mujer shuar primero tengo que dar ejemplo, cuando convoco una asamblea hago chicha, apporto todo lo que tengo, yo primerito entonces luego digo ustedes también, yo pongo esto ustedes como apoyan, así he hecho, he caminado, he apoyado mi Federación, sin que nadie me pague y así doy el ejemplo y ahí me hago reconocer que si de veras trabajo y me gusta la organización, primero yo hago para que luego otros hagan” (Entrevista Catalina Chumbi, 24/09/2015) y de esa forma aporta al fortalecimiento de sus comunidades.

FICSH Federación Interprovincial de Centros Shuar	
Dirigenta de la mujer: Luz Maria Mashinkias	
Periodo: feb 2014 - feb 2017	Contacto: mashinkiasmaria@hotmail.com Tel. 0997759562

Actualidad de la organización:

La FICSH es una de las Federaciones más antiguas de la Amazonía que representa aproximadamente 53 asociaciones de indígenas shuar de Morona Santiago y Pastaza. Su creación fue gracias a la Misión Salesiana que tenía como principal objetivo la evangelización y la educación religiosa en América Latina por lo tanto esta fue una de las principales líneas de acción en la organización pero unos años después se independizaron y crearon sus propios estatutos y lineamientos.

Actualmente, la organización cuenta con pocos recursos por lo cual no se lleva a cabo ningún proceso con las organizaciones de base, su accionar se da básicamente mediante la autogestión en contextos de movilización y de encuentros para tratar temas políticos y organizativos. La FICSH es coherente con la plataforma de lucha nacional encabezada por la CONAIE y ha tenido que enfrentar las situaciones coyunturales vividas en la Amazonía como la criminalización de la protesta social y la división a las organizaciones por parte del Gobierno Nacional.

Por otra parte, se encuentran en el proceso de reforma a los estatutos de la organización en los que se incluyeron las responsabilidades de la Dirigencia de la Mujer que hasta hace poco fue creada. La FICSH ha sido una organización donde han predominado los hombres, por esta razón, los espacios para la participación política de la mujer han sido muy pocos y asumir esta Dirigencia es una lucha y un gran reto.

Actualidad de la Dirigencia de la Mujer:

La actual Dirigenta de la Mujer como única mujer en el Consejo de Gobierno ha enfrentado diferentes situaciones de machismo al interior de la organización, sin embargo, esto no impide su ejercicio como dirigente. Entre algunas de sus acciones realizadas se encuentran talleres de artesanía, liderazgo y la gestión de recursos y apoyos que han sido en su mayoría negados.

Luz María participo activamente en las movilizaciones del Levantamiento y Paro Nacional en el año 2015 motivando así a las mujeres shuar a la movilización y lucha por el respeto de sus derechos y del territorio amazónico; también, ha representado la organización y la CONAIE en asambleas y encuentros nacionales de mujeres indígenas y en el VII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas en Guatemala en noviembre del 2015.

Problemáticas y necesidades de las mujeres:

Una de las necesidades que Luz María como Dirigenta de la Mujer rescata, es la falta de formación en política y organización a las mujeres shuar, asunto de gran importancia para que las mujeres tomen postura crítica ante las diferentes situaciones que pasan en los territorios y además, para hacer respetar los derechos que han sido vulnerados históricamente. Esta formación también es necesaria para que las mujeres aporten sus ideas en los espacios organizativos como parte de los consejos de gobierno de la Federación y de las Asociaciones, pues el poco apoyo, el machismo y la poca formación en liderazgo hacen que las mujeres en muchas ocasiones tengan temor a hablar en público.

Participación de las mujeres:

Las mujeres shuar son poco participativas, a ellas se les relega generalmente a los cuidados de los hijos y el hogar, convirtiéndose la participación política en un espacio al que llegan las

mujeres que no tienen hijos ni esposo. El machismo en la organización aún sigue muy presente, esto se ve reflejado en la subvaloración a las opiniones y decisiones que las mujeres hacen en la organización y en la evidente jerarquía masculina.

Proyección:

Debido a los pocos recursos de la organización y a alto costo del transporte para llegar a las comunidades es difícil proyectarse objetivos concretos desde la Dirigencia de la Mujer, sin embargo, Luz María seguirá tocando puertas y gestionando recursos para trabajar los siguientes aspectos:

- Formación política y organizativa a mujeres y jóvenes.
- Recuperación de plantas medicinales y prácticas culturales
- Talleres de artesanía, panadería y reciclaje para que las comunidades generen procesos que les permitan la consecución de recursos económicos.

ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO KICHWA SARAYAKU	
Dirigenta de la mujer: Ena Santi	
Periodo: 2014-2016	Contacto: marghotsanti@hotmail.com

Actualidad de la organización:

Esta organización al igual que su pueblo está integrada por 7 comunidades ubicadas en la región amazónica en la cuenca del río Bobonaza. El consejo de gobierno es llamado TAYJASARUTA reconocido legalmente por el Gobierno en 1979 e integrado por "el Tayak Apu (Presidente), Yanapak Apu (Vicepresidente), Runa Kawsayta Purichik Kurakakuna (Dirigentes de diferentes comisiones) y Kuraka y Likuati (Autoridades Ancestrales). Su principal órgano de decisión es Sarayaku runa tantanakui (Asamblea del Pueblo Kichwa de Sarayaku)" (Gobernabilidad Institucional Tayjasaruta en: sarayaku.org).

Sus reuniones se realizan todos los viernes, allí concertan la agenda de cada uno de los y las dirigentas y evalúan las acciones realizadas en el transcurso de la semana.

