

INTRODUCCIÓN

La elaboración de la tesis sobre LA EDUCACIÓN MITOLÓGICA Y SU INFLUENCIA EN EL CULTIVO DE LOS PRODUCTOS ACHUAR CON LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN CECIB “MUKUINK” DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011- 12 , surge por la necesidad de recuperar el valor por lo propio, puesto que se está perdiendo o desapareciendo.

Actualmente el aprendizaje y la práctica de estos seguimos olvidando, es por la nueva generación y por la civilización.

Por los conocedores-as de mi comunidad, me ha interesado en conocer y profundizar las creencias mitológicas en los cultivos del pueblo achuar, en el CECIB “Mukuink” comunidad achuar Wichim, para que las jóvenes conozcan las creencias y valoricen lo que es nuestro. Esto no significa que la tesis está realizada de una manera definitiva, si no que requiere algunos cambios que se irán dando a lo largo de su aplicación, según las convivencias y necesidades que puedan ir surgiendo.

Este trabajo se realiza para conocer los cultivos y las creencias mitológicas del pueblo achuar y la situación que se está viviendo. La tarea es analizar su valor, su significado para las mujeres achuar, motivará a las jóvenes en el aprendizaje y valoración y por su puesto llegar en la educación formal.

Para obtener una mayor información eficaz y verás se realizó la investigación a través de:

Entrevistas a los señores: Tseremp Yampik, Gilberto Pinchu, Waakiach Mukucham.

Encuestas a los docentes del CECIB “Mukuink” y los líderes de la comunidad.

Observación a los niños y jóvenes del CECIB “Mukuink” en las horas de tecnología productiva.

Análisis bibliográfico con la lectura e investigación de varios libros acerca del tema.

Con toda esta información adquirida, analizada, ordenada y transcrita confirmaría que si se dio cumplimiento el objetivo general y específicos planteados en plan de la tesis. Los mismos que ayudaron a tener presente el conocimiento y valoración de la riqueza cultural del pueblo achuar manifestado en las creencias mitológicas en los cultivos del pueblo achuar.

El desarrollo del trabajo de investigación se realizó en cinco capítulos:

CAPÍTULO I

HISTORIA DE LA COMUNIDAD WICHIM

En el primer capítulo explica muy detalladamente la historia de la comunidad achuar Wichim, la historia de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, datos generales de Cantón Taisha y de Provincia Morona Santiago.

CAPÍTULO II

LA COSMOVISIÓN ACHUAR

En este capítulo está desarrollado, como ven y sienten el mundo los achuar, porque cada cultura piensa o reflexiona diferente sobre el mundo. En este capítulo así mismo está desarrollado todo lo que son los cuentos, cantos y las creencias mitológicas en la producción.

CAPÍTULO III

LOS CULTIVOS DEL PUEBLO ACHUAR

En este capítulo están enumerados y explicados todos los cultivos y los principales cultivos del pueblo achuar y shuar, en este capítulo además está explicadas las formas o técnicas de construcción de la huerta.

CAPÍTULO IV

PROTAGONISMO DE LA MUJER EN LOS CULTIVOS

En el presente capítulo se trata sobre los talismanes de la huerta en cuanto a la producción de calidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPÍTULO I

1. HISTORIA DE LA COMUNIDAD WICHIM

En este capítulo se explica detalladamente el proceso organizativo de la comunidad como era antiguamente y en la actualidad, la información se recopiló del plan de ordenamiento territorial Wichim y a través de la información proporcionada por los mayores de la comunidad.

1.1. ANTES DE LA FUNDACIÓN DEL CENTRO

De acuerdo a la narración de Mukuink, residente y fundador de la comunidad (fallecido), y según las informaciones del Reverendo Padre Luis Bolla Yankuam se sabe que, antiguamente en el sector sur estaban asentados dos grupos familiares eran los hermanos Mukucham y Mukuink; por la parte norte estaban las familias Antun y Ramu, es decir cuatro familias. Posteriormente hubo relaciones matrimoniales de sus hijos y nietos y el fruto de ellos conforma un solo núcleo comunitario familiar.

El Reverendo P. Luis Bolla les daba consejos a los hijos de las cuatro familias antes mencionadas, el Padre Luis Bolla de Italia, fundó una escuela en Wichim, hizo una casa típica, donde funcionaba la escuela, que estaba administrada por el P. Luis Bolla, pero duró poco tiempo por el problema del Señor Ramu Chuim, que se había casado con dos mujeres; en ese tiempo el Reverendo P. Luis Bolla no permitía que tengan dos mujeres, después de los incidentes asumió la organización el Señor fundador Mukuink, Conjuntamente con los padres de familia para realizar las mingas para la comunidad.

1.2. NOMBRE DE LA COMUNIDAD

Una vez constituidas algunas viviendas, era necesario que el lugar tenga un nombre, se organizó una sesión con la presencia del Sr. Arnalot Chuint, después de la celebración de la palabra de Dios dirigida por el síndico el Sr. Mukuink Unkum y de acuerdo a varias deliberaciones, se define que la comunidad se llamaría como el río Wichim, Wichi quiere decir palos secos.

Posteriormente con el fin de hacer crecer la comunidad, se inició el trámite respectivo de legalización de las tierras a través de la delegación Shuar. Se había determinado que era importante que todos los centros Shuar y Achuar, debían tener el nombre propio de su comunidad en lengua Achuar, del mismo modo en una reunión del centro y con la autoridad de Mukuink Unkum, se buscó el nombre propio para la comunidad y por decisión unánime se define el centro Achuar Wichim, por estar en las riberas del río Wichim.

Todas estas resoluciones fueron emitidas hacia el Presidente de la FICSHA (Federación Interprovincial del Centro Shuar y Achuar).

Según nos ha contado Antun Unkum hermano de la primera autoridad Mukuink Unkum era una época muy dura, y su trabajo consistió en gestionar y concientizar a las familias sobre la importancia de la comunidad.

Se dedicó a establecer comisiones para realizar visitas domiciliarias y así socializar y reflexionar el motivo de la organización, de esta manera empezaron a participar en la minga, posteriormente se fortaleció la comunidad pasando a ser filial a la organización de la OINAE,(Organización Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador) FINAE (Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador) y NAE (Nacionalidad Achuar del Ecuador) con su propio reglamento y estatuto del centro.

La directiva estaba conformada por:

- Síndico

- Vice síndico
- Secretario
- Tesorero
- Dos vocales

De acuerdo a las últimas reformas se incluyen los dirigentes de la Asociación, que está integrado por el representante legal, judiciales y extrajudiciales de la comunidad. Han pasado muchas autoridades desde principio e inclusive el síndico ha sido reelegido durante 4 años de la fundación de centro Wichim.

1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La comunidad achuar Wichim está ubicada al sur de la Parroquia Pumpuenta, Cantón Taisha, Provincia de Morona Santiago, entre los ríos de los valles y desembocadura del río Makuma y Wichim.

El sector occidental está constituido por una meseta plana que viene de la parte norte de la comunidad Yankunts y termina en la comunidad Karakam al sur. En la parte oeste existe una extensión pantanosa de un kilómetro y medio, donde se levanta el centro achuar Karakam.

1.4. LÍMITES DE LA COMUNIDAD

1. Al norte limita con la comunidad Yankunts de la que está a dos horas y treinta minutos de camino.
2. Al sur limita con la comunidad Karakam está a una hora y treinta minutos de camino.
3. Al este limita con el río Ijiem del que está a dos horas de camino.
4. Al oeste con el río Makuma del que está a una hora de camino.

