

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades

Mujeres de la Amazonía en contra de la extracción petrolera en Ecuador

Tatiana Nicolle Lamilla Guamán

Artes Liberales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciada en Artes Liberales

Quito, 17 de diciembre de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Mujeres de la Amazonía en contra de la extracción petrolera en Ecuador

Tatiana Nicolle Lamilla Guamán

Nombre del profesor, Título académico

Alexandra Astudillo Figueroa PhD

Quito, 17 de diciembre de 2022

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: Tatiana Nicolle Lamilla Guamán

Código: 00204648

Cédula de identidad: 171906578-9

Lugar y fecha: Quito, 17 de diciembre de 2022

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETheses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETheses>.

RESUMEN

La Amazonía ecuatoriana ha sido el territorio que los distintos gobiernos han visto como espacio estratégico para sostener la economía nacional a través de la extracción de petróleo por más de cincuenta años, con la idea de alcanzar un desarrollo económico a través de la comercialización de este producto. Sin embargo, las personas que habitan en la Amazonía ecuatoriana se han visto afectadas no solo por la contaminación que genera el proceso de extracción de petróleo, sino porque las petroleras han transformado la vida de las comunidades, sobre todo de las mujeres indígenas, quienes se han visto afectadas por la violencia contra ellas durante el ingreso y la permanencia de estas empresas. Por todos estos inconvenientes, activistas como: Nina Gualinga, Helena Gualinga y Nemonte Nenquimo han decidido proteger la naturaleza de actividades que perjudican la vida de sus comunidades y de la selva. El trabajo que estas activistas han realizado les ha permitido tener reconocimiento a nivel internacional, pero, sobre todo han logrado evitar que el Gobierno ecuatoriano siga cediendo territorio a las petroleras.

Palabras clave: petróleo, Amazonía, comunidades indígenas, mujeres, Gualinga, Nenquimo.

ABSTRACT

The Ecuadorian Amazon has been the territory that the different governments have seen as a strategic space to sustain the national economy through the extraction of oil for more than fifty years, with the idea of achieving economic development through the commercialization of this product. However, the people who live in the Ecuadorian Amazon have been affected not only by the pollution generated by the oil extraction process, but also because the oil companies have transformed the lives of communities, especially indigenous women, who have been affected by violence against them during the entry and permanence of these companies. Due to all these inconveniences, activists such as: Nina Gualinga, Helena Gualinga and Nemonte Nenquimo have decided to protect nature from activities that harm the lives of their communities and the rainforest. The work that these activists have carried out has allowed them to be recognized internationally, but above all they have managed to prevent the Ecuadorian government from continuing to cede territory to the oil companies.

Key words: oil, Amazon, Indigenous communities, women, Gualinga, Nenquimo.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	8
Capitulo 1: Vínculo con la naturaleza	13
Capitulo 2: Empoderamiento femenino en las comunidades amazónicas.....	18
Capitulo 3: Participación de las mujeres en la política.....	22
Conclusiones.....	26
Referencias bibliográficas	28

INTRODUCCIÓN

Desde 1972, el petróleo se volvió un producto importante para el desarrollo del Ecuador, proporcionó un gran crecimiento en el país, y con ello también generó cambios en el estilo de vida, sobre todo en la Amazonia, ya que es aquí donde más afectaciones se han observado debido a la llegada de diversas compañías petroleras, las cuales han ocasionado daños a la naturaleza a través de la apropiación de terrenos, tala de árboles y derrames de petróleo que amenazan a los estilos de vida de las comunidades que habitan en estos sectores. En esta investigación se quiere determinar de qué manera la participación de Nemonte Nenquimo, Nina Gualinga y Helena Gualinga se ha vuelto un eje fundamental para evitar la explotación petrolera en los pueblos amazónicos, así que se analizará cuáles son los motivos y los medios por los cuales las activistas han podido exponer lo que ocurre con sus pueblos acerca de la extracción de petróleo y lo que han logrado.

Entre los mayores obstáculos que han tenido que enfrentar está su condición de mujeres, por ello en esta investigación es pertinente revisar algunas propuestas teóricas como el pensamiento patriarcal que existe dentro de las comunidades indígenas. Cabnal (2020, p.120) menciona que a las mujeres se las ha visto como el complemento en la vida de los hombres en ámbitos como “la reproducción social, biológica y cultural” dado que los hombres en cambio se encargan de “la reproducción simbólica, material y de pensamiento”, con la idea de que esto permite generar equilibrio y armonía dentro de las comunidades, pero sobre todo “para mantener los ciclos de generación de la vida de los pueblos”. Cabnal también menciona que, este pensamiento patriarcal no tuvo origen dentro de las comunidades indígenas a partir de la colonización, sino que todo tuvo lugar desde la creación de estas, cuando se luchaba por la expansión de territorio por parte de los distintos pueblos (2020, p.121).

Ahora bien, la colonización también es una perspectiva de análisis de esta investigación, ya que, como menciona Cabnal (2020), cuando la cultura occidental colonizadora comienza a convivir con la cultura ancestral patriarcal:

...se trata de refuncionalizar con toda la penetración del patriarcado occidental, y en esa coyuntura histórica se contextualizan, y van configurando manifestaciones y expresiones propias que son cuna para que se manifieste el nacimiento de la perversidad del racismo, luego el capitalismo, neoliberalismo, globalización y más (p.122).

Todo esto ha provocado que se visualice la violencia de manera más clara que esconde la dominación occidental (Escobar, 2022), hasta el punto en que el orden de jerarquización dentro de las comunidades ha cambiado a través del poder, control y la supremacía provocada por el racismo (Cabnal, 2020, p. 128). Dentro de esta jerarquía que ha surgido de manera “natural” hay un predominio por parte de los blancos europeos y mestizos, quienes a su vez consideran a los “indios y negros” como un grupo completamente diferente hasta el punto de considerarlos como algo negativo dentro de la sociedad, dándole un valor a las personas dependiendo del color de piel o del lugar al que pertenecen (Walsh, 2009, p.3).

