

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador
Departamento de Economía, Ambiente y Territorio
Convocatoria 2022 - 2024

Tesis para obtener el título de Maestría en Estudios Socioambientales

SABIDURÍA ANCESTRAL Y BIODIVERSIDAD: LA INTERSECCIÓN DE
CONOCIMIENTOS SHUAR PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Monteverde Navas Doménica Nicole

Asesora: Krainer Anita Josefa

Lectores: Bustamante Ponce Teodoro Roberto, Guandinango Vinueza Yuri Amaya

Quito, febrero de 2025

Dedicatoria

Dedico esta tesis a la comunidad shuar Yantana, cuya sabiduría ancestral ha significado una gran inspiración y aprendizaje. Agradezco su generosidad al compartir sus conocimientos, los cuales han enriquecido esta investigación y me han brindado una nueva visión sobre la conservación y el respeto a la naturaleza.

También dedico este esfuerzo a mis padres, mi ñaño, Jerry y Panchita que han sido parte de este proceso y me han brindado su apoyo incondicional, y a todas las personas que creen en la importancia de valorar y preservar nuestra biodiversidad cultural y ambiental.

Epígrafe

El mundo pinta naturalezas muertas, sucumben los bosques naturales, se derriten los polos, el
aire se hace irrespirable y el agua intomable, se plastifican las flores y la comida, y el cielo y
la tierra se vuelven locos de remate.

—Eduardo Galeano

Índice de contenidos

Resumen	7
Agradecimientos	8
Introducción.....	9
Capítulo 1. Relación de la naturaleza y la cultura	13
1.1. Categorías clave	15
1.1.1. Conocimiento ecológico tradicional y conocimiento ecológico local	15
1.1.2. Co-producción de la biodiversidad	18
1.1.3. Percepción ambiental ligada a la praxis	20
1.1.4. Interculturalidad y diálogo de saberes para la conservación.....	22
Capítulo 2. Contexto empírico y metodología	27
2.1. Contexto Empírico	27
2.2. Estrategia metodológica	28
2.3. Análisis de Datos.....	30
Capítulo 3. Contexto Cultural y Social de la Nacionalidad shuar	31
3.1. Idioma shuar, su importancia para la transmisión de conocimientos y cultura	34
3.2. Prácticas culturales y sociales.....	36
3.3. La Misión Salesiana en Macas: Impacto en la comunidad shuar	37
Capítulo 4. Historia y saberes ancestrales de Yantana	39
4.1. Historia y distribución geográfica de la comunidad shuar de Yantana.	39
4.2. Respeto hacia la naturaleza y los recursos naturales.....	42
4.3. Prácticas de conservación tradicionales	45
4.4. Rituales y ceremonias en la conservación ambiental	49
Conclusiones	51
Referencias	55

Lista de ilustraciones

Mapas

Mapa 4.1. Ubicación de la comunidad shuar de Yantana dentro de la Parroquia Rural Simón Bolívar.....	40
---	----

Declaración de cesión de derecho de publicación de la tesis/tesina

Yo, Doménica Nicole Monteverde Navas, autora de la tesis titulada “Sabiduría ancestral y biodiversidad: la intersección de conocimientos shuar para la conservación ambiental”, declaro que la obra es de mi exclusiva autoría, que la he elaborado para obtener el título de maestría, concedido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.

Cedo a la FLACSO Ecuador los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, bajo la licencia Creative Commons 3.0 Ecuador (CC BY-NC-ND 3.0 EC), para que esta universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando el objetivo no sea obtener un beneficio económico.

Quito, febrero de 2025.



Firma

Doménica Nicole Monteverde Navas

Resumen

A lo largo del tiempo, la Amazonía ha experimentado notables transformaciones en su territorio debido a los procesos extractivos. Lo que ha dejado como resultado alteraciones en los territorios y transformaciones en la vida de las poblaciones indígenas cercanas. En un mundo cada vez más amenazado por la pérdida de biodiversidad y el avance de actividades extractivas, los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas se posicionan como una respuesta clave para la conservación ambiental. Esta tesis explora cómo las prácticas y saberes ancestrales de la comunidad Shuar de Yantana contribuyen a la conservación de la biodiversidad y pueden ser integradas a las estrategias de manejo sostenible.

Esta investigación asume una perspectiva interdisciplinaria que combina etnografía, estudios socioambientales e interculturalidad y aborda la relación entre el ser humano y la naturaleza, destacando el papel de los conocimientos ecológicos tradicionales en la sostenibilidad.

Además, este estudio revela que el conocimiento ancestral de la nacionalidad shuar, transmitido de generación en generación, no solo tiene parte en la interacción del ser humano con la naturaleza, sino que también refuerza un sentido de identidad cultural que actúa como motor para la conservación. Sin embargo, esta investigación también expone los desafíos que enfrentan las comunidades shuar, como la influencia de actividades extractivas ilegales, la fragmentación territorial y las tensiones culturales generadas por procesos de modernización. Estos factores han debilitado, en algunos casos, las estructuras tradicionales que sostienen sus conocimientos y prácticas ambientales.

A partir de estos hallazgos se propone la integración de los saberes ancestrales en estrategias de conservación basadas en el diálogo intercultural. Este enfoque no solo reconoce el valor intrínseco de los conocimientos indígenas, sino que también promueve su papel activo en la construcción de políticas sostenibles que incluyan la voz de las comunidades locales y reflexiona sobre la importancia de los saberes ancestrales como un vínculo entre la conservación ambiental y el respeto por las culturas indígenas.

Agradecimientos

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), que además de ser un espacio académico, también es una fuente de inspiración y crecimiento personal. Agradezco especialmente a cada uno de los profesores del programa de Maestría en Estudios Socioambientales por su dedicación y compromiso al compartirnos sus conocimientos. Gracias por enseñarnos, no solo a ser mejores profesionales, sino también mejores personas.

Especialmente agradezco a mi profesora y tutora, Anita Krainer. Su apoyo constante, paciencia y guía han sido fundamentales en mi desarrollo académico. Su ejemplo ha despertado en mí el deseo de explorar y adquirir nuevos conocimientos que puedan contribuir a la conservación ambiental, un valor que siempre llevaré conmigo.

A todos ustedes, mi más sincero agradecimiento.

Introducción

La Amazonía ecuatoriana, durante muchos años, ha sido una región que ha permanecido mucho tiempo en el olvido y que además ha sufrido procesos extractivos, ya sea de petróleo¹, minería, material genético para investigaciones médicas (Wilson y Bayón 2017, 35), así como es un proceso extractivo, tala ilegal de madera, que constituye una de las problemáticas más comunes en el eje vial de Puyo – Macas, en la comunidad shuar Yantana, perteneciente a la parroquia Simón Bolívar de Pastaza donde se realizó el estudio de caso para la presente investigación. Estas actividades generan impactos en la salud, en las dinámicas sociales y en el ambiente. Este último significa destrucción de los ecosistemas, pérdida de la biodiversidad, contaminación de ríos, afectaciones en la seguridad alimentaria, cambio climático, tensiones en los territorios, entre otros (Latorre 2021, párr. 6; Sánchez-Vázquez, Espinosa y Eguiguren 2016, 27).

Las alteraciones que se producen en estos territorios dejan transformaciones en la vida de las poblaciones cercanas (Lyall 2021, 18). La degradación ambiental afecta a las comunidades, puesto que históricamente han dependido de la selva tropical amazónica para su sustento y prácticas culturales; otro problema es la pérdida de los territorios ancestrales, lo que en algunos casos resulta en desplazamientos, como ha ocurrido en algunas comunidades amazónicas, que en las últimas décadas han sido protagonistas de conflictos estrechamente vinculados a los procesos extractivos² (Latorre 2021, párr. 5; Morillo Trujillo 2020, 12). Sin embargo, no todas las comunidades experimentan conflictos en base a procesos extractivos como petrolero o mineros, por lo cual no perciben este tipo de conflictos; más bien, muchas de ellas se ven influenciadas por la presencia de actividades extractivas de especies de flora o fauna, como la tala indiscriminada de especies madereras que, de una forma u otra, transgreden la biodiversidad local.

La nacionalidad shuar tiene una población aproximada de 110.000 personas, de acuerdo con el archivo de Lenguas y culturas del Ecuador publicado en 2015 la nacionalidad shuar está presente en algunas regiones de Ecuador, especialmente en la Amazonía. Están asentados en

¹ Esto se debe a que, en caso de derrames de petróleo o actividades mineras, se pueden contaminar los ríos, suelos, flora, y fauna. En caso de los suelos, si son áreas de cultivo se debe esperar mínimo tres años para que sea un poco más seguro volver a cultivar. Los ríos pueden contaminar a los peces y a otras especies que lo beban o interaccionen directamente. La flora y la fauna se verán afectados ya sea por contacto con fuentes de agua contaminadas, o por contaminación directa de elementos dañinos. Esto a su vez repercutirá en la comunidad ya que, en cualquiera de los escenarios, el ser humano tiene interacción (Salazar 2016; Castro y Montaña 2021).

² En base al texto del año 2014 la página del Atlas de Justicia Ambiental - EJAtlas (Environmental Justice Atlas) (Latorre 2014)

las provincias de Morona Santiago, Zamora Chinchipe y en menor número en las provincias de Napo, Orellana, Sucumbíos y Guayas. Nuestra área de estudio Yantana, está situada en la vía Puyo-Macas, a media hora de viaje en automóvil de la ciudad del Puyo. La construcción de esta vía se dio en los años 60 del siglo pasado, e incentivó a las comunidades para que vayan avanzando a lugares estratégicos y formen asentamientos nuevos que establecieron las nuevas comunidades (Consultora Desarrollo Territorial 2019, 4; Sancho y Carrión 1987, 14). Este es el caso de Yantana, que se formó en los años 70 del siglo pasado. Sin embargo, en la actualidad la comunidad está conformada por población shuar y población mestiza o colona. Las prácticas de la población colona han causado impactos en territorios shuar, acompañado de un crecimiento poblacional y presión económica del mundo occidental, que han influido en la forma en que el shuar percibe y se relaciona con su entorno natural (Tsakimp´ Ashanka 2015, 14).

Una de las prácticas que afecta al territorio de la parroquia Simón Bolívar y su biodiversidad es la tala de bosques, para la venta de madera ilegal, destinada a la subsistencia de las familias colonas. Esto ha generado impactos en el territorio, como la degradación ambiental de los suelos y los paisajes. A su vez, los cambios ambientales pueden influir en la percepción shuar de su identidad cultural, en la dificultad para mantener sus tradiciones y conocimientos ancestrales, en su estilo de vida y su relación con la naturaleza.³ A pesar de estos procesos, la comunidad shuar de Yantana destaca como un ejemplo de conservación de la biodiversidad en medio de este contexto. A pesar de enfrentar presiones externas como la tala ilegal y el crecimiento de poblaciones mestizas, ha logrado mantener su entorno natural relativamente intacto, es decir, que su paisaje presenta grandes parches de bosques con vegetación nativa. Sin embargo, el aumento de actividades humanas y la pérdida de territorio ancestral plantean desafíos significativos para su sostenibilidad ambiental y cultural.

Por consiguiente, en esta investigación fue muy importante el acercamiento a la comunidad shuar de Yantana dado que, al compartir con los diferentes actores de la comunidad, se logró conocer su historia y sus prácticas, se pudo entender cuál es la percepción de la biodiversidad y cómo esta influyó en su relación con el bosque. Por lo tanto, el análisis será desde un punto de vista tanto social como cultural donde que aborda la problemática desde el estudio de la relación del ser humano con el bosque, las cosmovisiones de la cultura shuar y sus prácticas

³ El conocimiento sobre las plantas nativas medicinales es uno de los tesoros más grandes que guarda la Amazonía, generalmente de la voz de los ancianos y ancianas se transmite a las nuevas generaciones, pero la occidentalización, la migración y la explotación han provocado que se vaya perdiendo progresivamente el interés de los más jóvenes (WWF 2022, párr. 5).

conservación. Por lo que, en este contexto, la pregunta central que orienta esta investigación es: ¿Cómo contribuyen las prácticas y conocimientos ancestrales de la comunidad Shuar de Yantana a la conservación de la biodiversidad en su entorno, y de qué manera pueden estas integrarse en estrategias de manejo sostenible para enfrentar las presiones externas sobre su paisaje natural?

Este interrogante busca comprender el papel crucial que juegan las tradiciones y conocimientos ancestrales de la nacionalidad shuar en la conservación de su entorno, así como identificar estrategias para integrar estas prácticas en políticas de manejo sostenible. Es fundamental abordar esta problemática desde una perspectiva multidisciplinaria que combine aspectos sociales, culturales y ambientales para lograr un enfoque integral y efectivo hacia la conservación de la biodiversidad en la región amazónica. Los objetivos delineados en este estudio están diseñados para desglosar la investigación y abordar la pregunta central planteada.

Objetivo general

Explorar cómo los conocimientos ecológicos tradicionales de la comunidad shuar de Yantana influyen en su percepción y manejo de la biodiversidad, y cómo el diálogo intercultural puede mejorar la conservación de su entorno natural.

Objetivos Específicos

- Analizar las problemáticas y presiones existentes sobre la biodiversidad en el eje Puyo-Macas que pueden influir en la comunidad shuar de Yantana.
- Conocer los conocimientos tradicionales ecológicos de la comunidad Shuar de Yantana, su transmisión intergeneracional y su relación con los ecosistemas locales.
- Identificar la integración del conocimiento tradicional ecológico en estrategias de conservación de la biodiversidad y proponer mejoras mediante el diálogo intercultural.

Justificación

La importancia de esta investigación radica en la necesidad de comprender y valorar el conocimiento ecológico tradicional de las comunidades indígenas como la nacionalidad shuar, que han coexistido en armonía con su entorno natural durante siglos. Incorporar este conocimiento en las estrategias de conservación es crucial para promover prácticas sostenibles y garantizar la preservación de la biodiversidad. Además, esta investigación aporta con

insumos para el fortalecimiento del diálogo intercultural y al desarrollo de políticas más inclusivas y efectivas para la conservación ambiental.

Esta investigación puede aportar, desde una perspectiva académica, a la importancia de la conservación de la biodiversidad en integración de los saberes ancestrales. Sin embargo, aún existen algunos vacíos en cuanto a cómo los saberes ancestrales pueden integrarse de manera efectiva a las estrategias de conservación. En este sentido, la presente investigación busca aportar con resultados y conocimientos para lograr avances en este campo de estudio.

Adicionalmente, esta investigación podría tener relevancia en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de la población shuar en Yantana, ya que se podrían identificar enfoques y prácticas culturales que sean relevantes y efectivas en su relación con el medio ambiente. Ayudaría a fortalecer la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones relacionadas con la conservación. Asimismo, a través de la valoración y reconocimiento de los saberes ancestrales se puede estimular la transmisión de saberes a generaciones futuras.

Capítulo 1. Relación de la naturaleza y la cultura

La ecología cultural como una corriente teórica, desde la perspectiva del autor Julian Steward (1955, 6), explica el origen de los rasgos culturales particulares y los patrones que caracterizan diferentes áreas, en lugar de formular principios generales aplicables a cualquier situación cultural-ambiental. Esto nos permite abordar la cultura y el ambiente como dos actores interdependientes que interactúan constantemente. Para esto la ecología cultural reconoce que el ambiente y la cultura están interconectados. Es decir, esta corriente nos permite entender cómo los humanos se adaptaron y transformaron su entorno a través de la cultura y como los cambios ambientales influyen en la evolución de la cultura. Además, Steward propone una distinción en la ecología cultural de las concepciones relativistas y neo-evolucionistas de la historia cultural, e introduce el medio ambiente como un factor importante, pero que no pertenece a la cultura.

La ecología cultural, como un subcampo de la antropología, se centra en cómo las culturas humanas interactúan con su entorno natural y cómo estas interacciones pueden afectar la biodiversidad (Nazarea 2006). Para esto la autora Nazarea nos menciona que, en la década de 1980, la antropología comienza a tener interés en el conocimiento indígena, el cual ha tenido una gran importancia en la conservación ambiental. También marca la importancia de la ecología cultural en la interacción cultura-ambiente y resalta que estas interacciones pueden afectar la biodiversidad, resaltando desde un punto de interés en la conservación ambiental. Para lo que Nazarea sugiere que la conservación de la biodiversidad debería tomar en cuenta a las prácticas culturales, e incluir en políticas públicas que afectan a la biodiversidad. Además, resalta un ejemplo en prácticas agrícolas, ya que la agricultura tradicional puede tener un impacto significativo en la conservación ambiental, mientras que las políticas de desarrollo que fomentan actividades extractivas y prácticas agrícolas intensivas pueden tener un impacto negativo en la biodiversidad (Nazarea 2006, 320).