La organización es apoyada económicamente por agencias de cooperación internacional y ONGs, por lo que se han podido realizar talleres, actividades, asambleas y mejoras en infraestructura en las comunidades.

Actualidad de la Dirigencia de la Mujer:

La Dirigenta de la mujer Ena Santi, se enfoca en la realización de talleres de formación en las comunidades, tratando temas como la prevención del embarazo, política y organización y turismo comunitario.

También desde la dirigencia de la mujer se ha coordinado intercambios internacionales en los que se reciben extranjeros que llegan a la comunidad a hacer alguna labor social en la comunidad. Algunos temas trabajados con mujeres han sido expresión en público, agricultura y artesanía.

Por otra parte, la Dirigenta cumple el rol de consejera y guía de las familias en las comunidades para mediar y buscar solución a problemáticas que se presentan.

En los últimos tiempos, Ena ha tenido la oportunidad de representar a las mujeres en encuentros nacionales e internacionales. Participó activamente del levantamiento indígena y paro nacional de agosto del 2015 y asistió en representación de las mujeres y pueblos amazónicos en el encuentro COP 21 para tratar el tema del cambio climático a nivel mundial.

En términos generales, su agenda ha estado coordinada con la Dirigencia de la Mujer de la CONAIE, ambas han trabajado conjuntamente en la representación, trabajo y lucha por los derechos de las mujeres y de los pueblos.

Problemáticas y necesidades de las mujeres:

Como problemática se encuentra que las mujeres se casan y tienen hijos a muy temprana edad y esto les limita en muchas ocasiones la realización de sus estudios. Por otra parte, manifiestan que las problemáticas que deben enfrentar son generadas por el gobierno al

dividir las organizaciones y por las empresas extranjeras que están entrando a la amazonia a destruir la selva.

Participación de las mujeres:

La Dirigenta manifiesta que “habemos muy pocas mujeres lideresas porque las mujeres no somos preparadas ni siquiera de ir a la escuela y más que todo son tímidas y nerviosas yno pueden participar, si tienen ideas pero no pueden expresarlas. Esos nervios y ese miedo es porque a veces los hombres no nos dejan participar, a veces dicen: “de gana te vas a ese taller en vez de ir a la chacra” y ellas le hacen caso a su marido, solo algunitas si somos un poco preparadas porque hemos sobresalido y siempre participamos, ahora mismo estoy sacando algunas mujeres para poder ir a Quito, pero no le dejan la libertad los hombres a las mujeres y a además no pueden dejar a sus hijos en la casa, es un poco difícil para las mujeres” (Entrevista Ena Santi, 24/09/2015).

Las lideresas son muy pocas, las que existen han sido incentivas y formadas por familiares hombres que han tomado conciencia de la importancia de la participación de la mujer.

Proyección:

Uno de los proyectos más importantes que se encuentran en etapa de planeación es un escuela de formación a mujeres sobre política y organización, para que las mujeres de la comunidad fortalezcan sus capacidades para hablar en público, asumir cargos en TAYJASARUTA, liderar procesos y plantear sus opiniones en los diferentes espacios. Este proceso se está gestionando económicamente con una organización internacional.

También se seguirán realizando talleres de formación a las mujeres relacionados con diversos temas que les permitan a ellas adquirir conocimientos para aplicar dentro de la misma comunidad y fuera de ella.

AMWAE Asociación de Mujeres Waoranis de la Amazonía Ecuatoriana	
Vicepresidenta: Elena Tocari	
Periodo: abril 2015- abril 2017	Contacto:

--	--

Actualidad de la organización:

La AMWAE fue creada en enero del 2005 bajo el reconocimiento del Consejo Nacional de Mujeres CONAMU. Su objetivo principal es mejorar las condiciones de vida de la mujer waorani mediante programas de gestión artesanal, turismo comunitario, de agricultura y así mismo, encaminados a la recuperación de saberes ancestrales y valores culturales propios. Esta Asociación también tiene como fin intermediar en la relación entre su comunidad y la sociedad civil velando por sus derechos y principios.

La Asociación inició con 7 mujeres quienes emprendieron una fuerte lucha para consolidarla debido a que los hombres que hacían parte de la NAWE (Organización de la Nacionalidad Waorani del Ecuador) no estaban de acuerdo. Poco a poco la Asociación fue creciendo y hoy es integrada por más de 100 mujeres waoranis de las provincias de Pastaza, Napo y Orellana.

Han contado con apoyo económico de ONGs nacionales e internacionales y entidades como el PNUD. Esto las ha permitido la movilización entre aproximadamente 24 comunidades donde se han dictado talleres y se han emprendido procesos de siembra, artesanía y turismo comunitario.

Las mujeres se encuentran sembrando cacao y tejiendo artesanías para que a partir de sus saberes les sea posible generar su propio sustento económico y aportar a la conservación y enseñanza de la cultura y transmitirla a las nuevas generaciones. Igualmente, ellas están organizadas para la defensa de la selva amazónica que está siendo destruida por las empresas petroleras quienes están entrando a sus territorios violentándolos e irrespetando su soberanía.

Problemáticas y necesidades de las mujeres:

En las comunidades Waorani se encuentra que las y los abuelos no tienen la atención y los cuidados necesarios para su edad, pues los talleres y actividades que se dan están enfocados a niños, jóvenes y adultos pero para ellos no hay ningún proceso que los incluya. Este hecho es lamentable ya que por su experiencia y sus saberes ellos deberían estar al frente de los

procesos de transmisión de saberes pues las comunidades también están enfrentando la pérdida de saberes ancestrales.