1.5. SITUACIÓN ACTUAL

La comunidad achuar Wichim se encuentra actualmente realizando los trámites de parroquialización, razón por la cual el Ilustre Municipio del Cantón Taisha ejecutó un levantamiento topográfico para definir la urbanización.

En cuanto a la educación, actualmente funciona un centro de educación general básica, además se ofrece también el bachillerato en la extensión del CEFMIBA. Tenemos puesto de salud construido recientemente por el aporte de las Instituciones ECORAE Y DEL PROYECTO SELVA TROPICAL las que construyeron casas para que funcione el subcentro de salud.

1.6. FECHAS IMPORTANTES

- 15 de febrero de 1969 organización de la comunidad.
- 15 de octubre de 1972 creación de establecimiento MUKUINK.
- 18 de enero de 1996 creación de Asociación Wichim.

1.7. FECHA DE CONSTITUCIÓN

La comunidad Achuar Wichim fue creada el 15 de febrero de 1969, con el acuerdo ministerial Nro. 0058, otorgado por el CODEMPE, está situada en la Provincia de Morona Santiago, Cantón Taisha, Parroquia Pumpuenta, filial a la NAE.¹

1.8. CENSO POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD ACHUAR WICHIM.

HOMBRES	MUJERES	TOTAL
91	100	191

Fuente: censo poblacional 2011

¹ Recopilado de PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE WICHIM

1.9. HISTORIA ORGANIZATIVA DE NACIONALIDAD ACHUAR

Desde los años sesenta, la mayoría de los centros achuar de Morona Santiago eran afiliados a FICSHA (Federación Interprovincial de Centros Shuar y Achuar), hoy FICSH.

Otros eran filiales a AIPSE hoy FIPSE. En la provincia de Pastaza, así mismo unos centros eran filiales a FICSHA, otros a AIPSE, otros a AIEPRA (Asociación Indígena evangélica de los pueblos indígenas de Pastaza) y algunas a la OPIP.

Como los achuar no poseían su propia organización, se encontraban inmersos en organizaciones que agrupaban otras nacionalidades sobre todo Shuar y quichua amazónico.

No se entendían en la parte ética y moral, porque cada pueblo tiene sus principios y fines. Además, los líderes de estas organizaciones a veces aparecían ofreciéndoles proyectos u otros beneficios para el pueblo Achuar, pero resulta que todo eran palabras.

Frente a estas discrepancias, sintieron la necesidad de constituir su propia organización, la cual permitiría fortalecer su identidad, idioma, costumbres y leyes propias. Así con el propósito de construir una organización que aglutine al pueblo Achuar tanto de Morona Santiago como de la Provincia de Pastaza se reunieron en Charapacocha los siguientes líderes: Luis Vargas, Miguel Vargas, Pedro Tsamaraint, Ricardo Vargas, Jorge Canelos, Benjamín Vargas, Esteban Vargas, Cristóbal Callera, Domingo Peas, Felipe Etsamarent, Vicente Tanchim, Bosco Mashu, Rubén Vargas, Hilario Vargas, Santiago Kawarim, Alejandro Taish, Luis Kawarim y otros, los 17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre del año 1992, y conformaron la ORGANIZACIÓN INTERPROVINCIAL DE NACIONALIDAD ACHUAR DEL ECUADOR (OINAE); el 5 de noviembre de 1993 fueron reconocidos legalmente por el Ministerio de Bienestar social mediante Acuerdo Ministerial No.005821.

Al inicio la OINAE, estuvo conformada por dos Asociaciones: Numpaim y Pumpuenta, más tarde fueron creadas otras asociaciones y se afiliaron.

En la segunda convención de la Nacionalidad Achuar del Ecuador celebrada en Wampuik, provincia de Morona Santiago, el encuentro se realizó en la semana del 28 de septiembre al 1 de octubre de 1996, OINAE pasó a denominarse FINAE (Federación Interprovincial de Nacionalidad Achuar del Ecuador).

Por pedido expreso de la asamblea extraordinaria realizada en Shuinmamus desde el 1 al 5 de abril del 2005 FINAE pasó a denominarse NAE (Nacionalidad Achuar del Ecuador). Esta resolución queda legalizada mediante el Acuerdo Ejecutivo del CODENPE (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador).

No.55 de fecha junio 7 del 2005.

¿Qué es NAE?

Nacionalidad Achuar del Ecuador, es la organización representante de la nacionalidad achuar del Ecuador, constituida mediante acuerdo ministerial del CODENPE Nro.55 junio 7 de 2005. Entre sus principales fines de la NAE podemos señalar los siguientes:

- ❖ Defender y valorar la cultura, idioma y costumbres propias de la Nacionalidad Achuar del Ecuador.
- ❖ Promover, asesorar a las asociaciones y consolidar a todos los centros achuar localizados dentro de Amazonía Ecuatoriana.
- ❖ Planificar y coordinar la ejecución de proyectos y programas de desarrollo social con Instituciones gubernamentales, privadas, nacionales y extranjeras que se relacionen con la nacionalidad.

La NAE, se encuentra conformada por once asociaciones, siete en la Provincia de Morona Santiago: Pumpuenta, Wampuik, Sapap entsa, Wichim, Tsunkintsa, Patukmai y Kaeptach y cuatro en Pastaza: Churuya, Makusar, ACAP (Asociación de Centros Achuar de Pastaza) y AAC (Asociación Achuar de Copataza).

Cada asociación se encuentra conformada por centros, al momento existen un total de 64 centros distribuidos en las provincias antes indicadas.

La NAE cuenta con un territorio aproximado 787.000 hectáreas. El río más caudaloso que divide el territorio achuar es el Pastaza. Otros ríos importantes son: Chankuap, Copataza, Makuma, Capahuari, entre lo mas importantes.

La población achuar está conformada por aproximadamente 7.000 habitantes, quienes hablan el idioma achuar chicham, muchos de los achuar también hablan castellano.

1.10. ALGUNAS FECHAS IMPORTANTES DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

- 1993: OINAE.
- 1996: FINAE
- 2005: NAE²

1.11. DEMOGRAFÍA DE LA NACIONALIDAD ACHUAR DEL ECUADOR DE MORONA SANTIAGO.³

PROVINCIA	ASOCIACIONES	NÚMERO DE COMUNIDADES	HABITANTES
Morona Santiago	WAMPUIK	14	1300
	PUMPUESTSA	11	1200
	WICHIM	6	800
	SAAPAP	5	700
	TSUNKINTSA	5	500
	PATUKMAI	4	300
	TOTAL	45	5000

² SUMPINIANCH, S, Aij. Recopilado de Estatuto de la NAE

³ FUENTE: Encuesta FR, Taller de Sharam entsa 2006.

1.12. DATOS GENERALES DEL CANTÓN TAISHA

ANTECEDENTES

Taisha es un cantón que pertenece a la provincia de Morona Santiago es un cantón joven conformado por las Parroquias Taisha, Tuutinentsa, Makuma, Huasaga a la que se incorpora la reciente parroquia Pumpuentsa, con la que tendríamos un total de cinco parroquias.