Sin embargo, la ecología cultural también nos indica que existen factores que son importantes y que ayudan a la cultura a adaptarse al medio ambiente y estos son las tecnologías y la innovación de estas tecnologías. La innovación es la creación de nuevos rasgos culturales que permiten a las sociedades humanas adaptarse a los cambios ambientales. Para esto, se podría decir que viene acompañada de una selección de rasgos culturales, donde se considera los rasgos que sean más adecuados y relevantes para un ambiente en particular. Y posterior se daría una difusión de conocimientos, donde se puede intercambiar conocimientos ya sea en

dinámicas como la migración, el comercio o la imitación. Además de estos eventos, los factores culturales y ambientales pueden afectar estos procesos creativos y además pueden generar una variedad de posibles patrones de comportamiento.

Volviendo a los planteamientos del autor Steward, nos dice que “la ecología cultural ha sido descrita como una herramienta metodológica para establecer como han ocurrido ciertos cambios en la adaptación de una cultura a su medio ambiente” (Steward 1955, 11). Por lo que podemos entender que la cultura y la tecnología son muy importantes en su relación con el medio ambiente. La cultura influye en cómo las personas perciben, valoran y utilizan los recursos naturales, influenciando en la forma en que los seres humanos gestionamos y conservamos el medio ambiente. Dicho de otra manera, la cultura es un factor clave en la forma de interacción entre seres humanos y medio ambiente para lograr soluciones sostenibles. Por ejemplo, las prácticas agrícolas tradicionales pueden ser más sostenibles que las prácticas modernas de agricultura intensiva, ya que están adaptadas a las condiciones locales y utilizan técnicas que han sido perfeccionadas a lo largo del tiempo, mientras que las prácticas agrícolas intensivas que a largo plazo desertizan la tierra (Nazarea 2006, 320; Aparici Castillo 1993, 172).

Por otra parte, tenemos la corriente teórica de la antropología ecológica, que nos brinda una perspectiva de investigación y analiza la interacción entre los seres humanos y su entorno, y cómo estas relaciones influyen en la cultura. Sin embargo, esta disciplina ha ido experimentando cambios en la concepción dual de naturaleza-cultura, lo que da como introducción un análisis tanto a nivel local, regional y global que se centra en la perspectiva política y en análisis ecosistémico (Ulloa 2001, 201). La antropología ecológica ofrece una visión distintiva de cómo las culturas y sociedades influyen en la forma cómo los humanos interactúan con su entorno. Busca entender cómo las personas perciben y comprenden su entorno y cómo estas percepciones influyen en su comportamiento y prácticas sociales. También analiza cómo las prácticas culturales y sociales afectan la biodiversidad, la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas ecológicos y da como resultado información útil sobre cómo las comunidades locales y los pueblos indígenas han manejado sus recursos naturales en el pasado y estos conocimientos se pueden aplicar a los desafíos ambientales (Biersack 1999a, 8; 1999b, 81).

Sin embargo, el autor Conrad Kottak (1999) analiza cómo la antropología ecológica ha tenido varios cambios a lo largo del tiempo. Esta evolución se ha dado con el fin de poder abordar

todos los problemas ecológicos que ocurren en la actualidad y afrontarlos de una manera efectiva, tomando en cuenta la complejidad del mundo moderno. destaca que los cambios que se han dado en la antropología ecológica revelan cambios más grandes que en la antropología general.

En particular, la antropología ha pasado de enfocarse en una sola comunidad o cultura, percibida como más o menos aislada y única, a reconocer las interconexiones y flujos de personas, tecnología, imágenes e información, y a reconocer el impacto del poder y el estatus diferencial en el mundo postmoderno en las entidades locales (Kottak 1999, 25).

Posteriormente, Kottak nos habla de la antropología ecológica y la ecología cultural como una misma disciplina que estudia la relación del humano con su entorno y cómo influyen entre sí. Kottak menciona que también se la conoce como antropología ambiental y señala que esta disciplina no solo trata de entender, sino también de encontrar soluciones a los problemas ambientales (Kottak 2011, 413).

Estas bases teóricas nos permiten orientar la investigación y destacar la importancia cultural, en este caso la importancia de la cultura shuar. Las comunidades shuar mantienen prácticas agrícolas, basadas en la horticultura de corte y quema, que permiten la regeneración natural de los bosques y con ellos de la biodiversidad. Además, que dependen de la recolección de plantas para su propia subsistencia económica, para mantener sus prácticas culturales y religiosas, ya que su cosmovisión está asociada al respeto, la valoración de la naturaleza y la conservación de las diferentes especies de su interés dentro de su entorno (Pohle 2004, 135). Los conocimientos shuar sobre la conservación ambiental, vistos desde las corrientes de antropología ecológica o ecología cultural, pueden brindar soluciones sostenibles problemas ambientales y ser usados como herramientas de gestión y de conservación ambiental.

1.1. Categorías clave

1.1.1. Conocimiento ecológico tradicional y conocimiento ecológico local

El conocimiento ecológico es crucial en la gestión sostenible de la biodiversidad, porque puede proporcionar información detallada sobre los ecosistemas, las especies y las interacciones entre ellos. Dado a condiciones únicas que se presentan en el ecosistema amazónico, el conocimiento ecológico tradicional y local es fundamental. Este conocimiento ha sido desarrollado a lo largo de generaciones y está profundamente arraigado en la relación entre las comunidades locales y su entorno natural (Pérez 2006, 12; Núñez e Inca 2023, 14; Espinoza Briones et al. 2021, 114). Al concentrarse en el conocimiento ecológico tradicional

y local en la Amazonía, se reconoce la importancia de integrar las perspectivas y experiencias de las comunidades indígenas y locales, lo que puede enriquecer significativamente las estrategias de conservación y uso sostenible de la biodiversidad (Pérez 2006, 15). Para esto es importante realizar una clarificación de los términos “conocimiento ecológico tradicional y “conocimiento ecológico local”.

El conocimiento ecológico tradicional se refiere a una colección de conocimientos, prácticas y creencias que han evolucionado a través de procesos adaptativos y se han transmitido de generación en generación sobre las relaciones entre los seres vivos, incluidos los humanos, y con su medio ambiente. Este conocimiento se transmite a través de formas culturales como mitos, rituales y códigos de comportamiento y se basa en la experiencia práctica y la adaptación al cambio. El conocimiento ecológico tradicional es local, holístico e integra aspectos físicos y espirituales, a diferencia del conocimiento científico (Reyes-García 2009, 39). Este conocimiento se basa en la observación y la experiencia práctica de la naturaleza, y busca comprender la relación entre los seres humanos y su entorno natural. Además, este conocimiento tradicional proporciona nuevas perspectivas sobre la ecología y la gestión de recursos, y puede ser una fuente valiosa de información para la toma de decisiones en la gestión ambiental y el desarrollo sostenible (Berkes y Dudgeon 2003, 75).

Es importante señalar que, debido a que la sabiduría ancestral amazónica se ha transmitido de generación en generación en las comunidades indígenas de la Amazonía, el conocimiento ecológico tradicional es relevante ya que está estrechamente relacionado con la sabiduría ancestral amazónica. La comprensión profunda e integral de la naturaleza y sus procesos, que se han desarrollado durante miles de años entre las comunidades indígenas y su entorno natural, se conoce como sabiduría ancestral amazónica. Además, esta sabiduría ancestral amazónica es un ejemplo de cómo se puede aplicar el conocimiento ecológico tradicional a la gestión y conservación sostenible de los recursos naturales de esta región (Reyes-García 2009, 47).

Por otra parte, tenemos el “conocimiento ecológico local” que abarca la sabiduría, las costumbres y las convicciones de una comunidad sobre los aspectos naturales y las criaturas que definen una región en particular. Este conocimiento se adquiere y se transmite de generación en generación a través de tradiciones habladas, folclore y cuentos. Comprende no sólo información práctica sino también el significado y los principios desarrollados a lo largo del tiempo por una sociedad en armonía con su entorno (Zalles 2017, 206). Asimismo, el

conocimiento local ecológico nos ayuda a comprender el conocimiento local del medio ambiente de las comunidades que no necesariamente son indígenas, pero que han desarrollado conocimientos y prácticas específicas en relación con su entorno natural (Berkes y Dudgeon 2003, 76).

De manera muy similar que el conocimiento ecológico tradicional, en la tradición ancestral amazónica, el conocimiento ecológico local se revela a través de la profunda e intrincada conciencia que las comunidades indígenas han adquirido sobre los ecosistemas amazónicos a lo largo de muchas generaciones. Este conocimiento abarca varios aspectos, como reconocer diferentes especies de plantas y animales, comprender los ritmos naturales, comprender las relaciones ecológicas y practicar métodos sostenibles de utilización de los recursos naturales. La sabiduría ancestral amazónica sirve como una demostración excepcional del conocimiento ecológico local, donde una profunda comprensión del entorno natural se entrelaza con las costumbres culturales y espirituales de las comunidades indígenas de la región amazónica. Por lo que, es esencial incorporar este conocimiento en los esfuerzos de conservación biológica para comprender y proteger de manera efectiva la biodiversidad de la Amazonía, respetando las perspectivas y prácticas de las comunidades locales (Zalles 2017, 220).

Tanto el conocimiento local como el conocimiento tradicional se utilizan de manera difusa para referirse a la cultura que se ha transmitido a través de generaciones sobre las relaciones entre los seres vivos y su entorno. Ambos términos se refieren a conocimientos que los usuarios de recursos naturales han desarrollado in situ, creando modelos de manejo flexibles y adaptados a las características de los ecosistemas locales. En pocas palabras, el conocimiento local y el conocimiento tradicional se refieren a los conocimientos ancestrales que se desarrollaron en la comunidad y se han transmitido de generación en generación (Gómez-Baggethun 2009, 58). Sin embargo, podemos ver que conocimiento ecológico local se desarrolla a través de una combinación de conocimiento acumulado sobre el medio ambiente y un proceso de aprendizaje adaptado a los errores y situaciones de crisis. Además, presenta un carácter integral y una capacidad para modular los paisajes multifuncionales en el contexto de la búsqueda de enfoques integradores para el manejo del medio ambiente (Gómez-Baggethun 2009, 59).

Ahora bien, se ha señalado que el conocimiento ecológico científico puede mejorar las investigaciones científicas debido a la complementariedad de ambos conocimientos. Por ejemplo, en la región amazónica, el conocimiento ecológico tradicional puede proporcionar

valiosa información sobre la biodiversidad, los usos de plantas medicinales, la gestión sostenible de recursos naturales, entre otros aspectos, que complementan y enriquecen las investigaciones científicas occidentales (Tobar et al. 2016, 59; Martín y Marina 2020, 2). La combinación del conocimiento científico y tradicional de los ecosistemas destaca la necesidad de combinar varios enfoques y puntos de vista para obtener una comprensión más completa del medio ambiente (Gómez-Baggethun 2009, 63).

Eso sí, se han identificado varias dificultades potenciales para integrar el conocimiento ecológico tradicional y local en los esfuerzos de conservación. Pueden darse situaciones donde surgen la falta de reconocimiento, valoración del conocimiento ecológico local por parte de las instituciones y políticas de conservación. La falta de cooperación y comunicación entre los diferentes actores significarán desafíos importantes en la integración de conocimientos. Por lo que es importante tomar en cuenta estrategias como fomentar la participación activa de las comunidades locales en la implementación de proyectos de conservación y en la toma de decisiones. La creación de espacios para el diálogo y la colaboración entre los transmisores del conocimiento ecológico local, los científicos y técnicos que trabajan en proyectos de conservación es fundamental para promover la educación y la investigación intercultural, así como para incorporar el conocimiento ecológico local en los planes de manejo y conservación de áreas (Gómez-Baggethun 2009, 65).

El conocimiento ecológico tradicional, que se basa en prácticas culturales y ha sido adaptado a lo largo del tiempo, ofrece una perspectiva integral que complementa el enfoque científico occidental y se señala como una estrategia clave para lograr una comprensión más completa del medio ambiente. Al integrar los dos tipos de conocimiento (tradicional y científico) se logra mejorar las prácticas de conservación. A pesar de existir obstáculos para incorporar estos conocimientos en los esfuerzos de conservación, es importante promover estrategias que ayuden a integrar los conocimientos. Finalmente, la vía más prometedora para la gestión sostenible de la biodiversidad en la Amazonía es la coexistencia y colaboración entre el conocimiento ecológico tradicional, local y científico, asegurando la preservación de sus ricos ecosistemas y respetando las perspectivas y prácticas arraigadas en las comunidades locales.

1.1.2. Co-producción de la biodiversidad

La autora Laura Rival argumenta que la ecología histórica es una herramienta útil para comprender la coevolución de los seres humanos y la naturaleza en la Amazonía. Ella sostiene que los pueblos indígenas han creado nichos bióticos o "bosques antropogénicos" desde

tiempos prehistóricos, y que estos bosques han sido explotados continuamente hasta el día de hoy. Además, Rival destaca la importancia de la comprensión de la terminología botánica y lingüística utilizada por los pueblos indígenas para inferir los cambios históricos y agrícolas en la Amazonía. En este sentido, el texto puede estar relacionado con la idea de coproducción de biodiversidad, ya que destaca la interacción entre los seres humanos y la naturaleza en la creación y mantenimiento de los bosques antropogénicos y la importancia de la comprensión de la terminología botánica y lingüística utilizada por los pueblos indígenas para inferir los cambios históricos y agrícolas en la Amazonía (Rival 2006; Rival y Muradian 2012).

Por otro lado, el autor Bruno Latour en su libro *We have never been modern* (1993, 134), podemos observar que la co-producción de la biodiversidad se refiere a la importancia de la participación de la comunidad en la configuración y el sustento de la biodiversidad. El autor menciona la importancia de enfrentarse al dualismo entre naturaleza y cultura y defiende el punto de vista donde se reconoce la interacción constante entre humanos y no humanos en la creación y resguardo de la diversidad biológica (Latour 1993, 14). Es importante entender el tema también desde el contexto amazónico, ya que en este caso la coproducción de la biodiversidad significa que las comunidades extra sujetas a la biodiversidad, ya que de esta depende la subsistencia de las comunidades. Para esto, las comunidades contribuyen activamente en la creación y el mantenimiento de esta biodiversidad, gracias a la prácticas culturales, conocimientos tradicionales y los sistemas de manejo sobre los recursos naturales. Es decir, se reconoce la agencia de las comunidades locales en la estructuración del paisaje y la diversidad biológica.

Por otro lado, la Autora Anna Tsing hace una investigación minuciosa de la relación entre seres humanos y los hongos matsutake. El impacto que causa la recolección de hongos en la biodiversidad presente en el bosque es bastante fuerte y no solo en el bosque, también afecta a la salud del hongo. Esto se debe a que las esporas del hongo cumplen un papel muy importante en la subsistencia de la especie y, además dañan al micelio⁴. Los humanos, plantas, hongos, entornos forestales y otros organismos estamos dentro de una especie de red de interdependencia, es decir que todos cumplimos un papel importante en la producción de los paisajes y los ecosistemas. Por lo que podemos entender como un claro ejemplo de que la biodiversidad no solo significa el resultado de procesos naturales, sino que muchas veces es

⁴ Micelio es la red de filamentos que se extiende debajo del suelo y es esencial para la supervivencia de la especie, ya que los mantiene interconectados.

co-producida por las actividades humanas y su relación con los no humanos (Tsing 2015, 161–63).

1.1.3. Percepción ambiental ligada a la praxis

Tim Ingold nos ofrece una visión persuasiva de cómo las personas ven su entorno. Ingold argumenta que la percepción no es un proceso aislado, sino que está intrínsecamente conectada a la acción y la práctica en el mundo. Sugiere que nuestra percepción del entorno no es simplemente una cuestión de captar datos sensoriales del mundo, sino que está enraizada en nuestras interacciones continuas con el entorno en el curso de nuestras actividades diarias. Él desafía la idea de que la percepción es un proceso pasivo, sosteniendo en cambio que está en constante evolución a medida que nos movemos y nos involucramos con el mundo que nos rodea (Ingold 2000, 5). Además, el autor propone una explicación antropológica alternativa a la explicación tradicional de la percepción ambiental como una construcción cultural de la naturaleza.

Para Ingold, la percepción está entrelazada con la acción y la práctica: cómo percibimos algo está influenciado por nuestras experiencias previas, nuestras habilidades y nuestras actividades en el mundo. De esta manera, la percepción ambiental está ligada a la praxis en el sentido de que nuestras acciones y prácticas en el entorno influyen en cómo percibimos y entendemos ese entorno. Él sostiene que a medida que nos movemos y nos involucramos con el mundo que nos rodea, nuestra percepción cambia constantemente, lo que implica una comprensión constante y activa de las relaciones entre las personas y su entorno (Ingold 2000, 6). El autor también propone que la mitología y las historias tradicionales juegan un papel en la percepción y comprensión del entorno. Él sostiene que estas historias no solo nos enseñan cómo ver la naturaleza, sino que también nos enseñan cómo interactuar con ella (Ingold 2000, 56).