Participación de las mujeres:

La participación de las mujeres waoranis en espacios organizativos fuera de sus territorios es complicada, según ellas, porque no todas hablan español y por la lejanía entre las comunidades y las zonas urbanas, sin embargo, al interior de la organización las mujeres participan activamente y hacen que los procesos se sostengan en el tiempo y den resultados.

Proyección:

Las mujeres son fundamentales en la lucha para defender la selva y los derechos de los pueblos y nacionalidades amazónicas, por ello, las mujeres que integran la AMWAE piensan seguir defendiendo la selva para dejar a sus hijos el territorio como sus ancestros se los dejaron a ellas, así mismo, crearan procesos de fortalecimiento organizativo para que las mujeres participen activamente de las decisiones en sus comunidades.

NASHE Nación Shuar del Ecuador	
Lideresa: Imelda Washikta	
	Contacto:

Actualidad de la organización:

La NASHE es una organización de indígenas Shuar, la segunda nacionalidad con mayor población en Ecuador. Fue creada en 1963 con el nombre de FIPSE (federación Independiente del Pueblo Shaur del Ecuador) y actualmente está conformada por asociaciones de cada una de las comunidades y asociaciones y el grupo de mujeres KURI fundado por la lideresa Imelda Washikta.

Desde la dirigencia de la mujer se está trabajando con las abuelas y abuelos, quienes están desprotegidos y sin ningún apoyo; también, se ha luchado por la defensa de la tierra para su cultivo y la protección de la selva.

Grupo de mujeres KURI:

Este grupo nació por iniciativa de algunas lideresas de la organización, quienes poco a poco fueron gestionando recursos para su consolidación y ahora ya cuentan con sede propia. Algunas organizaciones que las han apoyado son CARE Ecuador y PRODEPINE y el Gobierno Provincial de Morona Santiago.

En un principio las participantes recibieron capacitación sobre gestión y administración de recursos y a ello se debe el sostenimiento económico de la organización a través del tiempo, aportando a las mujeres que lo integran proyectos productivos y a su vez fortaleciendo la organización en infraestructura y equipos; también, han recibido talleres sobre artesanía para que en un futuro las mujeres logren encontrar una estrategia que les permita la comercialización de sus productos y así tenga su propio sustento.

El grupo ha tenido inconvenientes con algunos hombres de la Organización que han buscado beneficiarse de los recursos del grupo pero que siempre han encontrado un no como respuesta por parte de sus integrantes, pues ellas consideran que gracias a su rigurosa administración han logrado todo lo que se han propuesto hasta entonces.

Problemáticas y necesidades de las mujeres:

La principal problemática de las mujeres Shuar es que generalmente viven muy alejadas de la ciudad y no tienen como generar sus propios recursos económicos para su sustento y el de su familia, saberes como el cultivo y la elaboración de artesanía podrían generarles recursos pero no tienen como comercializarlos.

Consideran que la educación que les llega a sus comunidades es precaria y no los forman según sus necesidades reales, sus contenidos son desactualizados y descontextualizados.

Por otra parte, se considera que la problemática que más las aqueja es la falta de recursos económicos, pues las comunidades no cuentan con una carretera que les permita sacar y comercializar los alimentos que cultivan en sus chacras.

Participación de las mujeres:

Las pocas mujeres que han logrado ser lideresas de su nacionalidad lo han hecho, generalmente, porque desde niñas o jóvenes los familiares que tienen experiencia en este campo, les han enseñado e incentivado la participación en la organización para la reivindicación de sus derechos y los de la madre naturaleza.

Las dirigentas de la mujer de las bases manifiestan que no son tenidas en cuenta en la Organización para la toma de decisiones, solo cuando necesitan sumar gente a manifestaciones y algunas asambleas, esto hace que las mujeres se desanimen y sean reacias a ocupar estos cargos.

Proyección:

Para fortalecer el trabajo con mujeres desde la organización se considera que es necesario fortalecer la comunicación con la dirigente de la CONAIE y planear actividades conjuntas de formación, capacitación e integración. Uno de los temas que es necesario abordar es el liderazgo e importancia de la participación de la mujer en espacios políticos y organizativos que este dirigido tanto para hombres como para mujeres.

ASOCIACIÓN KAWSAK SASHACTA JARKAC WARMIKUNA

Dirigenta de la mujer: Nancy Santi

Periodo: enero 2014- enero 2016

Contacto:

Actualidad de la organización:

Esta es una Asociación de mujeres de los pueblos Kichwa Kawsak Sasha ubicados en la cuenca baja del río Curaray, creada hace 2 años para fortalecer la participación de la mujer que había sido muy débil porque la organización de su pueblo no las tenía en cuenta.

La Asociación se organizó para defender los derechos de los pueblos indígenas y los de la pacha mama y hasta ahora han apoyado la plataforma de lucha que desde la CONFENIAE y la CONAIE se plantea.

Problemáticas y necesidades de las mujeres:

Hablar poco castellano, no tener fácil acceso a la atención en salud, a la educación y a la información a nivel nacional, es una limitación que debe enfrentar las comunidades Kwsak Sasha, ellos manifiestan que deben aprender y formarse para enfrentar la sociedad civil que fácilmente llega a sus territorios a atentar contra la selva y contra ellos mismos y además que es importante mejorar la comunicación con otras comunidades y así estar unidos para defender y reivindicar sus derechos.

Participación de las mujeres:

Las mujeres de las comunidades trabajaban arduamente en los planes de manejo y conservación del territorio y demás acciones de la organización pero no eran tenidas en cuenta para las decisiones, para las asambleas y para hacer parte del Consejo de Gobierno pero desde que se organizaron han logrado cambiar esta situación y han logrado posicionarse en su pueblo.