PARROQUIAS	EXTENSIÓN TERRITORIAL
TAISHA	172.523
TUUTINENTSA	95.543
MAKUMA	94.966
HUASAGA	124. 561
PUMPUENTSA	126.072

Geográficamente se ubica en la región amazónica, su clima es tropical húmedo, por su nivel de consolidación es considerado cantón rural habitado por culturas ancestrales, Shuar, Achuar y población colona.

Con la creación de la parroquia Pumpuentsa, se redujo el territorio político administrativo de la parroquia Huasaga en 126.075 ha. La misma que pasaría a pertenecer a Pumpuentsa.

Ubicación:

País: Ecuador

Provincia: Morona Santiago

Cantón: Taisha

Cabecera cantonal: Taisha

Población cantonal: 18. 000 hab. Aprox.

Extensión: 7.710 km²

Altitud: 510 m. s. n. m.

Límites:

Norte: Provincia de Pastaza.

Sur: Cantón Tiwintza y Republica de Perú

Este: Provincia de Pastaza y Republica de Perú

Oeste: Los cantones Huamboya, Morona y Tiwintza.

División Política Administrativa

El cantón Taisha se encuentra dividido en 5 parroquias:

Taisha, Huasaga, Makuma, Tutinentsa y Pumpuenta.

Vías de acceso

Aérea: Se puede ingresar al cantón por vía aérea desde la parroquia Shell, desde la ciudad de Macas o desde la ciudad de Sucua.

Fluvial: Otra manera de ingresar al cantón es a través de vía terrestre Macas – Morona, hasta llegar a la parroquia Puerto Morona y desde allí se puede navegar en el río Morona e ingresar a la parroquia Tutinentsa, la cual se encuentra a una hora de distancia de la cabecera cantonal Taisha.

Clima: El cantón posee un clima tropical húmedo, con una temperatura que varía entre los 18 centígrados y 36 centígrados.

Hidrografía

Los principales ríos que atraviesan el cantón son: Makuma, Kankaim, Pastaza y Morona.

Grupos Humanos

La población del cantón está compuesta en un 90% por las etnias Shuar y Achuar, mientras que el 10% está poblado de Mestizos y quichuas, por todo esto Taisha es un territorio multiétnico e intercultural.

Cultura Shuar

La cultura shuar se encuentra asentada en las parroquias Tutinentsa, Makuma y Taisha. Los shuar es un pueblo milenario con una cultura muy fuerte, la misma que ha sobrevivido a pesar del tiempo.

Fue un pueblo guerrero, sus trofeos fueron la “Tsantsa”, forman parte de la riqueza cultural y ancestral del cantón, han sido reconocidos en todo el mundo, todavía están ligados fuertemente con la naturaleza.

Cultura Achuar

La cultura achuar se encuentra asentada en las parroquias Huasaga y Pumpuentsa. Los achuar existían antes de la llegada de los españoles, gracias a su ubicación en las profundidades del bosque, los achuar lograron defender su territorio y seguir viviendo su estilo de vida nómada en su propio territorio y manteniendo sus costumbres ancestrales.

El pueblo achuar aún mantiene muchas de las prácticas de subsistencia que fueron su forma de vida durante cientos de años. Hoy en día combinan el uso de las plantas silvestres con la caza, la pesca y la agricultura.⁴

1.13. DATOS GENERALES DE PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

Capital: Macas

Superficie: 25.690 Km²

Población: 143.348 Hab.

⁴ Fuente: Gobierno Municipal de Cantón Taisha, Administración 2010- 2014.

Cantones:

Morona, Gualaquiza, Gral. Leónidas Plaza (Limón Indanza), Palora, Santiago, Sucúa, Huamboya, San Juan Bosco, Pablo Sexto. Tiwintza, Logroño y Taisha.

Límites Provinciales:

Norte: Pastaza y Tungurahua

Sur: Zamora Chinchipe y Perú.

Este: Pastaza y Perú.

Oeste: Azuay, Chimborazo, y Cañar.

Condiciones Demográficas

La población de Morona Santiago, en un porcentaje aproximativo del 80%, es producto de la colonización; proveniente en su mayoría de las provincias de Chimborazo, Cañar y Azuay. En las zonas urbanas de la provincia el fenómeno migratorio ha generado un crecimiento vertiginoso de la población, que representa una tasa del 1,69% anual, que la convierte, después de Napo, en la de mayor población de la Amazonia. En la zona Trans-Cutucú se encuentra el mayor asentamiento shuar, cuyo idioma nativo es el shuar chicham.

CAPÍTULO II

2. LA COSMOVISIÓN ACHUAR

La cosmovisión achuar es fruto de la mitología que presenta la estructura mental y visión del mundo y de un pueblo.⁵

El mayor KUNCHIM, Carlos, nos hace el siguiente relato sobre la manera de ver el mundo de los Achuar:

La trasmisión es oral, son los mayores que cuentan a los niños.

Aprendí sobre lo que vemos, sobre los seres invisibles de la naturaleza.
Conocí cual es la forma del mundo de memoria.

Mis abuelitas me contaban que el mundo donde estamos se sostiene sobre una inmensa cantidad de agua. Decían que ahí no existía ningún ser vivo. Los ríos que vemos van hasta el agua que sostiene el mundo.⁶

El mayor continúa su relato:

En un tiempo remotísimo, antes de la formación del mundo, existía un personaje poderoso llamado Yus, que era padre del hombre Etsa el Sol.

Solo con su voz, que era fuerte, hizo prender los shungos eternos sobre el agua. Luego nuevamente con su voz fuerte y un soplo hizo formar a la tierra sobre los shungos prendidos.

⁵ BAÑO CHICAIZA Rosa Yajanua, Artesanía achuar, tesis UPS, 2009. pg.13

⁶. KUNCHIM, Carlos. citado en módulo de filosofía de tercer año de bachillerato, CEFMIBA, 2011. pg. 25

Finalmente, con su voz fuerte hizo aparecer a los hombres.

Luego Yus envió a su hijo Etsa para que convierta a algunas personas en animales en aves y en plantas.

Son cinco partes del mundo, que conocemos y hasta donde hemos llegado.

Comenzando desde abajo:

1. Agua donde no hay vida que sostiene la tierra.
2. El agua debajo de la tierra donde viven los Tsunki.
3. Lugar donde vivimos nosotros: la tierra.
4. Lugar donde habitan las nubes y estrellas.
5. Lugar de los hombres Karakam.

El lugar donde está el sol no lo contamos como parte de este mundo porque allí nadie ha llegado.

En la primera parte del mundo no existe en la vida.

En la segunda parte de la tierra viven los Tsunki; ellos viven en el agua, tienen figura humana pero nunca se ha conversado con ellos; solo el brujo el Uwishin, brujo ayahuasquero puede relacionarse con ellos a través de la toma de la ayahuasca puede comunicarse con ellos e intercambiar poderes.

El Tsunki siempre está fumando tabaco en su cashimbo (pipa) el brujo achuar entonces también siempre está fumando su cigarro envuelto con hoja seca del plátano. A veces el Uwishin se casa con la hija de uno de esos seres.