Estas diferencias han provocado la estratificación de clases sociales, proceso que ha hecho de la raza la causa principal para que exista la dominación sobre poblaciones afrodescendientes e indígenas, sin embargo, otro criterio para construir relaciones de diferencia y exclusión es la idea de que los pueblos que mantienen una relación con la naturaleza son “primitivos”, por lo tanto, tienen menos valor dentro de la sociedad, criterio que afecta en mayor medida a las mujeres porque se las vincula con la naturaleza de manera directa (Walsh, 2009, p.3). La influencia de diferentes factores que se relacionan o también llamada: interseccionalidad, nos permite entender que existen varios

tipos de opresión que ocurren al mismo tiempo, que se vincula con el género, la clase, la etnia, etc., lo cual no permite que, dentro de estas opresiones, las mujeres ocupen un espacio más alto a nivel jerárquico (Viveros, 2016).

Dentro de esta jerarquía, las mujeres ocupan un nivel más bajo, por esta razón son vistas como objeto de conquista y dominación, algo muy parecido con lo que pasa en distintos territorios, la relación de la naturaleza con el cuerpo-mujer forma parte del pensamiento patriarcal que justifica la dominación y uso del cuerpo de las mujeres, como lo hacen con la naturaleza en función de las finalidades extractivistas. Las mujeres están bajo las órdenes de las personas con las que conviven en estas zonas quienes se sienten con derecho de disponer de sus cuerpos, como lo menciona el Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo:

En definitiva, la violencia, el acoso sexual y el control social del cuerpo de las mujeres forman parte de imaginarios patriarcales que se potencian con la penetración de las actividades extractivas, en las que tanto la naturaleza como los cuerpos –y en particular los femeninos- aparecen como espacios cosificados, apropiables y sacrificables para ser puestos al servicio de la acumulación de capital. (2017, p.68)

En respuesta a la problemática mencionada anteriormente, el surgimiento de las organizaciones sociales de distinto tipo serán claves en esta investigación. Escobar (2022) menciona que, en las últimas décadas han surgido distintos grupos, principalmente grupos conformados por minorías sociales, con el objetivo de eliminar los pensamientos coloniales a través de propuestas políticas para lograr conseguir una vida en la que todos puedan interrelacionarse. Dentro de estas organizaciones son relevantes los movimientos liderados por mujeres “enfrentadas al extractivismo que han dado lugar a un intercambio

de saberes interclasista, interétnicos y urbanos-rurales” (Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, 2017, p.66).

A medida que se ha ido consolidando la extracción de petróleo, han surgido denuncias respecto a que esta actividad está relacionada directamente con pensamientos patriarcales, según los cuales son los hombres quienes toman las decisiones sobre lo que se realiza en los distintos espacios de cada comunidad, pensamientos que han causado la violencia contra las mujeres y la continuidad de los roles de género, según los cuales es el hombre quien debe tener el control de su hogar (Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, 2017, p.66).

Ahora bien, es importante también entender cuál es el papel que desempeña el petróleo dentro del Ecuador. Según Carlos Larrea (2020, p.2), a partir de 1970 se dio comienzo a la extracción de petróleo en el Ecuador, el cual era visto como un recurso que permitiría mejorar la economía del país, sin embargo, la realidad es completamente distinta debido a que siguen existiendo problemas económicos y sociales. Las zonas que más se han visto afectadas han sido dentro de la Amazonía ecuatoriana, en donde se encuentra el mayor índice de pobreza en todo el país (Larrea, 2020, p.5). Dentro de los problemas que han surgido a través de la extracción de petróleo se encuentran la utilización de terreno para abrir carreteras lo cual ha provocado la deforestación del suelo, la contaminación de ríos por los derrames y por los residuos que no han sido tratados de manera correcta, lo cual también ha provocado enfermedades graves dentro de la población de varias zonas de la amazonia (Larrea, 2020, p.5). Dada esta situación, varias personas han buscado la manera de evitar que siga dándose la extracción de petróleo dentro del país.

Se ha reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos en el artículo 71 de la Constitución del Ecuador, en el que se plantea que no se pueden realizar proyectos

extractivos que puedan generar gran contaminación del medio ambiente (Viciano, 2019). Sin embargo, es importante entender que este derecho es subjetivo, ya que La naturaleza mencionada en la constitución “está conformada por seres sin autonomía o por objetos inanimados que no pueden, bajo ningún concepto, trasladar responsabilidad o acción alguna a la ficción de su nuevo sujeto de derechos que le pretende dar cobertura” (Viciano, 2019). Es decir, que la naturaleza no cuenta con protagonismo para poder defenderse, sino con “representantes” que pueden argumentar cuándo el derecho de cuidar el medio ambiente no se está cumpliendo, así que se la defiende de las acciones que toman los mismos seres humanos (Viciano, 2019).

Esta necesidad de que alguien hable en nombre de la naturaleza ha llevado a algunas mujeres, apoyadas por las organizaciones a las que representan, a alzar la voz reclamando sus derechos. Entre ellas están: Nemonte Nenquimo, Nina Gualinga y Helena Gualinga. Esta investigación utilizará entrevistas que ya se les han realizado por parte de distintos programas en diferentes países y medios de comunicación en las que ellas exponen la situación que viven dentro de la Amazonía ecuatoriana en relación con las compañías petroleras, cuál es su posición respecto a la extracción de petróleo y cuáles son sus objetivos al hablar sobre la amazonia en otros países. Además, se analizarán los discursos que han realizado en los últimos años, en los que ellas cuentan las distintas experiencias que han tenido, pero, sobre todo, lo que han podido lograr a través de su participación.

CAPITULO 1: VÍNCULO CON LA NATURALEZA

“Por siglos, distintos grupos familiares desarrollaron formas de reproducción de la vida, mitos, historias, concepciones de mundo, cosmologías que les ayudan a guiarse y reinventar la vida en ecosistemas complejos. Ancestralidad indígena que sostiene el reclamo legítimo de sus derechos” (Coba y Bayón, 2019, p.152).

La cultura de los pueblos amazónicos del Ecuador se centra en la relación que las personas tienen con la flora y la fauna, es decir, la forma en la que se vinculan con la naturaleza ha sido importante para el desarrollo de su estilo de vida y sobre todo para las decisiones que han tomado a partir de la llegada de diversas petroleras a sus pueblos.