Sin embargo, continúan en el proceso de formación de lideresas para que las mujeres dejen el miedo a participar, a hablar en público y expresar sus ideas en todos los espacios, ellas manifiestan que su mayor miedo es a no hacerlo bien y por lo tanto recibir burlas y rechazo, pero esto es algo que poco a poco están deconstruyendo y fortaleciendo la confianza en sí mismas.

Proyección:

Debido a que la Asociación aún es reciente, las compañeras continúan trabajando en su fortalecimiento para más adelante gestionar recursos que les permitan emprender formativos y mejorar las estrategias para la consecución de recursos económicos a partir de sus saberes. También planean fortalecer la participación activa de las mujeres en la organización y demostrar que ellas también tienen capacidades que pueden aportar para la construcción de su Sumak Kawsay a partir de la relación equitativa, complementaria y dual entre hombres y mujeres.

NAOQUI Nación Originaria Quijos	
Dirigenta de la mujer encargada: Lourder Jipa	
Periodo: marzo 2014- marzo 2017	Contacto: lourdmaria31@hotmail.com 0980150503

Actualidad de la organización:

La Nación Originaria Quijos fue reconocida por el Consejo de Naciones, Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador –CONAPIE- como nacionalidad del Ecuador en el año 2013, después de una lucha por más de 30 años de recuperación de su propia cultura.

Uno de sus caciques más representativos es Jumandy, por luchar en contra de la invasión de los española quienes ante su rebeldía lo asesinaron al igual que a muchos de su comunidad, por ello su cultura y sus tradiciones se perdieron y se mezclaron con las comunidades kichwas de la zona, pero quienes sobrevivieron han lucha en la recuperación y reconocimiento de sus raíces.

La organización actualmente está dividida, pues hay algunos dirigentes que están a favor y en la línea política del actual gobierno, creando dificultades y tensiones en la comunidad y al interior de la organización.

Actualidad de la Dirigencia de la Mujer:

La dirigente de la mujer electa no asumió el cargo, razón por la cual Lourdes Jipa quien trabajaba como técnica, fue elegida como Dirigenta de la Mujer encargada.

Hasta el momento Lourdes, junto con los Dirigentes que apoyan el proyecto político y la plataforma de lucha de la CONAIE, se encuentra socializando en las comunidades el significado de su reconstitución, los logros al ser reconocidos como nacionalidad de Ecuador y los derechos a los que pueden acceder después de este hecho. En estas mismas socializaciones, en las comunidades se estudia la Constitución y como lograr que lo que allí dice sea llevado a la práctica.

La Dirigenta encargada participó en la construcción de la Ley en contra de las violencias hacia la mujer promovida por diversas organizaciones de mujeres a nivel nacional, esto además fue un espacio de formación sobre los derechos de la mujer y ahora ella va a replicar todo lo aprendido en las comunidades.

Problemáticas y necesidades de las mujeres:

Las mujeres Quijos, por su reciente reconocimiento como nación, se encuentran en un proceso de formación sobre la organización social y política en coherencia con tradiciones. Por tanto las necesidades que se encuentran, como la poca participación y liderazgo, están siendo trabajadas conjuntamente con el fortalecimiento de las comunidades.

Otra de las necesidades planteadas fueron los bajos recursos económicos que limita el quehacer como mujeres en la nación.

Proyección:

La Dirigenta manifiesta sus intenciones de seguir aportando al fortalecimiento de su nación y específicamente de las mujeres, articulándose con la dirigencia de la mujer de la CONAIE para trabajar temas como los derechos sexuales y reproductivos, la prevención y eliminación de las violencias contra la mujer y el liderazgo.

NAWE Organización de la Nacionalidad Waorani del Ecuador	
Vicepresidenta: Alicia Cahuiya	
Periodo:	Contacto:

Actualidad de la organización:

La NAWE es una organización que integra 45 comunidades waorani de las provincias de Orellana, Pastaza y Napo y a su vez están divididos en diferentes subgrupos.

En los últimos tiempos estas comunidades han tenido que enfrentar la invasión a sus territorios por parte de empresas petroleras y mineras, causando diversos problemas como la división de la organización, la persecución y judicialización de líderes y lideras en contra del extractivismo, la destrucción de su territorio y demás problemáticas.

La vicepresidenta Alicia Cahuiya ha emprendido una lucha incansable por el respeto a la madre naturaleza y a la soberanía de sus territorios y ha denunciado estos hechos y la violencia contra las mujeres por parte del Gobierno Nacional en instancias nacionales e internacionales. También respecto a esta misma problemática ha realizado asambleas y encuentros para informar a las comunidades y emprender acciones al respecto y ha acompañado a las y los compañeros judicializados en las movilizaciones.

Problemáticas y necesidades de las mujeres:

Alicia plantea que una de las principales problemáticas es que las organizaciones no tienen recursos para caminar como ellas y ellos quisieran, pues no se tienen recursos para ir a todas las comunidades a emprender procesos en beneficio de las comunidades y realizar escuelas de formación, talleres y demás actividades, sumado a esto, considera que las organizaciones no tienen una unión sólida, que sus agendas pocas veces se articulan y que en muchas ocasiones ella y su organización han tenido que enfrentar problemáticas solas, sin ningún apoyo.

Participación de las mujeres:

A las mujeres waorani se les dificulta la participación porque viven en comunidades adentro de la selva y muchas de ellas no hablan castellano, sin embargo, en espacios como la NAWE y la AMWAE las mujeres han ido apropiándose y participando poco a poco. Ellas son conscientes de las problemáticas en sus territorios, sin embargo, expresarlas en público se les dificulta máxime si son espacios fuera de sus comunidades.