Las historias y mitos que se transmiten de generación en generación pueden tener un impacto en nuestra perspectiva sobre la biodiversidad y la conservación. Los mitos pueden enfatizar la conservación y el respeto por la naturaleza en algunas culturas, mientras que en otras culturas pueden enfatizar la dominación y el control sobre la naturaleza (Ingold 2000, 168). Al profundizar en estas narrativas, podemos obtener una comprensión más completa de cómo influyen en nuestra percepción y comprensión del mundo natural y este conocimiento permite fomentar un entorno de actitudes optimistas hacia la conservación y salvaguarda de la biodiversidad (Ingold 2000, 56).

La percepción ambiental alude a un proceso a través del cual los individuos perciben y comprenden el mundo natural que los rodea, tanto físico, biológico y aspectos sociales. Es decir, la percepción ambiental implica la absorción sensorial de estímulos que emanan del entorno. Además, también comprende el análisis y la disposición del conocimiento que influye en el comportamiento y elecciones de los individuos con el medio ambiente. No obstante, la percepción que tenemos de nuestro entorno va más allá de sus aspectos físicos. Esto incluye nuestras experiencias e interacciones dentro del sistema, lo que nos indica que la percepción del entorno es un proceso complejo y cambiante que involucra factores cognitivos, emocionales, interpretativos y evaluativos desarrollándose simultáneamente en el mismo lugar (Flores y Reyes 2010, 234–35).

Los autores Flores y Reyes también señalan que la percepción del entorno no es una tarea sencilla, sino un proceso multifacético y dinámico. Implica varios aspectos de nuestro pensamiento, emociones, comprensión y juicio. Además, influye significativamente en los seres humanos, sus actitudes y acciones hacia la protección y preservación del medio ambiente. Es importante destacar que nuestra percepción del medio ambiente va más allá de sus aspectos físicos, ya que abarca nuestras experiencias personales y nuestra participación dentro del sistema que comprende tanto a los humanos como al medio ambiente. Este vínculo entre nuestra percepción del medio ambiente y nuestras propias experiencias en la naturaleza es crucial para comprender cómo los individuos forman sus creencias sobre la conservación y la importancia de la sostenibilidad ambiental (Flores y Reyes 2010, 245).

La percepción ambiental es relevante ya que nos permite entender cómo las personas interactúan con su entorno, toman decisiones relacionadas con él y cómo estas percepciones influyen en su calidad de vida y bienestar (Berdugo 2019, 16). De modo que, la comprensión de la cosmovisión shuar y su relación armoniosa con la naturaleza hace relevante abordar la percepción ambiental. Al examinar la perspectiva del pueblo shuar sobre el entorno natural, se puede obtener una comprensión más profunda de su relación de conexión con la tierra, los recursos naturales y la sostenibilidad. Lo que incide en que, la percepción ambiental shuar es esencial para la creación de métodos de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales en la región de la que forman parte, así como para la promoción de prácticas que fomenten la armonía entre la comunidad shuar y su entorno (Guzmán y Astudillo 2021, 99).

La forma en que la nacionalidad shuar ven el mundo tiene impacto significativo en la percepción de la biodiversidad, ya que tienen un enfoque holístico de la naturaleza, ven todo

conectado y colaborando. A sus ojos, cada ser vivo y elemento natural forma parte de un sistema más grande, y cada parte tiene un papel importante en mantener el equilibrio y la armonía del ecosistema. En relación con la naturaleza y el medio ambiente, la cosmovisión shuar abarca elementos esenciales como (Guzmán y Astudillo 2021, 98 - 101):

- La perspectiva de la nacionalidad shuar sobre la espiritualidad y su conexión con la naturaleza está profundamente arraigada en sus creencias. En esta nacionalidad, la naturaleza no es simplemente un entorno físico; tiene un profundo significado espiritual y conlleva representaciones simbólicas que dan forma a sus interacciones con el medio ambiente.
- El profundo respeto por la naturaleza y el esfuerzo por mantener la armonía y el equilibrio con ella. Entienden la importancia de la sostenibilidad y la reciprocidad en su relación con el medio ambiente, donde la idea es preservar la biodiversidad y mantener el equilibrio ecológico, ya que garantiza la perpetuación de la vida.
- Conocimiento tradicional posee un profundo conocimiento de las plantas, animales, ecosistemas y los ciclos naturales, lo que constituye también la base o el punto de partida de su cosmovisión. Este conocimiento invaluable se transmite de generación en generación, lo que se traduce como la brújula para prácticas de manejo sustentable relacionadas con los recursos naturales, la medicina tradicional y por ende la conservación del medio ambiente.

1.1.4. Interculturalidad y diálogo de saberes para la conservación

Partiendo desde la comprensión etimológica de esta palabra, la RAE (Real Academia Española) señala que la interculturalidad se refiere a la “relación entre culturas” (RAE 2024, párr. 1). Sin embargo, el “concepto de interculturalidad puede variar dependiendo el contexto, por lo que recibirá diferentes interpretaciones” (Walsh 2002, 115). De modo que, se mencionaran varias de las interpretaciones que nos acerquen a la definición más apropiada para la presente investigación. De acuerdo con la UNESCO, “la interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo” (Liesa 2005, 6). La interculturalidad, vista desde un punto de vista crítico, se presenta como un paradigma que sugiere cambios universalmente, con el objetivo de alterar las culturas a través de la interacción. Se estudia como un proceso continuo de creación de formas de pensar, sistemas y organizaciones que influyen en diferentes ámbitos como la educación (Krainer 2019, 29).

Además, la epistemología de la interculturalidad se trata del estudio de cómo llegamos a conocer las cosas en el contexto de diversas culturas. Destaca la importancia de reconocer y valorar las diferencias culturales a la hora de construir conocimiento. En un enfoque intercultural, la epistemología se ve como una forma de abordar cuestiones éticas que surgen en la investigación, como para qué investigamos ciertos temas, desde qué perspectiva abordamos el mundo y cómo nos relacionamos con los demás en nuestra investigación. De esta manera, se propone como un método de comprensión del conocimiento, que acepte la infinita variedad del mundo y la necesidad de desarrollar una variedad de enfoques para comprenderlo (Malik y Ballesteros 2015, 18).

Por otro lado, la interculturalidad debe darse como un proceso dinámico donde se reconozca y respete las diferencias entre las culturas y también se de valor a los conocimientos, prácticas. Pero esta interacción no debe ser vista solamente como la coexistencia de las culturas, sino también como un espacio donde las diferentes culturas interaccionan, se enlazan, pero también hay momentos en los que chocan (Escobar 2006, 126 - 127). Por lo que, Escobar define “la interculturalidad como un proyecto que da lugar a un diálogo efectivo de culturas en contextos de poder” (Escobar 2010, 31). Bajo esta premisa, el texto propone que la interculturalidad debe ser comprendida en relación a las estructuras de poder y las desigualdades sociales, donde la consecuencia de las diferencias culturales dominadas por relaciones de poder, significa que se perpetúan las desigualdades y la marginación. Es por esta razón que, Escobar plantea la interculturalidad como una oportunidad para la igualdad y el entendimiento en espacios donde surgen conflictos por la diferencia de las culturas (Escobar 2006, 128).

De la misma manera, la autora Carmen Ilizarbe en su análisis nos dice que “la interculturalidad constituye una aspiración y un ideal obstaculizado por el hecho de que, en la práctica, las relaciones entre diferentes se fundan en profundas desigualdades en el acceso a recursos materiales y simbólicos” (Ilizarbe 2002, 84). De modo que, aborda la inclusión como un precepto que busca fomentar la construcción de un sistema democrático libre de desigualdad y exclusión. En este mismo contexto, la interculturalidad es esencial para crear un espacio de interacción y coexistencia entre diferentes grupos culturales, superando los conflictos y creando espacios armoniosos para relacionarse. Asimismo, la autora Catherine Walsh también nos presenta un concepto de interculturalidad, donde nos dice que en su forma más general es “el contacto e intercambio entre culturas en términos equitativos, en condiciones de igualdad” (Walsh 2009, 41). La autora destaca la importancia de superar las

diferencias étnicas y sociales, promoviendo el respeto mutuo y desarrollo en las capacidades individuales y comunitarias. Por ello, plantea a la interculturalidad como un verbo de acción que busca promover cambios profundos en la convivencia democrática, a pesar de los conflictos.

En el caso del Ecuador, al tener una diversidad y riqueza biológica y cultural, la interculturalidad se ha desarrollado dentro del proceso de lucha para el reconocimiento cultural de los pueblos indígenas. Para esto, la educación juega un papel clave en la construcción de un Estado intercultural porque implica una transformación profunda de los valores de la sociedad y del gobierno. Por lo que, se reitera que la interculturalidad se presenta como una propuesta de relaciones igualitarias en situaciones de contacto, reconocimiento y valoración positiva a la diversidad étnica en una sociedad nacional (Krainer 2019, 32–37). Con base en los autores analizados, podemos entender la importancia y la complejidad que implica el concepto de la interculturalidad. Abordando el concepto de la interculturalidad de manera crítica y profunda, entendemos que no es simplemente un encuentro entre culturas, sino un proceso profundo continuo que implica de diálogo, aprendizaje, construcción de nuevas formas de convivencia, cuestionamientos y desarrollo sociedades nuevas, distintas, más justas y equitativas (Krainer 2019, 34).

Este enfoque, desde el punto de vista de la realidad ecuatoriana, se presenta como un camino hacia la superación de desigualdades y la construcción de una sociedad plural y respetuosa de la diversidad. La Constitución del Ecuador establecida en 2008, en el Artículo 1 señala “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada” (Constitución del Ecuador 2008, Art.1). Podemos analizar que el Ecuador ha surgido con principios que reconocen la riqueza y la diversidad de las culturas que se encuentran en el territorio ecuatoriano. Incluso en el contexto de la conservación, la interculturalidad implica respeto, inclusión de conocimientos tradicionales de comunidades locales y reconocimientos en la relación profunda y ancestral con la tierra y la biodiversidad

La valoración de los saberes ancestrales es la base para fomentar un diálogo de saberes. Partiendo desde la interpretación de la palabra diálogo, en algunas poblaciones indígenas se entiende como un encuentro de palabras entre personas, esto se desarrolla dentro de un ambiente de respeto y reciprocidad. Cada cultura posee su propia visión y saberes arraigados

en su relación con la naturaleza. El diálogo de saberes se refiere a la necesidad de establecer un espacio de comunicación y colaboración entre diferentes sistemas de conocimiento, ya sean científicos, tradicionales, indígenas u otros, con el fin de enriquecer las estrategias de conservación. En el marco de la interculturalidad, existen desafíos asociados con el desarrollo, destacando la importancia del diálogo de saberes, la comunicación horizontal y equitativa, así como la inclusión y el respeto de los saberes locales. Este diálogo de saberes es un paso crucial que permite integrar y compartir diferentes formas de conocimiento ancestral propios de cada cultura (Comboni y Juárez 2013, 20; Zalles 2017, 207; Krainer 2019, 40).

El diálogo de saberes nos brinda un espacio de encuentro cognitivo entre culturas, donde se da la oportunidad de profundizar en el conocimiento y en entendimiento del otro. Esto implica una relación de horizontalidad y respeto entre las diferentes culturas. Dado que en el intercambio de conocimientos se comparten las estrategias de adaptación que han desarrollado entre las culturas y la naturaleza, aplicando los conocimientos y las experiencias propias de cada una de estas culturas. De acuerdo con el autor José Banegas (2019) “hay que salir del infructuoso debate científicista, para reconocer la sabiduría de las culturas tradicionales”. Sin embargo, esto no significa renunciar a los conocimientos occidentales de la relación del humano con la naturaleza que se han desarrollado a partir de la revolución industrial, sino reconocer el valor de los conocimientos que se han desarrollado desde hace miles de años y que siguen vigentes en la actualidad (Comboni y Juárez 2013, 20; Banegas 2019, 371).

En este contexto podemos entender que la interculturalidad y el diálogo de saberes son dos conceptos interconectados y que además son un pilar fundamental en la conservación ambiental. En otras palabras, este enfoque reconoce la importancia de integrar los conocimientos tradicionales y locales con los conocimientos científicos, lo que nos permitirá abordar de una manera más integral a los desafíos ambientales. Asimismo, se da la oportunidad para que exista un intercambio de conocimientos, que permite abordar problemas en el ambiente de manera integral y efectiva entre varios actores importantes como son las comunidades, los pueblos indígenas, expertos en conservación, científicos, políticos, tomadores de decisiones, etc. Como un elemento importante para la construcción de una sociedad más sustentable y prácticas que puedan ayudar a conservar el ambiente y a la sostenibilidad, el diálogo de saberes viene a formar una parte importante en la creación de soluciones integrales y efectivas para los problemas ambientales. Por lo que, se vuelve una herramienta clave en la construcción de un futuro equitativo y justo para todos (Leff 2004, 24-25).

La interculturalidad y el diálogo de saberes en la conservación ambiental, nos brindan un enfoque importante para integrar conocimientos. Además, promueven la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones. Al tener este espacio de respeto y valoración, los conocimientos locales como experiencias únicas, pueden ayudar a enriquecer las estrategias de conservación y promover prácticas más equitativas y efectivas en la conservación (Leff 2004, 33). Cuando se busca integrar el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas a la conservación ambiental, se los reconoce como agentes de cambio importantes que promueven el enfoque biocultural y dan valor a las cosmovisiones, valores y prácticas relacionados a la diversidad cultural y los modos de vida de los pueblos. De este mismo modo, para tener un mejor pensamiento ambiental colectivo se deben rescatar los múltiples conocimientos y voces diversos (Betancourt y Cruz 2020, 103; Klier y Folguera 2023, 128).

Capítulo 2. Contexto empírico y metodología

2.1. Contexto Empírico

La Amazonía ecuatoriana es una región biodiversa y llena de cultura, pero también de grandes desafíos debido a las actividades extractivas que afectan tanto al medio ambiente como a las comunidades indígenas. Yantana, una comunidad shuar ubicada en la provincia de Pastaza, representa un caso particular en el eje vial Puyo-Macas, caracterizándose por la conservación de su entorno natural en contraste con otras áreas circundantes que muestran signos de degradación ambiental. Yantana se distingue por la presencia de amplios parches de bosque nativo, resultado de las prácticas y conocimientos ancestrales shuar que promueven la conservación. A pesar de la presión de la tala ilegal y la expansión de actividades económicas externas, la comunidad ha mantenido un compromiso con la reforestación y la rehabilitación ambiental. Las mingas comunitarias, eventos donde los miembros de la comunidad se reúnen para trabajar en la conservación y el mantenimiento del entorno, reflejan este compromiso colectivo.

Yantana se encuentra en un área de gran biodiversidad con selvas tropicales, ríos y una amplia gama de flora y fauna. Este entorno brinda a la comunidad los recursos necesarios para desarrollar su vida, ya que la comunidad depende en gran medida de la agricultura, la caza y la pesca para subsistir. Tradicionalmente, la organización social es comunitaria, con una estructura basada en familias extendidas y un fuerte liderazgo local. Los ancianos son esenciales para la transmisión de tradiciones y conocimientos, asegurando la continuidad cultural. Su identidad se basa en rituales, celebraciones, música, danza e historias habladas. Han acumulado y transmitido un profundo conocimiento del entorno natural a lo largo de las generaciones. Los métodos de cultivo, el uso de plantas medicinales y las prácticas de manejo de recursos naturales que fomentan la conservación de la biodiversidad están entre estos conocimientos. Este conocimiento es tanto práctico como espiritual, ya que ven la naturaleza como un ser vivo con quien tienen una relación de respeto e intercambio.