Ellos viven como nosotros, pero las cosas de sus casas son muy diferentes. El asiento del jefe o dueño de la casa es una boa enroscada los asientos circulares para los visitantes son las tortugas acuáticas como taricayas o charapas; el caimán o lagarto es un asiento rectangular. El Tsunki lleva en la cabeza un pez raya que para él es un sombrero, las carachamas son su calzado y el cangrejo su reloj.⁷

⁷ KUNCHIM, Carlos. citado en módulo de filosofía de tercer año de bachillerato, CEFMIBA, 2011. pg. 25

Tsunki también tienen animales domésticos como son: tigre negro, delfines, caimán o lagarto, tortugas acuáticas y la boa. La boa también sirve como embarcación de los Tsunki de un pozo a otro, es por eso en el río grande y en la parte más profunda donde existe remolinos en plena noche podríamos escuchar ruidos como: llamadas del ser humano, músicas y ladridos de perro, lo que escuchamos es lo que hacen los Tsunki que están dentro del agua.

2.1. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

Aintsti matsamtai

Lugar donde vivimos nosotros: la tierra

En el tercer nivel del mundo hay seres visibles e invisibles en la naturaleza, con los cuales el ser humano se relaciona mediante el “discurso”.⁸

En el mundo achuar, hay los Uwishin y la gente común, el Uwishin, cuando ya está mareado con su vegetal (ayahuasca), se comunica con el “dueño” de los árboles, que tiene la figura de un niño, con su sombrero fumando cigarrillo en cashimbo. También, en el monte existe otro ser como: Shaam y Maana.

Shaam: tiene figura del ser humano, pero la mano izquierda levantada, en la parte axilar del cuerpo lleva la figura de un corazón. Cuando está nublado el cielo para llover, empieza a dar gritos, llamadas en voz alta como de ser humano.

Grita en el monte, pero donde no hay ningún camino, tiene su sitio en la parte alta de la zona colinosa, pero en la noche siempre viaja en busca de alimento.

⁸ KUNCHIM, Carlos. citado en módulo de filosofía de tercer año de bachillerato, CEFMIBA, 2011. pg. 25

Maana: es el dueño de los animales de la selva, la gente común con este ser se comunican mediante el discurso, luego él ordena a sus crías y nosotros tenemos más facilidad de cazar a los animales, esta práctica hacían porque nuestros los mayores cazaban con la cerbatana y la trampa.

De igual modo las mujeres, también, mediante el “discurso” se relacionan con otros seres de la naturaleza. Por ejemplo, una mujer, cuando va hacia la chacra con su canasta, al momento de irse siempre tiene que hacer un discurso dirigiéndose a Nunkui, que existe debajo de la tierra.

Al mismo tiempo ella, mediante los discursos se comunica con las gentes que habitan sobre las nubes y las estrellas, que se llaman los Karakam.

2.2. LUGAR DONDE HABITAN LAS NUBES Y ESTRELLAS

Aamat matsamtai

El cuarto nivel del mundo, después de cierta distancia, más arriba de los árboles, existe otro sitio infinito donde se ubican las nubes. En este lugar se forman las lluvias sobre las nubes. Allí, en forma invisible vive un ser que es dueño de las lluvias: **Ipiamat.**⁹

El dueño de la lluvia, cuando quiere hacer llover, empieza abrir la boca y habla cada vez más fuerte hasta producir el trueno o relámpago, en ese espacio mismo vive el cóndor, es por eso nunca hemos visto al cóndor en la tierra.

Nos han contado que en un tiempo remotísimo los hombres viajaban por la escalera bejuco para llegar al lugar de los **Karakam.**

Los hombres tenían que subir con los ojos cerrados, porque si miraban, se convertían en las aves. Al momento de subir las aves molestaban a la gente que subían, dándoles golpes con las alas, queriendo hacerlos mirar. Pero los hombres sabían que en el momento que abrieran los ojos, iban a convertirse también en aves. Por eso no

⁹ KUNCHIM, Carlos. citado en módulo de filosofía de tercer año de bachillerato, CEFMIBA, 2011. pg. 25

debían abrir los ojos hasta llegar arriba, a la casa donde la mujer Karakam brindaba el masato a su marido.

Antiguamente, el único más poderoso transformador de las cosas era Etsa, el hombre Sol, que transformaba a los hombres en animales, en peces, en árboles. Por eso nuestros ancestros decían que el sol era como nuestro padre creador, decían que el creo todo lo que se ve en este mundo.

2.3. LUGAR DE LOS HOMBRES KARAKAM

Donde viven los seres humanos de arriba

Karakam matsamtai

Nosotros, creemos que arriba existe otro mundo (el quinto nivel del mundo), donde viven los seres muy semejantes a nosotros los achuar. Tienen vestimentas iguales, cabellos largos, beben masato, su casa es de forma ovalada como la nuestra y hay lindos árboles que la rodean. Nuestros ancestros las visitaban por medio de una gran sogá o bejuco, como escalera inmensa que nos llegaba desde allí. Luego ese bejuco fue cortado por el hombre **Luna, Nantu**. Es por eso que ahora esa sogá ya no existe.¹⁰

Antiguamente algunos cereales como: frejoles, maíz y maní de diferentes colores, eran traídos del **lugar de los Karakam**. En la actualidad estos cereales ya no existen porque los hicieron desaparecer por hacer mono cultivos para el negocio. Las mujeres de arriba tenían en su chacra una piedra viva, poderosa (amuleto de producción) que hacía producir en abundancia. Por eso la mujer achuar tiene que pedirle a la mujer Karakam que le enviara su piedra viva para que su chacra produzca.

También, creemos que los Karakam tienen animales domésticos, como nosotros tenemos.

¹⁰ KUNCHIM, Carlos. citado en módulo de filosofía de tercer año de bachillerato, CEFMIBA, 2011. pg. 25.

Los gallos que cantan por la madrugada sin ver la salida del sol, son porque escuchan y le contestan al canto del gallo de arriba, donde amanece primero. Esa es la comunicación o relación que hacen los gallos de acá con los de arriba.

Los hombres del tiempo remotísimo visitaban siempre a los hombres de arriba. Ellos eran personas poderosas, de la primera formación del mundo o primera generación. Dicen que en aquel tiempo toda la gente de este mundo tenía poder, se convertían en animales, se convertían en otras cosas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo nuestros antiguos abuelos visitaban a los hombres poderosos y por eso ellos también tenían poder. Pero, después que la Luna cortó la gran sogá, ya no hubo relación.

Luego de analizar muy detalladamente, sobre la cosmovisión achuar que explica el Señor Carlos Nankitiar Kunchim Tsanim, mi opinión frente este tema es lo siguiente. El mundo se divide o está formado por tres etapas que son las siguientes: primero el agua o el río, segundo la tierra y, tercero es el cielo, y todo los seres existentes en estas tres etapas estoy de acuerdo con lo que dice Carlos Kunchim.

Cada cultura o ser humano piensa diferente sobre el mundo, sin embargo yo pienso y estoy de acuerdo con lo que dice Carlos Kunchim sobre el mundo

2.4. CONCEPTO DE MITOLOGÍA

El mito antes y hoy es considerado como historias narradas de generaciones en generaciones, también se puede definir como fuente del saber y como hacer las cosas; son utilizados por los niños, jóvenes y adultos en sus diversas actividades.

Los mitos para los achuar son importantes, porque les ayudan a explicar la realidad, interpretan fenómenos naturales, explica el origen de las cosas, ilumina el futuro y felicidad de cada persona. No se realiza nada sin tener presente la

concepción mitológica que se relaciona con la acción emprendida, el mito es como una fuente de vida.¹¹

2.5. LA MITOLOGÍA ACHUAR

“Según nuestra cultura la mitología son: cuentos, relatos o narraciones de los personajes acontecidas en las épocas pasadas, que son reales, también se puede definir como una guía, método que nos orienta en el aprendizaje de nuestra cultura e identidad, de igual manera se puede conceptualizar como acontecimientos históricos que en un tiempo remotísimo convirtieron algunas personas en animales, aves y en las plantas”.

