

PROTEGIENDO EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

INVESTIGACIONES COMUNITARIAS
SOBRE DERECHOS DE LA NATURALEZA

TOMO IX

Créditos:

INVESTIGACIONES COMUNITARIAS: PROTEGIENDO EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

Edición: Elizabeth Bravo

Autores: Elena Gálvez, Marisol Criollo, José Nastacuas, Judy Payaguaje, Jhimmy Criollo, Marisol Criollo, Isabel Padilla, Marisol Zova, Eliexer Añapa, Kelvin Criollo, Darling Kaniras, Esteban Barriga, Andrés Soto, Michael Huatatoca, Jefferson Caiche, Michelle Villamil, Fidel Mucushigua, Alejandro Pincay, Reina Granados, Damián Vera, Tiwi Yankur, Luzmila Criollo, Erisk Machoa, Carmen Chalán, Cecilia Añapa.

Fotos: Andrés Soto, Carmen Chalán, Carmen Joutieaux, Cecilia Añapa, Eliexer Añapa, Elizabeth Bravo, Erisk Machoa, Kelvin Criollo, Luzmila Criollo, Marisol Criollo, Fidel Mucushigua, Francisco Granados, Isabel Padilla, José Nastacuas, Museo Municipal de Guayaquil, Piatua Resiste, Tiwi Yankur.

Ilustración portada: Dennise Agurto

Diagramación: Soledad Jácome Bravo

Diciembre, 2025

PROTEGIENDO EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

INVESTIGACIONES COMUNITARIAS
SOBRE DERECHOS DE LA NATURALEZA

TOMO IX

DICIEMBRE 2025

INDICE

INTRODUCCIÓN

Elena Gálvez_____07

“EL UJA” ANTICONCEPTIVO NATURAL

Marisol Flor Criollo Quintero_____12

RESCATE DE LA MEDICINA ANCESTRAL DE LA NACIONALIDAD AWÁ DE IMBABURA

José Eladio Nastacuas Nastacuaz_____25

MEDICINA ANCESTRAL EL YAGÉ DE LAS NACIONALIDADES SIEKOPAI Y KOFÁN

Judy Melania Payaguaje Payaguaje
Jhimmy Tontsa Criollo Mendua_____32

PLANTAS MEDICINALES ANCESTRALES DEL PUEBLO AFROECUATORIANO: RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL NATURAL DE ESCANCEL

Isabel María Padilla Ayovi_____39

NUESTRO PATRIMONIO: LA YERBA LLAMADA BIBLIA

Marisol Zova_____46

RECONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL CULTURAL /NATURAL DE LA NACIONALIDAD ANCESTRAL SIONA DEL CUYABENO

“ÑAÑĖ BAINA DEHUASICO” (PUENTE DE DIOS)
Kelvin Geovanni Criollo Merino_____53

RESCATE DE LA MENORIA ORAL DEL PUEBLO CHACHI SOBRE EL CHOTADURO	
Eliexer Añapa Tapuyo	65
CONTRAMAPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL (MATERIAL) DE LA CUENCA DEL RÍO PIATUA	
Darling Kaniras	75
LA RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO RÍO MACHÁNGARA	
Esteban Barriga Abril	81
LOS RÍOS VOLADORES	
Andrés Soto	89
EL CACIQUE JUMANDY Y LA HISTORIA DE LA NACIÓN ORIGINARIA QUIJOS	
Michael Elian Huatatoca Grefa	99
RECUPERACIÓN DEL TOTEM DE GUASANGO A LA COMUNA ANCESTRAL INDIGENA BELLAVISTA DEL CERRO	
Jefferson Darío Caiche Vera	105
LA LENGUA DE LA NACIONALIDAD ANDWA PARROQUIA MONTALVO, CANTO-PROVINCIA DE PASTAZA	
Fidel Jesús Mucushigua Manya	110
EL ANENT - CÁNTICO ANCESTRAL DE LA NACIONALIDAD SHIWIAR	
Michelle Villamil	116

PATRIMONIO DEL TERRITORIO DE LA COMUNA SALANGO COMO SITIO ARQUEOLÓGICO	
Alejandro Sabino Pincay Quimis_____	120
LOS POZOS DE AGUA DEL CAUCE DEL RIO POZO DEL CERRO. PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNA SAN ANTONIO DEL CANTON PLAYAS	
Reina Paola Granados Guerrero_____	128
PATRIMONIO PAISAJÍSTICO DEL MALECÓN DEL RIO SANTIAGO EN LA PARROQUIA MALDONADO CANTÓN ELOY ALFARO-ESMERALDAS	
Damián Roberto Vera Valencia_____	137
ALFARERIA DE LA CULTURA SHUAR EN LA ASOCIACION DE CENTROS SHUAR SANTIAK	
Tiwi Ignacio Yankur Warush_____	143
TRAJE TÍPICO DE LA NACIONALIDAD KOFÁN HECHO CON FIBRAS NATURALES	
Luzmila Ccuccu Criollo Vargas_____	150
LA RECUPERACIÓN DE LA SHIGRA CHIBULEA	
Carmen Chalán_____	155
LA INDUMENTARIA DEL PUEBLO ORIGINARIO KICHWA DE SARAYACU	
Erisk Fernando Machoa Santi_____	162
LA ARTESANÍA: “UN PATRIMONIO VIVO” EN LA CULTURA CHACHI	
Cecilia Añapa De La Cruz_____	166

INTRODUCCIÓN

Elena Gálvez

Centro de Estudios Sociales Universidad de Coímbra

Este volumen es fruto del curso “Peritajes comunitarios y otras experticias en protección de patrimonios naturales y culturales”, un espacio compartido por personas provenientes de distintos territorios del Ecuador, muchas de ellas inmersas en disputas profundas por el ser y el sentido de sus territorios. Para el Estado, esos espacios han sido históricamente zonas de sacrificio; para sus habitantes, en cambio, son territorios vivos, tejidos de aprendizaje y memoria.

Foto: Elizabeth Bravo

El curso buscó reconocer la autoridad de quienes conocen su territorio desde adentro: reafirmar a sus propios guardianes como peritos expertos, depositarios de un conocimiento situado que no pertenece en exclusiva a la ciencia, sino que nace del diálogo y la escucha entre seres humanos y no humanos a lo largo de miles de años. En esa trama de relaciones, y no en los registros oficiales, encontramos la definición más honesta y luminosa de lo que llamamos patrimonio.

Gracias al apoyo de Acción Ecológica, la Universidad Andina Simón Bolívar y el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra, se reunió aquí a un conjunto de guardianes de patrimonios vivos y de sus territorios. El resultado es este libro: un tejido polifónico de voces que nos invita a descentrar nuestra mirada, a comprender que el conocimiento situado no es una alternativa a la ciencia, sino su horizonte más vital y más ético.

Cada capítulo abre una puerta hacia un territorio, una práctica, un linaje de cuidado que ha sobrevivido a pesar de todas las violencias. Cada texto revela que los saberes ancestrales —aquellos que ni la academia ni el Estado han sabido reconocer— persisten como memorias insurgentes, defendiendo los medios de vida, las relaciones afectivas y sinérgicas que sostienen a los mundos que habitamos. Cada artículo es, en sí mismo, un universo ecológico, una constelación simbólica que se abre ante nuestros ojos para recordarnos que la riqueza de los territorios ancestrales jamás ha cabido en la categoría de “zona de sacrificio” con que los extractivismos petroleros, mineros, madereros o infraestructurales han intentado nombrarlos.

Este libro nos obliga a preguntarnos qué es el patrimonio, quién lo nombra, quién lo protege y, sobre todo, quién lo vive. Porque estas voces enseñan que el patrimonio no es un inventario del Estado, sino una polifonía de tiempos simultáneos, una relación viva entre ríos, pájaros, plantas, espíritus, cantos y personas. Un territorio no es una superficie; es una relación. Un patrimonio no es un objeto; es un vínculo. Y ese es, precisamente, el valor profundo de este libro.

En este entramado de voces y memorias, el libro se abre como un territorio plural donde cada texto es un gesto de resguardo y un acto de afirmación colectiva. Si la introducción nos invita a repensar el patrimonio como una relación viva, lo que sigue es la evidencia más concreta de esa vitalidad: una serie de capítulos que, desde sus propias geografías y lenguajes, encarnan la diversidad de experticias comunitarias que dan forma a los patrimonios naturales y culturales del Ecuador. No son estudios aislados, sino hilos que, al entrelazarse, revelan un mapa sensible de resistencias, saberes y prácticas que han sobrevivido a la modernidad extractiva. Cada contribución abre un mundo; cada mundo amplía nuestra comprensión de lo que significa habitar y cuidar un territorio. A continuación, se presentan los capítulos que conforman este volumen, cada uno una puerta abierta hacia una experiencia distinta de memoria, defensa y vida.

A lo largo del libro, las contribuciones que lo conforman nos guían por territorios diversos, donde los patrimonios naturales y culturales se revelan como prácticas vivas y profundamente enraizadas. El recorrido inicia con “El Uja”, presentado por *Marisol Flor Criollo Quintero*, quien recupera la memoria de este cántico ritual Siona, un saber en riesgo que entrelaza lengua, espiritualidad y salud comunitaria, y que constituye un método tradicional de planificación familiar. Continúa con el trabajo de *José Eladio Nastacuas*, quien explora la medicina ancestral Awá, mostrando su compleja trama de plantas, rituales y territorialidad, hoy amenazada por la modernización.

Desde allí, el libro nos conduce hacia la cosmovisión de las nacionalidades Siekopai y Kofán a través del texto de *Judy Payaguaje y Jhimmy Tontsa*, que ilumina la dimensión espiritual y política del yagé, una planta maestra cuya continuidad se ve amenazada por la contaminación y el extractivismo. A este itinerario se suma la voz afroesmeraldeña de *Isabel Padilla Ayoví*, quien narra el valor medicinal y simbólico del escancel, una planta que resguarda historias de sanación y sincretismo en un territorio atravesado por desigualdades ambientales. Esa línea se profundiza en el texto de *Marisol Zova*, dedicado a la yerba cono-

cida como “Biblia”, una planta que condensa siglos de ritualidad, espiritualidad y resistencia frente al racismo ambiental en la comunidad de Esterondo.

El libro avanza luego hacia la recuperación de la memoria oral chachi de la mano de *Eliexer Añapa Tapuyo*, quien reconstruye la historia del chotaduro como alimento, símbolo y conocimiento comunitario. Más adelante, *Kelvin Criollo* nos conduce al sitio sagrado Siona Ñañë Baina Dehuasico (Puente de Dios), un espacio espiritual donde habitan memorias y saberes ancestrales amenazados por presiones externas. En diálogo con esta defensa territorial, *Darling Kaniras* presenta un contramapeo del río Piatúa, un ejercicio de cartografía insurgente que recupera rutas, plantas y sentidos del espacio frente a proyectos extractivos.

El texto de *Esteban Barriga Abril* invita a mirar el río Machángara como patrimonio vivo que exige restauración ecológica y justicia socioambiental, mientras que *Andrés Soto* nos eleva hacia los ríos voladores, explicando su funcionamiento bioclimático y su impacto continental. La dimensión histórica de la resistencia aparece en el trabajo de *Michael Elian Huatatoca*, quien revisita la figura del cacique Jumandy y la nación originaria Quijos, revelando cómo patrimonio la defensa del territorio desde el periodo colonial.

El volumen continúa con la reconstrucción del proceso comunitario de recuperación del tótem de Guasango, presentada por *Jefferson Darío Caiche*, mostrando cómo los objetos rituales forman parte del tejido vivo de una comunidad. En una línea más espiritual, *Michelle Villamil* introduce el Anent, canto shiwiar que articula selva, afectos y cura, mientras que *Fidel Mucushigua* hace un llamado urgente para proteger la lengua Andwa, concebida como un territorio sonoro donde residen historias, espíritus y modos de existencia.

La dimensión histórica vuelve a aparecer con *Alejandro Sabino Pincay*, quien analiza el patrimonio arqueológico de Salango, testimonio milenario de continuidad cultural. Le sigue *Reina Paola Granados*, quien recupera el valor cultural, espiritual e hídrico de los pozos del Pozo del

Cerro, fundamentales para la vida cotidiana del territorio. En un tono similar, *Damián Vera* presenta el paisaje del malecón del río Santiago como patrimonio vivo que exige protección ante amenazas urbanas y ambientales.

El libro también celebra prácticas artesanales: *Tiwi Ignacio Yankur* muestra cómo la alfarería shuar es una forma de diálogo entre barro, fuego y espíritu; *Luzmila Criollo Vargas* describe el traje típico Kofán, tejido con fibras naturales que revelan una cosmología del respeto y la continuidad cultural; y *Erisk Machoa* examina la indumentaria kichwa de Sarayaku como expresión política, espiritual y territorial. Finalmente, *Carmen Chalán* narra la revitalización de la shigra chibulea como memoria y resistencia, y *Cecilia Añapa* cierra el recorrido mostrando cómo la artesanía chachi constituye un patrimonio vivo en el que convergen técnica, comunidad y transmisión de saberes.

“EL UJA” ANTICONCEPTIVO NATURAL

Marisol Flor Criollo Quintero
ONISE – Comunidad San Victoriano

Comunidad de San Victoriano
Foto: Marisol Criollo

Introducción

Este informe aborda la pérdida del saber ancestral del cántico “Uja” en la comunidad Siona de San Victoriano, Sucumbíos. Se ha evidenciado que las nuevas generaciones desconocen este patrimonio cultural inmaterial, debido a la falta de transmisión de conocimientos por parte de los padres, tanto del cántico como del idioma Siona, indispensables para su preservación. Este desinterés, sumado a la influencia de la globalización, pone en riesgo la continuidad de esta práctica sagrada, que cumple funciones rituales, de planificación familiar y curación.

El informe busca revitalizar y proteger el “Uja”, creando conciencia en la comunidad sobre su importancia y promoviendo su transmisión a las nuevas generaciones para evitar su pérdida definitiva y mal uso fuera de su contexto cultural.

Datos de la comunidad

Ubicación geográfica

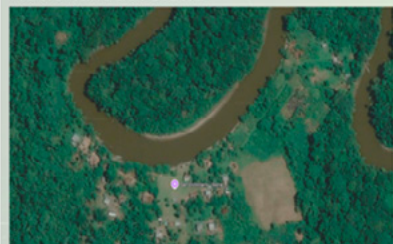
Provincia: Sucumbios, Cantón: Cuyabeno

Parroquia: Aguas Negras

Localidad: Comunidad San Victoriano

Coordenadas: -0.095224, -76.145498

Nacionalidad: Siona

Comunidad San Victoriano
Adaptado de Google Maps (2024)

La comunidad San Victoriano, perteneciente a la parroquia Aguas Negras, cantón Cuyabeno, en la provincia de Sucumbíos, está habitada por el pueblo Siona. Ubicada en la región amazónica de Ecuador, en coordenadas -0.095224, -76.145498. La comunidad San Victoriano pertenece a la nacionalidad Siona, la nacionalidad Siona está dividida en ocho comunidades siendo estas: Pto. Bolívar, San Victoriano, Seoquëya, Tarabëaya, Sotosiaya, Aboquëhuera, Biaña y Orahuaaya; de todas ellas la comunidad más grande es Puerto Bolívar, la nacionalidad Siona tiene un promedio de 800 habitantes, de los cuales 80 habitantes son de la comunidad San Victoriano, siendo esta comunidad la seleccionada para la investigación planteada.

Es necesario precisar que la comunidad San Victoriano se encuentra ubicado dentro de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, y esta se ubica en la región amazónica del Ecuador, es uno de los ecosistemas más diversos del país. Con una extensión de 603,380 hectáreas, alberga una vasta red de ríos, lagunas, y bosques inundables. Su biodiversidad es impresionante, incluyendo más de 500 especies de aves, 167 especies de mamíferos, 90 especies de reptiles y una gran cantidad de plantas y árboles característicos de la selva tropical húmeda.

Problemática de la comunidad San Victoriano

La comunidad de San Victoriano enfrenta diversos problemas que amenazan su patrimonio cultural y su entorno natural. La invasión de colonos y las disputas territoriales con las nacionalidades Kichwa y Shuar han generado tensiones sobre la ocupación de sus tierras ancestrales. Además, la caza y pesca ilegal por parte de colonos y otros grupos han afectado gravemente la biodiversidad de la región. La contaminación de los ríos Cuyabeno y Aguas Negras, agravada por actividades turísticas y agrícolas, representa una seria amenaza para los recursos hídricos. El turismo no regulado ha contaminado los ríos con derrames de combustible y desechos, y los habitantes locales también contribuyen al deterioro ambiental con prácticas como el uso de barbasco y

pesticidas. A nivel social, el consumo elevado de alcohol genera conflictos familiares y comunitarios. Estos problemas combinados ponen en riesgo tanto la conservación del entorno como la preservación de las tradiciones y el bienestar de la comunidad.

El cántico “Uja”

El cántico “Uja” se clasifica como patrimonio cultural inmaterial, ya que es una práctica ancestral de la comunidad Siona que involucra conocimientos, creencias y rituales transmitidos oralmente de generación en generación. Sin embargo, este patrimonio cultural tiene una interdependencia directa con el patrimonio natural, dado que su ejecución requiere el uso de recursos naturales, como la hoja de algodón o “ñumi”, utilizada en la bebida que acompaña al cántico. La relación entre estos elementos muestra cómo las prácticas culturales están vinculadas a los recursos naturales del entorno, destacando la importancia de preservar tanto el conocimiento tradicional como el ecosistema en el que se desarrollan.

Por lo tanto, el “Uja” no solo es un reflejo de la identidad cultural Siona, sino que también depende del patrimonio natural, ya que la pérdida de los recursos vegetales como el “ñumi” afectaría directamente la práctica de este cántico. Esta relación resalta la necesidad de conservar tanto los saberes culturales como los recursos naturales, para asegurar la continuidad de tradiciones que forman parte integral de la cosmovisión y el bienestar de la comunidad.

El cántico “Uja” representa un conocimiento ancestral profundamente arraigado en la cultura Siona, transmitido de generación en generación. Esta práctica no solo involucra el cántico en sí, sino que también está acompañada de rituales y el uso de la lengua Siona, lo que fortalece la identidad cultural de la comunidad. Además, el “Uja” tiene funciones prácticas y sagradas, actuando como un método de planificación familiar y curación, lo que refuerza su valor en la vida cotidiana de la comunidad. Su carácter colectivo y simbólico refleja las creencias, valores

y cosmovisión de los Siona, integrando aspectos sociales, espirituales y prácticos de su existencia. Por lo tanto, el “Uja” es un testimonio viviente de la historia y la identidad cultural Siona, lo que lo convierte en un patrimonio que merece ser reconocido y preservado.

Importancia que tiene este patrimonio para la comunidad

El “Uja” es de vital importancia para la comunidad Siona, ya que no solo es un elemento cultural, sino que también cumple múltiples funciones en la vida comunitaria. Como cántico sagrado, actúa como un vínculo entre los miembros de la comunidad, promoviendo la cohesión social y el sentido de pertenencia.

El “Uja” tiene además un rol crucial en la planificación familiar, ofreciendo un método de anticoncepción natural y esterilización, lo que resalta su relevancia en la salud y el bienestar de la comunidad. Su práctica también implica el uso de la lengua Siona, lo que contribuye a la preservación del idioma y la transmisión de saberes ancestrales. En un contexto donde la modernización y la globalización amenazan los conocimientos tradicionales, el “Uja” se convierte en un símbolo de resistencia cultural y en un recurso para empoderar a las nuevas generaciones, asegurando la continuidad de su legado y su identidad cultural. Así, la importancia del “Uja” radica en su capacidad para unir a la comunidad y proporcionar herramientas prácticas y espirituales que fortalecen su forma de vida.

Peligros que existen sobre este patrimonio, necesidad de su reconocimiento y protección

El patrimonio del “Uja” enfrenta múltiples peligros que amenazan su continuidad y relevancia en la comunidad Siona. Uno de los principales riesgos es el desconocimiento entre las nuevas generaciones, que no están recibiendo la enseñanza adecuada de sus padres sobre este cántico y su significado. Este vacío en la transmisión intergeneracional, sumado a la falta de interés en el valor cultural, podría resultar en la

pérdida definitiva de este saber ancestral. Además, el mal uso de estas prácticas por personas ajenas a la comunidad representa una amenaza significativa, ya que la descontextualización puede llevar a la explotación y distorsión del “Uja”.

Por estas razones, es fundamental reconocer y proteger este patrimonio cultural inmaterial, fomentando su documentación y la educación sobre su importancia. La protección del “Uja” no solo contribuirá a preservar la identidad cultural Siona, sino que también permitirá que las futuras generaciones comprendan su significado y valor, asegurando su uso respetuoso y adecuado dentro del contexto cultural en el que se originó.

Evidencias en que se sustenta el reconocimiento de este patrimonio

Se llevó a cabo un estudio censal que incluyó a todas las mujeres mayores de 18 años de la comunidad San Victoriano. La decisión de incluir solo a mujeres adultas se basó en la necesidad de garantizar que las participantes contaran con autonomía para responder voluntariamente a las preguntas planteadas. Dado que el número de mujeres mayores en la comunidad es reducido, se optó por incorporar a toda la población adulta femenina para obtener resultados representativos y exhaustivos. Como herramienta principal, se diseñó una encuesta que recopiló datos demográficos y detalles específicos sobre el conocimiento del cántico “Uja.”

Las preguntas relacionadas con el “Uja” fueron de carácter abierto, pero para su análisis y tabulación se tomaron en cuenta las respuestas más repetidas y significativas. Para obtener información más detallada sobre la aplicación y significado del “Uja,” se empleó una ficha de observación destinada exclusivamente a los shamanes y adultos conocedores del saber ancestral. A fin de preservar la privacidad, no se registraron nombres ni fotografías de los participantes en el estudio.

Encuestas

RANGO ETÁREO	NO. DE ENCUESTADOS	PORCENTAJE
18-25 años	7	31,8
26-35 años	4	18,2
36-45 años	7	31,8
46 en adelante	4	18,2
TOTAL	22	100

El análisis de los datos etarios muestra una distribución equitativa entre los grupos de edad, con una mayor concentración de mujeres en los rangos de 18 a 25 años y de 36 a 45 años, cada uno representando el 31.82% de la muestra. Los grupos de 26 a 35 años y 46 años en adelante representan, en cada caso, el 18.18%. Esto sugiere una participación equilibrada entre mujeres jóvenes y de mediana edad, lo cual permite observar cómo el conocimiento sobre el cántico “Uja” y su percepción se mantienen o varían a lo largo de diferentes generaciones adultas dentro de la comunidad.

La mayoría de las mujeres tienen entre 1 y 2 hijos (el 40.9% de la muestra.) Un 22.73% tiene entre 3 y 4 hijos, mientras que un 18.18% no tiene hijos.

Los porcentajes disminuyen en los grupos con mayor cantidad de hijos: un 13.64% tiene entre 5 y 6, y solo un 4.55% tiene 7 o más.

Estos datos pueden reflejar tanto las prácticas culturales de planificación familiar, como la influencia del cántico “Uja” en la comunidad, que se utiliza tradicionalmente para regular la fertilidad y como método anticonceptivo.

Una clara mayoría (63,64%) de las personas encuestadas viven en unión libre, lo cual puede reflejar características culturales y sociales específicas de la comunidad, donde esta forma de convivencia es común.

El restante, son mujeres solteras y casadas tienen una representación similar, y en menor porcentaje madres solteras. Este último grupo, aunque reducido, resalta la presencia de mujeres que asumen la crianza sin una pareja, un aspecto relevante para entender las estructuras familiares y los roles asumidos dentro de la comunidad.

Estos datos ofrecen una perspectiva sobre la diversidad de condiciones familiares en San Victoriano y pueden influir en el enfoque y las decisiones respecto a la preservación del saber ancestral, considerando el contexto social de cada grupo.

De las 22 mujeres que participaron en la encuesta, una mayoría significativa de las mujeres encuestadas (68%) no ha probado el cántico “Uja,” mientras que el 32 % sí lo ha experimentado. Este dato sugiere que, aunque el conocimiento y la práctica del Uja persisten en la comunidad, su uso no es ampliamente extendido entre la población femenina.

La diferencia en la cantidad de mujeres que lo han probado podría estar influenciada por factores generacionales, de acceso a este conocimiento ancestral o por la falta de interés o confianza en el uso del Uja. Esta distribución también refleja la importancia de revitalizar y preservar esta práctica ancestral en riesgo de caer en desuso, subrayando la necesidad de valorar y transmitir estos saberes dentro de la comunidad.

Entre las mujeres que han probado el Uja, se observan varios efectos físicos. Tres mujeres reportaron dolor en el vientre; dos, dolor de espalda. Otras reacciones menos reportadas por al menos una mujer incluyeron un sangrado excesivo y menstruación hasta tres veces en un solo mes.

Estos efectos sugieren que, aunque el Uja es un método tradicional, su aplicación puede estar asociada a riesgos para la salud. La variedad de

síntomas refuerza la importancia de una comprensión más profunda de sus impactos y de posibles precauciones en su uso para preservar la salud de las mujeres de la comunidad.

De acuerdo a la encuesta hecha, la mayoría de las mujeres que bebieron el Uja lo hicieron sin un consentimiento completamente voluntario. Más de la mitad (57,14%) indicó que no lo hicieron de manera voluntaria, lo que plantea preocupaciones sobre la autonomía y la presión social en la comunidad. En contraste, solo el 42,86% afirmó haberlo consumido por decisión propia. Esta situación subraya la necesidad de fomentar un diálogo sobre el uso del Uja, asegurando que cada mujer tenga la libertad y la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre su salud y bienestar.

Todas las mujeres que bebieron el Uja lo hicieron con la intención de utilizarlo como anticonceptivo, lo que destaca su percepción del cántico como un método de control de la natalidad dentro de la comunidad.

La ausencia de respuestas que indiquen esterilización sugiere que el Uja es visto principalmente como una opción temporal y no como un medio permanente para evitar el embarazo. Esto resalta la relevancia cultural y social del Uja en la planificación familiar, a la vez que pone de manifiesto la necesidad de educar a las mujeres sobre las implicaciones y efectos secundarios potenciales del uso del cántico.

La falta de opciones claras sobre los métodos anticonceptivos modernos puede estar impulsando a las mujeres a depender de prácticas tradicionales, enfatizando la importancia de combinar el conocimiento ancestral con la educación sobre la salud reproductiva.

Ficha de observación

Generalidades

Denominación: UJA – anticonceptivo natural

Grupo social: Nacionalidad Siona

Idioma: Baicoca

Sub- ámbito: Saberes ancestrales

Detalle de actividades

El Uja es un ritual de cántico utilizado en la comunidad como método de control natal familiar, en el cual una persona conocedora del proceso —habitualmente un adulto o el Yaje úcuquë— administra una bebida hecha de plantas como el Ñumi o el algodón a la mujer.

Para realizar el Uja, la solicitante o su familia recurre a una persona mayor que domina el conocimiento y el idioma tradicional. Durante el ritual, se entona un cántico especial mientras la mujer ingiere la bebida. Posterior a este proceso, se requiere un tratamiento que permita a la mujer recuperarse de los posibles efectos secundarios, que pueden incluir dolor, cambios en la menstruación y pérdida de peso.

Elementos significativos

Los principales elementos del Uja incluyen la transmisión oral del conocimiento, exclusivamente dada a personas responsables en la comunidad, y el uso de plantas nativas como el Ñumi o el algodón. Los adultos y el Yaje úcuquë poseen un papel central, ya que son los encargados de mantener y practicar este saber ancestral, que solo se transmite de generación en generación a quienes muestran responsabilidad. El Uja puede realizarse en cualquier época del año, y el aprendizaje del ritual completo puede llevar hasta un año, con efectos que pueden ser temporales (anticonceptivos) o definitivos (esterilización).

Estructura

Fecha o período: El Uja puede aplicarse en cualquier día y hora del año

Alcance: Es realizado por la nacionalidad Siona

Uso simbólico: Ritual

¿A QUIÉN SE APLICA?	EDAD	TIEMPO	¿QUIÉN PUEDE APLICAR EL UJA?
Únicamente se aplica a mujeres	Cuando la intención es esterilizar a una mujer se le puede aplicar desde que tiene un año. Si la intención es utilizarlo como método anticonceptivo de planificación familiar la mujer puede tomarlo cuando decida cuidarse y no quedar embarazada	La aplicación del Uja no lleva más allá de uno o dos minutos	Adultos y Yaje úcuquë son las personas que saben utilizar y aplicar el Uja

CONCLUSIONES

El Uja constituye un patrimonio cultural valioso para la comunidad, ya que representa saberes tradicionales transmitidos entre generaciones de manera oral y con profundo respeto. La importancia de preservar este conocimiento radica en su función de control natal y el uso de plantas locales, lo cual lo convierte en un reflejo de la autonomía comunitaria. Reconocer y proteger este patrimonio es esencial para asegurar que las prácticas y tradiciones ancestrales perduren de manera segura y respetuosa.