La comunidad se encuentra bajo una variedad de presión externa que pone en peligro su estilo de vida tradicional y su entorno natural. Algunos de los principales problemas que afectan la biodiversidad y la calidad de vida en Yantana incluyen la deforestación y la expansión agrícola, que no solo deterioran el ecosistema, sino también a la asimilación cultural y promueven la pérdida de identidad. Sin embargo, las técnicas de manejo de recursos en Yantana han hecho que la comunidad sea resiliente y pueda dar soluciones alternativas a los

daños. Sus conocimientos tradicionales ecológicos son esenciales para la gestión sostenible de la biodiversidad, y la integración de estos conocimientos en el diálogo intercultural es crucial para su preservación y la mejora de sus condiciones de vida. A continuación, se muestra un fragmento de una entrevista con YISF41, donde comenta cómo se da la transmisión de conocimientos sobre siembra y agricultura:

Yo me crie más con mi mamá y ella siempre me decía que hay que trabajar para poder comer. Por ejemplo, yo aquí en mi huerta tengo productos de la zona, porque me enseñaron que, si no trabajas y no siembras, tendrás que ir a robar donde el vecino y si estás robando, los vecinos te van a castigar y eso es quedar mal. Tienes que trabajar, eso es lo primero que nos enseñan, a trabajar y también hay que respetar a las personas mayores... Nuestros antiguos, nuestros padres y abuelos, nuestros maestros tenían su forma de estudiar y esto era madrugando a trabajar, a preparar la chicha y a sembrar para limpiar la huerta para poder producir buenos productos y ellos nos enseñaban... (entrevista a YISF41, comunidad de Yantana, 4 de marzo de 2024).

2.2. Estrategia metodológica

Para explorar cómo los conocimientos ecológicos tradicionales de la comunidad shuar de Yantana influyen en su percepción y manejo de la biodiversidad, y cómo el diálogo intercultural puede mejorar la conservación de su entorno natural, se empleó una metodología cualitativa basada en enfoques etnográficos y fenomenológicos:

- El enfoque etnográfico permitió una comprensión profunda de la cultura y las prácticas de la comunidad shuar. Resultó pertinente el uso de técnicas como la observación participante y la realización de entrevistas semiestructuradas con miembros de la comunidad, donde se documentó y posteriormente se analizó las prácticas tradicionales de manejo ambiental y su transmisión intergeneracional. También, se consideró los relatos como parte de su tradición oral y las narraciones de sus quehaceres cotidianos, ceremonias y mingas para comprender el contexto cultural y social en el que se desarrollaban estas prácticas.
- El enfoque fenomenológico se adentró en las percepciones individuales de los miembros de la comunidad sobre su entorno natural y las prácticas de conservación. Mediante las entrevistas semiestructuradas, se examinaron las experiencias y significados que en la nacionalidad shuar asignaban a sus prácticas ecológicas y cómo estas influenciaron en su relación con la biodiversidad. Este enfoque facilitó la

comprensión de la dimensión subjetiva de los conocimientos tradicionales y su relevancia en la vida cotidiana de la comunidad.

El estudio se enmarcó dentro de un enfoque cualitativo que tenía como objetivo comprender la percepción de la biodiversidad, sus saberes ancestrales, creencias y cosmovisiones. Se tomaron como unidades de observación a los habitantes de la comunidad shuar, por ello se procuró contar con una muestra representativa de la comunidad que permitiera recopilar una diversidad de perspectivas. Es decir, los habitantes de la comunidad shuar de Yantana conformaron la población a estudiar, y de acuerdo a información otorgada por la Parroquia Simón Bolívar (cabecera parroquial Mushullacta), la comunidad shuar Yantana tiene una cantidad limitada de habitantes (alrededor de 199 personas) de las cuales 106 personas se encuentran en el rango de edad de 0 a 17 años, mientras que 92 personas están entre el rango de edad de 18 a 65 años, donde 45 son hombres y 47 son mujeres y existe 1 adulto mayor, que supera los 65 años. Para este muestreo se eligieron participantes con características representativas edad, género y roles dentro de la comunidad. A partir de las entrevistas, donde se abordaron los temas de las percepciones sobre la biodiversidad, conocimientos ancestrales, prácticas tradicionales, relaciones con el entorno natural, entre otros, se obtuvieron los indicadores que se incluyeron en la redacción de esta investigación.

Los métodos cualitativos usados en campo fueron:

- Diario de campo: El diario de campo es un método de registro y análisis sistemático de la observación y participación del investigador en la vida cotidiana de la comunidad (Ortega 2021a). Este método es importante en mi investigación, ya que me ayudó a obtener una perspectiva detallada sobre las prácticas de saberes ancestrales y la pérdida de biodiversidad en la comunidad. Este método se aplicó a los miembros de la comunidad como los actores. Los criterios de selección del sitio y los informantes fueron la comunidad y las personas que la integran, la relevancia del lugar para el tema de investigación, la cooperación de la comunidad y la apertura de la comunidad, con mi persona, para participar y compartir en las actividades culturales y sociales de la comunidad.
- Observación Participante: La observación participante es un método de investigación que implica la inmersión del investigador en la vida cotidiana de la comunidad, con el objetivo de comprender sus prácticas culturales y sociales (Ortega 2021a,). La importancia de este método se evidencio en esta investigación, para obtener

información detallada sobre cómo la pérdida de biodiversidad afecta las prácticas de saberes ancestrales de la comunidad. Los actores a los que se aplicó este método son los miembros de la comunidad y mi persona como investigadora. Los criterios de selección para las personas de la comunidad fueron los mismos que he detallado en el diario de campo.

- Entrevistas semiestructuradas: Es una técnica de investigación que permite al investigador formular preguntas abiertas sobre un tema en particular, al tiempo que mantiene cierta estructura y control sobre la entrevista (Ortega 2018, s/n). Este método fue importante de aplicar en esta investigación, ya que facilitó una comprensión profunda de las percepciones y experiencias de las personas en relación con un tema específico; en este caso fue la pérdida de biodiversidad y sus efectos en las prácticas de saberes ancestrales. Los informantes seleccionados fueron miembros de la comunidad que tenían conocimientos y experiencias relevantes en el tema de investigación. Los criterios de selección fueron líderes comunitarios, ancianos, chamanes o personas con algún tipo de experiencia, conocimiento en conservación ambiental y el interés y disponibilidad para participar en la investigación. Con este propósito, se analizaron las entrevistas y el diario de campo, junto con la interpretación personal de la investigadora.

2.3. Análisis de Datos

Los datos recopilados fueron analizados mediante un enfoque de análisis temático, identificando patrones y temas recurrentes relacionados con el manejo de la biodiversidad y la transmisión de conocimientos. Se utilizó un software de análisis cualitativo para organizar y codificar los datos, garantizando una interpretación rigurosa y sistemática. En este proceso se analizaron las entrevistas y el diario de campo, acompañado de la interpretación personal de la investigadora, para comprender mejor las perspectivas, conocimientos y prácticas de la comunidad, relacionados a la conservación. Este enfoque metodológico integral facilitó una comprensión profunda y holística de cómo los conocimientos tradicionales y las prácticas de la comunidad shuar contribuyeron a la conservación de la biodiversidad en Yantana, y propone el uso del diálogo intercultural para fortalecer las iniciativas de conservación en el eje vial Puyo-Macas.

Capítulo 3. Contexto Cultural y Social de la Nacionalidad shuar

Es fundamental conocer la historia y la distribución geográfica de la nacionalidad shuar, dado que al ser un grupo étnico de gran relevancia en Ecuador estos elementos nos brindarán un profundo entendimiento de su conexión de su cultura con la naturaleza, especialmente con la región amazónica. La cultura shuar ha sido conocida por ser un pueblo inminentemente guerrero, y la práctica ritual de la *tsantsa* (reducción de cabezas) de los enemigos derrotados en la batalla es una señal de esto. Además, no fueron sometidos por los colonizadores, por lo que esta etnia dominó la selva amazónica hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, la llegada de la misión Salesiana en 1930 llevó a la nuclearización de los asentamientos y la creación de nuevas formas de organización, que dieron paso a procesos de cristianización donde gradualmente abandonaron su lado guerrero y se adaptaron a la pacificación impuesta por los misioneros. Este cambio dio lugar a la creación de la Federación shuar en 1964. La presente investigación tiene lugar en la provincia de Pastaza donde actualmente la nacionalidad shuar está organizada a través de la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza (FENASHP), que es el principal organismo representativo de esta etnia (GADMP 2015, 91; Sharupi Jua 2018, 25; Antun Timias 2015, 19) .

La nacionalidad shuar es conocida como un pueblo transfronterizo, que habita en su mayoría los territorios amazónicos, en las selvas de Ecuador y Perú. Son conocidos como jíbaros (un trato que en la nacionalidad shuar consideran despectivo) que conforman el grupo étnicos con gran número poblacional en el país. La población total de la nacionalidad shuar en el país se estima que tiene más de 148.800 de personas (TIYG 2024a, párr. 2), de las cuales la mayoría del pueblo shuar se ubica en la Amazonía Central, donde el número de habitantes de la nacionalidad shuar sobrepasa los 110000 habitantes que se distribuyen en las provincias de Morona Santiago, donde habita el 65% del total de su población, Pastaza y Zamora Chinchipe donde se encuentran el 35% de la población shuar restante (TIYG 2024b, párr. 3). El resto de su población se distribuye en otras partes del país constituyendo pequeños grupos al norte de la Amazonía en Sucumbíos y Orellana y en la Región Litoral, en Guayas y Esmeraldas. Su historia y su distribución geográfica son un materia de gran importancia tanto en el ámbito antropológico como en el contexto intercultural del Ecuador (Delgado Súmar 2022, 3; IWGIA 2024, párr. 5; Zambrano 2024, párr. 19; CONAIE 2014, párr.1)

El significado de la palabra *shuar* es gente, por lo que, según la distribución de la población shuar en Ecuador han adoptado diversas denominaciones autónomas en función de su

ubicación geográfica, lo que incluye: *Muraya Shuar* (Gente de la montaña) son las comunidades que se encuentran asentadas en el valle del río Upano. *Untsuri Shuar* (Gente numerosa) situados entre las cordilleras del Cóndor y Kutukú. *Pakanmaya Shuar* son los residentes de la zona del Transkutukú. Estas denominaciones muestran cómo la nacionalidad shuar se adaptó en diferentes áreas de la Amazonía sin causar diferencias culturales significativas. Históricamente, la selva y las cordilleras han servido como barreras naturales que los protegieron de influencias externas y dieron facilidad a la preservación de sus tradiciones (Antun Timias 2015, 3; TIYG 2024b, párr. 1).

De acuerdo con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, la nacionalidad shuar en Pastaza tiene una población aproximada de 4.666 habitantes. Sus comunidades se encuentran dentro de la parroquia Simón Bolívar, que está cubierto por la cuenca del río Pastaza. La extensión del territorio son 139.295 hectáreas y está delimitado de la siguiente manera: al norte se encuentra la nacionalidad kichwa; al sur se encuentra la provincia de Morona Santiago; al este encontramos la Nacionalidad achuar y kichwa; y al oeste tenemos la provincia de Morona Santiago. Las principales organización que encontramos en Simón Bolívar son: FENASH-P (Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza), Asociación Pastas, Asociación Pupunas, Asociación Tarimiat, Asociación Washints (GADMP 2023).

Sin embargo, a nivel nacional la nacionalidad está integrada por organizaciones con un sistema estructural sólido que les permite desarrollar iniciativas y proyectos sociales, políticos, económicos y culturales para el beneficio colectivo como objetivo común. En estas organizaciones tenemos:

La Nacionalidad Shuar del Ecuador (NASHE), anteriormente conocida como Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador (FIPSE); Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH); Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza (FENASHP); Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe (FEPNASH.Z.Ch); Federación Shuar de Zamora Chinchipe (FESHZ.Ch); Federación Provincial de Centros Shuar de Sucumbíos (FEPCESH-S); Federación de Centros de la Nacionalidad Shuar de Orellana (FECNASH-O) y también algunas organizaciones regionales. Más recientemente, se han constituido la Organización Shuar del Ecuador (OSHE) y la Organización Independiente Shuar de la Amazonia Ecuatoriana (OISAE) (TIYG 2024b, párr. 5).

Es fundamental analizar el contexto histórico de la nacionalidad shuar, el cual se puede dividir en dos grandes periodos: una historia antigua, con orígenes que datan de más de 12,000 años

a.C., y una historia más reciente que comienza aproximadamente en el año 1200 d.C., cuando la nacionalidad shuar se establecieron en los territorios que ahora conocemos como el Oriente ecuatoriano (Lucero y Moreno 2010, 13). Sin embargo, los estudios sobre la cultura shuar tienden a ser más superficiales en lo que respecta a su historia precolonial, con un mayor énfasis en el periodo posterior a la conquista española. Al indagar sobre su historia, las respuestas de los miembros de esta cultura suelen estar enmarcadas en su mitología, en lugar de seguir una cronología histórica estricta. Este fenómeno se refleja en la presente investigación, donde las entrevistas revelan narrativas que a menudo relacionan la pregunta con algún aspecto de su mitología. Esto se debe en parte a que la cosmovisión shuar no incluye una concepción lineal del tiempo similar a la cultura occidental.

El estilo de vida de la nacionalidad shuar se ha basado históricamente en la caza, pesca, recolección y agricultura itinerante (Ortiz Batallas 2022, 85), prácticas observables desde la época precolombina. Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, la nacionalidad shuar se destacó por su firme resistencia. Resistieron con éxito los intentos de colonización por parte de Gonzalo Díaz de Pineda y Francisco Pizarro, manteniendo su independencia a través de constantes conflictos. Esta resistencia continuó durante la era colonial y la republicana (Lucero y Moreno 2010, 15; Ortiz Batallas 2022, 68). A pesar de su lucha y resistencia, el estado ecuatoriano y los colonos empezaron a marginar al pueblo shuar.

La misión salesiana de Morona Santiago, en su labor de evangelización, introdujo cambios significativos en la cultura shuar, promoviendo una postura menos hostil y adoptando nuevas prácticas como la ganadería. Esta misión tenía el objetivo de empoderar e integrar a la nacionalidad shuar en la sociedad ecuatoriana, buscando evitar su abandono por parte del Estado. Sin embargo, esto también conllevó a una pérdida de territorio, facilitando la llegada de colonos de la región Sierra que se establecieron en territorio shuar y que, al igual que los misioneros salesianos, tuvieron una influencia significativa en la pérdida de la lengua y la cultura shuar. Como resultado, muchos shuar migraron en busca de nuevos territorios para establecer sus comunidades, como en el caso de Yantana (Lucero y Moreno 2010, 17; Ortiz Batallas 2022, 151; Antun Timias 2015, 24; Valeš 2014, 216).

De este modo, entendemos que el pueblo shuar es un testimonio de resistencia y adaptación a pesar de los cambios. Han logrado mantener una continuidad cultural, preservando su identidad y tradiciones a pesar de los desafíos externos. Esta resiliencia se refleja en su capacidad para integrar lo histórico y lo sagrado en su cosmovisión, asegurando la

perdurabilidad de su legado a través de la lengua y las tradiciones, lo que demuestra la resiliencia shuar y reflejando una cosmovisión que integra a lo histórico y lo sagrado.

3.1. Idioma shuar, su importancia para la transmisión de conocimientos y cultura

“El Ecuador es un Estado Pluricultural y Multiétnico, que debe respetar y estimular el desarrollo de todas las lenguas existentes en su territorio así como la identidad cultural de las nacionalidades que existen a su interior” (Mejeant 2001, 1). Por lo que, el análisis del idioma shuar nos ofrece una perspectiva sobre la importancia cultural y lingüística que representa el idioma shuar para la comunidad, dado que “la transmisión oral en la cultura shuar es crucial ya que a través de ella se transmiten conocimientos, pensamientos, leyes morales, costumbres, creencias, etc. que se expresan y transmiten por la vía oral y definen su vida diaria” (Lucero y Moreno 2010, 33). En consecuencia, el idioma shuar juega un papel importante no solo como medio de comunicación, sino también como el principal medio para transmitir su rica herencia cultural.

El nombre de la lengua es shuar chicham se deriva de dos vocablos: shuar que significa hombre y chicham que significa lengua, es decir lengua de hombre (Taisha, Kayak y Yáñez 2006, 11); también conocido como shuar, pertenece a la familia lingüística “*jíbaro*”⁵ donde también son parte las lenguas achuar y shiwiari en el Ecuador, y con la wampis y la awajun en el Perú. Shuar chicham tiene varias características distintivas en su estructura lingüística. Es decir, estas lenguas forman un “continuum dialectal”, lo cual implica que hay una progresión gradual de diferencias dialectales a lo largo de su distribución geográfica. Presenta una fonología de vocales nasales, susurradas y largas y consonantes; y su morfología es aglutinante, lo que quiere decir que los morfemas se añaden a las raíces para modificar su significado y función gramatical (Juncosa 2005, 34; Grefa Ushigua y Ushigua 2012, 219; Valeš 2016, 69).