Proyección:

La vicepresidenta manifiesta su convicción de seguir luchando en defensa de la selva y de las comunidades wao y buscará fortalecer la articulación con la CONAIE y la CONFENIAE para seguir haciendo frente a las injusticias por parte del Gobierno y las empresas petroleras.

CAPITULO 4

PERSPECTIVAS SOBRE LAS DINAMICAS ORGANIZATIVAS DE LAS MUJERES INDÍGENAS ECUATORIANAS

Asamblea Nacional de Mujeres 30 y 31 de octubre de 2015

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZATICIÓN

Las mujeres indígenas siempre han estado presentes en los procesos políticos y organizativos del movimiento indígena ecuatoriano, incluso desde la misma creación de la CONAIE. Sus aportes son reconocidos y respetados a medida que va aumentando su experiencia como lideresas, y así, sus saberes y años las hacen mamás que van guiando las nuevas generaciones, siendo este un asunto fundamental en la fortaleza del movimiento y la organización indígena; sin embargo, en muchas ocasiones su participación ha sido invisibilizada y la ocupación de cargos como presidencia, vicepresidencia o dirigencia ha sido muy escasa, por lo tanto, se considera que el reconocimiento de las capacidades y de los aportes de las mujeres indígenas a la organización es una deuda histórica.

Las mujeres de los diversos pueblos y nacionalidades en las estructuras organizativas es poco reconocida, este es un hecho histórico y un claro ejemplo de ello es la participación activa de las mujeres en las movilizaciones que lograron la Reforma Agraria en 1960, donde gracias a la fuerza que tomo el movimiento en esa época surgió la ECUARUNARI y en este proceso las mujeres fueron escasamente tenidas en cuenta. Actualmente la situación es muy similar, pero al ser las movilizaciones, levantamientos, plantones y demás acciones los espacios donde ellas son representativas y reconocidas, estos se convierten en escenarios imprescindibles de la energía femenina y además donde su fortaleza, capacidades y saberes pueden ser sin exclusión y discriminación.

Los saberes y prácticas de las mujeres indígenas trascienden la lucha por los derechos individuales, esta siempre es una la lucha por derechos colectivos e incluso interculturales pues su pensamiento y actuación es holística al ser humano y la madre naturaleza sin la fragmentación que caracteriza el pensamiento occidental y patriarcal.

En los últimos años, donde las movilizaciones y protestas han incrementado en contra de las políticas antipopulares del actual gobierno, el movimiento indígena ha tenido que enfrentar la represión, persecución, violencia, injusticia y judicialización por parte de este. Las mujeres indígenas han sido fuertemente afectadas por estos hechos, han sido violentadas e incluso amenazadas por las fuerzas policiales ecuatorianas. Estos hechos, sumados a las declaraciones del presidente Rafael Correa en contra de las mujeres por sus acciones y hasta por físico, son muestra de que él y sus políticas de gobierno son esencialmente machistas.

Organizaciones de mujeres indígenas en el Ecuador:

Las organizaciones de mujeres indígenas son fuertemente criticadas, incluso por algunas lideresas quienes plantean que la lucha de las mujeres no debe separarse de las reivindicaciones del movimiento indígena en su totalidad y por eso esta debe darse en conjunto, por su parte, algunos líderes las critican y las culpan de que un gran porcentaje de la cooperación internacional que apoya el movimiento indígena este siendo dirigido a las organizaciones de mujeres y según ellos están dejando de lado las bases, las federaciones y las regionales, asunto que ha creado ciertas tensiones que no han sido discutidas oficialmente. No obstante, quienes defienden y pertenecen a ellas manifiestan que la conformación de organizaciones de mujeres no se crean para separar hombres y mujeres o el

movimiento como tal; por el contrario, abrir espacios que han sido generalmente negados en las organizaciones para que las mujeres puedan formarse, fortalecer el liderazgo y las capacidades para hablar en público y así participar activamente en la lucha y emprender procesos de formación, de revitalización cultural y de reivindicación de derechos en las comunidades y para fortalecer en hombres y mujeres el relacionamiento bajo el respeto, la dualidad, integralidad, complementariedad y así reivindicar la mujer indígena en los pueblos, nacionalidades y el país en general.

Congreso de la COMNAP 8 y 9 de agosto de 2015

CONSTRUCCIÓN DEL LIDERAZGO DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN ECUADOR

En las nacionalidades y pueblos indígenas de Ecuador prima la supremacía del hombre en los espacios políticos y organizativos, las mujeres han tenidos pocas posibilidades para desarrollar y fortalecer capacidades relacionadas con la participación y el activismo social, además, su rol impuesto históricamente siempre ha estado fuera de este espacio. Las pocas

mujeres que han logrado ser reconocidas en este espacio lo han hecho mediante una fuerte lucha donde pese a sus esfuerzos, saberes y capacidades, por el hecho de ser mujeres, siguen siendo invisibilizadas o delegadas únicamente a temas “de menor importancia” según los imaginarios colectivos propios, por lo tanto, su participación e incidencia en espacios “de mayor importancia” o asumir cargos como dirigencias diferentes a la dirigencia de la mujer, presidencia o vicepresidencia son luchas y procesos complejos que pocas mujeres emprenden. En otras palabras, la participación política y organizativa de las mujeres indígenas es una lucha constante que implica un doble trabajo, el relacionado con la participación como tal y el que tiene ver con su reconocimiento, aceptación y respeto por ser mujer asunto del que los hombres están exentos.