El ritual del Uja no solo tiene una función social significativa en el control familiar, sino que también implica riesgos que la comunidad debe considerar y manejar con cuidado. Los posibles efectos secundarios en las mujeres subrayan la necesidad de un conocimiento profundo y responsable para aplicarlo de forma segura. Proteger este patrimonio permite que las generaciones futuras puedan acceder a sus beneficios, preservando tanto la integridad del ritual como la salud de quienes lo practican.

Al ser una práctica que requiere capacitación y un vínculo profundo con los conocimientos tradicionales, el Uja debe ser reconocido y resguardado como un patrimonio cultural único.

La dedicación necesaria para aprender y aplicar el ritual asegura que solo personas capacitadas puedan ejecutarlo, manteniendo su propósito y valor en la comunidad.

Preservar este saber fortalece la identidad cultural y permite a la comunidad decidir sobre su bienestar desde su propia cosmovisión, con autonomía y seguridad.

Recomendaciones

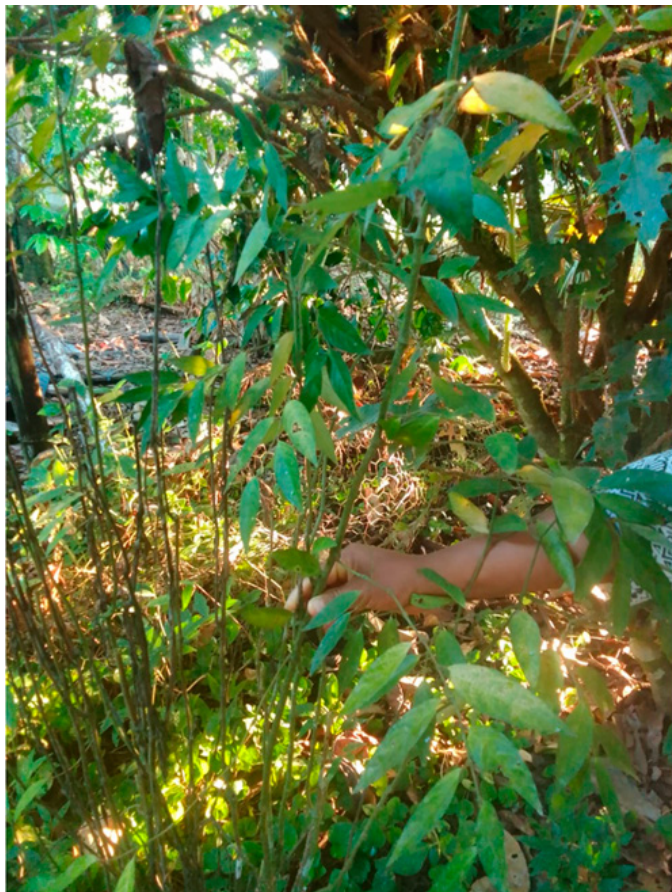
Para preservar el Uja como patrimonio cultural, es esencial implementar talleres comunitarios de formación y sensibilización que difundan su valor, cuidado y aplicación segura. Estos talleres deberían involucrar tanto a los mayores conocedores como a los jóvenes interesados en aprender, asegurando la transmisión responsable del conocimiento.

Así, el acceso a esta práctica se limitaría a quienes demuestren responsabilidad, contribuyendo a su correcta preservación y evitando riesgos para la salud de las mujeres en la comunidad.

Es recomendable documentar formalmente el proceso del Uja, estableciendo un registro de conocimientos y prácticas orales que permita su estudio y conservación. Esta documentación debe respetar la confidencialidad de los participantes y ser accesible solo a miembros de la comunidad, evitando la apropiación indebida del saber ancestral. Este archivo facilitará que el Uja sea reconocido y valorado formalmente, fortaleciendo la identidad cultural de la comunidad y su patrimonio.

Fomentar un diálogo constante entre la comunidad y las autoridades locales es crucial para que el Uja sea protegido legalmente como patrimonio cultural. Mediante un reconocimiento oficial, se pueden gestionar recursos y apoyo para salvaguardar la práctica, promoviendo su

uso ético y seguro. Además, esto contribuiría a educar a la sociedad sobre su importancia y a prevenir el uso inapropiado de conocimientos ancestrales, protegiendo los derechos culturales de la comunidad.

Planta de ñumi para la preparación del Uja
Foto: Marisol Criollo

RESCATE DE LA MEDICINA ANCESTRAL DE LA NACIONALIDAD AWÁ DE IMBABURA

José Eladio Nastacuas Nastacuaz

Federación de Centros Awá del Ecuador FCAE - Comunidad de: Palmira de Toctemi.

Foto: José Nastacuas

Este informe se presenta con el objetivo de visibilizar y posicionar la problemática del rescate de la medicina ancestral de la Nacionalidad Awá. En la comunidad de Palmira de Toctemi, se encuentra un valioso patrimonio cultural que ha sido transmitido de generación en generación.

Por lo que fue realizado en la comunidad de Palmira Awá por ser un patrimonio de diversidad cultural, su idioma Awá Pit en donde se

practican y se conserva la medicina ancestral, la cual es practicada por los sanadores y curanderos del lugar, que conocen las enfermedades y su tratamiento, en el ámbito extensa variedad de plantas medicinales existentes en el monte, costumbres sus rituales.

Datos sobre la comunidad donde se encuentra el patrimonio

La comunidad de Palmira de Toctemi, se ubica en la parroquia La Merced de Buenos Aires, perteneciente al cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, limitando al este con la Reserva Cotacachi-Cayapas, en Esmeraldas. Esta ubicación estratégica ofrece un entorno rico en biodiversidad, propicio para la práctica de la medicina ancestral.

La comunidad pertenece a la Nacionalidad Awá, un pueblo indígena con una identidad cultural y lingüística distintiva, donde el idioma Awá Pit es fundamental para la transmisión de sus conocimientos.

El ecosistema de la comunidad es montañoso y húmedo tropical, caracterizado por una rica variedad de especies vegetales, cascadas y un entorno que favorece el crecimiento de plantas medicinales.

Datos sobre el patrimonio que quiere posicionar

El patrimonio que buscamos rescatar es la medicina ancestral de la Nacionalidad Awá. Esta práctica incluye el conocimiento de plantas medicinales, rituales y costumbres que forman parte integral de su cultura. Es fundamental establecer un sistema de salud propio que respete sus creencias y promueva la participación activa de los jóvenes y estudiantes.

Tipo de patrimonio

La medicina tradicional se clasifica como un patrimonio cultural inmaterial. Representa una expresión de la cultura popular y de los saberes tradicionales de la Nacionalidad Awá de la comunidad de Palmira de Tocte mí, vinculando su legado cultural con el entorno natural.

El patrimonio se define como el conjunto de saberes, prácticas y creencias que conforman la identidad de la Nacionalidad Awá. Este conocimiento es fundamental para su salud y bienestar, siendo un recurso valioso para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

Importancia para la comunidad

La medicina ancestral es esencial para la identidad y cohesión social de la comunidad Awá. Estas prácticas no solo facilitan el acceso a tratamientos de salud, sino que también fortalecen la conexión con sus raíces culturales y espirituales.

Peligros y necesidad de reconocimiento

Las prácticas medicinales ancestrales enfrentan amenazas debido a la globalización y la falta de interés de las nuevas generaciones. Es crucial promover y proteger estos conocimientos para evitar su pérdida. La capacitación de promotores de salud y la sensibilización en las comunidades son pasos necesarios para garantizar el acceso a servicios de salud que respeten la cultura Awá.

Explicación sobre la importancia que tiene este patrimonio para la comunidad

La medicina ancestral es esencial para la identidad y cohesión social de la comunidad Awá. Estas prácticas no solo facilitan el acceso a tratamientos de salud, sino que también fortalecen la conexión con sus raíces culturales y espirituales.

Testimonios y prácticas ancestrales

Las prácticas medicinales ancestrales enfrentan amenazas debido a la globalización y la falta de interés de las nuevas generaciones. Es crucial promover y proteger estos conocimientos para evitar su pérdida. La

capacitación de promotores de salud y la sensibilización en las comunidades son pasos necesarios para garantizar el acceso a servicios de salud que respeten la cultura Awá.

Estudios previos

Investigaciones previas han resaltado la importancia de la medicina tradicional en el Ecuador, así como su relevancia en el contexto de la salud pública. Estos estudios validan la necesidad de integrar la medicina ancestral en los sistemas de salud convencionales.

Este informe busca establecer un marco claro para el reconocimiento del patrimonio cultural natural de la comunidad de Palmira de Tóctemí Awá, destacando su importancia y la necesidad de protegerlo. La colaboración entre la comunidad, instituciones educativas y organismos de salud es fundamental para preservar y promover este valioso legado.

Las plantas más utilizadas son las que detallamos a continuación:

PUIL T+T

Esta planta es un bejuco que crece en las zonas húmedas, mide hasta 6 metros de altura, sus hojas son delgadas de color verde, estas solamente son cultivadas por los watsam, esta planta es de tipo enredadera por lo que necesita el soporte de otro árbol y sirve hacer baños

WILWIL

Es otra de las plantas que se utiliza en la curación del chutún, esta planta presenta unas hojas esmaltadas y desprende un olor medicinal bastante fuerte. Esta crece en algunos lugares, especialmente en las orillas de los chorros, quebradas y ríos, su tallo es delgado y muy ramificado, su altura sobrepasa los tres metros y sus hojas son alargadas de color verde sirve para hacer baños.

CHAGUARE GRANDE

Es una planta que se utiliza en la curación del chutún, su tallo es delgado y tiene unas pequeñas espinas. Crece una a una alturade 90 centímetros, la hoja alargada de color verde presenta un olor medicinal.

HOJA PINTA

Esta planta se la conoce por tener sus hojas pintadas de color rojo, mide unos 30 centímetros de altura, su tallo es un delgado y carnoso de color café, sus hojas son bien delgadas y se crece solamente en los lugares bajos y son cultivadas por los saberes ancestrales se le pone un mate de pinche cinco tallos mezclados con agua para hacer baños del paciente.

ROMERILLO

Es unas de las plantas más grandes, es decir es un árbol que puede llegar a medir aproximadamente cinco metros, sus hojas son redondas de color verde claro, presenta un olor medicinal y se lo utiliza cuando sus hojas están secas para quemarlas durante el tercer día del proceso de curación se pone alado del paciente sumerio.

MAIMPI

Es una planta pequeña que crese en algunos lugares, tiene una altura aproximada de 40 centímetros de alto, sus hojas son delgadas y de color verde sirven para hacer el baño todas las plantas se coje antes que salga el sol.

LA CURACION DE CHUTUN ES

Una distancia de 30 metros de la casa. Ponen a pintar las hojas con el paciente las 7 de la noche.

Conclusiones

Valor Cultural y Espiritual: La medicina ancestral de la comunidad Awà es un patrimonio cultural inmaterial que representa no solo un conjunto de conocimientos sobre plantas medicinales, sino también una cosmo-

visión que integra la salud física, mental y espiritual. Su reconocimiento es esencial para preservar la identidad cultural de la comunidad.

Amenaza de Pérdida: La modernización y el desinterés de las nuevas generaciones amenazan la transmisión de estos saberes. Es urgente implementar acciones que frenen esta pérdida y fomenten el interés en la medicina tradicional.

Beneficios para la Salud: La medicina ancestral proporciona tratamientos efectivos y accesibles para diversas enfermedades, complementando la medicina moderna. Su integración en el sistema de salud puede mejorar la atención y el bienestar de la población Awá.

Rol de la Comunidad: La participación activa de los miembros de la comunidad, especialmente de los jóvenes, es crucial para la conservación de este patrimonio. Involucrar a las nuevas generaciones asegura la continuidad de las prácticas ancestrales.

Interdependencia entre Cultura y Naturaleza: La medicina ancestral refleja la relación interdependiente entre el patrimonio cultural y natural, destacando la importancia de conservar no solo los conocimientos, sino también el entorno ecológico donde se desarrollan.

Recomendaciones

Educación y Capacitación: Implementar programas de capacitación para jóvenes y promotores de salud en la comunidad, que incluyan talleres sobre el uso de plantas medicinales y rituales ancestrales. Esto fomentará la transmisión de conocimientos de generación en generación.

Documentación y Registro: Crear un registro formal de las prácticas medicinales ancestrales y de los conocimientos de los sanadores y curanderos, asegurando que estos saberes sean preservados y reconocidos oficialmente.

Integración en el Sistema de Salud: Fomentar la colaboración entre los sanadores ancestrales y los profesionales de la salud moderna para

integrar la medicina tradicional en el sistema de salud, promoviendo un enfoque complementario y respetuoso.

Sensibilización de la Comunidad: Realizar campañas de sensibilización sobre la importancia de la medicina ancestral y su contribución al bienestar comunitario. Involucrar a la comunidad en la valorización de su patrimonio cultural.

Protección Legal: Abogar por el reconocimiento legal de la medicina ancestral como patrimonio cultural, lo que facilitaría su protección y el acceso a recursos para su preservación.

Investigación y Estudio: Promover estudios e investigaciones sobre la eficacia de las prácticas medicinales ancestrales, que puedan proporcionar evidencia y respaldo para su uso y reconocimiento dentro del sistema de salud pública.

Conservación del Entorno Natural: Implementar iniciativas de conservación del ecosistema local, garantizando la disponibilidad de plantas medicinales y promoviendo la sostenibilidad ambiental.

Estas acciones concretas son esenciales para reconocer y cuidar el patrimonio de la medicina ancestral de la comunidad Awá, asegurando su preservación y su integración en el futuro de la salud comunitaria.

MEDICINA ANCESTRAL EL YAGÉ DE LAS NACIONALIDADES SIEKOPAI Y KOFÁN

Judy Melania Payaguaje Payaguaje
Nación Siekopai

Jhimmy Tontsa Criollo Mendua
Fundación Tsampi Kofán Dureno

*El Yaje (yagé o ayahuasca),
es una planta sagrada,
considerada también como
la reina de las plantas.*

Planta de yagé (Banisteriopsis caapi)
Foto de archivo

El yagé es una planta sagrada que se aplica en ceremonias rituales para la curación, la conexión espiritual y la búsqueda de conocimiento.

Para los Kofán, Siona y Siekopai, así como para otros pueblos indígenas amazónicos, el yagé o ayahuasca (*Banisteriopsis caapi*) es la planta más importante para su cultura. A partir de su uso ritual y medicinal, basan toda su cosmovisión. Por medio de esta planta sagrada, orientan su pensamiento, espiritualidad y palabra.

Es una herramienta para obtener sabiduría y encontrar respuestas desde una perspectiva interconectada con el mundo.

En este trabajo se presentan los principales problemas del yagé en las comunidades Kofán Dureno y Seikopai Waiya, y las implicaciones para las futuras generaciones:

Datos sobre las comunidades:

La comunidad Waiya está ubicado en la provincia de Sucumbíos cantón Cuyabeno, Parroquia Tarapoa. La comunidad Waiya pertenece a la nacionalidad Siekopai también conocido como la gran nación Siekopai.

Es un pueblo indígena que habitan en la región amazónica, específicamente en la frontera de Ecuador y Perú.

Al momento, la nación Siekopai desvaloriza su cultura y la pérdida de tradiciones debido a la modernización y la disminución del territorio. Con una población estimada de 800 habitantes, su territorio es de 70.000 hectáreas, que incluye la comunidad Waiya, y selva donde se encuentran animales salvajes. La falta de reconocimiento y valorización de sus prácticas tradicionales ha llevado a una disminución en su transmisión a las nuevas generaciones.

Tiene una lucha de defensa territorial, contra la empresa petrolera Petroamazonas, monocultivos de palma y pesca, caza ilegal dentro del área de la nación Siekopai los vecinos colonos.

La comunidad Kofán de Dureno está ubicada en la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio pertenecientes a la nacionalidad Kofán también conocido como A'i. Es un pueblo indígena que habitan en la región amazónica, específicamente en la frontera de Ecuador y Colombia. Se estima que su población actual es de unas 1.200 personas en Ecuador. Su territorio tiene 9.571 hectáreas de las cuales 7.000 hectáreas son de conservación, donde produce los animales de la selva.

La comunidad Kofán Dureno enfrenta también un proceso de resistencia a la empresa Petroamazonas (Ordóñez, 2020).

En ambas culturas hay una desvalorización cultural, existe una gran falta de reconocimiento y valoración de la práctica propia y tradicional dentro de la propia comunidad y en la sociedad en general. Esto ha llevado a una disminución en el uso y la transmisión de estas tradiciones a las nuevas generaciones.

Hay cambios en las prácticas comunitarias, la modernización y la pérdida de territorio han afectado las prácticas culturales tradicionales, incluyendo las ceremonias que solían requerir aprender los saberes ancestrales.

El yagé

El yagé es una bebida sagrada ancestral tanto para la nación Siekopai como Kofán. Sirve como guía espiritual y herramienta de sanación en rituales ancestrales¹.

Los shamanes Siekopai se conectan con espíritus y obtienen conocimiento a través del yagé. Esta bebida sagrada es clave en la percepción

1. Esta información se obtuvo de la entrevista hecha a Miguel Payaguaje

interconectada de los seres humanos, animales, plantas y espíritus en la comunidad. Los sabios usan el yagé en rituales de curación para tratar problemas físicos, espirituales y emocionales. La beben para entrar en trance y diagnosticar desequilibrios. El proceso se realiza cerca de la selva.

Considerado un cóctel espiritual, conecta a quienes lo consumen con el universo, la naturaleza y su interior, permitiendo el acceso a energías y visiones de la naturaleza. Para los Siekopai, el yagé es clave para conectar con la espiritualidad y comprender el universo, siendo utilizado para superar obstáculos emocionales y físicos.

Para la Nación Kofán, el yagé es la primicia, es el patrimonio ancestral de, a través de esa planta la gente A'í conocen el espacio terrenal y celestial. El yagé es mucho más que una simple bebida, conecta a quienes lo toman con el universo, la naturaleza y su propio interior. Se usa en rituales ancestrales para sanar y obtener sabiduría, algo así como una “guía mística” para encontrar respuestas y superar obstáculos emocionales o físicos. Al beber yagé, se cree que las personas pueden entrar en contacto con las energías de la naturaleza, de la tierra y del universo. Este propósito es clave para los A'í, quienes consideran que todo en el mundo está interconectado.

Uno de los principales propósitos del yagé es conectar a la persona con el mundo espiritual y obtener una comprensión más profunda de su ser y del universo, a través de las visiones y las experiencias provocadas por esta bebida sagrada. Para los Kofán, el yagé es la puerta al mundo espiritual. Se cree que, a través de esta bebida, los shamanes o “atesû” pueden conectarse con espíritus, obtener conocimiento, curar enfermedades y recibir orientación en momentos cruciales.

El uso del yagé está profundamente ligado a la percepción que los Kofanes tienen del mundo, donde todo está interconectado: los seres humanos, los animales, las plantas y los espíritus. El yagé es utilizado en rituales de curación para tratar no solo enfermedades físicas, sino también problemas espirituales o emocionales. Los atesû, que son los

guías espirituales y curanderos de la comunidad, beben yagé para entrar en un estado de trance y diagnosticar las causas de las enfermedades, que pueden estar relacionadas con desequilibrios en la relación del individuo con el entorno. Para la preparación de yagé y curación de la nacionalidad Kofán, el lugar donde se realiza es cerca de la selva. (Criollo, 2024)

Principales problemas del yagé y su impacto en las futuras generaciones

Pérdida de conocimiento tradicional.- La práctica del yagé, que es fundamental en la cosmovisión y medicina tradicional de los Kofan, y ahora está en riesgo debido a la disminución de los taitas (sabios) que lo utilizan.

La falta de transmisión de conocimientos sobre el uso del yagé y su significado cultural puede llevar a la pérdida de esta práctica ancestral y las nuevas generaciones pueden no tener acceso a la educación sobre el yagé, lo que podría resultar en una desconexión con su identidad cultural.

Contaminación y deterioro del entorno natural.- La explotación petrolera, los monocultivos de palma y la deforestación han afectado gravemente el entorno natural donde crece la planta de yagé.

La contaminación del agua y el suelo puede comprometer la calidad de las plantas medicinales, incluyendo el yagé, que son esenciales para la salud y la espiritualidad de la comunidad.

La pérdida de biodiversidad y la alteración de los ecosistemas pueden dificultar la recolección de plantas sagradas y medicinales, afectando la práctica del yagé.

Desintegración cultural y social.- La influencia de culturas externas y la colonización han llevado a una pérdida de prácticas culturales, incluyendo las ceremonias relacionadas con el yagé.

La incorporación de valores y prácticas foráneas puede debilitar la cohesión social y la identidad cultural de las comunidades.

Las futuras generaciones pueden verse atrapadas entre dos culturas, lo que puede generar confusión sobre su identidad y tradiciones.

Falta de reconocimiento y respeto por parte del Estado.- A pesar de la importancia del yagé en las dos culturas, el Estado a menudo no reconoce su valor cultural y espiritual.

La falta de políticas que protejan el uso del yagé y su contexto cultural puede llevar a su marginación y a la explotación comercial sin el consentimiento de la comunidad.

Esto puede resultar en la comercialización del yagé sin respeto por sus significados y usos tradicionales, afectando su valor espiritual.

Desafíos en la educación y transmisión de saberes.- La educación formal a menudo no incluye la enseñanza de prácticas culturales como el uso del yagé, lo que puede llevar a su olvido.

Las comunidades buscan formas de integrar el conocimiento tradicional en la educación de los jóvenes, pero enfrenta obstáculos debido a la falta de recursos y apoyo. Sin un esfuerzo consciente para enseñar y preservar estas prácticas, el yagé podría convertirse en un recuerdo del pasado en lugar de una parte viva de la culturas del Norte de la Amazonía ecuatoriana (Ruiz, 2023).

Conclusiones

El yagé es crucial para la cultura y patrimonio de los Siekopai, vinculado a la espiritualidad, medicina tradicional y la comunidad. Las ceremonias reflejan una cosmovisión profunda que honra la salud, bienestar y conocimientos ancestrales. Es un legado vital para su identidad.

Los problemas relacionados con el yagé en la comunidad Waiya son complejos, afectando prácticas sagradas, identidad cultural, cohesión

social y legado cultural. Es esencial proteger el Yagé de y su contexto cultural para mantener tradiciones y resistir amenazas externas que ponen en peligro su legado.

El patrimonio de los Kofánes relacionado con el uso del yagé es tanto cultural como natural. Culturalmente, el yagé es un eje esencial en la espiritualidad, medicina tradicional y vida comunitaria. Las ceremonias de yagé reflejan una cosmovisión profunda en la que se entrelazan la salud, el bienestar espiritual, la transmisión de conocimientos ancestrales y la relación con el mundo natural. La figura del taita (atesû) y los rituales asociados al yagé representan un legado que ha sido preservado durante siglos y que sigue siendo vital para la identidad del pueblo Kofán.

La protección del yagé como patrimonio cultural y natural es esencial para asegurar que las próximas generaciones mantengan su conexión con sus tradiciones y su entorno. La comunidad necesita apoyo para preservar su conocimiento y prácticas, así como para resistir las amenazas externas que ponen en peligro su legado cultural.

Bibliografía

Ordóñez, P. (2020). Gente invisible de la Selva. Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica Salesiana.

<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1298/14/UPS-QT00772.pdf>

Ruiz, G. (2023, January 12). Cofanes se unen para detener la destrucción del Amazonas.

Open Democracy.

<https://www.opendemocracy.net/es/guardias-indigenas-detener-destruccion-habitat-amazonas/>

PLANTAS MEDICINALES ANCESTRALES DEL PUEBLO AFROECUATORIANO: RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL NATURAL DE ESCANCEL

Isabel María Padilla Ayovi

Pastoral Afroecuatoriana y REDCONE

Vivero de plantas medicinales ancestrales

Foto: Isabel Padilla

El pueblo afroecuatoriano tiene un rico legado en cuanto a plantas medicinales ancestrales, que han sido utilizadas durante generaciones para tratar diversas enfermedades. Al inicio del curso generalicé todas las plantas medicinales ancestrales que son muchas y sirven para curar el ojo, espanto, malaire, (por ejemplo, paico, espíritu santo, ruda,

escancel, chivo, gallinazo, etc.). Pero a medida que se desarrolla el curso me tuve que centrar en una sola planta que la considero muy valiosa y es usada para las diversas curaciones como es el ESCANCEL.

La ciudad de Esmeraldas, sus riquezas y vulnerabilidades

La ciudad de Esmeraldas es una urbe vibrante ubicada en la costa norte del Ecuador, conocida por su rica historia y cultura afroecuatoriana. Fundada en 1526 por Bartolomé Ruiz, Esmeraldas ha sido un importante centro comercial y cultural en la región.

Es conocida como la provincia verde por su gran cantidad de productos agrícolas. Esmeraldas es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales del Ecuador. Las actividades principales de la provincia son el comercio, la ganadería, la industria y la agricultura. Gran parte de su economía depende de la exportación de camarón y banano. Además de este, se produce cacao, tabaco y café. Son importantes la pesca, la industria petroquímica y el turismo.

Esmeraldas está situada en el litoral ecuatoriano con un territorio de 15.808,8 km. Su capital administrativa es la ciudad de Esmeraldas, la cual además es su urbe más grande y poblada. El cantón Esmeraldas cuenta con 211.848 habitantes según el censo del 2022.

Las vulnerabilidades de Esmeraldas se manifiestan a través de la presencia de grupos armados irregulares, la creciente economía informal, el clima de violencia e inseguridad reinante especialmente en las provincias fronterizas, los altos flujos migratorios que generan sobreoferta laboral, y la mayor demanda de cobertura de servicios básicos (agua, electricidad, alcantarillado, telefonía).

Es entonces necesario establecer estrategias orientadas a modificar la situación, para lo cual se requiere alcanzar una conciencia respecto de la gran riqueza cultural de Esmeraldas que ha permitido conservar su riqueza natural. Medidas gubernamentales tendientes a garantizar

los derechos —al territorio, al desarrollo, a la educación dentro de su cosmovisión— de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades, y a proteger sus conocimientos y lenguas ancestrales, permitirían preservar el patrimonio cultural. Asimismo, las políticas públicas deberían fomentar la participación ciudadana y el fortalecimiento de la organización comunitaria, de modo que la sociedad civil se convierta en el actor principal de la salvaguarda del patrimonio cultural y natural.

Por eso se hace necesario un acercamiento desde la cultura, a las prácticas medicinales ancestrales en la ciudad de Esmeraldas y no solo en el área rural, porque las familias han migrado a la parte urbana y con ellos sus creencias, sus tradiciones, sus espiritualidades, sus dioses, etc.

El patrimonio que quiere posicionar

La planta del ESCANCEL, también se la conoce como moradilla o hierba de purgas. El nombre científico: *Aerva sanguinolenta* (L) Blume. Existe en el Ecuador, pero su habitat es toda América del Sur. Se la encuentra en toda la provincia de Esmeraldas.

Propiedades

Es una hierba terrestre pequeña hasta 30 cm de altura, son frondosas ramificaciones con hojas alargadas de color rojizo (vino tinto).

Las hojas aromáticas y ramas pequeñas de *Aerva sanguinolenta* se usan contra varias enfermedades, especialmente las enfermedades de los pulmones, como resfriados, catarro, inflamación de las amígdalas) dolor de pecho, y neumonía. Además, se la utiliza para tratar la enfermedad renal, infecciones de la vejiga, dolores de cabeza, y la depresión. Un extracto de *Aerva sanguinolenta* es utilizado para la cicatrización de heridas.

La planta tiene propiedades diuréticas. Según la medicina tradicional se utiliza para aliviar los cólicos menstruales, para parar las hemorragias y

para limpiar la sangre. También se usa para curar el mal de ojo, y si se combina con el espíritu santo ayuda a limpiar el hígado.

El escancel forma parte del patrimonio natural del pueblo negro, que sirve para proteger la cultura y conservar el territorio a través de las plantas medicinales ancestrales.

Uno de los factores para la supervivencia del pueblo negro, indígena, mestizo y de toda la humanidad ha sido el conocimiento y uso de las plantas. Los abuelos y los mayores, las mujeres, atribuyen propiedades curativas para tratar diferentes enfermedades. Estos conocimientos y saberes, se han transmitido de forma oral, al núcleo familiar y se ha compartido entre los habitantes de las comunidades.

