

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador
Departamento de Antropología, Historia y Humanidades
Convocatoria 2016-2018

Tesis para obtener el título de maestría de Investigación en Antropología Visual

El mundo simbólico alrededor de la Chonta en la provincia de Napo

María Manuela Estrella Rivadeneira

Asesor: Michael Uzendoski
Lectoras: Ivette Vallejo y María Fernanda Troya

Quito, noviembre de 2021

Tabla de contenidos

Resumen	VI
Agradecimientos	V
Introducción	1
Capítulo 1	14
Concepciones y perspectivas para entender a la chonta	14
1.1 Uwi. La importancia de la Chonta desde la concepción mítica y de la soberanía alimentaria	15
1.2 La chonta en la cultura Huaorani.....	16
1.3 La chonta en relación con la noción de soberanía alimentaria	17
1.4 La Noción de sustentabilidad y su relación con perspectivas ontológicas de la Amazonía.....	19
1.5 La agroecología como parte de una Metodología transversal en la investigación sobre la palma de la Chonta. La transformación de la mirada en la concepción de lo ambiental... 25	
2. <i>Sacha Pacha</i> , nociones culturales <i>naporuna</i> relacionadas con el entorno	29
2.1 Lo sagrado en Sacha Pacha	31
Conclusiones.....	39
Capítulo 2	41
La definición del ámbito socio ambiental amazónico, una lucha de intereses y sentidos 41	
1.1 Ubicación geográfica, referentes ecológicos de la zona de Napo.....	43
2. Condiciones económico- ecológicas amazónicas en la zona de Napo	44
2.1 Biodiversidad en Napo	45
3. Algunos problemas socio ambientales y de amenaza hacia la sustentabilidad, en la Amazonía: La noción de transición forestal	46
4. Características socioeconómicas	49
5. Formas alternativas de producción, hacia la construcción de una noción sustentable	51
Conclusiones.....	53
Capítulo 3	55
Diálogos con líderes y organizaciones de Procesos de Fortalecimiento Socio- ambiental 55	
1. Metodología visual. La agencia de las imágenes dentro de la investigación. La construcción de sentido y fundamentos en la investigación a partir de las imágenes recopiladas	55
2. Diálogo y acercamiento al Centro de Turismo Ancestral Kamak Maki (CTK)	62

3. La chonta en procesos de fortalecimiento socioambiental – Archidona- Napo.....	77
4. Conclusiones.....	103
Capítulo 4.....	107
Representaciones y prácticas alrededor de la chonta	105
1.1 La chonta dentro de la multinaturalidad.....	105
1.2 Chonta Festiva	110
1.3 El regreso al conocimiento ancestral. La sabiduría de la <i>chakra kichwa amazónica</i>	112
1.4 Sistema ancestral de producción sostenible. Grupo chakra en la provincia de Napo	122
2. Proceso de recolección de semilla y siembra de Chonta en la cosmogonía ancestral	
Kichwa.....	127
3. Usos medicinales y alimenticios de la palma de la Chonta	144
4. Variedades y tipos de Chonta	149
4.1 <i>Puka chonta, killu chonta</i>	151
5. Rituales de cosecha.....	153
6. <i>kChunta Asa</i> . Ensayo Fotográfico	154
7. La chonta y el cambio climático	163
8. Conclusiones.....	166
Conclusiones	168
Glosario	175
Anexos.....	178
Lista de referencias.....	184
Entrevistas, comunicaciones personales y grupales	187

Tablas

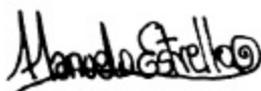
Tabla 1. Registro del sitio de multiplicación.....	85

Declaración de cesión de derecho de publicación de la tesis

Yo, María Manuela Estrella Rivadeneira, autor-a de la tesis titulada “El mundo simbólico alrededor de la chonta en la provincia de Napo”, declaro que la obra es de mi exclusiva autoría, que la he elaborado para obtener el título de maestría de investigación en Antropología Visual 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, noviembre de 2021.

María Manuela Estrella Rivadeneira

Resumen

La palma de la Chonta, *Bactris gasipaes*; portadora de distintas propiedades nutricionales, artesanales y medicinales alberga elementos identitarios y símbolos relacionados con la permanencia de la selva. Planteo un acercamiento a la noción de selva desde la ontología kichwa amazónica de la zona de Napo, en localidades donde se realizan procesos de fortalecimiento socio- ambiental.

El presente proceso de diálogo y conocimiento de la palma de chonta, se hace presente en la investigación a través de una etnografía visual desde un enfoque etnográfico de la cultura kichwa Napo Runa. El proceso de investigación participativa se realizó con distintas organizaciones de fortalecimiento socioambiental, a partir de las cuales se recopiló y dialogó sobre distintos aspectos de la memoria en relación a la palma de la chonta.

La sustentabilidad manifestada en la soberanía alimentaria y la agroecología son propuestas políticas teóricas que al dialogar con propuestas ontológicas amazónicas como es la declaratoria *Kawsak Sacha*, la propuesta del *Pueblo Kichwa de Rukullakta (PKR)* y el entendimiento del mito de Uwi (cultura shuar), proponen un entendimiento de la chonta en la selva, en *sacha pacha*; como un símbolo en un espacio y tiempo de lucha por la preservación socioambiental.

Agradecimientos

La presente investigación es fruto del cariño y respeto hacia la selva y toda la energía allí presente, entendida por el pueblo Kichwa amazónico como Samay.

Un agradecimiento especial a todas las personas que habitan en el territorio de la Amazonía, que aportaron con su tiempo y testimonio para que se pueda generar este producto investigativo.

Un agradecimiento especial a mi familia y amistades, quienes gracias a su apoyo me permitieron tener un camino de gratitud en la Amazonía ecuatoriana. Y en especial a mi hijo Mayu Salvador que al tener el tiempo de la investigación un acercamiento a tiempos y espacios de aprendizaje “otro”, tuvo que pasar por tiempos de inestabilidad y adaptación a nuevos medios, distintas veces. Le agradezco por ser la persona que me acompañó de forma más cercana en el proceso de investigación.

En especial al Centro de Turismo Ancestral *Kamak Maki*. A la familia Alvarado-Chimbo, amigos y compadres, que con generosidad compartieron palabras de conocimiento y sabiduría. A la Asociación de mujeres kichwas del Alto Napo, *AMUPAKIN*, a la asociación *Tarpuk Yuyai- comunidad Itaquivilina-PKR*; y a mi estimado tutor Michael Uzendoski, quien con su familia compartieron con generosidad el proceso de la *Chunta Asa*.

Introducción

Como parte de una búsqueda y reencuentro con los elementos energéticos primordiales de cuidado y fortalecimiento espiritual en la Amazonía ecuatoriana; en esta investigación el reto que propongo busca fusionar la visualidad a través de imágenes (mediante el uso de fotografías), algunos aspectos botánicos y la antropología. El encuentro de estos tres ámbitos es considerado un desafío en el camino de entendimiento del actual proceso de diálogo, observación y vivencia. Para los intereses de esta investigación se trata de la palma de la chonta entendida dentro de los contextos de procesos de fortalecimiento socio-ambiental en la provincia de Napo.

Napo, pertenece a una de las zonas con alta biodiversidad por lo que en la presente provincia se encuentran grandes zonas de protección y reservas. La palma de la chonta crece en esta realidad ecológica; que se encuentra entrelazada con la realidad sociocultural.

(...) las condiciones en las cuales la amazonia se destruye o redefine en cuanto espacio regional tradicional en el proceso de integración; (...) por otro lado, el problema de las condiciones en las cuales se dinamiza este proceso. Como respuesta a estos inconvenientes se constituyen como un intento de interpretación de un proceso único: la constitución del capitalismo en la región (...) (Trujillo s/f, 154).

La chonta, dentro de este contexto y problemática, es parte aun de situaciones y microcontextos, donde la chacra como la cultura que la reproduce se encuentran en estados de resistencia y a la vez de insurgencia. En la provincia de Napo donde las condiciones ecológicas son diversas por albergar una importante biodiversidad la existencia de la chonta es la existencia de la selva.

La zona de Napo igualmente que toda la región amazónica del Ecuador, se encuentra amenazada por actividades de explotación de recursos naturales entre otros la minería.

En el contexto global de economía mercantilizada, el contexto de la chacra en toda su integridad, se encuentra amenazado en la pérdida de conocimientos, en la pérdida de productos en cuanto a reproducción, en la pérdida de la comprensión integral de su importancia.

La palma de la chonta, se encuentra en peligro de extinción (Patrimonio Alimentario 2016). El contexto global de una economía mercantilizada que ha traído como consecuencia el calentamiento global, ha determinado muchas especies en extinción entre ellos la chonta.

La cultura que mayormente se expresa en la provincia de Napo es: *kichwa Naporuna*, la cual es una fuente de sabiduría sobre diversos aspectos socioambientales entre otros. El conocimiento y cosmogonía *naporuna* desde tiempo históricos se encontró amenazado por todo el proceso de colonización en la zona amazónica. Los procesos culturales de fortalecimiento y resistencia se han dado desde aquel tiempo por la lucha territorial y por la permanencia cultural.

En este contexto el acercamiento y conocimiento de la palma de la chonta, hace referencia a procesos de reconocimiento y fortalecimiento cultural en Napo, en los que se realiza un acercamiento a los aspectos de reconocimiento cultural *Naporuna*, alrededor de la palma de la chonta.

En la provincia de Napo, en la actualidad, las distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, proponen una organización legal de defensa protección y conocimiento del sistema *chakra*:

La provincia de Napo es un referente en revitalizar y gestionar de manera ecosistémica a la *chakra Kichwa Amazónica* que fue reconocida a partir del mes de mayo del 2017 como sistema ancestral de producción sostenible, mediante Ordenanza provincial.

La sabiduría alrededor de la chonta se lo considera valioso en el momento histórico presente, el que la *soberanía alimentaria* se ve amenazada por los alimentos industrializados y cada vez se avisa menos las propiedades nutritivas y medicinales de los productos locales. En este sentido el conocimiento de la palma de la chonta dentro del ámbito cultural *naporuna* es valioso por todo su aporte hacia la nutrición y su aporte simbólico hacia procesos de reivindicación socioambiental.

El objetivo de este trabajo es presentar una etnografía de la palma de la chonta desde la concepción de las culturas Amazónicas, específicamente desde un enfoque etnográfico de la cultura *kichwa* de la Amazonia Ecuatoriana de la provincia de Napo.

Para empezar, es necesario mencionar que la chonta, según la mitología y cosmogonía shuar, es vista como una representación arquetípica de la selva, por ser uno de los principales soportes alimenticios de animales y humanos en la selva; razón por la cual es imprescindible reflexionar y defender planteamientos para sostener, precautelar y defender la selva.

El entendimiento ontológico de la chonta está presente en la cosmogonía kichwa amazónica, en su relación con su *chacra*. Este tipo de entendimiento alrededor de la chonta, no es fácil encontrarlo sino se da un acercamiento a organizaciones y familias donde el fortalecimiento de la *sabiduría ancestral* está presente. Razón por la cual este trabajo investigativo se realizó en contextos de organizaciones, que propician el fortalecimiento socio ambiental.

La chonta, en esta forma de entendimiento, se relaciona con prácticas humanas específicas que tienen que ver, por ejemplo, con ayunos, con formas corporales determinadas y relaciones con plantas y árboles específicos.

Actualmente en estas localidades resulta cada vez más complejo el acercarse al habla de la naturaleza, escuchar las voces puras y nítidas, ya que los procesos de globalización han invadido de mediaciones materiales, auditivas, visuales, que han llegado a irrumpir en la selva. Este ruido, no solo se trata de contaminación de tipo material, visual o auditiva, sino que ha alcanzado a contaminar la vida espiritual, manifestada a través del dinero como el fetiche presente en cada relación social o con la naturaleza. Por ello, acercarse a la chonta implica el acercarse también al contexto actual del pueblo kichwa de Napo, el cual tiene una estética cultural y ambiental particular.

La cual en el presente se encuentra opacada y amenazada. En todo el proceso de colonialismo que impuso un orden específico y con este orden una realidad cargada de estética específica; se opacó conocimiento e identidad cultural; para imponer una hegemonía económica, estética, cultural.

La presente investigación tiene un recorrido por espacios en los cuales se lucha por la permanencia y fortalecimiento de una estética ambiental identitaria propia de la cultura *kichwa*; la cual pueda verse manifestada en el fortalecimiento cultural en algunos casos y en otros se refleje en el fortalecimiento de espacios destinados a la reproducción de conocimiento socio ambiental.

Los procesos de representación social pertenecientes al contexto social Naporuna, son parte de la construcción social de la realidad. Al respecto Bourdieu (2000) plantea que el campo simbólico está inscrito, en una lucha de sentidos, una lucha simbólica, ya que en base a ellos se construye el poder de crear específicos sentidos y verdades a nivel social. Desde esta perspectiva se podría plantear que la palma de la chonta se le encuentra y se la reflexiona desde contextos de lucha simbólica, de resistencia e insurgencia; a nivel simbólico cultural.

La palma de la Chonta, afirma una reflexión de la relación mutua naturaleza-cultura, en el contexto de *sacha pacha (tiempo y espacio de la selva)*; y las formas de ratificar una resistencia y afirmación por la sobrevivencia de la selva y la cultura que en ella está presente.

Tomo en consideración la noción de *Sacha Pacha* debido a su planteamiento de entender el mundo de la selva en su integridad: “Para los pueblos indígenas amazónicos el *sacha pacha*, el mundo de la selva, es su universo. En él están los territorios en los que viven y en los que se encuentran vagando libremente en toda su amplitud. En la selva están también, las *mamakuna* y los *kurakakuna* de las plantas, de los animales, de las aves de los insectos y de toda la maravillosa variedad de formas de vida(...)” (Goldáraz 2004, 162).

Para esta investigación se realizó un proceso de reflexión, diálogo y conocimiento alrededor de la Chonta, en la zona de la provincia de Napo, en las localidades que tienen relación con procesos organizativos de fortalecimiento socioambiental tales como: Centro de turismo comunitario *KamakMaki* (Chichico Rumi- parroquia Misahuallí); Asociación de parteras kichwas del alto Napo (*Amupakin*) - Archidona; Asociación Tarpuk Yuyai comunidad Itaquivilina-Pueblo Kichwa de Rukullakta (*PKR*)-Archidona. Adicionalmente se incluyeron los diálogos y observaciones sobre el tema expuesto, en la comunidad de Río Blanco (Napo-Galeras) y Sapo Rumi-Pano.

Los objetivos planteados para llevar a cabo este trabajo, así como la pregunta de investigación y metodología que se llevaron a cabo están descritos a continuación:

Objetivo general:

Dialogar con el conocimiento desarrollado alrededor de la chonta, el cual forma parte del pueblo Kichwa, habitante de la zona de Napo.

Objetivos Específicos:

- Presentar al elemento natural: la chonta; desde un enfoque etnográfico de la cultura kichwa de la provincia de Napo en la Amazonía ecuatoriana. Con la utilización de metodologías visuales y participativas
- Generar un diálogo con organizaciones que propicien el conocimiento y el fortalecimiento socio- ambiental.

Pregunta de investigación:

¿Qué sentidos se crean, se representan, se reivindican, y se fortalecen, en la producción y ritualidad alrededor de la Chonta?

Metodología

En estos ámbitos de reflexión existen distintas maneras de acercarse a la Chonta: desde el mercado, desde la agroindustria, desde la botánica, etc. De estos, decidí optar por la concepción epistémica holística, en la que el reduccionismo es cuestionado. Por ello, como se lo mencionó anteriormente, mi propuesta de acercamiento a la Chonta parte de cuestionar esta dualidad naturaleza-cultura (Vallejo, Sánchez, 2010). Finalmente está la propuesta de un acercamiento integral, tanto desde los aspectos biológicos, como desde los aspectos culturales y productivos.

Esta propuesta se vincula con una forma de relacionamiento esencial naturaleza-cultura; lo cual marca formas estéticas relacionales que tienen que ver con rituales, tipos de expresión corporal, y una manera específica de conocimiento que tienen que ver con *visiones de poder* y de entendimiento de la *realidad*¹.

Estos tipos de conocimiento que no son científicos, ni reconocidos por los poderes estatales, se encuentran desde hace algún tiempo inmersos en procesos de resistencia cultural y de ratificación, enmarcados en un contexto de lucha de sentidos. Por ello, el acercamiento que se tuvo desde el tema de estudio enfocado desde la cosmogonía kichwa, y dentro del contexto de la chacra kichwa amazónica, implicó el relacionarse a organizaciones de resistencia socio ambiental.

¹“Dentro del sacha pacha el naporuna ha tejido su cosmovisión y ha desarrollado su cultura. Sus espacios y tiempos están animados por el samay que se manifiesta en una exuberante variedad de formas de vida. (...)” (Goldaráz 2004, 163)

La aproximación a la noción de sabiduría ancestral ha sido imprescindible en el transcurso de los diálogos de esta indagación socio ambiental, debido a las nociones socioculturales que están presentes alrededor de la chonta, en el contexto de la presente.

“Mientras las epistemologías siguen reproduciendo dicotomías sustentadas en el dualismo cartesiano, que separa razón sujeto, cuerpo; desde la sabiduría no es posible un conocimiento que no hable desde el cuerpo, sino que se instala en el cuerpo y desde el cuerpo habla, no se trata de un conocimiento descorporeizado, desapasionado que solo piensa y reflexiona, sino sobre todo está cargado de sensibilidades, que siente y abre espacios, entonces, para que podamos corazonar, no solo las epistemologías, sino la vida” (Guerrero 2010, 61). El entender el concepto de corazonar, así como la noción de sabiduría fue parte fundamental para comprender los distintos sentidos encontrados en este trabajo.

Al pensar la investigación como un proceso dialógico o como un desafío, se lo piensa también como “una experiencia personal y existencial” (Da Matta, 1999) en (Claros, 2019). El diálogo y el entendimiento para con los elementos de la naturaleza es de suma importancia; a los cuales, no podemos acercarnos sin comprender también la forma como los seres humanos cercanos a ellos, los visualizan, los cuidan y la forma como los utilizan.

Como parte de la metodología para esta investigación se realizó un acercamiento a la palma y a sus componentes. A partir de ello fue posible un acercamiento al mundo social inmerso en ella. Es decir, un mundo sociocultural que siembra la palma, la cuida y la consume de distintas maneras. Es así como, se realiza una relación de las partes que conforman la planta de la palma con el mundo social construido a su alrededor y de esta forma, se realiza un análisis de una fusión entre el mundo natural y social, en relación con la palma de la chonta.

En palabras de León:

Se adentra en el bosque de la memoria colectiva, recogiendo la narrativa e información de sus usos y representaciones, estableciendo nexos entre la representación de los árboles y la construcción de la memoria, como símbolos de identidad y de conflictividad cultural. Se indaga en su riqueza simbólica y se pone de manifiesto una reflexión cultural [...] (León 2011, 4).

De esta forma el proceso metodológico consistió en el establecimiento de nexos, entre el conocimiento y la producción botánica, además del conocimiento y entendimiento sociocultural del contexto de la chonta. La metodología en la presente investigación fue a través de la convivencia en los distintos escenarios de fortalecimiento socio ambiental donde se tomó en consideración las técnicas de investigación observación participante, diálogos y entrevistas.

En cuanto a las entrevistas Guber (2004, 203) las clasifica en: “(...) las entrevistas dirigidas que se aplican a través de un cuestionario preestablecido; las semiestructuradas, focalizadas en una temática (...)”. Adicionalmente, la autora identifica la entrevista antropológica como etnográfica, informal o no directiva, y como parte del “(...) bagaje técnico metodológico del que se ha valido la antropología para conocer otras sociedades y culturas, bajo la premisa de que ese conocimiento no caiga en perspectivas etno y socio céntricas” (Guber 2004, 203-205). Este último tipo de entrevista fue la aplicada para generar los diálogos diversos en las distintas localidades y en las distintas condiciones en las que me encontré durante el *trabajo de campo*.

Como parte de la metodología usada para el entendimiento de la planta de la chonta, se realizó una aproximación a la semilla de chonta, y por lo mismo al fruto de la Chonta. Además de considerar la textura, colores, tamaños y todos los derivados que salen de ella. Reconocer estos aspectos han sido de una importancia significativa para todo el proceso de diálogo y conocimiento de la palma y las construcciones simbólicas que se desarrollan alrededor de ella.

En cuanto al registro visual, este fue realizado en la etapa de registro etnográfico, durante la primera etapa de trabajo de campo. Posteriormente, en una siguiente, la propuesta consistió en realizar fotolicitación a partir de las imágenes encontradas y obtenidas en la primera etapa.

La importancia del uso de imágenes como parte del registro etnográfico fue considerada ya que “La integración de la imagen como objeto de estudio y como técnica de investigación en antropología nos ofrece un lugar de experimentación y un lugar de reflexión en el que la práctica está anudada con la propia interrogación de la mirada” (Ardévol 1994). De esta forma, esta herramienta ha estado orientada, hacia la visibilización de la estética del pueblo kichwa naporuna, en procesos de un fortalecimiento identitario como en contextos de fortalecimiento socio-ambiental.

Desde esta perspectiva sobre la visualidad se realizó una investigación participativa en la que se pudo emprender tiempos y espacios para compartir la información recopilada en la primera fase de de campo y con ello complementar y socializar con la opinión y conocimiento de interlocutores que participaron en la investigación; así como también llegar a formar parte de un diálogo interorganizacional.

Por otro lado, la estrategia usada para la presente investigación ha sido pensada en cuanto a la generación de espacios, tiempos y métodos para: La construcción de una investigación participativa. donde se aborda a la antropología visual: como un ámbito de experimentación y de accesibilidad a varias estéticas métodos y miradas. La experimentación y reflexión en relación con la mirada, donde se ensayan nuevas vías de entender el conocimiento antropológico (Ardévol 1994), en relación con la antropología visual.

Esta estrategia va en concordancia con el fundamento de este trabajo y se relaciona con la mirada hacia las formas de resistencia y reivindicación de las estéticas Naporunas, en contextos de fortalecimiento socio ambiental.

Adicionalmente es necesario mencionar que la fotografía, como una herramienta de construcción detejido, ha permitido dar paso al entendimiento y al diálogo: “Esta contradicción, esta oscilación entre la huella fijada lo más cerca de lo real y la puesta en imagen, entre el documento y el arte, convierte, desde mi punto de vista, la fotografía en un objeto intelectual particularmente interesante” (Maresca 2011, 32).

La Antropología Visual tiene una aproximación al ámbito del arte y con ello, reconoce otras nociones sobre la puesta en imagen y la comprensión de la mirada. En palabras de María Fernanda Troya (2016): “La relación entre memoria e imagen fotográfica se halla vinculada tanto a la historia del arte como a la antropología. (...) El mundo de las imágenes remite a la configuración de sentidos que revelan la complejidad de la memoria colectiva” (Troya 2016).

En el proceso etnográfico Castro (2011), relaciona las expectativas del investigador con las condiciones en las que realiza su investigación en el trabajo de campo. En este entendimiento las relaciones con las imágenes recopiladas son valiosas para entender los distintos encuentros entre las *realidades*.

Las diversas imágenes han sido parte de una investigación participativa, a partir de las cuales, se recopiló y dialogado sobre distintos aspectos de la memoria en relación a la palma de la chonta, a través de la cual nos acercamos a la comprensión de la selva en su sentido holístico; es decir a la relación naturaleza-cultura, desde la perspectiva de la cultura Naporuna. La participación de distintas voces en el reconocimiento de la temática en las distintas relacionalidades de la investigación y en la comprensión del tema; ha sido de convergencia a las imágenes recopiladas en el proceso de la investigación.

Proceso de Validación Etnográfica

Este se lo realizó a través del diálogo constante con los actores sociales involucrados en el transcurso temporal de la investigación. En las distintas etapas los diálogos requirieron más profundidad, mayor confianza y una socialización responsable del avance respectivo de la investigación hacia los actores sociales.

Los encuentros y diálogos con las personas, cuyas voces forman parte de la investigación, a medida que avanzó el tiempo de inmersión en el trabajo de campo, se muestran más sinceras, más sentidas; por todas las vivencias afectivas que se compartió en el trayecto de experiencias de adentramiento in situ.

La afectividad y los lazos fraternos se hacen más cercanos, se hacen cada vez más humanos al haber convivido diversas experiencias ligadas a la alegría, a la tristeza, a la negociación por la sobrevivencia, a la enfermedad, a la búsqueda de alimento y medicina. En definitiva, al diálogo y acercamiento, así como al conocimiento y reconocimiento mutuo en nuestras múltiples diferencias, fortalezas y debilidades; convergencias y divergencias. El proceso de trabajo de campo fue un ejercicio de permanente escuchar hacia el interior y el exterior, a partir del encuentro con la otredad mutua: cultural, regional, de género, de edad, de lengua, etc

El acercamiento a la reflexión alrededor de la Chonta en distintas localidades de la provincia del Napo, trae como elementos de consideración las siguientes temáticas, desarrolladas y descritas en este trabajo:

En el capítulo uno se muestra las perspectivas teóricas, en relación a la chonta y a su contexto. Planteo el diálogo de concepciones y propuestas ontológicas amazónicas en relación a la noción de selva; con la concepción de Sustentabilidad, entendiéndole a ella como *una*

nueva comprensión dela vida (Leff 2014).

Las nociones de sustentabilidad entendidas en las categorías de soberanía alimentaria y agroecología, son comprendidas en diálogo con nociones ontológicas amazónicas: con la propuesta *kawsak Sacha*, el entendimiento de *sacha pacha*, y el mito de *Uwi*.

Tomo en consideración el análisis del mito de *Uwi*: la importancia de la chonta, para la perspectiva ontológica shuar. La importancia de la chonta para el pueblo Waorani, como también la propuesta del Pueblo Kichwa de Rukullakta (lucha por el territorio y fortalecimiento cultural

A partir de ello se visibiliza la propuesta realizada por el pueblo de Sarayaku; de *Kawsak Sacha* (Selva Viviente); como una forma de defensa de las propuestas ontológicas amazónicas valoradas.

Las concepciones de soberanía alimentaria, agroecología, que son parte del entendimiento de la sustentabilidad, son valoradas para la comprensión de la palma de la chonta en su contexto de reproducción socioambiental.

Expongo la soberanía alimentaria como propuesta válida y postura política socio-ambiental, presente en el transcurso de la historia de los movimientos sociales. Por otro lado, incluí a la agro ecología como parte de una metodología transversal en la investigación. Del mismo modo lo hice con la importancia de la transformación de la concepción de lo ambiental enfocada en un cambio de mirada.

En cuanto al contexto de fortalecimiento socio-ambiental en la zona de Napo, tomo en consideración la experiencia y propuesta del *Pueblo Kichwa de Rukullakta (PKR)*, debido a la escucha y atención por parte de las distintas dinámicas de fortalecimiento ecológico identitario de la zona; como una propuesta fundamental para el entendimiento de procesos de vinculación organizativa, hacia la preservación y fortalecimiento del territorio.

Las nociones y valores culturales de la cultura *kichwa Naporuna* como factores primordiales en la relación espacial y específica con la selva, es decir, con el espacio de *sacha pacha*. Los valores y nociones culturales que se desarrollan alrededor de este concepto, son reconocidos

como fundamentales para el cuidado socio ambiental conjunto. Son los que han permitido una conexión específica con el entorno, que en este trabajo se lo define como *sacha pacha*.

Al acercarnos al mundo simbólico en *sacha pacha* nos estamos acercando a las fuerzas dinamizadoras de sentido que brindan una simbología específica y un sentido a la selva. Aspecto que se lo encuentra en un campo de lucha de sentidos; en un contexto histórico en el que los sentidos y símbolos del mundo occidental se precipitan con fuerza, para así imponer un tipo de realidad vinculada a sus intereses políticos, económicos y estéticos.

La noción de sabiduría ancestral, se la encuentra presente en todo el proceso de diálogo y entendimiento de las dinámicas socio ecológicas de la palma de la chonta, por lo que en la presente investigación se la entiende como sabiduría insurgente (Guerrero 2010), con sus respectivas formas de entendimiento y valoración hacia *sacha, pacha*; nos encontramos con valores culturales kichwas, que preservan la relación con *sacha pacha*, para un precautelamiento de la conservación vegetal animal y humano, que desde la cultura shuar se la entiende como UWI.

Ahora, dentro del contexto global, donde tienen alta incidencia las políticas extractivistas, el calentamiento global, y la condición del ser humano en un medio mercantilizado. El contexto socioambiental de Napo se encuentra amenazado, en cuanto a la integridad de sus condiciones naturales y sus condiciones culturales. Por lo que la aseveración, de la propuesta política de *KawsakSacha*, como de la propuesta política del Pueblo Kichwa de Rukullakta se vuelven referentes de lucha y de lineamientos a seguir, para el precautelamiento de la selva, como un sostén ecológicocultural y alimenticio de la cultura kichwa.

La chonta en este contexto y como parte del entendimiento shuar de *Uwi*, es parte del arquetipo de toda la vegetación incluido el ámbito animal y humano; por lo que para su existencia y preservación se requieren entendimientos sociopolíticos claros, de preservación cuidado y transformación socio ambiental hacia la sustentabilidad, hacia el *kawsak sacha* (*selva viviente*).

El siguiente apartado de este trabajo, el capítulo 2 hace alusión en general al contexto amazónico en un tiempo y espacio específico. El tiempo contemporáneo actual en el que la conservación ya lleva varios matices, entre ellos el matiz mercantil, entrelazado con

estrategias de productividad del sistema mundo y la conversión del carbono en mercancía.

En el contexto de Napo, se define el ámbito socioambiental como una lucha de sentidos, por un entendimiento sustentable y cercano a la cultura Naporuna por una parte y otra por un entendimiento con nociones mercantiles hacia la naturaleza y más alejado de la cultura local.

Los procesos de fortalecimiento socioambiental, que toma en cuenta la presente investigación provienen en su origen de iniciativas locales que, en su esfuerzo por el fortalecimiento cultural y ambiental realizan procesos de construcción de sustentabilidad en contextos específicos.

En el Capítulo 3 explico cómo fue el proceso de investigación de campo. En cuanto a este se realizó un acercamiento a las localidades y un diálogo sobre la temática que incluyó distintos representantes y líderes de las organizaciones de resistencia y el fortalecimiento socioambiental. Se exhibe, además, el proceso de sistematización del trabajo de campo, las formas de acercamiento etnográfico, cómo ocurrieron los diálogos, la descripción de los contextos socio ambientales de los lugares donde surgió la información presentada en esta investigación. En el presente capítulo también se muestra la agencia y los sentidos de las imágenes dentro de la investigación.

Finalmente, en el **capítulo 4** se muestran los hallazgos de la realización de la investigación, especialmente en relación a las formas simbólicas construidas alrededor de la chonta.

Adicionalmente se muestran las representaciones y prácticas realizadas en relación al elemento de análisis de este trabajo.

Una vez realizada la descripción de la forma de encuentro y de los diálogos que se realizaron, se procede a relatar de forma visual y textual, a la chonta con sus colores y texturas y en relación con otros elementos naturales simbólicos que también están presentes en *sachapacha*.

Es importante recalcar que la chonta es una palma que está inmersa en la chakra kichwa amazónica; que es parte de la selva donde florecen y se desarrollan las distintas plantas de forma silvestre. Por lo mencionado, el conocimiento alrededor de la chonta está enfocada en la diversidad de la chacra kichwa amazónica y también en la visualidad y revaloramiento

generada actualmente. Este reconocimiento dado por las diversas organizaciones ha fomentado diálogo de saberes.

Para terminar, las conclusiones son presentadas una vez que se ha mostrado el proceso de la investigación y los diálogos con las personas representantes de varias organizaciones de fortalecimiento ambiental. Las mismas que serán parte de una futura socialización de los resultados de este trabajo.

Capítulo 1

Concepciones y perspectivas para entender a la chonta

El habla de la naturaleza, la voz de la selva, son reivindicaciones que se han realizado en el transcurrir histórico de la lucha de los pueblos. La presente tesis en el ámbito teórico tiene relación, con la propuesta del giro ontológico, en la que se plantea la naturaleza con perspectiva (Viveiros de Castro 2010).

La consideración de la fusión naturaleza cultura planteada por Descola (2001), es otra perspectiva teórica que guía la presente investigación.

En este capítulo realizo el análisis de categorías, que nos permiten comprender a la chonta, dentro de su contexto, la selva y a ella dentro de su contexto, el planeta tierra conectado con un sistema mundo. En el que, a nivel social, se dan luchas políticas y simbólicas, por la prevalencia de específicas verdades. Las nociones de sustentabilidad entendidas en las categorías de soberanía alimentaria y agroecología, son comprendidas en diálogo con nociones ontológicas amazónicas: con la propuesta *kawsak Sacha*, el entendimiento de *sacha pacha*, y el mito de *Uwi*.

Empezaré por realizar una breve revisión teórica de las mencionadas posturas políticas socio ambientales. Las posturas que fueron consideradas para este trabajo son aquellas que en el transcurso de la historia de los movimientos sociales se han consolidado como propuestas válidas para enfrentar el daño ambiental y a la salud del ser humano.

Presento las nociones de sustentabilidad que se manifiestan en el entendimiento de agroecología y soberanía alimentaria, con el objetivo de entender el contexto de la chonta. Empiezo por plantear el pensar a la chonta desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, por su gran aporte alimenticio y nutricional hacia la alimentación de los pueblos amazónicos; pero sobre todo porque esta palma es parte de una adaptación al sistema agroforestal de policultivos. Es así, que en el presente capítulo analizo la especie *Bactris gasipae* la Chonta a partir de las nociones de soberanía alimentaria y agroecología en diálogo y comprensión con las perspectivas ontológicas de las culturas amazónicas.

Los pueblos nativos de la Amazonía han mantenido la perspectiva sustentable y agro-

ecológica a lo largo del tiempo. Son ellos los portadores de una sabiduría ancestral construida en su relación con la selva y en base a las formas agro-forestales sustentables aplicadas para la reproducción. Sin embargo, todo este conocimiento se encuentra amenazado por las condiciones y circunstancias del tiempo socio-histórico moderno capitalista. Por los mencionados motivos los objetivos para este capítulo son: Reflexionar sobre la importancia de la chonta a partir de la noción de sustentabilidad y agro-ecología desde las perspectivas ontológicas amazónicas. Además, determinar las características socio-ecológicas amazónicas. En el mismo sentido que los objetivos, los cuestionamientos planteados para este apartado son: ¿Cómo se entiende a la Chonta desde la perspectiva de sustentabilidad y soberanía alimentaria?; ¿cuál es el entendimiento de la sustentabilidad y agro-ecología desde las perspectivas ontológicas amazónicas? Es así que en la siguiente temática nos acercaremos a comprender a la chonta desde una concepción mítica amazónica.

1.1 Uwi. La importancia de la Chonta desde la concepción mítica y de la soberanía alimentaria

La palabra Uwí, se refiere a la divinidad del mismo Uwí, a la palmera chonta (..) (Nantipia, Sánchez 1995).

Dentro de la concepción de soberanía alimentaria, es importante entender, los alimentos básicos, que por su importancia tienen un contenido mítico dentro de específicas y distintas culturas. En el contexto de los pueblos amazónicos, la chonta, es uno de los mencionados alimentos importantes y con contenido mítico. Tomo de ejemplo el mito de Uwi de la cultura shuar, por ser una cultura donde se ritualiza de forma primordial a la chonta.

Por otro lado, no se podría apreciar en su totalidad e integridad a los elementos o interacciones ocurridas durante esta investigación sin mencionar los sentidos y entendimientos de diversas culturas amazónicas en relación a la chonta. En este ámbito, el mito de Uwi (cultura shuar) menciona el sentido que tiene la chonta en la cultura shuar, en el contexto de la selva amazónica.

Se cuenta que antiguamente *Uwi* solía traer los alimentos para la humanidad y tomaba la apariencia de una persona. (...) La palabra Uwí, se refiere a la divinidad del mismo Uwí, a la palmera chonta, a cada una de sus partes, a todos sus derivados como el masato, y la chicha, así como a la misma celebración y a la ronda. La planta de chonta se toma como

arquetipo de toda la vegetación. Y como Uwí está personificado, la planta de chonta es también el arquetipo de los animales y de los hombres. Así mismo en la celebración se habla de la planta comparándola con la mujer que crece, llega a la pubertad, a la maternidad y produce sus frutos” (Nantipia, Sánchez 1995, 282).

El mencionado mito de *Uwi*, es relevante en la presente investigación, por representar un arquetipo de toda la vegetación lo humano y animales; lo que ha conllevado a reflexionar alrededor de la chonta, no como un elemento aislado, sino en su relacionalidad con la selva, y la cultura.

La chonta es un árbol que está ubicado en el centro del mundo simbólico-social de muchos pueblos Amazonicos. Los Shuar describen a la chonta como un ser de la vida. Como dice Sanchez E. y Nantipia J: “[...] se tiene un sumo respeto a las plantas de *Uwí*, ser misterioso y todopoderoso, dueño de toda la vida” (Sánchez E, Nantipia J 1995, 281).

El mensaje de respeto y veneración a la chonta, en sí a la naturaleza; es el que se toma en la presente investigación, para realizar el acercamiento y entendimiento hacia la mencionada palma; la cual desde la concepción shuar está relacionada con lo sagrado:

“Además, la chonta es considerada un ser divino que trae la vida para los humanos y para la naturaleza; por eso se establece una relación con ella. Los cantos, danzas y la bebida (chicha de chonta) son una vía de conexión con lo sagrado en que se pretende complacer a la naturaleza, comprenderla y conmovérla” (León 2011, 80).

La comprensión de la naturaleza como también la gratitud, para conmovérla y complacerla, son entre otros, los principales, mensajes, que nos trae el mito shuar de *Uwi*, para el entendimiento de las nociones a ratificar en la presente investigación.

1.2 La chonta en la cultura Huaorani

En relación con la Chonta se menciona también al entendimiento de la cultura Huaorani, respecto al proceso de maduración de los árboles, los huertos y las personas: “(...) la relación simbiótica que une a personas, animales y palmeras, es percibida como necesaria para asegurar la renovación y el crecimiento” (Rival 2004, 107). Para los Huaorani, el bosque se lo concibe como un medio que da, entrega, provee; la cual es una concepción propia de

cazadores y recolectores.

Adicionalmente, Rival muestra que la continuidad de los huertos de chontaduro; así como las simbiosis en que se basan, pueden explicar de mejor manera sobre su confianza con el bosque; y también su desinterés por los cultivos continuos. (Rival 2004). De esta forma, el reflexionar sobre la chonta, es reflexionar sobre la confianza en el bosque, lo que implica discernir sobre la noción de un bosque sustentable.

Las generaciones pasadas con las presentes mantienen un vínculo en cuanto a la alimentación, en un bosque como medio donante, el fruto de chontaduro es un alimento de primer orden (...) representa un vínculo importantísimo entre las generaciones pasadas y presentes, de nosotros-humanos.

Es ese vínculo el que hace del bosque un medio donante, ya que los vivos al recibir alimento del pasado, (se estima que los frutos son el resultado de las actividades y de la existencia de las generaciones anteriores), garantizan la alimentación de las generaciones venideras, gracias a sus actividades presentes de consumo (Rival 2004, 106).

Definir al bosque como un medio donante, además de entender la confianza desarrollada sobre este (Rival 2004), son nociones relacionadas a la concepción de la chonta, desde la perspectiva de los pueblos amazónicos. Por ello, forman parte del análisis desarrollado en este trabajo.

Por otro lado, al formular el entendimiento de los procesos ecológicos socioculturales generados alrededor de la Chonta, se invita a la reflexión sobre los procesos que se construyen hacia una concepción específica de la selva.

1.3 La chonta en relación con la noción de soberanía alimentaria

La chonta es una especie domesticada hace cientos de años, en tiempos precolombinos. Esta constituyó una de las principales fuentes de alimento dentro del ecosistema amazónico (Patrimonio Alimentario 2016). La palma de la chonta en sus distintas fases de crecimiento y sus variadas partes, en especial el chontaduro, fruto de la chonta; contribuyen para el mantenimiento de la salud y nutrición de los pueblos amazónicos; de allí su importancia de relacionarlo con la noción de soberanía alimentaria. “La conservación de la diversidad genética de esta especie está amenazada por la introducción de cultivares uniformes y

foráneos, para el cultivo de palmito, que contaminan la base genética. Por ello, a pesar de ser abundante en términos de individuos en crecimiento, consideramos necesario ubicar a la Chonta entre las especies patrimoniales en peligro” (Patrimonio alimentario 2016).