Debemos entender que el Ecuador es un país en el que se relacionan distintas culturas, en este caso, específicamente las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana: Sarayaky y Waorani. La visión del mundo que estos pueblos tienen es distinta de la del mundo occidental y de la que la colonización nos ha presentado. La naturaleza y su relación con los seres humanos es lo que más domina dentro de las comunidades indígenas, pues es a raíz de esta relación que se toman decisiones, que además se vinculan con una acción en grupo, ya que se espera la colaboración de más personas para poder fortalecer la relación con la naturaleza y de esta manera poder vivir de una manera más armónica (Hidalgo, 2006, p.267).

El 28 de junio de 1972, la compañía Texaco fue la que marcó un cambio en el Ecuador, ya que empezó la extracción de petróleo de la Amazonía, lo cual representó un cambio, sobre todo económico, para el país (Texaco, un gran socio para Ecuador, 2022). El petróleo, también llamado “oro negro”, representaba esta idea de desarrollo y se consideraba que mientras más se extrajera el petróleo, habría más posibilidades de que el

país pudiera brindar un mejor estilo de vida para sus habitantes. “Entre 1995 y 2004, los ingresos petroleros aportaron con un tercio del total del presupuesto del Estado, y el petróleo representó el 40% de las exportaciones” (Larrea, 2006, p.57).

En el gobierno de Rafael Correa, que duró de 2007 al 2017, hubo un incremento en la extracción de petróleo como una medida para disminuir la pobreza en el país y a partir del 2012, con la llegada de la XI Ronda Petrolera, las zonas de extracción incrementaron, lo que provocó que exista una amenaza más grande en contra de los pueblos indígenas amazónicos (Marotta, 2021, p.74).

Sin embargo, en la actualidad la Amazonía ecuatoriana es una de las zonas con menos desarrollo, según Carlos Larrea (2020, p.7), pues es una zona con el mayor índice de pobreza del país; además, Larrea (2006, p.57) afirmó que el derramamiento de petróleo ha provocado gran contaminación, lo que ha desencadenado la deforestación de los suelos y enfermedades en las personas de comunidades cercanas a las zonas de extracción petrolera.

El petróleo es un recurso estratégico proclamado de ‘interés nacional’ en la Constitución; genera divisas para que el Estado dote de servicios de salud, educación, saneamiento y vivienda a las poblaciones más empobrecidas, entre ellas, las amazónicas. No obstante, también implica alta contaminación y violencia. (Coba y Bayón, 2017, p.142)

Nina Gualinga, recuerda muy claramente el momento en que las compañías petroleras como Texaco llegaron a la amazonia con la idea de comprar 14.000 hectáreas de selva virgen a un costo de 10.000 dólares, un precio muy bajo para la cantidad de terreno que pedían a cambio (Helena Gualinga y ...,2022, 4m06s), así que no solo los pobladores de las zonas de extracción tenían que lidiar con la contaminación, sino que también con las malas negociaciones que querían realizar las petroleras con ellos.

Una de las cosas que más recalcan las activistas es el que su lucha se centra en la protección de la tierra, debido a que, como menciona Nenquimo, desde muy pequeños desarrollan este sentido de amor y protección hacia la naturaleza:

La selva es nuestra casa, la selva nos da toda la vida, la comida, la alimentación, agua, conexión espiritual, pero la llegada de carretera, la llegada de colonización, la llegada de evangélicos, la llegada de petrolera nos ha destruido nuestra selva (Nemonte Nenquimo: *The forest ...*, 2022, 1m19s).

Varios de los pueblos indígenas de la amazonia piensan que con la llegada de personas externas a sus comunidades se ha provocado la destrucción de su territorio. Esto nos lleva a pensar en cuánto ha afectado la colonización a estas zonas.

Como menciona Walter Mignolo (2005, p.132), la colonización, en un principio, mostraba una actitud que aparentaba reconocer las diferencias de las personas no blancas-europeas, así que se disfrazó para poder convivir con la sociedad a la que se quería dominar, a través de esta idea de que hay “diferencias culturales”, que más bien Mignolo asegura que eran diferencias coloniales, en donde se quería, ante todo, excluir de la toma de decisiones a la población que no tenía un pensamiento occidental capitalista patriarcal; también lo que querían mantener encubierto era este pensamiento sobre cuál grupo era realmente el que mantenía el poder sobre la población dominada. Estas reflexiones las podemos relacionar con lo que Nina Gualinga menciona que cuando entraron las petroleras a la Amazonía, las que aseguraban que su objetivo era el desarrollo del país, pero sobre todo de los pueblos indígenas, sin embargo, las activistas han visto como el desarrollo solo ha ido contaminando las tierras que tanto querían proteger (Mujeres Guardianas de ..., 2018, 3m38s).

Una de las cosas que se valoran mucho en las comunidades amazónicas es la enseñanza que se tiene por parte de las personas mayores, pues se cree que son las

personas más sabias y que su conocimiento va a permitir que sus pueblos puedan mantener esta conexión con la naturaleza que para ellos es muy importante. “Las oraciones, los secretos, los saberes curativos y todos los que son conocimientos reservados a los guardianes de la tradición también se guardan en la cabeza” (García Salazar y Walsh, 2017, p.39).

Esta es una de las razones por la que se trata de defender a la naturaleza de su explotación y contaminación, ya que, como menciona Nenquimo, la naturaleza es la que está llena de conocimientos, y son las personas mayores quienes pueden interpretar de mejor manera lo que la naturaleza quiere decir, además, muchas tradiciones se vinculan con las flores y los animales (Nemonte Nenquimo: The forest ..., 2022, 2m59s).

La voz de los y las ancestros enseña, que cada uno de los espacios territoriales que ocupan nuestras comunidades y caseríos, representa una herencia ganada por nuestros y nuestras mayores, por los que nos antecedieron y por eso, son territorios ancestrales (García Salazar y Walsh, 2017, p.52).

Con la llegada de las petroleras y personas externas a los pueblos estas tradiciones se han visto afectadas, lo que también ha puesto en peligro la vida dentro de las comunidades, porque no entienden la manera en la que estos pueblos ven a la naturaleza, así que no les interesa de la misma forma proteger la vida que existe dentro de la selva (Nemonte Nenquimo: The forest ..., 2022, 1m52s).