Esmeraldas se destaca por su diversidad cultural y natural. En ella se concentran numerosos pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, distribuidos en todo su territorio. Tales comunidades poseen un enorme acervo de expresiones culturales inmateriales. Las comunidades afroecuatorianas, por ejemplo, cuentan con un rico patrimonio inmaterial, que podría descomponerse en varios escenarios: la religiosidad y la magia (manifestaciones sincréticas afro católicas de las comunidades rurales durante sus festividades); rituales de la muerte y creencias asociadas al ciclo vital del ser humano (ceremonias relacionadas con el nacimiento, la iniciación a la pubertad, la preparación para la muerte...); expresiones mágico-medicinales (ritos de curación de males divinos y humanos...); conocimientos ancestrales asociados a la medicina tradicional, al manejo de bosques y ecosistemas; manifestaciones musicales folclóricas (marimba); tradiciones culinarias; conocimientos relativos a la producción artesanal.

Todas las cualidades anotadas, a las que se suma la belleza natural de su territorio, dan a Esmeraldas un enorme potencial, desgraciadamente amenazado por una serie de factores internos y externos que ponen en riesgo la vida presente y futura de los esmeraldeños.

Datos para considerar que se trata de un patrimonio

Como es de conocimiento público, el uso extensivo de agroquímicos pone en riesgo las especies. Las plantas o “Los montes” como los conocemos, Desde tiempos remotos han servido de curación para las comunidades de la zona norte y rurales, pero están amenazados. La presión que ejercen las industrias extractivas como la minería y las agroindustrias merman la biodiversidad y las relaciones socrionaturales entre las comunidades que históricamente habitaron estos territorios, como es la zona norte de Esmeraldas.

Todos estos conocimientos y saberes se han trasladado a la zona urbana, pero la distancia que se necesita recorrer para encontrar las plantas adecuadas se extiende, lo que significa que cada vez es más difícil encontrarlas y, por lo tanto, mantener las prácticas que permiten reproducir la medicina ancestral.

La importancia espiritual de la planta es que se utilizan algunos ritos y símbolos del pueblo afro. Toda la naturaleza, como las plantas, el río, que han inspirado leyendas, mitos, ritos, historias y tradiciones, que han hecho que escritores, poetas, investigadores, etc. Trasciendan. (Juan García- investigador, Julia Goyes – curandera) Este sincretismo (es decir, distintas teorías, actitudes u opiniones) espiritual, religioso y cultural se extiende a las prácticas curativas hasta el día de hoy. Por eso es urgente y necesario la protección de este patrimonio.

Evidencias en que se sustenta el reconocimiento de este patrimonio: entrevistas

El 21 de octubre del 2024, entrevisté a la señora Luciana Cangá Valencia. Ella es nacida en la Comunidad de San José de Tagua del cantón Eloy Alfaro, pero actualmente vive en el barrio Las Américas de la ciudad de Esmeraldas, quien contó cómo era el proceso para curar el espanto el ojo y el mal aire.

Primero, con una cinta roja se mide al enfermo y si no cierra dicha cinta, se le da al enfermo una toma que contiene chivo, flor amarilla, gallinazo, escancel, todas estas hiervas son machacadas y se saca el sumo, con el bagazo se le pone agua florida y aguardiente y se soba el cuerpo de la persona que tiene ojo y espanto y si tiene mal aire se hace también un sahumerio con palo santo y romero, para ahuyentar los malos espíritus.

Dentro de la entrevista también manifestó la relación de este patrimonio natural con la cultura de los ancestros que antes curaban con hierbas cuando no había doctores y las parteras traían al mundo los niños de la comunidad sanos y salvos. Otro aporte en la entrevista fue la fe, es decir las creencias de las comunidades afrodescendientes, los rituales, porque cuando se está curando se reza al enfermo.

Conclusiones

Determinación clara y directa de las consideraciones por las cuales se debe reconocer y cuidar el patrimonio:

- El patrimonio nos pertenece a todos (a la comunidad)
- El patrimonio natural - cultural debe ir más allá de una descripción de bienes, es decir, debe trascender a una utilidad para el desarrollo de las sociedades y los pueblos, planteado como un recurso cultural con los que la sociedad cuenta para el desarrollo sostenible de las comunidades
- La invitación es a no dejar que desaparezcan nuestros patrimonios, seguir difundiendo y rescatando su historia como lo han hecho muchas personas que, principalmente llevadas por motivaciones personales, han logrado generar estudios y mucho conocimiento para las nuevas generaciones.

Recomendaciones

Qué acciones concretas considera que son esenciales para reconocer y cuidar del patrimonio:

- la creación de reservas y áreas protegidas y programas de reforestación y restauración ecológica.
- Educación comunitaria sobre la importancia y cuidado de las plantas medicinales y la promoción de prácticas sostenibles y la participación activa de las comunidades locales y extranjeras.
- Establecer viveros para cultivar plantas medicinales en peligro de extinción.
- Documentar conocimientos ancestrales y prácticas de uso, a través de bases de datos y registros de las plantas medicinales y si es posible a través de un Museo Virtual (Miguel Ángel Gálvez).

Bibliografía

Alcaldía de Esmeraldas (2021). *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 - 2033*. Obtenido de <https://esmeraldas.gob.ec/images/LOTAIP/2021/PDOT%202020-2033/Plan%20de%20desarrollo%20y%20ordenamiento%20territorial%202022-2033.pdf>

Ayoví, M. (2021). *Montes de Timbiré: Manual de plantas de uso medicinal y condimentario*. Esmeraldas: Lunita lunera.

Contento, L. (2012). *Memoria, saberes y usos sociales de los huertos en las edificaciones patrimoniales del Azuay*. Cuenca: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

Relatos Esmeraldeños. (2021). *La 'farmacia' del esmeraldeño está en los patios y azoteas*. Obtenido de <https://www.relatosesmeraldenos.com/la-farmacia-del-esmeraldeno-esta-en-los-patios-y-azoteas/>

NUESTRO PATRIMONIO: LA YERBA LLAMADA BIBLIA

Marisol Zova

Observatorio de Derechos Humanos del Pueblo Afroecuatoriano (ODHA)

Comunidad Esterondo - Esmeraldas
Foto: CNELEP

La comunidad Esterondo está poblada por mil personas, con costumbres y tradiciones que desde la oralidad y la memoria colectiva se han transmitido hasta ahora de generación tras generación, sus principales fuentes de subsistencia es la caza, la pesca, agricultura, comercio, con un río extenso. Todavía no exceden a nuestro territorio las palmicultoras, mineras y madereras, por lo que se está considerando un plan estratégico con los integrantes de la comunidad para combatir cualquier clase de criminalidad.

Esterondo está ubicada a 7 horas del norte de la provincia de Esmeraldas, la travesía empieza en el terminal de Esmeraldas, en un bus que tarda en llegar 2 horas a la Comunidad Chumundé. Luego se coge una lancha que llega en 5 horas a la comunidad, donde no hay luz y ningún servicio básico, por lo que hay una conexión total con la naturaleza, se alumbra en las noches con lámparas con querosín.

Fue poblada por los indígenas de la Nacionalidad Chachi. Desde la llegada de los colonizadores en el siglo 16, nuestras familias se aliaron con los integrantes de la comunidad y empezaron su lucha por la conservación de sus territorios.

Las tradiciones de Esterondo

La comunidad de Esterondo cuenta con muchas tradiciones culturales, sociales y políticas, que por medio de la organización social de la comunidad se ha mantenido. Entre esas tradiciones se incluye:

La partería: hay una señora de 66 años con sus hijas ya adultas y ciertas chicas de la comunidad a las cuales, por medio de un ritual, se les ha cedido el mandato de continuar con este legado, en este proceso la líder siempre las lleva cuando ciertas mujeres dan a luz y acompañan en todo el proceso.

Yervería: uno de los grandes descubrimientos en el mundo, fue aprender el uso de las plantas y más tarde, la agricultura. Esto nos ha permitido a los pueblos tener buena salud y alimentación y prosperar

económicamente. Lamentablemente, muchas empresas del mundo se han beneficiado y enriquecido a costa de nuestras plantas, sin la mínima conciencia del significado de cada una de ellas, tanto a nivel simbólico, político social y cultural; por lo que es importante que recuperemos esos conocimientos.

Ritualidad: hay varios rituales que sirven para agradecer a los ancestros por la vida de los territorios, por lo tanto por la vida de nuestros cuerpos, de nuestra vida. La ritualidad es una forma de conservar nuestra cultura, pues es parte de nuestra corporalidad; y nuestra corporalidad está asociada al territorio. Así como al cuerpo se lo cuida, se lo protege, lo mismo se hace con los territorios, porque los territorios son nuestros sentires y saberes cotidiano, una forma de conectarnos con nuestros ancestros.

Mitos y leyendas: estas formas de tracciones nos han permitido en nuestros territorios mantener el orden y la organización, pues en la época de la esclavización a nosotros se nos quitó la escritura, y toda forma de aprendizaje. Lo que nos quedó fue nuestra memoria colectiva y todos los mitos y leyendas, que se han sido transmitido oralmente de generación en generación. Esto no se escribe en los libros ni en la academia.

Mi explicación de todo este bagaje cultural, expuesto en las anteriores líneas, se debe a que todo está conectado con las yerbas que se cultivan en la comunidad de Esterondo. Por ejemplo: cuando las parteras utilizan muchas plantas a lo largo del embarazo de las mujeres, para su controlar su presión arterial, en caso de sangrado, fiebre, dolores musculares, entre otros.

Así mismo lo hacen en la ritualidad. Al momento que un ser nace, se le hace un preparado de yerbas para la prosperidad, salud, energía y dinero del bebé. Cuando fallece un ser querido se le hace el llamado “CABIO DE AÑO” dónde se invita a la familia, amigos y allegados del fallecido o fallecida a una celebración por su partida para que Dios lo reciba en su casa (cielo). Para esto se realiza un altar a base de plantas, con velas y madera, se hace comida, y bebidas también a base de yerbas.

Además, las yerbas son indispensable para el cuidado de la salud, pues esta comunidad es muy alejada de la ciudad y no cuenta con servicios médicos modernos, por lo que en la comunidad se ha diseñado este tipo de medicinas para la sobrevivencia de los y las integrantes de Esterondo. Por ejemplo las calas, que son en forma de capsulas a base de la yerba llamada “Biblia” y otras plantas más; sahumerios para las buenas energías, bebidas para cualquier dolor en el cuerpo, bebidas refrescantes, de licor, tabacos.

La planta llamada biblia

Parte del patrimonio de Esterondo son las yerbas, incluida la “biblia”. Se conoce a esta yerba con ese nombre por lo menos desde hace unos cien años.

Hilda Arroyo contaba por medio de cuentos, cómo fue que se le dio ese nombre a la planta.

Ella falleció en 2017 de 97 años, y fue madre de 8 hijos que siguen el legado de cuidado de esta planta.

Ella hizo referencia a los milagros del Santo Negro, San Martín de Porres: una joven llevaba en brazos a su hijo recién nacido, que por condiciones climáticas, estaba enfermo de neumonía y a punto de morir. Ella llegó donde una señora que curaba de ojo, mal de agua, espanto. Fue ella que salvó la vida de su hijo con una planta verde, con hojas alargadas, y que al momento de hervirse hacia de color rojo. Por salvar la vida del niño con esa planta le pusieron el nombre de la biblia, y fue ella quien le dio su nombre a la legendaria planta.

Esta planta crece en la zona húmeda, y se la utiliza en todos los eventos culturales tradicionales, anteriormente mencionados.

Esta planta se la usó en pandemia para curar del COVID, a muchas personas de edad. Fue una de las primordiales para evitar contagios entre los demás integrantes de la comunidad. Además, esta planta se usa para la salud, alimentación, estética, entre otros usos.

Para Manuel Arroyo, hijo de la fallecida matriarca de la comunidad

esta planta no queremos perderla, el mandato es conservarla. Ya han venido ciertos turistas, estudiantes, ecologistas, antropólogos, sociólogos a investigar sobre esta planta. Nosotros tratamos de no dar mucha información, porque es una de las estrategias para conservarla, pues es una planta muy importante para nuestros usos colectivos e individuales, es para nosotros un patrimonio que merece ser cultivada por todos los usos que les damos la comunidad.

Las mujeres en esta comunidad son las lideresas en los mandatos de los ancestros y ancestras en conservar todo este patrimonio; para lo cual se ha asistido a varios eventos en donde se ha discutido sobre el racismo ambiental y cuidado de los territorios bajo la mirada de nuestras ancestras. Se han pronunciado frente a las varias vulneraciones que afectan a nuestras selvas, ríos, bosques, siembras; nuestros cuerpos de mujeres, territorios, comunidades y el planeta entero.

Demandas de las comunidades afrodescendientes

Hacemos un llamado a todas las autoridades de las instituciones del Estado con las siguientes demandas:

1. Nos reconocemos como mujeres Afrodescendientes parte integral de la naturaleza y del territorio, protectora de la misma, exigimos condiciones seguras para ejercer nuestras labores.
2. Es imperativo que se reconozca los aportes que como mujeres, parte integral del pueblo negro, hemos realizado a la salud ambiental de nuestros territorios ancestrales, así como nuestro trabajo en preservar el vínculo primordial para la comunicación con los ancestros y conservar nuestras costumbres como pueblos.
3. Frente a esto, es necesario que se reconozca la particularidad de los pueblos y comunidades afrodescendientes en América y el

Caribe y que por tanto en también se incluya en la constitución o leyes a proponer para este nuevo gobierno se incluya a los pueblos afrodescendientes como actores claves en la conservación de la biodiversidad y como beneficiarios de la existencia la naturaleza y de los bienes sociales naturales que se derivan de esta.

4. Rechazamos toda forma de mercantilización de la naturaleza en nuestros territorios, no solamente que no es un aporte a frenar el cambio climático, sino que además puede ser una amenaza a nuestras soberanías.

5. Se necesita que los gobiernos, organismos multilaterales, las agencias de cooperación y las ONG concreten y definan con las organizaciones de mujeres negras la implementación de mecanismos e instrumentos de financiamiento para la implementación de iniciativas propias y autónomas dirigidas a conservar los territorios, la naturaleza y la biodiversidad, así como la soberanía alimentaria y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.

6. Solicitamos a los gobiernos implementar mecanismos de protección reales y efectivos al conocimiento ancestral asociado a la biodiversidad biológica, ya que algunas ONG ambientales internacionales vienen suscribiendo con comunidades contratos, o convenios, o acuerdos de colaboración de conservación o restauración de sus territorios amparándose en disposiciones de la propiedad industrial de las Decisiones 486, 598,689 de la Comunidad Andina de Naciones, lo cual, vulnera el derecho de propiedad intelectual que sobre el conocimiento ancestral tiene el pueblo negro.

7. Vivimos los efectos del cambio climático en nuestros cuerpos como enfermedades nuevas y desconocidas, frente a esto, planteamos que es necesario y urgente un cambio en el modelo de desarrollo, que ha provocado una crisis en la biodiversidad del planeta.

8. Exigimos la titulación y delimitación de nuestros territorios, donde podemos fortalecer nuestras formas de gobierno propio e implementar medidas eficaces de protección a nuestros ríos y selvas y biodiversidad bajo nuestras normas y costumbres.

9. Continuaremos en la lucha colectiva por el cuidado de la tierra y el territorio tales como: derecho al acceso al agua, tierra, semillas, ríos sanos y libres, asegurar nuestros territorios frente al cambio climático, exclusión y marginación del Estado y criminalización y violencia por parte de sus funcionarios.

10. Abrazamos nuestra pluriculturalidad e interculturalidad, nuestros distintos lenguajes, los conocimientos de nuestras ancestras, nos declaramos libres y reivindicamos nuestra libertad de movernos en nuestros territorios.

Denunciamos y rechazamos el racismo ambiental que vivimos en nuestros territorios, pues los proyectos extractivistas (petróleo, minería, agroindustria) contaminan nuestros ríos, nuestras tierras, acaparan nuestros territorios y generan violencia.

RECONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL CULTURAL /NATURAL DE LA NACIONALIDAD ANCESTRAL SIONA DEL CUYABENO “ÑAÑË BAINA DEHUASICO” (PUENTE DE DIOS)

Kelvin Giovanni Criollo Merino

ONISE y CONFENIAE

Este informe tiene la finalidad de centrarse en el reconocimiento de uno de los tantos patrimonios materiales culturales y naturales que tiene la nacionalidad Siona del Cuyabeno, debido a que estas mismas están expuestas a una eminente amenaza por factores tantos internos como

Comunidad Siona de Cuyabeno
Foto: Kelvin Criollo

externos, siendo uno de los motivos, que nos motivó a hacer un trabajo de campo para la documentación de esta misma.

Por otra parte, por medio de este documento se busca visibilizar y abordar problemáticas con la preservación y el reconocimiento de este patrimonio, así como las amenazas que lo ponen en riesgo, siendo motivo que lo haga desaparecer, dando paso a una gran pérdida de la identidad cultural de la nacionalidad Siona. Este informe no solo es una herramienta para documentar y reconocer el patrimonio Siona, sino también un llamado a la acción para protegerlo frente a las amenazas actuales y futuras.

Preservación de la Identidad Cultural

La comunidad Siona ha mantenido tradiciones y prácticas culturales a lo largo de los años, pero estas se ven amenazadas por factores externos como la explotación de recursos naturales y la presión de la modernización. El informe tiene como finalidad destacar la importancia de este patrimonio como un elemento vital para la identidad cultural y social de los Siona.

Fomento de la Conciencia Social

Al presentar este informe, se busca generar conciencia tanto dentro como fuera de la comunidad sobre la riqueza cultural y natural que poseen, promoviendo un sentido de responsabilidad colectiva hacia su conservación.

Datos sobre la comunidad

La comunidad Siona del Cuyabeno, que se centra en el patrimonio “ÑAÑË BAINA DEHUASICO” (Puente de Dios), se caracteriza por su rica cultura y conexión con el ecosistema amazónico.

Comunidad Siona de Cuyabeno
Foto: Kelvin Criollo

La comunidad Siona se encuentra en la provincia de Sucumbíos, específicamente en el cantón Putumayo, parroquia Puerto Bolívar, en Ecuador. Este territorio abarca más de 130.000 hectáreas, de las cuales una gran parte está dentro de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno.

La comunidad pertenece a la nacionalidad Siona, un grupo indígena que forma parte de la familia lingüística tukano occidental. Su lengua materna es el baicoca, y su cultura está profundamente enraizada en las tradiciones y creencias que han sido transmitidas a lo largo de generaciones.

Ecosistema dominante

El ecosistema dominante en la región es el ecosistema Tropical amazónico, caracterizado por su alta biodiversidad. La Reserva de Cuyabeno, donde se ubica la comunidad, es conocida por sus lagunas, ríos y una vasta variedad de flora y fauna.

Este entorno no solo es vital para la subsistencia de los Siona, sino que también es considerado sagrado y fundamental para su identidad cultural.

El ecosistema tropical amazónico que rodea a la comunidad Siona es crucial para su vida diaria, ya que proporciona recursos esenciales como alimentos, medicinas y materiales para sus prácticas culturales. La interdependencia entre los Siona y su entorno natural refleja una cosmovisión que valora tanto el patrimonio cultural como el natural, haciendo indispensable su conservación para asegurar la continuidad de su identidad y formas de vida.

Amenazas al Patrimonio

Existen múltiples riesgos que afectan tanto el patrimonio cultural como natural, incluyendo la deforestación, la contaminación de ríos y la pérdida de conocimientos ancestrales. Estos factores no solo amenazan las prácticas culturales, sino que también comprometen el ecosistema que sustenta a la comunidad.

La falta de reconocimiento oficial del patrimonio Siona limita las posibilidades de conservación y protección. Este informe busca posicionar el patrimonio ante las autoridades pertinentes y fomentar políticas públicas que aseguren su preservación.

“ÑAÑË BAINA DEHUASICO” (Puente de Dios)

El patrimonio que se busca posicionar en el informe sobre la nacionalidad ancestral Siona del Cuyabeno, titulado “ÑAÑË BAINA DEHUASICO” (Puente de Dios), es un conjunto de elementos culturales y naturales que son fundamentales para la identidad y la supervivencia de esta comunidad indígena.

En una de las lagunas que hay dentro del territorio Siona, hay una laguna se lo conoce como “Tso’a Jaira” que significa “Laguna Larga” en

Siona, el acceso a laguna presenta una serie de entradas como si de un laberinto se tratase, es debido a que hay tantas lagunas en el transcurso del recorrido, para no perderse, es necesario ir con alguien que conozca el camino para ingresar. En el recorrido se puede visualizar mucha flora y fauna, asimismo el imponente color de sus aguas oscuras, por lo que se puede notar es que el lugar es silencioso, y a la misma vez con algo de respeto a la entrada los sabios, nos dan una breve introducción de que antes de ingresar tengan cuidado en donde ponen la mano y de no hacer mucho ruido, ya que se cuenta que hay una gran boa que cuida la entrada, muchos han sido testigos de ello al verla en días soleados tomando el sol sobre un gran árbol caído justo a la entrada.

Se empieza el recorrido por unos 20 minutos hasta la parte final de la laguna, en donde se puede visualizar mucha vegetación o mas conocido como matapalo (idéntico al manglar), se atraviesa por una estrecha entrada hasta llegar a tierra firme (loma). Al bajarse de la canoa se sigue por unos 10 minutos por un sendero y se llega a la punta de la isla, durante la caminata se puede visualizar una gran cantidad de copal y plantas medicinales (Yaje, Ñumi, Yaji, Yoco, etc). Los sabios conocen, una gran variedad de materiales que utilizan para hacer artesanías, manualidades que tienen un significado para hacer (Chikras, collares, coronas, bodoqueras, lanzas, cedazo, etc.).

Al llegar al lugar, se puede ver que hay un muro de tierra de 2 metros de ancho x 70 metros de largo hasta que es dividida por una quebrada o la mitad del puente un tramo de 7 metros que inicia desde la parte alta de la loma y se desplaza por unos 70 metros hasta el tramo faltante de 7 metros, para continuar con el otro tramo que según los sabios recorre hasta la otra loma (aprox. 150 metros) en donde hay una laguna pequeña de unos 60 metros de largo x 40 metros ancho.

Este puente divide dos espacios, por la parte izquierda queda la laguna Tso'a Jiara (con *Macrolobium*, matapalos, huitos y plantas acuáticas). Por la parte izquierda hay un pantano grande de Huitos y moretes, en medio del puente se puede ver que hay una vegetación que solo crece

en las lomas. El color del agua es muy oscuro que es difícil ver que hay dentro del agua, desde ya se puede notar ese algo especial que tiene el lugar.

Según comentan los Sabios, al cruzar el puente hasta la otra loma puedes llegar a una laguna pequeña, en la cual si haces ruido puede llover agua de sol o se oscurece el lugar para después escuchar que cantan 2 veces el gallo del fondo de la laguna, y después oír labrar los perros y escuchar que hay voces de personas dentro del lugar. Los sabios cuentan que este lugar está desde muchos años atrás y que esta historia de este lugar sagrado ha pasado de generación en generación.

Los sabios llevaban a sus hijos a estos lugares para enseñarles lo espiritual y que existen personas que viven bajo el agua. Asimismo que pueden salir cuando ellos desean pero son seres invisibles ante los ojos de las personas comunes pero antes los ojos de ellos pueden verlos y hablar con ellos, en la que comparten conocimiento de plantas medicinales y entre otras cosas de interés mutuo.

Este lugar sagrado está prohibido para turistas y personas que no sean de la nacionalidad. La visita del lugar solo lo realizan los niños Siona con el acompañamiento de los sabios, es como parte de la identidad cultural y una manera de transmitir el conocimiento de los ancestros. Esta visita, como rituales espirituales se lo realiza dos veces al año antes del mes en donde beben Yaje por todo un mes.

Este lugar sagrado ha permanecido oculta por mucho tiempo, pero hoy en día al relacionarlo con los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, del agua y los derechos colectivos, del mismo modo al estar la nacionalidad enfrentando una serie de desafíos, en la que las probabilidades de que se extinga la nacionalidad, la identidad cultural o desaparezca el lugar sagrado, nos vemos en la responsabilidad de proteger y reconocer que los Siona existen y existieron, al ser un pueblo de sabios y que viven en armonía con la naturaleza, como un acto de respeto dan a conocer este lugar y se preparan a que pronto dejen de formar parte de este mundo al igual que la naturaleza y toda su biodiversidad.

Elementos Culturales:

Tradiciones y ritualidad: Incluye prácticas ancestrales como ceremonias de chamanismo, el uso de la ayahuasca y la transmisión de conocimientos sobre la flora y fauna local. Estas prácticas están profundamente arraigadas en la cosmovisión Siona, que enfatizan la conexión entre los seres humanos y la naturaleza.

Artesanías: La comunidad produce diversas artesanías, como tejidos y cestería, que reflejan su cultura y son elaboradas con materiales naturales de la selva amazónica. Estas piezas no solo son objetos de uso cotidiano, sino también expresiones artísticas que cuentan historias y tradiciones.

Elementos Naturales:

Ecosistema del Cuyabeno: La Reserva de Producción Faunística Cuyabeno es uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, albergando millas de especies de plantas y animales. Este entorno natural es vital para la subsistencia de la comunidad Siona, ya que proporciona recursos como alimentos y medicamentos.

Ríos y lagunas: Los cuerpos de agua, como el río Cuyabeno y la Laguna Grande, son esenciales para las actividades diarias de los Siona, incluyendo la pesca y el transporte. Estos ecosistemas acuáticos también son sagrados en su cultura.

Datos para considerar que se trata de un patrimonio

“ÑAÑË BAINA DEHUASICO” (Puente de Dios), es fundamental para la identidad cultural y la supervivencia de esta comunidad. Se presentan los datos que justifican su consideración como patrimonio, su importancia para la comunidad y los peligros que enfrenta.

Herencia cultural y natural.- Este patrimonio incluye elementos culturales, tradiciones y rituales, elementos naturales, y el ecosistema del

Cuyabeno. Representa una herencia que ha sido transmitida a través de generaciones, mostrando la capacidad creativa y adaptativa de los Siona en relación con su entorno.

Identidad cultural.- El “Puente de Dios” es un símbolo importante que encapsula las creencias y valores de la comunidad Siona. Su significado espiritual y cultural lo convierte en un elemento clave para la cohesión social y la identidad colectiva.

Valor universal.- Este patrimonio no solo es significativo para los Siona, sino que también tiene valor universal, ya que representa una forma única de interacción entre los seres humanos y su entorno natural, contribuyendo a la diversidad cultural del mundo.

Comunidad Siona de Cuyabeno
Foto: Kelvin Criollo

Importancia del Patrimonio para la Comunidad

Conexión espiritual: El patrimonio cultural y natural está profundamente entrelazado con las creencias espirituales de los Siona. El “Puente de Dios” no solo es un lugar físico, sino también un espacio sagrado que representa su conexión con lo divino y con sus ancestros.

Sustento económico y social: Este patrimonio proporciona recursos esenciales para la vida diaria de la comunidad, incluyendo alimentos, medicinas y materiales para artesanías. La preservación del entorno natural asegura la continuidad de estas prácticas económicas tradicionales.

Transmisión de conocimientos: La existencia de este patrimonio permite la transmisión de conocimientos ancestrales sobre medicina tradicional, agricultura sostenible y manejo del ecosistema, lo cual es crucial para el desarrollo sostenible de la comunidad.

Peligros que enfrenta el ÑAÑĖ BAINA DEHUASICO

Destrucción ambiental: La deforestación, la explotación petrolera y otras actividades industriales están amenazando el ecosistema del Cuyabeno. Estas acciones no solo destruyen el hábitat natural, sino que también impactan negativamente las prácticas culturales asociadas a este entorno.

Pérdida de tradiciones: La modernización y la migración hacia áreas urbanas están llevando a una disminución en la práctica de tradiciones culturales. Esto pone en riesgo el conocimiento ancestral que se ha mantenido vivo a través de generaciones.

Falta de reconocimiento legal: Sin un reconocimiento formal como cultural y natural, hay escasas protecciones patrimoniales legales para salvar estos elementos frente a actividades destructivas. Esto subraya la necesidad urgente de políticas públicas que reconozcan y protejan el patrimonio Siona.

El reconocimiento formal facilitaría el acceso a recursos para su conservación y promovería una mayor conciencia sobre su importancia tanto dentro como fuera de la comunidad. Por lo tanto, es esencial impulsar iniciativas que fomenten el reconocimiento y protección efectiva de este patrimonio invaluable.