El sentido de la chonta ha sido investigado desde las formas de pertenencia y relación con la selva. Entre otras razones, se ha realizado la indagación considerando las percepciones actuales de la chonta que la reconocen como “una especie amenazada” (Patrimonio alimentario 2016); debido a las circunstancias de productividad agrícola, como es el monocultivo.

Su fruto es un alimento muy completo equilibrado y fortificante. Posee una composición de aminoácidos esenciales y grasas tipo omega 6 y omega 3, necesarias para el metabolismo, el desarrollo hormonal y el crecimiento. Aporta también altos contenidos de fibras necesarias para una buena digestión, además de agua y minerales. [...] El fruto o chontaduro se cosecha a escala local, en pequeñas chacras, cultivos de subsistencia y sistemas agroforestales (Patrimonio alimentario 2016).

El valor nutricional de la chonta, así como también la forma en que su reproducción ha sido favorable, es de gran valor e importancia como soberanía alimentaria en el ecosistema amazónico: “La chonta produce anualmente más calorías por hectárea que el maíz. Pero es reacia al monocultivo: crece bien en policultivos forestales, es decir, rodeada de otras especies forestales de distinto tamaño y funcionalidad” (Patrimonio Alimentario 2016).

De esta forma, se considera a la Chonta como una especie que se reproduce con métodos agroecológicos y en espacios diferentes al monocultivo, por lo que la defino como una especie que es funcional en la diversidad. El contexto de la Chonta se lo puede analizar desde las propuestas de sustentabilidad y agroecología, ya que es una especie cuyas condiciones productivas se crean de mejor forma en contextos ecológicos diversos y complejos.

En este sentido se enmarca a la soberanía alimentaria (...) en una concepción holística, que incorpore los alimentos, la cultura, la espiritualidad, la salud, las relaciones entre seres vivos y la naturaleza (...) (Fueres et-al. 2013). Es decir que si se encuadra a la Chonta desde esta noción se debe entender desde una perspectiva holística.

(..) De manera inicial se entiende que la soberanía alimentaria no se quede en la demanda de tierra o recursos productivos, y que vaya más allá de las crisis ecológica y financiera. Es una lucha por el cambio de sistema, es una lucha para transformar el capitalismo patriarcal (Flores J 2013, 116).

Al concebir la noción de soberanía alimentaria acuñada por la vía campesina y dentro de un contexto de lucha social y política encaminada a dar significado y valor a esta noción, la entenderemos “como una alternativa a las políticas neo-liberales y un tema importante del debate agrario internacional (Vía Campesina 2004)”. A través de la palma de la Chonta con esta noción, la investigación presenta un vínculo con las propuestas que cuestionan y resisten a las políticas neoliberales.

1.4 La Noción de sustentabilidad y su relación con perspectivas ontológicas de la Amazonía

De qué forma y como es entendida la selva en la presente investigación “(...) La genealogía del saber ambiental, es la genealogía de la construcción de la sustentabilidad, en un encuentro de racionalidades, y un conflicto de territorialidades del ser, y del saber” (Leff 2014).

La declaratoria *Kawsak Sacha* se la valora, como una forma de ratificación y cuidado de las nociones ontológicas de veneración y respeto a la selva en su integridad. En este apartado se entenderá la noción de *Kawsak Sacha* que ha sido desarrollada por el pueblo de *Sarayaku*². Esta toma en cuenta el cuidado del territorio y la identidad cultural: “El *Kawsak Sacha* es donde vivieron nuestros *kallari rukukuna* (antepasados), *apayayas* y *apamamas* (abuelos y abuelas), padres, madres, donde nosotros vivimos, donde vivirán nuestras futuras generaciones y donde permanecerán los Seres Protectores de la selva y todos los pueblos originarios” (Sarayaku 2018).

Para relacionar la especie de la Chonta con los procesos de *sustentabilidad*, es importante aclarar a qué se refiere esta noción. Sustentabilidad tiene que ver con la garantía de la

² “(...) descendientes del jaguar, habitantes de la cuenca del Bobonaza, Pastaza y Marañón.(...)Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku”. En la actualidad está registrado dentro de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política.” (Sarayaku 2018, Declaración Kawsak Sacha- Selva Viviente, https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2018/07/Kawsak-Sacha_Declaracion-esp%C3%B1ol.pdf)

existencia de las presentes y futuras generaciones; posibilitada a partir del relacionamiento equilibrado con los elementos naturales.

En este caso las actividades presentes de consumo tendrían que ver con la producción y reproducción, de la misma palma dentro de un contexto agroforestal y agroecológico. La sustentabilidad, al igual que la soberanía alimentaria, pone en consideración que, para la existencia de una productividad específica, se toman en cuenta las relaciones y elementos a nivel holístico.

(...) La sustentabilidad se concibe, como el resultado histórico de la emancipación, de los saberes subyugados, de una nueva comprensión de la vida en el planeta y de la vida humana, para la construcción de sociedades negentrópicas, capaces de internalizar –de vivir dentro de– las condiciones entrópicas de la vida. Esto implica la construcción de otra racionalidad económica: de otros modos de producción y consumo sustentables (...) (Leff 2014).

Y es que, para contraponerse a la visión capitalista moderna que entiende a la naturaleza como un *recurso a explotar* y un *bien mercantil*, la concepción de sustentabilidad, tuvo que visibilizar la escasez y el hecho irrefutable de que los *recursos naturales* no son infinitos. La idea de sustentabilidad sostiene que la agroecología forma parte de la construcción de ésta:

La Agroecología podría definirse o entenderse como: “Un nuevo campo de conocimientos, un enfoque, una disciplina científica que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la sociología, la etnobotánica y otras ciencias afines, con una óptica holística y sistémica y un fuerte componente ético, para generar conocimientos y validar y aplicar estrategias adecuadas para diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas sustentables” (Sarandón 2002 en Flores, Sarandón 2014, 71).

Es decir que la agroecología muestra un camino de entendimiento hacia la tierra en su forma holística, una comprensión de la integralidad entre cultura y naturaleza. La agroecología, es entendida como una forma de comprender la dinámica orgánica de la tierra y sus elementos; así como la mejor forma de relacionarse para el cuidado integral en beneficio de la naturaleza. Este concepto presenta, los siguientes fundamentos:

La idea principal de la agroecología es ir más allá de las prácticas agrícolas alternativas y desarrollar agroecosistemas con una mínima dependencia de agroquímicos e insumos de

energía. La agroecología es tanto una ciencia como un conjunto de prácticas. Como ciencia se basa en la “aplicación de la ciencia ecológica al estudio, diseño y manejo de agroecosistemas sustentables” (Altieri, 2002 en Altieri 2012).

Por otra parte, los principios básicos de la agroecología incluyen:

(...) el reciclaje de nutrientes y energía, la sustitución de insumos externos; el mejoramiento de la materia orgánica y la actividad biológica del suelo; la diversificación de las especies de plantas y los recursos genéticos de los agroecosistemas en tiempo y espacio; la integración de los cultivos con la ganadería, y la optimización de las interacciones y la productividad del sistema agrícola en su totalidad, en lugar de los rendimientos aislados de las distintas especies (Gliessman 1998 en Altieri 2010).

Por lo mencionado es posible afirmar que la agroecología proviene de una concepción basada en la complementariedad, relacionamiento e integridad. Diferente de una noción de bipartición o reduccionista reflejada en la aplicación del monocultivo o la producción con rendimientos aislados.

Un principio clave de la agroecología es la diversificación de los sistemas agrícolas, promoviendo mezclas de variedades de cultivos, sistemas de cultivos intercalados, sistemas agroforestales, la integración animal, etc. que potencian los efectos positivos de la biodiversidad en la productividad, derivados de los crecientes efectos de la complementariedad entre las especies de plantas y animales, resultando así en un mejor aprovechamiento de la luz solar, el agua, los recursos del suelo y la regulación natural de las poblaciones de plagas. [...] La sustentabilidad y la resiliencia se logran por medio de la diversidad y la complejidad de los sistemas agrícolas a través de policultivos (Altieri, Nichols 2012).

En la amazonia ecuatoriana la sabiduría de las culturas amazónicas, ha preservado la diversidad en cuanto a producción y reproducción de varias especies útiles para el ser humano y el entorno. Este conocimiento manifestado en un territorio megadiverso se encuentra amenazado, por políticas extractivistas. Debido a lo cual la propuesta de Kawsak Sacha, realizada por el pueblo *kichwa de Sarayaku*³ es válida y reivindicativa en la amazonia

³ “(...) descendientes del jaguar, habitantes de la cuenca del Bobonaza, Pastaza y Marañón. (...) Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku”. En la actualidad está registrado dentro de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política.” (Sarayaku 2018, Declaración Kawsak Sacha- Selva Viviente, <https://www.iccaconsortium.org/wp->

ecuatoriana en cuanto al desarrollo de la sustentabilidad.

Sarayaku exhorta al gobierno ecuatoriano a reconocer a Kawsak Sacha como una nueva categoría de protección de los territorios de los pueblos originarios amazónicos. Proteger la vida y la integridad ambiental de los territorios es un derecho y un deber no negociable de los pueblos y de los estados. Hacemos un llamado a los pueblos y nacionalidades originarias nacionales e internacionales a la unidad para proteger y garantizar de manera unánime la declaración del Kawsak Sacha - Selva Viviente (Sarayaku 2018).

Al tomar en cuenta las propuestas de sustentabilidad, soberanía alimentaria y agroecología, se reconoce la relevancia de la concepción de *Kawsak Sacha*. Esta toma en cuenta estas tres concepciones, desde el planteamiento de una perspectiva ontológica *kichwa* amazónica. Con esta posición se cuestiona la visión de *desarrollo* entendido como acumulación de riqueza y se propone un atendimiento de éste en relación con una vida sustentable.

Para el pueblo de *Sarayaku* (2012), el desarrollo, se plantea en relación a las nociones de *riqueza y pobreza* que se sujetan a un cambio de perspectiva si se la analiza desde la perspectiva de *Kawsak Sacha*.

Runakuna Kawsay o la vida de los seres humanos

La noción de *Kawsak Sacha* plantea distintas concepciones de lo que comúnmente se considera “riqueza” y “pobreza”. Lo cual está encaminado a fortalecer un entendimiento distinto de desarrollo. El cual tiene que ver con nociones de sustentabilidad, soberanía alimentaria, agroecología. Para el *Kawsak Sacha*, el *usuy* equivale a la idea de riqueza, así como el *mutzi* es el concepto equivalente a la pobreza.

Usuy (riqueza)

Decisión colectiva, participación de género, vida comunitaria trabajos agrícolas, diversidad de productos, unidad familiar, organización consolidada, capacidad de respuesta, prácticas culturales y espirituales, asentamientos humanos e infraestructuras propias, recursos naturales conservados, conocimiento de caza y pesca, prácticas de salud propia, soberanía alimentaria.

Mutzui (pobreza).

Individualismo, racismo, explotación de mano de obra, monocultivo en agricultura intensiva, división familiar y organizativa, conflictos inter familiar e intercomunitarios, pasividad y dependencia al sistema, pérdida de conocimientos, dependencia económica, pérdida cultura, Alcoholismo, viviendas copiadas e inadaptadas, pérdida de caza y pesca, malnutrición o desequilibrio alimentario (Sarayaku 2012).

Estas definiciones nacen de las relaciones comunitarias de conservación y comunión con la naturaleza, así también con el fortalecimiento organizacional comunitario cultural e identitario que confluye en el entendimiento de lo que es *kawsak sacha*.

Kawsak Sacha al igual que las concepciones de *sumak allpa*⁴, promueve un trato diferente con los ecosistemas de lo que propone el mundo occidental. Esta consideración tiene relación con los principios de la agroecología. Desde este punto de vista la riqueza se manifiesta en la diversidad, en un diseño o zonificación específico para la construcción de un equilibrado ecosistema y organización sociocultural. En otras palabras:

Sumak Allpa (tierra hermosa)

Usuy - riqueza:

Ecosistemas conservados, ríos, lagunas sin contaminación, peces sanos y abundantes fauna y floras sanas y abundantes, zonas sagradas, zonificación del territorio, Territorio amplio.

Mutzui – Pobreza:

Contaminación del medio, de los ríos, peces, fauna y flora en escasez y contaminados, desconocimiento y falta de respeto a las zonas sagradas, desorganización del manejo y uso del territorio (Sarayaku 2012).

La concepción *Kawsak Sacha* está estrechamente relacionada con la sabiduría de las diversas culturas de la Amazonía, en su relación con la selva:

Sacha runa yachay (Sabiduría de los hombres de la selva)

Usuy – Riqueza:

⁴ Sumak allpa en idioma kichwa, significa tierra hermosa

Técnicas propias de preparación y uso de suelo a cultivar, habilidad en arquitectura propia, técnicas de caza y pesca, prácticas de curaciones y uso de plantas medicinales, conocimiento y diseño de arte, música, danza. Relación y equilibrio del hombre con la naturaleza, solidaridad. Mingas (trabajos colectivos, educación con rostro humano y visión. Concepto de selva viva y viviente con sus amos y dueños. Yachak (shamanismo) y Cosmovisión, vida con visiones.

Mutzui – Pobreza:

Desconocimiento de las prácticas agrícolas, olvido y desvalorización de las arquitecturas tradicionales, de pesca y cacería, depreciación de la medicina y arte tradicionales, desequilibrio natural, separación hombre naturaleza, desvalorización de la naturaleza, aculturización, rechazo de su cultura, egoísmo, individualismo, educación, colonialismo (Sarayaku 2012).

En este ámbito tiene un profundo valor el fortalecimiento de la sabiduría y conocimiento local, ya que como lo plantea Leff (2014), la noción de sustentabilidad se inserta en la genealogía del encuentro y conflicto de racionalidades.

Las distintas formas de conocimiento, que se manifiestan por ejemplo en la educación formal, son manifestaciones de racionalidad muy diferentes que la sabiduría local ancestral, la cual muchas veces es desvalorizada e invisibilizada en contextos tradicionales de educación. En estas circunstancias, el fortalecimiento e insurgencia del conocimiento cultural local, desde un campo de lucha de sentidos (Bourdieu 2000), es primordial para la construcción y consolidación del *Kawsak Sacha*.

Así es como se concibe y se construye la noción de sostenibilidad, en la localidad de *Sarayaku* (provincia de Pastaza), concepción que es parte de una lucha de sentidos y parte también de una resistencia, frente a un sistema que se basa en la productividad a partir de la extracción de *recursos naturales*.

La propuesta por ello es la adopción de una nueva categoría de conservación que comprenda a la selva como un ser vivo sujeto de derechos:

Respaldado por el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado Ecuatoriano, el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku propone a la comunidad internacional, la adopción de una nueva categoría de conservación, propuesta desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, en la que pueda incluirse *Kawsak Sacha*, como ser vivo, sujeto de derechos. (Sarayaku 2018).

La declaratoria *Kawsak Sacha* hace un llamado general para protegerla, por ello se hace presente como fundamental, en la comprensión del contexto de la chonta, en la presente investigación. “(...) Hacemos un llamado a los pueblos y nacionalidades originarias nacionales e internacionales a la unidad para proteger y garantizar de manera unánime la declaratoria del *Kawsak Sacha* - Selva Viviente (Sarayaku, 2018).

Las luchas de los pueblos por la protección de sus derechos y por la garantía de la naturaleza con derechos con voz y sobre todo con vida es relacional, en este caso con la noción de sustentabilidad expresada en esta investigación en las categorías de soberanía alimentaria y agroecología.

1.5 La agroecología como parte de una metodología transversal en la investigación sobre la palma de la Chonta. La transformación de la mirada en la concepción de lo ambiental

La agroecología en la zona de la investigación es muy cercana a los centros de fortalecimiento socio-ambiental; en las reflexiones, en la práctica y en el horizonte de transformación.

Como lo plantea uno de los principales líderes de *PKR*⁵ : los pueblos indígenas amazónicos, en su práctica y sabiduría han sido principales practicantes de principios agroecológicos (Salazar Augusto, encuentro de agroecología y biocomercio, mayo 2020 , Tena). La relación del conocimiento local con el conocimiento científico ha sido una necesidad vista desde la perspectiva de instituciones educativas que mantienen la construcción de conocimiento en la zona. Diana Astudillo, coordinadora socio-ambiental, *Ikiam*⁶, menciona:

⁵ *Pueblo Kichwa de Rukullakta*. Circunscripción Territorial Indígena (*PKR - CTI*), ubicado en la provincia de Napo, en la Amazonía centro norte del Ecuador. Este territorio se ubica al oeste de la cordillera de los Andes, en la vertiente sur del volcán Sumaco, el occidente de la cordillera de Galeras, y al oriente de la troncal Amazónica entre Archidona y la intersección de la vía Hollín – Loreto (...). (Claros 2019, 1)

⁶ Universidad Regional Amazónica *Ikiam*. Es una universidad pública ecuatoriana que abrió sus puertas el 20 de octubre de 2014. Se encuentra situada en la Amazonía, a 7 kilómetros de la ciudad de Tena, en la

El tema socioambiental de Ikiam, es propender a la investigación científica, el desarrollo comunitario y la conservación de la biodiversidad, en ese sentido Ikiam comenzó con cuatro carreras de ingeniería dura y pura: biotecnología, ecosistemas, geo-ciencias, y ciencias del agua.

A partir de los diálogos comunitarios, que se dieron de forma institucional; el año anterior se dio ya la creación de las carreras de biocomercio, agroecología, y arquitectura sostenible, que son unascarreras que la gente presionaba para que existan, hay una pertinencia en el medio que es muy importante, por ejemplo, ahorita la gente, trabaja bajo los preceptos de la agroecología; si hay un trabajo por parte de la gente, pero no había un reconocimiento, una reflexión científica, un diálogo en donde la ciencia y la comunidad puedan integrarse y generar una sinergia.(...) (Diana Astudillo 2019, entrevista 5 de junio).

La agroecología como un entendimiento central para enraizar la transformación tanto ecológica como a nivel social, es primordial. Esto debido a que plantea un equilibrio ecológico y social. Este planteamiento consiste en la reflexión de lo ambiental como una dinámica y lógica transversal, lo que implica el entendimiento de la agroecología como una opción de necesidad. Esta discusión sobre los ecosistemas es necesaria hacia la transformación de estos para el bienestar y equilibrio de los elementos naturales; así como también para la integridad del ser humano dentro de la funcionalidad equilibrada de específicos ecosistemas.

En cuanto a un cambio de “mirada” hacia la naturaleza, y hacia nosotros mismos como humanos, se plantea un entendimiento distinto de lo “ambiental”. Desde esta idea, se reconoce el planteamiento de Noguera 2004, de la filosofía ambiental, que disuelve al sujeto y al objeto cartesianos. Por otro lado, se considera la noción de lo *biótico* como el aporte que hace el pensamiento ambiental en términos de vida, diversidad de formas en movimiento, modos de ser y expresiones del ser (Noguera 2004).

Como una de las propuestas en el ámbito de la filosofía ambiental latinoamericana se plantea un entendimiento distinto y cuestionador de lo ambiental. Este planteamiento dice que el ámbito ecológico ambiental, el dialogo, la relación con el habla de la naturaleza, la tierra,

Parroquia de Muyuna, provincia de Napo, en el piedemonte amazónico (inicio de la cuenca hidrográfica de la Amazonía). El término **Ikiam** proviene de la shuar y significa selva (https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Regional_Amaz%C3%B3nica_Ikiam)

debe constituir un ámbito transversal en toda la dinámica de conocimiento y la práctica. De esta forma, cuestionar el paradigma de dualidad que proviene de la corriente filosófica del cartesianismo.

En el mismo sentido, uno de los principales argumentos planteados por Noguera (2004) dice que la filosofía ambiental debe entrar en la filosofía poética estética de la memoria del mundo; debe poetizar las relaciones entre seres humanos y la tierra; construir una ética estética del respeto, del agradecimiento.

La concepción discernida por Noguera, enfatiza en una noción de ecología profunda, la cual concibe que no somos seres externos ni superiores a la naturaleza. El mejorar la calidad ambientales un apunte ético (Noguera 2004).

La construcción de un nuevo paradigma dentro de la agricultura exige una nueva percepción de la realidad, un nuevo idioma, una nueva visión de la formación del universo (cosmogonía), también significa acarrear con los nuevos postulados de la vida práctica de los campesinos, complementados con nuevas informaciones y nuevos modelos de observación de los fenómenos naturales de una forma flexible, sin negarles la dinámica que los rige (Restrepo 2007, 12).

Este trabajo reconoce que el entendimiento ancestral de la naturaleza de la *cultura kichwa naporuna*, ha sido desvalorado y menospreciado en relación al entendimiento científico. Con los procesos colonialistas, ocurridos durante años en la amazonía, la comprensión de respeto, agradecimiento y cuidado a la naturaleza, conjuntamente con una estética ambiental kichwa naporuna, ha sido opacada en algunos casos por procesos socioeconómicos de imposición.

Frente a esta situación, este trabajo plantea el acercamiento al conocimiento y a la estética ambiental kichwa naporuna, a partir de los procesos de fortalecimiento socioambiental kichwa naporuna.

Como una reflexión transversal y ejemplar de esta investigación está la propuesta y la consolidación de PKR – CTI, en la zona de Napo. El pueblo kichwa de Rukullakta está en un proceso de consolidación y defensa territorial de la zona. En él está presente el fortalecimiento organizativo como pilar para la configuración de sus propósitos como organización, como comunidad, y como pueblo.

La lucha territorial se la relaciona como espacio de convivencia y de preservación, la lucha identitaria y cultural; así como la lucha por procesos productivos que respeten el ámbito ecológicocultural, son los ejes dentro de este proceso organizativo territorial.

Por ello al entender la agro ecología como la fusión del ámbito ecológico y el ámbito sociocultural, la labor del PKR es ejemplar dentro de la zona de Napo.

(...) El proceso de lucha organizativa y las directrices políticas pasaban también por amalgamarse desde el arte, la música de los Los Yumbos Chaguamangos se hacía eco en toda la región amazónica, posicionando a Rukullakta como un caso ejemplar de defensa y preservación territorial en la provincia de Napo. (...) Misqui comenta que, llamarse así pasa por un proceso de arraigo identitario y de relacionamiento entre los humanos y las aves que también son parte de la vida en estos territorios. El Chaguamango (Caci cus cela), es un ave paresiforme, que canta e imita a todas las aves de la amazonia, es por ello que según Misqui, se hacen llamar así, porque las historias e identidades de los Napo Runa, están llenas de diversos cantos, de diversas historias y procesos complejos como un colash de matices que se deben seguir empuñando desde la memoria colectiva de este puebloaguerrido (Claros 2019, 85).

Al conjugar la dimensión ambiental con la dimensión sociocultural, la transformación socio ambiental se fortalece y se complementa. “En el contexto procesual y acumulativo en el que estamos definiendo las perspectivas de investigación de la agroecología, la de transformación social constituye la fase más avanzada del proceso; supone dotar a las “dimensiones productiva, socioeconómica y cultural” de un contenido sociopolítico” (Sevilla, Guzmán 2011).

Es dentro de esta perspectiva que la agroecología se constituye como un eje transversal en los procesos de fortalecimiento y transformación en el ámbito sociopolítico, así como también, el ámbito sociopolítico involucra a la agroecología como parte de la transformación social que ya no se le comprende como aislada del ámbito natural-ambiental. En otras palabras, “La agroecología se mueve articulando ambos conocimientos: naturales y sociales, rompiendo su parcelación disciplinary orquestando los hallazgos naturales y sociales en una única pesquisa de indagación” (Sevilla, Guzmán 2011, 18).

Al entender a la chonta más allá de un elemento natural, el cual involucra la unión de naturaleza y cultura, la noción de agroecología desde esta perspectiva se la analiza en este trabajo como un proceso de conocimiento del ámbito natural, ligado con procesos socioculturales y sociopolíticos.

Desde esta reflexión, la agroecología tiene un papel fundamental en la transformación de la realidad social y ecológica, por lo que tiene implicaciones políticas de compromiso ecológico social; al promover un equilibrio el cual no se lo puede sostener sin cuestionar un sistema inequitativo y de dominación.

2. *Sacha Pacha*⁷, nociones culturales naporuna relacionadas con el entorno

En el presente apartado realizo una reflexión sobre concepciones culturales en la cultura *naporuna*, que inciden en la relación con el entorno. “Para los naporunas, la selva, el territorio y el hombre forman una sola unidad. Todo el entorno en el que viven es el *sacha pacha*, el mundo de la selva, que es al mismo tiempo la casa común del ayllu” (Goldáraz 2005, 169). La noción socio ambiental naporuna *sacha pacha*, se caracteriza por concepciones culturales, que determinan la relación y entendimiento para con la selva.

Al acercarnos al mundo simbólico en *sacha pacha* nos estamos acercando a las fuerzas dinamizadoras de sentido, que brindan una específica simbología y sentido a la selva; todo lo cual se encuentra en un campo de lucha de sentidos, en un contexto histórico en el que los sentidos y símbolos del mundo occidental, se precipitan con fuerza, para imponer una específica realidad vinculada con sus intereses políticos, económicos y estéticos.

El contexto socioambiental *naporuna* es imprescindible, entender con nociones culturales profundas, las que nos permiten acercarnos al entendimiento de *Sacha Pacha* (espacio y tiempo de la selva). Donde, está presente, la noción socio-ambiental naporuna; concepción ambiental amenazada por nociones concebidas en prácticas sociales coloniales.

El ámbito simbólico, manifestado en el entendimiento específico de *sacha pacha*, como parte de una estructura ideológica, se encuentra en un campo de lucha de sentidos, al enfrentarse, a una estructura moderna capitalista, impregnada por los valores y principios del

⁷ “Para los naporunas, la selva, el territorio y el hombre forman una sola unidad. Todo el entorno en el que viven es el *sacha pacha*, el mundo de la selva, que es al mismo tiempo la casa común del ayllu.” (Goldáraz 2005, 169)

mercado; que se fueron construyendo a partir del tiempo de *Kallari Uras* (Goldaráz 2004), tiempo de la conquista española.

(...) ante el que la vida y sociedad indígena, han naufragado interrumpiendo su proceso, (...) el proceso de conquista occidental, hecho dentro de un contexto de invasión, que imponía un nuevo orden cultural, por la fuerza de las armas, y de aparatos de control político, económico y de dominación, ideológica religiosa, tiene un significado totalmente diferente, que no empta con las concepciones tradicionales, de su cosmovisión, de su sistema de valores, y de sus formas de vida (Goldaráz 2004, 15).

Los procesos de representación social, que se dan en este caso en el contexto social *Naporuna*⁸, son parte de la construcción social de la realidad y como lo plantea Bourdieu (2000), el campo simbólico está inscrito, en una lucha de sentidos, una lucha simbólica, ya que en base a ellos se construye el poder de crear específicos sentidos y verdades a nivel social.

Al ser la representación social un proceso de construcción de la realidad, forma parte de la realidad social, contribuye a configurarla y produce efectos en ella. Los significados, que los seres humanos crean, adjudican en el transcurso del tiempo, alrededor de procesos sociales, políticos, ecológicos, culturales, naturales, etc; llegan a ser históricos y portadores de memoria, por lo que se encuentran generalmente en contextos de lucha de sentidos.

Sentido y sentidos, como portadores de representaciones construidas, creadas, transformadas y puede ser reivindicadas y logradas en procesos de resistencia y lucha. Atravesados por procesos hegemónicos, de imposición de dominación, en algunos casos, marcados por relaciones de poder, encargadas, de imponer una específica realidad; ligada con intereses económicos, políticos.

En el contexto de las localidades que son parte de la investigación se han creado formas estratégicas de organización, de circulación y producción para el enfrentamiento a una forma

⁸ Todos los Quichua hablantes del Oriente se identifican como Runa, palabra que en Quichua significa ser humano, y los del Napo como Napo Runa. Internamente los Napo Runa se diferencian a sí mismos utilizando los nombres de los pueblos o la zona del río de donde provienen. Así, los Panos, Tenas, Archidonas, Talags, Shandias y muchos otros, se reconocen como diferentes subgrupos con algunas características distintivas (Muratorio 1998, 18). (Claros 2019)

de representación simbólica del poder económico. Esta forma expresada en el factor monetario, es la representación más fuerte a enfrentar, con las consecuencias que ella produce en el contexto cultural kichwa Naporuna. Por todo ello la importancia de entender a nivel profundo las categorías culturales *naporunas*, las representaciones sociales, que se crean y recrean en el contexto socio ambiental, de las localidades participantes de la investigación.

2.1 Lo sagrado en Sacha Pacha

Como una forma de cuestionamiento a la mirada dual naturaleza cultura, impulsada por la noción demercado capitalista; considero importante el entendimiento de los dinamismos que promueven en la cultura naporuna, un entendimiento cosmogónico específico de la selva.

Al tener un entendimiento de la chonta como parte de la cultura, se hace imprescindible reflexionar, sobre los valores culturales kichwa naporuna. Los cuales, están presentes alrededor de la chonta, y de toda la noción de *sacha pacha*. Al entender los mencionados valores, entendemos, la naturaleza desde la concepción naporuna.

Nociones de resistencia espiritual Naporuna

“Jumandy...ñukanchik apu⁹”; quien camina, con los tigres y pumas, a quienes les da, *piriri*¹⁰, para que lo sigan (José Jumbo¹¹ 2019).

Para acercarnos a la palma de la chonta, es imprescindible el acercamiento a la noción de *sacha pacha*, que implica la comprensión de las nociones culturales que la cuidan, y que cuidan también a los seres humanos. Estas nociones, son importantes aclarar, ya que están en un campo de lucha de sentidos, al estar en el presente contexto.

“(...)Fuerzas y dinamismos primordiales: el samay, la sabiduría, la palabra, y la *paktachina*(...)” (Goldaráz 2014, 235). “Las formas sociales de valores frecuentes en las comunidades indígenas del área rural de Napo difieren significativamente de los principios de mercancías comunes en las relaciones capitalistas” (Uzendoski 2010, 24).

⁹ “Jumandy nuestro espíritu”

¹⁰ Planta silvestre que en este caso, hace que los animales sigan, como si fueran domésticos

¹¹ En conversación personal, julio 2019. Líder en la comunidad 9 de junio-emprendimiento Sacha Waysa (guayusa de la selva)-Cotundo

Por ello, la importancia del entendimiento de ellos, tanto para el fortalecimiento cultural *naporuna*, como para la supervivencia de la selva entendida, desde la cosmogonía *naporuna*. Tomando en consideración que los dos ámbitos se encuentran en un campo de lucha de sentidos y amenazados; al enfrentarse con las nociones de mercado capitalistas, que tienen sentidos culturales y con la naturaleza muy distintos a los valores *naporuna*.

En la etnografía, *Mushuk Pacha hacia la tierra sin mal* se plantea: “La fuerza cultural de los valores que es para la complementariedad” (Goldaráz 2014, 234). En la etnografía, *Los Naporuna de la amazonía ecuatoriana*, se plantea el valor *Pariju Kawsana-Vivir* en reciprocidad (Uzendoski 2010).

El dinamismo de la cultura *naporuna* tiende al establecimiento de la complementariedad en el *kunan pacha*. (...) La llamada es para el cumplimiento o la vivencia de los valores. La voz que empuja su espíritu se abre en un arco iris exuberante de valores culturales que ascienden revoloteando y empujando como un torbellino: la ayuda, el compartir, el servicio, el respeto, la palabra, la igualdad, el comunitarismo, el arreglo, el cumplimiento, el trabajo, el agradecimiento, la fiesta, la música (Goldaráz 2014, 233).

Valores mencionados, que se hacen presentes como nociones de resistencia espiritual *naporuna*, al estar presentes en la actualidad en un campo de lucha de sentidos, al enfrentarse, con nociones de sentido dominantes, como son la noción de la cultura del mercado.

Samay, la noción kichwa amazónica que implica la unión espiritual con la naturaleza

Al acercarnos al conocimiento de la chonta en el contexto *naporuna*; es importante llegar a un entendimiento de como es la selva desde la cosmogonía y la comprensión *naporuna*; como también como es la forma de conocimiento y acercamiento hacia ella, en el contexto de la cultura kichwa *naporuna*.

La enseñanza y el aprendizaje sobre el *sacha pacha* se imparten silenciosamente en el actuar cotidiano del *ayllu* (...) el aprendizaje es familiar, comunitario, práctico y lleno de tensiones afectivas (...). Para los *naporunas*, la selva, el territorio y el hombre forman una sola unidad. Todo el entorno en el que viven es el *sacha pacha*, el mundo de la selva, que es al mismo tiempo la casa común del *ayllu*. (...) Para el *naporuna*, la selva es la invitación permanente al encuentro (*tupana*) y al diálogo (*rimarina*) con los espíritus familiares, las almas, y los antepasados que la habitan y que la mantienen en continuo dinamismo (...)

(Goldaráz 2005, 169, 177).

Dentro de este entendimiento la noción de *Samay*, es muy importante, para comprender la dinámica tanto de *sacha pacha*, como de las relaciones interculturales y con la selva.

“(...) La fuerza vital en sus diferentes manifestaciones es el samai. Desde el punto de vista kichwa la sustancia física incluye la sustancia espiritual y viceversa; samay es la perspectiva íntima del mundo material y la persona social (...) El samay no obstante se encuentra dentro de todas las cosas que tienen vida. (...)” (Uzendoski 2010).

Al entender el *Samay*, como la esencia de los seres, entendemos una dinámica de respeto y cultivo de la esencia de cada ser.

El *Samay*, tiene relación con una forma de conocimiento por lo que existen:

Mediaciones que están más ligadas al samay: experiencias alucinógenas, visiones del que hacer shamánico.

Este conocimiento produce sabiduría, la sabiduría se expresa por su modo cultural de conocer y de vivir. Ser visionario es parte de la personalidad del naporuna, mucho más que la de ser expertos en el conocimiento y la investigación racional. La capacidad de ver o de intuir, supera con mucho, a la de razonar (Goldaráz 2014 28). Es así, que nos acercamos, a otro tipo de conocimiento que el racional.

Sabiduría Ancestral

“Seguimos y vamos a seguir, nosotros somos ancestrales” (Alonso Andy 2008)¹².

En relación a una noción que sustenta un emprendimiento (Centro de Turismo Comunitario-CTK) una construcción simbólica y un proyecto de vida, que mantiene con vida a familias, *ayllus naporunas*. La sabiduría ancestral en el contexto de la investigación es el conocimiento de la cultura kichwa naporuna, el cual se ratifica con constancia, en los centros de fortalecimiento socioambiental.

¹² En comunicación personal con la autora, marzo, j2018. Fundador del proyecto “Kamak Maki” centro interpretativo de la cultura kichwa, “Kamak Maki”. Provincia del Napo, en la comunidad de Chichico rumi, parroquia Misahualli. Cantón Tena.

La sabiduría ancestral, entendida en la presente investigación como sabiduría insurgente (Guerrero 2010), proporciona como lo menciona Patricio Guerrero: “(...) horizonte de conocimientos, experiencias, saberes, sentires, prácticas, con los que orientan su existencia y que no se separa de la vida, del pensamiento y de la acción y, sobre todo, que incorpora la afectividad” (Guerrero 2010, 51). Es insurgente, por toda la lucha social, que se ha dado y continúa, para que su existencia y ratificación pueda realizarse constantemente tanto en lo local, como en contextos más amplios.

“Proporciona una comprensión profunda y penetrante de la realidad como ámbito del “saber hacer” (conducta) y del “saber vivir” (ética) y de la capacidad de entender adecuadamente el sentido de la vida y de sus enigmas (...)” (Goldaráz 2014, 35).

Esta noción es la que sustenta, un determinado tipo de cosmogonía que en el contexto de la modernidad y mercado se encuentra en un campo simbólico de lucha de sentidos.

Noción importante para la construcción de otros entendimientos más allá de la razón para comprender las diversas culturas e ir construyendo un nuevo sentido en el caminar de la sociedad, que, con el cuestionamiento a la noción de desarrollo, se la puede comprender, a través de los fundamentos de *Sumak Kawsay* y *Kawsak Sacha*.

Surge el símbolo, el ritual, el mito, como medio para entrar a un tiempo especial, el tiempo sagrado, tiempo en el que se manifiestan expresiones de sentido profundo de cosmovisiones ancestrales que han pervivido, en un proceso de resistencia en los símbolos. La noción de sabiduría ancestral, en el contexto de *sacha pacha*, atravesado por el contexto de mercado, la modernidad, en si un contexto global. Se encuentra en un campo de lucha de sentidos, en un proceso de resistencia.

Runa Samay

Para entender la noción de sabiduría ancestral en el contexto naporuna, es importante, entender y tomar en consideración las siguientes nociones: *samay*, *runa samay*

Se entiende la noción de *Runa Samay* como: “El conjunto de valores, las conductas culturales correctas, y la sabiduría ancestral” (Goldaráz 2014). Como lo manifiesta la etnografía: “Los Naporuna de la amazonía ecuatoriana”:

En este sentido, a lo largo del caso de estudio Napo Runa se mostrará como la sociedad consiste en no sólo las esferas imaginarias y simbólicas sino que también incluye las

relaciones materiales de la producción de la vida y las formas de valores que conectan a las personas con otras y con la naturaleza (Godelier 2000,62 en Uzendoski 2010, 24).

Es lo que en la concepción naporuna, se entiende como *runa samay* (Goldaráz 2014). En relación a la noción de “valor” (Uzendoski 2010), plantea, mostrar el significado del valor desde el punto de vista kichwa:

Específicamente, vale la pena mencionar que los kichwas de Napo han desarrollado una elegante y muy compleja teoría del valor que es simultáneamente intersubjetiva, reproductiva, cosmológica y posee cualidades de género (Santos-Granero 1986; Descola 1992, 1996a; Lorrain 2000; T. Turner 1995). En este aspecto argumentaré que el valor en este sistema puede verse como un patrón consistente de ideas y acciones basado en una compleja y multidimensional teoría de parentesco y transformación de sustancia. (...) (Uzendoski 2010).

De esta forma *runa samay*, tiene que ver con los valores y formas de conducta a nivel humano, que hacen que fluya y se dinamice, el *samay*, entre seres humanos y con la naturaleza. Es así que acercarse al *Runa Samay* tiene que ver con el acercamiento a una noción de equilibrio. La cual se encuentra en un campo de lucha de sentidos, al vincularse con el contexto del mercado y la modernidad, el cual trae otras nociones de valor y de relacionamiento social.

La persona completa. Las nociones: Ayllu, Naturaleza humanizada, Ayllu cósmico

“Solo los pueblos, autóctonos, mimetizados con el medio, y moldeados por sus cosmovisiones, viven el tiempo espiral, sin llegar a comprender, las irracionales locuras del hombre blanco” (Goldaráz 2004, 10).

La cultura Naporuna ubicada en las riveras del río Napo, con su *ayllu*, que es el cuerpo individual y sujeto colectivo en esta cultura; manifiesta según lo planteado por varios autores, (Goldaráz 2004, Uzendowski 2010), uno de los principales valores y ejes culturales que es la complementariedad, en cuanto a fortalecimiento del mayor cuerpo primordial, en sabiduría y desarrollo de conocimiento, nuevamente el *ayllu*. Como lo parafrasea el autor: “Hay que tener presente la ambivalencia de las fuerzas, que dinamizan la cultura naporuna, según el mito y el principio, o axioma existencial de opuestos complementarios” (Goldaráz 2004).

Esta concepción de las interrelaciones tiene que ver con una específica forma de concebir una utopía o un referente simbólico de futuro, el cual desde la concepción Naporuna se construye en función de un tiempo en espiral y de una relación específica que se concibe como ayllu, todo lo cual está relacionado con nociones de realidad, vinculadas con el medio ambiente, con la selva.

Se hace énfasis, en la dimensión del *kunan pacha*, que significa: “(...)en la cosmovisión naporuna, designa la dimensión actual, de realidad en la que se encuentra el samay o espíritu de vida que todo lo abarca” (Goldaráz 2004, 19).