El Gobierno ecuatoriano debe recordar que la amazonia es un territorio en el que conviven muchas comunidades que consideran la selva como su casa y que a pesar de que se busca el progreso del país, esto no significa que se debe poner en peligro la vida de sus propios ciudadanos. La selva es un lugar sagrado, con mucha riqueza biodiversa que aún no ha sido descubierta en su totalidad, pero que las activistas están dispuestas en dar a conocer para que las personas que viven afuera de estas zonas sean conscientes de qué es

lo que los indígenas amazónicos están tratando de proteger y esperando una respuesta positiva por parte del Gobierno.

CAPITULO 2: EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LAS COMUNIDADES AMAZÓNICAS

“Más aún, la violencia patriarcal ha configurado que el espacio de cotidianidad y seguridad de las mujeres sea el núcleo poblado durante las horas del día en las que los hombres salen a trabajar a las fincas, al convertirse en un espacio mayoritariamente femenino” (Vela-Almeida et.al, 2020).

Desde la conquista española, e incluso en algunas prácticas anteriores de varios pueblos, se han adoptado ciertos patrones de comportamiento respecto a la relación hombre-mujer, según los cuales las mujeres han sido las encargadas del cuidado de su hogar y su comunidad mientras los hombres trabajan. Esta diferenciación de los espacios de acción y decisión ha provocado que exista un incremento en el índice de violencia que viven por parte de sus parejas o de las personas que las rodean.

La llegada de las petroleras a territorio ecuatoriano también marcó de manera significativa la vida de las mujeres de las comunidades cercanas, ya que se les impidió participar en el proceso de negociación acerca de los proyectos en relación con la extracción de petróleo (Vela-Almeida et.al., 2020). Es por esta razón que varias mujeres de la amazonia ecuatoriana han decidido alzar su voz, tanto dentro de sus comunidades como afuera de ellas, respecto al daño que se está ocasionando en sus pueblos.

Muchas mujeres han expuesto que no están de acuerdo con los proyectos que se querían realizar en sectores cercanos a donde viven, ya que son ellas las que se encargan de las tareas dentro de su hogar y comunidad, han pedido que su participación debía ser igual de activa que la que tienen los hombres, sin embargo, los administradores de las petroleras e incluso algunas personas dentro de sus propias comunidades veían esto con desaprobación como en el caso de las mujeres del pueblo de Sarayaku con la entrada de la petrolera Compañía General de Combustibles (CGC) en el 2000 (Coba y Bayón, 2019):

Las mujeres, desplazadas de la negociación y de las promesas que el petróleo ofrecía, y ante la certeza de que sólo quedaría para ellas la dependencia, la contaminación y la sobrecarga de trabajo, hicieron una huelga de piernas cruzadas. No realizarían más tareas en la casa y la chacra hasta que no cesaran las negociaciones, y no habría comida, chicha <ni sexo>. (p.147)

Como las mujeres eran las que tenían el control y organización dentro de sus comunidades, era importante que su participación influyera en las decisiones que se iban a tomar sobre los distintos proyectos. Sin embargo, “cuando las mujeres se organizan ... tienen que hacer frente a procesos de estigmatización que someten sus vidas privadas a un cuestionamiento social” (Coba y Bayón, 2019, p.150), pues se argumenta que, como mujeres, deberían estar más pendiente de sus familias que de lo que ocurre en los asuntos de los hombres.

A las mujeres se les ha quitado su derecho a participar dentro de las decisiones solo por esta idea de que son los hombres quienes deben llevar el control, construyendo “una barrera infranqueable, fomentada por los prejuicios y la discriminación que tanto hombres como mujeres de las comunidades tienen hacia las subjetividades que pretenden atravesarla” (Marotta, 2021, p.78).

Una de las razones, según Marotta (2021, p.77), que provocó que las mujeres de la amazonia decidieran buscar las maneras de participar dentro de las decisiones sobre sus territorios fue el hecho de que varios líderes cedieron territorio para actividades extractivas, y como sentían que las decisiones que estaban tomando ellos no eran las adecuadas para el bienestar de la comunidad, pensaron que lo mejor era buscar la manera en que su opinión también sea tomada en cuenta. Como Nina Gualinga menciona: “Me prometí de niña que no permitiría que esto sucediera. No dejaría que destruyeran mi

hogar, destruyeran mi futuro, destruyeran mis esperanzas y mis sueños, y los de todos los demás en mi comunidad” (Helena Gualinga y ..., 2022, 5m23s).

Muchas mujeres de la amazonia ecuatoriana se han vuelto figuras públicas por su participación en distintas organizaciones feministas o ambientales, lo cual para muchas de ellas se ha vuelto muy conflictivo en relación con sus familias, sus comunidades e incluso con la opinión de varias personas, que juzgan su participación argumentando que deben cumplir con los roles de género que se les han asignado y que, al momento en que son parte de las organizaciones, su tiempo no va a estar centrado por completo en esos roles de cuidado, de ahí que su trabajo ha requerido de mucho más esfuerzo para cumplir con sus roles dentro de su familia, y a su vez, seguir buscando ser parte de la toma de decisiones (Pérez Cárdenas, 2018, p.69).

Sin embargo, la lucha de las mujeres de la amazonia no solo se refiere a defender la selva, sino que también argumentan que con la llegada de las compañías petroleras han afectado sus vidas en varios ámbitos:

Se me han comunicado casos de explotación sexual por parte de trabajadores de las empresas extractivas, violaciones y violencia doméstica por parte de sus maridos u otros hombres, casos de prostitución de niñas y adolescentes, así como un incremento del alcoholismo entre los hombres de las comunidades, cuyas consecuencias afectan a la vida de pareja y familiar (Marotta, 2021, p.86).

La presencia de las petroleras han sido la razón de que haya muchas desigualdades de distinto nivel, hasta el punto en el que la violencia ha ingresado con más fuerza a estos sectores.