E: 2. (CHIRIAP, Tseremp. 20-03-2012. Wasak entsa).

“En nuestra cultura los mitos son muy usadas como en: los hombres usan el cuento de Etsa, cuando van a la cacería., también creían en los personajes: Jempe y Shakaim cuando iban al trabajo, sin embargo las mujeres usan cuentos y cantos de Nunkui cuando van a la huerta para recolectar los productos.

La enseñanza y el aprendizaje de estos es muy diferente: los hombres llevan a su hijo a la selva para la caza y en ese momento aprovecha para enseñar todos los cantos y los mitos de la cacería, de igual manera para enseñar las técnicas, cantos y mitos de los personajes Jempe y Shakaim llevan a sus hijos al trabajo, sin embargo las mujeres o las mamacitas, enseñan a sus hijas toda las técnicas del trabajo, creencias, mitos y cantos de Nunkui en la huerta en el momento de trabajar”.

E: 3. (PINCHU, Gilberto. 21-03-2012. Wichim).

¹¹ BAÑO CHICAIZA Rosa Yajanua, Artesanía achuar, tesis UPS, 2009.

También, es muy importante recordar todo lo enunciado anteriormente los hombres enseñan a sus hijos y las mujeres a sus hijas en la hora de Wayus al momento de tomar.

Por todas estas concepciones, actualmente como somos civilizados es muy importante aplicar o impartir estos conocimientos en la educación.

2.6. MITOS PARA LOS CULTIVOS

La nacionalidad achuar, según la creencia propia tiene algunos mitos relacionados con los cultivos que son los siguientes:

2.7. MITO DE NUNKUI

Antiguamente no conocían la agricultura, ni las hortalizas de la huerta y nuestros mayores sufrían mucho por la comida que era escasa, porque solamente se tenía la que andaban recogiendo en la selva.

ENCUENTRO DE UNA MUJER CON NUNKUI.

Una vez una mujer había ido al río para coger camarones y caracoles, cuando iba río arriba vio que en la corriente bajaban cáscaras de maní, de yuca y de plátano. Ella nunca había visto las cáscaras en esa cantidad y se preguntaba: “¿Quién podía estar arriba?” porque según ella sabía, nadie se encontraba. Siguió la corriente y se encontró con unas mujeres que estaban jugando y riendo mientras lavaban canastas de yuca y plátano. Asombrada les pregunto: “¿Quiénes y de donde son ustedes?”.

“Nosotras somos de aquí y aquí permanecemos”- contestó la señora que era mamá de Nunkui. Entonces la mujer le pidió que le dé yuca y le explicó que estaban sufriendo porque no tenían comida. La mamá de Nunkui le dijo: “Nosotras, en vez de darte la yuca, damos poder para tener yuca y toda clase de productos. ¿Si quiere voy a regalarle a esta niña NUNKUI? Esta niña sabe llamar cualquier clase de comida. Usted va a la huerta y le indica a la niña para qué

llame lo que desea, ella hará que todo abunde en su huerta.” –“Si tu deseas pedir algún alimento indica o señala de que tubérculo quieres: *¡Wari mamak aa!*, pues la niña dirá la misma palabra. La mujer tímidamente le respondió – “¿Cómo es posible que yo pueda llevar una niña ajena?”- La madre de Nunkui le aconsejó que no se preocupara y le indicó que debía cuidar bien a la niña, como si fuera su hija.

LA MUJER LLEVA A LA NIÑA NUNKUI A LA CASA

La mujer asintió y se llevó a la niña a su casa. La llevaba a la huerta y le indicaba lo que debía llamar, la niña invocaba la yuca y esta aparecía abundante, así mismo con el camote, el plátano, el maní y toda clase de productos. La mujer estaba feliz con esa niña porque le entregaba, como por encanto, toda clase de tubérculos.

LOS HIJOS DE LA MUJER SE ENOJARON CON LA NIÑA NUNKUI

Llegó un momento en que la mujer se casó y un día que tenía que ausentarse con su marido para ir de cacería les dijo a sus hijos:- “Cuiden a la niña, no le hagan disgustarse y no le peguen”.- Los niños jugaban con Nunkui pidiendo cosas no deseables para el hombre como: Culebra, tigre y toda clases de espíritus que asustaban a los niños al aparecer. Nuevamente los niños pidieron que le desaparezcán, pero Nunkui no los complació. Los hijos de la mujer se enojaron con la hija de Nunkui y le botaron ceniza en los ojos.

LA NIÑA NUNKUI SE ESCAPA POR LA GUADUA

Nunkui llorando salió fuera de la casa y se subió al techo de la casa desde donde cantaba llamando a la guadua y pidiéndole que venga a llevarle para ir a comer maní. Cuando comenzó a cantar comenzó a dañarse el tiempo con un fuerte viento y lluvia. La guadua es una planta alta, crece cerca de la casa, esta planta se inclinaba hacia la niña que quería cogerle pero no alcanzaba, otra vez cantaba y otra vez la guadua se inclinaba hacia ella, en el momento en que la niña alcanza la guadua, ésta se eleva con la niña. La mujer venía, y desde lejos

observó lo que pasaba. Al salir a la huerta vieron que las plantas empezaron a transformarse en plantas no comestibles como de la selva.

La mujer corrió para impedir que la niña se fuera pero ya era muy tarde, la niña se metió en el tallo hueco de la planta, la mujer entonces cortó un poco para sacar a la niña pero esta se metía más adentro y la planta formaba una tapa que cerraba la entrada, para proteger a la niña. La señora seguía cortando pedazos más abajo y la guadua seguía escondiendo a la niña que finalmente encontró el suelo y se perdió en la tierra. Por esos cortes que hizo la señora, la guadua tiene esa forma peculiar en su tallo.

RETORNO DE LA MUJER A LA MAMÁ DE NUNKUI

Para que no se vuelva como antes, la mujer empezó a recoger todas las plantas y las guardó en la Chankin, y así quedaron las plantas que hasta estos tiempos consumimos en todo el pueblo achuar.

La señora volvió donde Nunkui y le dijo que su hija había desaparecido, le explicó además lo que había sucedido. La mamá de Nunkui le respondió: “Yo no le di a la niña para que la maltraten y la hagan perder.

TODO PARECE COMO HUERTA VIEJA Y ABANDONADA

La señora volvió a su casa y su huerta que era hermosa llena de productos se volvió como una huerta vieja y abandonada, solo se salvaron algunas plantas, y de esas plantas son que tenemos actualmente¹².

2.8. MITO DE COLIBRI Y EL GRAJO

Antiguamente tuvimos la oportunidad de trabajar fácilmente la huerta sin sufrir en el trabajo pero sucedió algo que dañó esa posibilidad.

¹² P. CHIMENTO, Francisco, Génesis de la cosmovisión achuar, 2003. pg.48.