A partir del proceso de caracterización, se encontró que mujeres lideresas kichwas amazónicas y de la sierra, shuar y waorani principalmente, empezaron su participación porque abuelos, padres y en algunos casos esposos hacían parte del movimiento indígena y las incentivaron, apoyaron y formaron desde jóvenes en las asociaciones de sus propios pueblos y comunidades y allí ellas lograron construir saberes y capacidades para asumir cargos, gestionar recursos y llevar a cabo procesos, lo que va permitiendo ampliar su participación, crear redes y vínculos, hacer parte de escuelas y talleres de formación de lideresas y vivir demás experiencias que las llevan a hacer parte de organizaciones a nivel federacional, provincial, regional y nacional. Este proceso es diferente en cada una de las nacionalidades y pueblos; los tiempos al interior de cada organización, los momentos coyunturales, los procesos de formación, los niveles de machismo y misoginia cambian a través del tiempo, sin embargo, el fortalecimiento de las mujeres lideresas es más evidente en las regiones donde se tiene más fácil acceso a la comunicación, el transporte público y demás servicios de la ciudad donde las mujeres tienen más facilidades para asistir y participar en encuentros, asambleas, reuniones y además, tener conocimiento de la situación política, social y económica del país y del mundo. La región amazónica habitada por pueblos en aislamiento voluntario y generalmente por comunidades al interior de la selva, necesita más apoyo para la resolución de las problemáticas que limitan e impiden la participación de la mujer en el movimiento indígena ecuatoriano.

Estas problemáticas hacen que las mujeres sientan miedo, angustia y temor a equivocarse y a que sus ideas sean rechazadas, pues el machismo y la misoginia hacen creer a las mujeres que sus capacidades están limitadas al espacio doméstico y que ese es su único lugar para

ser y pensar, afectando también su autoestima. Es por esto que la construcción del liderazgo en las mujeres indígenas pasa en un primer momento por la deconstrucción del rol que el sistema patriarcal les ha impuesto.

Es así como, la formación como lideresas se da entonces de espacios micro a macro a partir de la transmisión de saberes por parte de las y los ancestros, del dialogo de saberes y de las experiencias vividas. Cuando asumen cargos en organizaciones lo hacen generalmente como dirigentes de la mujer y de juventud, dirigencias que según los imaginarios colectivos no tiene requiere tanta destreza y son menos importantes, incluso en algunas organizaciones estas dirigencias ni se tienen, se encuentra entonces que este aspecto es una forma de discriminación al interior de las organizaciones que requiere un proceso pedagógico con el movimiento indígena para su resolución.

Las mujeres lideresas construyen y fortalecen capacidades que rompen con el sistema occidental, su liderazgo es ejercido desde la construcción colectiva, la unidad, la horizontalidad, la escucha, la equidad, la planificación organizada y el trabajo por el bien común; asuntos que rompen con el liderazgo masculino que está en alto grado permeado por el sistema patriarcal caracterizado por el autoritarismo, la verticalidad y la primacía de intereses personales y económicos.

Por otra parte, en este proceso el dialogo entre mamás lideresas y mujeres jóvenes lideresas presenta en ciertos casos tensiones por el cambio cultural a través de los tiempos que hace que las mujeres jóvenes incorporen a sus luchas, intereses y necesidades asuntos ajenos a sus tradiciones propias que hacen que las mamás no estén de acuerdo, un ejemplo de ello se da con la discusión e incorporación del feminismo en las mujeres indígenas.

El feminismo es un pensamiento crítico para la liberación de la mujer de las estructuras patriarcales que reproducen su discriminación y subordinación, que se ha ido ramificando a partir de la influencia de teorías y paradigmas políticos, sociales y económicos. En los últimos tiempo desde Abya Yala se ha incursionado en el feminismo decolonial, latinoamericano y comunitario, los cuales hacen una ruptura con el feminismo radical occidental por considerar solo la diferencia de clases sociales y no la diferencia cultural de mujeres indígenas de las diversas nacionalidades y pueblos, de mujeres afrodescendientes, campesinas y demás, generalizando para todas las mujeres las mismas reivindicaciones y luchas.

Las y los indígenas se han mostrado reacios al feminismo por malas interpretaciones, estigmatización y poco conocimiento del tema, hasta el punto de pensar que esta corriente de pensamiento busca la división entre los hombres y las mujeres de sus comunidades y además, las mujeres jóvenes lideresas que han ido incursionando en el tema y que han querido socializarlo en sus organizaciones para la eliminación de las violencias, discriminación e invisibilización de la mujer indígena bajo un proceso acorde a sus principios y tradiciones como lo hace el feminismo decolonial y comunitario, han sido poco escuchadas. Por lo tanto, se podría decir que este tema es una discusión pendiente en las nacionalidades y pueblos indígenas de Ecuador y que podría aportar a la construcción de su Sumak Kawsay.

Congreso de la COMNAP 8 y 9 de agosto de 2015

CAPITULO 5

EL TRABAJO SOCIAL INTERCULTURAL Y DECOLONIAL: APUESTAS DEL QUEHACER PROFESIONAL CON COMUNIDADES INDÍGENAS

La anterior caracterización desde mi lugar de enunciación como trabajadora social con una perspectiva decolonial e intercultural, fue además un reto para la construcción de un quehacer profesional desde una postura decolonial en coherencia a los modos de vida -otros- de los pueblos indígenas del Abya Yala. Dicho reto se complejiza al identificar diferentes tensiones por la supremacía epistémica al interior de la academia y las ciencias; desvirtuando y negando los modos otros de conocer y generar conocimiento. Sin embargo, esta es una apuesta que se aleja de estas tensiones y pretende más bien ubicarse como un quehacer otro, diferente, del Trabajo Social que aporta a la revitalización y pervivencia de las diversidades sociales y culturales y al respeto y reivindicación de sus derechos humanos.