Por esta razón y por la lucha en contra de que se siga realizando la extracción de petróleo es que muchas mujeres de distintos pueblos amazónicos se han unido, creando organizaciones que van tomando importancia por su labor, acciones que iniciaron en 1970

con la llegada de las petroleras, sin embargo, se han ido formalizando en los años 80, 90 y 2000 (Vallejo y Duhalde, 2019, p.10). Como señala Nemonte Nenquimo:

Empecé a ser líder cuando tenía 23 años, primero al frente de las mujeres waoranis, liderando a 400 mujeres para defender valores importantes de nuestro territorio, haciendo artesanías y protegiendo nuestro idioma (la lengua wao, o wao terero). Luego empecé a visitar pueblos donde viven etnias de otras nacionalidades. (Blasco, 2020)

A pesar de todas estas complicaciones que han tenido que vivir las mujeres de la Amazonía, esto solo ha hecho que su participación sea más fuerte, como afirma Nemonte Nenquimo “es cierto que muchas veces las mujeres son invisibles para la sociedad. En muchos países, las mujeres quieren ser líderes, pero no les dejan, no les dan la oportunidad. Pero para mí ser una mujer indígena es una fortaleza” (Blasco, 2020). Ahora, muchas mujeres son quienes dirigen a sus comunidades y son ellas también las que están buscando que los proyectos que afectan a la naturaleza sean cancelados, Nina Gualinga hace referencia a esta situación al afirmar: “Somos una mezcla de mujeres de todas las edades y trasfondos que nos unimos porque nos preocupa lo que está pasando con nuestros territorios y con el futuro de nuestros hijos” (Chan, 2021).

Las organizaciones feministas y ambientales han sido una parte importante para evitar que se siga con la extracción de petróleo en la selva amazónica ecuatoriana, ya que cada vez más personas se interesan en la lucha de las mujeres de las comunidades de la Amazonía, quienes demuestran la fuerza que tienen para lidiar, no solo con el Gobierno y sus decisiones sobre el territorio, sino también con la asignación de roles que se les han asignado dentro de sus pueblos y demostrar que ellas también son capaces de liderar situaciones que afectan sus formas de vida.

CAPITULO 3: PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA POLÍTICA

“La incorporación de las mujeres y de las mujeres indígenas en la toma de decisiones y en la ocupación de cargos gubernamentales es parte de un proceso gradual acotado por un conjunto de factores ideológicos, culturales e históricos que han repercutido en la invisibilización de las mujeres en la esfera pública, factores que se acentúan de forma exponencial cuando ser indígena está presente.” (Pérez Cárdenas, 2018, p.70)

Como una medida para evitar la explotación del suelo, varias mujeres tuvieron que vincularse con la política, ya que de esta forma podían llegar a un acuerdo con el Gobierno para evitar que se siga con la extracción de petróleo. Entre quienes hoy lideran esta lucha están: Nemonte Nenquimo, Nina Gualinga y Helena Gualinga.

Como se vio en los capítulos anteriores, la apropiación de territorio, la forma de actuar de las compañías petroleras y los líderes de las comunidades en conjunto con la violencia que han traído estas decisiones que en su mayoría hicieron a un lado a las mujeres (Coba y Bayón, 2019, p.143), motivaron a que estas mujeres en conjunto con organizaciones ambientales y feministas puedan buscar cómo llegar a más personas para que apoyen su causa, lo que ha permitido que hayan varios cambios respecto a las extracciones de petróleo, pero mostrando que aún quedan muchas cosas por hacer.

Muchos casos se han tratado a través de la Corte Constitucional del Ecuador, uno de ellos fue el caso en 2019 en el que Nemonte Nenquimo lideró al pueblo waorani en contra del Gobierno por tratar de subastar parte del territorio amazónico a petroleras sin haber informado sobre este proyecto a la comunidad waorani (Rieder, 2019). Entre lo que se exigía está que su territorio no sea un lugar en donde se realicen las extracciones de petróleo y que sean las comunidades waorani las que tengan autoridad en las decisiones

sobre lo que pasa con sus territorios; esto es importante ya que muchos fueron invisibilizados y no se les informó lo que el Gobierno en conjunto con las petroleras habían planificado (Ratificación del triunfo Waorani: Corte Constitucional ecuatoriana inadmite acción interpuesta por Ministerio y Procuraduría, 2019). Por ello Nemonte Nenquimo enfatiza que:

Si el gobierno quiere hacer una consulta, tiene que incluir a todas las nacionalidades en ese diálogo. El gobierno ecuatoriano nos hizo caer en un engaño y no lo vamos a permitir más. El gobierno tiene que escuchar y respetar nuestra decisión, nuestra visión (Blasco, 2020).

Esta activista, además de haber podido ganar la demanda en contra del Gobierno ecuatoriano evitando la subasta de territorio amazónico, ha conseguido ser partícipe de distintas charlas a nivel internacional, e incluso ha ganado el Premio Medioambiental Goldman 2020, con el que se honra el trabajo que realizan distintas personas sobre el medio ambiente y se motiva a que sigan luchando por generar cambios positivos en la naturaleza (El Premio Medioambiental ..., 2022).

Nina Gualinga es otra mujer que ha participado de manera activa dentro de organizaciones sociales y conversatorios. En 2003, Gualinga a sus dieciocho años “representó a los jóvenes indígenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ayudando a ganar un caso histórico contra el gobierno ecuatoriano por permitir la extracción de petróleo en tierras indígenas” (Nina Gualinga: la activista ... , s.f.). Esta demanda es conocida como el “Caso Sarayaku”, que surgió debido a que el Gobierno ecuatoriano permitió la entrada al país a la Compañía General de Combustibles en 1996, la cual, entre 2002-2003, colocó explosivos con intención de perforar el suelo (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, s.f.). Pero a pesar de que la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos haya fallado en favor del pueblo de Sarayaku, el Gobierno

ecuatoriano no cumplió con lo que la Corte dispuso, por ello volvieron a tener otra audiencia. “En el 2012 el pueblo ganó su histórica victoria contra el gobierno ecuatoriano por violar sus derechos y territorio para la extracción de petróleo” (Rojas, 2018).

Nina Gualinga también forma parte del “Movimiento Mujeres Amazónicas”, el cual tuvo su inicio en 2013 y está conformado por mujeres que pertenecen a seis comunidades de la amazonia ecuatoriana, las cuales son: “los Kichwa, los Shuar, los Achuar, los Shiwiar, los Sáparas y los Waorani” (Chan, 2021). Nina Gualinga menciona que este movimiento surgió como una medida para evitar que el Gobierno ecuatoriano decida ceder más territorio para exploración a las petroleras, por ello, comenzaron a organizar marchas como una forma de protesta; sin embargo, las demandas que comenzaron a realizar también giraban en torno a la violencia de género, las cuales estaban relacionadas con mujeres de estas comunidades (Chan, 2021). Debido a la dedicación que le ha mostrado al momento de defender la naturaleza, el Fondo Mundial para la Naturaleza (*sus siglas en inglés WWF*) le ha otorgado el reconocimiento International President's Youth Award 2018, el cual se entrega a personas que se han distinguido al momento de luchar por la conservación de la naturaleza (Nina Gualinga: la activista ..., s.f).