Como narra el siguiente mito:

Colibrí y el Grajo debían trabajar una huerta. Colibrí iba al trabajo muy por la mañana y volvía enseguida. Grajo en cambio salía por la mañana y regresaba por la tarde. En el lugar donde trabajaba colibrí no se escuchaba nada, en cambio en la huerta que trabajaba grajo se escuchaba el retumbar de los árboles que caían al ser tumbados, en realidad no era sino que grajo subía a la montaña y desde arriba hacia rodar grandes piedras que bajaban sonando.

Cuando Colibrí llegaba a la casa, las dos chicas que allí estaban: Mukun y Kuwat se decían: “Este no trabaja nada, no merece que le demos la chicha, pero a pesar de eso vamos a darle”.¹³

Y le daban pero muy poquito, (por eso es que hasta el día de hoy, el colibrí se contenta con unas gotitas de néctar de las flores), en cambio de Grajo pensaban que era un buen trabajador y le daban mucha chicha.

Cuando llegó el momento de ir a sembrar la huerta, esas mujeres fueron primero a la del Grajo porque pensaban que haría una muy grande, en cambio vieron que no había nada hecho y comprobaron que el ruido que se escuchaba como de árboles que caían, era haciendo rodar las piedras desde arriba.

Para castigarlo regresaron a la casa y decidieron darle en la chicha el jugo de un tubérculo no comestible que produce una alergia terrible. Cuando Grajo regresó pusieron ese jugo diluido en la chicha y le dieron, el hombre tomó y su cuello se puso rojo, lleno de sarpullido.

Las dos señoritas se dijeron entonces:

“Vamos a ver la huerta de Colibrí, porque él no trabaja”.

¹³ P. CHIMENTO, Francisco, Génesis de la cosmovisión achuar, 2003.

Llegaron al lugar y vieron una huerta muy chiquita. Viendo eso regresaron a la casa. Colibrí les dijo:

“Vayan a sembrar esa huerta que hice, pero no trabajen, solamente claven el Wai (palo que usa la mujer para sembrar) y pongan ahí la semilla de yuca, nada más”.

Las mujeres fueron y dijeron:

“Esta huerta tan chiquita, ¿Quién no puede sembrar? Terminaremos en un momento”.

Y sin cumplir el mandato de colibrí sembraban normalmente con su fuerza, pero por más que trabajaban, no acababan de sembrar, la huerta se iba agrandando, más y más, ellas cansadas ya no podían más.

Estando en eso, Mukun se infló y mientras clavaba el bastón en la tierra, riendo como sapito se metió dentro. Lo mismo le paso a Kuwat.

Cuando el Colibrí vio lo que había sucedido escupió maldiciendo a esas dos mujeres. En adelante se dirá que esas dos señoritas son sapitos.- dijo- y en cuanto al trabajo: Yo había pensado que a los hombres el trabajo resulte fácil y para las mujeres, bastará poner el bastón en el suelo para que él solo siga trabajando hasta terminar de sembrar. Pero ya que no han cumplido como debían hacer, de ahora en adelante, hacer la huerta será un trabajo difícil. Los hombres que se preocupen por trabajar su huerta estarán bien y tendrán lo necesario, los que no se preocupan de trabajar, que sufran y no estén bien y se burlen de él todos los demás hombres.

Y Colibrí concluía hablando del trabajo de la mujer. Yo había pensado hacer que el trabajo sea tan fácil, que hasta una niña pueda hacerlo pero lo han hecho perder y a partir de ahora las mujeres sufrirán para mantener su huerta y las que trabajen pasaran bien y tendrán todos los productos y las que no se preocupen por su huerta no tendrán frutos y se burlaran de ellas las demás mujeres.

Así contaban nuestros mayores.

2.9. MITO DE LAS PERSONAS QUE SE CONVIRTIERON EN PLANTAS

IPIAK Y SUWA

Antiguamente había dos señoritas Suwa e Ipiak y al mismo tiempo dos jóvenes: Machín y Ardilla.

Ellos trabajaban un maizal, pero muy poquito, cuando ya estaba maduro, les decían a las mujeres:

Ustedes vayan a recoger el maíz, pero no recojan todo, solamente tres mazorcas en cada cesta y se vienen a la casa.

Las mujeres fueron y al ver un sembrado tan pequeño dijeron:
Este maizal tan pequeño podemos cosecharlo de una sola vez.

Y se pusieron a recoger pero no terminaban, las mazorcas se desbordaban del canasto y caían al suelo. Las señoritas se esmeraban para poder terminar y el maizal se hacía cada vez más grande por lo cual se fueron a la casa y encontraron al mono machín haciendo una piola, ellas fueron a cocinar el maíz y se lo ofrecían al machín pero éste no quería comer y continuaba con su trabajo. Ellas le preguntaron:

¿Qué haces?

El machín no quería avisarles, pero aprovechándose de la curiosidad de ellas les decía:

“Si ustedes me dejan morder sus senos les avisaría”.

Ellas consentían y machín se divertía mordiendo los senos de esas señoritas. Luego les dijo que hacia la piola para hacer una trampa.

En la noche, mientras esas mujeres dormían, machín y ardilla las amarraron a las guadas de la cama y las sacaron de la casa sin que ellas se dieron cuenta, les dejaron lejos, lejos de la casa. Allí pusieron un Tuntui y les tocaban, ellas se despertaron y se dieron cuenta de que no tenían su casa, solamente la cama donde estaban, tampoco podía levantarse porque estaban bien amarradas a la cama y se quedaron allí llorando.

El faisán les encontró y les dijo:

“Yo voy a cortar esas amarradas – pero no pudo hacerlo”.

La pava también les encontró y dijo:

“Yo voy a cortar- Hizo el intento pero solamente podía cortar un hilito”.

Entonces la pava dijo:

“Esperen, yo voy a avisar a mi cuñado paujil, él tiene hacha”.

Llegó el paujil y cortó las amarras, las señoritas se levantaron pero tenían que estar solamente andando porque no tenían casa. En eso encontraron a la mamá de la rana, ella les invitó a ir a su casa, el hijo de esta rana estaba metido en una vasija, tenía un pene largo, las señoritas no lo vieron al estar en la casa pero en la noche, cuando ellas dormían, con su pene hacia relación sexual con ellas, ellas se preguntaban una a otra quien había tenido relación sexual con ellas y ninguna sabía quién era.

A la mañana siguiente, la dueña de casa se fue a la huerta, las mujeres aprovecharon para revisar la casa y encontraron la vasija con su ocupante, dedujeron que él era el que tenía relación con ellas, así que hicieron hervir agua y se la echaron encima con lo que ese hijo de la rana murió. Luego le sacaron, y limpiaron bien la vasija y lo volvieron a poner dentro, prepararon el barbasquillo y se fueron a lavar en el río, en el camino encontraron a la mamá de la rana que volvía de la huerta. Esta llegó a su casa y se dispuso a dar de comer a su hijo, pero le encontró muerto y se desató en llanto.

Las dos señoritas regresaron corriendo al oír el llanto y le preguntaban a la rana porque estaba llorando. Ella respondió que habían matado a su hijo en la guerra

y las señoritas también se pusieron a llorar fingiendo tener pena, luego se despidieron y siguieron su camino.

En el camino se encontraron con Nayap, él les preguntó dónde iban y las mujeres le respondieron:

“Venimos donde usted”.

Vayan a mi casa- les dijo Nayap- en el camino que lleva a mi casa hay una pluma de guacamayo, sigan ese. El camino que lleva a la casa de Tsuna tiene como señal una pluma de chikuan, no se confundan.