El idioma shuar es fundamental para la vida diaria del pueblo shuar, dado que es esencial para mantener y fortalecer la identidad cultural por lo que es un instrumento que va desde la comunicación básica hasta la transmisión de conocimientos especializados. En la cultura shuar las historias, los mitos y los conocimientos prácticos se transmiten principalmente por

⁵ El término “*jíbaro*” fue utilizado por primera vez por los conquistadores españoles y ha sido usado históricamente por colonos y misioneros como un peyorativo, significando “salvaje” o “bárbaro”, para referirse a la comunidad shuar. Esta caracterización negativa ha contribuido con la estigmatización de la nacionalidad shuar, por lo que el término fue prohibido oficialmente, resaltando la necesidad de respetar y valorar la cultura e identidad de los pueblos indígenas (Hinojosa Becerra y Marín-Gutiérrez 2017, 131; García et al. 2022, 137).

oralidad de generación en generación, porque estos no solo brindan diversión, sino que también enseñan valores morales y sociales. También es importante para mantener los cantos y narraciones que son parte de las ceremonias y rituales donde el lenguaje ayuda a conectar a los participantes con su historia y espiritualidad (Juncosa 2005, 34).

Sin embargo, desde los procesos de cambio que vivió la nacionalidad shuar al integrarse con la sociedad ecuatoriana, han adoptado el español como su segunda lengua. A finales del siglo XIX, la congregación Salesiana se acentó en la región amazónica, colaborando estrechamente con el Estado ecuatoriano. Para esto, es importante mencionar que en el año 1895 el Ecuador vivió una serie de cambios políticos, entre los cuales el gobierno y los salesianos empezaron a promocionar decididamente la inmigración colonizadora, en otras palabras, se pretendía que con la entrada de los colonos al territorio amazónico se dé una forma de aculturación indirecta en su intento de “civilizar” a la nacionalidad shuar. En otras palabras, estos procesos conllevaron a los salesianos a tener un posicionamiento en el proceso de colonización en el Oriente ecuatoriano, donde existía de por medio el interés y la necesidad de nacionalizar y civilizar a los pueblos nativos shuar, así como de ayudar a los colonos en su establecimiento, lo que impulsó un mayor esfuerzo en el adoctrinamiento de los salesianos en la cultura shuar desde mediados del siglo XX. No obstante, los efectos perjudiciales de la colonización, como el despojo territorial y las relaciones de abuso y dominación por parte de los colonos hacia la nacionalidad shuar, se hicieron evidentes a medida que avanzaba (Esvertit Cobes 2012, 504–11).

En estos esfuerzos de los salesianos por adoctrinarse en la cultura shuar y ayudar a nacionalizar, civilizar y cristianizar a los nativos shuar, se presentaron situaciones de violencia por parte de los colonos y por parte de autoridades por considerar a la cultura shuar como gente “bárbara” y “salvaje” y como resultado, se obtuvo una represión en las expresiones culturales de la nacionalidad shuar, por intentar obligarlos a encajar en un sistema social muy diferente en costumbres, organización política, organización territorial e idioma (Juncosa Blasco 2017, 69–75). Aunque esta integración ha forzado a la nacionalidad shuar a hablar más en castellano que en su lengua shuar-chicham, lo que ha significado una pérdida de su identidad cultural (Antun Timias 2015, 16). Es por esto que la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es de gran importancia en Ecuador, ya que juega un papel crucial en la preservación y revitalización de lenguas indígenas, incluyendo el shuar. Según Krainer (1996, 54), la EIB no solo busca enseñar a los niños en su lengua materna y en español, sino también promover una comprensión intercultural que respete y valore las diferencias culturales. Para

esto, la EIB tiene ciertos objetivos como la preservación lingüística a través de la enseñanza sistemática a las nuevas generaciones, practicando el bilingüismo que impide la pérdida cultural y practicando la interculturalidad que promueve el entendimiento y respeto mutuo entre diferentes culturas.

3.2. Prácticas culturales y sociales

Las costumbres culturales y sociales de la comunidad shuar significan una amplia y variada expresión de su identidad y perspectiva sobre el mundo. En la nacionalidad shuar mantienen vivas sus tradiciones y transmiten conocimientos y valores fundamentales a las nuevas generaciones a través de rituales, festividades, música y danza, entre otros aspectos de su patrimonio cultural intangible. La continuidad de la cultura shuar en un mundo en constante cambio depende de la preservación y promoción de estas prácticas.

La autora Elke Mader, en su libro *Metamorfosis del poder: persona, mito y visión en la sociedad Shuar y Achuar* (Ecuador, Perú), nos da a entender un análisis a detalle de las prácticas culturales que caracterizan a las comunidades shuar, que incluyen rituales, celebraciones, música, danza y otros elementos del patrimonio cultural son parte fundamental para la identidad y cohesión social (Mader 1999, 59–310). Estas prácticas culturales vemos presentes en la comunidad de estudio Yantana, por lo que mencionaremos algunas prácticas presentes:

- Los rituales y el poder chamánico son esenciales en la cultura shuar. Los chamanes (*uwishin*) juegan un papel importante al servir como intermediarios entre el mundo espiritual y la comunidad. Los rituales de Ayahuasca (*nantem*) son especialmente importantes porque no solo tienen como objetivo curar, sino también fortalecer el poder y el conocimiento del chamán. Estos rituales mantienen la armonía y el orden en la comunidad, reafirmando la autoridad espiritual y las tradiciones culturales (Mader 1999, 201). En la comunidad shuar de Yantana se sigue practicando la toma de ayahuasca como un método de conexión con el mundo espiritual, lo que podrá darles visiones, respuestas a incógnitas o cura a enfermedades, dependiendo de cuál sea la intención con la que se vaya a tomar.
- Otro pilar de la cultura shuar son las narrativas orales y los mitos. En esta comunidad se conservan las prácticas de narrativas orales de las personas más adultas a los más jóvenes, con el fin de transmitirles experiencias y conocimientos. Se transmiten conocimientos sobre la creación del mundo, los fenómenos naturales y las normas

sociales a través de estas historias. Las tradiciones orales no solo explican el entorno natural, sino que también construyen la perspectiva del mundo shuar. Las narrativas orales funcionan como una forma de pedagogía cultural, enseñando a las nuevas generaciones los principios y expectativas de la comunidad y fortaleciendo el sentido de propósito e identidad compartido (Mader 1999, 73).

- Las festividades en la comunidad shuar de Yantana, como la toma de chicha y la cosecha de la chonta (cosecha de palma), son eventos cruciales que refuerzan la cohesión social y la identidad cultural. Los eventos festivos no solo son momentos de alegría y unidad, sino también actos de renovación cultural y social. A través de estas festividades, la nacionalidad shuar reafirma sus vínculos con la naturaleza y entre sí, manteniendo vivas las tradiciones y reforzando los lazos comunitarios (Mader 1999, 186).
- La música y la danza son expresiones artísticas vitales en la vida cultural shuar. Estas formas de arte no solo sirven como entretenimiento, sino también como medios de comunicación y transmisión de la tradición. La música y la danza refuerzan la memoria cultural y la identidad comunitaria, permitiendo a la nacionalidad shuar expresar y preservar su historia y valores a través de actuaciones que involucran a toda la comunidad. Las prácticas señaladas desempeñan un papel crucial en la continuidad cultural y la cohesión social (Mader 1999, 309).

3.3. La Misión Salesiana en Macas: Impacto en la comunidad shuar

La llegada de la misión salesiana a Macas, en la provincia de Morona Santiago, Ecuador, fue un momento importante en la historia de la comunidad shuar. La orden salesiana lideró esta misión a finales del siglo XIX hasta avanzado el siglo XX con el objetivo de evangelizar y educar a las poblaciones indígenas locales. Antonio Flores Jijón, el presidente de Ecuador en el periodo de 1888 - 1892, organizó la distribución de la misa en 1888, dando a los salesianos la tarea de supervisar el Vicariato de Méndez y Gualaquiza. Don Santiago Costamagna, quien fue un colaborador cercano del fundador salesiano Don Bosco, fue nombrado obispo para llevar a cabo esta tarea después de ser consagrado obispo (Garzón Vera 2017, 32; Lucero y Moreno 2010, 16).

Una de las mayores contribuciones de la misión salesiana fue la introducción de la educación formal religiosa. Se establecieron escuelas que enseñaban tanto en shuar como en español, pero el énfasis estaba en el español. Esto ayudó a la nacionalidad shuar a obtener una

educación y mejorar su integración en la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, esta integración tuvo un costo cultural porque el uso predominante del español en la educación arruinó el idioma y las tradiciones shuar. Las costumbres religiosas católicas fueron introducidas por la misión salesiana y, en muchos casos, se integraron con las creencias shuar tradicionales. A pesar de estos desafíos, la educación bilingüe intercultural ha sido un paso importante hacia la preservación cultural. Y junto a ella las prácticas religiosas católicas que se introdujeron. La instalación de capillas fue una de las primeras acciones de los misioneros para evangelizar a la comunidad. Aunque esto trajo beneficios en términos de acceso a servicios de salud y educación, también generó tensiones culturales. La imposición de rituales y festividades católicas reemplazó o modificó prácticas espirituales ancestrales, provocando una controversia sobre la asimilación cultural y la pérdida de identidad (Gnerre 2012, 568–80).

Aunque la misión salesiana proporcionó beneficios tangibles, también impuso cambios que transformaron profundamente la identidad shuar. La evangelización y la "civilización" de la nacionalidad shuar, como parte de un plan estatal apoyado por el concordato con el Vaticano, contribuyeron a la pérdida de su identidad cultural. Por lo tanto, la revitalización y preservación de la cultura shuar a través de programas de educación intercultural bilingüe resulta indispensable para mantener el patrimonio cultural y lingüístico en el contexto de una globalización en continuo avance (Lucero y Moreno 2010, 16).

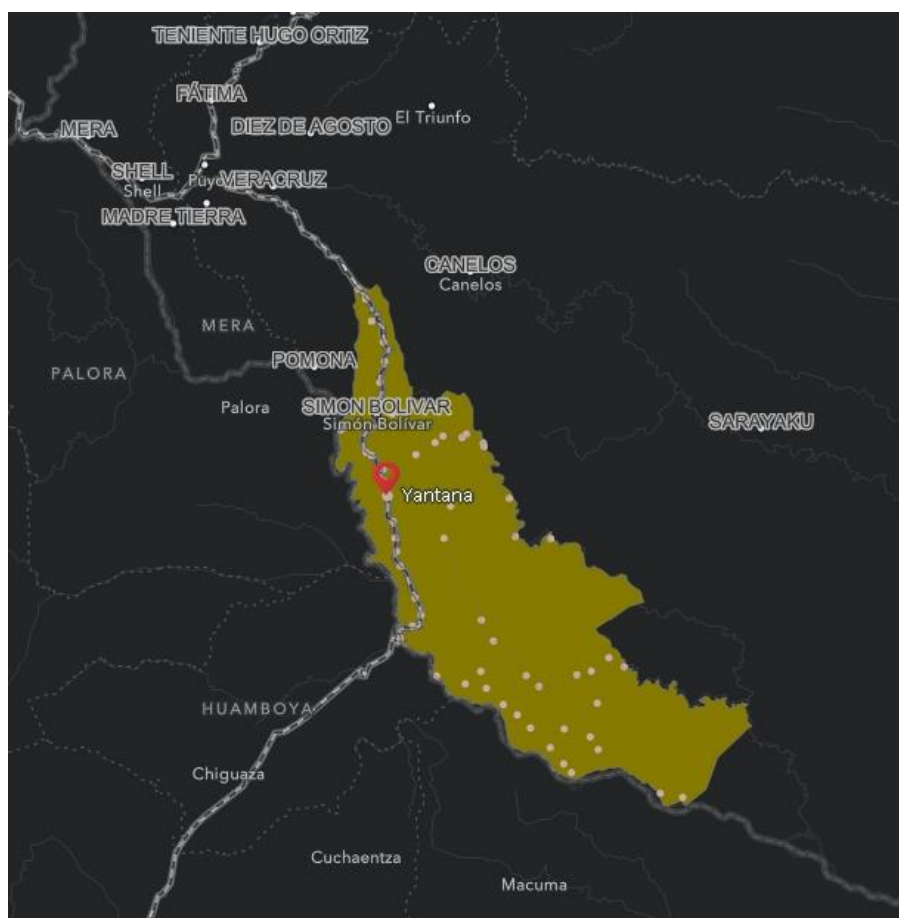
Capítulo 4. Historia y saberes ancestrales de Yantana

En el siguiente capítulo abordaremos la importancia de la transmisión de los conocimientos y sabidurías ancestrales entre generaciones y su relación con la conservación ambiental y también, se dará a conocer las voces y perspectivas de los diferentes actores dentro de esta comunidad, que son guardianes de siglos de sabidurías ancestrales y conocimientos de la riqueza biodiversa de la selva amazónica. A través de ideas importantes y concurrentes que aportaron a las entrevistas, las personas de esta comunidad, podemos determinar tres categorías en este análisis: 1. Respeto hacia la naturaleza y los recursos naturales por su influencia en las actitudes y comportamientos a favor de la conservación ambiental; 2. Prácticas de conservación tradicionales ya que proporciona una alternativa a la gestión de los recursos naturales y 3. Rituales y ceremonias en la conservación ambiental donde la dimensión cultural y espiritual contribuyen a la conservación.

4.1. Historia y distribución geográfica de la comunidad shuar de Yantana.

La comunidad shuar Yantana fue establecida el 11 de noviembre de 1975. Esta comunidad se encuentra dentro de la parroquia Simón Bolívar perteneciente a la provincia de Pastaza, de la Región Amazónica. Esta comunidad se encuentra junto a la carretera, en el km 43 de la “Troncal Amazónica”, que conecta a la ciudad de Puyo con la ciudad de Macas y es la vida por lo que la comunidad está totalmente comunicada con todas las otras comunidades y a la cabecera parroquial y también da acceso al comercio y a la adquisición de productos y servicios (GAD Simón Bolívar 2023, 126). Su rango altitudinal se encuentra entre los 927 y 1080 msnm y su tipo de relieve son las Colinas Medianas, el cual es característico del piedemonte de la cordillera oriental, pero que también significa la limitación de las áreas dedicadas para tareas agrícolas de mayor escala y las estrategias de sustento de la comunidad (Ver Figura 1). Se debe mantener especies arbóreas que permitan una cobertura vegetal protectora. El uso y la cobertura del suelo han catalogado a la comunidad como una zona intervenida y presenta un tipo de mosaico agropecuario; no obstante, se observan grandes parches de bosque nativo en la comunidad (Consultora Desarrollo Territorial 2019, 8–27).

Mapa 4.1. Ubicación de la comunidad shuar de Yantana dentro de la Parroquia Rural Simón Bolívar



Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza (2023).

La presencia de plantas nativas da un aspecto a su paisaje, donde las especies vegetales y animales son lo que más resalta en esta comunidad y llega a ser uno de los pocos lugares en de la carretera Puyo - Macas que conserva su biodiversidad y su bosque nativo gracias a los esfuerzos por el mantenimiento de la naturaleza y todas las especies que la conforman (Consultora Desarrollo Territorial 2019, 21). Generalmente, el paisaje que observamos en la carretera es muy alterado, con mucha presencia de pastizales, monocultivos de especies vegetales, madereras, frutales, degradación del suelo, tala de árboles y alteraciones producidas con la finalidad de construir hosterías y atractivos turísticos con un paisaje menos denso. Sin embargo, en Yantana también se desarrollan actividades con el fin de atraer turistas y se realizan prácticas de tala para construir infraestructuras o para la venta de madera, también se puede observar los esfuerzos de reforestación de especies nativas en las zonas afectadas y la rehabilitación del espacio, lo que da como resultado extensos parches de bosque nativo, que

además es el lugar de encuentro con los conocimientos ancestrales y la espiritualidad de la comunidad shuar.

En el contexto de Yantana, una de las expresiones más palpables del compromiso colectivo con la conservación ambiental, se observa a través de las mingas o eventos comunitarios en los que los pobladores se reúnen para realizar trabajos de limpieza, mantenimiento del área común y reforestación en los lugares que ameritan, con el fin de involucrar y comprometer a toda la comunidad. Está área común es un espacio fundamental para la vida cotidiana y cultural de la comunidad, ya que en esta se encuentra la escuela, la iglesia y el lugar de reunión para celebraciones y toma de decisiones. La minga que se realizó durante el trabajo de campo para la presente investigación, fue organizada para preparar el espacio donde se celebraría y coronaría a la reina en conmemoración de los 48 años de fundación, se observó la dedicación y el espíritu colaborativo de los miembros de la comunidad.

Este evento comenzó con un gesto de hospitalidad, donde a todos los participantes nos ofrecieron un sándwich y un vaso de chicha en agradecimiento, mientras el presidente de la comunidad expresaba sus palabras de bienvenida, gratitud y aliento para la jornada. A medida que avanzábamos en las labores asignadas, se reafirmaba el valor de la unidad como uno de los pilares fundamentales del desarrollo comunitario, tema que fue destacado en el momento del descanso por YTKM38 y su esposa YMSF39, quienes compartieron la historia de creación de la comunidad. YMSF39 relató como su padre, uno de los fundadores de la comunidad, decidió establecerse en esta comunidad, después de trasladarse de la ciudad de Macas, de donde es oriundo, y YTKM38 complementó esta narrativa explicando cómo que antiguamente la nacionalidad shuar establecía su territorio a través de acuerdos verbales y acciones, sin una formalización escrita de la propiedad.