Es en el *kunan pacha* donde se realiza el proceso de la historia, humanizarse y humanizar. El *kutik pacha* es la resolución y el objetivo de la historia, la historia en sí. El *kunan pacha* tiene la misión de integrar la realidad en el *kay pacha* dividido en *jawapacha* y *uray pacha*. El *kunan pacha* abarca desde la aparición de lo humano, de la naturaleza y de las vidas invisibles, hasta su complementación en el *kutik pacha*. Al *kay pacha* le corresponde el esfuerzo histórico de humanización, tanto en el interior del ayllu humano, como en la formación del ayllu cósmico (Goldaráz 2004, 143).

El proceso de humanización al que se apela en este entendimiento, en el *ayllu* humano y en el *ayllu* cósmico.

Al nivel histórico, un hecho que ha marcado, la realidad y la coexistencia en la cultura *naporuna*, ha sido, la categoría de *kallari uras* (Goldaráz 2004), que tiene que ver, con la conquista española y todos los hechos socioculturales, que vinieron con ésta, en especial procesos de dominación, en algunos casos exterminio, confrontación y también resistencia cultural. El planteamiento del autor, es que, a pesar de este proceso de dominación, la cultura *Naporuna* ha tenido intervalos, de tiempos de confrontación, como también tiempos y sentidos de dispersión.

Kallari uras: un cuestionamiento de la relación con la sociedad nacional

La relación de la sociedad nacional y la cultura *naporuna*, que plantea (Goldaráz 2004), hace alusión a la pérdida de valores y a la resignificación:

Kallari uras, tiempo de la conquista española. “(...) ante el que la vida y sociedad indígena,

han naufragado interrumpiendo su proceso, (...) el proceso de conquista occidental, hecho dentro de un contexto de invasión, que imponía un nuevo orden cultural, por la fuerza de las armas, y de aparatos de control político, económico y de dominación, ideológico religiosa, tiene un significado totalmente diferente, que no empata con las concepciones tradicionales, de su cosmovisión, de su sistema de valores, y de sus forma de vida” (Goldaráz 2004, 15).

En este proceso histórico, se han mantenido, elementos culturales identitarios y de fortaleza como también se han asimilado elementos culturales, a los que se los ha llenado de significados profundos de origen ancestral y de connotaciones en relación, con los sentidos primordiales para la cultura Naporuna (Goldaráz 2014).

Plantea Goldaráz, la inquietud amenazante, de la relación de la cultura Naporuna, con la que él denomina, la sociedad occidental, que tiene otros valores, otras realidades y otras relaciones.

Después de relatar cada ámbito cultural, que determina la manera de relacionarse de los Naporunas con su realidad o sus realidades específicas, con sus semejantes, como son los ayllus y con la naturaleza que es su hábitat, de una forma específica y sobre todo de complementaridad.

Visibiliza, la temeraria propensión, a vaciar de significados los símbolos profundos, para utilizarlos, como muestra identitaria de organizaciones indígenas, las que se movilizan en diferentes escenarios de la localidad y hábitat de la cultura Naporuna. Como también la relación y requerimiento de significados de poder, riqueza en relación con las categorías que él denomina occidentales: La cultura occidental les brinda las concepciones, del saber técnico, el saber, el tener. “(...) Observamos que la mayoría de los dirigentes, han destruido los puentes culturales, y cortado las arterias de comunicación, por las que discurre el runa samay: el conjunto de valores, las conductas culturales correctas, y la sabiduría ancestral. En el mejor de los casos, a estos elementos fundamentales, y valores de vida, se los considera como obstáculos invencibles y remotos para el desarrollo (...) (Goldaráz 2004, 14).

De esta manera, Goldaráz plantea la importancia, de atender a los significados profundos, de la cultura Naporuna. Como también realiza el planteamiento de la importancia de aportar hacia la cultura occidental, con valores culturales y el discernimiento y reflexión crítica de

categorías occidentales:

Las organizaciones indígenas y los ayllus como sujetos culturales, colectivos (...) deberán (...) discernir con autenticidad, las ideas occidentales, de poder económico o de toma de poder, con las que han promovido movilizaciones para la adjudicación de territorios, la autogestión de los recursos, la representación en el gobierno y las pugnas por la ocupación de cargos, en la sociedad mestiza. (...) Las actuales organizaciones indígenas y los ayllus deben ser un aporte a la cultura occidental, ¿Cómo hacer efectiva, su interpretación simbólica, respetando su alternativa cultural, para convertirla en una contribución a la sociedad?. Las culturas indígenas tanto son superadas, en la elaboración conceptual, como ellas superan en su sistema simbólico, tanto son superadas en abstracción lógica, cuanto se destacan en lo concreto de la vida, tanto son dominadas en tecnología cuanto superan en humanismo (Goldáraz 2004, 15).

Es de esta manera que el autor sostiene un cuestionamiento y flexibilidad, en cuanto a la relación con la “sociedad nacional, después de haber realizado una interpretación y discernimiento de elementos que, para él, son las principales fortalezas del pueblo Naporuna.

Principales fortalezas socioculturales del pueblo Naporuna

La noción de *runa samay*, de *samay*; las cuales incluyen la concepción de sabiduría ancestral; es el discernimiento de categorías propias de la cultura *Naporuna*, las que nos hablan de formas de conocimiento y de relación distintas de las que se plantea en las culturas con estructuras urbanas.

El concepto de ayllu, como paradigma de hombre y sociedad por excelencia. El concepto de complementaridad como posibilidad de armonía cósmica, el concepto de vida, como resolución de todo en ella, la ley del familismo, dignidad y respeto igual de todos los seres; la unidad de la persona. Formas de animismo, que pueden tomarse como símbolos del espíritu de vida universal, o del dios providente, y cercano. El valor de la vida y lo concreto frente a lo meramente conceptual; la dimensión ética y el compromiso determinante, de las conductas en la resolución y destino de cada ser y de la historia (Goldáraz 2004, 15).

El discernimiento de las presentes nociones es importante para el entendimiento de la noción de *sacha pacha*; como también las mencionadas categorías son de suma valía, tanto para el acercamiento hacia la selva en la zona de Napo, tanto para el acercamiento a la cultura kichwa naporuna en la mencionada zona.

Conclusiones

Como primer momento de entendimiento de la chonta se realizó un acercamiento a la concepción de *Uwi*; la forma mítica más importante de representación de la chonta en la amazonía de Ecuador, se trata de una concepción mítica que orienta el fundamento de este trabajo. Se propone entender a la chonta como “(...) arquetipo de toda la vegetación. Dado que *Uwí* está personificado, la planta de chonta es también el arquetipo de los animales y de los hombres(...)” (Nantipia, Sánchez 1995, 282). De esta forma no se la entiende a la chonta de una forma aislada.

Como una propuesta ontológica kichwa amazónica política, socioecológica y estética, planteo la propuesta *kawsak sacha* como propuesta ligada a la noción de sustentabilidad, agroecología y soberanía alimentaria. “(...) La sustentabilidad se concibe, como el resultado histórico de la emancipación, de los saberes subyugados, de una nueva comprensión de la vida en el planeta y de la vida humana” (Leff2014).

Como uno de los mayores ejemplos de preservación y lucha política, en la región de Napo, se valoró la propuesta del *Pueblo Kichwa de Rukullakta (PKR)*, en un contexto de emergencia de las nociones de sabiduría ancestral, agroecología, soberanía alimentaria. Dentro del contexto global donde tienen alta incidencia las políticas extractivistas, el calentamiento global y la condición del ser humano en un medio mercantilizado. El contexto socioambiental de Napo se encuentra amenazado, en cuanto a la integridad de sus condiciones naturales y sus condiciones culturales. Por lo que la aseveración, de la propuesta política de *Kawsak Sacha*, como de la propuesta política de *PKR*, se vuelven referentes de lucha y de lineamientos a seguir, para el precautelamiento de la selva, como un sostén ecológico cultural y alimenticio de la cultura kichwa

Como una forma de acercamiento a la realidad sociocultural de la zona de Napo, se ha tomado como teoría transversal la teoría de campo de lucha de sentidos, lucha y poder simbólico de Bourdieu. Teoría que nos permite entender, la realidad como un tejido de representaciones sociales, que crean sentidos, y entendimiento hacia la realidad social.

Desde esta perspectiva, fue importante el acercamiento a categorías socioculturales importantes de la cultura *kichwa naporuna*:

Se considera importante tener una comprensión a profundidad del *runa samay*: el conjunto de valores, las conductas culturales correctas, y la sabiduría ancestral por ser categorías que atienden a los significados profundos, de la cultura Naporuna: la importancia de aportar, con valores culturales y el discernimiento y reflexión crítica de categorías occidentales. Se considera fundamental, cuando se atiende a la noción de un verdadero entendimiento de dialogo de saberes en una sociedad que construye la interculturalidad.

Son valores que se encuentran en un campo de lucha de sentidos, los cuales desde la perspectiva de la cultura dominante de homogenización; se encuentran amenazados. Y son las principales fuerzas espirituales y concepciones *naporunas*, para el mantenimiento de la noción de sabiduría ancestral, como una forma de resistencia, u manera de dar soluciones y emprender caminos y respuestas, frente a una cultura amenazante de depredación hacia la naturaleza.

Capítulo 2

La definición del ámbito socio ambiental amazónico, una lucha de intereses y sentidos

El contexto general de la amazonía en el tiempo y espacio global, atravesada por el proceso de capitalismo que conlleva severos problemas socioambientales. Se define como un contexto vulnerable a nivel general debido a los arduos procesos de intervención extractivista, hacia uno de los pulmones primordiales del planeta la amazonía.

La explotación de las riquezas y el sometimiento a largos y complejos procesos de Dominación en los territorios amazónicos han representado desde hace décadas una constante imparable, pues la injerencia de actores foráneos en estos territorios hace parte de la compleja y dinámica historia de la Amazonia. Hasta el día de hoy siguen representando un motivo imprescindible en la economía de “commodities” (Svampa y Antonelli 2009) (Svampa y Viale 2014) (Gago y Mezzadra 2015) (IIRSA 2016) (Vallejo y Duhalde 2016) (Claros 2019, 17).

En el contexto estructural de sistema mundo la amazonía se encuentra concebida de distintas formas. En especial para el enfrentamiento al cambio climático, se ha planteado entre otras la siguiente estrategia:

En el año 2012, se publica *la Estrategia Nacional de Cambio Climático (2012-2025)* donde ya se establece el desarrollo de un plan de acción *REDD+*:¹³

El mecanismo actualmente conocido como REDD (...) incluye la conservación de los sumideros de carbono, el manejo forestal sustentable, y la mejora de las reservas de carbono. (...) REDD+ es el más reciente esfuerzo en el marco de los denominados instrumentos de conservación basados en el mercado que busca incentivar la conservación rústica a través de corregir las denominadas “fallas de mercado” en el manejo forestal. Para ello, se busca otorgarle valor monetario a los bosques con el objetivo de que éste cubra los costos de oportunidad de usos del suelo alternativos (e insustentables), y de este modo, hacer la conservación de los bosques más rentable que su conversión.

Bajo este mecanismo, el carbono forestal es convertido en una mercancía comercializada a

¹³ Latorre, Sara. Bravo, Andrea. 2021. *Cómo gobierna REDD+ en Ecuador: resistencia y consentimiento en el marco de múltiples ambientalidades asociadas al programa PROAmazonía*. CLACSO-Ecuador

través de los mercados globales de carbono y/o comprada a través de fondos gubernamentales. Por tanto, es parte de lo que Holmes y Cavanagh (2016) denominan conservación neoliberal relacionada con el crecimiento de prácticas y discursos de financiarización, comercialización, privatización, mercantilización, descentralización en el marco de la gobernanza de la conservación (Latorre, Sara. Bravo, Andrea. 2021. “Cómo gobierna REDD+ en Ecuador: resistencia y consentimiento en el marco de múltiples ambientalidades asociadas al programa PROAmazonía”. CLACSO-Ecuador).

La conservación desde esta perspectiva, es un entramado con el sistema mundo, en el cual, se pretende dar un valor mercantil a los bosques, para que la dinámica de sobreproducción pueda ser justificada.

En la investigación presente, se hace énfasis dentro del contexto de propuestas de fortalecimiento sociambiental locales, que en el presente o futuro se enfrentarán a los lineamientos de demandas de este tiempo de estrategias estructurales globales.

A diferencia de los instrumentos de conservación basados en el mercado, la presente investigación es un acercamiento a organizaciones locales que desde su esfuerzo de base organizacional, realizan esfuerzos conjuntos por el fortalecimiento socioambiental.

Los espacios de reservas naturales es una característica de la provincia de Napo, por lo que en el ámbito ecológico y cultural es una provincia sensible, ya que alberga importantes espacios y tiempos de biodiversidad.

En este campo social ecológico, las propuestas de sustentabilidad como son la agroecología, la soberanía alimentaria, se encuentran en un campo de lucha de sentidos, que se manifiestan en el fortalecimiento organizacional para precautelar, fortalecer y construir estos principios de sustentabilidad.

Los espacios de reservas ecológicas como un alto índice de bosque nativo, bosque virgen primario en Napo, es una de las principales características primordiales a recalcar. Las cuales conjuntamente con la alta presencia de la cultura kichwa Naporuna; son un referente, de asesoramiento de cuidado socioambiental.

En la provincia el 53.75% de la superficie está dentro de seis áreas protegidas

pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); Además existen 50.563,49 ha de bosques bajo convenio con el programa Socio Bosque, de lo cual el 85% de esta área corresponde a socios colectivos y un 15% a individuales. Las zonas de manejo existen son patrimonio forestal, ocho bosques protectores y la Reserva de Biosfera Sumaco, cuya zona núcleo corresponde al Parque Nacional Sumaco Napo Galeras las cuales en total ocupan un 17.32% del territorio provincial (Zárate et al. 2020).

1.1 Ubicación geográfica, referentes ecológicos de la zona de Napo

La provincia de Napo en el país de Ecuador, tiene características ecológicas y socioculturales, las cuales se describe en este espacio textual.

La región amazónica ecuatoriana cubre una extensión total de 116 730 km², el 46% del territorio nacional. La provincia del Napo ocupa el 10,7% de la Amazonía del país con 12504 km² de extensión. La Amazonía constituye uno de los refugios de biodiversidad más importantes del planeta, por lo que se considera a esta región como uno de los “puntos calientes” (hotspots), es decir puntos con una alta diversidad de especies (Calle J, 2, 2008).

Mencionada región, relacionada con características ecológicas globales y nacionales, como también relacionada con características políticas socioestructurales nacionales y globales, tiene las siguientes características:

En relación a la geografía se menciona, una variación altitudinal y de climas, por lo que hay unanumerosa cantidad de hábitats:

La provincia del Napo se ubica en el nororiente del Ecuador, en la región Amazónica. Con una variación altitudinal entre los 400 y 5700 msnm. Es decir, la provincia se extiende desde las zonas tropicales bajas de la Amazonía, pasando por las zonas templadas de bosques nublados y llegando a las zonas alto-andinas de páramo. Al igual que en el caso del Ecuador, la gran variación altitudinal ha creado muchos hábitats favoreciendo la presencia de una amplia diversidad de especies en todos los pisos climáticos (...). (Calle J 2008, 2).

Por todo ello, en especial desde la perspectiva de la biodiversidad, a la Amazonía se la considera unazona sensible y de protección. Sobre todo, debido al cambio climático, es uno de los principales pulmones del planeta.

El geoparque Napo Sumaco en la zona de Napo es una de las manifestaciones más evidentes, de las características ecológicas altamente sensibles y reconocibles como especiales desde una perspectiva histórica.

Las rocas que afloran bajo el suelo de Napo corresponde a un libro histórico que puede narrar acontecimientos geológicos de más de 170 millones de años (m.a) (...) (Sánchez et al. 2017).

2. Condiciones económico- ecológicas amazónicas en la zona de Napo

La provincia de Napo, en un contexto histórico específico, caracterizado por la mirada mercantil hacia la naturaleza que concibe a ésta como un *recurso económico*, como una *fuentes extractiva* tiene las mencionadas características:

La región amazónica y la provincia del Napo en particular han sido de gran interés en lo económico y científico a lo largo de la historia, debido a sus particulares condiciones y fuente de recursos naturales. El interés económico por esta región se ha reflejado en la utilización de sus recursos naturales como el petróleo y minerales, y también en la explotación maderera. En las últimas décadas la provincia del Napo también se ha convertido en una importante zona para la ganadería. Todas estas actividades extractivas como productivas han provocado el deterioro de muchas zonas que han sido convertidas en pastos o que se han contaminado por la explotación de estos recursos. Esto ha provocado conflictos por el uso y aprovechamiento de estos recursos y la conservación de los ecosistemas con los pobladores de la provincia (Calle J 2008, 3).

La región amazónica pese a ser, sensible ecológicamente; es una región históricamente explotada, a nivel de recursos naturales, lo que ha perjudicado igualmente a las distintas poblaciones habitantes de esta zona.

En Napo el 5,62% de las concesiones mineras están destinadas a la extracción de materiales de construcción (arena, cascajo, piedra de río, ripio), el 89,25% a metales (oro, plata y cobre), el 3,87% a minería no metálica (arcilla, caliza, sílice) y el 1,24% no está especificado.

Además, existen ocho bloques de extracción petrolera (...) (Zárate et al. 2020).

La concepción de *riqueza* proveniente de la sociedad dominante del sistema capitalista, no considera, el respeto y cuidado para esta región, debido a ello la amazonía, en la zona de Napo igualmente que, en toda la región amazónica del Ecuador, se encuentra amenazada por

actividades de explotación de recursos naturales, como es la minería.

Debido a esta problemática se plantea en la presente investigación como pertinente la declaratoria *Kawsak Sacha*

2.1 Biodiversidad en Napo

Al caracterizarse la provincia de Napo por espacios de reservas naturales; la mencionada provincia tiene características ecológicas y culturales sumamente sensibles, las cuales se caracterizan por albergar espacios y tiempos de biodiversidad.

La Amazonía ecuatoriana abarca un total de aproximadamente 12000 especies de plantas y un número indeterminado de animales. Estas especies vegetales se agrupan de diversas maneras lo que permite la conformación de un alto número de formaciones vegetales que son la base para el desarrollo de la vida de toda la fauna. (...)

La provincia del Napo es uno de los mayores representantes de la biodiversidad del Ecuador. Su privilegiada ubicación permite que en su territorio se encuentren especies emblemáticas como el cóndor en los páramos o el águila arpía en sus bosques tropicales. Es el hogar de un gran número de felinos como el jaguar, de monos, anfibios, reptiles y sus ríos y lagunas son el hábitat ideal para la existencia de una gran cantidad de especies de peces de agua dulce (Calle J 2008, 3).

La noción de *biodiversidad*; plantea desde la perspectiva científica una mirada hacia la selva y las condiciones ecológicas de la amazonía:

La presencia de una diversidad de climas y rangos altitudinales en la provincia, a favorecido la presencia de una diversidad de plantas y animales que ocupan estos hábitats y ecosistemas (Calle J 2008, 3).

La diversidad de formaciones vegetales en la amazonía, son el soporte de vida para la diversidad de especies de fauna; en la región, todas éstas formaciones se encuentran relacionadas, formando una diversidad de ecosistemas:

Lista de las formaciones vegetales naturales de la provincia del Napo: Páramo de Frailejones, Páramo de Almohadillas, Páramo Herbáceo, Bosque de Neblina Montano de los Andes Orientales, Bosque Siempreverde Montano Alto de los Andes Orientales, Bosque Siempre

verde Montano de las Cordilleras Amazónicas, Bosque Siempre verde Montano Bajo de los Andes Orientales del Norte y Centro, Bosque Siempre verde Montano Bajo de las Cordilleras Amazónicas, Bosque Siempreverde Piemontano de la Amazonía, Bosque Siempreverde de Tierras Bajas de la Amazonía, Bosque Inundable de Tierras Bajas por Aguas Blancas, Matorral Húmedo Montano Alto de las Cordilleras de la Amazonía, Nieve Perpetua Total Provincial 1250449 100 (Calle J 2008).

Las mencionadas características de la zona de Napo, en el momento presente histórico, tiene las siguientes amenazas:

Lamentablemente, la destrucción de muchos bosques, el manejo inadecuado de los recursos naturales (frontera agropecuaria extensiva), la presión sobre los ecosistemas acuáticos (descarga de aguas servidas sin tratamiento o extracción de agua), la minería, las actividades petroleras, la introducción de especies como la trucha y la tilapia, son en la actualidad algunas de las amenazas que debe afrontar la biodiversidad de la provincia de Napo (Calle J, 2008, 16).

En cuanto a la Fauna, se plantea

La provincia del Napo debido a su ubicación geográfica y variedad de climas y formaciones vegetales permite la presencia de hábitats diferentes que favorecen la vida de miles de especies animales. Esto hace de la provincia de Napo una de las provincias con mayor biodiversidad del Ecuador. De la recopilación de información realizada de diversas fuentes para la provincia se ha registrado un total de 934 especies de animales correspondientes a cuatro grupos de vertebrados: aves, mamíferos, anfibios, reptiles y peces.

Esto corresponde al 26% del total de especies reportadas para estos grupos en el Ecuador (3614 especies) (Calle J 2008, 12).

3. Algunos problemas socio ambientales y de amenaza hacia la sustentabilidad, en la Amazonía: La noción de transición forestal

En el proceso de explotación de recursos en la Amazonía, se encuentra un tiempo específico de colonización por habitantes de otras regiones del Ecuador. Los habitantes colonos, campesinos agricultores, en la década de 1960- 1970, ocupan la región amazónica, la cual es territorio de diversos pueblos nativos del lugar.

Los nuevos habitantes fueron en busca de tierras abundantes, fértiles y sin dueño. Luego de

inscritos en el IERAC, se apropiaron de tierras baldías (preferentemente planas) que median alrededor de 50 hectáreas, donde grandes proporciones de bosque primario serían deforestadas para el cultivo individual. (...) (Anda et-al. 2017, 187).

Trujillo menciona dos aspectos problemáticos de la colonización. Por un lado, menciona a “(...) las condiciones en las cuales la amazonia se destruye o redefine en cuanto espacio regional tradicional en el proceso de integración; (...) por otro lado, el problema de las condiciones en las cuales se dinamiza este proceso. Como respuesta a estos inconvenientes se constituyen como un intento de interpretación de un proceso único: la constitución del capitalismo en la región (...)” (Trujillo s/f, 154).

Este proceso ha conllevado a circunstancias diversas en la zona. En primer lugar, se toma en cuenta el concepto de *transición forestal* para explicar los hechos que afectaban a la Amazonía en un contexto del bosque virgen y procesos de deforestación. En segundo lugar, en la zona de Napo, sector Tena se plantea un entendimiento de la dinámica forestal a partir del concepto mencionado. Esta definición plantea una comprensión de la foresta a partir de situaciones socioestructurales como el cierre de frontera y delimitaciones de frontera de bosques específicos de las reservas, y zonas agrícolas y urbanas.

Actualmente el 64.78% de territorio está cubierto por bosque nativo, el 19.94% es vegetación arbustiva, el 13.35% tierras agropecuarias y el porcentaje restante otros usos. Los bosques nativos han sufrido un proceso de deforestación continuo en tal virtud que entre el año 1990 al 2018 se deforestaron aproximadamente 1,974.91 ha/año y actualmente existen 30814,37 ha con prioridad muy alta para restauración (Zárate et al. 2020).

Entender a la chonta desde estas nociones, es importante ya que esta forma parte del bosque de foresta tropical, y se encuentra implicada en las dinámicas tanto de deforestación, como reforestación o preservación; así como también dentro de la percepción del bosque. Es así, que en esta investigación no es posible pensar en la chonta, sin reflexionar sobre la Sacha Pacha (tiempo y espacio de la selva), Kawsay Sacha (selva viviente), y las problemáticas, socio-ambientales que en el presente se dan en la región.

(...) en países en desarrollo, como aquellos de la cuenca andina amazónica, la necesidad de expandir la frontera agrícola y demográfica impulsó la colonización hacia tierras bajas tropicales y, por lo mismo, la destrucción de bosques, causando que dicha cubierta forestal

redujera. Esta segunda fase se llama *frontier forest* o bosques de frontera. Posteriormente, en su momento, resultado del mayor desarrollo económico urbano en el sector servicios e incluso industrial y del correspondiente aumento de salarios urbanos, la deforestación disminuye, «seguida por un punto de inflexión (es decir, de la deforestación neta a la reforestación neta) y un lento proceso de recuperación forestal» (Angelsen y Rudel 2013, p. 93 en Anda et-al. 2017).

La investigación realizada por (Anda et-al. 2017) demuestra, cómo las tendencias que suceden a nivel macro en la región de Tena y en toda la Amazonía, en especial respecto del cierre de la frontera y la transición forestal, se reflejan en la racionalidad productiva y en la vida cotidiana de los colonos agricultores.

Según la investigación de Anda (2017) existen factores que prueban la multicausalidad de los procesos socio ambientales y que grafican la importancia de los agentes directos de la deforestación en la toma de decisiones sobre el manejo de recursos naturales. La dinámica de la deforestación en Tena está igualmente condicionada por las percepciones que se tiene sobre el uso y/o el no uso que se debe hacer del bosque. En el caso de las localidades próximas a investigar, existe un testimonio generalizado en cuanto a la percepción del bosque, de que este tiene que ser preservado por la motivación de las organizaciones familiares o comunitarias, y por la actividad actual dominante en esta zona: el turismo comunitario. Respecto a esta situación se menciona la competencia y diversidad de iniciativas de turismo comunitario.

En relación con la temática, en las localidades mencionadas existen iniciativas de recuperación y preservación de bosque; como por ejemplo, la *fundación Jatun Sacha*¹⁴ . En este ámbito, es importante reconocer cuál es el promedio porcentual de bosque virgen existente en el Tena. Para ello, cito el estudio de Anda, en donde se menciona que:

[...] en los predios encuestados por el estudio en Tena, el bosque virgen ocupa un promedio de 36% en el conjunto del área cubierta. Este porcentaje es ligeramente mayor a lo encontrado por Perz y Skole (2003, p. 288) respecto de lo que se comprueba en regiones de colonización antigua del Brasil de la denominada Amazonía legal y que oscilan alrededor del 23% de los

¹⁴ La estación biológica Jatun Sacha, creada en 1986, es una reserva de 2200 hectáreas, que protege bosque tropical, identificado dentro de los Bosques Húmedos Tropicales una fina franja que conecta la Cordillera de los Andes y la Cuenca Amazónica. Esta franja de Bosque Húmedo está catalogada como una de las zonas de más altas de biodiversidad, un Punto Caliente de Alfa Biodiversidad (Alpha Biodiversity Hot Spot) (Estación Biológica Jatun Sacha, información)

predios. Sin embargo, en los predios más pequeños de 0,5 y menos hectáreas el bosque virgen cubre un 7% y en los de 5,1 a 10 ha, un 26%. No obstante, en los predios o fincas mayores de 10,1 y 30 ha, el porcentaje promedio alcanza el 70% y en las de más de 30ha, un 39%. Esto último por la existencia de fincas ganaderas. En otras palabras, un aproximado de cuatro décadas de agricultura y rotación de suelos o de rozo y quema en otros casos, no han destruido la totalidad del bosque primario en los predios donde se aplicaron encuestas y entrevistas (Anda et-al. 2017, 185).

De esta forma se menciona que en la localidad existe una proporción de bosque virgen, la cual constituye una de las características ambientales de la zona, y con ello se encuentra la relación que las distintas poblaciones de la localidad, realizan con el bosque. En este sentido se puede decir que el contexto de la localidad se caracteriza, por: “(...) Concretamente, se asemeja a un mosaico de sistemas agrícolas de producción de cultivos anuales o ciclo corto, conjuntamente con plantaciones de cacao, café e intercalados con sectores cubiertos por bosques secundarios y también primarios (...)” (Anda et al. 2017, 185).

La relación del bosque virgen: bosque primario, con sistemas agrícolas productivos, es una característica socio ambiental en la zona, como también, la existencia de gran cantidad de éste. Por lo que la zona tiene una gran riqueza ecológica, como también, la amenaza constante, de los agentes directos de la deforestación.

4. Características socioeconómicas

Las características socioeconómicas en la zona de Napo tienen relación, con formas estructurales culturales nativas propias de la cultura kichwa, que se manifiestan en su organización sociocultural política y económica. Estas características se relacionan con las formas estructurales que son producto de un proceso histórico de colonización y transformación.

Según el Censo de población y vivienda de Ecuador, realizado en el año 2010, la población de la provincia de Napo es de 103.697 personas, de las cuales el 65,8% viven en las zonas rurales y se dedican principalmente actividades agrícolas (INEC 2010). (...) La provincia de Napo está habitada principalmente por población que se auto identifica como indígena (56,8%) y mestiza (38,1%). El 85,1% de la población indígena habita áreas rurales, mientras que el 14,9% de esta población reside en zonas urbanas; para la población mestiza la ocupación es inversa, pues el 59,5% habita áreas urbanas y el 40,5% habita en áreas rurales (INEC 2010) (Almeida A 2017, 30).

Como se ha mencionado anteriormente, al ser la zona de Napo, un espacio altamente sensible, en cuanto a sus zonas ecológicas, albergadoras de biodiversidad muy alta; se plantea la importancia de la cultura en la zona; que al poseer conocimiento y experiencia cultural histórica; es conocedora y desde cierta perspectiva cuidadora, de la mencionada zona ecológica, la cual en muchos casos es parte de la cultura kichwa Naporuna.

En este ámbito surgen algunas problemáticas relacionadas a la colonización y al contexto histórico socioeconómico actual, el cual moviliza a la población a la migración a la ciudad, o a la explotación de lo considerado como *recursos naturales*.

Si bien la concentración de la población indígena en zonas rurales se debe a la existencia de comunidades que habitan ancestralmente en la selva, la mayoría de pueblos son contactados, sus economías se han insertado en dinámicas de mercado y dependen de ingresos, para la gestión de la reproducción de la vida de las familias. Debido a esto algunos hombres emigran de las comunidades hacia las principales ciudades de la provincia o a zonas petroleras en busca de trabajos remunerados (Castellón 2015) (Almeida A 2017, 30).

Se menciona lo siguiente en relación a las comunidades kichwas:

Las Comunidades Kichwas de la provincia de Napo, se encuentran en la zona de transición del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, territorio en el que por su biodiversidad y proximidad a la zona núcleo del parque debe ser conservado, fomentando actividades económicas que generen el menor impacto ambiental posible. Ante esto diversas instituciones nacionales e internacionales han intervenido en la zona con proyectos de desarrollo sustentable, que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio y conservar el medio ambiente. Dentro de las principales actividades que se fomentan se encuentran el turismo (de aventura, comunitario, aviturismo), la elaboración de artesanías y la agricultura orgánica de diversos productos, entre los que se destaca el cacao (MAE 2010) (Almeida 2017).

Es así, que en la zona se desarrolla un contexto, en el que se manifiesta un campo de lucha de sentidos y lucha simbólica, entre un entendimiento mercantil basado en la corriente histórica del colonialismo y una corriente conservacionista, la cual, hace un esfuerzo por crear alternativas de producción, con las cuales la población se pueda integrar, a la corriente sociocultural moderna, sin necesidad, de explotar la naturaleza.

El MAE (2010) considera que las Comunidades Kichwas de la provincia de Napo, su cultura y su forma de organización socioeconómica son de vital importancia para la conservación de la Reserva de Biósfera Sumaco:

El pueblo Kichwa amazónico aporta elementos culturales y naturales de alto valor para la Reserva de Biosfera. Las prácticas de producción en su mayoría son compatibles con la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales en cuanto a alimentación, construcción de viviendas, vestimenta, elaboración de herramientas, artesanías y canoas, y cuentan con un conocimiento ancestral de productos medicinales del bosque. Estos conocimientos deben ser conservados, rescatados y valorizados para su aplicación y fomento en la Reserva, con verdaderas opciones de desarrollo sostenible (MAE 2010, 93-94) (Almeida 2017).

Tomando en consideración el planteamiento de la lucha de sentidos en un específico campo social, se plantea la importancia de los valores culturales en cuanto a técnicas y procesos socioculturales, que se encuentran amenazados por un contexto de mercado, con sus respectivos sentidos de mercantilización de la naturaleza y con sus sentidos culturales de homogenización cultural, vinculada a un específico sentido de la realidad.

5. Formas alternativas de producción, hacia la construcción de una noción sustentable

Una de las fortalezas dentro de la provincia, es la resistencia y la insurgencia que desde la cultura *kichwa naporuna* permanece para el precautelamiento de la cultura, el territorio y la selva en su integridad. Esta característica se hace visible en los proyectos y organizaciones de fortalecimiento socioambiental que en la provincia de Napo, día a día luchan por la permanencia de la cultura comunitaria *naporuna*, el territorio y la selva viviente.

En un campo de lucha de sentidos donde la economía de mercado, se encuentra en un proceso de homogenización, donde la noción extractivista se hace presente como la forma rápida de adquirir recursos para la inserción en la sociedad dominante; se hace presente el fortalecimiento de la cultura *kichwa Naporuna* como una forma de resistencia y como una forma de insurgencia frente a un sentido dominante capitalista caracterizado por el mercado; el cual se hace presente con todos sus sentidos de una forma amenazante. Frente a este dilema, se hacen presentes propuestas, emprendimientos, en las distintas organizaciones socioambientales de la zona:

El *sistema chakra*, en el momento histórico actual es visualizado, valorado y en un contexto de diálogo de saberes, las distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, son parte del interés en el conocimiento de sabiduría ancestral y en el fortalecimiento del mismo. Las instituciones cercanas a este proceso son el *MAG* (Ministerio de Agricultura y ganadería), *Ikiam* (Universidad Regional Amazónica), las ONG: *ENGIM*, Cooperación técnica alemana *GIZ*, *Maquita*, entre otras.

El cultivo de cacao es considerado como una actividad sostenible que no genera impactos significativos en el bosque primario circundante, que forma parte de la Reserva de Biósfera Sumaco:

El ecosistema *chakra* garantiza la permanencia de los microorganismos que viven en los suelos y facilitan la descomposición de materiales, reciclan nutrientes y mantienen el equilibrio entre los organismos benéficos y no benéficos. De esta manera se contribuye a la conservación de las propiedades de los suelos, definida como el motor del ecosistema. En la *chakra* coexiste una combinación de plantas alimenticias, medicinales, frutales y maderables (MAE 2010, 94 en Almeida 2017, 31).

En el presente proceso investigativo, la palma de la chonta, es visualizada desde procesos organizativos que tienen los objetivos del precautelamiento de la selva y el fortalecimiento cultural.

Decidí dialogar y visitar espacios de fortalecimiento socioambiental y de entendimiento de nociones de construcción desde la preservación. Entre ello se encuentra el Centro de turismo ancestral *KamakMaki* -CTK (chichico rumiparroquia *Misahualli*), Asociación de parteras *kichwas del Alto Napo (Amupakin)*-Archidona. Emprendimientos orgánicos (*Llaky Arcay*)-*Río Blanco Napo Galeras*. Asociación *Tarpuk Yuyai*, comunidad *Itaquiviina*- Pueblo *kichwa de Rukullakta*- Archidona.

En estos contextos visualicé las luchas de sentido y búsqueda de opciones, para no decidir por una opción de explotación; de esta forma se valoró el fortalecimiento de opciones de emprendimiento hacia la preservación como el fortalecimiento de la identidad en organizaciones socioambientales.

Uno de los principales procesos organizativos a nivel ecológico y político en la zona de Napo, es el *Pueblo Kichwa de Rukullakta*, valorado y visualizado como una organización de aprendizaje y guía hacia el desarrollo de las nociones de agroecología, organización, preservación...

El pueblo *kichwa de Rukullakta* está en un proceso de consolidación y defensa territorial. En él está presente el fortalecimiento organizativo como pilar para la configuración de sus propósitos como organización, como comunidad y como pueblo.

La lucha territorial, espacio de convivencia y de preservación, se la relaciona con la lucha identitaria y cultural; así como con la lucha por procesos productivos que respeten el ámbito ecológico cultural, son los ejes dentro de este proceso organizativo territorial.

Los centros de turismo comunitario y de medicina ancestral, basados en la noción de *sabiduría ancestral*, son *lugares de memoria*, que ratifican en sus prácticas una específica forma de cosmogonía, que se encuentra en resistencia e insurgencia, en el contexto contemporáneo actual.

La cosmogonía consiste en una forma específica de relacionamiento con la naturaleza, que implica valores culturales contenidos en la noción de sabiduría ancestral; la cual también está en resistencia y en reivindicación.

Es en este contexto, que la palma de la Chonta, se produce, reproduce y circula: en un campo natural y social de lucha de sentidos, uno, por la construcción de la realidad con matices culturales fuertes y sustentables y dos por una realidad donde la sociedad dominante con matices coloniales enciertos casos aun no superados se impone con la contaminación, formas no sustentables de producción y pérdida cultural.

Conclusiones

La zona de Napo desde el ámbito biológico se caracteriza, por un espacio sensible de biodiversidad, manifestado en su diversidad de formaciones vegetales que albergan gran cantidad de especies vegetales y animales. Toda esta característica se encuentra relacionada con la cultura *kichwa naporuna*, que manifiesta de forma histórica formas culturales, relacionadas con la conservación y el conocimiento de hábitats.

En el momento histórico presente, los valores culturales *naporuna*, como la biodiversidad natural, se encuentran en un campo de lucha de sentidos, al enfrentarse con una sociedad dominante, acarreada, por la histórica conquista que trajo concepciones colonialistas hacia la zona.

Proyectos socioecológicos en la actualidad se hacen presentes desde las instancias públicas y privadas con la noción de sustentabilidad y fortalecimiento cultural hacia la conservación. Todo ello en ciertos casos fruto de una lucha social a nivel estructural que desembocó en la *constitución del 2008*. Como también fruto de estrategias estructurales del sistema mundo en convenio con instancias gubernamentales como es *Reed*.

El reconocimiento del sistema chacra, como un sistema ancestral de producción sostenible, mediante Ordenanza provincial. Se lo considera fundamental en la provincia, como una forma de precautelar y fortalecer el sistema chacra en las distintas localidades de Napo.

En la presente investigación se adentra en el contexto de organizaciones locales que fruto de su esfuerzo organizacional ratifican y fortalecen manifestaciones culturales identitarias y fortalecimiento territorial y ambiental juntamente con valores culturales *naporuna*.

Capítulo 3

Diálogos con líderes y organizaciones de Procesos de Fortalecimiento Socio- ambiental

El capítulo a continuación es fruto del diálogo, la comprensión, el acercamiento vivencial a distintas localidades de la provincia de Napo, en la Amazonía. ¿Cómo fueron obtenidos los hallazgos de la presente investigación? ¿Cómo se dieron los diálogos y los encuentros, con los distintos participantes parte de organizaciones y localidades? ¿De dónde viene la información presente?

En el presente capítulo describo, las localidades, los interlocutores, amig@s que fueron partícipes del diálogo de la temática de investigación; también, las imágenes recopiladas en el proceso de investigación práctica, denominado trabajo de campo; son expuestas como parte de las descripciones y entendimiento del presente proceso.

1. Metodología visual. La agencia de las imágenes dentro de la investigación. La construcción de sentido y fundamentos en la investigación a partir de las imágenes recopiladas

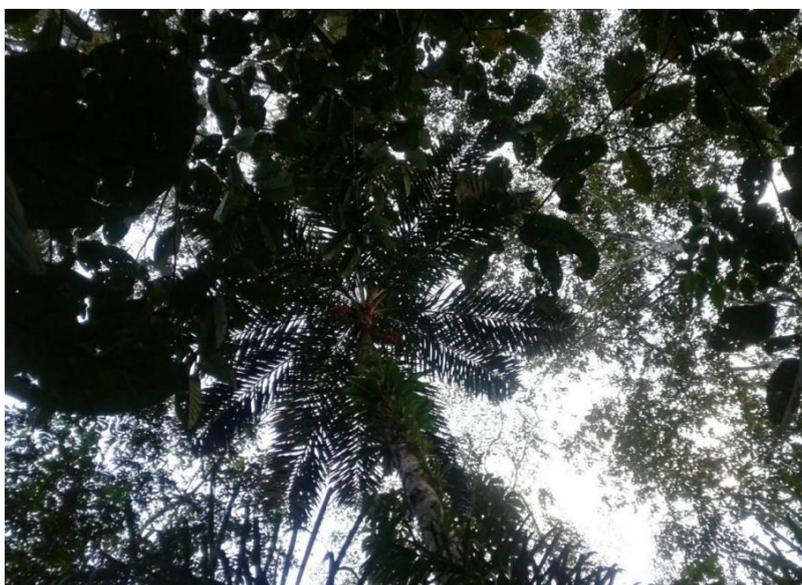

Ilustración 3.1 Palma de chonta, en relación con la bio diversidad de la chacra kichwa amazónica.