Helena Gualinga, hermana de Nina Gualinga, influenciada por la participación de su pueblo, Sarayaku, es una joven activista que también ha luchado por la preservación de la selva amazónica del Ecuador. Ella recuerda que: “Desde que era pequeña toda mi familia luchaba contra las grandes compañías para proteger nuestros territorios. Por esa razón nos perseguían. Nos dimos cuenta de que eran las mismas empresas que dañaban el medio ambiente” (Helena Gualinga, la adolescente ..., 2019). Gualinga también participó de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25)

que se realizó en Madrid-España en 2019, no obstante, aseguró que el tiempo que le dieron fue limitado para exponer la situación de los pueblos de la Amazonia:

los pueblos indígenas son los que han estado defendiendo los bosques y los mares del mundo y, sin embargo, nos dijeron que éramos ‘irrespetuosos’ por cantar canciones sagradas, nos sacaron empujando del escenario y nos gritaron que ‘nunca les volveremos a invitar’ (Gualinga, 2019).

En 2022, bajo la dirección de Eriberto Gualinga, se realizó un cortometraje llamado “Helena Sarayakumanta” en el que Helena Gualinga es la protagonista y voz que narra la vida de esta comunidad indígena llamada Sarayaku (Gimeno, 2022). Entre los objetivos que se tuvo al realizar este cortometraje era que se tomen en cuenta los deseos de un pueblo sobre ser escuchados y que el Gobierno del Ecuador cumpla con los acuerdos a los que llegaron a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la denuncia que se realizó en 2002 en el “Caso Sarayaku”; y también permitir que las personas de las comunidades indígenas puedan integrarse a distintos espacios artísticos y de producción audiovisual, ya que de esta manera se podría generar una mayor representación, reconocimiento e impacto sobre su vida en comunidad (Gimeno, 2022).

Además de lo que se ha mencionado sobre lo que estas tres activistas han logrado en los últimos años, es importante reconocer que muchas más mujeres han tenido una presencia importante en las acciones y decisiones colectivas para seguir fortaleciendo la participación femenina, acciones que deben enfrentar visiones patriarcales que consideran que ser mujer es un signo de debilidad. Sin embargo, han demostrado que con constancia y perseverancia se pueden lograr cambios, y tomar decisiones para vigilar que sus hogares estén protegidos y poder defenderlos de las amenazas exteriores.

CONCLUSIONES

A lo largo de este análisis hemos podido ver como el pensamiento colonial, a pesar de que aparentemente quedó atrás, sigue generando prácticas que mantienen formas de dominación que ignoran los derechos humanos. En la Amazonía ecuatoriana varias comunidades han sido vulneradas con la extracción petrolera bajo el objetivo de generar un progreso económico en el país, del cual han sido excluidas. Las personas que habitan en estas zonas, a pesar de que están sufriendo la destrucción paulatina de su hábitat, ni siquiera han sido partícipes de algún beneficio. Parecería que la contaminación y apropiación del territorio no significa nada al lado del valor económico que representa el petróleo (Vela-Almeida et.al., 2020, pp.101-102).

Han sido estos mismos intereses económicos y de poder los que han debilitado la estructura y relación dentro de las comunidades, debido a que algunos dirigentes indígenas han cedido territorio por dinero, y en otros casos, la violencia de orden patriarcal se ha hecho presente al momento de apropiarse del territorio amazónico, afectando en mayor medida a la naturaleza y a las mujeres. Como señala Vela-Almeida et.al. (2020), “si los proyectos extractivos se instalan por despojo de la tierra y violencia hacia los cuerpos en resistencia, eso es reflejo de la forma patriarcal, racista y colonial en la toma de decisiones sobre los territorios” (p.93). La forma de actuar de las personas que quieren apropiarse de estas zonas muestra el poco interés que estos tienen sobre el bienestar de cada uno de los habitantes de estas comunidades, menos aún del de las mujeres indígenas.

Como respuesta a todas estas situaciones, mujeres como: Nina Gualinga, Helena Gualinga y Nemonte Nenquimo han asumido un liderazgo que es reconocido tanto dentro como fuera de sus comunidades, lo que les ha impulsado a buscar la forma de llegar a más personas para que sean testigos de la realidad que se vive dentro de la selva

amazónica respecto a la contaminación y la violencia de la que han sido víctimas. Es importante subrayar que la creación y apoyo de las organizaciones sociales feministas y ambientales ha permitido que las mujeres puedan, además de formar parte importante en la toma de decisiones dentro de cada una de sus comunidades, ser una gran influencia para que los derechos de todas las personas de la Amazonía sean respetados y que la naturaleza deje de ser violentada por parte de empresas petroleras que son respaldadas por el Gobierno. Muchas mujeres de la Amazonía a través de sus acciones han evidenciado que “la política de las dirigentes jóvenes, adultas y ancianas, es demostración de resistencia física y emocional, fortaleza de carácter e inteligencia política” (Coba y Bayón, 2019, p.155). Si bien es cierto que aun es muy difícil que la violencia se erradique de estas prácticas en estas zonas de la selva amazónica, no obstante, en 2022 muchas mujeres indígenas de la Amazonía han podido encontrar apoyo dentro de varias organizaciones que se enfocan en establecer una nueva realidad dentro de estas comunidades.