No encontraron allí al hombre, sólo a la mamá que las atendió y decía que el hijo llegaría en la noche de la cacería. En efecto, cuando ya era noche, llegó el hombre y se acostó entre las dos, paso la noche acariciando y haciendo el amor a las dos, antes de amanecer se levantó y se fue de cacería. Eso hacia uno y otro día, llegaba de noche y se iba antes de amanecer. Las señoritas le preguntaban a la mamá por que no podían ver a su esposo y ella respondía que era un buen cazador, que por eso no desperdiciaba el tiempo.

Pero había algo que preocupaba a esas dos mujeres y era que siempre al amanecer ellas tenían su ropa y sus cuerpos sucios, embarrados de una secreción purulenta y apestosa.

Un día se pusieron de acuerdo para mantener al hombre más tiempo en la cama, de modo que se quedara dormido hasta el amanecer y poder verle y se turnaban para mantenerle ocupado entre caricias y relaciones sexuales. En realidad el hombre se sintió tan cansado que se quedó dormido hasta cuando ya era claro.

Entonces fue la madre la que le hizo despertar diciéndole:

“Hijo, levántate, me vas hacer avergonzar delante de estas señoritas”.

El hombre entonces se levantó de golpe, cogió su bodoquera y salió corriendo pero se olvidó el carcaj. Desde el filo de la huerta llamaba a su madre para que se lo traiga y entonces las señoritas le dijeron:

“No se preocupe, nosotras le llevamos”.

Y salieron corriendo con el carcaj, alcanzaron al hombre que no quería darles la cara y se quedaba de espaldas, pero ellas se dieron modos para verlo y encontraron que sus ojos estaban infectados y toda su cara llena de secreciones mal olientes, ellas entendieron porque amanecían tan sucias y hediondas y abandonaron la casa para ir a buscar a Nayap, lo encontraron y le pedían ir con él, pero Nayap estaba muy enojado y no les recibió, así que de nuevo se encontraron en el camino sin tener adonde ir.

Tan mal estaban que decidieron transformarse en un animal o en alguna otra cosa. Primero pensaron en transformarse en montañas pero pensaron que nadie le iba a interesar una montaña que esta tan lejos y donde es difícil llegar, pensaron en convertirse en pantano pero dijeron que la gente nunca iba a querer un pantano.

Entonces Suwa se paró y dijo:

“Me transformaré en un árbol de semilla que tenga un hermoso tinte negro, así las jóvenes dirán a sus esposos o a sus novios: tráeme Suwa bien raspada para pintarme y los hombres vendrán a buscarme y todos me querrán y pensarán bien de mí”.

Ipiak a su vez, se sentó y dijo:

“Y yo me transformaré en un arbusto cuyos frutos tenga un hermoso tinte rojo de modo que señoras, señoritas y también los hombres y los jóvenes me busquen para pintarse la cara y todos me amen y me aprecien”.

En esta forma Suwa quedó convertida en un árbol cuyos frutos sirven para tinturarnos el cabello y quedar con un hermoso color negro brillante, mientras que Ipiak se convirtió en un arbusto cuyos frutos usamos ahora para pintarnos el rostro cuando queremos adornarnos y presentarnos bien. Tanto la una como la otra lograron su objetivo porque todos apreciamos mucho ese árbol y ese arbusto.

Al árbol que era Suwa llegó Nayap y Suwa le rasgó su ropa porque él se enojó y no les recibió en su casa, por eso Nayap tiene su cola partida, luego se subió la ardilla y Suwa le arrancó su boca porque ella fue la que le amarró a la cama cuando comenzaron todo sus problemas.

Llegó el faisán y Suwa le pintó la garganta y las patas se las pintó con achiote, no le hizo daño porque al menos había intentado soltarle. También llegó la pava del monte y Suwa le pintó su cuerpo y las patas con achiote, porque al menos había cortado uno de los hilos. Finalmente llegó el paujil y Suwa e Ipiak le pintaron con esmero todo su cuerpo de negro brillante, el pico le hicieron rojo y le pusieron un algodón en el pecho, con eso paujil quedó muy elegante, le hicieron así en agradecimiento por haberles librado cuando ellas estaban atadas en la cama.

Llegó maquisapa a coger los frutos de Suwa y esta le arrancó la mano.

Todas estas cosas contaban nuestros mayores.¹⁴

2.10. LA MAGIA DE LOS HUERTOS

Es así que Descola describe a los huertos achuar:

Los huertos achuar ofrecen un testimonio ejemplar de la sofisticación técnica que ha logrado la horticultura de roza entre algunas sociedades indígenas de la cuenca amazónica. Dotada de una productividad elevada exigiendo poco trabajo, proporcionando una gran variedad de productos, perfectamente

¹⁴ P. CHIMENTO, Francisco. Génesis de la Mitología achuar. págs. 87-102. 2003.

adaptada a las variaciones del suelo y de climas, desarrollándose sin epidemias, ni parásitos, la horticultura achuar escapa totalmente a las contingencias aleatorias. Contrasta así fuertemente con algunas economías agrícolas del área intertropical donde la más liviana calamidad natural basta para desencadenar el hambre, actualizando el paso de una sobre productividad estructural pero latente, a una subproductividad efectiva.¹⁵

Descola explica como el trabajo de la huerta de los achuar está lleno de “precauciones rituales” y que estas son las que garantizan que el cultivo sea bueno; pero además porque como dijimos en el mito de Nunkui las plantas vienen ya de un estatuto mitológico.

La mandioca y la mayoría de los más de cultígenos son en efecto plantas de producción vegetativa. Eso significa que la supervivencia y la posterioridad de aquellas plantas dependen en gran parte de los humanos, los mismos que les permiten reproducirse y multiplicarse además de que las protegen de las plantas adventicias. Esos nexos estrechos de dependencia reciprocán que se tejen entre las plantas cultivadas y los que las hacen existir para consumirlas, permiten entender por qué el huerto es más y otra cosa que el lugar indistinto en el cual uno viene a recoger la pitanza cotidiana.¹⁶

2.11. EL DOMINIO DE NUNKUI

La condición necesaria para una práctica eficaz de la horticultura es el establecer un trato directo, armonioso y permanente con Nunkui, el espíritu que cuida los huertos.

El mito de Nunkui es el único mito conocido por absolutamente todos, aunque fuese en forma muy abreviada.; incluso lo conocen los shuar y los agurunas¹⁷

¹⁵ SAHLINS, La Selva Culta, 1972: p.69

¹⁶ DESCOLA, Philippe, La selva culta, 1996, pg. 266.

¹⁷ DESCOLA, Philippe, La selva culta, 1996, pg. 266.

2.12. MITO DE NUNKUI RECOGIDO POR PHILIPPE DESCOLA

El mito que citamos en extenso a continuación fue recogido por Descola y presenta la especificidad del mito en la tradición achuar frente a la shuar y aguaruna:

Antiguamente las mujeres no conocían el uso de los huertos y eran muy infelices; sobrevivían recogiendo los productos de hurto de Uyush (el perezoso), siendo esta la única mujer en poseer plántones de mandioca.