Fotografía realizada por Manuela Estrella, chakra- Amupakin, abril 2019

La presente propuesta de relación imagen-texto, conocida comúnmente como ensayo fotográfico, apela a una relación estética ecológica, a una mirada y óptica, relacionada con la

estética de la selva y la cultura Naporuna, muchas veces encontrada muy en lo profundo de los proyectos de fortalecimiento socio ambiental.

El acercamiento a la historia como a los sentidos a profundidad del contexto donde se ha propuesto conocer a la chonta, son parte del entendimiento a profundidad, como del entendimiento socioambiental la ligazón naturaleza, cultura; que se pretende realizar en el presente fundamento de investigación.

De ahí, que, para entender a la chonta, en cada contexto socioambiental, ha sido de vital importancia reflexionar y conocer el contexto histórico, sociocultural y sociopolítico, que facilita, y preserva su existencia como su entendimiento hacia ella, y hacia su relacionalidad, o sea- la selva.

Como parte de un proceso metodológico, descriptivo, y de construcción del fundamento: en especial, el acercamiento, a una determinada estética ambiental planteo, la complementariedad, entre texto e imagen, para la descripción etnográfica. Al entender, la noción de agencia de las imágenes, dentro del contexto y el fundamento de la presente investigación, se hace imprescindible, visualizar las imágenes recopiladas en el transcurso del proceso de la investigación de campo.

“La relación entre la fotografía y el lenguaje es el lugar principal de la lucha por el valor y el poder en las representaciones contemporáneas de la realidad; se trata del lugar en el que las imágenes y las palabras encuentran y pierden su consciencia, su identidad estética y ética. El ensayo fotográfico es la dramatización de estas preguntas en la forma emergente de un arte mixto y compuesto” (Mitchell, 2009).

Con las presentes imágenes, se pretende describir los elementos, experiencias y texturas estéticas visuales, recalcar y aclarar, la descripción etnográfica textual, como también se pretende, profundizar ciertos sentidos, en relación a los fundamentos de la tesis.

Lo que se pretende con la presentación de las imágenes indistintamente, como con la descripción de las imágenes, es, unir, los distintos tiempos del trabajo de campo. Las imágenes recopiladas, de las diferentes experiencias en el trabajo de campo, entenderlas como elementos de colaboración con el texto, para una explicación de etnografía visual, que reúna a

las distintas experiencias, que fueron necesarias, para entender, cada una de ellas en una forma complementaria.

En el caso de la presente investigación propongo un diálogo y complementariedad entre texto e imagen, como parte del entendimiento de complementariedad, reciprocidad, y conjunción entre naturaleza cultura.

Acercamiento a las localidades y dialogo sobre la temática con distintos representantes de organizaciones de resistencia y fortalecimiento socio-ambiental

Uno de los valores y prácticas fundamentales del estudio en Antropología, es el acercamiento, convivencia, diálogo, y apreciación de la temática de investigación, en la práctica. Esta práctica dentro del contexto de estudio de Antropología, se denomina Trabajo de campo.

El campo de una investigación es su referente empírico, la porción de lo real que se desea conocer, el mundo natural y social en el cual se desenvuelven los grupos humanos que lo construyen (...) este recorte no está dado, sino que es construido activamente en la relación entre el investigador y los informantes. El campo no es un espacio geográfico (...) sino una decisión del investigador, que abarca ámbitos y actores (...) la información que el investigador transforma en material utilizable para la investigación (Guber 2005, 83, 84).

En el presente capítulo describo las localidades, los interlocutores, amigos que fueron partícipes del dialogo de la temática de investigación. También muestro imágenes, que fueron recopiladas en el proceso de comprensión de la temática de investigación en el tiempo y espacio de investigación práctica, denominado trabajo de campo

Las formas de acercamiento a la Amazonía son diversas y el entendimiento de ella se encuentra en un campo de lucha de sentidos, desde el entendimiento de un recurso para la explotación, hasta el entendimiento de un recurso para la preservación.

Estas formas de acercamiento y de perspectivas se encuentran en un campo de lucha de sentidos. Todo lo cual, se circunscribe en un entendimiento de la importancia del territorio, de la importancia de la identidad.

Cuando decidí realizar una forma de acercamiento a la Amazonía, conocí (2006) la propuesta

de conservación de la Estación biológica Jatun Sacha, donde pude conocer la propuesta específica del Jardín Botánico *Ishpingo*, CCPA (Centro de conservación de plantas amazónicas Estación Biológica Jatun Sacha) en el cual tuve la oportunidad de realizar la investigación: *Experimentación de la germinación de la especie tococha chuivensis, perteneciente a la familia Melastomataceae.*

La Fundación ecuatoriana para la protección, defensa y conservación del ambiente, investigación y educación ambiental Jatun Sacha, es una organización privada sin fines de lucro. (...) Jatun Sacha en la Amazonía Ecuatoriana (Napo) es la más antigua y fue creada en 1986, por la necesidad de mantener un centro de conservación, investigación y educación para hospedar a científicos y estudiantes interesados en los bosques tropicales(...). El tamaño actual de la reserva es de 2000 hectáreas (...). La reserva protege bosque tropical identificado dentro de los bosques húmedos Tropicales, una fina franja conectando la Cordillera de los Andes y la Cuenca Amazónica. Esta franja de bosque está catalogada como una de las zonas de más alta biodiversidad, un punto caliente de Alfa biodiversidad (Alpha Biodiversity Hot Spot) (Información Estación Biológica Jatun Sacha).

En este proceso tuve un acercamiento a procesos de investigación biológica, como son: recolección de frutos y semillas, preparación de cajones, preparación de sustratos, extracción de las semillas, limpieza de las semillas, pesaje, tratamientos pregerminativos, siembra, tratamientos culturales, siembra de estacas; todo lo cual implicó un acercamiento a la cultura kichwa, en relación con un contexto de conocimientos botánicos. Es de esta forma que tuve un acercamiento a la localidad parroquia de Misahualli, comunidades, Chichico Rumi, Puka Chikta, Kachiwañushka, Centro de Turismo Comunitario Ancestral Kamak Maki. Debido al proceso de voluntariado e investigación realizado en la fundación Jatun Sacha.

Ilustración 3.2 Título: Árboles germinados y desarrollados en el *Centro de Conservación de Plantas Amazónicas Ishpingo*.

Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella, marzo 2018. Fundación *Jatun Sacha*

En este contexto, de nociones de *preservación* y reproducción botánica, pude tener un acercamiento a distintos elementos naturales de la amazonía, en donde pude comprender aspectos de la cosmogonía kichwa, en relación con el entorno y la diversidad biológica parte de la selva amazónica.

En el año 2004-2014 al realizar un acercamiento al ritual de Inty Raymi de la zona del valle de los chillos-Quito Ecuador, documentado en la tesis: *El símbolo de la Palla en la fiesta ritual del Corpus Christi en la parroquia La Merced, y su relación con el Sumak Kawsay* (Estrella M, 2014); mantengo un acercamiento a la cosmogonía, cercana a la cultura Ilaló Kitu Cara, donde puedo comprender, el habla de la naturaleza presente en la mayor parte de culturas de pueblos del Ecuador, nociones reivindicadas en la Constitución del 2008, como derechos de la naturaleza, *Sumak Kawsay*.

La propuesta de investigación de la chonta, en este aprendizaje llega a presentarse como una oportunidad de re- acercamiento a la selva y al mundo simbólico, que se construye en ella, por parte de la cultura kichwa de la zona de Napo. Aspecto muy importante desde mi perspectiva por las valiosas amistades, con las que pude dialogar, sobre el entendimiento de una forma de concebir la selva, la naturaleza.

El proceso de trabajo de campo en la presente investigación comenzó con un acercamiento a la producción de chicha de chonta, alrededor de la cual realicé algunas preguntas, observaciones y participación.

Ilustración 3.3 Título: Primer acercamiento al contexto de la chonta, con la familia de mi tutor Michael Uzendoski. Preparación de chicha de chonta en compañía de Felicia Calapucha junto a su hermana. Napo-Pano-Sapo rumi, 2018.

Fuente: fotografía realizada por Michael Uzendoski

El primer lugar que pude acceder gracias a mi estimado profesor y tutor de tesis Michael Uzendoski fue a la localidad de *Sapo Rumi* localidad de Pano-Napo; donde en forma participativa con su familia y mi compañero de taller de tesis Gerson Claros realizamos la *Chunta asa*; proceso en el cual, pudimos dialogar de diversas creencias, y prácticas alrededor de la producción de la chicha de chonta. Como también tuvimos un acercamiento, al contexto de la localidad de *Sapo Rumi*

Organizaciones y comunidades donde se presentó la propuesta de Investigación (1ra fase de trabajo de campo)

La propuesta sobre la investigación de la Chonta fue presentada en la *FOIN* (Federación de Organizaciones Indígenas de Napo), con el líder cultural Carlos Alvarado (*Mishki Chullumbu*), con quien dialogamos las temáticas: Sobre el origen de la fiesta de la Chonta en Rukullakta, y una usurpación simbólica de ésta por parte de la localidad de Archidona, donde en este tiempo se da la fiesta y el festival, con distintos sentidos. Y de forma general, Carlos Alvarado, ha sido parte en la investigación presente, con la lectura y sugerencias respectivas.

También se entabló un diálogo, con Angel Alvarado, técnico de la asociación *Kallari*, y socio de la comunidad “Río Blanco” localidad Napo Galeras. Sabio y conocedor, del entendimiento etnobotánico principalmente en relación, con plantas medicinales diversas del espacio y tiempo de *Sacha Pacha*; trabajó y conoció el proceso de producción del Jardín Botánico *Ishpingo- Jatun Sacha*. Con quien dialogamos sobre la asociación comunitaria *Kallari*, y su producción de cacao para la exportación, a partir de la comercialización, con los distintos socios de *Kallari*, quienes son productores de cacao orgánico y de distintos productos a partir de la concepción de agroforestería.

Con la familia, de Don Angel Alvarado, mantuvimos un acercamiento al bosque primario, y un conocimiento cercano de la *Chacra de la cultura kichwa*, en la cual pudimos dialogar sobre las principales plantas y árboles de la *chacra*, como también, las diversas creencias de los mayores en cuanto a la forma de sembrar la chonta; como también las principales plantas y árboles que se asocian a la chonta de forma beneficiosa.

En este contexto, pudimos dialogar sobre la cultura *kichwa naporuna*, con algunos líderes y miembros de la *comunidad Río Blanco-localidad Napo Galeras*, como también sobre las estrategias productivas económicas sustentables, que está emprendiendo la comunidad, para emprender una noción de sustento sostenible, en un contexto, donde se avecina la minería en la región.

Ilustración 3.4 Título: Amigos y compadres, de la comunidad de Río Blanco, en reconocimiento de su emprendimiento de turismo comunitario y en camino de la chacra

Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella, Río Blanco, mayo 2018.

Como una de las fortalezas, en el proceso de trabajo de campo-primera etapa (17-03-18 al 13-05-18.), se puede mencionar, el dialogo con distintas organizaciones, como son el *Centro Kamak Maki*, la *Fundación Jatun Sacha*, miembros de las comunidades: *Rio Blanco*, *Sapo Rumi (Pano)* y el líder cultural Carlos Alvarado (Mishki Chullumbu).

2. Diálogo y acercamiento al Centro de Turismo Ancestral Kamak Maki (CTK)

El nombre *Kamak Maki* (kichwa amazónico), significa, manos poderosas, que trabajan en conjunto, el centro de interpretación nació como una forma de poner en práctica conocimientos familiares, de generaciones.

Es un proyecto e iniciativa familiar, que cultiva sus objetivos con el trabajo grupal familiar donde todos se benefician. Comenzaron 27 familias, están en el proyecto ahora 17 familias. Pertenecen a una organización más amplia que es FENAKIN, *Federación de Nacionalidades*

Kichwas Evangélicas. (Alonso Andy et al, entrevista grupal, CTK 2017).

Por motivos de un conocimiento previo, y por presentar condiciones propicias para la adaptación y conocimiento de un niño (mi hijo) a las condiciones socio-ambientales amazónicas, en su forma integral, relacionada con plantas y animales en preservación me acerqué a la propuesta del centro de turismo comunitario ancestral *Kamak Maki*, localizado en la localidad de Chichico Rumi, parroquia Misahualli, río Napo.

El centro interpretativo de la cultura kichwa, *Kamak Maki*; provincia de Napo, cantón Tena, parroquia *Misahualli*, comunidad de *Chichico Rumi*; tiene la fortaleza de la experiencia en la implementación de estructuras, para impartir una específica educación ambiental: al conocer, y producir uno de los principales jardines botánicos de los centros de turismo comunitarios de la zona, al sostener, ambientes aptos para la preservación de animales amazónicos de distintas especies. Y al producir y mantener un espacio con elementos simbólicos rituales, sagrados; elementos culturales importantes para la preservación de la memoria histórica cultural del pueblo *kichwa* amazónico.

Objetivo principal del centro: “Desarrollar un centro interpretativo de la Cultura Kichwa. Con respecto a su historia, mitos, creencias, conocimientos ancestrales, y su relación con el entorno; investigación, recuperación de recursos naturales y culturales, preservación del patrimonio cultural” (En ficha de registro, aprobada por el ministerio de ambiente).

Por este motivo y en este contexto propuse el proyecto de semilleros de chonta, como un símbolo de la reflexión sobre la importancia de la sostenibilidad. Es debido a esta propuesta con la que logro entrar en el centro *Kamak Maki* en condición de “voluntaria”. Condición que me permitió tener hospedaje y alimentación en el centro; en condiciones económicas algo favorables; como también tener una presencia en compromiso con una específica propuesta. La metodología que utilicé para el acercamiento al conocimiento de la chonta fue el acercamiento a la semilla de chonta, y por lo mismo al fruto de la Chonta. La cual, fue encontrada en los distintos puntos de venta localizados en Tena. Donde se encontró, chonta, amarilla y roja. *Puca, chunta* (Chonta roja), y *Killu chonta* (Chonta amarilla).

2.1 Creadores y representantes del centro Kamak Maki

Sr. Alonso Venancio Andi Licuy, representante legal, líder y fundador del centro y su esposa, Rebeca Tapuy, quien se dedica a la preparación de medicina natural ancestral, como también su hija Luisa, quien tiene en el centro una minitienda de artesanía; su sobrino Alonso, quien junto con su compañera son encargados del mantenimiento en distintas áreas como carpintería, construcción, arreglos, cuidado de animales, etc

Uno de los principales diálogos mantenidos en el centro de turismo ancestral *Kamak Maki*, fue con Alonso Andi, creador y líder de la propuesta junto con diversas personas de su familia. Con quien dialogamos sobre las siguientes temáticas: Creación, objetivos y relación con las comunidades, del centro *Kamak Maki*, como de las experiencias de lucha por la construcción de espacios, relaciones y territorios relacionados con procesos sustentables y con procesos de entendimiento específico de una *sabiduría ancestral*.

Título: Alonso Andi, fundador y líder del Centro Ancestral de turismo comunitario Kamak Maki, cerca del río Napo. Al fondo se encuentra Rebeca y su nieto, en proceso de lavado de oro.

Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella, noviembre 2019

Título: **Lavado de oro en el río.** Rebeca Tapuy, en compañía de su esposo Alonso Andi, realiza una de las actividades constantes, en el río Napo: el lavado de oro.

2.2 Proceso de acercamiento a la siembra de la semilla de chonta. Expectativas de siembra estructuras y nociones de preservación en centro *Kamak Maki*

En el centro *Kamak Maki* presento la propuesta de la siembra de semilla de chonta, a lo cual, el presidente y gerente del proyecto, comunica su expectativa de sembrar *Chilli*¹⁵, *Tagua panga*, *chonta*, *calambo*. Algunas de ellas importantes palmas, para fruto y fibra.

La propuesta consistió en la realización de semilleros, para lo cual, realicé un diálogo con la Fundación *Jatun Sacha*, y consulté con la guía bibliográfica: *El Palmito de Chontaduro en la Amazonía Ecuatoriana (Játiva, 1998)*.

La propuesta, fue acogida, ya que, en la guía bibliográfica, se plantea que:

“El establecimiento de semilleros y viveros determinan el potencial productivo de la futura plantación. (...) La construcción y establecimiento de semilleros debe hacerse en los meses de febrero a mayo, período en el cual se consigue la semilla de chontaduro en la región” (Játiva 1998,28).

Por lo que el tiempo de trabajo de campo fue preciso para conseguir la semilla y realizar el semillero en el *CTK*; el cual fue un semillero de experimentación. Ya que la perspectiva de la

¹⁵ Variedad de palmera cuyas hojas son utilizadas en la construcción de viviendas (Muenala 1982)

guíabibliográfica propone que:

Se confecciona un marco con tallo de pambil partido por la mitad, u otro material de estructura firme, el tamaño es de 1m de ancho, 0,20m de alto y longitud variable, dependiendo ésta de la cantidad de semilla disponible o del número de plantas que se requieran. Se estima que en un metro cuadrado caben 5000 semillas de chontaduro; se debe dejar 0,40 m como calle entre cada semillero (Jativa 1998, 27).

Propuesta importante para realizar semilleros de gran proporción de productividad de plantas; por lo que se planteó, con el tiempo adecuar un espacio en el *CTK*, para la producción de plantas y distribución en las comunidades aledañas como en el territorio de *CTK*.

En *Kamak Maki* afirman la forma de sembrar de forma ancestral, que no implica camas; es una forma de sembrar en la chacra y de crianza de plántulas de forma espontánea por dispersión de las semillas de las plantas a través del viento o a través de animales.

Afirman, la siembra del jardín botánico a partir de la traída de plantulas y semilla de las distintas chacras del territorio de *Kamak Maki*, como también de la selva, de áreas de bosque primario, porejemplo, áreas, muy adentro de la selva.

Proceso de diálogo con *Jatun sacha* y *Kamak maki*

Se propuso un diálogo con la Fundación *Jatun Sacha*, por el siguiente motivo: Porque las localidades parte de la investigación son cercanas al *Jardín botánico Ishpingo*; el cual tiene la función de:

Reproducción, y conservación de plantas nativas amazónicas, como producción de germoplasma. El Centro de Conservación de Plantas Amazónicas de la Estación Biológica Jatun Sacha (amazonía ecuatoriana, Napo), programa Jardín Botánico Ishpingo creado por la intensificación del uso de plantas nativas amazónicas, con el propósito de salvaguardar estas especies destacando sus usos: maderables, ornamentables, artesanales, rituales, frutales, medicinales, y así servir como ejemplo para la población y como fuente de germoplasma. El sistema del Jardín Botánico se combina con el sistema tradicional de cultivo de los pueblos kichwas. Que consiste en el manejo controlado de una parte pequeña del terreno tratando a ésta con policultivos. También se encuentra el Programa de Silvicultura Experimental para la recuperación del bosque tropical, el cual se creó para buscar alternativas para recuperación de

suelos degradados (Información del CCPA, documentada en oficina, *Jatun Sacha*).

En el proceso de investigación diálogo y acción, se propuso, dialogar con la fundación Jatun Sacha; cercana a la localidad de *Chichico Rumi*, y Centro de Turismo Ancestral *Kamak Maki*; para tener recomendaciones técnicas, en la realización de semilleros, para conseguir plantas y semillas de *Jatun Sacha* para *Kamak Maki*.

En este proceso, se realizó un diálogo en el ámbito del aporte a la comunidad que realiza *Kamak Maki*, que afirmó apoyar a las comunidades aledañas, como: *Kachiwañushka*, *Awatino*, *Puka chikta*, *Chichico Rumi*.

En este ámbito se planteó preguntar a las distintas comunidades, cuáles son las plantas que requieren. Jatun Sacha al respecto, afirmó la importancia de que *Kamak maki* haga un seguimiento del cultivo de las plantas traídas de *Jatun Sacha*.

Recomendaciones técnicas, Jatun Sacha

- Promocionar a la comunidad platabandas aéreas
- Experimentar la siembra y la realización de semilleros con un tratamiento específico de la semilla con un seguimiento:
 - 1) Remojar las semillas en agua, antes de sembrar: hirviendo, probar semillas en agua caliente, en agua tibia, 8 días en agua fría
 - 2) Remojar en coca cola, antes de sembrar
 - 3) Con un martillo desprender la cubierta de la semilla, hasta encontrar una pequeña nuez
 - 4) Sembrar directo sin ningún tratamiento

Algunos árboles de utilidad: *chuncho*¹⁶, *uva*, *yarina*, *pambil*

Arboles disponibles en Jatun sachá: *ahuano*, *pinllo*, *canelo*, *ishpingo*, *chuncho*, *bálsamo*, *bateo*.

Lugares y tiempos de la chonta

Hay lugares y temporadas. Lugares donde la chonta, se produce en más cantidad que en otros. Y temporadas en que se produce la chonta en más cantidad que en otros tiempos.

¹⁶ “Tipo de árbol grande similar al cedro” (Muenala 1982)

En la región amazónica, la principal temporada de cosecha y temporada de chonta, es de febrero a mayo, siendo abril y mayo, los principales meses de abundancia y rituales hacia la chonta.

En la RAE, los meses de producción del chontaduro son de Enero a Marzo, en la selva baja (menos de 500 msnm) y hasta mayo en la selva alta (500-800msnm). En este periodo se debe recolectar los racimos con frutos sanos que hayan alcanzado su completa madurez fisiológica, es decir que sean de color rojo, anaranjado o amarillo, dependiendo de la variedad.

Una vez cosechados los racimos es necesario clasificar los frutos por su estado de madurez, separándolos en maduros, pintones y verdes. Los verdes y sobremaduros no serán utilizados, especialmente estos últimos que son susceptibles a enfermedades en el semillero y pueden ser fuente de contagio para los demás, y los verdes porque sus semillas no llegan a germinar.

Las semillas de frutos maduros germinarán primero (45 días), mientras que los pintones después de los dos meses, entonces para obtener homogeneidad en la germinación se aconseja esta clasificación, lo que permitirá una buena planificación del proceso de obtención de plantas del vivero y la siembra en el campo definitivo.

Inmediatamente se procede al despulpado, remojo, lavado, oreo y desinfección de la semilla. No se debe acumular los racimos en lugares a libre exposición del sol, porque el aumento de temperatura puede provocar un proceso de fermentación en ellos y la muerte del embrión, produciéndose pérdidas posteriores por baja germinación (Játiva 1998, 19).

Con respecto a la chonta en el *CTK*, se optó por sembrar 100 semillas, para su germinación con su respectivo proceso pre-germinativo (despulpado, remojo, lavado, oreo) y se recogió 80 plántulas crecidas por germinación espontánea, que es uno de los métodos más comunes de reproducción de la chonta. De las 100 semillas sembradas germinaron aproximadamente 60 plantas de chonta a los tres y cuatro meses aproximadamente después de ser sembradas.

2.3 Chonta Muyu

Título: **Río Napo.** A orillas del río Napo, se encuentra el *CTK*. Al otro lado del río se encuentran las comunidades aledañas, como son Awatino, Pukachikta, Kachiwañushka

Título: **Killu chonta, puka chonta.** Chonta amarilla, chonta roja, presentes en los puntos de venta en Archidona. Son frutos a partir de los cuales obtenemos la semilla para realizar los semilleros en el *CTK*

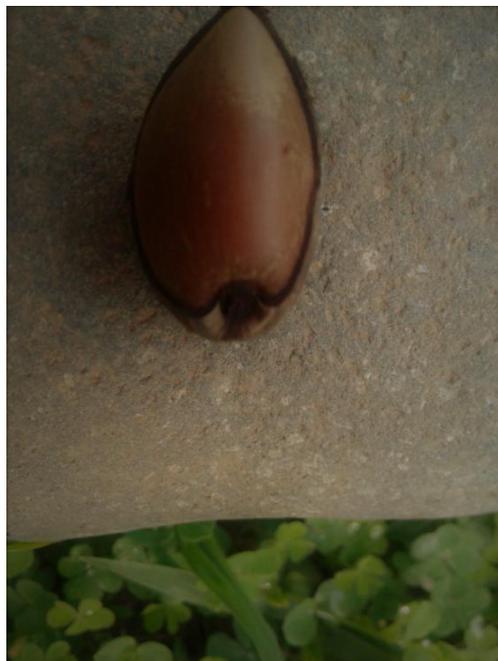
Título: Semilla de chonta con pulpa (a la derecha), semilla de *supay chonta* (a la izquierda), proceso previo al remojo. Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella, marzo 2018, Kamak Maki

Título: Proceso de remojo de la semilla, después del despulpado. Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella, marzo 2018, Kamak Maki

Título: Aireación de la semilla parte del proceso de despulpado, previo al proceso de siembra.
Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella, marzo 2018, *Kamak Maki*

Título: **Puka chonta Muyu.** Semilla de chonta, sin corteza. Después de varios días de remojo, es posible quitar la corteza de la semilla para que pueda germinar más pronto. Junio, 2019, Amupakin

Título: Proceso de siembra, en cama de abono orgánico. Carmita Andi, parte del *CTK*, siembra las semillas preparadas con proceso pre-germinativo Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella, *Kamak Maki*, marzo 2018

Título: Las semillas sembradas son cubiertas con hojas de la palma *Yarina*, para que mantengan la oscuridad y la humedad, para un buen proceso germinativo. Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella, *Kamak Maki*, marzo 2018

Título: Proceso de recolección de plantas de chonta, reproducidas en forma de germinación espontánea cerca de una palma en Pano. Fuente: fotografía realizada por Carmita Andi, Pano, marzo 2018

Título: Plantas de chonta recogidas en Pano, para su crecimiento en *Kamak Maki*. Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella, Kamak Maki, marzo 2018

Título: semillero realizado con semilla de chonta y con plántulas crecidas espontáneamente cerca de una palma de chonta de Pano

Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella, marzo, 2018

2.4 Reflexiones y especificaciones del CTK

Chichico Rumi, la localidad donde se ubica el CTK es conocido como *Chichico Amarum*, tiene una historia:

Chichico Amarum

Chichico Rumi según mis ancestros: antes habido un cauce del río Napo, donde había una piedra muy grande, por ahí cruzaba el río Napo. Dentro de esta piedra, encima había unos pequeños árboles, donde había muchos monos chichicos y alrededor de esta piedra había una anaconda; si venía una persona y cruzaba en una canoa pequeña; los chichicos, han sido como una alarma, para que la anaconda despierte y ha sabido coger a las personas y comer (Héctor Grefa, Kamak Maki, entrevista abril 2018).

El CTK, como un centro de conservación de distintos aspectos tanto naturales como culturales, en el contexto actual; se encuentra dentro de un contexto de lucha de sentidos. Al caracterizarse el presente centro como una organización proveniente de una familia *kichwa naporuna*, tiene específicas fortalezas y específicas debilidades, al encontrarse en un momento histórico específico y en un contexto global específico. Marcado por el intercambio mercantil, y por la migración, la mercantilización de los territorios y venta de tierras, el calentamiento

global, caracterizado por la deforestación, la contaminación.

Se mencionó por parte del presidente (Alonso Andi, 2018, en comunicación personal) que la localidad de *Chichico Rumi*, en tiempos anteriores fueron territorios del pueblo *Huaorani*, las tierras fueron pasando hacia los pueblos kichwas, por alianzas matrimoniales y hoy en día, en la localidad de *Chichico Rumi* gran parte de los pobladores se encuentran en un proceso de venta de tierras, por lo que se dan con fuerza en esta localidad el fenómeno de la colonización en sentido que vienen personas de distintos lugares hacia la localidad de *Chichico Rumi*.

Según la afirmación del líder del Centro, uno de los objetivos, del *CTK*, es el cuidado del territorio, como el apoyo y el cuidado a las comunidades parte del centro y las familias:

“Tenemos un terreno en *sumak sacha*, terreno aquí, y en distintas localidades, hasta Jondachi, estas tierras, cuidamos, con lo que el IERAC entregó. Hablan de defensa del territorio, pero no hay tierra de que van hablar. (...) El dinero que viene se beneficia para todos; para las personas que enferman, es comunitario porque el apoyo es para todos, seguimos y vamos a seguir, aunque las entidades digan que no somos CTC (Centro de turismo comunitario)” (Alonso Andi, entrevista, marzo 2018).

El *CTK* (Centro de turismo ancestral Kamak Maki), conoce sobre territorios; se considera distinto y pionero de los CTC (Centro de turismo comunitario), por lo siguiente:

El *CTK*, practica y demuestra conocimiento ancestral y turismo comunitario. Con respecto al conocimiento ancestral afirma prácticas ancestrales específicas. Intercambio (*Randi-Randi*). “El *CTK*, practica el intercambio de producto; si tú siembras, maní, yo siembro maíz, prestas pero devuelves cuando tienes la cosecha. (...) Apoyamos en las chacras, en las comunidades; ellos no miran plantas medicinales (refiriéndose a personas de las comunidades), *Kamak Maki*, comparte conocimiento cuando hay una reunión en una comunidad, estamos formando una medicina comunitaria. (...) Yo trabajo a nivel de la federación Fonakin” (Andi Alonso, entrevista, *Kamak Maki*, marzo 2018).

En esta lucha de sentidos el Centro *Kamak Maki*, se encuentra en una situación de constante lucha y resistencia por sus saberes, sus prácticas, y sobre todo por una organización para enfrentar al entendimiento del mundo mercantil, que trae específicos sentidos y nociones, que muchas veces debilitan y cuestionan las prácticas de conservación que mantiene el centro. Es así, que una de las principales debilidades con las que el *CTK* se enfrenta, es el ámbito conocido como “gestión administrativa, plan de gastos y administración económica monetaria.

“Tenemos dificultad para manejar el fondo económico. En las organizaciones, es un pataleo” (Alonso Andi, en comunicación personal, 2018).

En este ámbito tuve la posibilidad, de dialogar y afirmar fortalezas y sugerencias hacia el centro desde mi perspectiva. También desde la perspectiva de el líder de el centro *Kamak Maki*, se afirma la importancia de las lecturas sobre el fortalecimiento del entendimiento de la *sabiduría ancestral*, por parte del conocimiento a profundidad de la *cultura Naporuna*, y el conocimiento etnobotánico de las distintas culturas amazónicas.

Como también se hizo un llamado a los socios del centro *Kamak Maki* a la siembra de chonta, como una especie muy importante, por su utilidad de las distintas partes de ella; en cada chacramás las distintas plantas y árboles medicinales, que se utiliza para el fortalecimiento alimenticio como el fortalecimiento de la producción de medicina natural del centro *Kamak Maki*

Título: Reunión de la familia Andi, miembros de *Kamak Maki*, con su presidente Alonso Andi y su esposa. Fuente: fotografía realizada por familiar socio *CTK*, *Kamak Maki*, mayo 2018.

Como un específico proceso en el centro *Kamak Maki*, pude reflexionar, y conversar con los principales socios, sobre el Fortalecimiento en el entendimiento de la visión de Sostenibilidad y sustentabilidad; entendimiento desde la cosmogonía kichwa como *Kawsak*

*Sacha*¹⁷, *Sumak Kawsay*¹⁸

Entrevistados y diálogos en Centro *Kamak Maki*

Alonso Andi.- Dirigente, Líder y creador de la propuesta *Kamak Maki*; históricamente líder en las organizaciones indígenas para la legalización de los territorios ancestrales de pueblos indígenas.

Amaru, Héctor Grefa.- *Yachak*, Guía con licencia del centro de turismo comunitario *Kamak Maki*, encargado de publicidad y mantenimiento de Jardín botánico de *Kamak Maki*

Carmita Andi.- Artesana, y parte de la familia creadora del proyecto *Kamak Maki*

3. La chonta en procesos de fortalecimiento socioambiental – Archidona- Napo

Proceso de Investigación de campo, segunda etapa (5-04-19 al 5-07-19). Después de realizar el acercamiento a la zona de *Misahualli* y a *Río blanco*, en relación a la temática de la chonta, como una de las principales observaciones en relación a la temática, es la baja productividad de la chonta(chontaduro-fruto) en estas localidades. Es decir, hay producción de la palma-chonta, pero hay bajaproductividad del fruto-el chontaduro.

Debido a esta situación, por recomendación de los procesos de diálogo en las localidades mencionadas se me sugirió, ir hacia la localidad de Archidona, donde hay una alta productividad de chontaduro y donde se realizan festividades en relación a este acontecimiento.

Como parte de la expectativa en el proceso de investigación, está el diálogo con localidades, donde se produce en más cantidad la chonta y donde se ritualiza de una forma más política a este fruto de la selva, como es la región de *Archidona*. Desde esta perspectiva, en esta localidad, consideré importante el acercamiento con la *Asociación de mujeres parteras kichwas del Alto Napo*, AMUPAKIN; por ser un centro de fortalecimiento de saberes ancestrales en la zona de Archidona. En ella encontré a algunas organizaciones no

¹⁷ “*Kawsak Sacha*, Selva Viviente y selva de los seres, es un espacio territorial y vital, destinado para elevar las facetas emocionales, psicológicas, físicas y espirituales trascendentales para la energía la salud y la vida de los pueblos originarios.” (Sarayaku 2012)

¹⁸ “El *Sumak Kawsay* se lo entiende de algunas maneras(...)principalmente como el camino hacia esa utopía, de equidad y armonía entre seres humanos y con la naturaleza.” (Estrella M 2014, 142)

gubernamentales (ONGs), como organizaciones gubernamentales¹⁹; realizando proyectos relacionados relacionados con el fortalecimiento de la *Chacra Kichwa Amazónica*²⁰ y con la noción de sostenibilidad.

El proceso de trabajo de campo, en este aspecto tuvo relación con organizaciones de mujeres el casode Amupakin, en relación con organizaciones gubernamentales (como el Ministerio de Agricultura y Ganadería *MAG* y la Universidad Regional Amazónica *Ikiam*) y no gubernamentales (como la Cooperación Técnica Alemana *GIZ* y *Maquita Kushunchik*).

En este contexto, el proceso de dialogo también se realizó con la asociación de agricultores kichwas,el caso de la asociación, *Tarpuk Yuyay* (comunidad Itakivilina-territorio Pueblo Kichwa de Rukullakta(PKR)).

Diálogo y acercamiento a la Asociación de Parteras Kichwas del Alto Napo (AMUPAKIN)

El primer acercamiento a *Amupakin*, lo realicé en el “Encuentro: Las Luchas de las mujeres frente al cambio climático, extractivismo, falsas soluciones y justicia climática” (Colectivo Geografía Crítica 2018).

Algunos resultados en relación con la chonta, del mencionado encuentro se encuentran mencionados en la presente investigación a continuación.

Las parteras forman parte de un entramado de saberes y de prácticas de la salud que constituyen un trabajo integral en la vida cotidiana de las comunidades, poseen conocimientos sobre el manejo de la reproducción sexual de la mujer, y construyen relaciones sociales y afectivas con las pacientes. Además, realizan otras actividades como lasiembra, recolección y selección de plantas, cuidados e indicaciones a las pacientes, y tejen redes para el intercambio de conocimientos (Álvarez 2016, Mina 2013, Palacios 2013, en Aguilera 2018).

¹⁹ Con el propósito de implementar la Ordenanza provincial, bajo el liderazgo del Gobierno Provincial, el Grupo Chakra (espacio de gobernanza) vienen fomentando varios procesos para promover una chakra más resiliente al cambio climático (Ikiam et-al. 2019)

²⁰ “La provincia de Napo es un referente en revitalizar y gestionar de manera ecosistémica a la chakra Kichwa Amazónica que fue reconocida a partir del mes de mayo del 2017 como sistema ancestral de producción sostenible, mediante Ordenanza provincial.” (Ikiam et-al. 2019)

(...)una organización que ha reivindicado ejercer sus derechos sexuales y reproductivos desde su cosmología, esta decisión que han tomado las ha llevado a incidir en el espacio doméstico, construir otros roles dentro de su familia, a generar visibilidad en el espacio público, y a interpelar al sistema de salud que práctica una medicina biomédica y hegemónica (Aguilera 2018).

El acercamiento a una de las principales organizaciones de mujeres en la zona de Archidona tuvo que realizarse en cumplimiento con sus exigencias en cuanto al reglamento de la organización.

La cual, tiene reglas claras y específicas, en relación con el acercamiento con los investigadores de ciencias sociales en especial Antropólogos, debido a la larga trayectoria que ha tenido esta organización con la relación de investigadores culturales sobre todo extranjeros.

Es así que, debido a las circunstancias presentes de la organización, realicé mi trabajo de campo, en condiciones de acercamiento en cuanto a vivienda. En asamblea de *Achik mamas-chakra mamas*, parteras de *Amupakin*, expuse mis condiciones socioeconómicas de estudiante e investigadora. Donde se aclararon las reglas y condiciones de la organización *Amupakin*.

De esta forma, mi condición de estudiante en trabajo de investigación en la zona de *Archidona*, en *Amupakin*, por las condiciones presentes de investigación, quedó acordada, como apoyo mutuo en la vivienda dentro de la organización. Al conocer las condiciones, sociorganizativas. No pude acceder, al rol de voluntaria en la organización, ni tampoco al rol de investigadora cultural dentro de la organización. Ya que implicaba montos de dinero, a los que no tenía acceso, en el presente momento y por cuestiones éticas en aquel entonces no podía acceder a pagar por obtener información etnográfica, considerando mis condiciones presentes de estudiante sin un financiamiento específico para la investigación.

Debido a la convivencia cercana, con las mamas de *Amupakin*, mi relación en la presente organización fue de cercanía a los eventos como talleres y actividades que se daban en esta localidad.

En la localidad de *Amupakin*, fui participe de talleres de sabiduría ancestral, como de diálogos de saberes, organizados por las organizaciones no gubernamentales, como *GIZ*, *Maquita*,

dentro de proyectos como:

Empoderamiento de las mujeres naporunas y gestión sostenible para el desarrollo local en Napo, Ecuador. Fase II llevado a cabo por Maquita Kushunchik

Consultoría: *Análisis de la situación de la Chakra Kichwa amazónica y su relación con el cambio climático, a partir de la identificación de las principales amenazas climáticas, análisis de riesgos y capacidad adaptativa* llevado a cabo por GIZ.

En el contexto de estos proyectos se realizaron talleres, entre otros: “Saberes ancestrales relacionados con el establecimiento de chacras nuevas con enfoque cultural”, llevado a cabo por GIZ, como el taller: “Primer Dialogo de Saberes Ancestrales en la Chakra Kichwa Amazonica” (Ikiam et al. 2019), en los que fui participante.

Como uno de los productos de la participación en relación con la investigación de la chonta, se encuentra el siguiente resultado en relación a la semilla de la chonta:

Participación con la experimentación de la germinación de semillas de chonta en el *Dialogo de Saberes Ancestrales en la Chakra Kichwa Amazonica* (Ikiam et al. 2019)

Evento organizado por la Universidad Regional Amazónica *Ikiam* y la Cooperación Técnica Alemana (*GIZ*) en el marco de la Semana de Agroecología y Biocomercio con enfoque en Comercio Justo, Mayo 2019. En la localidad de *Amupakin*, presencié y participé, en el *Diálogo desaberes ancestrales*.

En este evento se realizó un diálogo de saberes entre *Amupakin* y distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales y en especial los estudiantes de la universidad *Ikiam*, participaron en el diálogo, que trató distintas temáticas entre ellas, las formas rituales de siembra de la yuca, las formas de acercamiento y preparación de la *chakra*.

Con el grupo de *farmacias Vivas* de *Amupakin*, preparamos la experimentación, siembra y exposición, de los tratamientos pre germinativos de la semilla de chonta. Con distintas variedades de semillas, de sustratos y de tratamientos.

Este proceso fue positivo para la reflexión de las distintas variedades de semillas; para futuras discusiones y encuentros en los que se realizó intercambio de variedades de semillas de

chonta, entre otras semillas.