Mi papa es de Macas, él nació y creció allá, pero cuando conoció a mi mamá y ya formaron su familia, mi papa se vio en la necesidad de darnos a todos los hijos una oportunidad y por eso el vino desde Macas acá a Yantana con mi mama, para que todos tengamos un lugar donde vivir (YMSF39, comunicación personal, Yantana, 4 de noviembre de 2023).

En ese momento solo se sabía que alguien era el dueño de un terreno por alguna señal que haya dejado para demostrar todo lo que era parte de su territorio, por lo que el papa de mi esposa estableció su comunidad en un lugar donde él había ido a caminar y los límites los estableció como el lugar más lejano hasta donde pudo llegar y que no tenía dueño. Para esto es importante que sepa que la cultura shuar era muy reconocida por ser grandes guerreros, lo que significa que también podían tener enfrentamientos por establecer sus comunidades y

mantener su territorio. De acuerdo con nuestras creencias, es muy importante tener una gran cantidad de hijos, porque en el momento donde hay enfrentamientos, los hijos vienen a ser como una protección. Es decir que cuando alguien establecía su territorio y venía alguien que quisiera quitarles el territorio, el padre como jefe de su comunidad, se enfrentaba, pero iba a luchar llevándolos a todos sus hijos para que luchan con él, por eso era mejor tener más hijos para que estos le ayuden a su padre cuando había que pelear por defender lo suyo (YTKM38, comunicación personal, Yantana, 4 de noviembre de 2023).

Podemos entender de esta narrativa, que la cantidad de descendientes era un factor crucial en la defensa del territorio, ya que el padre, como líder de la comunidad, enfrentaría cualquier amenaza con el apoyo de todos sus hijos. En el caso del fundador de Yantana, era padre de 22 hijos de tres matrimonios diferentes y establecer su propio territorio representaba una garantía de seguridad para sus descendientes. La narrativa entrelaza el arraigo en la tierra y la unidad como comunidad con esfuerzos de protección y preservación de su entorno natural, como garantizar que el área pueda sustentar la vida para las generaciones venideras, no solo satisfaciendo sus necesidades sino también las de otros que también lo harán.

4.2. Respeto hacia la naturaleza y los recursos naturales

En el análisis de las entrevistas, ha surgido una opinión común que destaca las creencias y prácticas relacionadas con el respeto hacia la naturaleza y los recursos naturales que nos proporciona. Cada una de las personas que formaron parte de estas entrevistas han expresado su importante conexión con el entorno natural que los rodea y también han mencionado el gran respeto hacia los animales, las plantas y los ecosistemas en general. Consideraremos en este capítulo, las profundas conexiones culturales y espirituales de las personas de esta comunidad, en relación con la naturaleza y que están caracterizadas por ser prácticas respetuosas y rituales de agradecimiento, por lo que a continuación, se expone un fragmento de la entrevista de EVEKF35, donde nos comenta las enseñanzas que le enseñó su padre de la misma manera que a él le transmitieron sus padres y sus abuelos.

Mi papá está más allegado a la cultura y el cuidado. Por ejemplo, cuando él se iba de cacería, él tenía que pedir permiso o disculpas a la naturaleza cuando se llevaba un animalito, pero era por el beneficio del alimento de su familia. Igual a los árboles, él también tenía cuidado de romperles las ramas, o decía que, si hoy talamos los árboles, también podríamos sembrar. Él tenía un tipo de respeto con las plantas y nos decía que no se les pisa, como una comparación de que si una persona está caída o atrapada debes cuidarle y no pisarle, es al igual que con las plantas... (entrevista a EVEKF35, Simón Bolívar, 15 de febrero de 2024).

En este caso podemos enfocarnos en la importancia de la transmisión de las tradiciones, ya que esta narrativa nos da conocer la importancia de los rituales como el de pedir permiso y disculpas durante las actividades de caza. Lo que nos refleja este fragmento es que la nacionalidad shuar percibe a la naturaleza como un ente vivo y sagrado, que merece todo nuestro respeto y consideración. Sin embargo, la comunidad shuar Yantana ha tenido que enfrentarse al desafío de equilibrar la preservación de sus recursos naturales con la subsistencia en un entorno cambiante que enfrenta necesidades económicas.

Nuestros padres más antiguamente ellos vivían de la caza y de la pesca... Ósea, digamos que no necesitaban mucha economía lo que es el dinero... Antiguamente nuestros padres tenían todo aquí en la selva, en el campo no había educación hace años... mi papá es el primero, el fundador entonces él dice que había muchos lagartos y por eso el nombre de Yantana se dio en honor a la cantidad de lagartos (*yantana* significa lagarto en shuar) y todos los animales que ves en la selva...pero poco a poco ya luego una vez que ya vinieron a vivir más personas aquí en esta comunidad, se comienza a trabajar para hacer un ranchito para el sustento diario para la alimentación. Entonces, ¿qué guanta puede estar ahí? y también pasó la vía. Entonces se da un cambio, diríamos ya a la educación, ya construyeron las escuelitas nuestros hermanos, los primeros hermanos ya comenzaron a ir a la escuela... Mi papá y mi mamá comenzaron a rozar, a tumbar y a sembrar pasto, una vez que ya estaba ya normal pusieron los ganados y siguieron trabajando más. ¿Qué guanta, qué aves, qué tigre puede estar ahí? Entonces ya para buscar la economía de mis hermanos que ya estudiaban... Pasa también que la economía es tan limitante, ¿usted puede decir?, ¿no? ¿Que la economía no es importante? Sí es importante porque la economía puede salvar vidas, a veces uno puede estar viendo a un a un familiar que se está muriendo y si no tienes dinero para salvar, no lo puedes salvar y es una tristeza...El dinero es importante. Sí, es importante si es indispensable porque eso te devuelve la alegría. Por ejemplo y digo yo, que puedo estar con mijita enferma, una operación me sale un dineral y no tengo, ¿qué será y verle morir? Pero si yo tengo lo que necesito y le puedo salvar la vida, me devuelve la alegría... porque tenemos hijos y somos seres humanos, que necesitamos alimentarnos, también necesitamos la medicina... Porque a mí me gusta conservar lo que más pueda, pero si vendo una yuquita no me enriquezco, me alcanza para poder comer y alimentar a la familia... (entrevista a YISF41, comunidad de Yantana, 4 de marzo de 2024).

En este fragmento podemos destacar la importancia de la economía como un medio para acceder a los servicios básicos y satisfacer las necesidades básicas de la familia. Además, subraya la relevancia en la calidad de vida y el bienestar emocional dentro del hogar. Adicionalmente, en este fragmento podemos reconocer el deseo de conservar los recursos naturales, a pesar de ser una comunidad expuesta a la falta de recursos económicos y que se

encuentra obligada a utilizar los recursos naturales como una fuente de ingresos. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, a pesar de las dificultades, los aprendizajes que han sido transmitidos por parte de los adultos mayores a las generaciones más jóvenes dentro de la comunidad, han permitido a la comunidad encontrar un equilibrio entre la conservación y el desarrollo económico.

Analizando las opiniones de los entrevistados, se puede notar un arraigado compromiso por la preservación de la biodiversidad y el respeto a la naturaleza que lo vemos a través de su relación con los animales, las plantas, los ecosistemas en general que además se fortalecen a través de las ceremonias donde renuevan su conexión con el entorno natural. Sin embargo, en casos de necesidad se han visto obligados a la tala selectiva de árboles que les permitan obtener ingresos, mientras que en los momentos que no han tenido dificultades se han esforzado por plantar algunas especies con el fin de enmendar otras que perdieron. En la comunidad están conscientes de las dificultades que atraviesan al ser parte de una zona tan extensa como es la Amazonía. Para esto, en el siguiente párrafo observaremos un fragmento de la entrevista con YFYM38.

La vegetación que existe en el Ecuador, o sea la Amazonía más que todo es una abundancia es como una como le digo como un jardín no es que tiene el Ecuador ahí toda variedad y todo, pero sin duda la necesidad vino del país. Volvemos en el gobierno en el que necesita recursos hay el petróleo la minería y todo eso van destruyendo todo lo que va a su paso la minería contaminando ríos de hecho daña el suelo ya es inevitable para los animales y a las plantas llevan no habitan no crecen y por el petróleo igual también traen muchas consecuencias por más cuidado, va a existir un índice de contaminación y también una cierta enfermedades que van a producirse en la zona en la zona en los pueblos que viven a su alrededor, entonces todo esto afecta ante una u otra manera afecta al ecosistema la costumbre y tradiciones de las personas propias de la zona (entrevista a YFYM38, comunidad de Yantana, 6 de marzo de 2024).

En este caso, el entrevistado añadió y reflexionó a manera de conversación, la importancia de los conocimientos ancestrales de la comunidad shuar, especialmente la relación la siembra, el autocultivo y las prácticas ceremoniales para conectar con la naturaleza. Después mencionó lo importante que es poder mantener un equilibrio entre la conservación y el desarrollo económico y como este debería tomarse más en cuenta por las manos de las autoridades y de las personas que sean representantes en las comunidades o en las juntas parroquiales y

también mencionó los desafíos que existen en términos de la independencia económica y la presión de la sociedad para alcanzar los estándares profesionales.

Podemos concluir esta categoría de análisis mencionando que a pesar de que la comunidad ha tenido que sortear varios desafíos por conservar los recursos frente a las demandas para satisfacer las necesidades económicas, la transmisión de conocimientos en las familias, ha permitido que se puedan preservar tradiciones y adaptarse a los cambios y las demandas que estos conlleven. Es así, que a pesar de que se dio el desarrollo del eje vial, el que fue un proyecto que causó el desplazamiento de millones de especies y transformó completamente el paisaje, Yantana se caracteriza por haber logrado conservar un paisaje boscoso y vegetación densa por las prácticas de cuidado y de conservación que transmitieron los padres a sus hijos. No solo la transmisión de conocimientos sino las tradiciones ceremoniales que practican, permiten que se promueva una conexión más profunda con el entorno natural y forma parte del compromiso por mantener la armonía con la naturaleza.

4.3. Prácticas de conservación tradicionales

Dentro del conocimiento ancestral shuar se incluyen las especies vegetales y animales de la Amazonía, especialmente aquellas más cercanas a su entorno. Entre las prácticas tradicionales de conservación, destacan las enseñanzas de los huertos, la recolección selectiva de plantas medicinales y la regulación de la caza. Aunque estas prácticas ya no se realizan tan frecuentemente, los conocimientos han sido transmitidos a las generaciones más jóvenes. En las enseñanzas de los huertos, los padres acompañan a sus hijos en las labores agrícolas con el fin de transmitirles sus conocimientos sobre las plantas, sus propiedades curativas, alimenticias y las especies domesticadas para beneficios propios.

Estas actividades implican aprender a identificar plantas y sus posibles usos, ya sea medicinales o alimenticios, y se transmiten a través de la práctica. La recolección selectiva de plantas medicinales requiere conocer qué especies se pueden recolectar y cuál es el momento óptimo para hacerlo, es decir, si debe ser durante el día, la noche o en alguna fecha específica, así como qué parte de la planta se debe recolectar para obtener sus beneficios. Este conocimiento permite recolectar sin perturbar el ciclo natural de desarrollo de las plantas en el bosque, respetar su espacio y asegurar la disponibilidad futura de estas especies. Por otra parte, la regulación de la caza se ha ido desarrollando de manera conjunta en que se ha expandido el territorio. En otras palabras, dentro de los conocimientos shuar de la comunidad

de Yantana, se han establecido normas comunitarias que determinan qué especies podrían ser cazadas y bajo qué circunstancias se realizan. En una entrevista con YTKM38 señaló:

¿Si ve ese hoyo en el suelo? Ahí es donde saben esconderse los armadillos. Yo a veces si he cazado armadillos para cocinarlos, pero ahora prefiero evitar cazarlos porque hay escasez, todos mismo, aquí quedamos de acuerdo con que se respeten a los armadillos y no se les empiece a dar cacería tan seguido. También indicó unos arbustos a lo lejos y mencionó: también hay guatusas por esta zona, yo me acuerdo que cuando era muchacho me gustaba mucho el sabor de la guatusa cuando le preparaban en sopa. Ahora ya casi no se les ve mucho, y la comunidad también ya como que les cuida, entonces ya no le cazan para alimentarse, además que vea lo fácil que es conseguir los alimentos ahora, sea como sea... Eso también es lo importante de que podamos hacer las reuniones, porque todo eso sabemos conversar, no ve que no todos saben o algunos tienen miedo y les confunden con otros animales y los matan a veces (entrevista a YTKM38, comunidad de Yantana, 8 de marzo de 2024).

Esta medida responde a la disminución de especies observada en el territorio, fenómeno influido por la construcción de ejes viales, la tala de especies maderables para su comercialización y el tránsito de vehículos, especialmente el transporte pesado, lo que ha provocado la migración de animales hacia zonas de vegetación más densa y alejadas de las comunidades. Por lo que la comunidad ha optado por evitar la caza de ciertas especies para asegurar su supervivencia. En el caso de las especies que aún se cazan, se evitan las temporadas de reproducción y se practica la caza rotativa, alternando las áreas de caza para permitir la recuperación de las poblaciones animales en los territorios afectados.

En una entrevista con YISF41, nos comentó que los conocimientos de plantas medicinales les transmitieron sus padres a través de caminatas vivenciales o en la práctica diaria, especialmente cuando ellos estaban en la transición a la adolescencia. A continuación, un fragmento de lo que comenta la entrevistada:

Por ejemplo, una mujer, una madre tenía que levantarse a primera hora digamos a las 3 de la mañana se levantaba el hombre con la mujer decía esposa, levanta tenemos que trabajar. Pero antes de eso, a las 3 de la mañana preparaban la guayusa y tenían que tomar para realizar la limpieza del organismo. Entonces, eso purificaba todos los sueños, la pereza. Luego de que hacían esa limpieza, aconsejaban a los hijos mientras les daban de tomar a los hijos los jóvenes y las señoritas, que recién están desarrollando, servido en los pilches y mientras tomaban les iban diciendo, en el caso de ser varón, “hijo ya no vas a ser niño, ya estás creciendo entonces, una vez que vas a crecer vas a conseguir una mujer. apenas vamos a comer y después apenas aclarece vamos a tumbar árbol para preparar la huerta. Si eras una

señorita te decían, ya vas a crecer, vas a conseguir una pareja, por lo tanto, Tienes que aprender a madrugar porque de aquí tenemos que ir a la huerta y de esa de esa manera nuestros abuelos aconsejaban a nuestros padres y así mi mamá también nos hacía igual a nosotros por eso y eso sigue de generación en generación. El desayuno era sencillo y será por eso que no nos enfermamos así profundamente. Nos daban chicha, siempre era la chicha, un platanito y si es que había un caldito de lo que mi papá cazaba por ejemplo de guanta, de armadillo, guatusa o alguna ave o gallina, se desayunaba se lavaba los utensilios y a la huerta a trabajar y a dejar todo super limpio, no como uno tiene ahora, eso mis padres decían es vergüenza o sea, si se da cuenta la educación de nuestros antepasados con la educación actual, porque en esta actualidad ahora la educación es diferente, van a escuelas y eso te da oportunidades en un mundo laboral, antes nos enseñaban cómo mantener un hogar y trabajar para mantener el hogar porque no había escuelas que pagar. Nos enseñaron que para plantar la yuca el terreno debe estar bien limpiecito, y cuando sabíamos estar en la huerta, mi mamá, nos cantaba y me decía “mi hija, tienes que saber cantar *anent* que es una música sentimental para las plantas, mientras tú trabajabas cantas para que las yuquitas sean grandes, sean productivas, no sean lanchadas, para que el camote sea inmenso y así no te de la pereza” decía. En ese tiempo no había casi medicinas entonces nos daban unas plantitas. Por ejemplo, cuando nos daba la fiebre nos daban una planta y nos enseñaban a prepararle para después bañarnos con eso y que se pase la fiebre. Otro ejemplo, mientras iba trabajando mamá decía: “que en caso de que tú te cortes, cuando comienza a chorrear la sangre, tiene que cortar el Camacho y coger dice con el machete una hojita y te aplicas en la mano lo amarras y eso para la sangre. También nos enseñó esta *kunap* que es una pepa silvestre, que es comestible y el tallo la parte de la corteza, se raspa y se toma porque eso también es bueno para limpiar el estómago. Nos enseñaban cuando estábamos caminando por la selva y nos daba esa gripe que te agarra, mi mamá me enseñaba que se coge a esa plantita, se le rasca y es así como es jugoso, le pones en una hojita y tienes que inhalar. Eso abre las vías de aquí de la de la nariz y sabe dar ganas de estornudar y te hace llorar, pero te alivia. Gracias a ellos, nuestros padres que nos enseñaban lo que son las plantas medicinales, que nos enseñaron la huerta. Pero ahora ya es diferente, antes era como que la chacra, la huerta era de la mujer y el hombre no podía meterse ahí, el cuidado de los hijos era tarea de ella, así era bien rígido. Pero a ellos se les enseñaba como debían limpiar la platanera y también que para los plátanos se debía dedicar una canción al sabio *Shakaim*, para que los plátanos crezcan sanos y grandes. También les enseñaban cómo se debe tumbar el palmito porque no solo se debe ir con un hacha o una sierra y tumbar todo, sino que se debe saber porque si no luego no se puede plantar (entrevista a YISF41, comunidad de Yantana, 4 de marzo de 2024).