Entrevista a Rogelio Criollo - Sabio de la Comunidad Siona de Puerto Bolívar

“Ya empezamos, para decirles sobre el lugar sagrado que dejó Dios, puente, el lugar se llama TSO´A JAIRA.

Estos, han encontrado los antiguos, los abuelos, bisabuelos han llegado a ver ese lugar, ese puente viene de loma a un pantano, a un pantano más o menos 2 o 3 metros de ancho, de largo distancia es 50 metros, y de ahí hay unos 7 metros, una quebradita, de esa quebradita que sale el agua, y más allá también, otro que viene de otra loma como relleno hecho y llega hasta en la loma, entonces ese lugar yo voy a explicarle también.

Esto no es que encontraron ahorita, esos hace muchos años que encontraron ese lugar que decía que Dios ha hecho este puente que dejó para que sea un lugar sagrado, y ese lugar hay también unos 150 metros de distancia más arriba de ese lugar, hay como una lagunita más o menos de 30 metros de largo y 40 metros de ancho también, ahí adentro cuando llega, cae lluvia de sol, cuando ya cae lluvia de sol, empieza a cantar dentro de esa lagunita, canta gallo, después dos veces que canta el gallo y entonces empiezan a ladrar los perros dentro de esa lagunita.

Esa lagunita hay muchas cosas que los sabios antiguos han dicho también que viven gente que Dios dejó a ese lugar y entonces por eso nosotros siempre hemos visto también ese lugar para que nadie pueda ir a conocer ese lugar.

Por eso no llevamos ninguno de afuera como de turista para que conozca porque es lugar sagrado, es prohibido andar llevando, eso lo

tenemos mucho tiempo, entonces he llevado una vez a los que estudian pero de la comunidad, no fuera de la comunidad.

Tenemos bastante investigación entre nosotros, qué nomás hay y qué personas hay en ese lugar, es sagrado también en otros lugares, por eso mismo nosotros los antiguos ya han dicho la gente vive no solamente que ladran perros ni gallos sino también vive gente del río, cuando ellos quieren salir, salen y andan en el monte, eso es porque Dios dejó ese lugar, por eso nosotros tenemos visto hasta actualmente esa laguna más respetada².”

“En TSO´A JAIRA hay un puente que Dios dejó, ese puente. En ese puente hay un lugar que canta gallo que ladra hasta los perros, en una lagunita pequeña.

Hay gente que vive dentro del agua, son gentes muy muy especiales que dejó Dios.

Es un lugar sagrado, nosotros no podemos ir a estar visitando cada rato, porque suena algo de bullas en el monte, como que viene gente también. Por eso nosotros tenemos ese lugar sagrado, que no andan ni turistas, nosotros mismos hemos dejado prohibido, pero así cuando vayamos con los niños que estén estudiando, para dar esta información de que Dios dejó este puente sagrado.

Y más de eso, nosotros los sabios decimos que dentro del agua también, cuando ellos quieren salir, salen, visitan. Son gente invisible que dejó Dios. Por eso nosotros no podemos ir a estar visitando cada rato, porque suena algo de bullas en el monte, son gentes muy muy especiales que dejó Dios.

2. Entrevista hecha a Rogelio Criollo - Sabio, el 15 de octubre 2025

Y así cuando vayamos con los niños que estén estudiando, para dar esta información de que Dios dejó este puente sagrado. Por eso nosotros vemos hasta que los jóvenes conozcan y estos mensajes que siempre damos, para que ellos con el tiempo sepan este lugar sagrado.

Eso es todo, para informar lo más pronto posible estaremos juntos³.”

3. Entrevista hecha a Rogelio Criollo - Sabio, el 27 de septiembre 2025

RESCATE DE LA MENORIA ORAL DEL PUEBLO CHACHI SOBRE EL CHOTADURO

Eliexer Añapa Tapuyo

Federación de Centros Chachi de Esmeraldas – Comunidad Playa Grande

Foto: Eliexer Añapa

Antecedentes

En la actualidad está extinguiendo el chontaduro, que produce rica frutas nutritivas que la juventud no valora.

Las creencias, rituales y saberes ancestrales relacionadas con esta planta, están relacionados con historias, mitos, leyendas, consejos y prácticas;

cosas en las que se cree y ayudan a mantener la armonía entre los miembros de la comunidad y la naturaleza.

La cultura chachi es el resultado de la armonía entre las tradiciones indígenas ancestrales y las tradiciones cristianas-católicas.

La comunidad Playa Grande

Está ubicada en Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro, parroquia San José del Cayapa, Provincia de Esmeraldas.

Se encuentra un ecosistema de tipo tropical húmedo. Este ecosistema se caracteriza por su alta biodiversidad y su clima cálido durante todo el año, con lluvias frecuentes que favorecen el crecimiento de una vegetación exuberante.

La comunidad Playa Grande, pertenece al Centro Playa Grande. La superficie territorial de 731,91 Hectárea y tiene una población calculada de 248 personas, de los cuales son 134 hombres y 114 mujeres. 52 personas han migrado hacia Esmeraldas, Quito, Guayaquil u otros lugares, por motivos de educación, o trabajo.

Su dotación de agua viene de río y otras fuentes (vertiente, grieta o agua lluvia). Su servicio higiénico es por pozo séptico al aire libre. Su energía eléctrica viene de Red de Empresa Eléctrica. Tiene comunicación por Internet, y sus medios de información son televisión, radio, redes sociales, medios impresos.

Estructura política

La base de la estructura política de la Comunidad es el consejo directivo, que se encuentra liderado por el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Además, cuenta con dirigentes que coordinan diversos temas: Dirigente de Defensa Jurídica y Organización, Dirigente de Tierras, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Dirigente de Educación y Cultura, Dirigente de Producción y Comercialización, Dirigente

de Salud y Nutrición, Dirigente de la mujer y Familia, y Dirigente de Juventud y Deporte.

Estructura socio-organizativa

Los chachillas cuentan con una estructura socio organizativa conformada por 2 comunidades Playa Grande y Chiuatillo. Estas comunidades forman centros jurídicos. Existen dos máximas autoridades comunitarias: el presidente del Centro y el Uñi o Gobernador.

El presidente es el representante legal de la Comunidad, se encarga de la gestión política, el desarrollo de la comunidad, las relaciones interinstitucionales, de gestionar programas sociales y de solucionar conflictos sociales.

El Uñi o gobernador es el encargado de aplicar la justicia Chachi, de defender la cultura, de impartir disciplina y de solucionar los conflictos culturales o espirituales. El gobernador es el encargado de dar sustento jurídico a las decisiones que se toman con colaboración de la comunidad.

Aunque los gobernadores son la autoridad máxima, también se les puede aplicar justicia indígena en el caso de que no cumpla su mandato o se niegue a sancionar a los infractores por ser amigos o familia.

El Chaita es el responsable de cumplir funciones en relación al fortalecimiento cultural. Cumple la figura de policía por orden del gobernador y se encarga de dialogar con la persona que cometió una infracción. A su vez, son los responsables de dar los latigazos simbólicos en caso de que la sanción así lo determine.

La autoridad espiritual respetada por todas las comunidades es el Mi-ruku, considerada una autoridad cultural, y anteriormente reconocido como un sabio. Su función es curar los males de los habitantes en el campo de la medicina natural (ancestral), sin embargo, no interviene en los campos socio organizativos ni políticos. No es considerado como una autoridad ordinaria porque no es elegido por la asamblea.

Las fiestas tradicionales son una manifestación de alegría y agradecimiento a Dios. En navidad se designan padrinos de la fiesta y del niño Jesús, todos asisten a la casa tradicional y preparan el lugar con velas, champús, azúcar y miel. En la noche se reparte cigarro para conmemorar el nacimiento de Jesús.

Los días de semana santa, especialmente jueves y viernes, son considerados sagrados ya que se conmemora la muerte de Jesús. Estos días no se puede caminar rápido, alzar machete, partir coco, ni pelar verde. Para poder consumir estos frutos en estos días, previamente se procede a partir los mismos, porque en las frutas está el cuerpo de Cristo. Los días jueves y viernes no se baña hasta el día que Jesús resucitó (sábado), por miedo a convertirse en algún animal. La peregrinación es desde la comunidad hasta el sector de Punta de Venado en donde se encuentra un templo sagrado para toda la nacionalidad.

Estas creencias están ligadas con el respeto, la celebración de fiestas tradicionales, la pureza requerida para la consagración de los rituales, principios que si se rompen implican incurrir en una falta.

Problemas que enfrenta la comunidad

La presencia de empresas mineras en los territorios chachi, está generando divisiones internas en las comunidades y un proceso grave de contaminación del agua de los ríos Cayapas, Tululbi y Zapallito.

Grupos y empresas mineras se acercan a las comunidades para promover los supuesto beneficios de la actividad minera, al cual algunas personas acceden a esa propuesta y hacen promoción interna. Otra parte de la población adoptan o mantienen la posición anti-minera, y es cuando se produce la división en la comunidad. Esta situación está ocurriendo en las comunidades Tsejpi, Agua Salada, La Ceiba. Estas comunidades son los que están trabajando con las empresas mineras ilegal y contaminando el agua y los ríos totalmente.

Playa Grande se ubica más debajo de estas comunidades por eso están sufriendo los efectos. Según la investigación de la Universidad Católica de Esmeraldas, se descubrió que el agua no está apta para consumo humano es por eso cuando se bañan la gente produce picazón y ronchas en el cuerpo, consecuentemente afecta a la salud de la población humana.

En Playa Grande existe pobreza porque hay ausencia de gobierno de turno, falta de infraestructura pública, falta necesidades básica insatisfecha, falta de tecnología productiva. La inseguridad incide la pobreza en la comunidad Playa Grande.

Los valores comunitarios

En la comunidad se deben respetar los valores comunitarios relacionados con la familia, el matrimonio, la cultura, la lengua las celebraciones y juegos tradicionales, el respeto a la autoridad, con el respeto a las resoluciones del pueblo. Hay normas contra el matrimonio con otra cultura no indígena, olvidar las ofrendas a los muertos. Se debe practicar valores como la honestidad, lealtad a la cultura chachi, y el respeto a los animales. La minga comunitaria es muy importante, porque promueve la solidaridad y es contraria al individualismo.

La figura ancestral del Miruko debe siempre hacer el bien y debe ser alguien en quien confiar. Se considera una ruptura de su valor el no ser reconocido o falso, estafar, mentir, hacer un negocio y no prestar un servicio comunitario, acosar sexualmente, destruir el hogar, salimiento (mala suerte a la persona, hacer maldad al vecino o familia, envidiar, transmitir mala energía, abusar de su posición ante una situación, provocar enfermedades.

El respeto a la naturaleza incluye no pescar con barrido de trasmallo, rentar tierra para las religiones, monocultivos dañinos, embalses no autorizados, vender tierra comunitaria, talar bosques para el comercio, minería que no sea para subsistencia, cacería irracional e indiscriminada, pescar con dinamita, permitir invasiones o aliarse con invasores, contaminar de ríos

Para la siembra se observa a la luna llena ya que da energía a las personas y a la siembra.

Se debe respetar la justicia indígena en la nacionalidad chachi se da por la ruptura de los valores mencionados y las creencias ancestrales, como la creencia en espíritus naturales, como las cascadas y las montañas, elementos de los cuales los curanderos obtienen sus saberes.

Una figura que ha trascendido es el Miruko o Curandero, este es un ser de sabiduría, que cura a los enfermos, también cura el mal de ojo, el espanto, el picado de culebra, sin embargo, esta persona puede hacer mal a las personas. La cultura chachi reconoce la existencia de malos espíritus como: diablos, tunda, muertos. Los espíritus de familiares fallecidos pueden ser invocados para que produzcan milagros.

Rescate de la memoria oral de la Nacionalidad Chachi: el chontaduro

Los chachi, han reconocido la importancia de la siembra de chontaduro (*Bactris gasipaes*) por varias razones. Este fruto es fundamental en su alimentación, ya que es rico en nutrientes y se puede utilizar en diversas preparaciones. Además, el chontaduro tiene un valor cultural significativo, ya que está presente en sus tradiciones y celebraciones.

La siembra de chontaduro también es importante para la economía local, ya que puede ser una fuente de ingresos al ser comercializado. Asimismo, contribuye a la sostenibilidad del ecosistema, ya que su cultivo promueve la biodiversidad y el uso responsable de los recursos naturales⁴.

En resumen, los chachi han comprendido que el chontaduro es vital tanto para su bienestar alimentario como para su identidad cultural y económica.

4. <https://www.agropinos.com/blog/como-cultivar-chontaduro>

Árbol de Chontaduro

¿Cuáles son las evidencias con las que cuenta sobre ese patrimonio y su importancia?

Se utilizó una Guía de Entrevista Semiestructurada. La entrevista es una técnica que permite recopilar información cualitativa y un acercamiento directo con los entrevistados. Se aplicó una guía de entrevista dirigida a jóvenes entre edades de 13 a 16 años, y adultos de la comunidad con edades de entre 62 años de la comunidad Chachi de Playa Grande.

En la presentación para la entrevista se explicó para que se estaba recopilando para que haya el consentimiento de las autoridades y aceptación de los entrevistado.

María Lola Largo Añapa tiene 62 años de edad nacida en Playa Grande. En relación al significado de chontaduro ella dice que es una fruta tropical muy versátil y delicia que se puede preparar de varias maneras. Aquí tienes algunas ideas de platos que se pueden hacer con chontaduro:

- Para la ensalada de chontaduro se lo combina cocido con aguacate y cebolla, aliñada con limón y sal.
- Para hacer arepas de chontaduro, mezcla la pulpa de chontaduro con masa de maíz para hacer arepas, que se pueden asar o freír.
- El batido de chontaduro se hace licuándolo con leche o agua, y un poco de azúcar o miel caña para un batido refrescante.
- Se puede hacer también salsa de chontaduro.

María Lola Largo Añapa dice que ella conoce que nuestros ancestros realizan rituales invocado por Miruku o curandero en la noche de rituales con chontaduro, para diagnosticar a los enfermos y también en el acto ritual de enseñanza a otros miembros de la comunidad el conocimiento espiritual.

Cuando le pregunté como ve el futuro de chontaduro, ella dice que está al borde de extinguir esta rica y nutriente planta en la población chachi, pero si no hacemos conciencia de regenerar o reactivar este cultivo, y si no lo hacemos, desaparecerá totalmente. Entonces hay que inculcar a la comunidad de sembrar y sembrar para poder satisfacer las necesidades del futuro.

Aitana Mileidi Tapuyo Largo, tiene 14 año de edad, nacida en la ciudad de Quito. Sobre el significado del chontaduro, ella dice que conoce la fruta y que es rica. Solo ha comido cocida y pelada nada más. Desconoce otra forma de preparación; es más, ella expresa no conocer el árbol de fruto chontaduro.

Aitana dice desconoce totalmente algún tipo de comida que haga con el chontaduro. En el hogar se come solo cocinado y pelado. Tampoco conoce alguna celebración importante relacionada con esta fruta.

Alexa Natasha Acero Añapa tiene 13 año nacida en Playa Grande. En relación al significado de chontaduro, conoce la fruta como nutritiva

que beneficia la salud de la población, pero solo ha comido pelado. Desconoce otra forma de preparación. En cambio, esta niña si conoce el árbol de chontaduro porque es de campo. Ella dice que desconoce otra variedad plato en el hogar hecho con chontaduro, pues solo ha comido cocinado y pelada.

Sobre celebración o eventos con el chontaduro Alexa dice que desconoce alguna celebración importante con esta fruta. No le ha tocado ver en la comunidad.

En relación a la pregunta de cómo ve el futuro del chontaduro, es un compromiso de mi parte apoyar a la comunidad al proyecto de regenerar o reactivar la siembra de chontaduro, para que las nuevas generaciones tengan también este conocimiento.

Conclusiones

La memoria oral de la Nacionalidad subraya la importancia de conservar y revitalizar estas tradiciones para garantizar que las futuras generaciones continúen honrando su identidad cultural.

También pone en evidencia los desafíos contemporáneos que enfrenta la comunidad, como la influencia de la globalización y el cambio climático, que amenazan con diluir sus prácticas tradicionales y su conexión con la tierra.

En resumen, la memoria oral de la nacionalidad chachi no solo es un testimonio del pasado, sino también una herramienta vital para el presente y el futuro, ayudando a la comunidad a mantenerse arraigada en su cultura mientras navega por las transformaciones del mundo moderno.

La comunidad se decidió y se seleccionó como patrimonio de la memoria de la Nacionalidad Chachi al Chontaduro, porque fue descubierto por el propio nativo que el chontaduro es una fruta nutritiva para la Nacionalidad Chachi, y que este conocimiento debe ser transmitida de generación en generación, pero al momento está a punto de extinguirse

En la actualidad, la juventud no disfruta como antes, que había en abundancia esta fruta, ahora ya no produce como antes, para deleitar algunas recetas.

El chontaduro se vende en otros lugares. Se vende el cogollo [como palmito]. Una empresa de Colombia en algún momento compareció comprando cogollo de chontaduro. Esa mala procedencia de los chachilia cayó como maldición en algunos de las comunidades Chachi.

Bibliografía

Fundación INREDH (2023). Guía de reglamento de justicia indígena de la Nacionalidad Chachi del Ecuador.

Proyecto Gira (2023). -Sistema de Información Geográfica

<https://geocentro.maps.arcgis.com/apps/dashboards/0edc1e3ab0c-948389fd06b7aa5fa0ef4>

<https://arcg.is/1Ouezz>

CONTRAMAPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL (MATERIAL) DE LA CUENCA DEL RÍO PIATUA

Darling Kaniras

Colectivo Piatua Resiste y técnico de la Organización Ponakicsc

Río Piatua

Foto: Piatua Resiste

Datos de la comunidad

En la antigüedad, el río Piatua era bravo y caudaloso. La gente Kichwa tenía cuidado acercarse al río, ya que sabían que los espíritus del río no permitían que los seres humanos entraran fácilmente. En aquel entonces, el río atraía a los jóvenes a través de las piedras poderosas del río. Algunos nunca fueron vistos de nuevo, pero otros regresaron con enseñanzas y tesoros regalados por los seres del río como “sabios”– los curanderos de la época.

Hoy en día, el río se encuentra en la frontera entre la naturaleza y el mundo globalizado; amenazado por los incesantes avances de la colonización y las industrias extractivistas que buscan aprovechar su poder. Lo que está en riesgo es la existencia de uno de los pocos ríos no contaminados que quedan en esta parte de la Amazonía, y un área clave de biodiversidad.

A lo largo de las orillas del río Piatua, la gente Kichwa de Santa Clara custodia una de las últimas cosmovisiones restantes que entienden el mundo como vivo.

La cosmovisión Kichwa sobre el río Piatua reconoce al río, sus piedras, sus animales y plantas como seres vivos, dignos de nuestro respeto y reverencia; en otras palabras, sagrados.

Dentro de la cosmovisión Kichwa, no se puede separar lo sagrado con la naturaleza, y los sitios donde se encuentren espíritus de la naturaleza suelen tener árboles grandes, y ser conocidos como lugares donde descansan boas o jaguares y hay una abundancia de peces o animales. Los mayores que viven en las orillas del río Piatua cuentan historias extraordinarias sobre sus encuentros con la naturaleza, en particular con las varias piedras gigantes – monumentos al tiempo profundo – que se encuentran a lo largo del río y son conocidos por el pueblo originario como fuentes de poder y energía.

Típicamente, nuestra cosmovisión es ancestral; heredada de parientes a lo largo de la vida, Pero ahora, ante los avances incesantes del desarrollo; los lugares naturales y sagrados están cada vez más amenazados.

El río Piatua y sus sitios sagrados

En los últimos cuatro años, el colectivo de jóvenes Piatua Resiste, en colaboración con el Pueblo Originario de Nacionalidad Kichwa del Cantón Santa Clara - PONAKICSC, ha llevado a cabo una serie de estudios antropológicos e inventarios del patrimonio; entrevistando a los mayores de las comunidades del río, conociendo las piedras poderosas y otros sitios sagrados, y documentando la cosmovisión y formas de vida de la gente del río Piatua.

Durante el proceso de inventariado del patrimonio cultural inmaterial (y natural), se registraron las manifestaciones asociadas con los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, específicamente se detallan los espacios simbólicos que son lugares naturales que sirven como referente para las personas de las comunidades que frecuentan los sitios, para realizar sus actividades diarias como lavar, pescar, bañarse, rituales entre otros.

Estos sitios son sagrados para la gente Kichwa; y cada uno es un ser vivo con nombre, memoria, conciencia, y enseñanzas. Como tal, estos lugares son esenciales para la reproducción de su forma de vida ancestral y la cosmovisión que la sostiene.

La organización PONAKICSC convocó a una asamblea el 28 de mayo del 2023, donde se tomó la resolución de otorgar el estatus de Patrimonio Cultural Inmaterial a la cosmovisión del río, invocando el derecho a la autodeterminación como pueblo indígena. Al hacerlo, el pueblo reconoce a la cosmovisión del río Piatua como un patrimonio y solicita que el gobierno reconozca su existencia y tome las medidas necesarias para protegerla.

Los sitios registrados

Yaku Warmi Rumi.- Una hermosa sirena (con cola de boa) ha sido vista bañando a su hijo con el agua de la hendidura de esta piedra, rodeado de otras sirenas nadando en el río circundante. La gente dice que

bañarse con esta agua cura dolores del cuerpo y rejuvenece (informa Karla Alvarado pobladora de San Juan de Piatua).

Supay Rumi / Piedra del Demonio (alto).- Junto a esta piedra se encontraron animales muertos recientemente, como una trampa. Al llevarse dichos animales, un espíritu maligno (un hombre grande y blanco, vestido en traje, con una cara deformada) los seguiría de vuelta a la casa para molestarlos. La piedra fue calmada por un chamán que le mandó un rayo, destruyendo el bosque que crecía encima (que desde entonces ha vuelto a crecer), y por las misas que se celebraban en sus alrededores (informa Gonzalo Shiguango poblador de la comunidad San Juan de Piatua).

Kushilla Uma.- Esta piedra parece a una cabeza de mono; los mayores cuentan que antes se sabían escuchar sonidos del mono al acercarse a esta piedra, sin que aparezca ningún mono. El dueño de esta piedra ha sido descrito como un demonio feo parecido a un mono, más alto que un hombre y lanudo, con pelo grueso. Ha seguido a mujeres de vuelta a sus casas e intentado robarlas para convertirlas en su esposa (informa Elena Tanguila, pobladora de las riberas).

Supay Rumi (bajo).- Un trío de piedras son conocidas por ser bravas y peligrosas; en algunos casos, por hipnotizar y atraer animales como chanchos y vacas, o por robar perros e intentar robar personas. También las piedras han hecho soñar a los residentes cercanos, ofreciéndoles poderes (informa Sensei Grefa joven deportista de aguas rápidas).

Shiwa Kucha (peña de ungurahua).- Esta peña se llama así por la abundancia de la palma ungurahua (que produce una pepa comestible) que crece encima. La peña está cubierta de musgo, con una poza profunda debajo. La gente ha reportado haber visto toda esta poza cubierta con el largo cabello de una hermosa mujer bañándose allí (informa Aurelio Vargas, poblador del río Piatua).

Ñawi Rumi.- Antes, esta piedra sabía robar animales y pertenencias. Y se sabía escuchar los sonidos de cantos de gallos, ladridos de perros, y

gente emanando desde dentro. Sin embargo, esta piedra devolvía artículos perdidos cuando intervenían los chamanes. Esta piedra también era conocida por ser importante en la formación de chamanes; llevaba jóvenes adentro por un tiempo y les devolvía con enseñanzas y poderes. Se dice que hasta ahora tiene su poder (informa Aurelio Vargas poblador del río Piatua).

Chambira Rumi.- Una piedra con petroglifos recientemente redescubierta, encontrada cerca del río Piatúa. Personas de la resistencia conversaron con el arqueólogo Carlos Duche, quien dijo que estos reflejan algunos de los petroglifos de la región, que se extiende desde la provincia de Napo hasta la provincia de Morona Santiago al sur del río Piatúa, lo que demuestra la existencia de pueblos originarios en la región durante milenios. Es precolombino, probablemente de alrededor del 800 a.C. y comparte símbolos con los demás petroglifos de la región. La espiral, por ejemplo, representa la espiral de las estaciones, de los tradicionales techos tejidos y de la vida (arqueólogo Carlos Duche estudio de las culturas milenarias en la provincia de Pastaza)⁵.

Conclusiones

La cuenca del río Piatua es el hogar del Pueblo Originario Kichwa del Cantón Santa Clara, mientras que sus lugares sagrados dan forma a una especie de columna vertebral que sostiene la cosmovisión del pueblo Kichwa; que a través de los mitos, leyendas e historias, van forjando nuestra identidad ancestral.

En ese sentido, la conservación del río Piatua, junto con sus lugares sagrados son de vital importancia para el desarrollo de nuestras vidas y de otros seres que habitan estos lugares.

5. <https://www.piatua.org/lugaressagrados>

Bibliografía

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial? <https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003>

Organización Internacional del Trabajo (1991). Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Guía metodológica para la Salvaguarda (2023). Serie Normativa y Directrices. <https://www.patrimoniocultural.gob.ec/guia-metodologica-para-la-salvaguardia-del-patrimonio-cultural-inmaterial/>

Piatua Resiste <https://www.piatua.org/galeria/piatuaresiste>

LA RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO RÍO MACHÁNGARA

Esteban Barriga Abril

“El cambio de paradigma en el manejo de los ríos urbanos apunta a recuperar los nuevos enfoques que los valoran como lugares de múltiples oportunidades ambientales, sociales, recreativas, culturales y económicas” (González et al, 2010: 103)

Río Machángara
Foto de archivo

Introducción

El río Machángara es un patrimonio natural de gran relevancia para la ciudad de Quito y sus habitantes. Históricamente ha sido habitado ya que provee agua, recursos agrícolas y ha funcionado como centro sagrado para los primeros habitantes del territorio. Las riberas del Machángara, su ecosistema, y sus aguas eran la base de la vida cotidiana y las prácticas de quienes vivían en sus alrededores.

El vínculo entre los actuales habitantes de Quito y el río es esencial; es fuente de agua y un espacio cultural, social, sagrado y medicinal. Hoy sin embargo, debido a su estado de contaminación y deterioro, ha sido limitado en sus funciones a ser una cloaca, y afecta al tejido social de los barrios cercanos y al símbolo de lo que alguna vez fue para quienes lo vieron aún limpio.

Actualmente, el río Machángara se encuentra en un juicio por la violación de sus derechos, esta es una gran oportunidad para fomentar medidas de restauración que tomen en cuenta una estrategia de reconstrucción vinculado al paisaje de Quito y a sus habitantes. Este informe presenta la importancia de una restauración holística del río Machángara, resaltando la importancia de recuperar este vínculo, revalorizar el símbolo para la identidad de Quito y fortalecer la relación entre naturaleza y ciudad.

Actualmente hay sentencia favorable a favor del río Machángara, por una acción presentada a nombre del río, debido a la vulneración de sus derechos (como parte de la naturaleza), el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano y el derecho a la ciudad.

Sin embargo, las medidas dictadas no poseen un componente integral para restaurar al río de forma, se enfocan principalmente en el tratamiento de aguas residuales y en los límites máximos permisibles. Es fundamental abordar un proceso holístico que vincule nuevamente a los habitantes de Quito con su río, que es patrimonio natural y cultural del Distrito Metropolitano de Quito.

El río Machángara

El río Machángara se encuentra ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito. Nace en el monte Atacazo y fluye hacia el norte a lo largo de 22 kilómetros. Recibe sus aguas de varias quebradas históricas, entre ellas Ortega, Monjas y Rundobalín. Este es un río emblemático de Quito, ya que lo atraviesa de sur a norte, y desde tiempos ancestrales, fue un centro para los pueblos indígenas Kitu Kara e Incas debido a su fertilidad y su uso como fuente de agua y alimento.

En la cuenca del río Machángara se asientan más de 50 barrios de Quito, cerca de las áreas de drenaje del río. Esta área urbana circundante se ha desarrollado afectando el ecosistema debido a la urbanización no planificada, la alta densidad poblacional y, sobre todo, los efluentes que no son tratados de más de dos millones de personas que habitan en la ciudad.

El río Machángara se encuentra rodeado por un bosque nublado con especies de árboles como pumamaqui (*Oreopanax ecuadorense*), cedro y aliso, la mayoría ha desaparecido por la expansión urbanística. El río fue hábitat de aves acuáticas, pequeños mamíferos y peces, pero debido a la contaminación severa que presenta, se ha perdido cerca del 99% de su fauna original.