Título: Diálogo. Los estudiantes de Ikiam, escuchan a las mamás de Amupakin: sobre los rituales de siembra de semillas; como también a los distintos líderes de organizaciones presentes en el *Diálogo de saberes sobre la chakra kichwa amazónica*. Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella, mayo 2019. Amupakin

Como parte del proceso de investigación de la chonta, realizado por motivos de la realización de latesis; en el que se planteó la experimentación de la siembra de chonta con distintos tratamientos, en el Centro de Turismo Kamak Maki (CTK), fue posible socializar esta experiencia; en los diálogos de saberes ancestrales realizados en *Amupakin*, organizado por distintas organizaciones gubernamentales como MAG, IKIAM y no gubernamentales como GIZ, Maquita, ENGIM.

A partir de la experimentación de los distintos tratamientos para con las semillas de chonta, se realizó en Amupakin, la siembra de distintas variedades de chonta en los conos de los semilleros de Amupakin. Aproximadamente en el proceso de experimentación de germinación se sembraron 60 semillas, preparadas con distintos tratamientos.

Puka chunta muyu: semilla de chonta roja sin corteza. Después de un proceso de varios días de remojo de la semilla de chonta, la corteza de la semilla de chonta, sale fácilmente y el embrión puede germinar más pronto. Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella, junio 2019. Amupakin

El mencionado proceso fue descrito, en el diálogo de saberes. Un tiempo después de éste, se sembraron 100 semillas de distintos tipos de chonta; mediante unaminga, para su germinación y pronto crecimiento.

Las mencionadas semillas, fueron preparadas con el tratamiento de remojo en agua y limpieza, como también fueron preparadas con el tratamiento ancestral; el cual fue dialogado y comprendido en *Amupakin* con la colaboración de mama María Narvaez.

Título: Proceso pre-germinativo cultura *kichwa naporuna*. Al dialogar con mama María Narváez, quien vió que estaba limpiando semillas para sembrar, me sugirió poner las semillas dentro del caracol unos días antes de sembrar. Amupakin. Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella, mayo 2019

Las semillas nativas. Relato parte del día de diálogo de saberes donde se realizó un intercambio de conocimiento sobre los distintos tratamientos que se realiza a las semillas de chonta, antes de sembrarlas (Ikiam et al. 2019).

Para un intercambio de saberes, el paso sucesivo fue el de mostrar distintas técnicas (ancestrales o científicas) de siembra de chonta.

Mama Catalina enseñó como antiguamente las semillas de chonta, bien raspadas y después de haberles cortado los pelitos, se recolectaban dentro de un caracol y se sembraban directamente en la tierra. Esto servía y sirve todavía para que no crezca demasiado alta y para que no tenga espinas (...) (Ikiam et-al. 2019).

A continuación, el registro de los resultados de la siembra de semilla de chonta, realizado con distintos tratamientos pregerminativos:

Descripción del proceso de experimentación de germinación de semillas de chonta, relatado en el *Diálogo de saberes*.

Realizado en colaboración con Giacomo Rubini (Voluntario de Amupakin)

Sitio 1: Área de cama semillera en la Asociación *AMUPAKIN* con siembra de 3 diferentes variedades de chonta bajo 4 distintos tratamientos pre-germinativos al fin de determinar lo que garantiza una más rápida y efectiva germinación.

Objetivo: Determinar el tratamiento pre-germinativo más rápido y efectivo

Materiales y Métodos:

Variedades de chonta:

1. Puka chunda (Chonta roja), frutos rojos, semilla alargada, pulpa aceitosa, la más común.
2. Killu chunda (Chonta amarilla), frutos amarillos, semilla ancha, pulpa firme.
3. Shinki chunda (Chonta de carbón), frutos rojo muy oscuro casi negro, semilla ancha, pulpa firme, racimos grandes, variedad escasa.

Tratamientos pre-germinativos:

1. Tratamiento *ancestral*: Según el conocimiento tradicional de las *chakramamas* las semillas de chonta se limpian bien de todos los residuos de pulpa y se raspan en el *ojo* de la semilla, donde brotara la raíz. Con el propósito de que cuando se desarrolle la planta de chonta, esta crezca sin muchas espinas en el tallo. Después se ponen durante una semana antes de la siembra dentro de un caracol o caparazón de tortuga. Este tratamiento sirve para que la palma no crezca con muchas espinas y no crezca muy alta, dificultando la cosecha. El caracol y la tortuga son animales notoriamente lentos y transmiten a las semillas sus características haciendo sí que la palma no crezca muy alta, para que sea fácil la cosecha.
2. Remojo en agua: Las semillas limpiadas de todos los residuos de la pulpa se ponen en remojo en agua durante 48-72 horas. La noche anterior a la siembra se sacan del agua, se lava la semilla y se ponen a orear; puede ser sobre malla, papel periódico, o en piso de madera o cemento, bien limpio. Esto evita la proliferación de los hongos (Játiva, 1998).
3. Agua hirviendo: El día anterior a la siembra, las semillas limpiadas de todos los residuos de la pulpa se ponen en agua a una temperatura de 95°C y se dejan en el

agua hasta enfriar naturalmente a la temperatura del medio ambiente. La noche anterior a la siembra se sacan del agua y se ponen a orear; (En conversaciones personales, Lidia, representante de Fundación Jatun Sacha, 2018).

4. Coca-Cola: Las semillas limpiadas de todos los residuos de la pulpa se ponen en remojo en Coca-Cola durante un tiempo antes de sembrar, 1-2 horas, luego se ponen a orear (En conversaciones personales, Lidia, representante de Fundación Jatun Sacha, 2018).

El propósito de estos métodos es en el marco de la dinámica de diálogo entre saberes ancestrales y conocimientos técnicos investigar sobre cual método es el más eficiente sin dejar a un lado las maneras tradicionales de siembra.

Los métodos 2, 3, 4 se realizaron con el fin de suavizar, de varias maneras la cáscara de la semilla de la chonta que, siendo muy dura, impide la pronta y uniforme germinación. El método de la Coca-Cola se eligió debido al pH muy ácido de la bebida (alrededor de 2,4) que se considera más efectivo del remojo en agua simple.

Siembra:

La siembra se efectuó en el área de cama semillera de la Asociación AMUPAKIN, en tubetes de plástico, en un sustrato de 50% tierra negra de bosque y 50% arena, para garantizar un buen drenaje. Se sembró un total de 20 semillas por cada variedad, 5 semillas por cada uno de los 4 distintos tratamientos pre-germinativos. Después de la siembra los tubetes fueron cubiertos con hojas de pajatoquilla para mantener la obscuridad y evitar los efectos de lluvias y sol fuertes. A los 30 días después de la siembra las hojas fueron removidas y el estado de germinación monitoreado cada 15 días. Se ha considerado germinada una semilla cuando la longitud de la primera raíz alcanza 1 mm.

Tabla 1. Registro del sitio de multiplicación

Variedad:	Fecha:						
	23/5	7/6	23/6	7/7	23/7	7/8	23/8
Puka ch.							
<i>Semillas germinadas</i>	Siembra (día 0)		Día 30	Día 45	Día 60	Día 75	Día 90
<i>Tratamiento 1</i>			0/5	0/5	4/5	4/5	4/5
<i>Tratamiento 2</i>			1/5	2/5	2/5	3/5	3/5
<i>Tratamiento 3</i>			0/5	0/5	0/5	0/5	0/5

<i>Tratamiento 4</i>			1/5	1/5	3/5	3/5	3/5
Killu ch.							
<i>Semillas germinadas</i>	Siembra (día 0)		Día 30	Día 45	Día 60	Día 75	Día 90
<i>Tratamiento 1</i>			0/5	1/5	3/5	4/5	4/5
<i>Tratamiento 2</i>			0/5	0/5	3/5	3/5	5/5
<i>Tratamiento 3</i>			0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Tratamiento 4</i>			0/5	0/5	1/5	3/5	3/5
Shinki ch.							
<i>Semillas germinadas</i>		Siembra (día 0)		Día 30	Día 45	Día 60	Día 75
<i>Tratamiento 1</i>				0/5	0/5	3/5	3/5
<i>Tratamiento 2</i>				0/5	3/5	3/5	4/5
<i>Tratamiento 3</i>				0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Tratamiento 4</i>				0/5	2/5	2/5	4/5

Fuente: Manuela Estrella, Giacomo Rubini. Proceso de experimentación de germinación de semillas dechonta.

Conclusiones y Recomendaciones:

Según los resultados de germinación se puede concluir lo siguiente:

- El tratamiento 1 (Ancestral) resultó ser el más efectivo por la chonta roja y al segundo lugar por las otras 2 variedades.
- El tratamiento 2 (Remojo en agua) resultó ser el más efectivo por la chonta amarilla y por la negra y al segundo lugar por la chonta roja.
- El tratamiento 3 (Agua hirviendo) no resultó efectivo, el efecto del agua a 95°C resultó ser letal por el embrión que no germinó en ninguna de las variedades examinadas.
- El tratamiento 4 (Coca-Cola) resultó medianamente efectivo en las variedades examinadas. Por estas razones se concluye que para acelerar la germinación de las semillas de chonta no son efectivos métodos muy agresivos como agua hirviendo y Coca-Cola sino es suficiente remojo en agua.

El método ancestral resultó casi tan efectivo (y en un caso más efectivo) respecto al remojo en agua entonces se puede recomendar su uso para siguientes siembras.

Se recomienda comprobar estos métodos con más semillas (por lo menos 20 por cada tratamiento) para que los resultados sean más precisos.

Se recomienda también comprobar el tratamiento ancestral en el crecimiento de la palma

(cantidadde espinas y tamaño de la planta) (Registro realizado en colaboración con Giacomo Rubini 2019).

Sugerencias Farmacias vivas Amupakin²¹

Killu chonta muyu: semilla de chonta amarilla sin corteza. Después de un proceso de varios días deremojo de la semilla de chonta, la corteza de la semilla de chonta, sale fácilmente y el embrión puede germinar más pronto. Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella, junio, 2019. Amupakín

Farmacias vivas, es un grupo de trabajo dentro de la organización de *Amupakín*, que se dedica a la reproducción de plantas medicinales, como a su clasificación y a su tratamiento.

Dentro de esta agrupación, se organizó el encuentro y reproducción de la semilla de chonta. Se ha mencionado a la organización *Amupakín* las siguientes sugerencias: Se recalca la importancia del fortalecimiento del grupo de farmacias vivas como portador y creador de un banco de semillas en *Amupakin*.

Se sugiere realizar un seguimiento hacia las plantas germinadas. En cuanto a la siembra en el territorio de Amupakin, en las distintas chakras de las mamas o distribuirlas hacia lugares en

²¹ Sugerencias Socializadas en el proceso de comunicación de la temática de la tesis, con respecto a la importancia del proyecto *Amupakin*

los que se puedan desarrollar y hacer seguimiento para que cumplan con el desarrollo de sus frutos. Se propuso utilizar las distintas plantas de chonta para distribuir a las personas que realizan turismo educativo en Amupakin, con la respectiva explicación, sobre los beneficios de la chonta y el tratamiento con el que fueron sembradas las respectivas semillas.

Se sugirió, realizar una preparación y mejoramiento de los conos del semillero de Amupakin, hacia una mejor filtración del agua y humedad de los conos. Con la importancia de la realización de un banco de semillas de chonta en Amupakin, con las distintas especies, provenientes de las distintas localidades de origen de las mamas de Amupakin; como también la siembra de semillas de plantas asociadas con la chonta, como es patas muyo, pitón, paso, guaba, etc.

Pilche semillas de chonta: Semillas de chonta en proceso de remojo y limpieza previa, preparadas para sembrar en una minga en Amupakin. Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella, junio, 2019, Amupakin.

Sugerencias Socializadas en el proceso de comunicación de la temática de la tesis, con respecto a la importancia del proyecto Amupakin

El proceso de socialización de las temáticas principales de la investigación acerca de la chonta, fueron socializadas con las mamas de Amupakin, el 4 de julio del 2019, en la casa de vida Amupakin; con el propósito de hacer un compartir mutuo de la información y conocimiento sobre la temática planteada:

- Las nociones de soberanía alimentaria, agroecología, y kawsak sacha, en relación con la importancia de *Amupakin*, como organización que trabaja diariamente en las nociones mencionadas.

- El entendimiento de valores culturales, como *el samay*, *la sabiduría ancestral*, y la noción de *sacha pacha*. Lo sagrado en *sacha pacha*, *samay* fuerza vital esencia de los seres, *runa samay* valores, conductas *kichwas*

- La importancia de la chonta: en el ámbito alimenticio, medicinal, en el ámbito sociocultural: Las distintas variedades de la chonta

La chonta y su relación con otras plantas

La chonta en la chacra kichwa amazónica: Rituales de siembra y cosecha, tiempo de abundancia y escasez de la chonta, animales relacionados con la chonta.

- La chonta en un campo de lucha de sentidos

Las temáticas mencionadas fueron entabladas mediante un diálogo donde pude exponer, lo investigado hasta el momento en otras localidades como es la parroquia de Misahualli; como también lo investigado de forma teórica, alrededor de la chonta. Las *mamas* de *Amupakin*, al respecto, compartieron sus puntos de vista al respecto, como también se realizó una complementación de información, sobre algunos temas específicos de la chonta, que más adelante serán detallados.

En la socialización mencionada, fueron de gran utilidad las imágenes recopiladas en el trabajo de campo, lo que significó un apoyo para adentrarse en la memoria de la chonta, como también en el compartir sobre la recopilación visual de la temática de la investigación.

En el ámbito vivencial, de lo que significó vivir en la organización de *Amupakin* durante algunos meses, implicó el acercamiento a problemáticas cercanas a las mujeres; por lo que también se realizó, un corazonar, desde mi punto de vista en el sentido, de que compartí algunos pensamientos y sugerencia con respecto a la organización y a lo que pude sentir y percibir durante el tiempo de estadía en la organización.

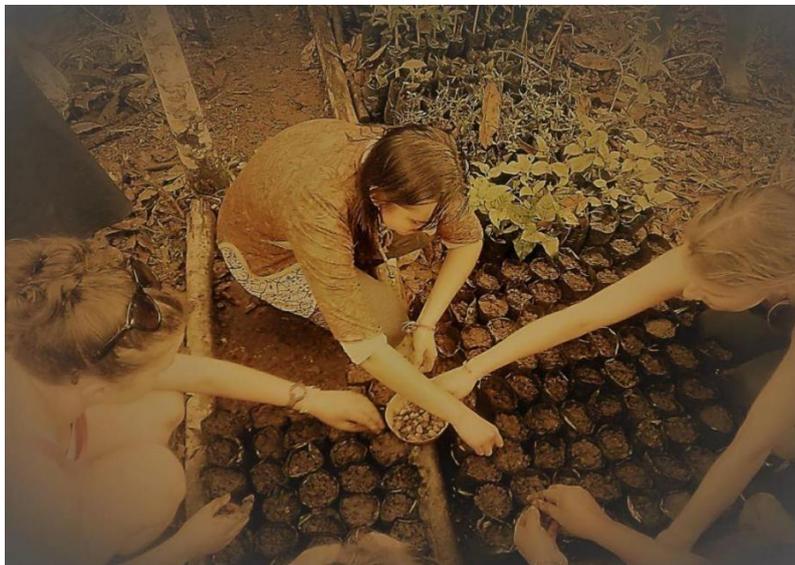
De esta forma, mi tiempo en la organización de *Amupakin*, culminó de forma transparente, al transmitir y complementar información en un proceso de diálogo y socialización con las *mamas*²² de la organización.

²² El término hace referencia al entendimiento de *partera*

Con organización se realizó la germinación

Minga: Preparación de la tierra para sembrar la semilla de chonta. Con las mamás parteras y voluntarias de Amupakin. Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella, junio, 2019, Amupakin

Título: Siembra: Siembra de semilla de chonta en Amupakin, junio, 2019. Amupakin

Semillas germinadas, plantas en proceso de crecimiento. Plantas de chonta en crecimiento después de cincos meses de germinación. Fotografía realizada por Manuela Estrella, noviembre, 2019. Amupakin

Semilla de chonta germinada. Palma de chonta en crecimiento. Por sugerencia de mama María Antonia Shiguango, las semillas de chonta fueron sembradas en fundas, para que su re-ubicación en la chacra de Amupakin o en las chakras de las mamas, sea más factible. Fotografía realizada por Manuela Estrella, noviembre 2019.

Brote de chonta. Primer brote de la planta de chonta, raíz y tallo en proceso de crecimiento. La semilla surge de la profundidad de la tierra para crecer; después de cuatro meses de ser sembrada. Fotografía realizada por Manuela Estrella, noviembre, 2019, Amupakin

Ritual. Las mamas de Amupakin, realizan un ritual de comunicación y limpia con las semillas y plantas, que serán intercambiadas en el “Encuentro de diálogo de saberes ancestrales de manejo y conservación de semillas nativas amazónicas y feria de intercambio de semillas nativas amazónicas”, organizado por el Ministerio de Agricultura y ganadería. Fotografía realizada por Manuela Estrella, noviembre 2019. Tena

Desde mi sentir, el tiempo en la organización comenzó desde un entendimiento mínimo y culminó con un entendimiento más a profundidad de las dinámicas organizativas, que eran determinantes, en los sentires y expresiones que como estudiante y madre pude tener en el espacio de Amupakin.

Desde la sensación de lejanía y la falta de entendimiento del no poder ingresar hacia la organización como parte de, hasta, la sensación de estar muchas veces presente dentro sin poder entender los sentidos profundos de las dinámicas de movimiento y organización.

Las veces que la convivencia a profundidad me lo permitieron pude dialogar de una forma algo sentida con algunas personas de la organización que pudieron desde su corazón expresar sus sentimientos.

El caracol es de mama María Narvaez, con quien me fue posible dialogar, sobre varios sentimientos de la organización, la familia, las plantas medicinales, el proceso de preparación de la semilla de chonta antes de sembrar...

“Antes de sembrar se pone la semilla en el caparazón de una tortuga, o de un caracol (siete días); para sembrar se hinca (en cuclillas) y se estira la mano para sembrar; para que cuando la chonta crezca el racimo de la chonta, se encuentre lejos del tallo de la palma; y pueda ser fácil cosechar.” (María Narváez, socialización de la tesis, Amupakin, julio, 2019)

Diálogo con la Asociación *Tarpuk Yuyai*, comunidad *Itaquivilina*, *PKR*

El ser partícipe de los diálogos organizados, por instituciones gubernamentales y no gubernamentales, en la localidad de *Amupakin*. Me fue posible, dialogar con la organización no gubernamental *Maquita*, con quienes intercambiamos información sobre la presente investigación, en relación a la temática del fortalecimiento de la *chakra* amazónica, como también las condiciones de la presente investigación; para un acercamiento a comunidades, que quisieran ser partícipes de la investigación presente en un proceso de dialogo y de información compartida, por lo que se me propuso dialogar con la asociación de productores, *Tarpuk yuyai*, de la comunidad *Ita Quivilina*, perteneciente al Pueblo Kichwa de Rukullakta

(...)Maquita está presente en Napo alrededor de quince años. Maquita comenzó su trabajo en Napo, en el ámbito de la artesanía. Después su trabajo se amplió a otras áreas: en el ámbito de organización, producción y turismo (...)La estrategia de desarrollo de Maquita siempre va a estar enfocada hacia el desarrollo organizativo; al fomento de la producción, que tiene que ver con líneas de trabajo dentro de su estrategia:

Potenciación de algunos productos de carácter comercial; sin perder de vista el modelo de producción, que tienen en la Amazonía. Otro eje es la comercialización asociativa, retomando el espacio de comercialización desde las asociaciones. Otro aspecto importante es el turismo comunitario, desde este enfoque de turismo responsable.

Estas líneas de acción se encuentran en la implementación de los proyectos; los que son una herramienta para implementar nuestra estrategia (Fátima Cruz²³, entrevista 11-06-19).

Es así que propuse la realización de un taller participativo en la comunidad *Itaquivilina*: Asociación *Tarpuk yuyai*; perteneciente a Pueblo Kichwa de Rukullakta (*PKR*). Dentro del **Proyecto**: “Empoderamiento de las mujeres naporunas y gestión sostenible para el desarrollo local en Napo, Ecuador. Fase II”. Con el apoyo de Maquita, en cuanto a materiales, movilidad y un aporte de alimentación. Y con el apoyo de la asociación en cuanto a la casa comunal para el taller, la participación y la alimentación.

Se llevó a cabo el diálogo: La importancia de la chonta para la Asociación *Tarpuk Yuyay*. Se plantearon los siguientes, objetivos:

²³ Su rol, es gestoría territorial; que es más un rol de confianza, en la organización no gubernamental *Maquita Kushunchik*. En el ámbito de campo, su rol es el fortalecimiento organizativo. (Fátima Cruz, entrevista 11-06-19)

- Reflexionar, sobre la importancia de la palma de la chonta y su utilidad en la nutrición y diversos usos culturales, dentro del contexto del fortalecimiento del proyecto provincial, *Chakra*.
- Identificar, variedades y diversos productos provenientes, de la chonta, como su relación con los principales productos de importancia para la comunidad.
- Compartir reflexiones participativas sobre la importancia del policultivo en la chacra kichwaamazónica

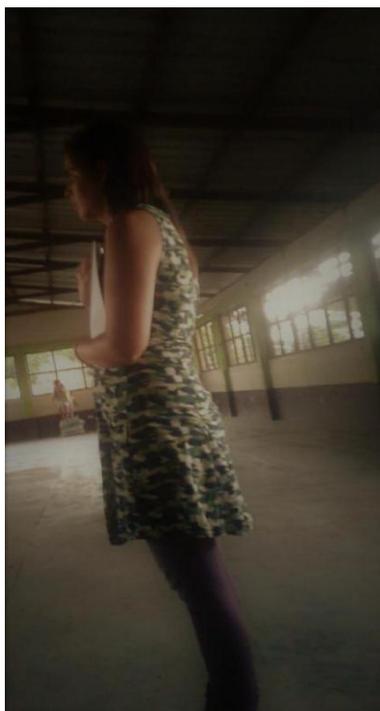
Ensayo fotográfico: Generosidad

PKR. En territorio de *Pueblo Kichwa de Rukullakta*. Camino a la comunidad Itaquivilina, parte del PKR, territorio forjado con la lucha y la resistencia por la preservación, organización, territorial y cultural Fotografía realizada por Manuela Estrella, junio, 2019.

Escucha. Diálogo con la asociación Tarpuk Yuyai en conjunto con Makita Fotografía realizada por Manuela Estrella, junio, 2019, comunidad Itaquivilina. PKR

Presentación de la propuesta sobre taller participativo en relación con la chonta en la asociación Tarpuk Yuyai, comunidad Itaquivilina, PKR Fotografía realizada por Fátima Cruz, junio, 2019

Metodología del diálogo- taller:

Se realizó una metodología participativa, mediante, *fotolicitación* (*reflexión* y diálogo a partir de visualización de imágenes (recopiladas en la investigación) relacionadas con las temáticas tratadas). A partir del trabajo grupal por temas

- Se realizó una encuesta, en relación a temas cuantitativos y cualitativos, en relación con la chonta
- Reflexión participativa, a partir de la visita hacia la chacra
- Comida, comunitaria, con productos locales de la comunidad, y reflexión de la importancia de éstos, con la importancia del proceso de fortalecimiento socio-ambiental de la asociación.
- intercambio de semillas, de diversidad de variedades de chonta, con, semillas de chonta preparadas con distintos tratamientos para su utilización en la chacra kichwa.

Realización de la encuesta sobre la chonta, por parte de la asociación *Tarpuk Yuyai*, en la casa comunal de la comunidad Itaquivilina. Las personas que saben escribir y leer en español, les ayudan a llenar las encuestas a las personas más mayores y a las personas que no hablan y leen en español. Fotografía realizada por Manuela Estrella, junio, 2019

Camino hacia la chacra, con la asociación *Tarpuk Yuyai*, comunidad Itaquivilina, PKR Fotografía realizada por Manuela Estrella, junio 2019, comunidad Ita Quivilina

El presidente de la asociación en conjunto con los miembros de la Asociación Tarpuk Yuyai realiza una explicación de las varias especies de la chacra Fotografía realizada por Manuela Estrella, junio 2019.

El árbol de patas Muyu, o cacao blanco es parte de las chacras de la comunidad de Itaquivilina. Fotografía realizada por Manuela Estrella, junio 2019.

La planta de guayusa en muchos casos en las chacras de la comunidad, se siembra de forma intensiva, debido a la solicitud por parte de algunas organizaciones u empresas que se dedican a procesarla, entre ellas se encuentra la organización de procesamiento de guayusa del *PKR*. Fotografía realizada por Manuela Estrella, junio 2019.

Taller participativo, con el método de fotolicitación, en la casa comunal de la comunidad Itaquivilina, con la participación de la asociación *Tarpuk Yuyai*. Fotografía realizada por Manuela Estrella, junio 2019.

Reflexiones

La asociación *Tarpuk Yuyay*, perteneciente a la comunidad *Ita Quivilina*, perteneciente, al *Pueblo Kichwa de Rukullakta*, aceptó la propuesta del taller con cariño y entusiasmo, al respecto, las temáticas de la encuesta giraron en relación al gusto, la importancia de la chonta, los ingresos económicos por la venta de chonta, la cantidad de chonta que se siembra y que se cosecha, las formas de relacionamiento con la palma

La asociación *Tarpuk Yuyai* se encuentra motivada, por el entendimiento de una producción orgánica, como también, por la producción gastronómica local; enfocada en el fortalecimiento de la *chacra kiwcha*. La asociación al ser partícipe del proyecto *chakra*, en el cual, los talleres varios sobre la diversidad de la *chakra kichwa* y su importancia han sido de gran importancia para la asociación, para la revaloración de sus productos locales, y las diversas formas de preparación gastronómica, en relación a la importancia de los nutrientes. *Amupakin* es visualizada por la asociación como un referente de fortalecimiento de la sabiduría ancestral, como de la producción y procesamiento gastronómico local.

En el ámbito de la chonta, la asociación, es consciente del valor nutricional de la palma, al presentara ésta en distintas presentaciones, para el conocimiento, como parte fundamental, de los varios alimentos de la chacra kichwa amazónica.

La asociación, como productora de alrededor de 35 productos, es reflexiva constantemente, del valor, del policultivo, mencionando productos como importantes, la guayusa, el cacao patas, la chonta, la yuca, garabato yuyo, yuquilla, avio, paja toquilla, gimbio, guaba, entre otros. Todo ello en relación a ser parte del territorio de PKR (Pueblo Kichwa de Rukullakta)

Se encuentra como demostración dentro de los alimentos amazónicos la palma de chonta en distintas presentaciones: como maito de chicha, como chontacuro, como fruto para comer junto con otros alimentos, como ensalada de chonta con atún, como chicha de chonta, como aceite de chonta, como palmito, el cuales presentado en distintas formas de preparación.

Como compromisos y acuerdos, se mencionó: Fortalecer la presencia de alimentos amazónicos propios en la presentación de la asociación. De parte de la estudiante-investigadora, realizar una devolución de resultados de la investigación hacia la asociación. De parte de la asociación, el valorar su producción local hacia el diseño de estrategias de

mercado justo.

Diálogo y participación *Asociación Tarpuk Yuyai*

Preparación de la chonta para la alimentación del taller participativo con la asociación Tarpukyuyai. Fotografía realizada por Manuela Estrella, junio, 2019, casa comunal Ita Quivilina

Los participantes del taller, parte de la asociación *Tarpuk Yuyai* compartieron: chonta cocinada, chicha de chonta, yuca cocinada, chicha de yuca, palmito cocinado, verde cocinado, sachá inchi-ticaso muyu, te de guayusa, semillas de chonta para intercambiar...

Después del dialogo y agradecimiento por la importancia nutricional de todos los alimentos presentes, compartimos entre todos los alimentos. *Asociación Tarpuk yuyai, comunidad Itaquivilina*

Es así, como se realizó un acercamiento a la organización *Amupakin y Tarpuk Yuyai*, en la zona de Archidona, organizaciones enfocadas en la producción de medicina y de alimentos importantes, como también, enfocados en la valoración de productos orgánicos y locales. Las demás temáticas tratadas, en los diálogos con las mencionadas organizaciones y los interlocutores mencionados en este apartado serán relatados a continuación en el próximo capítulo.

Conclusiones

En el presente apartado se ha relatado las formas de los distintos acercamientos con varios interlocutores, entre ellos asociaciones.

Los distintos acercamientos con las organizaciones y centros de fortalecimiento ambiental han sido distintos, debido a las circunstancias, condiciones, como características de cada organización. Todo lo cual ha sido una fuente de diversidad en cuanto a el conocimiento encontrado en la complementariedad de la información, recopilada en cada localidad.

El proceso de acercamiento hacia la palma de la chonta, como hacia la cultura que la cuida la produce y la utiliza, ha sido a partir del acercamiento, conocimiento y siembra de la semilla de chonta. El proceso desarrollado en cada localidad, ha sido útil, para el siguiente proceso de conocimiento en otra localidad, constituyéndose una fortaleza, la complementariedad de información y conocimiento reflexionada en cada asociación, u organización. Por lo que el realizar la investigación no en una sola localidad sino en varias, en un proceso sistemático y dialógico se constituyó en una fortaleza ha pesar de las distintas adversidades, del proceso mencionado, como fue el tiempo del proceso investigativo.

La noción de diálogo de saberes en el contexto nacional específico en el que se encuentra la constitución del 2008 como referente; es necesaria para entender una visión y horizonte hacia el presente y futuro en el que la perspectiva ancestral manifestada en la sabiduría ancestral, pueda fortalecerse y entenderse como fuente de conocimiento de la misma forma que el saber científico.

Reflexión necesaria para encausar una determinada forma de economía en el mantenimiento de la noción de sustentabilidad, la cual tome en cuenta formas culturales nativas basadas, en formas otrasde entender, el intercambio y la noción de mercancía. Fortalecimiento necesario para enfrentar estrategias globales que unen a la amazonía de forma vinculante con la producción del sistema mundo.

Capítulo 4

Representaciones y prácticas alrededor de la chonta

En el presente capítulo, está presente la relación de la palma de la chonta con la cultura. La necesidad que tiene la cultura de la relación: el cultivo y procesamiento de la mencionada palma. Como también el requerimiento que tiene la palma, para con el cuidado cultural, para producir, específicos frutos que son útiles para el ser humano.

El lugar más común en el que se encuentra ubicada la palma de la chonta es en la chacra kichwa amazónica, en la cual se encuentran diversidad de especies importantes para la cultura, las cuales se relacionan con la chonta, en cuanto a asociaciones de cultivo, como en combinaciones en la dieta con los productos de la palma.

En este apartado, se visibiliza la importancia de la chacra kichwa amazónica en el contexto estructural amplio, como es a nivel de instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional; por lo que se hacen presentes estrategias estructurales de cuidado y conocimiento de la chacra kichwa, como es la propuesta del *sistema chacra* como sistema ancestral de producción sostenible, mediante Ordenanza provincial (Ikiam et al. 2019).

Debido al cambio climático, se enfatiza la importancia de la chonta en el contexto del policultivo, como también se hace referencia a la *chacra resiliente al cambio climático* (Ikiam et al. 2019).

1.1 La chonta dentro de la multinaturalidad

En este capítulo considero la importancia de tomar en cuenta la concepción que plantea el giro ontológico, desarrollado principalmente por Viveiros de Castro:

“(…) Lo que existe en la multinaturalidad no son entidades autoidentificadas diferentemente percibidas, sino multiplicidades inmediatamente relacionales” (Viveiros de Castro 2010, 55).

Por lo que propongo un acercamiento a entidades no aisladas sino relacionales: multiplicidades; las cuales son parte de un contexto integral holístico, que se lo podría concebir como *multinaturalidad*.

Los amerindios proponen (...) por un lado, una unidad representativa puramente pronominal: es

humano todo ser que ocupe la posición de sujeto cosmológico; todo existente puede ser pensado como pensante (existe, luego piensa), es decir como “activado” o “agentado” por un punto de vista; por otro lado, una diversidad radical real u objetiva (Viveiros de Castro 2010, 54).

De esta reflexión, se puede considerar a la Chonta, como un sujeto cosmológico, al que se podría conocer a través de los actores socioculturales, que se han relacionado con ella; a partir también de la diversidad de multinaturalidad. De esta forma, se la visibiliza a la chonta en sus relaciones multidiversas y se la visibiliza como un ser con perspectiva, que tiene sus diálogos de existencia y ontológicos con diversos seres.

La chonta como una especie antiguamente domesticada por el ser humano en el contexto de la selva; es una palma muy relacionada con la cultura kichwa de la zona de Napo en las zonas donde se produce esta palma; sobre todo en el campo de la nutrición. “La gente no puede estar sin la palma, la palma no puede estar sin la gente” (Ángel Alvarado, entrevista, Río Blanco 2018).

“Chonta Paya, saben decir, porque la chonta es un árbol muy duro. Cuando estabas en un trabajo en una pelea ancestral, no podían destruir a chonta paya. *Paya*²⁴, es como un jefe, un abuelo, apaya, jefe” (Héctor Grefa, entrevista, *Kamak Maki*, 2018).

La chonta como palma, es la más dura, antiguamente, daba protección a la gente, en las construcciones, en las viviendas, en hileras y tablas, se hacía las casas, porque no había moto-sierra; sacaban en tiras la madera para hacer lanzas, flechas para cacería, bastones como soporte, para artesanías y fibras.

Hoy en día realizan diseños, artesanales. La Chonta, como una especie de uso múltiple, por la protección para la gente; por el palmito, chontacuro; la gente no puede estar sin la palma, la palma no puede estar sin la gente, por ej. el palmito es muy apetecido (Ángel Alvarado, entrevista, Río Blanco, 2018).

La chonta, tiene diversidad de funciones y de productos útiles para la cultura, en los ámbitos

²⁴ Posiblemente viene del término *apaya* que se traduce como *jefe*. “Apayaya.-viejo, anciano, abuelo. Sin. Rukuyaya, jatunyaya” (Chimbo J, Ullauri A et-al. 2007)

de la nutrición, artesanal; en su perspectiva integral, la chonta, da protección, en su relación con la multinaturaleza, *sachapacha*.

“Es un reto para el futuro que tanto los usos domésticos como los comerciales que se den a las palmas consigan fomentar la conservación y salud de sus poblaciones. Así las palmas seguirán brindando todos los vitales servicios que dan al hombre y a los ecosistemas donde viven” (Valencia et al. 2013).

Una garantía para su conservación es el uso equilibrado de la palma, lo cual también tiene que ver con el conocimiento de las especies que se relacionan con ella.

El término “*paya*” en idioma kichwa, en la zona de Archidona, tiene el siguiente significado: “*Paya*, se le conoce como femenino, *paya* es mujer, *paya*, es hija, *ushushi*.”

Chonta mama (mama chonta), o *chonta ruku* (abuelo chonta), la chonta puede ser masculino o femenino. La chonta es fuerte, dura, da la fuerza, transmite poderes a través de la fruta, del palmito; la chonta, es muy dura” (Adela Alvarado, entrevista, Amupakin, marzo 2019).

El chontaduro es una palmera perenne nativa del trópico húmedo americano, que viene siendo cultivada desde hace siglos por las diferentes comunidades indígenas de la amazonía, en pequeños huertos ya que se trata de una valiosa y versátil planta de subsistencia. Sus frutos se pueden usar para consumo animal o humano después del cocimiento en agua con sal; la semilla y pulpa sirven para la elaboración de harina y aceite comestible; de las yemas foliares se obtiene el palmito; y con su madera se fabrican artesanías finas y para decoración en la construcción (Játiva 1998).

Al tener un entendimiento de la importancia de las prácticas culturales locales, en relación con una de las principales fuentes de alimento, entre otros; la chonta; valoro las principales formas ancestrales de concebir a este elemento natural. Como también, las prácticas y procesos de transformación y reproducción que se dan alrededor de este elemento.

La chonta ha sido profundamente socializada por el pensamiento. Es muy nombrada en la mitología y en la narrativa, y, pese al largo camino de dominación e imposiciones occidentales, continúa existiendo y está relacionado con la cosmovisión particular, sagrada, social y espiritual de los shuar, quienes ofician el “rito de Uwi”, o fiesta de la Chonta, celebrado en

mayo, época en la que maduran sus frutos, las frutas silvestres y todo lo sembrado. La sacralidad de Uwi se encuentra presente en las chontas. “En tiempo de uwi, los árboles producen varios frutos silvestres, lo cual, además, atrae a los animales y a las aves; esto es bueno para la caza y también da lugar a una temporada de alegría y abundancia” (Elsa Awak) (León 2011, 79).

La chonta, en la zona de Napo, también tiene su importancia relevante, por sus características medicinales, alimenticias y de abundancia, en su tiempo específico; es por ello, que en la localidad de Archidona, que es el espacio donde se produce con más abundancia, se realiza festividades alrededor de este fruto y esta palma.

¿Qué sentidos, se crean, se reivindican y se fortalecen, en la producción y ritualidad alrededor de la Chonta? Es una pregunta planteada en los objetivos de la presente investigación. Y a partir de la cual, se inicia esta descripción sobre el acercamiento a la palma de la chonta.

Los orígenes de la festividad de la chonta son en *Rukullakta*

Son las palabras de Carlos Alvarado (Mishki Chullumbu), cuando su memoria recuerda los orígenes de la festividad de la chonta, la cual según, Mishki Chulumbu²⁵, se dió en el pueblo de Rukullakta, forjado hoy en día como (PKR- CTDI)²⁶

Carlos Alvarado, cofundador de Rukullakta y primer presidente provisional de esa organización, que hoy es *PKR*, trabajó y luchó por el territorio de Rukullakta y por la cultura, como del seguro campesino, por varios años sin remuneración (Carlos Alvarado, en comunicación personal, 2019).

“El primer festival de la chonta inició en Rukullakta en el año (69-70)” (Carlos Alvarado, en comunicación personal, 2018). Lo que en comunión con el sentido del *PKR*, tiene el

²⁵ “Misqui Chullumbu”. Este personaje multifacético originario de Rukullakta es uno de los precursores en la lucha organizativa, política y cultural en esta región del Amazonas. En sus obras, “Historia de una cultura a la que se quiere matar Vol I. Misqui ha desarrollado un trabajo de largo aliento en la revitalización cultural por medio de la sistematización de las historicidades y la oralidad de su pueblo, y en este sentido ha empleado también sus propias formas de intertextualidad para referirse a las complejidades con las que el colonialismo empleó su crudeza sobre sus antepasados Napo Runa. (Claros 2019, 37)

²⁶ “Pueblo Kichwa de Rukullakta Circunscripción Territorial Indígena. (...) Según el Plan de Co-manejo 2018 de los recursos naturales de Rukullakta, este es un territorio constituido por 17 comunidades comprendidas en una extensión territorial de 41.888,55 hectáreas. El territorio de Rukullakta está distribuido en dos cantones de la provincia de Napo: Archidona (en las parroquias de Archidona, Cotundo y San Pablo de Ushpayacu) y Tena (en las parroquias Puerto Misahualí y Ahuano).” (Claros 2019).

significado de ser parte de las fechas donde se ratifican y se consolidan los principales sentidos de lucha del *Pueblo Kichwa de Rukullakta*. Es en este contexto donde se da el primer festival de la fiesta de la chonta en Rukullakta.

Por ello se considera relevante el entendimiento hacia los sentidos de *PKR*, en el contexto de nacimiento del festival de la chonta en la zona de Napo:

En un campo de lucha de sentidos y lucha simbólica entender con prioridad los sentidos en los que nació el festival de la chonta en la zona de Napo, es fundamental debido a la inundación simbólica en la que en el contexto presente pervive el festival de la chonta.

(...)A inicios de la década de 1960, los habitantes de Rukullakta germinan un proceso organizativo por la defensa de sus territorios (...). En el marco del contexto nacional de la colonización de la tierra, en Rukullakta, constituyen en un primer momento una comuna, luego una pre asociación, la que se reconfigura después en pre cooperativa.

Entre 1974 y 1977, constituyen la cooperativa de producción agropecuaria San Pedro Limitada de Rukullakta y obtienen la legalización de sus territorios ante el Estado Ecuatoriano (Erazo 2008, 2013). Desde esta última se constituyó un modelo de organización y acción política basada en las normas del cooperativismo hasta entrado el siglo XXI.