A pesar de todos los esfuerzos, las petroleras siguen trabajando dentro de la selva ecuatoriana, lo cual nos permite ver que la lucha por la salida de estas empresas sigue siendo insuficiente como para lograr un retiro por completo; no obstante, el liderazgo de Nemonte Nenquimo, Nina Gualinga y Helena Gualinga les ha permitido tener más apertura a nivel internacional para hablar sobre lo que sucede en la selva amazónica del Ecuador, lo cual ha hecho posible que exista más apoyo para cada uno de sus pueblos, de tal manera que, hasta el año 2022, se ha evitado que las petroleras se sigan apropiando de más territorio amazónico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amato, V. (2005). *An exploration of teacher understanding and use of brain research in the instruction of young adolescents*. Dissertation (M.S.), Texas Woman's University, Texas. AAT 1425943.
- Blasco, L. (1 de diciembre del 2020). *Nemonte Nenquimo: "No esperen que sólo los pueblos indígenas defendamos la Amazonía, es una lucha de todos"*. BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54910579>
- Cabnal, L. (2020). *Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala*. En Minervas Ediciones (Eds.), *Momento de paro, tiempo de rebelión: Miradas feministas para reinventar la lucha*. <https://rosalux-ba.org/wp-content/uploads/2020/03/minervasfinal2PAGINAS.pdf#page=116>
- Chan, E. (21 de marzo del 2021). *La activista Nina Gualinga explica cómo las mujeres indígenas protegen el Amazonas*. Vogue. <https://www.vogue.mx/sustentabilidad/articulo/nina-gualinga-sobre-la-lucha-por-el-amazonas-y-el-colectivo-mujeres-amazonicas>
- Coba, L. y Bayón, M. (2019). *Kawsak Sacha: la organización de las mujeres y la traducción política de la selva amazónica en el Ecuador*. Cuerpos, territorios y feminismos: compilación latinoamericana de teorías, metodologías y prácticas políticas. Ediciones Abya-Yala. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/21045/1/Cuerpos%2C%20territorios%2C%20feminismos%2C%20LBP%202019-II.pdf#page=144>
- Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. (2017). *(Re)patriarcalización de los territorios*. La lucha de las mujeres y los

megaproyectos extractivos. *Ecología Política*, 54, 65–69.

<http://www.jstor.org/stable/44645638>

El Premio Medioambiental Goldman Honra a siete de los principales defensores de la tierra. (25 de mayo del 2022). *El Premio Medioambiental Goldman Honra a siete de los principales defensores de la tierra*. The Goldman Environmental Prize. https://www.goldmanprize.org/press_releases/2022-press-release/?language=Espa%C3%B1ol

Escobar, A. (2022). Reinterpretando las civilizaciones: de la crítica a las transiciones. *ARQ* (Santiago), (111), 24-41. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962022000200024>

García Salazar, J. y Walsh, C. (2017). Pensar sembrando/Sembrar pensando con el abuelo Zenón. Universidad Andina Simón Bolívar. Ediciones Abya-Yala. <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/8106/1/12-Pensar%20sembrando%20sembrar%20%20pensando.pdf>

Gimeno, F. (2022). *Helena de Sarayaku, la voz en el cine de la "Selva Viviente" de Ecuador*. Swissinfo.ch. https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-ind%C3%ADgenas_helena-de-sarayaku--la-voz-en-el-cine-de-la--selva-viviente--de-ecuador/47816952

Gualinga, H. [@helenagualinga]. (7 de diciembre de 2019). Callo ut COP25 [Fotografía]. Instagram.

<https://www.instagram.com/p/B5ynlnQBPP5/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

Helena Gualinga, la adolescente que desde Ecuador eleva su voz por el clima. (2019). *Helena Gualinga, la adolescente que desde Ecuador eleva su voz por el clima*. Diario El Universo.

<https://web.archive.org/web/20191212090152/https://www.eluniverso.com/notic>

ias/2019/12/11/nota/7641980/helena-gualinga-adolescente-ecuador-que-eleva-su-voz-clima

Helena Gualinga y Nina Gualinga - #EndAmazonCrude: Un llamado a la acción. (28 de junio del 2022). *Helena Gualinga y Nina Gualinga - #EndAmazonCrude: Un llamado a la acción*. Bionners. [Archivo de video]. Youtube.

<https://www.youtube.com/watch?v=HApIoBDoCzY>

Hidalgo, J. (2006). *Cosmovisión y participación política de los indígenas en el Ecuador*. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100729090822/15hidalgo.pdf>

Larrea, C. (2006). *Petróleo y estrategias de desarrollo en el Ecuador: 1972-2005*. En *Petróleo y desarrollo sostenible en el Ecuador 3. Las ganancias y pérdidas*, ed. Guillaume Fontaine, 57-68. Quito: FLACSO

<https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/50530.pdf>

___ . (2020). *Por qué necesitamos superar la dependencia del petróleo*. Cuencas Sagradas, territorios para la vida. Universidad Andina Simón Bolívar.

https://cuencasagradas.org/wp-content/uploads/2021/05/REPORTE_TECNICO_3_PETROLEO.pdf

Marotta, R. (2021). *La lucha de las mujeres indígenas de la Amazonía ecuatoriana por la defensa de sus cuerpos-territorios*. *Perifèria, revista de recerca i formació en antropologia*, 26(2), 70-95, <https://doi.org/10.5565/rev/periferia.852>

Mignolo, W. D. (2005). *“Un paradigma otro”: Colonialidad global, pensamiento fronterizo y cosmopolitalismo crítico*. *Dispositio*, 25(52), 127–146.

<http://www.jstor.org/stable/41491792>

Mujeres Guardianas de la Selva | Nina Siren Gualinga. (10 de octubre del 2018).

Mujeres Guardianas de la Selva | Nina Siren Gualinga. TEDxQuito. [Archivo de video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=wQi58vD82Ck>

Nemonte Nenquimo: The forest is our teacher. It's time to respect it. (11 de febrero del 2022). *Nemonte Nenquimo: The forest is our teacher. It's time to respect it*. TED Countdown. [Archivo de video]. Youtube.

<https://www.youtube.com/watch?v=kZhmuc3L-YI>

Nina Gualinga: la activista que protege al Amazonas. (s.f.). *Nina Gualinga: la activista que protege al Amazonas*. World Wildlife Fund.

<https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/nina-gualinga-la-activista-que-protege-al-amazonas>

Paredes, J. (2010). *Hilando fino desde el feminismo indígena comunitario*. En Espinoza, A. Aproximaciones críticas a las prácticas teórico-políticas del feminismo latinoamericano (pp. 117-120). En la Frontera.