El río Machángara es patrimonio natural, histórico, cultural y sagrado

Natural/histórico: La cuenca del río sigue siendo un ecosistema natural de relevancia, especialmente como corredor ecológico en Quito. En el año 2012, las quebradas de Quito fueron declaradas patrimonio natural, histórico y paisajísticos, en donde se incluye el Machángara.

Arqueológico/cultural: Los alrededores del río han sido habitados desde tiempos precolombinos por Kitu Kara y Los Incas, quienes lo han considerado una fuente vital para cultivo, crianza y actividades

esenciales de la vida. El río fue parte del Qhapac Ñan, la red de caminos andinos que unía a las comunidades del imperio incaico.

Sagrado: Las vertientes y manantiales que se conectan al Machángara son considerados espacios sagrados y fundamentales en la cosmovisión de las culturas andinas: Panecillo y monte Atacazo. Además, posee un valor sagrado como río para el pueblo indígena Kitu Kara.

¿Por qué es importante ese patrimonio para la comunidad?

El Machángara es uno de los principales ríos de la ciudad de Quito. Ha formado parte de la historia, es decir de la identidad de la ciudad como una fuente de vida y conexión social para sus habitantes. La presencia del río, a pesar de que actualmente se lo percibe como una cloaca, es un recuerdo valioso de la relación que tenemos con la naturaleza, los saberes culturales y la importancia de los ecosistemas para la resiliencia frente al cambio climático.

En la actual crisis hídrica y energética, la gente necesita recordar el vínculo que tenemos con los ecosistemas, es allí en donde podremos generar una transformación social.

El Machángara tiene, además, un valor ambiental significativo, su recuperación fortalecerá la resiliencia de Quito, mejorando la calidad del aire, el clima local, brindando mayor productividad a los ecosistemas circundantes y creando un mayor número de espacios verdes para la población.

El río restaurado, es más que un eje de recreación, sino uno de bienestar social y buen vivir, al ofrecer cohesión social, territorial y un modelo de biocorredor sostenible que atraviesa la capital.

La problemática

Las principales problemáticas de los barrios periféricos del río son riesgo de deslaves o inundaciones debido a la deforestación, problemas de

salud pública por los altos niveles de contaminación y falta de infraestructura de saneamiento.

En cuanto al río, sus principales problemas son la contaminación urbana y la deforestación debido a la expansión desordenada de la capital del Ecuador y la falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

El río Machángara se encuentra amenazado principalmente por la contaminación que recibe de los efluentes domésticos e industriales de Quito, la urbanización de sus orillas de forma descontrolada y la falta de protección y control de las leyes por parte de las autoridades locales y estatales, sobre todo el municipio de Quito.

En cuanto a la contaminación de aguas residuales, es importante resaltar que el agua del río Machángara proviene de otros cuerpos de agua, entre ellos Papallacta y el páramo del Antisana, lo cual provoca erosión ya que el río no puede soportar un caudal tan grande.

Además, las aguas residuales y domésticas no reciben un tratamiento adecuado, esto ha afectado a la biodiversidad acuática y al vínculo que tienen los pobladores con su río. La contaminación inorgánica que recibe, amenaza a los pobladores de la Costa debido a que no se degrada en el cauce y llega finalmente al Esmeraldas.

La ocupación de las zonas cercanas al río Machángara no respetan las áreas de protección natural, se ha modificado su curso y se ha impermeabilizado el suelo. Esto crea mayor riesgo en inundaciones, dificulta la infiltración del agua, afecta el ciclo del río y también cambia el uso del suelo.

Finalmente, la falta de control y voluntad política ha generado un estado de degradación y vulneración de los derechos del río. Esto es el resultado de años de inacción y falta de priorización en la protección del río Machángara.

La Sentencia del río Machángara

En la sentencia del Juicio No. 17250-2024-00087 emitido por el Tribunal de Garantías Penales el 21 de agosto del 2024, se encuentran varios testimonios sobre el patrimonio y la importancia que posee.

El caso fue apoyado por el testimonio experto de:

- Daniela Rosero, ecohidróloga, ofrece información sobre el caudal y proceso del río.
- Cristina Reyes, ingeniera ambiental, menciona las responsabilidades del Municipio de Quito en la gestión del río y da recomendaciones sobre el saneamiento y tratamiento de aguas.
- Blanca Ríos Touma, bióloga especializada en ríos, aporta recomendaciones para recuperar la calidad de agua.
- Nicolás Cuvi, experto en historia ambiental, brinda una visión histórica del tratamiento del río, el cambio de uso y la percepción del río de sus habitantes.
- Gabriel Gallardo, habitante de las riberas del río Machángara, reflexiona sobre el contacto con el río en el pasado y en el presente.

Conclusiones

El río Machángara es un patrimonio natural, histórico, sagrado y cultural que ha sido reconocido oficialmente como patrimonio, pero el Estado no ha garantizado su protección y conservación.

Por ello, la sociedad civil, liderado por la nacionalidad indígena Kitu Kara ha solicitado compadecer en representación del río para abogar por la continua violación de sus derechos.

En el juicio, el río Machángara ha sido declarado como sujeto de derechos, sin embargo las medidas a ejecutarse que se disponen toman en cuenta la reparación física del río a través de las normativas locales y los límites máximos permisibles.

Para garantizar el buen vivir del río y de la población de Quito, es necesario desarrollar una restauración del río Machángara de forma integral.

El libro “Rescate de ríos urbanos” presenta propuestas conceptuales y metodológicas para la restauración y rehabilitación de los ríos presenta experiencias sistematizadas para restaurar las condiciones naturales y vincular los espacios públicos y recreativos dentro de las ciudades. Casos como el río Tiête en Sao Paulo, Brasil, o el río Cheonggyecheon en Seúl, Corea del Sur, son ejemplo de proyectos ambiciosos y exitosos “que buscan replantear las relaciones entre los sistemas fluviales y su entorno urbano.” (González et al, 2010: 51).

En Quito, también se cuenta con la experiencia y los casos exitosos que se están llevando en la construcción social del Chocó Andino por Quito Sin Minería, Puembo junto a Fundación Por Puembo y el centro histórico con De Vuelta Al Centro.

Estos modelos tienen el potencial de brindar conocimientos clave para la reconstrucción del vínculo y relacionamiento de los pobladores de Quito con el río, enfocado en retroalimentación de las buenas prácticas comunitarias y cohesión social que han desarrollado en los últimos 5 años para tener los resultados del presente.

Finalmente, el Municipio de Quito apeló ante la sentencia del río Machángara⁶. Esta es una gran oportunidad para visibilizar la importancia de incluir medidas socio-ambientales, entre ellas las acciones necesarias para generar un proceso integral es crear una estrategia que permita diseñar la imagen objetivo, recuperar la dignidad del río y convertirlo en un elemento base del paisaje de la ciudad, de esta manera se logrará la convivencia comunitaria y el desarrollo económico en las secciones del río que así lo permitan.

6. Nota de la edición: el 13 de septiembre 2025, la Corte Provincial de Pichincha rechazó el recurso de apelación.

Bibliografía

González, A. Hernández, L. Perló, M. Zamora, I. (2010). Rescate de ríos urbanos. Propuestas conceptuales y metodológicas para la restauración y rehabilitación de ríos. Editorial Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. México.

Sentencia del Juicio No. 17250-2024-00087. Tribunal De Garantías Penales Con Sede En La Parroquia Iñaquito Del Distrito Metropolitano De Quito, Provincia de Pichincha. Quito, miércoles 21 de agosto del 2024.

El Universo. (2024, 6 de julio). El Municipio de Quito deberá recuperar el río Machángara, según organizaciones sociales tras fallo judicial. <https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/quito-fallo-judicial-rio-machangara-municipio-nota/>

LOS RÍOS VOLARES

Andrés Soto

Acción Ecológica

Foto: Andrés Soto

Los ríos voladores constituyen un sistema de circulación atmosférica de agua que conecta la Amazonía con los Andes y otras regiones de Sudamérica. Este fenómeno ocurre cuando la vegetación amazónica libera agua a través de la evapotranspiración, formando corrientes de humedad que se desplazan por la atmósfera.

En Ecuador, este sistema influye en los patrones de precipitación que alimentan ríos como el Napo, Pastaza, Aguarico y Coca. La modificación de estos flujos atmosféricos afecta desde las cascadas de la región andina hasta los sistemas agrícolas tradicionales de las comunidades amazónicas.

La importancia de los ríos voladores trasciende su función física en el ciclo del agua. Para las comunidades waorani, como explica Edison, el agua forma parte de un sistema donde cada elemento debe mantener su equilibrio. Esta comprensión se refleja en prácticas cotidianas como la preparación de alimentos tradicionales y en la organización territorial.

Alicia, por su parte, narra cómo en su comunidad existe una comprensión del agua como entidad viva que toma decisiones sobre su movimiento. Esta perspectiva contrasta con la visión tecnocientífica dominante y aporta elementos para entender las transformaciones en los patrones de lluvia desde una perspectiva que integra lo material con lo espiritual.

Los sistemas agrícolas tradicionales de comunidades Kichwa, Shuar y Achuar, así como las ciudades andinas de la sierra con sus sistemas agrícolas aledaños y también alejados, dependen de los patrones de lluvia que los ríos voladores mantienen. La alteración de estos patrones no solo afecta la producción de alimentos, sino que modifica las relaciones sociales y culturales vinculadas a los ciclos naturales.

¿Qué amenazas enfrentan los ríos voladores?

Las amenazas a los ríos voladores se manifiestan en múltiples escalas y procesos. En la región norte de la Amazonía ecuatoriana, la expansión de monocultivos de palma africana modifica la capacidad del territorio para participar en el ciclo de evapotranspiración. Cuando un bosque diverso es reemplazado por un cultivo uniforme, no solo se reduce la biomasa capaz de retener y liberar agua, sino que se altera todo el microclima local.

La actividad petrolera en bloques como el 43-ITT genera impactos que van más allá de la contaminación directa. La apertura de vías y la instalación de infraestructura fragmenta el territorio y facilita procesos posteriores de deforestación. Esta dinámica se observa en el eje Auca, donde la expansión de la frontera agroindustrial siguió a la infraestructura petrolera.

Los incendios forestales, como los ocurridos en Bolivia y Brasil, transforman los ríos voladores en vectores de contaminación atmosférica. El humo generado se incorpora a estos flujos de aire y agua, transportando contaminantes hacia regiones distantes. Este fenómeno evidencia cómo la alteración de estos sistemas naturales puede amplificar los impactos de la contaminación más allá de sus puntos de origen.

En zonas como Morona Santiago y Pastaza, el avance de la minería genera múltiples alteraciones. La remoción de cobertura vegetal reduce directamente la capacidad del territorio para participar en el ciclo de los ríos voladores. Además, la contaminación de fuentes de agua con metales pesados puede incorporarse a este ciclo cuando el agua se evapora (Bravo, 2007).

El cambio climático actúa como un multiplicador de estas amenazas. La alteración de los patrones de temperatura y precipitación modifica las condiciones que permiten el funcionamiento de los ríos voladores. Este proceso genera un ciclo de retroalimentación donde la reducción en la capacidad de transporte de agua atmosférica puede acelerar la degradación de los ecosistemas que dependen de ella.

Superposición de actividades extractivas y flujos atmosféricos

Los ríos voladores que se originan en la Amazonía ecuatoriana siguen patrones que se ven directamente afectados por la distribución de actividades extractivas en el territorio. En la provincia de Sucumbíos, los bloques petroleros 57, 58, 59 y 60 coinciden con zonas de alta evapo-

transpiración que alimentan estos flujos atmosféricos. La infraestructura petrolera ha fragmentado estas áreas, creando corredores de deforestación que interrumpen el ciclo natural del agua.

En Orellana, la expansión del monocultivo de balsa posterior a 2019 generó una nueva dinámica de deforestación. Este cultivo, impulsado por la demanda de la industria eólica internacional, se concentra precisamente en zonas que son cruciales para la formación de ríos voladores. La sustitución de bosque diverso por plantaciones uniformes reduce la capacidad del territorio para participar en los ciclos de evapotranspiración.

Las plantaciones de palma africana en el eje Shushufindi-Coca han creado un corredor de aproximadamente 40 kilómetros donde los procesos naturales de evapotranspiración se han alterado sustancialmente. Esta zona coincide con las rutas de los ríos voladores que transportan humedad hacia los Andes.

La fragmentación del territorio por actividades extractivas genera impactos que se acumulan y potencian entre sí. La construcción de la plataforma Tambococha y su vía de acceso no solo implica deforestación directa, sino que altera los flujos de agua subterránea que alimentan la evapotranspiración. Como señala Alicia: “si votan químicos, petróleo que llega, ella se huye (...) Y ella no tiene otro lugar para quedar.” Esta observación sobre el desplazamiento de los espíritus del agua coincide con las alteraciones en los patrones de precipitación alrededor de zonas petroleras.

La expansión de monocultivos representa una transformación más sutil pero que no deja de ser significativa. En el norte de la Amazonía ecuatoriana, las plantaciones de palma han reemplazado sistemas agroforestales tradicionales que mantenían una mayor diversidad vegetal y, por tanto, una participación más compleja en los ciclos hídricos. Este cambio afecta la capacidad del territorio para generar los flujos de humedad que alimentan los ríos voladores.

Los proyectos de “energía limpia” como las represas hidroeléctricas, alteran significativamente estos ciclos, como es el caso de la cascada San Rafael, destruida por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que ejemplifica cómo las intervenciones en un punto del sistema hídrico generan impactos en cadena que afectan los patrones de flujo del agua; siendo este caso uno de los más desastrosos.

Entrevistas

Las entrevistas realizadas con Alicia Cahuiya y Edison Enomenga, ambos de la Nacionalidad Waorani, revelan dos aspectos fundamentales sobre los ríos voladores. Primero, la comprensión de los ciclos del agua desde las cosmovisiones indígenas integra elementos que la ciencia occidental tradicionalmente ha separado.

Por ejemplo, Alicia relata cómo el agua toma decisiones sobre su curso para evitar zonas contaminadas, una interpretación que coincide con las alteraciones observadas en patrones de precipitación en áreas afectadas por actividades extractivas.

Edison expone una perspectiva sobre el equilibrio necesario entre elementos naturales que resulta crucial para entender los ríos voladores. Su explicación sobre cómo un énfasis excesivo en un elemento (como el sol) puede generar desequilibrios (como las sequías actuales) dialoga con los hallazgos sobre la interrupción de ciclos hidrológicos por alteraciones en la cobertura vegetal.

Sistemas de conocimiento sobre el agua

Los estudios científicos sobre patrones de precipitación en la Amazonía confirman observaciones que las comunidades han realizado durante generaciones. Edison señala: “sin el uno ni el otro no podría haber un ritmo de vida equilibrado (...) si le damos mucha importancia a uno digamos por ejemplo pongamos importancia al sol entonces como que habría mucho sol como en estos días hay bastante sequía.”

Esta comprensión del equilibrio ecosistémico coincide con investigaciones sobre cómo la deforestación altera el balance entre temperatura y humedad.

Varios estudios latinoamericanos como el de Elizabeth Bravo (2007), Ruiz Marelis y otros (2012), han documentado impactos significativos en las cuencas amazónicas. Los distintos investigadores han encontrado una reducción en la precipitación local en zonas con mecheros activos, así como modificaciones en la química de la lluvia debido a la presencia de hidrocarburos volátiles.

Los estudios coinciden en la identificación de cambios en los patrones de precipitación diurna cerca de las instalaciones petroleras. En el contexto más amplio de la Amazonía, las partículas de hollín que se liberan durante la quema de gas en las instalaciones petroleras modifican el proceso natural de formación de nubes. Estas diminutas partículas negras actúan como núcleos de condensación artificiales que, al mezclarse con el vapor de agua atmosférico, generan nubes con características diferentes a las naturales. Como consecuencia, las lluvias ocurren en momentos distintos del día o la temporada, alterando los ciclos tradicionales de precipitación. Además, cuando estas partículas contaminantes son arrastradas por la lluvia, aumenta la acidez del agua que cae, los contaminantes son dispersados en otras zonas y se pueden incorporar a la cadena alimenticia.

Conocimientos tradicionales

La comprensión de los ríos voladores desde el conocimiento tradicional contribuye con perspectivas sobre su funcionamiento que no están contempladas por el conocimiento occidental. Como narra Alicia: “ella [el agua] está viva, todavía hace su forma como hacen ahora los planes de gobierno (...) Yo voy a construir electricidad de agua, dice. Muchos ponen (...) Pero no funciona. En cambio, yo sí.” Esta descripción del agua como entidad que planifica sus movimientos dialoga con los estudios sobre patrones de circulación atmosférica.

La relación entre deforestación y alteración de ciclos hídricos se refleja en su narrativa: “donde no debería estar... dice que no debería haber el olor del químico (...) entonces es por eso que ella dice: ahora va a ser recto para esquivar como esas partes donde hay químico.” Esta observación coincide con estudios que muestran cómo los patrones de precipitación se modifican en áreas afectadas por contaminación.

Los relatos recogidos sobre la arcilla, como elemento femenino que reacciona a la falta de cuidado volviéndose agua, ofrecen marcos interpretativos para comprender las transformaciones territoriales. Estas narrativas no solo transmiten información sobre ciclos naturales, sino que establecen principios éticos sobre la relación con el territorio.

La historia de los dos jóvenes que intentaron controlar el agua, narrada por Alicia, advierte sobre las consecuencias de no respetar los ciclos naturales. Este conocimiento tradicional dialoga con las observaciones actuales sobre cómo las intervenciones humanas en los sistemas naturales pueden generar efectos imprevistos y como hemos presenciado a escala global y local, potencialmente destructivos.

Conclusiones

Los ríos voladores constituyen un patrimonio que desafía formas convencionales de entender y proteger los sistemas naturales, así como los culturales. Su característica atmosférica y transfronteriza evidencia limitaciones de marcos legales y políticas públicas que fragmentan el territorio en unidades administrativas discretas.

Las entrevistas realizadas revelan que las comunidades amazónicas mantienen sistemas de conocimiento que permiten entender estos fenómenos en su complejidad. La narración de Alicia sobre el agua como entidad que toma decisiones sobre su curso anticipa lo que la ciencia occidental posteriormente confirma: los patrones de circulación atmosférica se modifican en respuesta a alteraciones en el territorio.

Los impactos documentados en Ecuador demuestran que los ríos voladores no son un fenómeno abstracto sino un sistema vital que sostiene múltiples formas de vida y prácticas culturales. La destrucción de la cascada San Rafael, los cambios en patrones agrícolas tradicionales y las alteraciones en ciclos de lluvia evidencian cómo la afectación a este patrimonio genera consecuencias concretas en diversos territorios.

La defensa de este patrimonio requiere superar la dicotomía entre ciencia y saberes tradicionales. Las narrativas recogidas sobre el agua, la arcilla y los espíritus del territorio no son “creencias” que deban ser validadas, sino sistemas de conocimiento que han permitido entender y mantener relaciones sostenibles con estos fenómenos durante generaciones.

Las amenazas actuales a los ríos voladores reflejan un modelo de desarrollo que ignora las interconexiones vitales entre territorios. La expansión petrolera, minera y agroindustrial no solo afecta puntos específicos, sino que interrumpe ciclos fundamentales para la vida en escalas que trascienden las fronteras nacionales.

Las comunidades han desarrollado formas de resistencia que parten de su comprensión integral del territorio. Como evidencia Alicia cuando advierte: “ustedes dejan sacar el petróleo (...) Pero las mujeres donde están esas Arcillas, puede complicar la vida de ustedes. Nadie no va a cuidar a ustedes.” Esta advertencia no solo expresa una preocupación ambiental, sino que revela una comprensión profunda sobre cómo las alteraciones en un elemento pueden afectar a todo un sistema de vida.

La protección de este patrimonio requiere: reconocer los ríos voladores como un sistema vital que conecta territorios y culturas más allá de divisiones administrativas. Integrar los conocimientos tradicionales no como complemento sino como fundamento y práctica para entender y proteger estos fenómenos. Cuestionar los modelos de desarrollo que fragmentan y degradan los territorios ignorando sus conexiones vitales. Desarrollar marcos legales y políticos que reconozcan la naturaleza transfronteriza y atmosférica de este patrimonio.

Propuestas y Acciones

- Documentación del fenómeno integrando conocimientos tradicionales y científicos
- Presentación de informes técnicos ante el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
- Desarrollo de argumentos legales que vinculen este fenómeno con derechos constitucionales como el derecho al agua y el buen vivir
- Mapeo de zonas críticas para la formación de ríos voladores
- Desarrollo de argumentos técnicos y culturales para oponerse a estas actividades
- Recuperación de Territorios Afectados
- Programas de reforestación que consideren el papel de diferentes especies en el ciclo hídrico
- Restauración de zonas degradadas por actividades petroleras
- Terminación de monocultivos y transición a sistemas agrícolas diversos
- Programas educativos que integren el conocimiento sobre ríos voladores en distintos espacios sociales
- Campañas de comunicación que difundan y visibilicen la importancia de este patrimonio
- Intercambios de experiencias entre comunidades

Referencias

Entrevista a Edison Enomenga, joven de la nacionalidad Waorani:

<https://docs.google.com/document/d/1U8u47odAS-6emRNR2kitjY5x-gQDKwnF/t?usp=sharing&oid=103499019457703660530&rtpof=true&sd=true>

Entrevista a Alicia Cahuiya, líder histórica de la nacionalidad Waorani:

<https://docs.google.com/document/d/19OmL0H-gWatBtvcAGVomYuOENj6GvzcFq/t?usp=sharing&oid=103499019457703660530&rtpof=true&sd=true>

Video mostrado en entrevistas:

<https://youtu.be/UWNI4VbdNRM>

Bravo, E. (2007). Los impactos de la explotación petrolera en ecosistemas tropicales y la biodiversidad. Acción Ecológica.

Ruiz, Marelis M, et al. (2012). Actividad petrolera y sus efectos en la cobertura vegetal en el Estado Amazonas-Brasil. Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería Universidad del Zulia, 35(3), 284-292. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-07702012000300009&lng=es&tlng=es

Rival, L. (2016). Huaorani Transformations in Twenty-First-Century Ecuador: Treks into the Future of Time. University of Arizona Press.

Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. CALAS.

EL CACIQUE JUMANDY Y LA HISTORIA DE LA NACIÓN ORIGINARIA QUIJOS

Michael Elian Huatatoca Grefa
Nación Originaria Quijos

Estatua en homenaje a Jumandy
Foto de archivo

La historia de la Nación Originaria Quijos

Los Quijos fueron una nación importante en el contexto histórico del Ecuador. Su territorio ocupaba la actual provincia de Napo y parte del norte de Orellana. Su indomable espíritu de libertad los mantuvo en un impredecible enfrentamiento contra los españoles. Su lucha contra la destrucción y apropiación por parte de los conquistadores se volvió histórica.

Los Quijos atesoraban el bosque como parte de sí, su territorio era parte de su cultura, su raíz ancestral, cultura que hasta días modernos, los quijos tienen una historia previa ya hace 500 años AC.

La manera más concreta de reconocer su existencia fue con su máximos representante histórico, así como héroe nacional JUMANDY, el cual con Guami, Beto, fueron símbolos de resistencia colonial hacia sus territorios, el 28 de noviembre de 1578, según registros históricos de la gran colonia en ese momento Jumandy, con sus Pendes (dioses de la tierra).

Se levantaron en contra los españoles quemando y expulsando en los sectores de Ávila, Archidona, así como comunidades cercanas. Libre de la subyugación española los Quijos al mando de Jumandy defendieron sus territorios.

Cabe recalcar que la cultura Quijos fueron de las pocas culturas que se enfrentaron y ganaron contra la conquista, hasta la muerte de Jumandy por manos de los españoles en la actual plaza de San Blas en Quito. Luego de eso, los Quijos sufrieron una persecución de exterminio por ser una cultura que no se dejaba dominar o controlar. Unos huyeron por el río Napo, otros a Canelos y otros a parte de la Sierra. Incluso registros históricos dicen que llegaron hasta la actual Colombia y Perú.

Riesgos que enfrentan las comunidades Quijos

Existen tres grandes riesgos actualmente en la provincia de Napo en relación a la cultura Quijos y su medio ambiente:

1. La primera es la minería a gran escala, legal o ilegal que se realizan en las comunidades indígenas de Napo.
2. La pérdida de la identidad originaria de las comunidades de la provincia de Napo.
3. La mala interpretación de Jumandy y su cultura en la era actual.

La Cultura Quijos de Napo

Los Quijos fueron una nación importante en el contexto histórico del Ecuador, su territorio ocupaba la actual provincia de Napo y parte del norte de Orellana.

Su indomable espíritu de libertad los mantuvo en un impredecible enfrentamiento contra los españoles, eso los quijos sufrieron una persecución de exterminio por ser una cultura que no se dejaba dominar o controlar, actualmente su población cuenta con alrededor de 120 comunidades y un total aproximado de 3.000 personas que se consideran o identifican como Pueblo Quijos.

El héroe de guerra, el Cacique Jumandy

Es un patrimonio natural y cultural intangible. El nombre de Jumandy representa la lucha de la resistencia cultural y territorial que tuvo la cultura quijos en tiempos coloniales, donde se perseguía a los indígenas quijos por su ferocidad y resistencia, al no dejarse conquistar.

Jumandy defendió su territorio, ya que para los quijos el bosque era su hogar, su forma de vida y sustento. Con eso protegió y luchó en los años 1500 a 1530 contra la colonia al ver amenazado su territorio.

Jumandy es la viva imagen que la cultura quijos existió en la provincia de Napo, ya desde los años 500 d.C. y con ello perdura su memoria cultural.

Valor cultural:

El legado de Jumandy y su aporte cultural Quijos es muy amplia. Gracias a él sabemos que existe una cultura Quijos, que tuvo su territorio en Napo, que tiene idioma y tradiciones; ya que Jumandy y sus panes de diversas partes de Napo se consideraban y llamaban así mismos Quijos.

Se sabe de la existencia de la cultura Quijos en la Amazonía ecuatoriana desde los años 500 d.C. Con Jumandy sabemos de su valor histórico en resistencia para que su cultura y tradiciones prevalezcan.

Valor natural:

Para los Quijos, su territorio lo es todo. Su vida, su hogar, su forma de vida. Toda la cosmovisión está basada en el bosque.

Jumandy máximo expositor de la cultura y resistencia Quijos, defendió su territorio ante la amenaza de la llegada de los españoles que se adueñaban de su territorio. Al ver destruir y cambiar su territorio, no aguantaron eso y se levantaron en lanzas y picunas (cerbatana) ante la conquista española.

Tras las huellas de Jumandy

El grupo de jóvenes de la Nación Quijos colaboró con la búsqueda de información de los lugares sagrados por donde pasó Jumandy, como cavernas subterráneas y los distintos puntos donde existían petroglifos referentes a la cultura quijos y su héroe Jumandy andy y sus asentamientos en tiempos de guerra.

Mediante una charla con la presidenta de la nacionalidad Quijos, y su grupo de presidentes de comunidades filiales a ella, se elaboró un conversatorio, de la importancia historia y cultural de Jumandy en nuestro territorio.

Mediante a eso se llegó a la conclusión que Jumandy es un símbolo tan importante para nuestra cultura así como para la región amazonia de Sudamérica, dando de conciso que se reconozca como patrimonio nacional y si es posible mundial de la humanidad al héroe de guerra el Gran Cacique Jumandy.

Importancia del informe sobre Jumandy como patrimonio nacional

Mediante insistente búsqueda y recaudación, de información sobre Jumandy y su importancia en la defensa del territorio, también el reivindicar la identidad originaria quijos de la provincia de Napo.

Este informe puede ser utilizado en defensa de los lugares sagrados o territorios en peligro ante conflictos medio ambientales, ya que tiene información que valida su valor cultural como su importancia para la preservación de su territorio, la tierra como sujeto de derechos son parte de nuestra historia y legado, en temas de protección de medio ambiente, jugados de delitos culturales, propuestas y proyectos culturales para el mejoramiento de la población.

Al momento de elaborar este informe muchas personas de las comunidades tendrían acceso a esta información para poder defender su derecho como una cultura originaria con derechos, la ignorancia de nuestros orígenes puede ser una desventaja para el crecimiento y mejoramiento de nuestra cultura y formas de vida, todo esto puede ser presentado en un informe pericial, o Amicus Curiae, testimonios que fácilmente pueden ser presentados en GAD provinciales o cantonales, o ser presentados en juzgados.