Un segundo momento podría ubicarse desde el año 2005 - 2018, cuando se plantea la reconfiguración política en las formas de organización y administración del territorio, constituyéndose en el año 2006 en Pueblo Kichwa de Rukullakta (PKR). A una década de este proceso de reingeniería política y simbólica, se ha ido gestando el replanteamiento hacia la constitución de una Circunscripción Territorial Indígena (CTI) (Claros 2019, 2).

Los sentidos que ha traído el pueblo de Rukullakta, en su transcurrir de luchas históricas hasta su conformación como *PKR*²⁷, son los siguientes: Defensa del territorio, organización y acción política basada en las normas del cooperativismo hasta entrado el siglo XXI; autodeterminación política, organizativa y territorial replanteamiento hacia la constitución de una Circunscripción Territorial Indígena (CTI) (Claros 2019).

²⁷ Para el Pueblo Kichwa de Rukullakta, enunciar una etnicidad militante como proceso de resistencia permanente, ha sido un baluarte para la configuración de marcos de sentidos sociales desde la memoria. (...). Porque en Rukullakta, la lucha histórica y la defensa por la tierra como lo hicieron sus mayores es permanente. Esto nos insta a comprender que desde la memoria constituyen formas de mantener vivos a sus predecesores, porque sus ideales fortalecen la acción y la voluntad política para seguir labrando el camino hacia sus formas de autodeterminación, lo que no es sino un campo de disputa permanente a nivel interno y frente al sistema dominante. (Claros 2019)

Estos sentidos, están ligados al origen de la ritualidad de la chonta, donde el festival fue una acción organizativa y de afianzamiento de los sentidos de unión y organización de *Rukullakta*

1.2 Chonta Festiva

Decoración con puca chonta y killu chonta. Fiesta de la chonta, abril 2019, parque de Archidona, fuente:Manuela Estrella

Representación de la chonta. Los niños y niñas de la *escuela Milton Jurado*, dibujan a la chonta, en tiempos de *La fiesta de la chonta* – abril 2019

Los niños pintan a la chonta. Representación de la chonta, en la escuela *Milton Jurado*, cercana a Amupakin; donde estudio mi hijo Mayu, en tiempo de trabajo de campo

PKR presente en la Fiesta de la Chonta. La fiesta de la chonta sufrió un proceso de usurpación simbólica, su origen es en el PKR, y en estos tiempos se realiza la fiesta en Archidona, mezclada con otros significados, como es la cantonización de Archidona. Pueblo Kichwa de Rukullakta presente en el desfile, de la fiesta de la chonta, Archidona, abril,

2019. Fuente:Manuela Estrella.

1.3 El regreso al conocimiento ancestral. La sabiduría de la *chacra kichwa amazónica*

La cultura *Naporuna*; ubicada, en las riveras del río Napo, con su *ayllu*, que es el cuerpo individualy sujeto colectivo en esta cultura; manifiesta según lo planteado por varios autores, (Goldáraz 2014,Uzendowski 2010), uno de los principales valores y ejes culturales que es la complementaridad, en cuanto a fortalecimiento del mayor cuerpo primordial, en sabiduría y desarrollo de conocimiento, nuevamente el *ayllu*.

El *ayllu*, cuerpo individual, sujeto colectivo, sostiene la relación de reciprocidad de producción y organización en la *chacra*, haciendo una ligazón de la organización socioparental, para con la relación con *pachamama*.

Después de todo un temporal, en el que el conocimiento científico se erigió, como el verdadero einvisibilizó otras formas de entendimiento y conocimiento; en el presente, las diversas organizaciones vuelven su mirada hacia la sabiduría ancestral “[...] se tiene un sumo respeto a las plantas de *Uwí*, ser misterioso y todopoderoso, dueño de toda la vida” (Sánchez E, Nantipia J 1995, 281).

La chonta, está en la selva, como también está en la chacra. Se reproduce de forma silvestre, por lapropagación de diversos animales, hacia la selva; como se reproduce de forma doméstica, en la chacra amazónica.

La chacra en la cultura kichwa, un sistema demostrativo en policultivo y asociación de cultivos

El color de la chonta, está presente en la piel. Yuquilla, una raíz, presente en la producción de las chacras en la comunidad Itaquivilina- Asociación Tarpuk Yuyai-PKR. Fotografía realizada por Manuela Estrella, junio, 2019

Hay un pajarito que se llama *lumuchichi* que siempre está muy feliz y del cual hacemos el mismo verso y una danza. Siempre hay que estar felices como este pajarito cuando estamos en lachakra, esto es lo más importante para la siembra y para estar bien con la selva y la naturaleza (Shiguango María Antonia en Ikiam et-al. 2019).

Una de las principales formas de reproducción y sostenimiento de la vida en el contexto de la cultura kichwa, gira alrededor de la producción y sostenimiento de la chacra, en la cual se producen los principales alimentos, que mantienen el sostén alimenticio de las comunidades y familias kichwas, entre ellos se encuentran: la diversidad de plátano, la yuca, diversidad de frutales, y plantas medicinales, como también, distintas palmas, entre ellas la chonta, la ungurahua, yarina, pambil.

El sistema *chacra* (Ikiam et-al 2019) es uno de los sistemas que preserva y produce un conocimiento ancestral en relación, a la forma, de producir y conservar alimentos importantes

para el mantenimiento de las familias kichwas.

Se han identificado, *especies emblemáticas*²⁸, las que en relación con la preservación de la selva y la producción de alimentos silvestres provenientes de la selva, contribuyen, al sostenimiento alimenticio. Es así, que se mencionan productos silvestres, provenientes de árboles de la selva, los que por temporadas producen alimentos y se mencionan productos provenientes de plantas domesticadas en la chacra.

Todos estos productos provienen de una forma adecuada de relacionamiento con los distintos elementos de la chacra en relación con los tiempos y ritmos de la selva y con la forma de tratar el cuerpo; con esto se menciona la relación de las actividades humanas, con las formas de producción ritual en la chacra.

Donde se encuentran variedades de plantas arboles arbustos hongos, etc, los cuales son cuidados y reproducidos con rituales específicos, los que cuidan de la relación entre las actividades culturales con la reproducción y el crecimiento de la variedad de especies de la chacra.

El cuidado de la chacra, cada dos o tres meses, las formas adecuadas de sembrar de realizar asociaciones y de cuidar, son características de la chacra, la cual tiene un sin número de variedades de especies alimenticias medicinales, artesanales...

Las mencionadas especies de la chacra fueron nombradas, en el taller, de *Saberes ancestrales relacionados con el establecimiento de chacras nuevas con enfoque cultural, GIZ (13-05-19) en Amupakin*. “En el proceso de chacra resiliente, el Grupo Chakra, con apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) llevó a cabo el análisis participativo del riesgo climático en la chacra Kichwa” (Ikiam et al, 2019):

Especies Emblemáticas (noción planteada en el taller mencionado):

Las primeras especies y principales que se introducen en la chacra; y que se consigue en la chacra de las personas más adultas; son las siguientes:

²⁸ Según los términos tratados en el taller de: Saberes ancestrales relacionados con el establecimiento de chacras nuevas con enfoque cultural, Corporación Alemana GIZ (13-05-19)-Amupakin

Lumu (Yuca).- Es la primera especie que se introduce en la chacra; se incorporan a la chacra, entre, 1000 a 1500 especies. La yuca se utiliza para la alimentación familiar, para pedida de mano, para mingas, caza, conflictos y comercialización. Se reproduce por estaca (Lumu caspi), vegetativa, asexual. La estaca (lumu caspi), se consigue, y en la chacra de los adultos más mayores (los abuelos).

Yuca blanca, produce a los nueve meses.

Yuca roja, produce a los 7-8 meses

yuca amarilla, produce a los nueve meses

Yana lumu (el tallo es negro).- produce a los 12 meses

Verde lumu.- produce a los nueve meses Yuca de playa, shunga lumu.

Un aproximado de la época fértil de la yuca, es cada ocho meses. La limpieza es cada dos a tres meses. Los cuidados son, sembrar de la forma adecuada, *Pachir* (limpiar el espacio antes de sembrar) hacer descansar las estacas. Buena limpieza. Ayuno después de sembrar, no tocar carne fresca, no limpiar.

Guiña (Orito).- Se incorporan a la chacra, de 10-20 especies. La forma de utilidad es la alimentación familiar, se siembra por su rusticidad (resistente a plagas y enfermedades) y precocidad para producción. Los excedentes se comercializan. La forma de reproducción es por Malki, (colinos), vegetativa, asexual.

Palanda (plátano).- Se incorporan a la chacra de 50-60 especies. Se utiliza para: Alimentación; pedida de mano; mingas; caza, conflictos y comercialización. La forma de reproducción es por Malki, (colinos), vegetativa, asexual.

Purutu (fréjol).- Entre 100-200 especies se incorporan a la chacra. Un porcentaje minoritario se destina para la alimentación familiar, el mayor porcentaje se lo destina para el comercio y para semilla. Su reproducción, es por semilla (muyu). En las chakras de las Rukumamas, las semillas de fréjol actualmente está protegida por chagramamas y chagraysayas que tienen una edad pasado los 55 años más o menos, ellos aun conservan la práctica de recolectar, seleccionar y conservar su semilla para sembrarla en el próximo ciclo de cultivo. El cuidado es realizar ayunos, para la siembra: No comer pan, coca cola, no lavar pescado, no cerveza; no cosas heladas; no tocar carnes crudas.

No tomar miel de abeja. Si no se realiza el ayuno, se seca el fruto. El cuidado en la chacra es cadados meses.

Inchic (Maní).-Se incorporan a la chacra entre 100-200 semillas, un porcentaje minoritario se destina para la alimentación familiar, el mayor porcentaje se lo destina para el comercio y para semilla. En las chakras de las Rukumamas, la semilla de Maní está siendo remplazada por semillasmejoradas, Aunque algunas chagramamas y chagrayayas de más de 60 años más o menos, ellos aúnconservan la práctica de recolectar, seleccionar y conservar su semilla para sembrarla en el próximo ciclo de cultivo. La forma de reproducción, es por semilla-muyu. Su primer fruto es en cuatro meses,su maduración es en Mayo, Agosto, Diciembre. Los cuidados son realizar ayunos, para la siembra: No comer pan, coca cola, no lavar pescado, no cerveza; no cosas heladas. Se seca, sino se siembra con ayuno.

Sara (Maiz).- Se incorporan en la chacra, entre 100-200 semillas. Un porcentaje se destina para laalimentación familiar, otro para alimento para aves de corral, un porcentaje se lo destina para el comercio y para semilla. En las chakras de las rukumamas. Esta especie actualmente esta en peligro de extinción por la alta oferta de especies mejoradas. La reproducción es por semilla.

Uchu (Ají).- Se incorporan a la chacra entre 4-5. Se lo usa como alimento, energético y repelente para algunos insectos. Esta siendo remplazado su consumo por los ají elaborados. La reproducciones por semilla.

Patas Muyu (Cacao Blanco). - Se incorporan en la chacra, 2 especies. Se lo utiliza para la alimentación familiar, actualmente se está comenzando a comercializarlo, La semilla se consigue, en la Chakra de los Rukumamas. No corre riesgos de perderse las semillas por cuanto son especiesnativas de la zona y están en proceso de salir al mercado. La forma de cuidarlo es con la reproducción por semilla, con siembra con ayuno, y con el cuidado de la chacra, cada dos a tres meses. Su primer fruto es cada cuatro años. Cada año produce fruto, Chundai (chonta). - Se incorporan en la chacra entre 40-50 especies. Consumo: fruta, palmito, gusano Chonta kuro, construcción, medicina, artesanía. La semilla se consigue en la Chakra de los Rukumamas. No corre riesgos de perderse las semillas por cuanto son especies nativas de la zona, lachonta es una de las especies principales de la chacra. La reproducción es por semilla, por germinación espontánea y por propagación por los animales. Su primer fruto da a

los ocho años, produce fruto cada año. No le afectan plagas y enfermedades, Se siembra con dieta y ayuno.

Pakai (guaba). -Se incorporan a la chacra entre 20-25 especies. Alimento, fruta, medicina, leña, servicios ecológicos, mejorador de suelos, aporte de materia orgánica, cortinas rompe viento. Las semillas se las localiza, en la Chakra de los Rukumamas. No corre riesgos de perderse las semillas por cuanto son especies de servicios ecológicos que están interactuando con las de más especies la Chakra. Su reproducción es por semilla.

Lisán (toquilla). - Se incorporan a la chacra de 4-5. Consumo: alimento, artesanía, construcción, medicina. La reproducción es por semilla y plantines.

Timun Ambi (barbasco). -Se incorporan a la chacra 10, medicina, pesca, repelente. Está presente en la Chakra de los Rukumamas. No corre riesgos de perderse las semillas, siendo esta una especie nativa de la zona, que siempre se encuentra en la Chakra. Su reproducción es por: Timun Caspi (estaca). Vegetativa, asexual.

Cacao. -Se incorporan a la chacra, entre 400-600; su consumo, es para comercio y medicina. La especie de cacao nacional esta siendo remplazada por híbridos mas tolerantes a plagas y enfermedades y de mayor rendimiento.

Otras especies importantes en la chacra

Morete. - Se reproduce por germinación espontánea, su primer fruto da a los ocho años, cada año produce fruto, no le afectan plagas.

Shiwa palma. - Su reproducción es por germinación espontánea. El primer fruto da a los ocho años. Produce frutos cada año, no tiene plagas y enfermedades.

Garabato yuyo. - se siembra por planta, madura cada nueve meses, se cosecha cada año, no tiene enfermedades.

Alas (hongo). - Es silvestre, se reproduce cada año, en luna llena, no tiene enfermedades

Wayusa. - se reproduce por estaca, madura en uno o dos meses, se cosecha constantemente;

no tiene enfermedades.

Ticasu Muyu. - Se siembra la semilla, propagación de la semilla por los animales y germinación natural, su maduración es en 8 meses. Su tiempo de vida son 5 años. Su producción es todos los meses. En estos tiempos recién aparecen enfermedades en esta especie: hongos por una mariposa, y gusanos en las raíces. Como son enfermedades recientes, no hay cura. El cuidado es limpieza a los alrededores cada dos meses.

Papa china. - se siembra por semilla, su primera maduración es a los cuatro meses y su cosecha escada cuatro meses, no tiene enfermedades, su cuidado es con el cuidado de la chacra.

Wasca papa. - Especie selvática, silvestre; su reproducción es por propagación por animales, requiere para su cuidado una sola limpieza.

Sacha paparú. - su reproducción es por Germinación espontánea, diseminación por animales, y siembra de plantas, su primera maduración es en cuatro años, su producción es cada año, entre marzo, a mayo; no tiene enfermedades, su cuidado es con el cuidado de la chacra.

Paso Muyu. - Su reproducción, es por propagación por animales, la siembra es por semilla. Su primera maduración es a los cuatro años a cinco años, su producción es cada año, su cuidado es con el cuidado de la chacra.

Pitón (árbol). - Su reproducción es por propagación por animales, la siembra es por semilla; su primer fruto es en cuatro a cinco años; cada año se da su maduración; no tiene enfermedades.

Los árboles: *Achansu*, *Calmito*, *Avío*, *Ananas*(chirimoya). Su reproducción es por propagación por animales, la siembra es por semilla; su primer fruto es en cuatro a cinco años; cada año se da su maduración; no tiene enfermedades. Calmito produce en octubre, avío produce en febrero.

Algunos de ellos tienen un gusano natural en sus frutos.

Ita (guaba pequeña). Pakay (guaba grande). -La diseminación es por animales, la siembra es por semilla, su primer fruto es en cuatro a cinco años; cada año se da su maduración (febrero); no tiene enfermedades.

Papanku (es como paja toquilla silvestre). -Su reproducción es por siembra de plántulas y reproducción silvestre, en dos años madura la primera inflorescencia

Uvillas. - Son silvestres. Su reproducción también es por siembra de la semilla hembra, los lunes. Su maduración es cada año; en febrero, marzo. Su cuidado es con el cuidado de la chacra cada dos meses.

Iru (caña de azúcar). - Se siembra por estaca, su primera maduración es a los siete meses, su producción es cada siete meses, su cuidado es con el cuidado de la chacra.

Chivilla (piña). - Su reproducción es por Siembra de planta, su primera maduración es al año. Su producción es cada año. Siembra de planta en luna menguante, con ayuno. Su cuidado es con la limpieza de la chacra cada dos meses.

Tuta Yuyu (planta silvestre). - Su reproducción es por germinación espontánea, siembra por medio de plantas. Se utilizan las hojas a los 5 meses, su producción es constante.

Maqui yuyu (helecho). - Es silvestre. Su reproducción es por germinación espontánea, la siembra también es por medio de plantas, al año es su primera maduración, su producción es constante. Se utilizan constantemente las hojas.

Sacha laran (pucuna) - naranjilla. - Su reproducción es por semillas, estacas y germinación espontánea, su primera maduración es entre dos a cinco meses, su producción es cada quince días, su cuidado es con el cuidado de la chacra.

Conocimiento ancestral insurgente. La diversidad de especies de yuca es presentada en la feria de intercambio de semillas en la ciudad de Tena, por parte de Amupakín. Fotografía realizada por Manuela Estrella, noviembre, 2019. en el *Encuentro de diálogo de saberes ancestrales de manejo y conservación de semillas nativas amazónicas y feria de intercambio de semillas nativas amazónicas*, organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería- Tena.

La concepción de pobreza o de escasez de alimentos en la amazonía, debido a la dificultad de la agronomía, en el suelo amazónico: “suelos ácidos con baja fertilidad; lo que no trae éxito en la agricultura convencional” (Játiva, 1998), se ve cuestionada; al entender y conocer la diversidad y variedad de los productos de la chacra, como el conocimiento de la forma de su producción, entre ellos la chonta, que crece en un contexto de policultivo en la chacra kichwa amazónica.

Toda esta variedad de productos y de diversidad de usos de ellos, tienen la amenaza de perderse; como también tienen la posibilidad de fortalecerse, en el conocimiento y creación de diversas formas y usos dentro de la alimentación.

El cuidado en la chacra, es sensible, a la realización de dietas para la siembra, y a una serie de rituales, para la siembra en una buena dirección, como para la selección de semilla y la siembra en la época adecuada. Por ejemplo, las especies más sensibles, de la chacra, son: inzhic, yuca, purutu.

Esta sabiduría, conocimiento de la producción y consumo de la diversidad de productos, está interrelacionada con el contexto global actual, que trae diversas consecuencias en la relación con la chacra:

(...) la agricultura, actividad que es socialmente asignada a las mujeres, quienes se dedican al cuidado de las chakras, en ellas cultivan los alimentos que se necesitan para el consumo familiar. Durante las últimas décadas y debido al mayor contacto de las comunidades con población mestiza de la zona, parte de la economía se ha mercantilizado, las familias necesitan ingresos principalmente para la compra de alimentos que no producen en sus chakras (...)

La mayor participación de cultivos comercializables en las chakras genera una disminución de la diversidad y cantidad de cultivos que se destinan para la alimentación de las familias, por lo que deben recurrir a ferias locales para adquirir alimentos, generando una dependencia del mercado, de donde obtienen ingresos económicos que les permite adquirir bienes y servicios para gestionar la reproducción de la vida de todos los miembros de las familias. Esto genera una especie de círculo vicioso que pone en riesgo los procesos de sostenibilidad de la vida en las comunidades (Almeida 2017, 101).

Exposición urbana. La diversidad de productos de la chacra de varias comunidades del cantón Archidona, son comercializados en la calle, cuestionando la noción de comercio justo y en condiciones propicias. Fotografía realizada por Manuela Estrella, junio, 2019, Archidona.

En este contexto “global” de economía mercantilizada el contexto de la chacra en toda su integridad se encuentra amenazado, en la pérdida de conocimientos, en la pérdida de productos en cuanto a reproducción, en la pérdida de la comprensión integral de su importancia.

La chacra en la cultura kichwa es fundamental, en especial la noción de policultivo, donde, se pueden encontrar frutales, medicinales maderables, ornamentales, etc. Todas: plantas arboles

arbustos, palmas, que se relacionan entre si y que son un aporte fundamental en el ámbito alimenticio medicinal, etc, de la cultura kichwa.

En la comunidad Río Blanco al recorrer la chakra, la familia Alvarado Chimbo, mencionó las siguientes, plantas, arbustos y árboles, que son parte del policultivo de la chagra de la cultura kichwa:

Urku chiri guayusa, Chicle muyu, bimbicho, Yaguati muyu, palo de tortuga, Mati muyu, Pungara oMogroño, Ceibo, Papa culebrina, machakuy wisihu.- para prevenir el acercamiento de culebras; platanos, guaba, orito, chunta, paja toquilla, yarina, hierba luisa, pujin (Familia Alvarado- Chimbo, comunicación personal, Río Blanco 2018).

La relación de la chakra con la selva. La relación de los productos de la chakra y los productos silvestres, es una característica primordial, de la chakra kichwa, en la cual constantemente llegan las semillas de la selva y también plantas, que son traídas desde el espacio de *sacha pacha*. Por lo que en esta interrelación, se hace primordial, la conservación de la selva para el sostenimiento y sustentabilidad de la chakra, que provee a la comunidad de alimentos domesticados, a distinción del espacio de la selva que provee a la comunidad de alimentos silvestres; alimentos complementarios.

1.4 Sistema ancestral de producción sostenible. Grupo chakra en la provincia de Napo

En la provincia de Napo, las distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, proponen una organización legal de defensa protección y conocimiento del sistema chacra:

La provincia de Napo es un referente en revitalizar y gestionar de manera ecosistémica a la chakra Kichwa Amazónica que fue reconocida a partir del mes de mayo del 2017 como sistema ancestral de producción sostenible, mediante Ordenanza provincial.

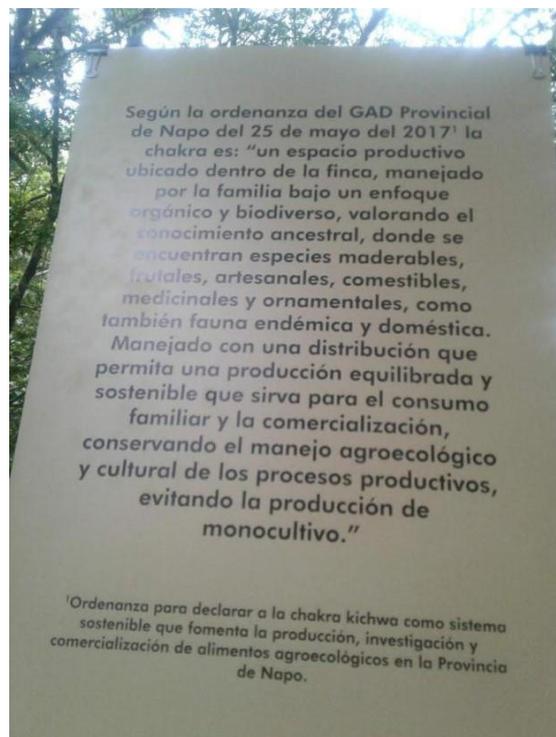
Con el propósito de implementar la Ordenanza provincial, bajo el liderazgo del Gobierno Provincial, el Grupo Chakra (espacio de gobernanza) vienen fomentando varios procesos para promover una chakra más resiliente al cambio climático. (...) En el proceso de chakra resiliente, el Grupo Chakra, con apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) llevó a cabo el análisis participativo del riesgo climático en la chakra Kichwa. (...) Se considera el riesgo climático como: inseguridad alimentaria de la población e inestabilidad en la generación de ingresos económicos provenientes de la chakra kichwa amazónica (Ikiam et al 2019).

La iniciativa del grupo Chakra, es una confluencia de distintas instituciones y organizaciones en Napo, desde la perspectiva de GIZ:

Es un espacio donde las instituciones públicas sociales y de cooperación buscamos sentarnos a dialogar para complementarnos, en información y gestionar proyectos. En la provincia se fomentó un espacio interinstitucional, porque veíamos que había un sin número de proyectos que se contradecían entre sí, había muchos recursos, cuando hace falta que haya financiamiento, había necesidad de conversar bajo una misma estrategia y complementar acciones. Se institucionalizó en la Gobernanza participativa que es un espacio donde coordinar bajo un mismo enfoque” (Chapalbay Russbel, entrevista, Mayo, 2019).

El grupo Chakra, encargado de los procesos para el fomento del establecimiento y fortalecimiento de la chacra kichwa como sistema ancestral de producción sostenible ha fomentado procesos reflexivos y de intercambio de conocimientos de la temática mencionada. Por lo que se considera fundamental el desarrollo y multiplicación constante de este proceso en las distintas localidades de Napo.

Chakra kichwa amazónica. Sistema ancestral de producción sostenible

La ordenanza de la chakra kichwa amazónica es expuesta en el parque de la isla en Tena, como parte de la *semana de agroecología y biocomercio* organizado por ikiam, Magg, GIZ, Maquita, Mayo 2019. Fuente: Grupo chakra

Fotografía sobre la chakra kichwa, son expuestas en el parque de la isla en Tena, como parte de la *semana de agroecología y biocomercio* organizado por ikiam, Magg, GIZ, Maquita, mayo, 2019. Fuente: Renato Merchan

Fotografías sobre la chacra kichwa, son expuestas en el parque de la isla en Tena, como parte de la *semanade agroecología y biocomercio* organizado por ikiam, Magg, GIZ, Maquita. Fuente: grupo chacra

Chakra Mamas

El acercamiento al mundo de la chonta en la amazonía, en la zona de Napo, es el acercamiento, al mundo de la chacra, donde principalmente la mujer es quien crea y cuida este espacio cargado de memoria, conocimiento y emotividad afectiva hacia el ayllu, hacia la comunidad, hacia la vida.

Conocemos una infinidad de plantas y sustancias para sanar, el cuerpo del enfermo, como también el espíritu. Nosotras las pajuyukc también curamos el cuerpo y los espíritus de allpamama, pachamama tierra. Yo siempre le pido al agua espíritu, al fuego espíritu, porque todo tiene fuerza y espíritu; y hay que cuidar y encomendarse a ellos para estar fuertes y sanos (Mama Celia en Claros 2019, 107).

Tomo en consideración, los relatos de las chakra mamas, en la zona de Rukullakta, realizado por mi compañero de estudio Gerson Claros:

Las mujeres en Rukullakta, vienen de las que labran la tierra para cultivar la vida en la chacra, son hijas de caminantes de la selva y tejedoras de shigras, canastos de paja toquilla y artesanías de pita; porque para ellas la vida se teje con alegría, pasión, fuerza y voluntad. (...)

Violeta, rememoraba en aquella conversación, el papel que la mujer Kichwa ha desempeñado históricamente, desde el espacio íntimo familiar, hasta las acciones más propias de la vida política y la conducción organizativa. Para ella, las chakramamas han sido siempre bien cumplidas, son las formadoras de cada una de las generaciones que han venido creciendo y relevando generacionalmente la conducción política y organizativa en Rukullakta desde hace más de medio siglo.

“Son ellas quienes nos han enseñado a pensar y vivir el territorio desde la chacra”, comenta Violeta Shiguango al recordar a su madre y su abuela. La mujer Kichwa enseña el idioma a los hijos, las prácticas culturales del cultivo, la pesca, la recolección y la educación tradicional de la familia. Son quienes han transmitido siempre la ritualidad, los símbolos y significados de la acción cotidiana en la iniciación de los hijos (Claros 2019, 106).

El proceso de creación y siembra en la chacra es acompañado de tiempos y acciones rituales, que producen una relación y conjunción entre las actividades humanas con las del crecimiento y producción de las plantas. La chacra y la relación con la selva, están en comunión con los sueños de las familias, con las dietas y cuidados culturales del ayllu...

Nuestra vida es esta, en medio de la selva, alegres, con nuestros hijos. Tenemos que seguir así para continuar nuestra vida.

Con estas palabras se presenta Mama Antonia Shiguango antes de presentar el ritual de Lumupachina según su conocimiento como chakramama.

Lo primero es despertarse a través de la identificación del canto de los animales y preparar guayusa mientras se cuenta a la pareja que sueños se han tenido durante la noche. De esta conversación se decide que hacer durante el día: generalmente se decide que, donde y como sembrar. Una vez que está decidido esto se limpia la zona que hemos elegido para sembrar y se recolectan las frutas y las semillas. Las semillas son como unos bebés y por eso las chakramamas les llaman por nombre le explican donde se van a ir y para que van a servir. Las plantas y las semillas son vivas y tienen que descansar dos días antes de empezar su camino para hacerles conscientes de que van a ser sembradas.

Después de estos dos días otras plantas van a ser sembradas a los 4 puntos cardinales alrededor de la zona de siembra de la yuca, para que la planta, en el medio, pueda crecer sin problemas y no se caiga o arruine a causa de temblores u otros fenómenos naturales.

Después de la siembra es importante seguir una dieta por la cual quien sembró la yuca o participó a la siembra: no se puede bañar (o la yuca no va a crecer, o se va a caer, o no va a

cargar), no puede barrer (esto alejaría la energía de la planta), no puede chupar la caña (o la yucava a crecer como caña), no se puede acostar con su pareja (o la yuca va a quedar resbalosa), no puede cocer (o la yuca va a crecer con huecos). Con la hoja de tabaco se sopla alrededor de la chakra para alejar los animales y los insectos (Ikiam et al. 2019).

Las mujeres, chacra mamas constituyen el pilar fundamental de las actividades productivas en la chacra, siendo las más conocedoras de los rituales productivos, que en la cultura kichwa propenden a generar un equilibrio en las actividades culturales cotidianas y las actividades productivas en la chacra.

2. Proceso de recolección de semilla y siembra de Chonta en la cosmogonía ancestral Kichwa

“La mujer quien es la dueña de la chacra. Es la más indicada de las plantas, semillas, manejo, costumbres tradiciones y ritos” (Angel Alvarado, entrevista, Río Blanco, 2018).

En la concepción kichwa de la zona de Napo, el proceso de siembra de chonta, está relacionado con la luna, con el ayuno y la selección y relación específica con otras plantas. Para que la chonta tenga un crecimiento y maduración específica; relacionado con su altura y con la relación con los animales.

Para sembrar, hay que saber sembrar, en la semilla tienes unos huequitos, ahí hay espinas, hay que sacar con cuchillo, las espinas.

Hay que hacer un camino y luego sembrar, hay que sembrar en la tarde cuando hay luna llena, con ayuno. La planta crece lindo, como se siembra en luna llena en la tarde no crece mucho y desde temprano va cargando. Alado de la chonta, hay que sembrar plantas como guaba machetona, frutipan, avío, cuando crece la chonta la otra planta también, crece. Después de sembrar no hay como coger carne cruda como carne, pollo; para que animales no se acerquen a la chonta. Se siembra directamente, o semilleros, donde queramos, puede ser en las esquinas. O donde solo queramos sembrar chonta (Adela Alvarado, entrevista, 2019).

“El tiempo de siembra es en luna llena, porque si se siembra en luna tierna, la palma no carga frutos” (Socialización tesis Amupakin, 2019).

En muchas localidades generalmente se suele sembrar a la chonta, en la parte de los límites de

la chacra, o de un territorio específico; es así, que se utiliza la chonta para delimitar, como también setiene precaución porque la chonta, atrae los rayos (Observación-trayecto de trabajo de campo).

El proceso de siembra aún es recordado por algunos campesinos en el Ecuador:

La familia se introduce en el bosque con shigras o bolsas llenas de semillas útiles, como maíz, frijoly calabaza, que proceden a lanzar en todas direcciones. 2. Posteriormente se corta toda la maleza o sotobosque, antiguamente con hachas de piedra. El material vegetal cortado cubre las semillas que anteriormente se lanzaron. 3. La familia analiza los árboles presentes, que ahora se pueden distinguir con claridad. Elige que árboles es necesario mantener, para alimento, fibra o madera. Los que no son considerados útiles, se tumban, creando claros en el bosque. 4. En esos claros se siembran plantas útiles, con una clara preponderancia de una especie en particular: la chonta doméstica, *Bactris gasipaes*. Taller de bosques comestibles Lago Afgrio: (Clínica Ambiental 2014 en Patrimonio Alimentario 2016).

El proceso de siembra de la chonta se da en un contexto de policultivo en la noción de la chacra kichwa y este proceso tiene que ver con rituales como el ayuno y los tiempos y momentos, como son la relación con la luna y el momento específico del día.

Existe una memoria de rituales de siembra, sobre cómo los ancestros realizaban para sembrar chonta, productiva y fácil de cosechar:

Antes de la siembra colocaban la semilla, le aventaban con hojas de monte que florecen mucho: como lalu, la ortiga (por su florecimiento) (...). La semilla escogían de las matas cargadoras, escogían los frutos medianos, en el momento de extracción de la semilla, hacían con la intención de que la semilla, de buenos frutos si es posible todos los años, se realizaba oraciones a la pachamama, a partir de ese momento, no se podía coger cosas frescas como carne de monte fresca, no tomar alcohol, no dormir con la mujer, no aji (Angel Alvarado, entrevista, Río Blanco 2018).

“Se escoge las palmas, se seca la pepa. Se escoge, a la chonta, cual es la que se desea reproducir, porque hay una chonta, que es muy grasosa, para hacer chicha” (Adela Alvarado, socialización de la tesis, Amupakin, 2019).

La relación de las conductas culturales en relación con la siembra, de aspectos rituales, como deposiciones corporales específicas y la relación con diversos animales, nos muestran como la siembra y el desarrollo de la chonta, esta relacionado con actividades simbólicas culturales.

Había una dieta para la siembra; lo que se sembrara tenía buena carga. Antes de la siembra colocaban la semilla, le aventaban con hojas de monte que florecen mucho como lalú, la ortiga, por su florecimiento. La hora de la siembra no era cualquier hora, era siempre en la tarde en las cuatro de la tarde. En el momento de siembra se incaban, con las rodillas al piso, para que la palma no crezca alto, ciertas mujeres ancianas utilizaban el caparazón de la tortuga hecho recipiente, allí colocaban las semillas listas, y del caparazón sacaban las semillas, germinadas, allí era el semillero. De ahí, al sitio de siembra. El caparazón utilizaban para que la Chonta sea bajito, igual que la tortuga; para que en la cosecha sea fácil la cosecha. Se siembra encuclillas, si es posible que se pueda coger con la mano, esa creencia y fe era fuerte, y antes la chonta era bajita, los anillo eran seguidos (Ángel Alvarado, entrevista, 2018).

Antes de sembrar se pone la semilla en el caparazón de una tortuga, o de un caracol (siete días); para sembrar se hinca (en encuclillas) y se estira la mano para sembrar; para que cuando crezca la chonta, el racimo de la chonta, se encuentre lejos del tallo de la palma y pueda ser fácil cosechar (María Narváez, socialización de la tesis, Amupakin, 2019).

La tortuga está en estado de extinción en este tiempo, por lo que esta práctica ya no es común. Se propone, poner las semillas en un recipiente el cual sea hecho con un material proveniente de un elemento natural, que no tenga mucho crecimiento.

Las metáforas y la relación de la chonta con diversos animales, es muy común, debido también al hecho de que la chonta, es alimento de una diversidad de animales, que se nutren de esta palma ayudan para la reproducción de ella:

La chonta es una palma, que atrae los animales, por lo que se siembra, para atraer animales para la caza en zonas donde se crean espacios para atraer animales para la cacería. (Grefa Héctor, entrevista, 2018). A la chonta (el chontaduro) se la utiliza para la pesca, para atraer a los pescados. (Calapucha Esteban, comunicación personal, 2018). La guatusa, es uno de los principales animales encargados de diseminar, la semilla de la chonta en la selva.

Las mujeres alrededor de la chonta, no pueden caminar, cuando están con la menstruación no

se puede ingresar porque las chontas no van a crecer van a destruirse.

A cualquier punto de la chacra, para nosotros no pueden ingresar a la chacra; si suben las mujeres en menstruación a cualquier árbol ritual, muere la planta. Cuando están con la menstruación, no entran a la chacra.²⁹

En la chacra kichwa, los procesos biológicos de la mujer son escuchados mediante ritos, que implican tiempos de cambio en las actividades cotidianas, de acuerdo a los procesos físicos internos, como a la relación específica de las actividades con semillas o plantas diversas en la chacra. Es así, que la relación con las actividades de la chacra en la cultura kichwa, marca el ritmo cultural, donde el ayuno y la forma no monótona de realizar las actividades, marcan una característica cultural.

Recolección

La chonta, o chontaduro es recolectada por mujeres, de la familia, comunidad Sábata-Archidona. Fotografía realizada por Manuela Estrella, mayo, 2019

²⁹ Entrevista Héctor Grefa, marzo, 2008

Cosecha. La familia de la comunidad de Sábata, donde está localizada la organización Amupakin, fue parte de esta fotografía, al ser también amiga, en la escuelita, Milton Jurado donde estuvo mi hijo Mayu, durante el trabajo de campo en Amupakin. Fotografía realizada por Manuela Estrella, mayo 2019, comunidad de Sábata-Archidona

Chonta recolectada en chankina, canasta, que la mujer kichwa utiliza para la cosecha de productos en la selva y en la chakra. Fotografía realizada por Manuela Estrella, comunidad Sábata, mayo, 2019

Plantas que se asocian a la Chonta

En la cultura shuar se menciona este relato con dimensión mitológica, en relación con la forma de lachonta, y su principal árbol de asociación para su proceso de domesticación funcional a las necesidades culturales del ser humano.

Un relato etiológico cuenta que cuando Ñañé mató a Umejuá, este, en venganza, hizo que la palma de chonta, se estirase, para que de este modo fuera muy difícil a los hombres cosechar sus frutos, por eso la chonta generalmente es sembrada junto al árbol de guaba, así luego se puede servir de él para cosecharla (Elsa Awak). (León 2011, 79).

En la cultura kichwa naporuna, los árboles que se asocian a la chonta, son los siguientes; Anono, Avío, Paso, Aguacate, patas, pakay. Ya que para cosechar la chonta el árbol de patas (cacao blanco), pakay (guaba), se siembra cerca para que sirva de trepador para la chonta.

Al mismo tiempo que está de cosecha la chonta, también hay frutos de avío, paso pakay, patas (Angel Alvarado, entrevista, 2018).

De esta forma, la chonta en la concepción de la chakra kichwa, se asocia, a distintos árboles, frutales que en cierta forma la complementan, por ejemplo, para la forma de cosecha; es el caso, del árbol de guaba (pakay), el cual es utilizado para trepar y alcanzar al fruto chonta (chontaduro).

En cuanto, a su relación arqueológica con otras plantas, se encuentra el cacao como una de sus principales asociaciones primigénicas:

Es interesante notar que, si bien la chonta parece ser originaria de la Amazonía sud occidental, una de las zonas de mayor diversidad genética está en el sur de la Amazonía ecuatoriana. Allí se asentó una cultura poco estudiada, la cultura Mayo Chinchipe contemporánea de la cultura Valdivia, y que tiene el registro más antiguo para el uso culinario de cacao, con 5.500 años de antigüedad. Taller de bosques comestibles. Lago Agrio (Clínica Ambiental 2014 en Patrimonio Alimentario 2016).

En la asociación Tarpuk Yuyai de la comunidad Ita Quivilina, se realizó de forma participativa, la reflexión: Plantas, árboles y arbustos que se siembran conjuntamente con la chonta, se mencionó los siguientes:

Chonta, guaba, pitón, uva, patas, machetonas, paso, avío, calmito, cedro, laurel, batea, naranjo, lima, toronja, limón, tamburo, chuncho, Ayahuasca, Ameruka, chugriyuyu, yuquilla, dunduma, uña de gato, verbena, bálsamo, ajo de monte, wayusa, ticaso, pitajaya, kuradina, kambiaj, pishkuri, kibi yuyu, barbasco, cajalí, kivilín (Shiguango C, Shiguango M, Tapuy N, et-al 2019, taller participativo Tarpuk Yuyay)

Los mencionados, arboles, arbustos, plantas en general, que son sembrados, conjuntamente con la chonta, o la chonta es sembrada conjuntamente con ellos; son algunos de los arboles y plantas que producen los innumerables productos que produce la asociación *Tarpuk Yuyay*, comunidad *Ita quivilina*, *PKR*.

La chonta, en combinación con productos de la selva, en el entendimiento de una dieta proveniente de productos nutritivos de la selva

La asociación de parteras kichwas del alto Napo, Amupakin, en los tiempos de trabajo etnográfico; en la provincia de Napo, se ha convertido en el centro de capacitación y visualización de los productos ancestrales de la chacra kichwa amazónica, donde son visualizados y probados menús varios realizados con productos de la chacra y de la selva. Con el objetivo de conocer, reconocer, valorar y re-valorar los variados elementos nutricionales producidos en la chacra y producidos de forma silvestre en la selva.