Podemos observar que el trabajo duro y las responsabilidades dentro del hogar han sido transmitidos de generación en generación, donde se enseña la importancia del trabajo y la conexión con la tierra, así como se transmiten los conocimientos sobre las plantas, incluidas las plantas medicinales que se encuentran en la selva amazónica. En esta transmisión de conocimientos, era importante enseñar a los hijos a distinguir cada fase de las plantas, ya que de ello dependía el alimento que podrían llevar a su casa y la subsistencia de su hogar. Sin embargo, existía una diferenciación entre las tareas a realizar, ya que estas también dependían de ciertas habilidades específicas, como la fuerza en el caso de los hombres, quienes eran responsables de la tala de árboles para preparar los terrenos de huertas y chacras. En el caso de las mujeres, se requería paciencia y cuidado para sembrar las especies y realizar los rituales de canto para favorecer su desarrollo, además de encargarse de labores de recolección, preparación de alimentos y atender a los hijos

Dentro de una de las caminatas vivenciales realizadas en el campo, registrada en el diario de campo, se ha dado la conversación sobre la medicina que se da a nivel espiritual. En esta conversación, también YMSF39, YTKM38 han manifestado que las plantas no solo curan el malestar, sino también el interior de la persona, es decir, curan la consciencia y el espíritu cuando este necesita ayuda. Por una parte, YMSF39 nos comenta que, a pesar de que ahora no se realice tanta medicina a partir de las plantas, ya sea por el descuido o la comodidad, ellos aún cultivan las especies que pueden tener propiedades medicinales con el fin de usarlas cuando sea necesario. También nos indica que hay plantas no solo de uso medicinal, sino especies maderables, es decir, especies que se pueden dar un uso a su madera ya sea para la construcción de casas o la decoración de las mismas.

La madera pigüe, cabo de hacha, itachi y yunbingue son las maderas que sabemos usar y nosotros mismos plantamos. Por ejemplo, en mi casa, todo lo que usted ve en las columnas, los techos y los muebles son de estas maderas que hemos sacado de aquí mismo del terreno (entrevista a YTKM38, comunidad de Yantana, 11 de octubre del 2023).

Sin embargo, mientras avanzamos con dificultad por el bosque, YMSF39, quien lleva a su hija de 1 año cargada en su espalda y a su hijo de 6 años siguiéndola y ambos caminando sobre el terreno sin dificultad, señala varias especies y explica que algunas son comestibles, recordando enseñanzas transmitidas por su madre sobre plantas usadas para curar a sus propios hijos. Entre estas plantas recordadas se encuentra la ortiga, conocida en shuar como *nara* o por su nombre común en español ortiga, por lo que YMSF39 manifestó.

Esta plantita tiene muchos usos, un uso es para curar cuando sufre de enfermedades de los nervios, para los riñones también le ayuda y es como que le hace una limpieza a su cuerpo y su sangre. Para la limpieza del organismo se prepara con agua y se toma como un tecito (entrevista a YMSF39, notas de campo, comunidad de Yantana, 11 de octubre del 2023).

Todas estas prácticas comparten un profundo vínculo de respeto hacia la naturaleza en la comunidad shuar. Además, reflejan su capacidad de adaptación ante cambios sociales y ambientales a lo largo del tiempo. Asimismo, se observa cómo la implementación de ciertas estrategias para la conservación de las especies promueve un enfoque sostenible en la utilización de los recursos naturales. En este sentido, la transmisión de conocimientos, especialmente acerca de las especies que sustentan su existencia, juega un papel crucial. Esta transmisión no se limita al ámbito familiar, sino que involucra a diversos miembros y actores de la comunidad. El valor del conocimiento tradicional y el compromiso con la preservación de la riqueza natural han sido elementos fundamentales en el proceso de desarrollo de la comunidad shuar.

4.4. Rituales y ceremonias en la conservación ambiental

En las entrevistas realizadas se mencionan varios rituales y ceremonias que ayudan a los seres humanos a mantener la armonía con la naturaleza y conservar el medio ambiente. Aunque hay ceremonias que se van perdiendo, esta comunidad ha realizado varios intentos por mantener vivas ciertos rituales ceremoniales como la danza, donde la comunidad considera a esta práctica como símbolo de agradecimiento y respeto a la naturaleza. Otra práctica que realizan comúnmente son las mingas de limpieza de la comunidad, donde manifiestan la importancia de esta actividad para dar un adecuado mantenimiento a las áreas comunes, o en el caso de que alguien necesite ayuda con la limpieza de su terreno, a fin de conseguir bienestar para todos por igual. Sin embargo, no siempre hay la participación de todas las personas por igual, lo que causa que las actividades se extiendan más allá del tiempo planificado, por lo que temen que al pasar el tiempo genere más desinterés en la comunidad. Sin embargo, se puede entender y observar en la comunidad que existe un interés común de conservación, ya que todos tienen un conocimiento de manejo y uso de plantas en el que no solo participan adultos, sino también niños y así poder enseñarles a realizar las actividades de trabajo en la tierra, para el manejo y bienestar de sus propios terrenos.

En estas actividades también se llevan a cabo celebraciones y mingas con el propósito de honrar y agradecer a la tierra por los recursos y de igual forma piden para que se mantenga el bienestar. Todo ello forma parte de un programa que incluye rituales, donde se da lugar a la

toma de plantas medicinales que depuran de cuerpo y conducen al facilitan el encuentro espiritual. En una entrevista se menciona una ceremonia de agradecimiento a la madre tierra o Pachamama, y el respeto hacia los animales que son cazados. Estas prácticas subrayan la importancia de cuidar y proteger a su entorno natural.

A mi papá, en su crianza, le enseñaron lo que es la cacería, entonces, él tiene esa costumbre de la cacería, siempre iba por ahí, pero siempre practicaba y nos intentaba inculcar el respeto a la Pachamama, siempre nos decía que hay que pedirle disculpas cuando se caza, hay que pedir perdón, o a su vez, las cosas que traíamos y comíamos y quedaban los huesitos, él decía que no se le dé a los perros, que se les volvía a guardar porque tenía un tipo de respeto por los hermanitos que regresaban a la tierra. Entonces nos decía que se les coje y se los bota, así como quiera cuando son los animalitos del monte (entrevista a EVEKF35, comunidad de Yantana, 15 de febrero de 2024).

De la misma manera, el reciclaje ceremonial de los restos de los animales que cazaban para obtener alimento, es una práctica que demuestra el profundo respeto por los animales, percibiéndolos como “hermanitos” que regresan a la tierra. Esto podemos interpretar como un acto de reconocimiento de la vida que fue tomada, pero de una manera en la que se asegura el ciclo natural constante de la vida.

Conclusiones

Esta investigación parte de un análisis del impacto de las actividades extractivas en la Amazonía ecuatoriana, ya que estas han generado daños irreparables en la salud, las dinámicas sociales de las comunidades en el medio ambiente. También se ven afectadas las comunidades, que son quienes perciben directamente las consecuencias de los problemas ambientales, como la deforestación, la expansión agrícola y la minería, que ponen en peligro la biodiversidad. Estas presiones han tenido un impacto negativo no solo en los ecosistemas locales, sino también en la calidad de vida y las costumbres culturales de la nacionalidad shuar. Además, el conocimiento ecológico, tanto tradicional como local, es crucial para la gestión sostenible de la biodiversidad, particularmente en el complejo ecosistema amazónico. De igual manera, subraya la importancia de los conocimientos y prácticas tradicionales de la comunidad shuar en la conservación de la biodiversidad y cómo estas prácticas podrían tomarse en cuenta como una herramienta estratégica en las propuestas de políticas para el manejo sostenible de los recursos naturales.

Es decir, las prácticas culturales, tradiciones y conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas juegan un papel crucial en la conservación del entorno natural. Es importante señalar que los esfuerzos de conservación presentan algunos desafíos como la falta de reconocimiento y valoración, por lo que resulta crucial fomentar una buena cooperación y comunicación con las comunidades y así puedan tener una participación en la toma de decisiones e implementación de proyectos de conservación. También, se consideró que coproducción de la biodiversidad resalta la interacción constante entre humanos y no humanos en la creación y mantenimiento de la diversidad biológica. Las prácticas culturales, conocimientos tradicionales y sistemas de manejo de recursos de las comunidades locales juegan un papel crucial en la estructuración del paisaje y la biodiversidad.

Por otro lado, esta investigación resalta la necesidad de un enfoque multidisciplinario que combine aspectos sociales, culturales y ambientales, por lo que el diálogo intercultural se convierte en un elemento esencial que permite desarrollar políticas de conservación más inclusivas y efectivas, que enseñan a valorar y comprender el conocimiento ecológico tradicional de las comunidades indígenas. En el caso de esta investigación, que se desarrolló en la comunidad shuar Yantana, muestra una fuerte conexión entre la comunidad, los conocimientos tradicionales y el medio ambiente, que se refleja en como perciben y manejan su biodiversidad local. Por lo que se pudo identificar y analizar una serie de elementos

importantes que delinean el impacto de estos conocimientos en la conservación del entorno natural de la región. Estos conocimientos, que han sido transmitidos por generaciones, incluyen prácticas agrícolas, medicinales y de manejo de la tierra que han sido fundamentales para mantener los ecosistemas locales en buen estado. La simbiosis que existe entre la nacionalidad shuar y su entorno natural demuestra que las prácticas tradicionales pueden brindar soluciones útiles a los desafíos de conservación actuales.

En la nacionalidad shuar han sido reconocida por su espíritu guerrero y han habitado principalmente la región amazónica de Ecuador y Perú. Su resistencia a la colonización les permitió mantener su autonomía hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, se vio fuertemente influenciada por la llegada de los misioneros salesianos, especialmente a mitad del siglo anterior, donde se dieron dinámicas de adoctrinamiento y de imposición a pertenecer sistema y una organización socialmente distinta. Pese a ello, ocurrió un proceso de nuclearización y cristianización, que resultó en la creación de nuevas formas de organización que promueven proyectos sociales, políticos, económicos y culturales para el beneficio colectivo shuar. En este caso juegan un papel importante las historias y mitos tradicionales que influyen en la percepción y comprensión del entorno de cada individuo. Estos relatos influyen en la manera de ver la naturaleza y también a como interactuar con ella, impactando en la perspectiva sobre la biodiversidad y la conservación. La percepción ambiental influye significativamente en las actitudes y acciones hacia la protección y preservación del medio ambiente. Y resulta ser un vínculo es crucial para entender cómo los individuos forman sus creencias sobre la conservación y la sostenibilidad ambiental.

Los ancianos de la comunidad juegan un papel importante en la educación de los jóvenes, porque les enseñan conocimientos que fortalecen su identidad cultural y su conexión con el entorno natural. Este proceso educativo garantiza la importancia de comprender la historia, distribución geográfica y organización social de la nacionalidad shuar, así como el papel central de su idioma en la preservación cultural, destacando la resiliencia y capacidad de adaptación de esta nacionalidad indígena frente a los cambios y desafíos históricos. Lo primordial en este proceso es el idioma shuar (*shuar - chicham*) que es crucial para la transmisión de conocimientos, tradiciones, y valores morales y sociales. Por consiguiente, la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en Ecuador es vital para la preservación y revitalización de la lengua shuar, además de cumplir un rol importante promoviendo el bilingüismo y la interculturalidad.

Complementariamente, es necesario destacar la resiliencia y capacidad de adaptación la nacionalidad shuar frente a los cambios y desafíos históricos. A pesar de los desafíos externos que han tenido que sortear, muestran su capacidad de resistencia y adaptación, manteniendo su identidad y tradiciones. Sus conocimientos y cosmovisiones integran lo histórico y lo sagrado, lo que ha sido clave para asegurar la continuidad de su legado cultural. Para esto, se debe entender la importancia de sus prácticas culturales como los rituales chamánicos, las narrativas orales, mitos, festividades y formas de expresión como la danza y la música. Conjuntamente a estas prácticas se fortalece el conocimiento, se manteniendo la armonía en la comunidad, se refuerza la identidad comunitaria, se renuevan los vínculos entre la naturaleza y los miembros y contribuye a la preservación de la historia y valores comunitarios.

En otro aspecto, esta investigación ha recolectado información de narrativas orales que explican el respeto y conexión con la naturaleza que tiene la comunidad con el medioambiente, donde se manifiestan con una conexión profunda y respetuosa con la naturaleza. Practican rituales de agradecimiento y respeto, como pedir permiso a la naturaleza para ingresar o plantar nuevos árboles tras la tala. Es así que la naturaleza es percibida como un ente vivo y sagrado por la comunidad y sus prácticas culturales y espirituales promueven la sostenibilidad y el respeto por los ecosistemas. A pesar de lo anterior, la comunidad enfrenta el desafío de equilibrar la conservación de los recursos naturales con la necesidad de satisfacer sus necesidades económicas.

La comunidad es consciente de los impactos negativos que pueden generar, pero a pesar de esto buscan formas de mitigar el daño mientras intentan mantener sus prácticas tradicionales y su economía. Como un ejemplo son los compromisos en la recuperación de fauna silvestre a través de la reforestación de especies y respetando sus propios acuerdos verbales para evitar las prácticas de cacería. La comunidad shuar de Yantana ha demostrado la adaptabilidad y resiliencia al enfrentar cambios significativos, como la construcción del eje vial que alteró completamente el paisaje y desplazó a muchas especies. Los esfuerzos de conservación de la comunidad son evidentes en las áreas boscosas y vegetación densa, que han logrado mantener a pesar de los daños y gracias a las prácticas de conservación y cuidado transmitidas por las generaciones mayores. Por consiguiente, pueden mejorar aún más sus estrategias de conservación ambiental, mediante el diálogo intercultural entre los diferentes actores. Se pueden desarrollar enfoques de gestión ambiental más completos y efectivos al combinar el conocimiento tradicional con las prácticas científicas actuales. La creación de programas

educativos bilingües y proyectos de colaboración entre comunidades locales y organizaciones ambientales se destacan como caminos prometedores hacia la participación y el desarrollo sostenible.

Es fundamental fomentar un intercambio intercultural que respete y valore el conocimiento tradicional shuar para fortalecer la conservación de la biodiversidad en Yantana. La participación activa de la comunidad en la toma de decisiones, el reconocimiento de sus derechos territoriales y la implementación de políticas que promuevan la sostenibilidad y la resiliencia cultural deben ser parte de este enfoque. La protección del patrimonio natural y cultural de la nacionalidad shuar solo será posible a través de una colaboración genuina y respetuosa, asegurando un futuro más sostenible para las generaciones venideras. Por último, la comprensión del medio ambiente tradicional de la comunidad shuar de Yantana es crucial para preservar la biodiversidad local. Pero para enfrentar las presiones ambientales actuales y futuras, es esencial integrar estos conocimientos en un marco de diálogo intercultural que fomente la participación activa y el respeto mutuo entre todas las partes involucradas.