Este personaje fue declarado en noviembre del 2011 como Héroe Nacional por la Asamblea Nacional del Ecuador. Es conocido como el Gran Cacique de Guerra más destacado de la Amazonía, por su resistencia a la invasión española.

Conclusiones

Gracias a todo esto la información recaudada, se pretende llegar de manera directa y verídica a todas las comunidades, sobre la importancia de la identidad cultural y la lucha sobre la protección de nuestro territorio, al saber quiénes somos, y el saber que no fuimos los únicos en proteger nuestro territorio,

Esto hará que la población indígena genere cambios, tanto personales como comunitarios, en favor del mejoramiento cultural y ambiental, construyendo estructuras más adaptadas a las ideologías indígenas en los gobiernos de paso que nos den soberanía y mejores condiciones de vida para nosotros y nuestro mundo.

Jumandy es un símbolo histórico no solo para la cultura Quijos, sino para todo Ecuador, o si vamos a mayores toda Sud América, pues gracias a él, los Quijos fuimos de las primeras culturas en oponerse y ganar, por breves momentos, a la conquista española, dando por hecho su valor cultural y la importancia histórica de la Amazonia ecuatoriana, validando su conservación, difusión y enmarcando el porqué de llamarlo patrimonio.

Referencias

Guevara Yépez, David (2010). Nuestros genes Quijos.

Porras Garcés Pedro (1975). Reseña histórica de las investigaciones arqueológicas en el Oriente ecuatoriano. Ecuatoriana. Fase Cosanga, Quito, PUCE.

Oberem Udo (1980). Los Quijos: historia de la transculturación de un grupo indígena en el Oriente ecuatoriano. Pendoneros.

Investigadores comunitarios:

Domingo López, Lorenzo Tanguila Ernesto Tanguila

Video sobre Jumandi: <https://www.youtube.com/watch?v=KT8lYQj5gU8>

RECUPERACIÓN DEL TÓTEM DE GUASANGO A LA COMUNIDAD ANCESTRAL INDÍGENA BELLAVISTA DEL CERRO

Jefferson Darío Caiche Vera
Comunero del Pueblo Huancavilka

Foto del tótem de
Guasango
Museo Municipal de
Guayaquil

Los tótems o monolitos son de gran importancia en la cultura Huancavilka. Tienen un gran significado porque son una manifestación de la cosmovisión de nuestra cultura. Están relacionadas con nuestro territorio y nuestra identidad.

Los tótems son el símbolo de varias comunas Huancavilka como las Juntas del Pacífico, Sacachún y otras comunas que están en las faldas de la cordillera Chongón-Colonche, también en Sta. Elena. Por el material y el tamaño del tótem Guasango, es considerado como una pieza única.

El Tótem de Guasango es el símbolo de nuestra comuna Bellavista del Cerro. Reconocí la importancia de esta figura y por eso presento este informe con el entusiasmo y poder desarrollar porque en la comuna las 60 familias que lo habitan piden que el tótem regrese.

El Tótem de Guasango fue encontrado en el año de 1936 en las estribaciones de la cordillera Chongón Colonche, específicamente en el Cerro, por el Dr. Carlos Zevallos Menéndez.

Este patrimonio fue entregado al Municipio de Guayaquil y hoy está en el Museo Municipal. Fue llevado allá porque en aquella época esta comunidad pertenecía a la provincia del Guayas.

El tótem es el que recibe a sus visitantes. La comuna Bellavista del Cerro quiere recuperar su tótem.

Datos de la comuna

La comuna ancestral indígena Bellavista del Cerro está ubicada en la Provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena, parroquia Simón Bolívar - Julio Moreno, en la cordillera Chongón y Colonche, Pueblo Huancavilka.

Ahí encontramos un ecosistema con un bosque seco.

Datos sobre el patrimonio

El Tótem de Guasango es el patrimonio que se quiere recuperar o que se lo devuelva al territorio donde pertenece; a la comunidad donde fue hallado. Ya cual las personas que aun habitamos en el territorio aún esperamos que vuelva o regresen la escultura tallada en madera.

El tótem tenía que ver en el ecosistema dominante en mi comuna, el cual marcaba los territorios entre comunidades.

Característica del tótem

Mide aproximadamente 8.55 metros de altura y es de madera guasango. Tiene tallado 32 figuras humanas entre femeninas y masculina y dos caimanes ubicados en la cúspide.

El tronco de un árbol de guasango fue la base para la demostración de creatividad artística de una milenaria cultura de la costa ecuatoriana. 32 figuras humanas y dos caimanes se tallaron en alto relieve. La escultura abarcó la parte alta y baja del tronco del árbol, realizada por artistas del pueblo Huancavilka.

Se conoce que es una madera caracterizada por su dureza, más fuerte que el guayacán, donde no logra entrar la polilla. Este es el motivo por lo que el tótem se ha conservado intacto, pese al transcurso de los siglos. El hecho de trabajar en una madera tan sólida, significaba un gran esfuerzo en aquellos tiempos en que no existían cinceles de acero ni máquinas eléctricas.

El tótem cumple una función de carácter ritual, posiblemente ligada a la fertilidad por estar formado por mujeres embarazadas y hombre en erección, sin embargo, el significado de su expresión simbólica es aún un interrogante que debemos investigar los comuneros.

La presencia de los caimanes en la cúspide -uno baja y otro sube- corresponde a un emblema territorial que en la iconografía prehispánica está relacionado con la producción agrícola, con las aguas y la fertilidad de la tierra. Zevallos asoció el poste al culto agrícola puesto que en el lugar se encontraron también fragmentos de artefactos relacionados con la producción: piedras de moler, fragmentos de ollas y metales, círculos de piedra enterrados en punta, a manera de graneros ancestrales.

Fuente: El Comercio (2017). Un tótem que alude a los ritos de la fertilidad.

Sobre las culturas de la Cordillera de Chongón-Colonche

En la zona de la Cordillera de Chongón-Colonche, la presencia de construcciones de piedra, terrazas, círculos de piedra, artefactos cerámicos, piedras de molienda, pozos y albarradas, constituyen evidencia de la transformación del paisaje que siglos atrás realizaron los pueblos de la cultura huancavilca y sus predecesoras: Valdivia, Engoroy y Guangala. Los conocimientos y tradiciones inmemoriales heredadas de estos pueblos, configuran la cultura actual de las poblaciones que habitan en la región

Arqueológicamente, los guancavilcas se inscriben en un contexto cultural mayor denominado manteño-guancavilca (650 al 1531 d. C.), que se extiende a lo largo de la franja litoral comprendida entre la desembocadura del río Chone en la provincia de Manabí; y las provincias de Santa Elena y Guayas hasta la Isla Puná y tiene como límite oriental la cordillera Chongón-Colonche.

A la llegada de los españoles, se habla de la existencia de cuatro grandes grupos étnicos: Chonos, Guancavilcas, Manteños y Punáes.

Los Huancavilcas y los Manteño del norte (Manabí) fueron los que recibieron el impacto inicial de la conquista española liderada por Pizarro con su primer desembarco en 1531, en las costas de San Mateo en Esmeraldas, y su avance por la línea costera hasta Puná.

Arcenio Baquerizo (2012).

Citado en: Camino de los Dioses Guancavilcas

Conclusiones

Este informe se realiza con la necesidad de que las instituciones del Estado tomen cartas en el asunto y realicen la declaratoria del Tótem de Guasango como patrimonio de la comuna ancestral Bellavista del Cerro, donde fue encontrado.

Nos respaldamos en las normas constitucionales de la República del Ecuador: Art, 21, 22, 23, 24, 25 (Cultura y Ciencia) y Art, 377, 378, 379, 380 (Cultura).

LA LENGUA DE LA NACIONALIDAD ANDWA PARROQUIA MONTALVO, CANTO-PROVINCIA DE PASTAZA

Fidel Jesús Mucushigua Manya

Nacionalidad Andwa de Pastaza del Ecuador (NAPE)

Educación bilingüe en la escuela
Foto: Fidel Mucushigua

En la parroquia Montalvo, provincia de Pastaza se encuentra la comunidad Pukcayacu, perteneciente a la nacionalidad Andwa. Hace 450 años en los siglos XVII y XVIII, se da el proceso de evangelización de las misiones jesuitas, franciscanas y dominicas. Se inició el proceso de sedentarización y la nacionalidad Andwa pierde su idioma ancestral. Por imposición de los misioneros se deja de hablar el idioma, lo que fracciona su identidad étnica y se obliga a aprender Kichwa como forma de comunicación

La Nacionalidad Andwa está en proceso de recuperación y fortalecimiento de identidad cultural, incluyendo el idioma. En este proceso de documentación y revitalización del Andwa o Katsakati, se presentan ciertas diferencias en relación con otros procesos de revitalización de lenguas de las nacionalidades indígenas del Ecuador, al menos por dos razones: la primera es que, luego de haber sufrido un desplazamiento hacia el Kichwa, el Andwa es hoy una lengua oficialmente desaparecida. La segunda diferencia es que la iniciativa de revitalización surgió dentro de la misma nacionalidad, cuya construcción del Plan de Vida enmarca en la necesidad de recuperar la identidad patrimonial lingüística-etno-cultural y la plantea como proceso de recuperación con los planes a largo plazo.

Por otro lado, la guerra de 41 entre Ecuador y Perú causó un grave problema lingüístico donde que el 80% de los Andwa quedaron en Perú, debilitando así la posibilidad de mantener su idioma ancestral.

Luego de varios viajes al vecino país del Perú se pudo encontrar a los últimos hablantes en la comunidad de Viejo Andoas. Gracias a ellos se pudo recuperar algunas palabras Andwa, y en la actualidad se está fortaleciendo en la unidad educativa de la nacionalidad para que los jóvenes sigan aprendiendo su idioma propio.

La comunidad y su ecosistema

El territorio ancestral de Nacionalidad Andwa comprendía la cuenca media del río Pastaza y sus principales afluentes, lo que hoy constituye parte del territorio peruano. En el caso ecuatoriano esta nacionalidad ha venido habitando en la subcuenca baja del río Bobonaza hasta la desembocadura de este en el río Pastaza, frontera con el territorio de la nacionalidad Achuar.

A raíz de la guerra de 1941 entre Ecuador y Perú, el territorio se vio dividido entre los dos países, quedando por esta consecuencia resquebrajado la continuidad ancestral del territorio Andwa y bastante

reducido en el espacio de movilidad tradicional, las áreas de acceso, uso tradicional y desenvolvimiento sociocultural del territorio.

Los límites se extendían por el Norte, el río Corrientes (comunidad Ku-rientsa), margen derecho aguas abajo hasta la frontera con el Perú, límite con el territorio de la Nacionalidad Shiwiari; al Sur el río Ishpingu, margen izquierdo aguas abajo hasta la desembocadura en el río Capawari y este en el río Pastaza frontera con el Perú; al Este con el Perú, línea fronteriza trazada en el Protocolo de límites de Río de Janeiro y por el Oeste, con los límites del territorio de la Nacionalidad Kichwa, actual Asociación Boberas, dentro la jurisdicción de la Parroquia Montalvo, Cantón y Provincia de Pastaza.

En el lado Amazónico Peruano los Andwa se encuentran asentados, en la región Loreto, provincia de Alto Amazonas, distrito de Pastaza sobre el río del mismo nombre, próxima a la frontera con Ecuador.

En Ecuador la Nacionalidad Andwa actualmente comprenden un total de 1076 habitantes, en las comunidades de Pukayaku, Campus, Jatun-Yaku, Santa Rosa, KilluAllpa, en los márgenes del Río Bobonaza, en la Parroquia Montalvo de la Provincia de Pastaza Ecuador.

La “NAPE” como organización de bases y el Consejo de Gobierno se ha propuesto desde sus inicios la recuperación de la memoria social, lingüística e histórica de la Nacionalidad Andwa a través de diferentes actividades que le permitan consolidarse como Nacionalidad sólida y defensores de sus territorios frente al Estado Ecuatoriano, a las demás Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.

La Nacionalidad Andwa no solo subsiste en la Amazonía Ecuatoriana, sino también en el vecino país del Perú. Con el fin de recuperar la memoria colectiva de la nacionalidad Andwa y conducir un reconocimiento de los derechos colectivos y las capacidades organizativas a nivel nacional e internacional para la ejecución de proyectos a futuros de la construcción del Plan de Vida, consagrado en julio del 2008 el primer reencuentro de las familias Andwa entre Ecuador y Perú.

El territorio de la nacionalidad fue legalizado en dos áreas distintas. La primera, el Bloque 3 definido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el año 1993, con una superficie de 25.469 hectáreas, que fue registrado en la escritura del 12 de mayo de 1992 por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización. Posteriormente, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) emitió el trámite administrativo 004789 el 27 de septiembre de 2013, otorgando el Bloque 19 con una extensión de 40.150,36 hectáreas. En conjunto, estas dos escrituras totalizan una superficie de 65.619,36 hectáreas, según la información disponible en los registros oficiales

Breve explicación de los principales problemas de la comunidad

Acceso a servicios básicos: muchas comunidades dentro de la nacionalidad enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento. Esto afecta la calidad de vida y la salud de los habitantes.

Educación y salud: las infraestructuras educativas y de salud son limitadas y en muchos casos carecen de los recursos necesarios.

Desempleo y subempleo: la falta de oportunidades laborales en la parroquia lleva a un alto índice de desempleo y subempleo. Muchos habitantes dependen de actividades agrícolas de subsistencia o trabajos informales, que no garantizan ingresos estables.

Deforestación y problemas ambientales: la parroquia enfrenta problemas de deforestación debido a la tala indiscriminada y la expansión de la frontera agrícola. Esto ha tenido un impacto negativo en el medio ambiente local, afectando la biodiversidad y contribuyendo a la erosión del suelo.

Migración: Debido a la falta de oportunidades y los problemas antes mencionados, muchos habitantes, especialmente jóvenes, migran hacia la ciudad otras regiones del Ecuador.

EL IDIOMA ANDWA

El idioma Andwa, como parte del patrimonio cultural inmaterial, es un elemento vital para la identidad y la continuidad de la comunidad que lo habla, en general la UNESCO considera que el patrimonio cultural inmaterial se divide en cinco ámbitos:

- Tradiciones y expresiones orales: idiomas, dialectos, leyendas, mitos y cuentos.
- Artes del espectáculo: música, danza, teatro y otras formas de expresión artísticas.
- Usos sociales, rituales y actos festivos: celebraciones, rituales y tradiciones.
- Conocimientos y prácticos relacionados con la naturaleza el universo: medicina tradicional, astronomía y conocimientos sobre la naturaleza.
- Técnicas artesanales tradicionales.
- Artesanía, textiles y otras formas de expresiones artísticas.

Este patrimonio es muy importante para la comunidad ya que una nacionalidad sin idioma no puede existir, esto hace que los jóvenes vayan empoderando su idioma propio.

CONCLUSIONES

El patrimonio de la lengua Andwa es un componente esencial de la identidad cultural y la riqueza lingüística de la nacionalidad Andwa.

Importancia del patrimonio lingüística: la lengua Andwa es un símbolo de la identidad y la historia de la comunidad.

Desafíos y amenazas:

- La globalización y la homogeneización lingüística pueden amenazar su supervivencia.
- La falta de documentación y registro puede llevar a su desaparición.
- La migración y el cambio demográfico pueden reducir su uso de idioma.

Estrategias de preservación:

- Documentación y registro de la lengua Andwa.
- Educación bilingüe y promoción del uso en escuelas.

Responsabilidad compartida:

- La nacionalidad Andwa debe asumir la responsabilidad de preservar su lengua.
- Los gobiernos y organizaciones internacionales deben apoyar la lengua Andwa.
- La sociedad de la nacionalidad Andwa debe valorar y respetar la diversidad lingüística.

Es fundamental tomar medidas para proteger y promover el patrimonio lingüístico Andwa, asegurando la supervivencia y legado ya que la preservación del patrimonio lingüística asegura a la comunidad transmitir la identidad cultural a las futuras generaciones.

EL ANENT - CÁNTICO ANCESTRAL DE LA NACIONALIDAD SHIWIAR

Michelle Villamil

Foto: Michelle Villamil

Introducción

Los Shiwiar estamos ubicados al sureste de la Provincia de Pastaza, Cantón Pastaza, Parroquia Montalvo, habitualmente vivimos en las zonas de la cuenca alta de río corrientes y la cuenca alta del río Tigre, en la zona fronteriza con el vecino país del Perú, con una extensión de 220.456 has.

Es el territorio que más zona verde tiene, con una población aproximada de 1.500 habitantes distribuidas en sus 14 comunidades que son: Kurintsa, Kambantsa, Panintsa, Chuintsa, Tunguintsa, Bufeó, Kapirna, Ikiám, Tanguntsa, Pientsa, Kawau, Kanay Yandanaentsa y Juyuintsa.

Yo soy de la comunidad Kurintza está ubicada en el cantón Pastaza, provincia de Pastaza. La temperatura tiene un promedio de 28 C, con una humedad por sobre el 96%. Estamos a 300 a 200 msnm. Recorren nuestro territorio los ríos Corrientes. Conambo, Bobonaza.

Objetivo

El objetivo de este informe es que se pueda mantener y valorizar la música ancestral de nuestros antepasados y seguir transmitiéndola a las nuevas generaciones.

Nuestros ancestros nos lo heredaron y al pasar los años se ha ido perdiendo. Los ancianos(as) que saben sobre los cantos ya están falleciendo y se puede perder toda su sabiduría que transmiten a través del Anent.

En la actualidad la nueva generación ya no lo practican.

Actualmente nos encontramos bajo amenaza por la empresa extractiva Petroecuador que desean perforar el bloque 86. Para nosotros en este bloque no solo hay barriles de petróleo, existen además muchas vidas; hay una variedad de especies, hay saladeros donde habitan todo de tipo de animales, hay árboles milenarios que proveen el oxígeno, hay ríos,

que es fuente vital para la subsistencia de nuestro pueblo y los seres que habitan en ella.

El Anent

Anent son cantos y saberes que nuestros ancestros nos heredaron toda su sabiduría y se transmiten a través del Anent. Es un patrimonio de nuestra cultura debe prevalecer para las nuevas generaciones.

Los Anent se han transmitido de generación en generación. Anent nos conecta con la Pachamama, madre tierra.

Es un canto ancestral que se interpreta en diferentes formas de expresarse para cosechar productos, para ir de cacería, para solucionar problemas, para tener fuerza, tener valor, para tener buenas energías, para alegrar, para poder vivir bien, para bailar, para alejar malas vibras, para conectarnos con la naturaleza, para curar nuestro espíritu, al cantar nos conectamos con nuestros antepasados.

Queremos fortalecer el Anent porque en la actualidad los jóvenes ya no lo practican. Es preocupante ver que a los jóvenes no les interesen aprender y se avergüencen, por que comparten la vida occidental y de esa manera piensan que tratan de evitar discriminación al pasar los años se pueden perder si continuamos de esa manera por eso es super importante, dar a conocer la importancia de rescatar nuestros Anent y así fortalecer nuestra cultura.

Rosa Gualinga es lideresa de la nacionalidad Shiwiar, fue la primera mujer Shiwiar en asumir la Vicepresidencia de la organización NAS-HIE, actualmente es dirigente de la organización NASHIE. Ella dice que todo su logro también es por Anent y está preocupada que los jóvenes no lo practiquen.

Rosa se sabe más de 250 Anent y para ella es super importante para la vida, es sagrado y respeta mucho porque es una forma para conectarse con la naturaleza y es super importante para la vida.

Conclusiones

El Anent, patrimonio oral de la nacionalidad Shiwiar, ha coexistido desde mis ancestros hasta la actualidad, en estos tiempos ya se encuentra en peligro de extinción, por la incidencia colonialista.

Veo la necesidad de rescatar y resaltar este patrimonio oral para que se defienda, preserve y proteja.

PATRIMONIO DEL TERRITORIO DE LA COMUNA SALANGO COMO SITIO ARQUEOLÓGICO

Alejandro Sabino Pincay Quimis
Comunidad Ancestral Salango

Sitio arqueológico 141 Salango
Foto de archivo

La Comunidad Ancestral Salango se encuentra en la Provincia de Manabí, Cantón Puerto López.

Nuestro territorio se caracteriza por su gran diversidad natural y cultural. En el territorio se encierran todos los aspectos de nuestra vida, y en donde coexisten los más diversos enclaves de vida natural, una gran cantidad de paisajes y las más diversas formas de ser de sus habitantes.

Para reseñar a Salango, podríamos mencionar el CIMS (Centro de Investigaciones y Museo Salango), la isla Salango, el Arrecife Coralinos Natural, los Senderos de avistamientos de Aves, el Mirador Salango y los más importante el sitio arqueológico que es Salango, los ejemplos pueden ser infinitos. Lo que estoy haciendo, en este caso, es enumerar manifestaciones que pertenecen al patrimonio cultural y natural de la comunidad y que son administrados por nosotros mismos.

No obstante, es importante recordar que no es suficiente simplemente enumerar lo que tenemos; es esencial entender por qué cada cultura es como es, por qué tiene características específicas y por qué está gobernada por diferentes principios. Es esencial conocer, respetar y valorar nuestra cultura para construir un futuro mejor.

Es por esta razón que presento este informe y la problemática más importantes es que tanto entidades públicas y privadas como inversionistas privados han vulnerado los derechos a nuestra comunidad ancestral, y lo siguen haciendo.

La comunidad de Salango

El asentamiento costero de Salango, en la provincia de Manabí, está limitado por el mar y las montañas. Aproximadamente 3.500 personas viven en la comunidad, con alrededor de 500 hogares. Las viviendas se extienden desde la costa, que es el área más densamente poblada, hasta las orillas de las montañas de Chongón-Colonche. Aunque estas montañas no tienen mucha altura, ofrecen una variedad de lugares

ecológicos que la población utiliza para realizar una variedad de actividades económicas.

Salango es parte de una región con un rico patrimonio cultural que se extiende desde hace al menos 5000 años hasta el presente. Su pasado ha sido estudiado desde la segunda mitad del siglo XX, por diversos grupos de investigadores tanto nacionales como extranjeros. El primer grupo dirigido por Presley Norton excavó el sitio Salango a principios de los 1980. La investigación se concentró en definir un gran templo asociado a la cultura Bahía, con más de 2.500 años de antigüedad.

El templo construido en la parte sur de la bahía de Salango fue un centro ceremonial y económico importante que integró a diversas poblaciones a través de ritos para los ancestros. Al parecer, hombres y mujeres de prestigio fueron enterrados en ese lugar con importantes ofrendas que reflejaban su condición social. Presley Norton y su equipo fueron los primeros en proponer también una historia para la región bastante antigua. En 1986, el museo “Los Balseros del Mar del Sur,” abre sus puertas y narra esta historia desde el punto de vista de la arqueología. El museo, creado por Norton, exhibe los objetos recuperados durante la investigación y explica al sitio Salango dentro del contexto de la región. (Harris y Martínez, 2023)

El segundo equipo, compuesto por una serie de investigadores de la Florida Atlantic University (FAU), propuso un estudio amplio de la región a través de un lente multidisciplinario (etnografía, arqueología, geografía, etc.), y a largo plazo. Las investigaciones extendieron la comprensión de las dinámicas culturales pasadas y presentes de Salango y áreas conexas, y se ocuparon de explicar procesos de cambio y adaptación. Finalmente, se confirmó que la secuencia de tiempo en Salango es continua: no hay cortes entre prehistoria e historia. Los datos sugieren un desarrollo continuo e integrado.

La exhibición permanente “Salango en la Historia,” ubicada en el inmueble denominado La Casa Hacienda La Tropical, elaborado por los investigadores de la FAU, narra los eventos culturales y políticos más

importantes para los Salangeños en los últimos 100 años. La exhibición reflexiona sobre el territorio, el cual ha sufrido transformaciones a través del tiempo. La única variable constante son los pobladores quienes han sabido resistir a amenazas y se apoyan en su cultura y en la ancestralidad para adaptarse (Harris y Martínez, 2023).

En su conjunto, la arqueología sugiere que el área fue el epicentro de desarrollos notables.

Los científicos han establecido una línea de tiempo continua que empieza con la presencia de pequeños pueblos pesqueros y agrícolas, y su eventual transformación en grandes agrupaciones territoriales y culturales, referida en arqueología como el periodo Manteño (Harris et al. 2004, Norton 1986, Martínez et al. 2006, Martínez 2018, McEwan 2003, Mester 1990).

Los Manteños son esencialmente el mismo grupo cultural que los documentos históricos, elaborados durante la etapa de contacto colonial español a principios del siglo XVI, describen como el señorío de Salangome. Este sofisticado grupo se dedicó a la explotación de recursos de diferentes zonas ambientales y al comercio transoceánico (Marcos y Norton 1981, Marcos 2005). Sus descendientes en Salango continúan viviendo en los mismos lugares dedicados a la pesca en el océano y al cultivo en las montañas (Harris y Martnez, 2023).

Paralelo a la franja costera de Salango se encuentra la isla de Salango, un símbolo prominente de la identidad de los comuneros. Identidad que se encuentra arraigada en la tierra y en el mar, y se materializa en la concepción de los Salangeños de su entorno natural y cultural. La isla, elevada justo al oeste de la playa, se caracteriza por un peñasco de origen volcánico de unos 150 metros de altura, y por una plataforma submarina de unos 3 metros de profundidad. Tiene una pequeña playa en el norte y afloramientos rocosos alrededor del perímetro restante. Es un refugio natural de aves y fauna endémica. (Harris y Martínez, 2023).

Principales problemas que enfrenta el territorio

Salango es un territorio ancestral, en donde viven personas que se reconocen como Salangeños. Los habitantes son oriundos de la zona. Salango se encuentra en medio de poblaciones altamente gentrificadas. No así nuestro territorio. Por lo tanto, sufre constantes amenazas que buscan cercenar el territorio, controlar nuestros recursos y debilitar nuestra identidad. Mis antepasados se organizaron y lucharon por defender el territorio de Salango y nosotros continuamos en esa defensa.

La exhibición “Salango en la Historia,” ubicada en la Casa Hacienda la Tropical del CIMS, cuenta como los abuelos lucharon por defender el territorio de la Salango Export Company allá por principios del siglo XX. Después de esta lucha vinieron otras, dos principalmente que se describen abajo.

La una se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la falta de protección de la propiedad ancestral de la comunidad de Salango, en el marco de un proceso de compraventa de territorios realizado entre la comunidad y un empresario extranjero. Sobre este particular, señaló que la alegada falta de una normativa adecuada originó que la comunidad de Salango tuviese presuntamente que inscribirse inicialmente como una comuna, a pesar de que le correspondía ser protegida por las normas constitucionales que eran aplicables para todos los pueblos indígenas.

Adicionalmente la Comisión estableció en su Informe de Fondo que el Estado debió asegurar que se respetasen las modalidades tradicionales de transmisión de los derechos sobre la tierra y consideró que la inscripción del territorio de la comunidad de Salango en favor de un tercero habría provocado la privatización de los caminos ancestrales que daban acceso al mar, generando que los integrantes del citado pueblo no puedan pescar, recoger mariscos, bucear, entre otras actividades tradicionales y para su subsistencia.

La Comisión indicó que tal situación habría vulnerado los derechos culturales de la comunidad de Salango, así como su derecho a asumir la administración y conservación de sus tierras, toda vez que en principio la protección de la naturaleza es compatible con la forma de vida de los pueblos indígenas y puede ser asumida por éstos. Finalmente, consideró que existió una violación del derecho a la protección judicial, toda vez que el Estado tuvo la oportunidad de brindar una respuesta adecuada a los estándares interamericanos y cumplir con su obligación de garantizar este derecho en distintos momentos.

Sin embargo, señaló que en los procedimientos internos las autoridades judiciales habrían calificado los reclamos territoriales de la comunidad de Salango como asuntos de “mera legalidad” con lo cual se habría derivado la discusión a vías jurisdiccionales que no resultaron idóneas para discutir los derechos en conflicto. Asimismo, indicó que las autoridades habrían aplicado la figura del silencio administrativo sin el análisis requerido para los procesos vinculados la propiedad colectiva (CIDH, 2024).

El segundo caso es contra el municipio por la ordenanza emitida en el 2016, declarando tierra mostrenca toda la zona poblada de la comunidad, incluido su Centro de Investigaciones y Museo Salango. El municipio al querer expandir su jurisdicción, violentaría el derecho a la naturaleza y cultural que tiene Salango. Así también violentaría su autosuficiencia en la administración de sus recursos naturales y culturales.