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37105080/Aproximaciones_criticas_al_Feminismo_LA_final-with-cover-page-

[v2.pdf?Expires=1665028547&Signature=Hwavvokg4Whct-](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37105080/Aproximaciones_criticas_al_Feminismo_LA_final-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1665028547&Signature=Hwavvokg4Whct-)

[AAOWw8DW6LE7NSjTuBURHj68g~GUR8dQZDa9vxDTY7d9L8ZsI9JL4keMY-](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37105080/Aproximaciones_criticas_al_Feminismo_LA_final-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1665028547&Signature=Hwavvokg4Whct-AAOWw8DW6LE7NSjTuBURHj68g~GUR8dQZDa9vxDTY7d9L8ZsI9JL4keMY-)

[Oj0YC1d6BaVr4N7JoksfG6qfPrK6YkqIqLS0~Vcfxdu9bIuLdsoTmxj9s0ddQZX4Mk2JoWV~RxJOpVLR7fQKzDy-lTofV3XvTwljbG2yBTmYXY-](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37105080/Aproximaciones_criticas_al_Feminismo_LA_final-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1665028547&Signature=Hwavvokg4Whct-AAOWw8DW6LE7NSjTuBURHj68g~GUR8dQZDa9vxDTY7d9L8ZsI9JL4keMY-Oj0YC1d6BaVr4N7JoksfG6qfPrK6YkqIqLS0~Vcfxdu9bIuLdsoTmxj9s0ddQZX4Mk2JoWV~RxJOpVLR7fQKzDy-lTofV3XvTwljbG2yBTmYXY-)

[UNcv8PlrHZsHiPXUoKAZWGkKpeg7KqYeXI6s3OkV-Y8cn-](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37105080/Aproximaciones_criticas_al_Feminismo_LA_final-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1665028547&Signature=Hwavvokg4Whct-AAOWw8DW6LE7NSjTuBURHj68g~GUR8dQZDa9vxDTY7d9L8ZsI9JL4keMY-UNcv8PlrHZsHiPXUoKAZWGkKpeg7KqYeXI6s3OkV-Y8cn-)

[2Z6UImaYZ51LmTDsng~LI9r-](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37105080/Aproximaciones_criticas_al_Feminismo_LA_final-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1665028547&Signature=Hwavvokg4Whct-AAOWw8DW6LE7NSjTuBURHj68g~GUR8dQZDa9vxDTY7d9L8ZsI9JL4keMY-2Z6UImaYZ51LmTDsng~LI9r-)

[1awCc3wPHjqF6ACvb0QTgrPV3FrQa0tM5QHLNY4grPlmvS4X6gqcwnPrwa](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37105080/Aproximaciones_criticas_al_Feminismo_LA_final-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1665028547&Signature=Hwavvokg4Whct-AAOWw8DW6LE7NSjTuBURHj68g~GUR8dQZDa9vxDTY7d9L8ZsI9JL4keMY-1awCc3wPHjqF6ACvb0QTgrPV3FrQa0tM5QHLNY4grPlmvS4X6gqcwnPrwa)

gEmB506LNuevYwkRILgwXraJRzNrMPg__&Key-Pair-

Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=117

Pérez Cárdenas, L. (2018). *Participación política de mujeres indígenas en tiempo los de la Revolución Ciudadana*. *Alteridades*, 28(55), 61-72.

<https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/alteridades/2018v28n55/perez>

Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku. (s.f.). <https://sarayaku.org/caso-sarayaku/>

Ratificación del triunfo Waorani: Corte Constitucional ecuatoriana inadmite acción interpuesta por Ministerio y Procuraduría (2019). *Ratificación del triunfo Waorani: Corte Constitucional ecuatoriana inadmite acción interpuesta por Ministerio y Procuraduría*. Amazon Frontlines.

<https://amazonfrontlines.org/es/chronicles/ratificacion-del-triunfo-waorani-corte-constitucional-ecuatoriana-inadmite-accion-interpuesta-por-ministerio-y-procuraduria/#:~:text=28%20de%20noviembre%20de%202019,180.000%20hect%C3%A1reas%20de%20selva%20amaz%C3%B3nica>.

Rojas, G. (2018). *Nina Gualinga, hija del primer levantamiento*. Diario Expreso.com.

<https://web.archive.org/web/20190905112845/https://www.expreso.ec/suplementos/semana/ecuador-diadeloriente-ninagualinga-activismo-sarayaku-CE2024235>

Rieder, R. (15 de mayo de 2019). *An Uncommon Victory for an Indigenous Tribe in the Amazon*. The new yorker. <https://www.newyorker.com/news/news-desk/an-uncommon-victory-for-an-indigenous-tribe-in-the-amazon>

Texaco, un gran socio para Ecuador (s.f.). *Texaco, un gran socio para Ecuador*. El oriente.

<https://www.eloriente.com/historias/texaco-un-gran-socio-para-ecuador/index.html>

- Vallejo, I. y Duhalde, C. (2019). *Las mujeres indígenas amazónicas: Actoras emergentes en las relaciones Estado-organizaciones indígenas amazónicas, durante el gobierno de Alianza País en el Ecuador*. Polis [En línea], revista latinoamericana 52. <https://journals.openedition.org/polis/16721#article-16721>
- Vela-Almeida, D., Zaragocín, S., Bayón, M., y Arrazola, I. (2020). *Imaginando territorios plurales de vida: una lectura feminista de las resistencias en los movimientos socio-territoriales en el Ecuador*. Journal of Latin America Geography, volume 19, number 2, pp. 87-109. University of Texas Press.
- Viciano, R. (2019). *La problemática constitucional del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en la constitución del Ecuador*. Universidad de Valencia.
<https://parlamentoyconstitucion.cortesclm.es/recursos/anuarios/2019.pdf#page=64>
- Viveros, M. (2016). *La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación*. Debate Feminista 52 (2016) 1–17. Universidad Nacional de Colombia.
<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0188947816300603?token=68D5A3D0CE1D9A1BE007E0B06C927842D082EE4983B93D834EE3B1000026466195A734CB32ADF81369A211EB8D494A53&originRegion=us-east-1&originCreation=20221008025658>
- Walsh, C. (2009). Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: in-surgir, re-existir y re-vivir. En Patricia Medina Melgarejo (ed.) *Educación intercultural en América Latina: Memorias, horizontes históricos y disyuntivas políticas*.
<https://redinterculturalidad.files.wordpress.com/2014/02/interculturalidad-crc3adtica-y-pedagogc3ada-decolonial-walsh.pdf>