El Trabajo Social es una disciplina y profesión que, al igual que las Ciencias Sociales, ha construido históricamente sus pilares epistémicos, teóricos y metodológicos con base a las experiencias europeas y norteamericanas las cuales fueron homogenizadas para el ejercicio profesional a nivel mundial teniendo escasamente en cuenta las diferencias culturales, sociales y políticas de los diferentes pueblos y comunidades de Latinoamérica y el resto del mundo. El Trabajo Social Decolonial e Intercultural con mujeres indígenas de Ecuador me permitió hacer consciente que la actuación profesional desde metodologías y teorías occidentales ha creado necesidades y tensiones al interior de las comunidades y además, la aculturación y desapropiación de la historia propia, adoptando saberes y formas de habitar el mundo encaminadas al “blanqueamiento cultural” hacia un modelo único de ser humano y no que les permitan habitar el mundo en diferencia y sin desigualdades, que es en gran medida a lo que le apuesta la decolonialidad y la interculturalidad. No se puede desconocer que algunas teorías políticas; les ha aportado a la organización y fortalecimiento de su lucha, sin embargo, ésta para construir el Sumak Kawsay y un estado plurinacional se queda corta.

En este sentido, el proceso con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador – CONAIE- y sus organizaciones filiales me permito reflexionar y analizar asuntos epistémicos, teóricos, metodológicos y éticos de nuestro quehacer profesional con comunidades indígenas específicamente con mujeres, a la luz de la decolonialidad, la interculturalidad y el feminismo

decolonial y comunitario mediante una propuesta metodología retomada del antropólogo ecuatoriano Patricio Guerrero con el fin de caracterizar las dinámicas de las Dirigencias de la Mujer de las organizaciones filiales activas de la CONAIE. Este fue realizado con mujeres de Ecuador de las tres regiones; sierra, amazonia y costa participando en sus propios espacios organizativos, de movilización y protesta social.

Esta experiencia, como Trabajadora Social, entre otras cosas “extranjera” por mi nacionalidad colombiana; que llegaba a su país, sus comunidades, organizaciones y a su cotidianidad, significo la apertura para salir de dicho lugar, ser con ellos y comprender su historia despojándome a la vez de prejuicios y preconcepciones que el sistema educativo hegemónico me “instalo” en la infancia y adolescencia y así a su vez comprender mi propia historia. De esta apertura que en términos académicos no es estipulada, depende la construcción colectiva para el logro de los objetivos propuestos y el logro implícito de toda experiencia propia: el fortalecimiento de la postura ética-política que en este caso está en coherencia con la lucha histórica de los pueblos indígenas desde la decolonialidad. Gracias a la confluencia de intereses, posturas y apuestas el proceso fue mucho más enriquecedor tanto para ellos y ellas como para mí, pues fue un dialogo y un compartir que genero un vínculo más allá de una relación “profesional-participantes”.

La apertura fue mutua, los y las indígenas no solo compartieron sus saberes sino que abrieron su corazón en este proceso que aunque corto fue en un momento coyuntural de protesta y movilización social que permitió el aprendizaje constante. Las mujeres indígenas compartieron conmigo sus historias de vida organizativa, de lucha y resistencia al sistema capitalista depredador de sus territorios y su cultura; por mi parte compartía saberes que he construido desde mi poca experiencia –al lado de la de ellos- en mi territorio de origen.

Aceptando el disenso, teniendo reciprocidad mutua, agudizando la escucha y la observación y reflexionando constantemente sobre el lugar desde donde ellos se paraban a plantear sus ideas y posturas, me permitía ser consciente cada vez más de las diversidades presentes en el Abya Yala y lo mucho que han sido invisibilizadas, folklóricamente visibilizadas, pero sobre todo; sobrediagnosticadas y categorizadas desde la teoría occidental. En este proceso con mujeres –mayoritariamente-, al conocer su cultura originaria, su tradiciones, festividades, ceremonias, sus concepciones otras de comunidad y del mundo logre identificar que los pensamientos y acciones que podrían considerarse feministas no coinciden con los postulados de las corrientes feministas tradicionales, pues si bien reivindican sus derechos

como mujeres y además como mujeres indígenas que han vivido diferentes violencias sistemáticas tanto al interior como al exterior de sus comunidades también consideran que son feministas al luchar y defender la madre naturaleza, los territorios, la educación intercultural bilingüe, la justicia indígena, la identidad propia y los saberes ancestrales. Sus posturas feministas son integrales, holísticas, diversas, contra-hegemónicas, y así se piensan y se construyen, desde su propia historia, despojadas de la idea de “liberación de la mujer” moderna capitalista, individualista y consumista. Su liberación es transversal a la liberación de sus pueblos y a la construcción del Sumak Kawsay.

Como lo plantea Francesca Gargallo: “Identificarse como mujeres en proceso de liberación de las opresiones patriarcales no es lo mismo en un mundo visualizado como dual, complementario aunque desigual, necesariamente dialógico y complejo, que desde un mundo binario y contrapuesto. Tampoco es igual desde un sistema político, filosófico o religioso que provee un marco de resistencia a la dominación que desde un sistema intransigente; desde la riqueza fruto de la explotación que desde la pobreza generada por la misma; desde la integración en un sistema de naturaleza que considera al ser humano como una parte del todo que desde la consideración de una naturaleza cosificada a dominar” (Gargallo, 2014, p. 20).