El patrimonio que se quiere proteger

El patrimonio de mi comunidad que quiero proteger y conservar es el territorio, en donde están contenidos todos nuestros recursos naturales y culturales; en donde se encuentran bosques, ríos y caminos ancestrales; en donde se encuentran enterrados remanentes de nuestro pasado y una vez desenterrados se convierten en sitios arqueológicos. El territorio encierra la identidad de mi pueblo, por lo tanto es imprescindible protegerlo como un todo.

Debemos preservar nuestro patrimonio natural/cultural porque es crucial para transmitirlo a las generaciones futuras porque es una fuente de información que nos habla de dónde venimos y nos permite establecer vínculos estrechos con nuestro territorio y con nosotros mismos. Debemos preocuparnos, al igual que todos los padres y madres que quieren dejar a sus hijos bien equipados, para que nuestros hijos y nietos puedan contar con testimonios de nuestra cultura, conocer y comprender su pasado y tener diversas oportunidades de desarrollo.

Nuestro desafío más importante es seguir administrando el CIMS, porque es un área específica que protege y estudia nuestro pasado. Hemos establecido convenios con universidades nacionales y extranjeras; y, con nuestros aliados hemos obtenido sustanciales fondos para conservar y resguardar los objetos arqueológicos. Se ha dado adiestramiento a personas de la comunidad en la protección de dichos objetos. Los proyectos más significativos entre los científicos y la comunidad a través del CIMS han sido la construcción de la bodega de materiales arqueológicos, la conservación de la Casa Hacienda la Tropical, y la Bodega de los Ancestros, primera en el país. Nuestros sentidos de identidad y pertenencia a una comunidad que están influenciados por nuestra herencia cultural compartida se encuentran en este espacio.

Este patrimonio está en peligro el patrimonio de la comunidad que lo amenaza son las instituciones privadas como la empresa pesquera polar asentada en un sitio ceremonial de nuestros antepasados de la comunidad. Las ordenanzas emitidas por el GADM de Puerto López, asociación el Tocuyo, entre otros.

Conclusiones

Concluyo que el valor más importante del patrimonio natural/cultural de la comunidad es precisamente preservar, proteger y defender y sobre todo mantener vivo el pasado que los une e identifica.

Los sitios arqueológicos y el CIMS sirven para recordar y para enseñar a distintas generaciones de dónde venimos y cómo llegamos a ser lo que somos.

En ocasiones, como en el caso de los juicios que se conlleva sobre las concentración o lugares donde se cometieron y cometen actos de vulneración de los derechos, sirven también para preservar la memoria y evitar que estas cosas vuelvan a repetirse.

Para realizar este trabajo, se entrevistó a Nilo Pincay expresidente de la comunidad Salango, quien habla de la historia de Salango las luchas que se viene dando hasta la actualidad por la defensa del territorio.

Bibliografía

Corte IDH. Caso Comunidad de Salango vs. Ecuador.

https://corteidh.or.cr/docs/tramite/comunidad_salango.pdf

CIDH. (2024). Comunidad de Salango. Ecuador. Caso 13.198.

https://oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2023/EC_13.198_NdeREs.PDF

Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Martínez V., Graber Y. y Harris M.S. (2006). Estudios interdisciplinarios en la costa centro-sur de la provincia de Manabí (Ecuador): nuevos enfoques. Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines 35 (3): 433-444.

Medina, H. (1992). Los Chachis Supervivencia y Ley Tradicional. Colección Antropología Aplicada No. 4. Quito: Abya Yala.

<https://casadelacultura.gob.ec/postnoticias/obra-del-dia-cesteria-epera-y-chachi/>

LOS POZOS DE AGUA DEL CAUCE DEL RIO POZO DEL CERRO. PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNA SAN ANTONIO DEL CANTON PLAYAS

Reina Paola Granados Guerrero

Federación de Comunidades y Organizaciones Ancestrales Wankavilcas
del Ecuador - Comuna San Antonio.

Foto: Francisco Granados

Los pozos someros ubicados en el cauce del río Pozo del Cerro, en la comuna San Antonio del cantón Playas, han servido históricamente como fuentes de agua para nuestra comunidad. Ahora están en riesgo debido a factores como la **falta de mantenimiento, el crecimiento urbano descontrolado, y el abandono de prácticas tradicionales** de conservación.

Dado que estos pozos no solo son una fuente importante de agua, sino que también forman parte del **patrimonio cultural de la comuna**, es fundamental establecer un plan de recuperación y conservación. Este informe tiene como objetivo justificar la necesidad de proteger estos recursos hídricos, no solo por su valor funcional, sino también por su valor cultural e histórico, que forma parte del legado ancestral de la comunidad de San Antonio.

La conservación de estos pozos también es importante para preservar las costumbres y tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación, además de contribuir a la sostenibilidad ambiental de la zona.

La comunidad San Antonio, cantón Playas

El recinto la Comuna San Antonio, adquirió su Personería Jurídica mediante Acuerdo Ministerial N° 308 del 4 de agosto de 1989, con un territorio inicial de 9.165 hectáreas, aun en la jurisdicción del Cantón Guayaquil, estando como presidente constitucional de la república Rodrigo Borja Cevallos.

Desde sus orígenes, esta comuna se estableció como un sitio tradicional. La agricultura y la ganadería, no solo son la principal fuente de sustento, sino también el corazón de su identidad cultural. La corriente natural de agua inercial que fluyen a través de sus ríos en su tránsito hacia el Océano Pacífico, generosas y abundantes, moldearon el carácter de sus habitantes.

Con el tiempo, San Antonio, comenzó atraer la atención por su extenso paisaje natural y su clima cálido.

La comuna San Antonio está ubicada en el cantón Playas, en la provincia del Guayas. aproximadamente a 11 km de la ciudad de General Villamil (Playas), una de las ciudades más turísticas del país. Sus límites territoriales son: desde el Cerro Animas al Norte hasta el Punto Rio Pósitos al Sur; desde el punto de intersección de los ríos Cabuya y rio Hondo al Este; hasta el Cerro de Acumbe o Picones, al Oeste.

La comunidad forma parte de la zona rural del cantón, donde predomina un estilo de vida vinculado a la agricultura, ganadería y explotación de piedra caliza, con una marcada dependencia de los recursos naturales locales, como el agua proveniente de los pozos someros, ubicados en el cauce del río Pozo del Cerro.

Ruta de los pozos ancestrales de agua. Comuna San Antonio de Playas

Datos de población

La población de la comuna San Antonio es relativamente pequeña, con menos de 2.000 habitantes, en su mayoría familias dedicadas a actividades económicas tradicionales como la agricultura y ganadería de subsistencia y, en menor medida, explotación de piedra caliza (minería artesanal).

La población es predominantemente rural y muchos de sus habitantes son descendientes de pueblos ancestrales que se han asentado en la zona por generaciones. Las costumbres locales aún están vinculadas a tradiciones culturales y económicas que dependen del entorno natural, lo que refuerza la importancia de la conservación de los recursos como los pozos someros.

Ecosistema dominante

La comunidad se encuentra en el territorio marino costero-seco, caracterizado por una temporada seca prolongada y un período lluvioso corto. La vegetación predominante incluye matorrales secos, algarrobos y algunas zonas con guayacán, que se encuentran cerca de los estuarios de los ríos.

El río Pozo del Cerro, es una fuente de agua clave para la comunidad, y a lo largo de su cauce se han construido varios pozos someros que han sido utilizados por generaciones para el abastecimiento de agua. La fauna local incluye especies adaptadas a ambientes áridos y costeros, como iguanas, roedores y aves (esta es una zona de importancia de aves endémicas).

El ecosistema de la comuna enfrenta desafíos como la erosión del suelo, la deforestación y la contaminación de los recursos hídricos. A medida que la población y el turismo aumentan en el cantón Playas, la presión sobre los recursos naturales de la comunidad de San Antonio también se intensifica.

En conclusión, la comuna San Antonio es un lugar con profundas raíces culturales y una fuerte conexión con sus recursos naturales, particularmente los pozos someros, que forman parte integral de su patrimonio.

Los pozos someros como patrimonio

El patrimonio de la comuna San Antonio que se busca proteger es de tipo natural y cultural, específicamente relacionado con los pozos

someros ubicados en el cauce del río Pozo del Cerro, que abarca varios aspectos:

Patrimonio natural

Los pozos someros son una importante fuente de agua para la comunidad y han sido utilizados durante generaciones para el abastecimiento de agua potable y para la agricultura y ganadería local. Estos pozos forman parte del ecosistema natural de la zona, están asociados con el río Pozo del Cerro y están profundamente integrados en la vida cotidiana de la población.

Función ambiental: los pozos someros han contribuido al equilibrio hídrico de la comunidad y son vitales para la sustentabilidad de las actividades agrícolas y ganaderas.

Conservación del agua: a lo largo de los años, estos pozos han representado una alternativa al abastecimiento de agua en una zona con temporadas de sequía prolongadas.

Patrimonio cultural

Los pozos no solo son un recurso hídrico, sino que también están vinculados a las prácticas ancestrales y a los saberes tradicionales de la comunidad. Estos conocimientos se transmiten de generación en generación y reflejan una estrecha relación con la naturaleza y el entorno local.

Saberes tradicionales: Los métodos tradicionales para la construcción, mantenimiento y uso de los pozos son parte del patrimonio inmaterial de la comunidad. Los habitantes han desarrollado formas sostenibles de aprovechar el agua, adaptándose a las condiciones ambientales de la región.

Valor simbólico: Para la comunidad, estos pozos tienen un valor simbólico, ya que representan la historia y la supervivencia de sus antepasados.

Son considerados un legado que conecta a los habitantes actuales con sus raíces culturales.

Juan Enrique Granados Mite, docente y activista ambiental dice:

“En las clases, siempre les enseño a mis estudiantes sobre la importancia de los pozos someros. No solo son esenciales para el riego y abrevadero del ganado, sino que están ligados a nuestras tradiciones. Necesitamos crear conciencia sobre su protección y el impacto que tiene la contaminación en ellos”⁷

Patrimonio geográfico sagrado

El río Pozo del Cerro y sus alrededores también poseen un valor simbólico y espiritual para la comunidad. Los sitios naturales como los pozos y el cauce del río han sido considerados lugares sagrados, vinculados a creencias ancestrales que honran el agua como fuente de vida.

El río Pozo del Cerro y sus pozos someros no solo son recursos naturales, sino que también tienen un valor simbólico y espiritual para la comunidad. El agua ha sido considerada sagrada en muchas culturas, y en San Antonio, los pozos son vistos como fuentes de vida y supervivencia.

Significado sagrado: Para algunos miembros de la comunidad, estos pozos y el río representan sitios de importancia espiritual, ya que están relacionados con creencias locales que valoran la naturaleza y el agua como dones divinos.

Cohesión social: La protección de este patrimonio fortalece la cohesión de la comunidad, ya que los esfuerzos para conservar estos recursos son vistos como un deber colectivo hacia las generaciones futuras.

7. Entrevista hecha por Reina Granados, Septiembre 2024

Importancia cultural e histórica

Los pozos someros están estrechamente vinculados a la identidad cultural de la comunidad. Han sido construidos y mantenidos ancestralmente con materiales de la zona. Estos pozos han sido utilizados durante generaciones, y su uso y conservación forman parte de los saberes ancestrales transmitidos de padres a hijos.

Preservación de las tradiciones: Los conocimientos sobre cómo excavar, mantener y aprovechar el agua de los pozos someros son parte de las tradiciones locales. Proteger este patrimonio es mantener vivo el legado cultural de los antepasados.

Virgilio Manuel Granados Mite, habitante de la comunidad de San Antonio y defensor del patrimonio local dice:

“Los pozos someros son el corazón de nuestra comunidad. Desde que era niño, he visto cómo estas fuentes de agua han sustentado nuestras vidas y la de nuestras plantas y el ganado. Es crucial que reconozcamos su valor, no solo como recursos, sino como parte de nuestra identidad cultural”⁸

Identidad y pertenencia: Estos pozos son símbolos de la historia de la comunidad, representan un nexo con sus raíces y proporcionan a los habitantes un sentido de pertenencia, al recordar cómo sus antepasados enfrentaron las adversidades del entorno.

Relevancia económica

Los pozos someros han sido una fuente vital para la agricultura y la ganadería de subsistencia, actividades económicas clave en la comunidad rural de San Antonio. El agua extraída de estos pozos permite el riego de cultivos y el abastecimiento de agua para los animales, lo que contribuye a la seguridad alimentaria de la población.

8. Entrevista hecha por Reina Granados. Septiembre 2024.

Autosuficiencia: La comunidad ha podido mantener un nivel de autosuficiencia gracias al acceso al agua que brindan los pozos, especialmente en épocas de sequía cuando otras fuentes de agua escasean.

Desarrollo local: La conservación de los pozos también impulsa el desarrollo local al garantizar la disponibilidad de agua para las actividades económicas tradicionales, lo que a su vez ayuda a la sostenibilidad de la comunidad.

Valor ambiental

Los pozos someros son un recurso natural esencial en una región que enfrenta desafíos climáticos, como la escasez de agua en temporadas secas. Son fuentes de agua menos contaminadas en comparación con otras corrientes superficiales y su correcta gestión contribuye a la sostenibilidad ambiental.

Regulación hídrica: Estos pozos permiten aprovechar las reservas de agua subterránea de manera controlada, ayudando a mitigar los efectos de la sequía y evitando la sobreexplotación de fuentes hídricas superficiales.

Ecosistema local: La conservación de estos pozos también contribuye a la preservación del ecosistema costero, permitiendo que se mantenga el equilibrio en la flora y fauna local.

En resumen, los pozos someros de la comuna San Antonio son un patrimonio natural y cultural que encapsula la relación histórica de la comunidad con su entorno, sus conocimientos ancestrales, y el respeto por la naturaleza como parte de su identidad. La protección de este patrimonio es esencial no solo para garantizar la sostenibilidad ambiental, sino también para preservar la herencia cultural de la comunidad.

Amenazas

El patrimonio natural y cultural que representan los pozos someros en la comuna San Antonio está bajo múltiples amenazas: la falta de

mantenimiento, la contaminación, la expansión urbana, el cambio climático, la pérdida de saberes ancestrales y la ausencia de políticas de conservación.

Estos factores ponen en peligro tanto la disponibilidad de agua para las generaciones futuras como la preservación del legado cultural asociado a estos pozos. La situación demanda acciones urgentes para proteger y restaurar este patrimonio vital.

Sobre este problema, *Carlos Francisco Granados Rocohano, presidente del Cabildo de la Comuna* dice:

“Desde la comuna, estamos trabajando en un plan para proteger los pozos someros ubicados en el río Pozo del Cerro. Sabemos que son vulnerables a la contaminación y a la sobreexplotación. Es esencial involucrar a la comunidad en este proceso para que comprendan la importancia de conservar este patrimonio”⁹

Conclusiones

Las entrevistas resaltan la necesidad de preservar, proteger y defender los pozos someros no solo como fuentes de agua, sino como elementos clave de la identidad cultural y la sostenibilidad de la comunidad. Las opiniones de los entrevistados refuerzan la importancia de crear conciencia y establecer medidas concretas para su conservación.

Referencia

Silvia Álvarez Litben. (2001). De Huancavilcas a Comuneros. Relaciones interétnicas en la península de Santa Elena. QUITO: Abya Yala, CODENPE – PRODEPINE.

9. Entrevista hecha por Reina Granado en septiembre 2024

PATRIMONIO PAISAJÍSTICO DEL MALECÓN DEL RÍO SANTIAGO EN LA PARROQUIA MALDONADO CANTÓN ELOY ALFARO-ESMERALDAS

Damián Roberto Vera Valencia

Observatorio de Derechos Humanos del Pueblo Afroecuatoriano
(ODHA)

Unión Nacional de Organizaciones y Comunidades del Pueblo
Afroecuatoriano (UPA).

Malecón de la parroquia Maldonado del cantón Eloy Alfaro, antes un
emporio económico, social y cultural; hoy paisaje olvidado y destruido

Foto: Carmen Joutieaux

La Parroquia Maldonado está ubicado en el Cantón Eloy Alfaro, Provincia de Esmeraldas. La parroquia prosperó entre los años 1970 y 1990 debido al río Santiago y las ricas tierras agrícolas de la comuna Río Santiago Cayapas, ha sufrido un grave deterioro económico y social tras la llegada de empresas palmicultores, mineras y madereras.

Estas empresas, que prometieron desarrollo, han despojado a los comuneros de sus tierras y derechos, generando un aumento de la criminalización y afectando gravemente el medio ambiente.

Antiguamente esta comunidad fue llamada San Vicente, y data del siglo antepasado. Cuando comienza la historia para la adquisición del territorio donde hoy se asienta la parroquia de Maldonado, aquí se realizaron las primeras reuniones de los habitantes de la región, hasta que en 1885, logran comprar la tierra un grupo de 66 familias que posteriormente fundan en este territorio, la Comuna Río Santiago Cayapas.

En 1900, se crea la primera escuela particular de la comunidad en el recinto San Vicente. En 1906, muchos de los habitantes varones de la comunidad participan en la Guerra de Concha dirigida por el comandante del mismo nombre.

A fin del siglo XIX, se instalan empresas extranjeras dedicadas a la compra y comercialización de la tagua y el caucho, y en 1920 llega el primer barco para extraer estos productos. Este período duró hasta la Segunda Guerra Mundial.

En este período se produjo la fundación de la parroquia con el nombre de Pedro Vicente Maldonado, el 14 de agosto 1922, y se construyó el malecón.

Los principales problemas de la comunidad

Minería ilegal-. Las actividades de minería ilegal han dejado un gran impacto medioambiental en los pueblos del cantón Eloy Alfaro y San Lorenzo, en especial por la alta y acelerada contaminación de las fuentes hídricas a causa del uso de mercurio en el proceso de extracción.

De acuerdo a la investigación de MAE, CID, PRAS (2011^a), en 2011 en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, existían 340 frentes de explotación minera

Empresas palmicultoras.- Las características ancestrales del territorio y la construcción política y cultural de la comuna están siendo transformadas en su territorialidad debido a la irrupción de la palma de aceite en la región.

Esto ha generado un fenómeno de desterritorialización a partir del despojo, transacciones y distintos mecanismos de apropiación de las tierras a los comuneros.

Se ha dado la proletarización de las comunidades afroesmeraldeñas del sector, que al no contar con el derecho sobre la tierra, están siendo vulneradas por el sistema de producción que trae consigo la implantación de la palma, sobreponiendo los paradigmas de desarrollo del capital agroindustrial por sobre la organización comunal, las tradiciones y las formas de apropiación de la naturaleza, que son parte del patrimonio cultural ancestral afrodescendiente

Empresas madereras.- Según la investigación del antropólogo Pablo Minda, al inicio del período de industrialización por sustitución de Importaciones (ISI), política aplicada en el Ecuador entre 1966 y 1980 para proveer materia prima para el desarrollo de la industria maderera nacional -contrachapados especialmente-, el Estado ecuatoriano entregó a empresas madereras en la provincia de Esmeraldas (cantones Eloy Alfaro, San Lorenzo y Quinindé), catorce concesiones forestales, en aproximadamente 520 mil hectáreas de bosque primario¹⁰.

Estas concesiones no solo incentivaron la destrucción del bosque, sino que fueron la causa del desplazamiento de indígenas Chachi y afroesmeraldeños de sus comunidades hasta llegar casi al etnocidio de los primeros (Carrasco, 1983).

10. Mediante Ley del 5 de octubre de 1966

Así mismo en nuestra parroquia Maldonado existen otras problemáticas sociales importantes que es necesario destacar:

Infraestructura vial: Las carreteras y caminos que conectan a Maldonado con otras localidades suelen estar en mal estado, especialmente durante la temporada de lluvias, lo que dificulta el transporte de personas y bienes.

Acceso a servicios básicos: Muchas comunidades dentro de la parroquia enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento. Esto afecta la calidad de vida y la salud de los habitantes.

Educación y salud: Las infraestructuras educativas y de salud son limitadas y en muchos casos carecen de los recursos necesarios.

Desempleo y subempleo: La falta de oportunidades laborales en la parroquia lleva a un alto índice de desempleo y subempleo. Muchos habitantes dependen de actividades agrícolas de subsistencia o trabajos informales, que no garantizan ingresos estables.

Deforestación y problemas ambientales: La parroquia enfrenta problemas de deforestación debido a la tala indiscriminada y la expansión de la frontera agrícola. Esto ha tenido un impacto negativo en el medio ambiente local, afectando la biodiversidad y contribuyendo a la erosión del suelo.

Seguridad: Al igual que en otras partes de Esmeraldas, la parroquia Maldonado no está exenta de problemas de seguridad, incluyendo la presencia de actividades ilícitas que generan inseguridad entre los pobladores.

Migración: Debido a la falta de oportunidades y los problemas antes mencionados, muchos habitantes, especialmente jóvenes, migran hacia otras regiones del Ecuador.

El patrimonio cultural paisajístico de Maldonado

Queremos rescatar el patrimonio cultural paisajístico que brinda el río Santiago al malecón de la parroquia Maldonado. Este patrimonio es muy importante para la comunidad ya que al mejorar las condiciones del malecón y del Río Santiago, ayudaría a que la parroquia Maldonado su población recupere su autoestima y desarrollo económico, cultural y turístico.

A este patrimonio lo amenaza el desmoronamiento y desborde del río Santiago y la amenaza de que desaparezcan dos calles de la parroquia, por el derrumbe del malecón.

La historia de la parroquia Maldonado muestra un *antes*, cuando la parroquia era pujante y con mucho amor a la agricultura y un *después*; un lugar de abandono y desolación lo que se como mostraron las entrevistas hechas al profesor Gerardo Valencia, a la señora Paulina Gruezo, al Comunero Lisardo Vera Granja.

Conclusiones

El paisaje del río Santiago y el malecón de la parroquia Maldonado es la combinación del entorno natural del río, con la infraestructura construida para aprovechar y disfrutar del espacio fluvial.

Se propone declarar patrimonio al paisaje del Malecón del río Santiago, lo que podría atraer recursos para su recuperación, mejorar la calidad de vida de los habitantes y fomentar el desarrollo económico y turístico, al mismo tiempo que se preserva el entorno natural y la identidad cultural de la parroquia.

Esta es una estructura, generalmente peatonal, que sigue el curso del río y puede incluir, áreas de recreo, bancos, jardines, y otras facilidades para que la comunidad local y visitantes disfruten del entorno.

Al declarar patrimonio al paisaje del río Santiago en el malecón de la parroquia Maldonado, el gobierno parroquial, cantonal o

provincial y tal vez también alguna ONG interesada, podría gestionar los recursos para recuperar este lugar que no solo embellece el entorno y mejora la calidad de vida de los habitantes, sino que también puede ser una herramienta para el desarrollo económico, turístico paisajístico y la preservación ambiental, al tiempo que se conserva el carácter rural de la Parroquia Maldonado.

Referencias

Parroquia Maldonado (2019-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

<https://www.prefecturadeesmeraldas.gob.ec/web/assets/pdot-maldonado.pdf>

Entrevistas

Gerardo Valencia, sobre la problemática del Río Santiago y la parroquia Maldonado

Patricia Gruezo, comunera y líder social de la parroquia Maldonado, sobre las costumbres ancestrales, medicina natural, e historia de la patrona de la parroquia.

Edilma Vera Valencia partera y curandera.

Sipriano Vera Granja, comunero y líder social de la parroquia Maldonado, sobre la historia de la parroquia y venta de tierras a empresas palmiticultoras.

ALFARERIA DE LA CULTURA SHUAR EN LA ASOCIACION DE CENTROS SHUAR SANTIAK

Tiwi Ignacio Yankur Warush

FICSH – Asociación de Centros Shuar Santiak

Foto: Tiwi Yankur

La nacionalidad Shuar es una cultura que tiene su propia cosmovisión con valores trascendentales que permanecen en la memoria de los sabios y sabias. Otros se mantienen vigente en las manifestaciones del hombre Shuar, que por naturaleza ha mantenido una estrecha relación con la naturaleza, ya que, de ella provee los medio para subsistir durante siglos.

Somos una cultura poseedora de una sabiduría más completa y compleja, sabios y prácticos en el arte, que las generaciones no deberían de olvidar para prevalecer viva conocimientos para las futuras generaciones.

Es lo que motiva realizar este informe, para el Instituto de Patrimonios, es hacer énfasis y declarar patrimonio cultural tangible a la alfarería de la cultura Shuar, por su labor complicado y su originalidad, relacionado con la naturaleza.

Datos de la comunidad

La Asociación de Centros Shuar de Santiak tiene su vida jurídica desde el año 1971. Actualmente trabaja de acuerdos al PLAN DE VIDA que ha elaborado para el beneficio de sus comunidades. Está conformado con 18 comunidades jurídicas que son: Yukiankas, Suritiak, Waje, Tayunts, Palomino, Yapapas, Kiim, Chinkim, Kushapuk, Chichis, Pitui, San Miguel, Peñas, Chinkianas, Kusunts, La Frontera, Jempekat, Shakaim, con una totalidad de 597 familias, 2.857 habitantes, ocupando un territorio de 50.000 hectáreas en el sur de la Amazonía Ecuatoriana.

En este espacio los Shuar en la actualidad se dedican en su mayoría a la agricultura y la ganadería.

El territorio de la nacionalidad shuar es muy extenso, pero las costumbres, tradiciones, las creencias, la cosmovisión son las mismas.

Problemática

La ALFARERIA como arte de la cocina y la fabricación de los utensilios es un campo destinado a la mujer Shuar. Esta actividad tiene mucha

importancia y significado, ya que la comida, a más de satisfacer necesidades básicas, desempeña una función ritual y ceremonial.

Actualmente debido a la influencia de la cultura del occidente, la globalización y el avance tecnológico, la mayoría de Shuar estamos muy de cerca de ésta, corriendo el riesgo de perder conocimientos ancestrales. Entre ellas considero que se está perdiendo el conocimiento de la elaboración de vasijas de barro o la alfarería Shuar.

Este patrimonio está en riesgo de desaparecer por cuanto que los mayores están falleciendo a causa de enfermedades, y últimamente por el COVID 19 que de poco está acabando con la vida de nuestros mayores.

También, la juventud en estos momentos ya no practica ni dan valor a lo nuestro pero todo por la influencia de la globalización y la aculturación.

Mediante entrevista y conversaciones con personas mayores de la comunidad Peñas y otras que comprende la Asociación Santiak sobre el uso de ollas de barro y las prácticas de su elaboración, se ha constatado que solamente una mujer de cada comunidad mantiene viva aún la cultura, dando uso de los utensilios en sus hogares.

Identificado la problemática de que saberes ancestrales están desapareciendo, nace la necesidad urgente de gestionar ante instancias correspondientes la declaratoria de patrimonio cultural tangible a la alfarería de la cultura Shuar. Se ha identificado hasta el momento únicamente cinco objetos, con probabilidades de que las otras han desaparecido.

El territorio de la Asociación Shuar Santiak hoy está siendo amenazado con la presencia de personas que se dedican a la minería ilegal, dejando así en ruinas y destrozados el patrimonio paisajístico de los ríos de la región amazónicas; específicamente del río Santiago en el Cantón Tiwintza. Gran parte del territorio también está concesionado de manera inconsulta a empresas transnacionales, y esto sí es una amenaza que está latente y un crimen a la naturaleza y a la sociedad humana en pleno siglo XXI, a pesar de tener leyes y derechos, los pueblos indígenas, estamos siendo vulnerados.

La minería a gran escala, que se encuentra hoy en su último y definitivo estudio avanzado en el territorio del pueblo Shuar Arutam Asociación NUNKUI, en las comunidades de WARINTS Y YAWI, y en la fase de estudios de prospección, segunda etapa, en la comunidad TINKIMINTS Asociación SINIP (Cenepa). Del mismo modo en la comunidad de Peñas y Chinkianas se ha visto la presencia de exploradores en busca de yacimientos de barro que han incursionado sin previa autorización de la Asociación y de los centros o comunidades.

Sobre la cerámica Shuar

La alfarería de la cultural Shuar -Asociación de Centros Shuar Santiak- es un patrimonio que se quiere declarar como PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE. Esto es muy importante para la nacionalidad Shuar, ya que su declaratoria daría mayor interés en las familias Shuar que valoren y rescaten sus saberes ancestrales y mantengan vivos los procesos de elaboración que están asociados a la mujer shuar y su cosmovisión.

Para conocer sobre los utensilios de cocina elaborados a mano y la habilidad de la mujer Shuar autóctona, se le entrevistó a la señora Maraá Wisum, una mujer Shuar de 53 años de edad, casada, progenitora de 6 hijos, oriunda de la comunidad de Peñas que sigue el legado de su madre Rosa Achamp Utitaj, quién le dejó sus conocimientos. Hoy le sirve para su vida diaria y para exposición en eventos culturales.