Referencias

- Antun Timias, Nakumkit Miguel. 2015. “Analogía entre las concepciones del hombre tradicional y actual de la cultura shuar, para educar en la posmodernidad”. Tesis de licenciatura, Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito.
<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9065/1/UPS-QT06747.pdf>.
- Aparici Castillo, Arturo. 1993. “Agricultura, medio ambiente y desarrollo sostenible: Bases teóricas y aplicaciones prácticas”. *Noticiario de historia agraria: Boletín informativo del seminario de historia agraria* 3 (6): 165–74.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=169547>.
- Berdugo Segura, Luz Aydee. 2019. “Comunidades fumigadas: percepciones ambientales y acciones colectivas de los indígenas del Resguardo López Adentro con respecto a las fumigaciones de glifosato en el monocultivo de caña de azúcar—Caloto, Cauca.” Tesis de maestría Universidad del Valle.
https://redcol.minciencias.gov.co/Record/UNIVALLE_99e8609a4daab575dab282e69ecf19ee.
- Berkes, Fikret, y Roy Dudgeon. 2003. “Local understandings of the land: Traditional ecological knowledge and indigenous knowledge.” En *Nature Across Cultures: Views of nature and the environment in non-Western cultures*, 4:75–96. Dordrecht: Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-0149-5>.
- Biersack, Aletta. 1999a. “Introduction: From the ‘New Ecology’ to the New Ecologies”. *American Anthropologist* 101 (1): 5–18. <https://doi.org/10.1525/aa.1999.101.1.5>.
- . 1999b. “The Mount Kare Python and His Gold: Totemism and Ecology in the Papua New Guinea Highlands”. *American Anthropologist* 101 (1): 68–87.
<https://doi.org/10.1525/aa.1999.101.1.68>.
- Castro, Mayuri, y Doménica Montaña. 2021. “Ecuador: derrame de petróleo en el río Shiripuno fue atendido dos meses después”. *Noticias ambientales*. el 8 de febrero de 2021. <https://es.mongabay.com/2021/02/derrame-petroleo-rio-shiripuno-ecuador/>.
- Comboni Salinas, Sonia, y José Manuel Juárez Núñez. 2013. “Las interculturalidad-es, identidad-es y el diálogo de saberes”. *Reencuentro*. Análisis de problemas universitarios, 66, 10–23.
<https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/821>.
- CONAIE. 2014. “Shuar”. Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. 2014.
<https://conaie.org/2014/07/19/shuar/>.
- Constitución del Ecuador. 2008. Constitución de la República del Ecuador. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf.
- Consultora Desarrollo Territorial. 2019. “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Simón Bolívar 2015-2019”. Simón Bolívar: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Simón Bolívar.
- Delgado Súmar, Hugo E. 2022. “Plantas alimenticias y medicinales de los shuar de Perú y Ecuador”. FLACSO Andes.
- Escobar, Arturo. 2006. “An Ecology of Difference: Equality and Conflict in a Glocalized World”. *Focaal*, 47, 120–38.
<https://go.gale.com/ps/i.do?p=AONE&sw=w&issn=09201297&v=2.1&it=r&id=GAL E%7CA397007632&sid=googleScholar&linkaccess=abs>.
- . 2010. *Territorios de diferencia: lugar, movimientos, vida, redes*. Enviñ Editores.
- Espinoza Briones, Henry Bolívar, Walter Lenin Chang Muñoz, Helen María Carranza Patiño, y Maximo Fernando Tubay Moreira. 2021. “Saberes ancestrales: una revisión para fomentar el rescate y revalorización en las comunidades indígenas del Ecuador”.

- Journal of Science and Research: Revista Ciencia e Investigación 6 (Extra 3): 112–28.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8168767>.
- Esvertit Cobes, Natàlia. 2012. “Los salesianos en el Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza: Configuración territorial, colonización y nacionalización del Suroriente ecuatoriano, siglos XIX y XX”, julio.
<http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10740>.
- Fernández Liesa, Carlos R. 2005. “Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales”.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142919_spa/PDF/142919spa.pdf.multi.
- Flores, Raúl Calixto, y Lucila Herrera Reyes. 2010. “Estudio sobre las percepciones y la educación ambiental”. *Tiempo de Educar* 11 (22): 227–49.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31121072004>.
- GAD Simón Bolívar. 2023. “Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia rural Simón Bolívar 2019 - 2023”. Simón Bolívar: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Simón Bolívar. <https://gadprsimonbolivar.gob.ec/>.
- GADMP. 2015. “Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Pastaza 2015-2020”.
- GADMP, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza. 2023. “Nacionalidades de la Provincia de Pastaza”. ArcGIS StoryMaps. 2023.
<https://storymaps.arcgis.com/stories/f3ac7325ebc947979f9bd22dd9ccf766>.
- García, Fernando, José Enrique Juncosa Blasco, María Susana Cipolletti, Freddy Simbaña Pillajo, Jean Muteba Rahier, José Sánchez Parga, Anna Meiser, et al. 2022. *Antropologías hechas en Ecuador. Antología (Volumen II)*.
<http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22487>.
- Garzón Vera, Blas. 2017. El modelo educativo salesiano Repercusiones en la cultura shuar 1893-1970.
- Gnerre, Maurizio. 2012. “Los salesianos y los shuar construyendo la identidad cultural”. En *La presencia salesiana en Ecuador: Perspectivas históricas y sociales*, Editorial universitaria Abya-Yala. Quito-Ecuador: Abya-Yala.
<http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10742>.
- Gómez-Baggethun, Erik. 2009. “Perspectivas del conocimiento ecológico local ante el proceso de globalización”. *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, 107, 57–67.
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/PDF%20Papeles/107/Perspectivas_de_l_conocimiento_ecologico_local.pdf.
- Grefa Ushigua, Froilán, y Mayra Ushigua. 2012. *Sabiduría de la cultura Sapara de la amazonía ecuatoriana*. Universidad de Cuenca.
<http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25664>.
- Guzmán Chacón, Sandra, y José Astudillo Banegas. 2021. “La ‘otra normalidad’ es volver al territorio: la vivencia del pueblo shuar en el Cantón Amazónico de Méndez”.
- Hinojosa Becerra, Mónica, y Isidro Marín-Gutiérrez. 2017. “El natem y los shuar”. En .
- Ilizarbe, Carmen. 2002. “Interculturalidad y política: desafíos y posibilidades”. En *Democracia e interculturalidad en las relaciones entre Estado y sociedad*, editado por Norma J. Fuller Osorio, 77–105. Lima: PUCP : Universidad del Pacífico : IEP.
- Ingold, Tim. 2000. *The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill*. Routledge.
- IWGIA. 2024. “Ecuador”. IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs). 2024.
<https://www.iwgia.org/es/ecuador.html?start=6>.
- Juncosa Blasco, José Enrique. 2017. “Saber para prevalecer civilización, educación y evangelización en el territorio Shuar: educaciones, epistemologías y métodos en disputa”. tesis doctoral, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

- <http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/6066>.
- Juncosa, José E. 2005. *Etnografía de la comunicación verbal shuar*. 3° edición. Quito-Ecuador: Editorial Abya Yala.
https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1345&context=abya_yala.
- Katan, Tuntiak. 2015. Archivo de Lenguas y cultural del Ecuador, acceso el 13 de octubre del 2024, <https://acortar.link/t8ama8>
- Kottak, Conrad. 1999. "The New Ecological Anthropology" 101 (1): 23–35.
<https://doi.org/10.1525/aa.1999.101.1.23>.
- . 2011. *ANTROPOLOGIA CULTURAL*. McGraw-Hill Interamericana de España S.L.
<https://n9.cl/ms180>.
- Krainer, Anita. 1996. *Educación bilingüe intercultural en el Ecuador*. Quito-Ecuador: Abya-Yala. <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/104173-opac>.
- . 2019. "Interculturalidad y su aporte para los proyectos de desarrollo". En *Territorio, identidad e interculturalidad*, Primera edición, 25–46. Serie Territorios en Debate, No 10. CONGOPE : Ediciones Abya-Yala : Incidencia Pública Ecuador.
- Latorre, Sara. 2021. "Achuar y Shuar contra la extracción de petróleo, Ecuador." *Environmental Justice Atlas (EJAtlas)*. 2021. <https://es.ejatlus.org/conflict/achuar-and-shuar-against-oil-extraction-ecuador>.
- Latour, Bruno. 1993. *We Have Never Been Modern*. Harvard University Press.
- Lucero, Luis Fernando, y Paola Alexandra Moreno. 2010. "División del trabajo a través del género en la cultura shuar de la provincia de Morona Santiago". Tesis de licenciatura, Cuenca: Universidad de Cuenca.
- Lyll, Angus. 2021. "Resistencia en retrospectiva: la multitemporalidad del extractivismo en la Amazonía". *Íconos - Revista de Ciencias Sociales*, 69, 17–34.
<https://doi.org/10.17141/iconos.69.2021.4496>.
- Mader, Elke. 1999. *Metamorfosis del poder: persona, mito y visión en la sociedad shuar y achuar (Ecuador, Perú)*. Traducido por Jorge Gómez R. Ediciones Abya-Yala. Quito-Ecuador: Abya Yala.
https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1240&context=abya_yala.
- Malik Liévano, Beatriz, y Belén Ballesteros Velázquez. 2015. "La construcción del conocimiento desde el enfoque intercultural". *Diálogo andino*, 47 (junio), 15–25.
<https://doi.org/10.4067/S0719-26812015000200003>.
- Martín, Díaz, y Ruth Marina. 2020. "Discursos científicos sobre la restauración ecológica en México". *Sociedad y ambiente* (23), 1-24 (2020).
<https://doi.org/10.31840/sya.vi23.2189>.
- Mejeant, Lucía. 2001. "Culturas y lenguas indígenas del Ecuador". *Revista Yachaikuna*, 2001.
<http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/1/mejeant.pdf>.
- Morillo Trujillo, Myriam Elizabeth. 2020. "Perspectivas territoriales frente al extractivismo en la Amazonía sur del Ecuador: la megaminería, el despojo territorial y la resistencia shuar por otras formas de existir". Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. <http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/7843>.
- Nazarea, Virginia D. 2006. "Local Knowledge and Memory in Biodiversity Conservation". *Annual Review of Anthropology* 35 (1): 317–35.
<https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.35.081705.123252>.
- Núñez, José Luis, y Jaime Inca. 2023. "Caracterización de la biodiversidad ecológica de la selva amazónica." *INNOVA CIENTIFICA* 1 (2): 14–28.
<https://doi.org/10.61396/gq2ye862>.
- Ortega, Cristina. 2018. "Qué es una entrevista estructurada, semiestructurada y no

- estructurada”. QuestionPro. el 14 de diciembre de 2018.
<https://www.questionpro.com/blog/es/entrevista-estructurada-y-no-estructurada/>.
- . 2021a. “Diario de campo: Qué es y cómo utilizarlo”. QuestionPro (blog). el 30 de diciembre de 2021. <https://www.questionpro.com/blog/es/diario-de-campo/>.
- . 2021b. “¿Qué es la observación participante?” QuestionPro (blog). el 23 de diciembre de 2021. <https://www.questionpro.com/blog/es/observacion-participante/>.
- Ortiz Batallas, Cecilia. 2022. *La evangelización del pueblo shuar en la Amazonía ecuatoriana*. Editorial FLACSO Ecuador. Atrio xi. Quito, Ecuador: Abya-Yala.
- Pérez, Leticia Merino. 2006. “Apropiación, instituciones y gestión sostenible de la biodiversidad”. *Gaceta Ecológica*. 78, 11–67.
<https://redalyc.org/pdf/539/53907802.pdf>.
- Pohle, Perdita. 2004. “Indigenous knowledge of plants and their utilization among the Shuar of the lower tropical mountain forest in southern Ecuador” 7 (2):133–49.
https://www.researchgate.net/publication/228759653_Indigenous_knowledge_of_plants_and_their_utilization_among_the_Shuar_of_the_lower_tropical_mountain_forest_in_southern_Ecuador.
- RAE (Real Academia Española). 2024. “Interculturalidad”. En «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario, 23.a ed. Madrid.
<https://dle.rae.es/interculturalidad>.
- Reyes-García, Victoria. 2009. “Conocimiento ecológico tradicional para la conservación: dinámicas y conflictos”.
- Rival, Laura. 2006. “Amazonian Historical Ecologies”. *The Journal of the Royal Anthropological Institute* 12: S79–94. <https://www.jstor.org/stable/3803980>.
- Rival, Laura, y Roldan Muradian. 2012. “Introduction: Governing the Provision of Ecosystem Services”. En *Governing the Provision of Ecosystem Services*, editado por Roldan Muradian y Laura Rival, 1–20. Studies in Ecological Economics. Dordrecht: Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5176-7_1.
- Salazar, Maria. 2016. “Preocupaciones por la salud e inseguridad alimentaria tras meses de derrames de petróleo en Perú”. *Noticias ambientales*. 2016.
<https://es.mongabay.com/2016/07/preocupaciones-por-la-salud-e-inseguridad-alimentaria-tras-meses-de-derrames-de-petroleo-en-peru/>.
- Sánchez-Vázquez, Luis, María Gabriela Espinosa, y María Beatriz Eguiguren. 2016. “Percepción de Conflictos Socio-Ambientales en zonas mineras: el caso del Proyecto Mirador en Ecuador”. *Ambiente & Sociedad* 19 (junio):23–44.
<https://doi.org/10.1590/1809-4422ASOC129708V1922016>.
- Sancho, Rafael, y Diego Carrión. 1987. Antecedentes históricos: Cronología, bibliografía. Pastaza 1. Pastaza: H. Consejo Provincial de Pastaza.
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/shared/biblio_view.php?bibid=123154&tab=opac.
- Sharupi Jua, María Clara. 2018. “Proyecto de parroquialización de la comunidad shuar Tsurakú de la provincia de Pastaza”. Tesis de licenciatura, Quito: Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito.
<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/15876/1/UPS-QT13021.pdf>.
- Steward, Julian Haynes. 1955. “The Concept and Method of Cultural Ecology”. En *Theory of Culture Change*. University of Illinois Press.
<https://www.ciesas.edu.mx/publicaciones/clasicos/acervo/el-concepto-y-el-metodo-de-la-ecologia-cultural/>.
- Taisha, Juan, Andrés Kayak, y Fernando Yáñez. 2006. Un poco de Gramática Shuar–Chicham: Cómo elaborar materiales didácticos para la enseñanza gramatical shuar–chicham. Editado por Edwin Navarrete. Segunda edición. Ecuador: United Nations Children’s Fund, The (UNICEF). chrome-

- extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/55484.pdf.
- TIYG. 2024a. “Nacionalidades de la Amazonía”. Territorio Indígena y Gobernanza (blog). 2024. https://www.territorioindigenaygobernanza.com/web/ecu_06/.
- . 2024b. “Shuar”. Territorio Indígena y Gobernanza (blog). 2024. https://www.territorioindigenaygobernanza.com/web/necu_12/.
- Tobar, Claudio, Jaime Rau, Alexis Santibañez, Jaime Cursach, y Y Vilugrón. 2016. “Integrando el conocimiento ecológico local y el conocimiento académico sobre el Flamenco Austral (*Phoenicopterus chilensis*) en Bahía Caulín, sur de Chile: un abordaje preliminar”. *Hornero* 32 (enero):55–61.
- Tsakimp’ Ashanka, Segundo. 2015. “Plan de manejo del bosque Shuar”. bachelorThesis. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/22879>.
- Tsing, Anna. 2015. *The Mushroom at the End of the World*. United Kingdom: Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691220550/the-mushroom-at-the-end-of-the-world>.
- Ulloa, Astrid. 2001. “Transformaciones en las investigaciones antropológicas sobre naturaleza, ecología y medio ambiente”. *Revista Colombiana de Antropología* 37 (enero):188–232. <https://doi.org/10.22380/2539472X.1281>.
- Valeš, Miroslav. 2014. “Contribución de los exiliados de Checoslovaquia al Sistema de Educación Radiofónica Bicultural Shuar”. *Études romanes de Brno* 35 (2): [213]-223. <https://digilib.phil.muni.cz/cs/handle/11222.digilib/132866>, <https://digilib.phil.muni.cz/cs/handle/11222.digilib/132866>.
- . 2016. “El sistema vocálico shuar: vocales susurradas, nasales y largas”. *Opción* 32 (79): 67–85. <https://www.redalyc.org/journal/310/31046684005/html/>.
- Walsh, Catherine. 2002. “(De) Construir la interculturalidad. Consideraciones críticas desde la política, la colonialidad y los movimientos indígenas y negros en el Ecuador”. En *Interculturalidad y política: desafíos y posibilidades*, 115–42. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.
- . 2009. *Interculturalidad, estado, sociedad*. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador: Abya-Yala. <http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/37951>.
- Wilson, Japhy, y Manuel Bayón. 2017. *La selva de los elefantes blancos: Megaproyectos y extractivismos en la Amazonía ecuatoriana*. Editorial Abya - Yala.
- Zalles, Jorje Ignacio. 2017. “Conocimiento ecológico local y conservación biológica: la ciencia postnormal como campo de interculturalidad”. *Íconos - Revista de Ciencias Sociales*, 59 (septiembre), 205–24. <https://doi.org/10.17141/iconos.59.2017.2587>.
- Zambrano, Isis. 2024. “Lenguas”. *Oralidad Modernidad*. 2024. <https://oralidadmodernidad.org/lenguas/>.