Por lo tanto, la metodología también debe ser “otra”, una que tenga en cuenta las diferentes lenguas y palabras para nombrar sus realidades; que confluya con sus propios espacios de encuentro como por ejemplo las tomas de guayusa al amanecer con mujeres y hombres kichwas amazónicos como espacios de pensamiento, dialogo, transmisión y construcción de saberes; que tenga en cuenta las situaciones actuales como resultado de una historia que está siempre presente, en este caso el momento coyuntural que estaba enfrentado el movimiento indígena (Levantamiento indígena y paro nacional) y mi participación en espacios de protesta y movilización social como lo fue en agosto de 2015 el levantamiento en el Parque el Arbolito conocido también como el Parque de la Resistencia, ubicado Kitwa. Una metodología situada, con bases teóricas que aportan al reconocimiento de sus saberes, mediante un trabajo recíproco y, por supuesto, que en los resultados se vea reflejada su voz.

La construcción del Sumak Kawsay como mujeres en un contexto de resistencia y movilización se configura a través de iniciativas donde mujeres mestizas, campesinas, afroecuatorianas y demás, son incluidas y la unión y solidaridad de estas mujeres rompen con estructuras modernas representadas en el militarismo, la individualidad, el machismo, las

violencias, entre otras. Las mujeres se encuentran para la realización de acciones políticas anti hegemónicas, populares, decoloniales e interculturales. Rescatan la economía solidaria, el trueque, la minka, las ceremonias ancestrales, los saberes de sus mamás y taitas; donde se reconoce el conflicto como factor imprescindible de las relaciones humanas y se tiene en cuenta que son acciones en el presente con todo lo que hoy los medios de comunicación, las redes sociales, el transporte y el mundo moderno implica social, cultural, política y económicamente. Son acciones endógenas de las mujeres realizadas por causas específicas de género en diálogo constante con el resto del pueblo.

En conclusión, las apuestas desde el Trabajo Social Intercultural y Decolonial son además, comprender la existencia y re-existencia de las diversidades sociales en medio de relaciones de poder donde el racismo, el eurocentrismo y el patriarcado han sido las principales herramientas para la negación y dominación de los otros y las otras y por lo tanto, aportar a su de-construcción. Como trabajadoras y trabajadores sociales tenemos grandes retos éticos, teóricos, políticos, metodológicos y epistémicos, pero contamos con que, como lo plantea Esperanza Gómez Hernández (2015), esta “(...) profesión tiene entre sus principales fortalezas, el acceso a la cotidianidad y a la intimidad de las mujeres y hombres con quienes compartimos nuestro ejercicio profesional. Este encuentro, general y afortunadamente, está colmado de esperanzas, y es por eso que nuestro compromiso ético ocupa el primer lugar: «Éticas que no pueden sino desembocar en una exhortación hacia la acción política. Si el ethos que domina una sociedad es fuente de injusticia y daños, si victimiza a sus miembros, hay que transformar. Ello solo puede lograrse si se trabaja sobre las relaciones sociales para modificar las acciones sociales» (Fóscolo, 2006: 121)” (p.38).

La postura ética política de nuestro quehacer profesional con perspectiva intercultural y decolonial pasa por nuestro propio reconocimiento como sujetos y las transformaciones primero deben ser propias; el cuestionamiento, la reflexión y la crítica debe partir de nuestros propios sesgos colonialistas y a su vez de-construir concepciones universalistas, totalitaristas y eurocéntricas para leer las realidades sociales y así no caer en la homogenización y blanqueamiento cultural. Es nuestro reto resignificar el Trabajo Social para el accionar con diversidades sociales teniendo en cuenta su historicidad, sus modos de vida otros y las implicaciones actual mundo moderno.

BIBLIOGRAFÍA

Castillo, Luz. (s.f). El tiempo en el mundo andino.

CONAIE, 17 de septiembre de 2015, Boletín de prensa tomado de: <http://conaie.org/en/26-noticias/220-conaie-rechaza-intromision-del-gobierno-en-organizaciones-amazonicas-y-ratifica-la-presidencia-de-franco-viteri-en-la-confeniae>

De la Garza, Mercedes. (2012). La historia del tiempo, el tiempo de la historia. Volumen 13 numero 12. Revista Digital Universitaria. Tomado de: <http://www.revista.unam.mx/vol.13/num12/art116/art116.pdf>

Gargallo, Francesca. (2014). Feminismos desde el Abya Yala. Editorial Corte y Confección: Ciudad de México.

Gómez, Esperanza. (2015). *Diversidad social en Perspectiva de Trabajo Social Intercultural*. Revista de Pensamiento Actual. 14 (23). Universidad de Costa Rica.

Guerrero, Patricio. (2002). Guía etnográfica, sistematización de datos sobre la diversidad y la diferencia de la culturas. Ediciones Abya Yala: Quito.

León, Ruby. (2007). Trabajo Social Intercultural: algunas reflexiones a propósito de la intervención con una comunidad indígena del trapezio amazónico colombiano. *Revista Palabra*. 8. 200-220.

Morocho, Abelina (1998), "Historia de la vida de la Profesora Abelina Morocho Pinguil, Primera Alcaldesa Indígena de América Latina", en Mujeres contracorriente. Voces de líderes indígenas, Quito, CEPLAES, pp. 209-226

Soto, Mariana. (2013). Aportes teóricos y metodológicos para el Trabajo Social Intercultural a partir del dialogo de saberes entre las comunidades ancestrales y la academia. Univerdidad de Antioquia, Departamento de Trabajo Socia, Medellín.

UNE. (2014). La mujer en la dirigencia del movimiento indígena. Retomado de: <http://www.une.org.ec/~une/index.php/2012-07-08-04-19-37/2012-07-08-04-26-21/2012-07-11-23-41-10/503-la-mujer-en-la-dirigencia-del-movimiento-indigena>

Fotografías en el texto tomadas por Mariana Soto