También se entrevistó al señor Bosco Vicente Yankur Pauch. Fundador de la comunidad Shuar Peñas, de 75 años de edad, socio de la comunidad, y al señor Marco Enrique Sharian. Presidente de la Asociación de Centros Shuar Santiak de 53 años de edad, socio de la comunidad Shuar Kushapuk.

Proceso de elaboración de las ollas de barro

El proceso es estricto y riguroso. Primero se planifica entre las mujeres de la comunidad para ir al lugar donde se extrae el barro. Ninguna

mujer debe haber tenido relaciones sexuales con su pareja y asegurarse que nadie esté en periodo menstrual. Con cánticos, se pide a la DIOSA de la fertilidad NUNKUI para que la arcilla sea de la mejor calidad,

Luego de extraer el barro, se guarda unos días pegado en la pared o un poste de pambil o de madera, hasta que obtenga una contextura adecuada de manipulación.

Al momento de iniciar la elaboración de vasijas se debe tomar en cuenta de no tocarse las orejas porque se desfigura los bordes de la vasija y no presencia de nuños inquietos.

Posteriormente utilizando un pedazo de madera como asiento llamado tatank, kuiship y nuwe se da inicio la elaboración de la olla, haciendo rollos con una mezcla de la cascara de un árbol quemado, carbonizado y triturado. Se va tejiendo hasta lograr el tamaño adecuado para cada utensilio, seguido se coloca cada objeto en la intemperie, a la luz solar, para su proceso de secado.

En quince o treinta días de cuidar bajo sol y sombra, se procede a la cocción, utilizando leña o madera seca. Se cocina durante dos – tres horas o más. Se utiliza la resina de árboles como la CHIPIA o un fregado ligero con hojas silvestres como camote ola papachina.

La garantía de la durabilidad depende de los conocimientos de la mujer en su elaboración y los ayunos que ha realizado.

Los utensilios

MUITS.- Olla de barro de 50 a 60 cm a la circunferencia, y hasta 70 cm de altura, este es usado en el depósito o conservación de la chicha de yuca. Este utensilio no es para cocinar, es solo para fermentar la chicha, por ello el color del lado externo es café, porque no está expuesto al humo. La parte interna es sellada con resina de una planta silvestres como el CHIPIA y SEKAT.

ICHINKIAN.- Hay de varios tamaños, pequeña o grande. El Ichiniak para familias pequeñas es de 30 a 40 cm de circunferencia y 40 cm de alto, que sirve para cocer los alimentos. Este utensilio también se utiliza para cocinar la yuca para la preparación de la chicha y para esto el tamaño debe ser como del Muets.

PINIK.- Se usa para servir la comida similar al plato.

TACHAU.-Este utensilio es usado como salero y ajicero, y no más para otro uso.

AMAMUK.- Este utensilio es para servir la chicha.

Nuestros ancestros no utilizaban platos, tasas, cucharas, cucharones. Estos utensilios eran elaborados con TSAPA, hoy conocido como TOTUMA.

Los materiales para la elaboración de utensilios con barro son: el tank, el kuiship, y la arcilla.

Para dar colorido a Muets se usa el Ipiak (achiote) en la parte externa y el naum, un árbol que es una variedad de caucho. Para la parte interna se usa sekat y chipia. También se utiliza hojas de camote, papachina para sellar en la parte interna cuando los utensilios salen de su cocción, y cuando aún están calientes. Es una técnica muy usada en la actualidad, pero peligrosa por su alto grado de temperatura que podría lesionar la piel.

Los saberes de nuestros ancestros permanecen en muy pocas mujeres y hombres en la actualidad.

También hay la cosmovisión Shuar que cuando un ave de nombre AUJU (ave fantasma) trina varias veces en el mismo lugar, es muy probable que se encuentre una mina de barro en aquel lugar. Esta ave trina dando señal de lo bueno o lo malo que es la mina.

Los hombres no deben tocar el barro, porque en muy corta edad les dará la impotencia sexual.

La mina de barro es exclusivamente de la mujer que lo encuentra. Nadie puede tocar sin su autorización. La conexión entre la mina de barro y la mujer es muy seria y delicada. Se debe tratar con mucho respeto, no se debe desperdiciar ni jugar con el barro.

La mujer debe invocar a la Diosa de la Fertilidad o de la madre tierra, a NUNKUI, quien transmite el conocimiento y la habilidad de la alfarería a las mujeres para trabajar con las manos, y para darles barro de la mejor calidad. Caso contrario, la diosa le quita la calidad del barro y hasta la habilidad de elaborar los utensilios, con consecuencias muy negativas, ya que una mujer que tiene conocimientos de elaborar utensilios de cocina con el barro es quien vale como ejemplo a seguir en la sociedad.

En la entrevista también descubrí que en la cultura shuar se realizaba entierros con vasijas de barro, sobre todo cuando los bebés que fallecían. Sin duda alguna hay evidencias de tener algunos lugares donde se han hallado restos arqueológicos por ejemplo en los espacios de la institución educativa Jaime Roldós Aguilera, estudiantes de la especialidad de agropecuaria en una rutina diaria de excavación para cultivo de papaya, hallaron una olla de barro de gran tamaño. Este objeto fue llevado por un docente y no se conoce en donde se encuentra resguardado.

En el año 2017, en una de las cuevas del atractivo turístico “Los laberintos de Peñas”, se halló una olla de barro de 45 cm de ancho y 50 de altura, dejando evidencia clara que nuestros ancestros habitaron durante siglos en estas tierras. Según expertos se cree que la olla tiene unos 400 años de antigüedad y fue el entierro de un bebé.

TRAJE TÍPICO DE LA NACIONALIDAD KOFÁN HECHO CON FIBRAS NATURALES

Luzmila Ccuccu Criollo Vargas

Comunidad ancestral Kofán Dureno – Organización NOAIKE

Foto: Luzmila Criollo

Objetivo

Valorar la vestimenta propia de la de la nacionalidad Kofán, como de costumbre vistiendo en la vida cotidiana, demostrar la belleza hacia la sociedad.

La vestimenta típica de la nacionalidad Kofán, también conocida como A'i, es rica en símbolo y tradición. Este grupo indígena se encuentra principalmente en la región amazónica de Ecuador y Colombia, y su vestimenta refleja su conexión con la naturaleza y su cultura ancestral.

El traje típico de la nacionalidad Kofán: vestimenta masculina

Los hombres Kofán suelen usar una túnica, que puede ser de colores como blanco, negro o azul, abierta en la cabeza y los brazos. Esta prenda se conoce como cushma. Además, complementa su atuendo con una corona hecha de plumas de animales, así como collares elaborados con colmillos de saínos o tigres.

El traje típico de la nacionalidad Kofán: vestimenta femenina

Las mujeres Kofán visten una falda ancha de colores vibrantes y una blusa que también esta adornada con plumas en los hombros. Además, utilizada plumas en la nariz y se pintan la cara con colores rojo y nefro, utilizando achiote y carbón como pigmentos.

Accesorios

Ambos géneros adornan su vestimenta con collares, pulseras y una especie de diadema en la cabeza, que son los elementos más importantes en su cultura y que simboliza su identidad.

Contexto cultural

La vestimenta no solo es un reflejo de su identidad étnica, sino que también está vinculada a sus prácticas culturales y rituales. Por ejemplo, el papel del chaman es crucial en la comunidad, y muchas de las tradiciones y festividades, como la celebración de la “La Chonta”, están ligadas a su vestimenta y adornos. Es un elemento esencial de su cultura, que combina funcional y simbolismo, y que ha sido transmitida a través de generaciones.

La protección del patrimonio cultura Kofán, especialmente su vestimenta, es esencial no solo para su identidad como pueblo indígena, sino también para asegurar que las futuras generaciones continúen practicando y valorando sus tradiciones.

La pérdida de indumentaria tradicional es un fenómeno que afecta profundamente a las comunidades, ya que la vestimenta es un símbolo clave de identidad cultural y patrimonio también se detalla las razones por las cuales esta pérdida es significativa para la comunidad.

En una entrevista a Victoria Quenamá, ella cuenta Victoria que se viste para revitalizar su cultura que su relación es un reflejo profundo de su identidad personal y social. A través de la ropa, las personas comunican quienes son, como se sienten y como desean ser vistos por los demás.

Su interacción es vital para la construcción de la identidad en un contexto social donde las apariencias juegan un papel crucial. La indumentaria Kofán es un componente esencial de la identidad cultural, manifestando tanto su herencia ancestral como los retos actuales. La preservación de estas prácticas es crucial para mantener viva su cultura y fortalecer el sentido de comunidad en mundo cambiante.

¿Está en peligro este patrimonio?

El patrimonio cultural de la indumentaria de la nacionalidad A'i Kofán se encuentra en peligro debido a varios factores, entre los que destacan la pérdida de prácticas ancestrales y la influencia del extractivismo.

La vestimenta tradicional, que históricamente se elabora con materiales naturales como la corteza de árboles, está en riesgo debido a la disminución de conocimientos intergeneracionales y la escasez de información documentada sobre estas prácticas, pero ahora en la actualidad.

La modernización y el contacto con culturales externas han llevado a una adopción gradual de nuevas prácticas que pueden desplazar las tradiciones originales, esto incluye cambios en el idioma en las formas de vestir, lo que contribuyen a la erosión del patrimonio cultural.

La situación del patrimonio cultural de la indumentaria A'i Kofán es un reflejo de los retos más amplios que enfrentan muchas comunidades indígenas en el contexto contemporáneo, donde el equilibrio entre desarrollo y conservación fundamental.

Comunidad ancestral Kofán Dureno

La comunidad está ubicada en la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, perteneciente a la nacionalidad Kofán, también conocido como Ai. Somos un pueblo indígena que habitan en la región amazónica, específicamente en la frontera de Ecuador y Colombia.

La población actual se estima en alrededor de 1.200 individuos en Ecuador y aproximadamente 1.800 en Colombia, distribuidos en varias comunidades a lo largo de los ríos Aguarico y San Miguel.

La influencia de la modernidad y la moda fue priorizando y la adopción de estilos de vestimenta modernos, lo que ha llevado a que muchos jóvenes prefieran ropa que no refleje su identidad cultural.

Este cambio es impulsado por la globalización y la exposición a tendencias de moda a través de los medios comunicaciones y redes sociales. También ya existe la desvalorización en la cultura Kofán, y una gran falta de reconocimiento y valoración de la vestimenta tradicional dentro de la propia comunidad y en la sociedad en general.

Esto ha llevado a una disminución en el uso y la transmisión de estas tradiciones a las nuevas generaciones. Hubo cambio en prácticas comunitarias, la modernización y la pérdida de territorio han afectado las prácticas culturales tradicionales, incluyendo las ceremonias que solían requerir vestimenta específica. La conexión entre la vestimenta y las ceremonias culturales ha disminuido, lo que a su vez reduce el uso de estas prendas.

Conclusiones

La vestimenta de la comunidad A'í es un elemento cultural significativo que refleja nuestra identidad y patrimonio. La vestimenta Kofán no solo es un conjunto de prendas, sino un vehículo de identidad, conocimiento y resistencia cultural que merece ser preservado y protegido por su valor patrimonial.

El patrimonio cultural, tanto tangible como intangible, es fundamental para la identidad y cohesión social de las comunidades. Su conservación y promoción beneficia a la sociedad en múltiples formas. También abarca un amplio espectro de bienes y tradiciones que una sociedad hereda y transmite a futuras generaciones.

LA RECUPERACIÓN DE LA SHIGRA CHIBULEA

Carmen Chalán

Presidenta de la comunidad Chibuleo San Francisco

Inti Raymi en Chibuleo. Las mujeres tienen shigras de cabuya

Foto: Carmen Chalán

Este trabajo tiene como objetivo analizar la importancia de la preservación de las tradiciones y artesanías ancestrales y garantizar la propagación de este conocimiento en las nuevas generaciones, buscamos conocer la forma en la que se realizaban estas artesanías en la antigüedad y la manera en la que han ido evolucionando y con toda esta información averiguamos la forma de mantener con vida este patrimonio material.

Objetivos específicos

- Analizar la importancia de la preservación de las tradiciones del pueblo Chibuleo.
- Conocer la evolución de artesanías ancestrales a lo largo del tiempo.
- Averiguar el método más efectivo para preservar el patrimonio.

Datos de la comunidad

La comunidad se encuentra en la Provincia Tungurahua, cantón Ambato, Juan Benigno Vela.

En el pueblo Chibuleo se presenta el problema de pérdida de tradiciones culturales y religiosas que van de la mano con la falta de interés de los jóvenes por aprender la elaboración de artesanías que marcan una diferencia antelas demás culturas.

De acuerdo con las hipótesis, la palabra Chibuleo proviene de dos raíces lingüísticas: Chibu y Leo.

Chibu, pequeño arbusto vegetal llamado Chibu Yura en cuyos bordes de las hojas tienen espinas, el tronco y el tallo. Son de color amarillo, y se ocupaban para poner el maitu, que es instrumento que se utiliza para hilar la lana. Las ramas en cambio, sirven para hacer quinchas que es cubierta ceremonial en donde reposan los novios y familiares en la celebración del matrimonio.

La otra palabra que cita es Chivo, animal de especie caprina que poblaban dentro del monte Chibu Yura, los cuales alimentaban de sus vegetaciones antes de ser ocupada por los primeros habitantes.

Mientras que Leo, proviene de Panztaleos o Panzaleos, habitantes de las parcialidades de Cotopaxi y Tungurahua, de las que quedaron algunos leos en la provincia de Tungurahua como: Pelileo, Tisaleo, Muelaleo, Punguleo y Putugleo.

También dicen que alguna vez pasaba un león por dentro del monte chibu, atraído por cerros y relámpagos que cruzaban de un cerro a otro, cuando se producían las fases de la luna. Estos hechos motivaron para que ratifiquen definitivamente su nombre.

El pueblo Chibuleo se encuentra ubicado en la sierra central, al Suroeste de la provincia de Tungurahua, en el cantón Ambato, parroquia Juan Benigno Vela.

Somos bilingües, nuestro idioma madre el ichwa y el español como segunda lengua. Se estima que la población es de 12.000 habitantes aproximadamente y están organizados en 7 comunidades: San Francisco, San Luis, San Alfonso, San pedro, Chacapungo, San Miguel y Pataló Alto.

Debemos anotar que parte de los territorios de este pueblo están en la Reserva Faunística Chimborazo.

La vestimenta se caracteriza en los varones por los ponchos de color rojo que representa a la sangre derramada de los ancestros incas en la lucha heroica en contra de los colonizadores españoles y sombreros, camisa y pantalón de color blanco que representa la pureza de la gente; y en las mujeres por los anacos de color negro que representa la tierra, sombrero blanco, camisa bordada con flores de todos los colores que representa la Pacha Mama (madre naturaleza).

Entre sus muchas prácticas tenemos:

Prácticas alimenticias

Tienen como eje productivo la actividad agrícola, aprovecha de su ubicación geográfica para sembrar variedad de productos al mismo tiempo que se dedican a la ganadería.

En la agricultura, siembran en cuadras: papas, mellocos, cebada, hortalizas y maíz, es destinada al consumo propio. En la ganadería, se dedican a la crianza de ganado vacuno y caballar y de animales domésticos como borregos, chanchos, gallinas, cuyes, conejos; actividad ganadera orientada al consumo propio y al mercado provincial.

Prácticas medicinales

“Con las plantas que produce la Pachamama (Madre Tierra) preparamos aguas y productos naturales para curar cualquier enfermedad o dolencia”.

Hay hierbas que son efectivas para otras dolencias como la washka coral que es muy buena para la pena, la pata con yuyo para sanar los dolores del corazón, el jarabe de mashua para curar la inflamación de las vías urinarias, el tzawar mishki para endulzar las bebidas y mucho más.

La comunidad aparte de la pérdida de cultura presenta pérdida del páramo, por la creciente demanda de agricultores en la zona, a medida que el tiempo pasa los pobladores han considerado destruir el ecosistema con el objetivo de obtener más propiedades para el cultivo y así ampliar sus ingresos económicos, sin tomar en consideración el daño que le hacen al medio ambiente con este acto.

Datos sobre el patrimonio

El patrimonio que busco preservar es material que se relaciona con los saberes de las mujeres del pueblo Chibuleo ya que con el paso del tiempo se ha perdido las costumbres que tenían nuestros ancestros, hoy en día no se observan a mujeres tejiendo shigras de cabuya una artesanía típica de mi pueblo.

Considero que este patrimonio es importante para mi comunidad por que lleva una parte importante de nuestra historia. Nuestra vestimenta también es importante y representa lo que rodea a los Chibuleo: las shigras de cabuya, que por años fue elaborada por las manos de las mujeres de Chibuleo.

La shigra se hace con un material difícil de procesar como lo es la cabuya. Este material tenía que pasar por innumerables tratamientos para poder conseguir una sola hebra, sin mencionar lo difícil que era de conseguir, ya que las mismas mujeres tenían que emprender viajes a las partes áridas de la zona como Pillagua.

Una vez que se traía la cabuya se golpeaba con un instrumento especial hecha de piedra de agua hasta que se formare una hebra de color blanca difícil de teñir. Por estos pasos tan laboriosos, la shigra era la parte más costosa de la vestimenta ancestral y la más valorada, pero con el paso del tiempo las mujeres decidieron cambiar de material y hacer las shigras de lana de oveja o de llama, y así fue como se perdió una parte de nuestro pueblo.

Con el paso de los años me di cuenta de que la elaboración de la shigra de cabuya se perdió no solo por el laborioso trabajo que se realizaba solo para obtener una sola hebra de cabuya si no que las nuevas generaciones de chibuleos muestran desinterés en aprender este arte y consideran innecesario aprender estas costumbres, por lo que considero que en mi comunidad con la ayuda del concejo de gobierno puedo realizar foros que informen a los jóvenes sobre la importancia de preservar estas costumbres.

Durante la elaboración de este informe pude recaudar fotos de mujeres que saben cómo realizar estas shigras las cuales son testigos de cómo se ha ido perdiendo la tradición.

Entrevistas

Las personas entrevistadas fueron mujeres que conocen sobre el tema y sobre todo saben de qué manera se sustituyó la cabuya por la lana de oveja.

Entre las personas entrevistadas tenemos a María Quisintuña, Juana Ay-naguano, María Sisa y Tránsito Manobanda. Estas mujeres fueron de gran aporte a este informe ya que brindaron información propia de la zona.

María Sisa en la entrevista realizada el 9 de octubre de 2024, mientras tejía una shigra de cabuya
Foto: Carmen Chalán

Conclusiones

Para concluir considero necesario destacar una vez más la importancia de la preservación de una tradición de hace mucho tiempo atrás, ya que esto es parte de nuestra cultura como pueblo.

Además, es nuestro distintivo y nosotros como padres y madres de las nuevas generaciones de chibuleos debemos inculcar a nuestros hijos la importancia de preservar dicho patrimonio.

Referencias

<https://www.elheraldo.com.ec/chibuleo-pueblo-con-identidad-y-desarrollo/>

<https://ec.viajandox.com/ambato/chibuleo-A609>

Planta de cabuya en Pillagua

LA INDUMENTARIA DEL PUEBLO ORIGINARIO KICHWA DE SARAYACU

Erisk Fernando Machoa Santi
Pueblo Kichwa Originario de Sarayaku

Danza Sarayaku
Foto: Erisk Machoa

El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, se encuentra situado a orillas del río Bobonaza en la provincia de Pastaza en la parte sur de la Amazonía del Ecuador. Está integrado por 7 centros comunitarios en un territorio aproximado de 135 mil hectáreas. Sostenemos el 95 % de nuestro territorio en bosque primario con una alta biodiversidad.

Según la cosmovisión de Sarayaku, el ecosistema de su territorio está formado por tres unidades ecológicas esenciales:

- Sacha (Selva)
- Yaku (Ríos)
- Allpa (Tierra)

Estas unidades sostienen una infinidad de especies faunísticas y florísticas trascendentes para su existencia. Por esta razón Sarayaku tiene la visión y misión de preservar y usar de manera sostenible y sustentable los recursos naturales de su territorio, para fortalecer el Sumak Kawsay (Vida en Armonía) y asegurar la continuidad del Kawsak Sacha (Selva Viviente).

El tipo de patrimonio que yo expongo es la indumentaria del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku. Esta consiste en la corona ancestral, Jakingas, Chapawallka, y la pintura con wituk. Cabe recalcar que en cada ocasión varia la vestimenta y la pintura.

Sarayaku es conocido por su resistencia contra la explotación de sus territorios por las empresas extractivistas, que es una de las amenazas más fuertes por parte de cada gobierno de turno.

También puedo decir que otra de las amenazas es el ingreso de occidentalismo, que hace que los nuevos jóvenes de esta generación vayan perdiendo la cultura y van acogiendo la vida occidental, y dejando atrás todo el legado que dejaron nuestros Abuelos (as).

Foto: Erisk Machoa

Mi investigación y entrevista fue al Sr. Marlon Santi, quien fue Presidente de Sarayaku, Presidente de la CONAIE y Coordinador Nacional del Movimiento Plurinacional Pachakutik, así mismo es conocedor de la basta cultura y tradiciones del pueblo Kichwa de Sarayaku, siendo uno de los líderes históricos de la lucha.

En la entrevista que fue citado el día 5 de septiembre del 2024 manifiesta lo siguiente: tener el cabello largo era jerárquico en los hombres, era mantener un estatus alto por ejemplo: solo podían tener el cabello largo los Kuracas (jefes de cada clan). En casos especiales podían tener los grandes cazadores, los grandes shamanes, los grandes tejedores de casas.

Cuentan los abuelos que cuando llegó la era del caucho e inicio la esclavitud, muchos de nuestros abuelos llegaban sin su cabellera, y que las mujeres lloraban al verlos así, ya que el cabello también era la representación de su alma.

Para poder mantener un cabello largo, lacio y de buen aspecto, nuestros abuelos utilizaban el wituk y el wiwilan, y solo se podían bañarse con estas frutas y raíces, cuando era luna llena.

La pintura de mi pueblo es con wituk. Hay varias clases, la pintura para fiestas, la pintura para casería, y la pintura para guerra.

Nuestras coronas, Lawtu, tawasap, son representadas con plumas de aves y conjugando con pieles de animales, que una vez hecha la cacería también era para el consumo.

Nuestros adornos son con alingas, que son artesanías a base de semillas y huesos de boa. Cabe recalcar que esto solo se usa en ocasiones especiales.

Conclusión

Es de gran importancia mantener vivo nuestro patrimonio cultural, ya que es nuestra identidad de cómo nos representamos, y es esencial mantener nuestra cultura para que prevalezca la enseñanza de nuestros ancestros poder seguir enseñando a nuestras futuras generaciones.

LA ARTESANÍA: “UN PATRIMONIO VIVO” EN LA CULTURA CHACHI

Cecilia Añapa De La Cruz

Esmeraldas / Eloy Alfaro / Comunidad Playa Grande

Foto: Cecilia Añapa

La artesanía de la cultura Chachi del Ecuador es un testimonio vivo de su identidad cultural, expresando a través de sus formas y técnicas un vínculo profundo con el entorno y el estilo de vida de este grupo indígena.

En la actualidad, estas artesanías han trascendido su función utilitaria original para convertirse en valiosos souvenirs, fundamentales para la supervivencia económica de muchas familias en situación de vulnerabilidad. Donde las tradiciones corren el riesgo de perderse, surge la necesidad urgente de preservar y promover estas técnicas artesanales.

El pueblo Chachi

El territorio Centro Chachi PLAYA GRANDE está ubicado en la provincia de Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro, parroquia San José del Cayapas.

El patrimonio por el cual elijo este patrimonio es porque, la artesanía que tradicionalmente es elaborada por las mujeres chachi, es una técnica que forma parte del proceso de enseñanza de madres a hijas.

Para los Chachi la artesanía es el objeto que va más allá de la creación del producto hecho a mano, es algo útil y bello que además de formar parte de las actividades cotidianas es una forma de expresar su cultura. Para nosotros, la artesanía constituye la recopilación de conocimientos ancestrales adquiridos entre generaciones, representando valores simbólicos, creencias y actitudes de la comunidad con identidad propia.

Toquilla, bijao, piquihua, rampira, tetera y chocolatillo son los productos para la elaboración de cestas, que las realizamos las mujeres chachi, asentadas en la provincia de Esmeraldas. Con su esfuerzo, buscamos mejorar sus ingresos y nivel de vida de las familias.

Las mujeres Chachis de la provincia de Esmeraldas hemos hechos tradicionalmente cestas; desde los tiempos milenarios. Nuestras antepasadas descubrieron las cualidades de la paja toquilla o rampira, del chocolatillo y de las hojas de bijao, que es el material con el que hacemos cestos de diferentes modelos, tamaños y grosor. Las cestas son hechas con plantas que crecen en la selva pero que también se cultivan en huertos, debido a la alta demanda.

El tipo de artesanías que se elaboran son abanicos, cuchareros, flores, pantallas para lámparas, así como canastos redondos sin jaladeras, pequeños, medianos y grandes para diferentes usos; cestos alargados anchos o delgados, individuales de cocina, etc.

Las figuras que se usan en la cestería son animales de distinto tipo, ya sea en el tejido en lana o tejido en cestería. Los más comunes son: mono, pato, pájaro, caballo, araña, sapo, alacrán, cangrejo, tortuga,

pescado, gallina y lagarto, que forman parte de la fauna propia de nuestros territorios.

Los Chachi realizamos nuestras artesanías con dos fines bien establecidos: el primer caso es para uso diario dentro de la comunidad y el segundo corresponde a la venta fuera del territorio.

Proceso de elaboración

El proceso de elaboración de la cestería empieza con la cosecha de las plantas. Las hojas de bijao se someten a limpieza y luego se las corta. Las hojas útiles son las maduras, las tiernas se dañan y no dejan buenos resultados. De la paja toquilla o rampira se cortan las hojas.

A los tallos maduros se les divide en dos y se saca el tallo del centro, del cual se coge sólo la parte fina. Esos tallos se secan al sol por tres días, para que no dejen mal olor, ni entren polillas y así lograr productos de calidad. Después se tejen los cestos.

El tejido se lo hace de mayor a menor. Todo empieza con el tejido del centro madre; de ese punto se dividen tres o cuatro centros más, hasta dar forma a la artesanía. Esos saberes del tratamiento y tejido son ancestrales y milenarios. Se transmiten de madres a hijas porque es parte de la cultura femenina de los Chachi, es el aporte económico de ellas para el hogar, pues los varones trabajan en otras áreas.

Las figuras

Jairo Añapa (2018), en su tesis de grado identificó diecinueve figuras que son representadas en las piezas artesanales chachi, tanto en los tejidos de lana como en la cestería.

El identificó tanto figuras humanas (como hombres montando caballo, que representa el trabajo que desempeña el hombre en la familia), como mujeres con trajes occidentales, lo que indica la aculturación que enfrenta el pueblo Chachi.

Fuente: Añapa (2018)

Hay también representaciones de animales propios de la zona como monos, sapos, pavas de monte, ratones de monte, tortugas; insectos como cucarachas, arañas, alacranes, cangrejos; muchos de los cuales forman parte de la alimentación o representan amenazas para las comunidades, o simplemente son parte de su vida cotidiana.

Fuente: Añapa (2018)

Conclusiones

Las figuras en las artesanías Chachi reflejan su entorno, estilo de vida y visión única del mundo. La artesanía sirve como un medio para preservar las representaciones visuales a través de las generaciones.

Lamentablemente, se están perdiendo el significado original de estas representaciones, ya que construyen los objetos principalmente por repetición, como una forma de generar ingresos económicos.

Ahí su importancia de que la cestería chachi se declare patrimonio, y cuente con los recursos para su protección.

Referencias

Añapa, E. (2018). Análisis de la función comunicativa de las figuras en las artesanías chachi de la Comunidad Santa María de los Cayapas". Tesis de grado de Diseñador Gráfico. Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Sede Esmeraldas.

Caicedo Añapa, J., & Añapa San Nicolás, L. (2014). Vestuario de las mujeres de la nacionalidad chachi, parroquia Atahualpa, cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas. Cuenca: Universidad de Cuenca.

De la Cruz Añapa, A., Tenorio Chapiro, L., & Cevallos, R. (2013). El Matrimonio Tradicional del Pueblo Chachi. Cuenca: Universidad de Cuenca.

Inca Quito, V. P., & Maldonado Guamantaqui, G. A. (2017). Análisis de los elementos iconográficos de la cultura Chorrera para el desarrollo de una familia tipográfica. Riobamba: ESPOCH.