Distintas comunidades y asociaciones participes de los talleres y encuentros de la propuesta del grupo Chakra; se han visto motivados y han reflexionado y producido con más convicción sobre la importancia, de los productos locales en relación a su valor alimenticio y a su potencial gastronómico y de combinaciones.

La chonta en comunión

La chonta y el cacao. En representación en La fiesta de la Chonta, Archidona, abril, 2019.
Fuente: Manuela Estrella

Comunión. Asociación de pakay (guaba), con chonta. El árbol de guaba permite recolectar el fruto de la chonta, en tiempo de cosecha. Fotografía realizada por Manuela Estrella, mayo 2019, chacra Amupakin

Salud en comunión con las raíces. La chicha de chonta, de yuca y la bebida de guayusa, son muy apreciadas por ser orgánicas y sin azúcar. El plátano verde, la yuca y la chonta cocinados, en combinación con el maito de chontacuro, el palmito cocinado, el sachu inchi - ticaso o muyu estrellado. Fueron los alimentos presentados por la asociación tarpuk yuyai- comunidad Itaquivilina-PKR; con orgullo y conciencia de su importancia y valor. Fotografía realizada por Manuela Estrella, junio, 2019

Puka chonta Killu chonta. En combinación con diversos alimentos, presentados por la asociación tarpuk yuyai, comunidad Itaquivilina- PKR, para la alimentación en el taller participativo. Fotografía realizada por Manuela Estrella, junio, 2019

Estrellado. Sacha Inchi estrellado, en combinación con chonta cocinada. Fotografía realizada por ManuelaEstrella, junio, 2019 Asociación Tarpuk Yuyai, comunidad Itaquivilina, PKR

En el documento “Sistematización del taller 1: Primer Dialogo de Saberes Ancestrales en la ChakraKichwa Amazonica” (Ikiam et- al 2019), se advierte lo siguiente en relación a los contenidos y relaciones de sabiduría ancestral en la *chakra*:

Sabiduría y conocimiento en la chakra

De manera específica, en la chakra kichwa se advierte los siguientes ámbitos con un importante contenido de saberes ancestrales:

4. La forma propia de concebir el sentido colectivo y organizativo en aspectos de establecimiento de chakras, destino de la producción (compartir en familia, comunidad y mercado), entre otros.
5. El manejo cultural de especies, semillas, plagas, enfermedades, cosechas.
6. La relación con aspectos espirituales, creencias sobrenaturales, aplicación de ritos, costumbres, señales climáticas, etc.
7. Manejo de información o “señales” sobre el comportamiento del clima (percepciones) vinculada con la presencia o ausencia de ciertas especies de flora y fauna.
8. Métodos y tecnologías ancestrales o propias para la gestión integral de la chakra ((Ikiam et al. 2019).

El conocimiento y sabiduría alrededor de la chakra, son parte del planteamiento de diversos actores como formas de resistencia desde el monte y la chakra: “(...) desde el monte y la

chacra se construyen formas de resistencia, porque se fortalece el entendimiento de la vida en interacción con las especies diversas que habitan los territorios y esas resistencias son también contra las dependencias del mercado, porque la producción y el consumo se dinamizan por su propio trabajo en la tierra” (Claros 2019, 98).

Esta resistencia y a la vez insurgencia, es parte de una lucha social histórica, donde producto de momentos históricos específicos las distintas organizaciones sociales, junto con la diversidad de pueblos en Ecuador, pusieron en términos de la Constitución nociones como la soberanía alimentaria y el Sumak Kawsay (Constitución, 2008).

A partir de las cuales, se puede pensar en el tiempo actual, de acciones como son los diálogos de saberes, como también, el acercamiento y la apreciación de la sabiduría ancestral por parte de las distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Las que como fruto de su presencia en un proceso histórico específico donde a nivel institucional, se enmarcan políticas de acercamiento y fortalecimiento de la sabiduría ancestral, muestran en el momento presente su interés por las sabidurías insurgentes.

Procesos de resistencia procesos de insurgencia, son los que promueven las organizaciones de preservación y fortalecimiento cultural, al entender y fortalecer en el contexto presente la sabiduría ancestral, que es la sabiduría insurgente.

Fruto de procesos de aprendizaje de diálogos con el saber científico también, se fueron creando en las diversas organizaciones y comunidades; métodos y herramientas para preservar y difundir el conocimiento de la diversidad de plantas necesarias y útiles, a la medicina, a la alimentación a la artesanía, a la construcción...

Es así, que se fueron diseñando y creando los *jardines botánicos*, como un aporte al conocimiento local, y a la transmisión de conocimiento a través de procesos educativos o del turismo comunitario.

Cosmogonía de la selva, la chonta desde la comunicación con Ayahuasca. Chonta Mama

“Al tomar después de un rato, llega un sonido al oído tin, tin, tin, tin, suena. Al escuchar eso, enseguida se abre todo como el amanecer” (Shiguango M, en Ennis et-al 2017).

Plantas importantes en el contexto de la chacra y de los emprendimientos en jardines botánicos, como parte del fortalecimiento del conocimiento ancestral y aporte al turismo comunitario “Cada árbol cada planta medicinal tiene espíritu, las plantas medicinales, no hay que coger por coger, hay que coger la planta, y mover para que se despierte y pedir, que ayude” (Jaime Cerda, en comunicación personal, 2019).

Como un aporte al conocimiento y preservación de la sabiduría ancestral en relación a las plantas útiles e importantes, para la nutrición y medicina de las comunidades en el centro *Kamak Maki- CTK*, se encuentra un jardín botánico, donde se preserva diversidad de especies de plantas, entre ellas se encuentran :

Nombres comunes kichwas; Huantug, Lan Iki, Lalu,, Shipati, Pita Waska, Siuru Yura, Awanu, Wambula, Ishpingo, Balsamu, Bio Panga, Chini, Wituk, Condicium, chukri yuyu, abiyu, (Héctor Grefa, entrevista, 2018).

Entre las plantas consideradas importantes, en el jardín botánico Kamak Maki, se encuentran: Chuchuwaso, huantug, ayahuasca, sangre de drago, chuncho (maderable), guayusa, chugriyuyo (tiene ampicilina, es para enfermedades venéreas), ajo de monte (para la fiebre en forma de vaporización) condicium, jengibre, bálsamo, airuro, o caña agria (para infecciones) (Grefa H, Kamak Maki, entrevista, 2018).

Las mencionadas plantas son consideradas de suma importancia por ser medicinales en su mayoría, y sobre todo por dar, a la cultura kichwa naporuna, una especificidad en cuanto a su cosmogonía, es así, que se menciona a la ayahuasca, como una de las plantas (liana) más importantes en el contexto de la selva. Por su gran poder medicinal y su relación de cercanía y unión con la cosmogonía de la cultura kichwa naporuna; en su aspecto ritual y del ámbito de la cosmogonía.

En este aspecto pongo en consideración una visión de Ayahuasca; de *Chonta Mama*³⁰:

Chonta Mama

¿Cómo es chonta mama? (...)

³⁰ Relato de visión de la chonta, (Shiguango M en Ennis et-al 2017, 67)

Abuelo converse todo de su poder, tomando ayahuasca para verla, embriagándose. ¿Qué podré ver o escuchar de lo que usted me ha conversado?, dije

“Al tomar después de un rato, llega un sonido al oído tin, tin, tin, tin, suena. Al escuchar eso, enseguida se abre todo como el amanecer”

¿Cómo es chonta mama? (...) “Quiero verte chonta mama dije” (...)

Como estaba con esa idea de ver a chonta mama y estaba esperando verla.

De pronto pasa una mujer bien hermosa como si fuera un agua cristalina. Con unos ojos bien rojos como un racimo de chonta. (...)

“Cantó en el tono que le gusta al amo de chonta”

“Debes continuar tomando poco a poco, ahí encontraras con la chunda mama” (...) Si usted está cumpliendo con las dietas y tomando, ahí estarás tranquila” (...)

“(...) ahí como un racimo de chonta bien bonita llegará” “En la selva la vas a encontrar, dice”

“Ella iendo donde la chonta mama ha aprendido así” (...)

“Entonces cuando cierro los ojos de pronto no había nada de espinas, si estaba a un lado la palma de shikita, ahí alado ha estado parado bien, luego llegamos a la casa, siendo así como dicen los abuelos curanderos, ahí hay lo que es de aprender de la chonta mama. Ahí cumpliendo las dietas, eso si cumpliendo bien, se llega donde la chonta mama a encontrarla. La chonta mama en su montaña tiene la casa. En la montaña hay grandes peñas, existen como una puerta. Si eso nosotros no vemos, sin ser curandero sin tomar ayahuasca y sin cumplir las dietas, no podemos ver.

Hablando de gana. Pero tomando ayahuasca, haciendo dieta, puedes ver ahí una puerta, unas puertas grandes. Y adentro es como una ciudad. (...) (Shiguango en Ennis et-al 2017, 67).

Relato que muestra la relación de las plantas; *ayahuasca* en este caso; con procesos de conocimiento, y acercamiento a profundidad a formas de entendimiento, con los poderes y realidades de cada planta y “sistema vegetal, humano animal entre otros seres” en la cosmogonía Kichwa Naporuna.

“Para la cultura naporuna, el conocimiento empieza cuando acaba la oposición entre el mundo aparente y el mundo real y se produce la complementación, que adecua lo aparente visible al mundo real de lo invisible. La complementación expresa la esencia de los seres, o su samai, que es lo cognoscible lo armónico y lo existencial. (...)

En este estadio de búsqueda de la verdad se da prioridad a las manifestaciones obtenidas en los sueños, en las experiencias alucinógenas y en las visiones del quehacer shamánico, por considerar que estas mediaciones están más ligadas al samay” (Goldáraz 2004, 27).

Guayusa una planta ritual, cercana a la chonta

Guayusa recolectada. En la chakra kichwa amazónica- Amupakín. Fotografía realizada por ManuelaEstrella, mayo, 2019, Amupakin

La planta de la guayusa es una planta ritual, utilizada por los distintos pueblos de la amazonía como una bebida común utilizada a diario, durante los distintos tiempos del día, en especial, en la madrugada, donde se realiza el ritual de la guayusa:

Que consiste en la preparación de la guayusa por el círculo familiar en las horas de madrugada, con el fin de tomar esta bebida de forma compartida. Tiempo en el cual, se comunican sueños de la noche; en relación con la preparación y la organización de las próximas actividades a realizarse durante el día.

En estas horas algunas veces distintos grupos pueden tomar la guayusa de forma concentrada con la cual, se procederá a limpiar el estómago, de una forma ritual que implica la conexión con el río.

De esta forma con la guayusa se da en la madrugada, lo conocido en la zona como *guayusa upina*; ritual de bebida de Guayusa, con el cual los distintos pueblos amazónicos comienzan sus actividades importantes.

Debido a sus propiedades la guayusa, se utiliza para lo siguiente: como energizante, como un elemento natural de comunicación, como una forma de limpieza del organismo, como elemento defertilidad y de cuidado de culebras y malos espíritus, entre otras propiedades.

Guayusa upina

En el contexto de la fiesta de la chonta en el cantón de Archidona, nos muestra la relación de la chonta con esta planta ritual muy valiosa cotidiana e importante en la cultura kichwa naporuna.

La relación de la guayusa con la chonta es muy importante ya que las dos plantas, son ritualizadas, igualmente con el acompañamiento de otros frutos que están de cosecha en el mismo tiempo que la chonta.

El momento de la guayusa upina, en el tiempo de la fiesta de la chonta, tiene relación, con el fortalecimiento, el afianzamiento y el diálogo ritual, de los valores locales e identitarios de la cultura kichwa.

Momento en el que se dialoga sobre la memoria, y los proyectos identitarios actuales, dentro de las comunidades. Así como también se reconoce y se fortalece la relación con los líderes políticos del presente en las distintas localidades, en este caso en Archidona.

En la *guayusa upina*³¹, realizada en la fiesta de la chonta, las dos bebidas, se reparten a la madrugada: la guayusa, y la chicha de chonta.

Como también los alimentos, que tienen relación con aspectos identitarios de la cultura kichwa y con el fruto que se festeja en el momento: la chonta.

Los líderes culturales de específicas comunidades son participes del momento, como son las madres de distintas organizaciones y comunidades; las que realizan limpiezas rituales a los líderes políticos; quienes en el momento dialogan y comunican sobre los proyectos de fortalecimiento identitario y cultural de la cultura kichwa.

³¹ Ritual de toma de guayusa, que se realiza en la madrugada, en este caso en el mercado de comidas típicas de Archidona.

La guayusa en relación con la chonta, en el momento (en el contexto de guayusa upina de la fiesta de la chonta en Archidona), se hacen referentes de fortalecimiento identitario y de fortalecimiento de los referentes guía de proyectos de fortalecimiento sociocultural de las localidades.

Guayusa Upina- Fiesta de la chonta

Collar de guayusa, collar de chonta. Representación del fruto chontaduro -la chonta, y la guayusa, en la fiesta de la chonta, en Archidona. Fotografía realizada por Manuela Estrella, Archidona, abril, 2019

Chicha de chonta. Repartida junto con la bebida de guayusa, en el ritual de *guayusa upina* de la Fiesta de la chonta- Archidona-2019.

Maito con chonta. La chonta junto con los alimentos silvestres y nativos, como son el maito de palmito y pescado de río, son presentados en el ritual, reflexión festejo y Comida comunitaria a la madrugada. Principalmente la bebida de guayusa y la chicha de chonta. Fotografía realizada por Manuela Estrella, Guayusa Upina- Fiesta de la chonta, Archidona, abril, 2019

Cosecha de temporada. Cacao, naranjilla guayusa, entre otros alimentos, que son presentados en el ritual de guayusa upina, en una pamba mesa. Fotografía realizada por Manuela Estrella, Guayusa Upina- Fiesta de la chonta, Archidona, abril, 2019

Maito de palmito con pescado de río. Es repartido en el ritual de guayusa upina de la Fiesta de la Chonta. Alimento de la selva en comunión con los frutos silvestres, son alimentos parte del ritual de guayusa upina. Fotografía realizada por Manuela Estrella, abril, 2019. Lugar de comida típicas –Archidona

3. Usos medicinales y alimenticios de la palma de la Chonta

El uso medicinal de la chonta es reconocido en *la Asociación de Parteras Kichwas del Alto Napo, Amupakin*, que nació con el objetivo, de fortalecer la medicina ancestral de la amazonía de Ecuador.

(...)Hemos conformado para trabajar el parto vertical con plantas medicinales, para mantener nuestros conocimientos ancestrales (...) estamos luchando para que esto no se pierda, para que se fortalezca, para que vayan conociendo los hijos; en las comunidades (...)” (Adela Alvarado, entrevista, Amupakin, marzo, 2019).

El uso medicinal de la chonta, es relatado tomando en cuenta, las partes de la palma; las que son: raíz, tallo, hojas, fruto.

La raíz, de la chonta sale sobre el suelo en cuanto la palma se desarrolla y es ocupada para tratamientos en el cabello.

La raíz tierna, por decir cuando la chonta crece, las raíces salen, por encima, las raíces tiernas

son blancas, eso es como medicina para nosotros, es para la caspa, para la caída de cabello; la caspa produce como unos bichos, entonces con esa raíz, machacamos y ponemos en agua y nos bañamos la cabeza, eso hace perder la caspa, también es bueno para el crecimiento del cabello (Adela Alvarado, entrevista 2019).

El Tallo en cuanto a medicina se lo utiliza como parte de la mezcla natural para un anticonceptivo. En este ámbito es a la corteza del palmito a la que se hace referencia:

(...) el tallo, cuando está maduro para sacarle leña; entonces seco se le prende en la candela. El carbón bien prendido; eso nosotros le utilizamos, haciendo una mezcla de plantas; tenemos ya preparado eso como anticonceptivo; es como que le corta nuestra sangre; entonces le metemos en agua medicina; eso hay que tomar, para no tener así, hijos seguidos; o si quiere tomar, por un tiempo. (...)

Dependiendo, si quiere temporal, o definitivo; tiene que seguir más tratamiento, seguir, tomando mas. Si es temporal, ya tomar hasta cierto punto y dejar ahí (Adela Alvarado, entrevista 2019).

“El palmito tiene su poder” (Adela Alvarado, entrevista, marzo 2019, Amupakin)

El palmito es el cogollo del tallo de la chonta, su principal uso es para la alimentación, y también es una medicina en forma de limpia y para vaporizaciones.

Bueno de ahí, el palmito, también es como alimentación, se puede hacer unas ensaladas de palmito; también es, una medicina; por ejemplo los bebés de tres a dos años empiezan a sudar frío, o empiezan a bajar de peso o también si están desnutridos, y quedan así con el cuerpecito suave; entonces nosotros cogemos el palmito, con ese palmito lo limpiamos, al niño todo; le limpiamos con ese palmito, porque el palmito tiene, poder, entonces le ponemos; todos los malos espíritus que el niño tiene; o mejor dicho; como ojeados; entonces eso se le hace una limpia, solo con eso; y luego hay que hacer con la hoja más grande; el palmito es la más tierna, por eso es comestible; el cogollo por decir; eso se le hace pedazos, se le cocina, y hay que vaporizar. Eso tenemos nosotros como medicina; a veces empiezan a flaquearse, bien delgaditos quedan, solo suda frío empiezan hacer diarrea; entonces eso se hace una limpia con eso, y vaporizar (Adela Alvarado, entrevista 2019).

En este ámbito es la descripción del uso medicinal del palmito como su corteza. Lo cual es importante como vaporización y para la limpia.

El palmito como alimento nutricional

El palmito, es el “Yuyo”, el cogollo de la palma, se lo encuentra en el tallo. Las siguientes descripciones, hacen referencia a la cosecha de palmito, con fines de producción industrial. “El primer corte se inicia aproximadamente entre un año y un año y medio después del trasplante definitivo, esto dependerá de la calidad del suelo, donde se haya establecido la plantación, como también del material genético y del manejo agronómico (...) El corte se lo efectúa con un machete a una altatura de 40cm del suelo, cuidando de no afectar el palmito(...) Los tallos cosechados son separados de las hojas o follaje y se elimina sus tres envolturas o cáscaras protectoras(...)” (Játiva 1998).

La cosecha del palmito en el contexto de policultivo en la chacra kichwa amazónica, hace referencia también a la producción del chontacuro, el cual nace en el tronco de la chonta que ha sido cortado por motivo de la cosecha del palmito. La mencionada descripción hace referencia a la cosecha de palmito en una chacra kichwa amazónica en ***Rukullakta***:

Gildo y Estela me mostraban en su chacra como se corta el árbol de chonta para la extracción del palmito. El árbol de chonta (*Bactris gasipaes*), está totalmente lleno de espinas por lo que, cortarlo es un trabajo muy riesgoso y requiere de muchas habilidades. Algo que ya los amazónicos han desarrollado milenariamente porque está en la memoria colectiva de los habitus del trabajo, y en el entendimiento de las formas de interacción con la diversidad de su fauna. En esa ocasión Gildo me comentaba que al pasar de un mes emanan los gusanos del árbol de la chonta a los que se les conoce como chontacuros (*Rhynchophorus Palmarum*)” (Claros 2019, 98).

El palmito, es uno de los alimentos, entre otros, primordiales en el contexto amazónico, acompañante, de la comida, como pescado. Y es especial, en unión con el *garabato yuyo* para la realización de ensaladas.

Chontacuro

El chontacuro, es un gusano, que crece en el tronco de la chonta, al ser cortado; también crece en el tronco de otras palmas, como es el *morete*.

Para el *yachak*, de la comunidad de Kachiwañushka, (localidad Misahualli) Jaime Cerda, los chontacuros tienen la siguiente, memoria mítica:

En tiempo del diluvio hay una conversa del chontacuro, porque las larvas antiguamente eran personas, cuando era el diluvio se metieron dentro de la chonta para no morir en el diluvio, entonces quedaron la larva en gusano, desde ahí quedó para comer (Jaime Cerda, en comunicación personal, 2019).

“Los chontacuros son uno de los aperitivos más exquisitos de la gastronomía amazónica por sus altos contenidos de proteínas, vitaminas y minerales. En la minga de la chacra, Gildo Grefa me comentaba que estos pueden llegar a ser cuatrocientos gusanos en un solo árbol de chonta, unos se convierten en gorgojos negros que vuelan y otros son para el deleite del paladar” (Claros 2019, 98). La palma de la chonta, es cortada, para la obtención del palmito. El tronco de la palma se convierte en lugar para la reproducción de chontacuro. El cual es cosechado cada mes.

El fruto, Chonta- chontaduro

El fruto de la palma de la chonta, el chontaduro, es uno de los principales alimentos en la cultura kichwa naporuna; se lo consume principalmente en forma de chicha de chonta, como también cocinado. Sus contenidos alimenticios son los siguientes:

El fruto tiene bajas concentraciones de proteínas y minerales, pero se ha reportado la presencia de todos los aminoácidos esenciales, y de potasio, selenio y cromo como los minerales más abundantes. Adicionalmente el fruto es rico en ja-tocoferoles (vitamina E) y en carotenoides que desempeñan un papel importante como antioxidantes y en la prevención de enfermedades. La alta concentración de oleico, así como la presencia de ácidos poli-insaturados y de antioxidantes convierten al aceite de la pulpa del chontaduro en un valioso recurso nutritivo, aunque subutilizado en el país (Valencia et al. 2013).

Desde el ámbito medicinal, la fruta chonta, o chontaduro, tiene innumerables propiedades, en especial, por la gran cantidad de nutrientes que posee: Por ejemplo, para la medicina reproductiva de la mujer, o la salud femenina. “Cuando la mujer ha dado a luz, y no se produce leche, se puede tomar la chicha de chonta espesa, para la producción de leche materna” (Adela Alvarado, entrevista 2019).

Aceite de chonta

El aceite de chonta se presenta, después de haber cocinado la chonta, en especial la *puka chonta*, chonta roja.

“Antes se utilizaba ese aceite después de cocinar y ese aceite se utilizaba, para la cocina, hay chontas que tienen mucho aceite, y otras no. También ese aceite se utilizaba para frotar en las partes quemadas” (Adela Alvarado, entrevista,2019).

“La alta concentración de oleico, así como la presencia de ácidos poli-insaturados y de antioxidantes convierten al aceite de la pulpa del chontaduro en un valioso recurso nutritivo, aunque subutilizado en el país” (Valencia et al.2013).

El aceite de chonta, es presentado como un producto alimenticio derivado de la chonta. Entre los variados productos orgánicos que presenta la asociación *tarpuk yuyai*, comunidad Itaquivilina. “También se saca aceite, pero dicen que hace secar la garganta de las personas, recogen de las ollas que contiene aceite de chonta” (Carlos Alvarado en comunicación personal, 2019).

Palmito y Garabato Yuyo

Palmito y garabato yuyo. El palmito y el garabato yuyo, se encuentran en la presentación, listos, para preparar una ensalada después de cocinarlos. El palmito ha sido desprendido de su corteza y el garabato yuyo ha sido cortado de suplanta (helecho).

Chontacuros. Es la presentación de los *chontacuros*, en la feria de productos locales, en la feria de productos orgánicos en el parque de Misahualli.

Garabato Yuyo. Es la planta de Garabato Yuyo, un helecho, del cual los brotes son comestible; se le conoce como *Garabato yuyo*

4. Variedades y tipos de Chonta

De acuerdo a la guía de producción de *El Palmito de Chontaduro en la Amazonía Ecuatoriana* (Játiva, 1998), realizada por el INIAP de la estación experimental, Napo Payamino; en el ecosistema de la región amazónica existe una diversidad genética, entre las cuales se encuentran los frutales, el cacao y las palmas, como recursos nativos. En 1983, la

estación experimental Napo, determinó 142 ecotipos de chontaduro.

De acuerdo a los diálogos, realizados en Río blanco, con Angel Alvarado y su familia (2018); en Archidona, con Adela Alvarado (2019), mamá de Amupakin y Carlos Alvarado (2019) (Mishki Chullumbu); como también el diálogo de saberes de Amupakin, las variedades de chonta son: Yungui o shalin chonta. - chonta verde con rayas
Shinqui chonta. -chonta morada, o chonta negra. Puca chonta. -chonta roja
Killu chonta. - chonta amarilla

Los tipos de chonta más comunes en la provincia de Napo, son: la *puka chonta* (chonta roja) y la *killu chonta* (chonta amarilla). La chonta roja produce chicha más espesa, como también produce más aceite al cocinarla; la chonta amarilla, produce chicha menos espesa y da menos color en intensidad roja; como menos aceite al cocinarla.

“Chonta amarilla, Chonta roja, Chonta verde con rayas blancas (zona de sumaco), chonta morada” (Angel Alvarado, entrevista, 2018). Son la variedad de chonta, que se pueden encontrar en la zona de Napo.

“La chonta es de diferentes clases: una es pepa amarilla, otra son pepas rojas bien rojas mantecosas, y también hay, una pepa medio verde, pero ya está madura. (...) De acuerdo a como cargan las chontas; las que florecen, se le considera femenino, las que solo florece y no carga se lo considera masculino. (Adela Alvarado, entrevista, 2019)

Lugares y temporadas

Hay lugares y temporadas. Lugares donde la chonta, se produce en más cantidad que en otros y temporadas en que se produce la chonta en más cantidad que en otros tiempos.

En la región amazónica, la principal temporada de cosecha y temporada de chonta, es de febrero a mayo, siendo abril y mayo, los principales meses de abundancia y rituales hacia la chonta; en la zona de Napo.

En la RAE, los meses de producción del chontaduro son de enero a marzo, en la selva baja (menos de 500 msnm) y hasta mayo en la selva alta (500-800msnm). En este periodo se debe recolectar los racimos con frutos sanos que hayan alcanzado su completa madurez fisiológica, es decir que sean de color rojo, anaranjado o amarillo, dependiendo de la variedad” (Játiva,

1998, 19).

Existen “Dos estaciones de producción de la chonta. *Huata chunda*- que significa al año y *Pishcu chunda*-producción a medio año, que produce muy poco para la alimentación de aves y animales” (Carlos Alvarado, comunicación personal, 2019).

La chonta es un fruto muy gustoso en las familias kichwas habitantes de Napo, la cual es muy importante dentro de la chacra. Los ingresos económicos por la venta de la chonta, son entre 5-10 dólares semanales, menos de cuatro días a la semana las mujeres en su mayoría salen a la venta de la chonta en tiempos de cosecha. En la chacra comúnmente, existen entre 5 a 70 o más palmeras grandes y entre 5 a 80 o más palmeras medianas y pequeñas. Al año, son cosechadas más de cinco palmeras; para chontaduro, palmito, chontacuro, o madera. Las palmas de la chonta son parte de la chacra de la familia nuclear (Asociación tarpuk yuyai, taller participativo comunidad Ita Quivilina, 2019).

Los lugares de alta producción de chonta en la provincia de Napo, es en el cantón Archidona, donde, la cosecha más abundante es en el mes de abril y mayo.

4.1 Puka chonta, killu chonta

Killu chonta (chonta amarilla). Presentada por la asociación Tarpuk Yuyai, comunidad Itaquivilina- PKR. Fotografía realizada por Manuela Estrella, junio, 2019

Puka chonta (chonta roja). En representación, en la Fiesta de la Chonta, Arhidona -2019. Fotografía realizada por Manuela Estrella, abril 2019

Puka chonta (chonta roja). Como venta y decoración, en feria barrio Las Maravillas. Festividad de la chonta. 2019. Fotografía realizada por Manuela Estrella, abril, 2019

Shinqui chonta-chonta morada o chonta negra. Recolectada en la zona de Pano- Napo para el diálogo de saberes realizado en Amupakin, No es fácil encontrarla para su recolección o en los procesos de comercialización Fotografía realizada por Manuela Estrella, mayo, 2019

5. Rituales de cosecha

Chonta recolectada en chankina. En la comunidad de Sábata-Archidona, mayo, 2019,
Fuente: Manuela Estrella

La memoria de rituales de cosecha se hace presente también debido a la noción de pachamama³² que es común en los distintos pueblos nativos de Abya Yala. “El nativo indígena ama a su tierra, no es por ser vago, sino que es madre tierra” (Carlos Alvarado, comunicación personal, 2019). Lo que implica una forma específica de entendimiento y relacionamiento con la selva, con la chacra, con el entorno natural. Esta forma de

³² Madre tierra, espacio y tiempo pluriverso

relacionamiento implica el dialogo, el respeto y el cuidado, de una forma, que ahora se lo entiende como policultivo; por ello, muchos interlocutores, manifiestan que se los nombra vagos a los pueblos nativos indígenas, porque su forma de relacionamiento y producción implica la conservación en diversidad a distinción de la productividad en monocultivo, que durante mucho tiempo se lo ha visto como el modelo de producción exitosa.

“La familia hacían danzas alrededor de la mata para cosecha; antes, para que cada año vuelva a cargar la chonta” (Angel Alvarado, entrevista, Río Blanco 2018).

“Después de cosechar la yuca o la chonta, se pone alado de la chonta y se dice, que me regales el próximo año más chonta, gracias. La planta se siente feliz porque estoy aprovechando todos los frutos (Mama Ofelia Salazar, socialización Amupakín, 2019).

La Chonta después de la cosecha se amarra cerca del fogón, para que coja el humo y se haga dulce “por sí solo se hace dulce; más los abuelitos mantienen ese fogón, ahí es cuando humea todos los días, donde que haya humo permanentemente, ahí endulza la chonta” (Esteban Calapucha, Saporumi, comunicación personal, 2018)

6.Chunta Asa. Ensayo Fotográfico

La preparación de la Chunta Asa, la chicha de chonta, una de las bebidas, más comunes en las familias de la cultura kichwa, en tiempos de chonta; fue posible realizarla de forma participativa en las siguientes localidades:

- Sapo Rumi (17 de marzo, 2018).
- Centro de turismo comunitario ancestral *Kamak maki*, (22 de marzo 2018); donde propuse la preparación de la Chunta Asa, con algunos participantes del proyecto, entre ellos: Carmita Andi.
- Amupakin (mayo, 2019)

La forma de preparar la chicha es distinta de acuerdo a las zonas.

Chunta muyuta pallana- recolectar la semilla de chonta. Chonta recolectada en chankina. Comunidad de Sábata, Archidona, mayo, 2019

“La chonta para sacar, primero tiene que cortar;h con un gancho, en el árbol; después cortamos, llenamos en la canasta; llevamos a la casa, lavamos la chonta, llevamos a la olla a cocinar.

Pitinga chunta, pitinga, rina, wasiman apanu, mayllanu, mangunachina, nina yanuna, chimanda wasa asarana” (Carmita Andi, en comunicación grupal, 2018)

Título: Puka chonta, en agua para cocinar.

Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella. Saporumi, marzo, 2018

Título: Chonta en agua, cocinándose en fuego con leña. Saporumi, marzo, 2018. Fuente: Manuela Estrella. La chonta se cocina, hasta que se escucha, un sonido de la semilla: “tic”, aproximadamente 45 minutos. Por lo cual se saca la chonta de la olla, y se pone cerca del oído para escuchar el sonido. (Esteban Calapucha, comunicación personal, Saporumi, 2018)

Título: Chonta cocinada, para la realización de la *chunta asa*.
Fuente: fotografía realizada por ManuelaEstrella. Saporumi, marzo, 2018

Título: Chonta lista para pelar, para la realización de la chicha de chonta. Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella. Saporumi, marzo, 2018

Título: Reunión para la preparación de la chonta, para el proceso de realización de la chicha (asua). Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella. Saporumi, marzo, 2018. Participantes: Familia Michael Uzendoski: su esposa Felicia Calapucha y su cuñada; mi compañero de estudio Gerson Claros, mi hijo Mayu.

Ñuka asara rani: Yo estoy haciendo chicha. La realización de la chicha de chonta es un proceso fuerte, Los sentidos que se reproducen alrededor de la chonta tienen que ver con la noción de comunidad ya que el proceso de siembra, de cosecha y de preparación de uno de los principales productos alimenticios realizados con la chonta, la chicha, tienen que ver con la unión. Después de enfriarse se procede a pelar la chonta y a quitar la semilla de la pulpa
 Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella. Saporumi, marzo, 2018

Título: Chonta cocinada, localizada en un batan para ser machacada. CTK, Centro de turismo *Kamak Maki*, Marzo, 2018. Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella
Batan (bandeja de madera para moler la chonta, o para palastar la yuca, en los dos casos para la realización de la chicha)
 “Para una buena cantidad de chicha de chonta, un medio quintal de chonta, 10 racimos bien cargados de chonta” (Carmita Andi, en comunicación personal, 2018)

Título: *Chuntara takaunchi*. Centro de turismo Kamak Maki, marzo, 2018. Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella
Chuntara takaunchi (estamos machacando la chonta)
Takana: machacar, golpear (Muenala 1982, 120)

Para molerla o aplastarla, en unos casos se utiliza el molino, en otros casos se utiliza *takana muku* (instrumento de madera para aplastar la yuca, la chonta.) o en otros, se utiliza la piedra. “a mí me gusta chonta, yo en mi casa, hacemos todos, mi esposo tiene que estar con molino, así se le pasa en molino más rápido; porque si empezamos a pelar es bastante trabajo, encima pelar, encima machacar; nosotros hacemos un solo trabajo. Mis hijos tienen que sentarse a trabajar todos hasta terminar; es demoroso, pero es rica la chicha, para tomar. (...) A veces las vecinas vienen a ayudar por tomar la chicha; a los que vienen a ayudar les regalamos: balde, balde, balde, pequeños mandamos regalando por venir ayudar (Carmita Andi, en comunicación grupal, CTK; 2018).

Título: Proceso de molido de la chonta en molino. Sapo Rumi, marzo, 2018

Chonta Molida en piedra. “Antiguamente le molían con piedra, buscaban en la playa una piedra obalada y con filo y le molían, antes hacían con todo y cascara y cernían, antiguamente tejían cernideros de bambu. Enesas cernideras cernían la chonta, entonces cuando vino la civilización se olvidaron de esto; hay algunos abuelos que tejen esto.” (Jaime Cerda, comunicación personal, 2019). Fotografía realizada por Manuela Estrella, mayo, 2019, Amupakín

Título: El proceso de molido de la chonta con piedra. Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella, Amupakin, mayo 2019

Título. -Proceso de masticado de la chonta. Cuando la chonta ya esté molida o plastada, en algunos casos se procede a masticarla, se hacen bolas de chonta masticada. Mama Adela prepara la chicha de chonta en Amupakin. Fotografía realizada por Manuela Estrella, mayo,2019

Título. Proceso de amasado, Saporumi, 2018. Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella

Título: **Chonta Asa lista**, para ser distribuida en maitos y fermentar.
Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella, Sapo rumi, marzo 2018

La Fermentación

Para tomar por la mañana, para que se apresure la fermentación. “Si uno quiere tomar de mañanita, se le pone en aguacaliente, meciendo en una olla. Al día siguiente tu ya estas tomando; si no ponemos en aguacaliente, demora fermentar, a la tarde, por ahí ya está.”³³

Título: **Chonta Asa**, chicha de chonta, repartida en el ritual de *guayusa upina*. Fiesta de la chonta 2019-Archidona. Fuente: fotografía realizada por Manuela Estrella

“Cuando la temporada de chonta está terminando. Hacen maitos para tomar todos los días. Los maitos entierran en arena, en la zona de Archidona, cuando la chonta no hay, acuden a los maitos, de la arena, de las islas. A 20 cm, hondo, amontonan maitos; cuando la chonta no hay. Para comer cocinando; cuando uno quiera tomar, puede sacar un maitito, ahorrando pueden

³³ (Carmita Andi, en comunicación grupal, 2018)

tomar. En tierra no se puede poner maito. Porque entra lombriz. Cuando se entierra en arena es como congelador. En islas donde es arenoso, se ponen maitos, no se fermenta, permanece la chicha” (Carmita Andi, en comunicación grupal CTK, 2018).

7. La chonta y el cambio climático

El contexto socioecológico actual a nivel mundial, al haberse globalizado las condiciones mercantiles dentro del planeta, al haberse globalizado las respuestas económicas socio políticas a nivel mundial; en relación con la forma de productividad basada en el extractivismo. Ha generado a nivel mundial el fenómeno del cambio climático³⁴, con las consecuentes implicaciones en las distintas condiciones locales de producción.

El cambio climático en la provincia de Napo en el contexto de la investigación es abordado desde instituciones gubernamentales como no gubernamentales, con formas específicas; que incluyen postulaciones concretas de ratificación y encuentro con la sabiduría ancestral *Naporuna*; y con experiencias y expectativas de un diálogo de saberes (Ikiam et al. 2019).

En el contexto de los diálogos de saberes, el conocimiento ancestral de la chacra, de las semillas nativas y procesos que se llevan a cabo en este contexto son muy importantes debido, al conocimiento actual del valor ancestral relacionado con la resiliencia al cambio climático (Ikiam et al. 2019).

La resiliencia al cambio climático tiene que ver con la capacidad que tiene la *chacra kichwa amazónica*, de formar medios y formas que, en la producción, no afectan al cambio climático; como también formas, que hacen resistencia y se enfrentan al cambio climático. Existe un riesgo climático en la chacra kichwa amazónica, una vulnerabilidad y riesgo, al ser el cambio climático un fenómeno global, con sus consecuencias y afectaciones específicas.

Riesgo climático vinculado con la chacra kichwa amazónica (Ikiam et al. 2019):

La interacción entre los peligros climáticos, los impactos, la vulnerabilidad y la exposición nos conduce a la identificación del riesgo climático vinculado con la chacra kichwa amazónica.

³⁴ Efecto invernadero: “Dada la importancia que juegan cada vez más los bosques como sumideros de carbono, después de años de fuertes debates internacionales en el marco de la Convención Mundial de las Naciones Unidas por el Cambio Climático (CMNUCC), en el 2007 se abrió formalmente la puerta a incorporar las emisiones evitadas por conservación de bosques como mecanismo de flexibilización para luchar contra el Cambio Climático.” (Latorre, Bravo, 2021)

Los peligros climáticos analizados en la chakra kichwa liderada por mujeres, en base a información disponible y percepciones de las chakramamas se refieren a incremento de la temperatura y la variación en la intensidad y estacionalidad de las lluvias. Los peligros traen consigo impactos vinculados tales como incremento de plagas y enfermedades, erosión del suelo y desbordamientos de ríos y esteros

En este marco se identifica como riesgo climático a la inseguridad alimentaria e inestabilidad en la generación de ingresos causados por el aumento de temperatura y la variación en la intensidad y estacionalidad de las lluvias (Ikiam et-al. 2019).

El riesgo climático así, es ya una realidad a la que las distintas poblaciones tienen que hacer frente, por lo que en la presente investigación se recolecta expresiones, del encuentro por el cambio climático, realizado en Amupakin, en noviembre del 2018: “Encuentro: Las Luchas de las mujeres frente al cambio climático, extractivismo, falsas soluciones y justicia climática”.

El cambio climático es una realidad en el momento histórico actual. La chonta es uno de los elementos naturales igual que muchos más que sufren las consecuencias de este fenómeno: los testimonios, demuestran que los frutos de la palma, en los últimos años, no cargan de la misma forma. La cosecha de chonta es distinta, en algunas regiones del Ecuador, en los últimos años (*Encuentro: Las Luchas de las mujeres frente al cambio climático, extractivismo, falsas soluciones y justicia climática, 2018*).

El cambio climático es percibido y afecta a las mujeres, por lo cual nos expresamos al respecto en un decreto diversas mujeres: “Que el cambio climático es ya evidente en nuestras comunidades y en nuestros cuerpos. Como mujeres urbanas y rurales aquí reunidas afirmamos que los ciclos productivos están cambiando, que las lluvias caóticas pudren nuestros alimentos y las sequías extremas los secan, que la preocupación por la radiación solar altera nuestra vida cotidiana y todo esto aumenta nuestro trabajo de cuidados” (Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, 2018).

En el mencionado encuentro: *Las Luchas de las mujeres frente al cambio climático, extractivismo, falsas soluciones y justicia climática* que trató sobre los impactos del cambio climático en la vida de las mujeres y sobre las luchas que las mujeres llevan frente al cambio climático y el extractivismo; surgió un manifiesto que fue compartido en la cumbre del

cambio climático de la COP 24 en Polonia:

Las mujeres decimos: No necesitamos proyectos de adaptación al cambio climático y menos aún sus falsas soluciones, lo que exigimos es que dejen de existir las actividades que producen el cambio climático como son el extractivismo petrolero, minero, la deforestación, etc. (Colectivo Geografía Crítica, 2018).

La chonta como palmera al ser parte de la multinaturaleza y depender de ella como es de la selva, esparte de las especies y elementos que son afectados por las actividades que producen el cambio climático, como son el extractivismo petrolero, minero, la deforestación, en sí la chonta es afectada por el cambio climático al no producir sus frutos con la misma abundancia, y con la regularidad que la caracteriza, como lo mencionaron testimonios de mujeres presentes en el encuentro *las mujeres frente al cambio climático*.

Como una fuente de alimento en todas sus manifestaciones se la toma en consideración a la chonta como una especie muy importante, para enfrentar al fenómeno del cambio climático:

los patrones actuales de cambio climático podrían aumentar las áreas adecuadas para los cultivos de chonta. Esto junto a la facilidad de su cultivo y la calidad nutricional de su fruto, coloca a la chonta como una de las más importantes especies promisorias. (...) la importancia histórica de la chonta aun se está estudiando, pero es sin duda uno de los pilares de los sistemas de bosque antropogénico- ecosistema similar en sus funciones al bosque primario pero con una clara abundancia de recursos útiles para el ser humano (...) (Galluzzi et-al 2015 en Carrera J 2018).

Por ser parte y representación arquetípica de la selva, según la mitología y cosmogonía shuar, por ser parte de uno de los principales soportes alimenticios, de animales y humanos en la selva, la chonta, es parte de, y la selva es parte de la chonta; por lo que se hace imprescindible, reflexionar y defender planteamientos de sostenimiento precautelamiento y defensa como selva viviente, en un momento histórico donde el territorio, como los elementos naturales se encuentran amenazados, por un sistema basado en la extracción y dominación.

La urgencia nace de adherirse a la propuesta que vienen de los pueblos amazónicos como es la propuesta *kawsay sacha*, y como es la propuesta Constitucional del *Sumak Kawsay*.

Como parte del diálogo de saberes, donde el tema del cambio climático fue transversal, en los distintos temas analizados; fueron conformadas y definidas:

Medidas de adaptación al cambio climático

- planificación de la chakra desde el punto de vista del cambio climático;
- gestión comunitaria de semillas resilientes;
- restitución de los saberes ancestrales en general y en particular los que están relacionados a la chakra kichwa amazónica.

Para lograr estos resultados fueron definidos 3 pasos:

1. La creación de un Consejo de Mujeres Sabias Chakramamas, para el empoderamiento de las chakramamas
2. La creación de un Registro Comunitario de Saberes Ancestrales, con la autorización al tratamiento de estos temas por parte de las chakramamas
3. El involucramiento de distintos ámbitos institucionales o no en este Diálogo de Saberes ancestrales, como los estudiantes de IKIAMj, de los colegios y de las escuelas; los técnicos del MAG y de la cooperación (Ikiam et-al. 2019).

Las que dentro del contexto global donde el cambio climático está presente, se hacen fundamentales como resistencia al fenómeno y como propuestas concretas de organización y diálogo entre las diferentes formas organizativas de la localidad de Napo, para la preservación y fortalecimiento de las iniciativas locales en cuanto a la productividad agro ecológica y de preservación de *Sacha Pacha*.

8. Conclusiones

La chonta, es entendida en su relacionalidad en el contexto de multinaturalidad.

Con su característica principal de fortaleza y de soporte alimenticio. Los principales sentidos que se configuran alrededor de la chonta en cuanto a su ritualidad son: la lucha por la preservación del territorio, el fortalecimiento organizacional, enfocado hacia el fortalecimiento socioambiental, este último entendido como el re conocimiento de la diversidad y utilidad de ella en la *chakra kichwa amazónica*, como en la relación con la selva. Como también el fortalecimiento de la identidad, en cuanto a la recomposición y reconocimiento de los principales conocimientos y valores, en las relaciones sociales y ambientales de la cultura kichwa *naporuna* encaminados hacia la autodeterminación organizacional, política.

La memoria en relación con la palma de la chonta, se manifiesta en rituales de siembra, como son los ayunos y formas rituales de preparación de las semillas como formas corporales para la siembra.

El reconocimiento del sistema chacra, como un sistema ancestral de producción sostenible, mediante Ordenanza provincial. Se lo considera fundamental en la provincia, como una forma de precautelar y fortalecer el sistema chacra en las distintas localidades de Napo.

Conclusiones

En el presente camino de certezas y dudas, de encuentros e interrogantes, los entendimientos que han estado presente, las pautas que han guiado la comprensión de los distintos diálogos realizados, y los entendimientos que se ha comprendido, después de un ir y venir desde los andes hacia la amazonía, son los siguientes:

Las formas de entender conocimientos que tienen relación con el entendimiento de una sabiduría ancestral entendida como una sabiduría insurgente (Guerrero 2010) se hacen presentes, de la siguiente forma.

Desde la cultura shuar, se valoró el entendimiento mítico de Uwí, que es un arquetipo de representación de la chonta, la vegetación de la selva la fauna y los humanos parte de ella. La chonta, es una palma que tiene un contenido simbólico para el pueblo shuar; este contenido representa la alimentación de los humanos y animales y la continuidad de la selva. De la misma forma se la comprendió a la presente palma en la presente investigación.

La confianza en el bosque y el bosque como medio donante (Rival 2004) son nociones, que están con la concepción de la chonta, desde la perspectiva de los pueblos amazónicos.

De esta forma se considera, a la Chonta como una especie, que se la reproduce con métodos agroecológicos, y es reacia al monocultivo, por lo que la valoro en esta investigación, como una especie, que es funcional en la diversidad.

Se valora en esta investigación la *Declaratoria kawsak sacha*, como una propuesta viable, para la valoración de la selva, en su forma de vida, en relación al respeto de toda su diversidad. La chonta como parte de este entendimiento se la entendió como un elemento natural que trae a la reflexión y a la práctica; procesos sustentables que promuevan el fortalecimiento de la diversidad y la conservación de la selva, como también el fortalecimiento de la identidad cultural kichwa en su relación con el fortalecimiento socioambiental.

Como entendimiento de la sustentabilidad, dentro del contexto de la cultura kichwa, el acercamiento a las nociones de kawsak sacha, Uwi, sacha pacha (espacio y tiempo de la selva

desde la visión kichwa amazónica), ha estado presente; todo ello en relación al planteamiento del cambio de mirada hacia un entendimiento a profundidad de la conjunción con la naturaleza. Uno de los principales argumentos planteados por Noguera (2004): La filosofía ambiental debe entrar en la filosofía poética estética de la memoria del mundo; debe poetizar las relaciones entre seres humanos y la tierra; construir una ética estética del respeto, del agradecimiento. Si nos remitimos a conocimientos con procedencia mítica en relación con la chonta, existen aprendizajes al respecto lo cual lo valoramos en esta investigación como un aporte al fortalecimiento de la estética del respeto y agradecimiento hacia pacha mama (la madre tierra con vida, el cosmos).

Entre las distintas formas de acercamiento a la Amazonía opté por la cercanía a ella desde organizaciones de conservación, dialogo intercultural y la noción de sabiduría ancestral.

Decidí dialogar y visitar espacios de preservación (conservación) y de entendimiento de nociones de construcción desde la preservación. Entre ello se encuentra el *CTK (Centro de turismo ancestral Kamak Maki, Asociación de parteras kichwas del Alto Napo (Amupakin). Emprendimientos orgánicos (Llaky Arcay) Río Blanco. Asociación Tarpuk Yuyai, comunidad Itaquiviina- Pueblo kichwa de Rukullakta.*

En estos contextos visualicé las luchas de sentido y búsqueda de opciones, para no decidir por una opción de explotación; de esta forma se valoró el fortalecimiento de opciones de emprendimiento hacia la preservación como el fortalecimiento de la identidad en organizaciones socioambientales.

Una de las principales formas organizativas a nivel ecológico y político en la zona de Napo, es el PKR, valorado y visualizado, como una organización de aprendizaje y guía hacia el desarrollo de las nociones de agroecología, organización, preservación...

El sentido de la unión alrededor de la chonta para la cosecha y procesamiento como es la *aswa*, es una metáfora de la relación con procesos organizativos como uno de los principales sentidos alrededor de la chonta.

Uno de los principales sentidos que nace alrededor de la chonta, es el fortalecimiento socioambiental, entendido como la lucha por el territorio, y su preservación, el fortalecimiento

identitario cultural kichwa, el fortalecimiento organizativo. De ahí que la festividad de la chonta, nace en Rukullakta (como lo manifiesta Carlos Alvarado, Mishki Chullumbo) como parte del afianzamiento de los valores, y construcciones socioambientales, de la lucha de PKR.

El Pueblo Kichwa de Rukullakta, hoy por hoy pareciera una isla en la provincia de Napo, pues estos a medio siglo de vida organizada se mantienen, y son las ideas y formas de tenencia colectiva de la tierra las que configuran su accionar político hasta ahora. Formas desde las que significan, defienden y reconfiguran mecanismos hacia la sostenibilidad, para asegurar vida mejor, pues lo que nos asecha no es una tarea fácil de resolver. Es la acumulación por desposesión, la brutalidad del mercado, las amenazas directas a la vida y las formas otras de existir en el mundo, estos son peligros latentes de un sistema dominante y sus lacayos, quienes no van a parar hasta robarnos lo que aún nos queda, la dignidad de vivir distinto (Claros 2019, 153).

El diálogo con uno de los principales líderes del PKR, Carlos Alvarado- Mishki Chullumbo, como el conocimiento de la tesis de mi compañero de estudio Gerson Claros (2019): *Kallarimanta kawsayra yuyarina: Memoria, territorio y vida organizada en la alta Amazonia. El Pueblo Kichwa de Rukullakta - Circunscripción Territorial Indígena (PKR-CTI) Napo – Ecuador*; como también el acercamiento a la comunidad *Itaquivilina, PKR*; representan una gran importancia en la presente investigación para la comprensión de los sentidos a profundidad que nacieron alrededor de la chonta, en particular la festividad de la chonta en relación con el PKR, su importancia y reconocimiento en la zona de Napo.

El sentido de la mirada a productos y alimentos silvestres que trae la chonta; es la mirada hacia el cuidado de la selva, hacia el entendimiento de *sacha pacha* en comunión con la sabiduría de la cultura naporuna. Todo lo cual es el sentido de acercamiento al conocimiento de plantas de poder, de posibilidad de diálogo y relación con *otros mundos*.

Los centros de turismo comunitario, y de medicina ancestral, basados en la noción de *sabiduría ancestral*, son *lugares de memoria*, que ratifican en sus prácticas una específica forma de cosmogonía, que se encuentra en resistencia e insurgencia, en el contexto contemporáneo actual.

La cosmogonía consiste en una forma específica de relacionamiento con la naturaleza, que implica valores culturales contenidos en la noción de sabiduría ancestral; la cual también está

en resistencia y en reivindicación.

Uno de los elementos simbólicos importantes para las comunidades, que se desarrolla alrededor de la chonta, son las propuestas y emprendimientos sustentables, los que permitirán realizar un proceso de preservación, reproducción forestal, reproducción del conocimiento simbólico identitario y cultural.

Sin embargo, es pertinente la vulnerabilidad ante los procesos mercantiles de cosificación de lo cultural y lo natural; lo que constituye a los procesos de turismo comunitario en escenarios de crítica interna constante ante procesos dialécticos constantes de fortalecimiento y de vulnerabilidad ante la mercantilización.

En el contexto de la investigación; que consistió en los diversos escenarios de desarrollo sustentable y aplicación de turismo comunitario. La noción de cultura y su relación con formas mercantiles, es cada vez más cercana; lo cual va convirtiendo a la organización comunitaria y a los valores culturales, en susceptibles de convertirse y alienarse, hacia los valores culturales del mercado.

Apareciendo conflictos de poder, en relación con valores mercantiles, medidos de la misma forma que se los acata en el mundo de mercado creciente en las ciudades urbanas y en la provincia.

La noción mercantilista, relacionada en cierta forma con el turismo comunitario, tiene y acentúa ciertas fortalezas, como también acentúa debilidades y amenazas, que tienen relación con formas de “ser” ligadas con procesos de dominación, y de cultivo de poder en relación con el dinero.

En un ir y venir, al reconocer y conocer el contexto donde se desarrolla, la chonta; fue muy importante el diálogo y conocimiento sobre la temática de investigación en distintas localidades. Lo que facilitó en el discernimiento de la dinámica de conocimiento comparar, citar localidades, y llevar información de un lugar a otro.

La convivencia en la realidad socioambiental amazónica fue un esfuerzo fundamental, para el entendimiento empírico de las dinámicas socioambientales, en la presente investigación. El

acercamiento a distintas organizaciones mostró los distintos niveles organizacionales de ellas, lo cual fue importante para varios entendimientos, dentro de la investigación. Entre ellos, el diálogo inter organizacional, por ejemplo, a través de procesos de foto licitación de las fases diversas de investigación, como la complementación y diferenciación de información.

El proceso de relación imagen texto en la sistematización del presente trabajo fue un proceso de conocimiento que involucró dificultades de tipo técnico como otros; uno de los aprendizajes en este proceso ha sido el entender que las imágenes, como parte de la metodología son puertas hacia la memoria y las imágenes como parte de la documentación también son puertas al cuestionamiento, al recuerdo, como al entendimiento y conocimiento.

Las formas de acercamiento a la chonta, ha sido a partir de la semilla, con la cual se realizó distintos procesos de preparación para la siembra. Es así que uno de los principales acercamientos fue a partir de los frutos de la chonta; el chontaduro. Lo que conllevó hacia procesos de dialogo de saberes, dentro de contextos interorganizacionales de fortalecimiento de la noción de Chakra.

En el proceso de acercamiento a la siembra de semilla de chonta se procedió, a tomar en cuenta recomendaciones técnica agronómicas, las cuales visualizan y se acercan a la palma de la chonta de una forma científica. El acercamiento a la siembra de chonta desde la memoria del pueblo kichwa amazónica, tiene que ver con procesos rituales como el ayuno, y la relación con elementos provenientes de animales, como también con formas de expresión corporal, relacionadas con la incidencia ritual corporal, hacia la semilla para la producción de una específica forma de la planta.

El sistema chacra, en el momento histórico actual es visualizado, valorado y en un contexto de diálogo de saberes, las distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, son parte del interés en el conocimiento de sabiduría ancestral y en el fortalecimiento del mismo.

Las instituciones cercanas a este proceso son el MAG (Ministerio de Agricultura y ganadería), Ikiam (Universidad Regional Amazónica), las ONG: ENGIM, Cooperación técnica alemana GIZ, Maquita, entre otras.

La chonta, como uno de los frutos amazónicos más apetecidos y entre los más nutritivos de los

pueblos nativos amazónicos, se está constantemente produciendo en las chacras, mediante, la siembra ancestral, en condiciones de policultivo. Entre las principales especies de chonta encontradas en las ferias de alimentos de la zona se encuentran la chonta amarilla y la chonta roja, killu chonta y puka chonta. Las especies más difíciles de encontrar en el ámbito comercial son *Yungui o shalin chonta*-chonta verde con rayas; *shinqui chonta*-chonta morada o chonta negra.

La diversidad de productos provenientes de la chacra kichwa, como de la selva, son una constante en la relación con la chonta. Los que, en el momento actual, en un proceso de revalorización en las distintas localidades de Napo, se encuentran en procesos de reconocimiento y fortalecimiento de sus formas productivas, en especial, el intento de la ratificación de la producción en policultivo; en el sistema chacra.

La chonta al igual que la palmira, en el contexto huaoraní (Hernández 2011), en el contexto de la investigación se la concibió, como un elemento socioambiental muy importante para la nutrición, para la infraestructura, para la medicina, y para, aspectos identitarios; por lo que se hace un llamado a la reproducción de la chonta en las distintas chacras que en cada localidad contribuyen al sostenimiento de familias (Alonso Andi en comunicación personal, mayo 2018, caso Centro de Turismo comunitario Kamak Maki).

Para las organizaciones donde se mantuvo diálogo se concibió muy importante la realización de semilleros de forma técnica para la siembra de chonta, y reproducción de ella, en forma masiva para su disseminación en las chacras y en el bosque; como también para la producción constante de palmito.

La noción de mantener jardines botánicos y espacios de reproducción de plantas, como su identificación en cada comunidad, se considera importante en el Centro *Kamak Maki*, como desde la fundación *Jatun Sacha*; ya que el conocimiento de cada especie se encuentra ya en riesgo, por la tala excesiva en el bosque, la utilización de máquinas, para cortar la vegetación y por el influjo general de las nociones de apartamiento y desconocimiento de la selva.

Uno de los principales sentidos relacionados con la chonta es el sentido de la unión. El sentido de la ofrenda de la chicha en una repartición colectiva (ritual de guayusa upina) hace relación a una comunión con la memoria y las raíces identitarias de la cultura kichwa; al ser la chicha

ofrecida con productos silvestres de la temporada.

Existe el proceso cultural de endulzar a la chonta, uno de ellos, es colgarla cerca del fogón. La chicha de chonta, considerada una de las bebidas más apetecidas en el contexto de la cultura kichwa, rica en nutrientes, es una bebida, que da fuerza y quita el hambre por muchas horas. Hay formas de preservar en maitos la chicha, una de ellas es guardar en maitos debajo de la arena de río.

El sentido de conocer los distintos alimentos de la chacra, como los provenientes de la selva y todo lo que implica el conocimiento de este aspecto en cuanto a conocimiento de diversidad de usos, formas de preparación, rituales de producción. El conocimiento alrededor de la chonta es la sabiduría de la chacra kichwa, de la selva, en conjunción con la cultura Napo Runa.

La variedad de plantas, la diversidad presente tanto en la selva, como en la chacra kichwa amazónica, se vuelve un referente de conocimiento, en relación con la cosmogonía de la cultura *kichwa naporuna*. Que se vuelve imprescindible, entender, conocer, como preservar y valorar.

El cambio climático es uno de los fenómenos climáticos actuales, que afectan las zonas de bosque donde se incluye la chonta, frente a ello, existe el llamado y la exigencia de las organizaciones sociales, entre ellas la de mujeres. “Las mujeres decimos: No necesitamos proyectos de adaptación al cambio climático y menos aún sus falsas soluciones, lo que exigimos es que dejen de existir las actividades que producen el cambio climático como son el extractivismo petrolero, minero, la deforestación, etc.” (Colectivo Geografía Crítica 2018).

Glosario

Achik mamas. - “Madres de luz, madres sabias” hace referencia al entendimiento de mujeres sabias, mujeres curanderas, mujeres parteras

Apayaya. - “Apayaya.-viejo, anciano, abuelo. Sin. Rukuyaya, jatunyaya” (Chimbo J, Ullauri A, et-al, 2007)

Apaya. - El término apaya se traduce como jefe.

Ayllu. - familia

Bosque antropogénico. -ecosistema similar en sus funciones al bosque primario pero con una clara abundancia de recursos útiles para el ser humano

Chacra. -espacio productivo de cada familia, o ayllu, en el que se produce diversidad de alimentos para el consumo familiar, los principales en el contexto amazónico, son, yuca, plátano, diversidad de frutales, palmas, entre otros

Chonta mama. - mama chonta

Chonta ruku. - abuelo chonta

Kamak Maki. -El nombre Kamak Maki (kichwa amazónico), significa, manos poderosas, que trabajan en conjunto, nació el centro de interpretación, como una forma de poner en práctica conocimientos familiares, de generaciones.

CTK. - Centro de turismo Kamak Maki, hace referencia al centro de turismo ancestral Kamak Maki, localizado en la localidad Chichico Rumi, parroquia Misahualli, provincia de Napo

Garabato yuyo. -alimento, para la realización principalmente de ensaladas en combinación con el palmito, es el brote de un helecho

Chakra mamas. - “madres de la chakra” mujeres madres, que trabajan y cuidan la chakra.

Chontacuro. -gusanos, que crecen en el tronco de algunas palmeras, entre ellas la chonta y el morete. Uno de los principales alimentos de pueblos amazónicos

Chonta duro. -El fruto de la palmera chonta, chonta o chontaduro.

Chuntara takaunchi. - estamos machacando, aplastando la chonta.

Chagra yaya. - hombre, padre, de la chacra

CTI. - Circunscripción territorial indígena. Las CTI, son procesos de reconfiguración territorial para la Amazonia, inscritos en los tratados legislativos y políticos como por ejemplo “La Ley Amazónica”.

Guayusa Upina. - ritual de bebida de guayusa que se realiza a la madrugada, en las familia kichwas; a nivel institucional, se realiza este ritual, antes de comenzar determinados eventos públicos.

Kawsak Sacha. - Selva Viviente y selva de los seres, es un espacio territorial y vital, destinado para elevar las facetas emocionales, psicológicas, físicas y espirituales trascendentales para la energía la salud y la vida de los pueblos originarios” (Sarayaku, 2012).

Kawsak Sacha. - “El Kawsak Sacha es donde vivieron nuestros kallari rukukuna (antepasados) apayayas y apamamas (abuelos y abuelas), padres, madres, donde nosotros vivimos, donde vivirán nuestras futuras generaciones y donde permanecerán los Seres Protectores de la selva y todos los pueblos originarios”(Sarayaku, 2018).

Killu chonta. - chonta amarilla

Lumu. - yuca

Lumu Caspi. - estaca de yuca

Muyu. - semilla

Naporuna. - Todos los Quichua hablantes del Oriente se identifican como Runa, palabra que en Quichua significa ser humano, y los del Napo como Napo Runa. Internamente los Napo Runa se diferencian a sí mismos utilizando los nombres de los pueblos o la zona del río de donde provienen. Así, los Panos, Tenas, Archidonas, Talags, Shandias y muchos otros, se reconocen como diferentes subgrupos con algunas características distintivas (Muratorio 1998, 18) en (Claros 2019)

Puca chonta. -chonta roja

Pachamama. - madre tierra

PKR - CTI. -Pueblo kichwa de Rukullakta. Circunscripción Territorial Indígena. Según el Plan de Co-manejo 2018 de los recursos naturales de Rukullakta, este es un territorio constituido por 17 comunidades comprendidas en una extensión territorial de 41.888,55 hectáreas. El territorio de Rukullakta está distribuido en dos cantones de la provincia de Napo: Archidona (en las parroquias de Archidona, Cotundo y San Pablo de Ushpayacu) y Tena (en las parroquias Puerto Misahuallí y Ahuano) (Claros, 2019).

Paya. - En la zona de Archidona, el término paya (kichwa amazónico) se lo traduce así: “Paya, se le conoce como femenino, paya es mujer, paya, es hija, ushushi”(Adela Alvarado, 2019).

Pachir. - (limpiar el espacio antes de sembrar) hacer descansar las estacas

RAE. -Región Amazónica ecuatoriana

Runa Samay. - tiene que ver, con los valores, y formas de conducta a nivel humano, que

hacen que fluya y se dinamice, el Samay, entre seres humanos y con la naturaleza.

Sacha Pacha. - “Para los pueblos indígenas amazónicos el sacha pacha, el mundo de la selva, es su universo. En él están los territorios en los que viven y en los que se encuentran vagando libremente en toda su amplitud. En la selva están también, las mamakuna y los kurakakuna de las plantas, de los animales, de las aves de los insectos y de toda la maravillosa variedad de formas de vida(...)” (Goldáraz 2004, 162).

Samay. - la esencia de los seres.

Sistema chacra. -El sistema chacra es uno de los sistemas que preserva y produce un conocimiento ancestral en relación, a la forma, de producir y conservar alimentos importantes para el mantenimiento de las familia kichwas.

Shinqui chonta. -chonta morada, o chonta negra

Tarpuk Yuyai. - asociación de productores, Tarpuk yuyai, de la comunidad Ita Quivilina, perteneciente al Pueblo Kichwa de Rukullakta

Sumak Sacha. - Selva hermosa, se refiere a una localidad en la zona de Ahuano

Sumak Kawsay. - se lo entiende de algunas maneras(...)principalmente como el camino hacia es autopsía, de equidad y armonía entre seres humanos y con la naturaleza” (Estrella M, 2014, 142)

Takana muku. - instrumento de madera para aplastar la yuca, el plátano, la chonta...

Uwi. -La palabra Uwí, se refiere a la divinidad del mismo Uwí, a la palmera chonta, a cada una de sus partes, a todos sus derivados como el masato, y la chicha, así como a la misma celebración y ala ronda. La planta de chonta se toma como arquetipo de toda la vegetación. Y como Uwí está personificado, la planta de chonta es también el arquetipo de los animales y de los hombres (Nantipia, Sánchez, 1995).

Yuyo. - cogollo, generalmente de una palma

Yungui o shalin chonta. - chonta verde con rayas

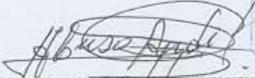
CERTIFICADO

Por medio de la presente el Centro de Turismo Kamak Maki certifica que Manuela Estrella estudiante Por de Flacso – Ecuador realizó la investigación sobre la temática de la chonta y su relación con el proceso socioambiental. Con la realización de un semillero y la siembra de semillas y de plantas de chonta.

Como también el dialogo sobre el proceso de investigación, entrevistas y observación participante en el Centro de Turismo Kamak Maki.

Durante Marzo 18 al 13 Mayo del 2018.

En lo que puedo afirmar en cuanto Presidente y Administrador del CTK.

.....

CENTRO KAMAK MAKI
RUC: 1591709133901
Chilifou Rumi - Vía Abasco

Firma de presidente CTK

Registro: Socialización de temáticas de la tesis: "El mundo
 Simbólico alrededor de la Chonta en la provincia de Elapo"
 Localidad: Amupakim

Ofelia Salazar	150045068-7	
Ines Tanguila	150027636-3	Ofelia Salazar
Gissela Yumbo	150111055-3	
Serafina Grefa	150016492-4	
Alga Chongo	150024436-1	Alga Chongo
GIACOMO RUBINI	175919300-3	Glinkin
Adela Alvarado	15002095-1	Adela Alvarado
María Tapuy		María Tapuy

Fecha: 19-6-19 Participantes Total:		Hoja de Registro			
Nombre	Organización	Edad	Identificación	Organización: Hombres () Mujeres () Firma	
Grefa Shiguango Nelva Soracdar	ASOCIACION Artesanal Tarpuk Yuyai	30	1501088924		
Shiguango Yumbo	A.S. Tarpuk Yuyai	60	150016635-8		
Grefa Aquinda Margarita Juana	A.S. A. Tarpuk Yuyai	69	150024510-3		
Bertho Popuy	A.S.P. Tarpuk Yuyay	60	150045275		
Soledad Marciza Grefa Shiguango	ASA Tarpuk YUYAY	33	150079048-8		
Ines Maribel Tunay Grefa		29	150094461-4		
Alicia Sara Tapui Grefa	A.S.A Tarpuk Yuyay	52	150026458-3		
Berthila Maria Tonay Grefa	A.S.A Tarpuk Yuyay	49	150033867-6		
Marco Guillermo Shiguango Tapuy	A.S.A Tarpuk Yuyay	30	150091294-2		

Nelva Yadira Tapy Aootatoca	AS. A Tarpuk Yuyay	28	150097937-0	
Paola Maribel Andy Alvarado	Asociación Tarpuk Yuyay	22	150100459-0	
Victor Vicente Shiguanga ch.		71	15.000070.4-0	

Proyecto: "Empoderamiento de las mujeres Naporunas y gestión sostenible para el desarrollo local en Napo, Ecuador. Fase II"

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TEMA: La importancia de la chonta para la Asoc. Borpak Yuyay
 Fecha: 19-6-19 Organización: Asoc. Borpak Yuyay
 Participantes Total: 12 Hombres: 3 Mujeres: 9

No	Nombres y Apellidos	Edad	Organización	No de Cédula	Firma
1	Grifa Shiguangza Alba	30	Asoc Artesanal Borpak Yuyay	15041088924	
2	Marganita Grifa	69	Asoc. A. Borpak Yuyay	1500245103	
3	Shiguangza Jumbo	60	Asoc Borpak Yuyay	1500466358	
4	Bertha Kapuy	60	Asoc Borpak Yuyay	1500165275	
5	Soledad Grifa	33	Asoc. Borpak Yuyay	150079048-8	
6	Imas Kumbay	29	" "	1500944674	
7	Alicia Kapuy	52	" "	1500264158-3	
8	Bertha Grifa	52	" "	1500338676	
9	Mario Shiguangza	30	" "	150091294-2	
10	Rolva Kapuy	28	" "	150097937-0	
11	Paola Andy	29	" "	150400459-0	
12	Victor Shiguangza	71	" "	150000704-0	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Nota: Los arriba firmantes autorizan que las fotografías tomadas en este evento sean publicadas con fines informativos del proyecto

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CERTIFICA

Que

Maria Estrella

con cédula No. *1719343004*

Participó en el "Encuentro de Diálogo de Saberes Ancestrales de Manejo y Conservación de Semillas Nativas Amazónicas, y Feria de Intercambio de Semillas Nativas Amazónicas", desarrollado en Tena, los días 7 y 8 de noviembre de 2019.

Ab. Inés Shiguango
DIRECTORA DISTRITAL NAPO

Tena, 08 de noviembre de 2019

Lista de referencias

- Acosta, Martínez et-al. 2009. Derechos de la Naturaleza. El futuro es ahora. Abya- Yala. Quito-Ecuador.
- Almeida Andrea Estefania. 2017. “La Reproducción de la vida: entre la autonomía de la chakra y la dependencia del mercado. Análisis de género en el contexto, de la economía social y solidaria en comunidades kichwas de Napo.” Tesis de maestría, con mención en género y desarrollo. Flacso- Ecuador
- Altieri, M. A. y Toledo, V. M. 2011. ‘La revolución agroecológica de América Latina: rescatar lanaturaleza, asegurar la soberanía alimentaria y empoderar al campesino’, versión en español del artículo ‘The agroecological revolution in Latin America: rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants’, The Journal of Peasant Studies, 38 (3). pp. 587-612.
- Altieri, M.A. and Nicholls, C.I. 2012. Agroecología: única esperanza para la soberanía alimentariay la resiliencia socioecológica. Una contribución a las discusiones de Rio+20 sobre temas en la interfase del hambre, la agricultura, y la justicia ambiental y social. Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA).
- Aguilera, Alí. 2018. Parteras Kichwas de Napo: una etnografía audiovisual y sensorial, tesis Antropología visual, Flacso- Ecuador
- Anda Susana, Gómez Sara. Bedoya Eduardo. 2017. *Estrategias productivas familiares, percepciones y deforestación en un contexto de transición forestal: el caso de Tena en la amazoníaecuadoriana*, Anthropológica, Año XXXV, Nro 38, pp 177-209
- Ardèvol, E. P.1994. *La mirada antropológica o la antropología de la mirada: De la representación audiovisual de las culturas a la investigación etnográfica con una cámara de video*. Barcelona.UAB.
- Bourdieu, Pierre. 2000. “Sobre el poder simbólico”, en Intelectuales política y poder, traducción de AliciaGutiérrez, Buenos Aires, UBA/ Eudeba, pp. 65-73.
- Calle López Juan. 2008. Caracterización ecológica de la provincia de Napo. Fundación ecuatoriana de estudios ecológicos, Ecociencia
- Carrera J. 2018. La chonta. Revista digital: Allpa la voz de la tierra, <https://www.allpa.org/la-chonta/>
- Castro, Raúl. 2011. “Etnografía: el Giro Visual. Lecturas críticas en torno al uso de audiovisuales en la investigación social y cultural”. En Imaginación Visual y Cultura en el Perú, editado por Gisella Cánepa (Ed.), 107-129. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

- Cerón E. Cerón M. 1995. Etnobiología de los Cofanes de Dureno, ediciones Abya- Yala, Quito-Ecuador.
- Chimbo J, Ullauri A, 2007, Shimiyukkamu Diccionario Kichwa Español, Español-kichwa, primera edición, Casa de la cultura Benjamín Carrión, Núcleo de Sucumbios
- Claros, Gerson. 2019. “Kallarimanta kawsayra yuyarina: Memoria, territorio y vida organizada en la alta Amazonia. El Pueblo Kichwade Rukullakta - Circunscripción Territorial Indígena (PKR-CTI) Napo – Ecuador”. Tesis de Maestría. Flacso-Ecuador
- Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador. 2018. *Encuentro: Las luchas de las mujeres frente al cambio climático*. <https://geografiacriticaecuador.org/2018/12/20/las-luchas-de-las-mujeres-frente-al-cambio-climatico/>
- Descola, Philippe Construyendo naturalezas: ecología simbólica y práctica social, p. 101- 123 en *Naturaleza y sociedad: perspectivas antropológicas*. México, D.F.: Siglo XXI Editores. 2001.
- Ennis G, Alvarado A, et-al. 2017. *Ñukanchi Sacha Kaysaywa Aylluchiskamanda Relaciones con nuestra selva*, Historias por la Asociación de mujeres parteras kichwas de Alto Napo- Ministerio de Cultura y Patrimonio- Ecuador
- Flores Claudia y Santiago J. Sarandón. 2014. *Agroecología: bases teóricas para el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata
- Fueres et al. 2013. *Soberanía alimentaria y mujeres. Cuaderno de debate feminista No. 1*. Instituto de Estudios Ecuatorianos. Quito
- Goldáraz, José Miguel. 2004. *Mushuk Pacha Hacia la Tierra sin Mal*. Cicame. Ecuador
- Hernandez José. 2011. Canibalismo y ecologismo en la amazonía ecuatoriana: Una aproximación etnográfica, de la interrelación waorani, sociedad naturaleza. Tesis. Maestría en estudios socioambientales. Flacso. Ecuador
- Játiva M. 1998. *El Palmito de Chontaduro en la Amazonía Ecuatoriana, Guía para su producción*, estación experimental Napo-Payamino: ECORAE, proyecto PSP, OEA, INIAP
- Leff Enrique. 2014. *La Apuesta por la Vida, Imaginación sociológica e imaginarios sociales en los territorios ambientales del sur*, 1ra edición. México
- León S. 2011. Árboles, simbolismo, cultura, memoria e identidad. Representaciones en el paisaje arbóreo de Gualaquiza. Tesis. UASB
- Maresca, S. 2011. *Imágenes, Ciencias Sociales y alteridad. Quaderns-e 16 (1-2)*. Barcelona, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Patrimonio Alimentario. 2016.
- http://patrimonioalimentario.culturaypatrimonio.gob.ec/wiki/index.php/Chonta#Nombre_cient.C3._ADfco

- Mitchell, W.J.T. 2009. "El ensayo fotográfico: cuatro casos de estudio". En Teoría de la imagen, Ensayos sobre representación verbal y visual, W.J.T. Mitchell, 245-262. Madrid: Akal.
- Muenala G. 1982. *Caimi Ñucanchic Shimiyc-Panca*, primera edición, Quito
- Nantipia J, Sánchez E. 1995. *La celebración del rito de Uwi en el pueblo Shuar- Achuar (fiesta de Chonta)*, en Moya Alba, La fiesta Religiosa indígena en el Ecuador
- Noguera P. 2004. *El Reencantamiento del mundo*. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Universidad Nacional de Colombia.
- Restrepo J. 2007. Manual práctico, el abc de la agricultura orgánica y harina de rocas, Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible (SIMAS), Nicaragua
- Rival L. 2004. *El crecimiento de las familias y de los árboles: la percepción del bosque de los Huaorani*, en Surralés A, García P. Tierra Adentro. Editores. Territorio indígena y percepción del entorno, tarea gráfica educativa Lima Perú
- Sánchez Cortez L. 2017. Guía Espeleológica de la provincia de Napo. Sociedad Científica Espeleológica Ecuatoriana. Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Napo. Universidad Regional Amazónica IKIAM. Geoparque Napo-Sumaco
- Sarayaku. 2012. *Sarayaku*. Recuperado el marzo de 2013, de sarayaku.org/wp-content/uploads/2012/03/Pres.sara_.def_.do en Sarayaku. (s.f.). *Sarayaku el pueblo del medio día*. Recuperado el Octubre de 2013, de http://sarayaku.org/?page_id=756
- Sarayaku. 2018. Declaración Kawsak Sacha. Ser vivo y conciente, sujeto de derechos. [//www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2018/07/Kawsak-Sacha_Declaracion-espa%C3%B1ol.pdf](http://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2018/07/Kawsak-Sacha_Declaracion-espa%C3%B1ol.pdf)
- Troya M F. 2016. "Por una "iconología" de la memoria y su aplicación al trabajo etnográfico". Quito-Ecuador. Ecuador Debate.
- Trujillo Jorge, S/F, *La amazonía región imaginaria*, Quito-Ecuador: Ecuador Debate
- Uzendoski Michael. 2010. Los Napo Runa de la Amazonia Ecuatoriana. Abya-Yala. Quito Ecuador
- Uzendoski, Michael A. Calapucha, Tapuy, Edith Felicia. 2012. The ecology of the spoken word: Amazonian storytelling and shamanism among the Napo Runa. University of Illinois Press
- Viveiros de Castro, Eduardo. 2010. *Metafísicas caníbales: líneas de antropología postestructural*. Buenos Aires: Madrid: Katz Editores.
- Valencia R, Navarrete H, et al. 2013. Palmas ecuatorianas: Biología y uso sostenible. publicaciones del herbario de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito,

Ecuador.

Zárate, Santiago. Vilca, Angélica y Simbaña Marcelo. 2020. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial Napo 2020/2023.

<https://www.napo.gob.ec/website/index.php/transparencia/plan-de-ordenamiento-territorial>

Entrevistas, comunicaciones personales y grupales:

Alonso Andi. Dirigente, Líder y creador de la propuesta Kamak Maki; históricamente líder en las organizaciones indígenas para la legalización de los territorios ancestrales de pueblos indígenas. Entrevistas: abril, 2017, marzo, 2018

Héctor Grefa. Guía con licencia del centro de turismo comunitario Kamak Maki, conecedor de actividades rituales y mantenimiento de Jardín botánico de Kamak Maki, entrevista, abril, 2018.

Carmita Andi. Artesana y parte de la familia creadora del proyecto Kamak Maki, en conversación con la autora, marzo, 2018

Angel Alvarado. Técnico de la asociación Kallari, y socio de la comunidad “Río Blanco” localidad Napo Galeras. Sabio y conecedor, del entendimiento etnobotánico principalmente en relación, con plantas medicinales diversas del espacio y tiempo de *Sacha Pacha*. Entrevista, mayo, 2018

Familia Alvarado Chimbo. Miembros de la comunidad Río Blanco, Napo- Galeras, conecedores y practicantes del cuidado de la chacra kichwa amazónica, emprendedores del cuidado y secado de la Guayusa, en conversación con la autora, mayo, 2018, noviembre, 2019

Adela Alvarado. Mama-partera, Asociación de mujeres Kichwas del Alto Napo, entrevista, marzo, 2019

Esteban Calapucha. Miembro de la localidad Sapo Rumi-Pano, en comunicación con la autora, marzo 2018

Carlos Alvarado. Cofundador de Rukullakta y primer presidente provisional de la organización, que hoy es PKR, líder cultural por la revitalización cultural del pueblo kichwa; en comunicación con la autora, marzo 2018, noviembre, 2019

Diana Astudillo. Coordinadora Socioambiental Ikiam, entrevista, 5 de junio 2019

Fátima Cruz. Su rol es gestoría territorial en la ONG, Maquita- Tena, 11 de junio del 2019

Russbel Chapalbay. Asesor Programa Aumento de la resiliencia frente al cambio climático a través de la protección y el uso sostenible de ecosistemas frágiles - ProCamBío II,

entrevista junio, 2019

Giacomo Rubini. Voluntario Amupakin, en comunicación con la autora, mayo 2019

Jaime Cerda. Yachak, comunidad Kachiwañushca, parroquia Misahualli, comunicación con la autora junio, 2019

María Narvaez. Mama- partera, Amupakin, en comunicación con la autora, mayo 2019

Taller Participativo. Asociación Tarpuk Yuyai, comunidad Itaquivilina-PKR junio, 2019

Socialización de la tesis-Amupakin Julio 2019