Un día en que ellas habían sorprendido en un huerto le dicen: “Abuelita, ten piedad, danos un poco de mandioca”, “bueno”, contesto Uyush; apuntando hacia ellas sus garras, su pelaje y sus dientes, “dígame entonces que es esto”; las mujeres contestan: pájaro Penélope, PipilePipile) y tus uñas son unos tsapikiutch(quizá el pez tsapakush); ¡está bien, dijo Uyush, ahora cosechen la mandioca!”; las mujeres colman sus canastas – cuévanos Chankin. Otro día, las mismas mujeres se disponían a salir al huerto de Uyush cuando una mujer retozona les pidió ir con ellas; le contestaron: “no, quédate aquí, pues tú te ríes demasiado de la abuelita”; sin tomar en cuenta la conminación la mujer retozona las siguió a cierta distancia. Cuando las mujeres llegaron al huerto de Uyush, esta las somete otra vez a enigmas; habiendo pasado la prueba con éxito, las mujeres son autorizadas a llenar su Chankin de mandioca. En esta llega la mujer retozona a quien Uyush pregunta: “¿qué es esto?”.

La mujer retozona contesta con desprecio: “esto es una uña de perezoso”; muy encolerizada Uyush le declara: “ y viniste para decirme eso! Será una manera correcta de hablar?” Airada, Uyush va a colmarse de su patach (palo reposapiés) de su cama; sobre el patach Uyush dispone igualmente en equilibrio toda las raíces de mandioca. Uyush declara entonces a la mujer retozona: “si viniste solamente para decirme eso, no podrá obtener mandioca”; la mujer retozona decide sin embargo recoge la mandioca y trae un Chankin lleno a su casa. La pone a cocer en una olla; pero al sacar las raíces de mandioca, se da cuenta que ellas se han transformado en trozos de madera de balsa, demasiado duras para ser comidas. Esta mujer retozona sufría constantemente del hambre. Un día, decide ir a recoger unos marunch,

(camarones de agua dulce) en un pequeño río; estando a orillas del río, ve pasar llevadas por la corriente unas cascarras de raíz de mandioca; remonta río arriba y divisa una mujer cargando un niño de pecho, ocupada en lavar y pelar la mandioca.

A aquella mujer se la llamaba Uyush. Uyush tenía con ella mucha cerveza de mandioca y le brindo en abundancia a la mujer retozona, esta le dijo: “abuelita, vamos a recoger tu mandioca”, pero la otra no quiso y le contesto: “coge más bien esta niña contigo; pero le recomiendo tratarla bien y no contrariarla”; “al regresar a tu casa dirás a la niña: bebe la cerveza y tus muits(recipiente para la cerveza) estará lleno de cerveza , entonces le darás de beber en abundancia”.

La mujer hace como Uyush le había recomendado y la niña se vuelve cada vez más gorda con seguir este régimen; pero como la mujer se dedicaba exclusivamente a alimentar la niña Uyush , no servía cerveza a su esposo, sino las enjuagaduras de los muits ; el infeliz pasaba sus días con la barriga vacía y cuando regresaba a su casa su esposa le daba de beber solamente las enjuagaduras de los muits. Un día, al comprobar que todo los muits estaba llenos, de cerveza de mandioca, otros de cerveza de plátanos, otros de cerveza de patata dulce, el marido ordena a su mujer servirle la verdadera cerveza de mandioca, esta le explica entonces que los muits se llenan cuando ella da a la niña de beber. El marido exige que su esposa haga nombrar por la niña todas las plantas cultivadas; la niña nombra entonces la mandioca, el plátano verde, la patata dulce y todas las plantas cultivadas, y así las plantas cultivadas existieron de modo autentico (tarimita) en los huertos. Vivian todos así en la abundancia cuando el marido decide tomar una segunda esposa; la primera esposa se vuelve muy celosa y decide abandonar a su marido y a la niña Uyush; entonces deja la casa recomendando cuidar bien los huertos.

La segunda esposa, queriendo imitar a la primera, hace nombrar por la niña Uyush todas las plantas cultivadas, y cada vez que la niña nombra una planta este aparece en abundancia; después, por juego, le pide nombrar los Iwianch (espíritus maléficos), y unos Iwianch de aspecto terrible invaden a la casa. Para vengarse, la segunda esposa lanza un puñado de ceniza caliente en los ojos de la niña Uyush ; furiosa, la niña se refugia encima del techo de la casa, la cual está rodeada de bosquecillos de bambúes Kenku , (guadua angustifolia) ; la niña llama a un Kenku cantando:

“Kenku, Kenku, ven a buscarme: vamos a comer cacahuets”(bis). En eso llega el marido pregunta por la niña “dice entonces para cogerla antes de que desaparezca totalmente en la tierra”. Le ordenan llamar vivamente la cerveza de mandioca, pero la niña no quiere; en vez de hacer lo que se le pide, la niña Uyush pronuncia una maldición sobre cada una de las plantas cultivadas y estas empiezan entonces a disminuir de volumen hasta hacerse minúsculas. Al ver eso, un hombre presente demuestra su despecho dando un puntapié en una de las minúsculas raíces de mandioca; pero la raíz esquiva el puntapié y viene penetrar en su ano; dentro de su vientre la raíz se pudre e induce las flatulencias fétidas. La niña Uyush entra entonces en la tierra donde se queda con el nombre de Nunkui; así me contaron antaño.

Descola entonces encuentra que a diferencia de los otros pueblos mencionados para los achuar:

Hay una equivalencia entre Nunkui y Uyush, el perezoso de dos dedos (animal cuyo consumo es proscrito). Sin embargo esta equivalencia vale aparentemente solo para el mito.

Si bien Descola cuenta que en todas las versiones Nunkui huye por el bambú Kenku; no coinciden en lo que pasa con las plantas después de la huída; para los Shuar y Aguarunas las plantas desaparecen, mientras que para los achuar disminuyen en la cantidad y es gracias a la bondad de Nunkui que se recuperan plantas y semillas; en adelante habrá que trabajar muy duro para conservarlas y trasmitírselas a las nuevas generaciones.

También según cuenta Descola hay algunas versiones del mito en que Nunkui llama además de las plantas a la carne Namank (carne de caza), incluso pareciera que ella les transmite a las personas el como hacer la chica aún antes del cultivo; por tanto parecería que su poder abarca a todo lo comestible.

Así Nunkui es mucho más que la creadora de las plantas cultivadas; en una especie de héroe civilizador que trae a las mujeres las artes domésticas paradigmáticas de la condición femenina: la horticultura, la cocina, la alfarería. Estas técnicas de transformación cultural no son percibidas por los

achuar como actos de creación originales sino como la reiteración diaria de los preceptos iniciales de Nunkui. Entonces se encenderá fácilmente que el buen cumplimiento de esos preceptos requiere hasta ahora de cada mujer que la práctica, una convivencia afectuosa con la que los instituyó.¹⁸

Este mito nos ha dado la sabiduría de que cuando vemos un bosque de guadua sabemos que el suelo es fértil. Nunkui es un espíritu que puede estar presente en todas las huertas en que se la necesite.

Las mujeres deben tomar en cuenta en el trabajo en la chacra que Nunkui es la madre de todas las plantas que ahí se cultivan, por eso no pueden ofenderla de ninguna manera; por eso deben conocer los anent para comunicarse con ella y con las plantas. Los anent son cantos sagrados y secretos cada mujer los recibe de su madre; y los canta en la soledad de su trabajo en la huerta¹⁹

Existen serias de anent para acompañar todas las fases de la horticultura, desde el desbroce inicial hasta el lavado de las raíces y tubérculos después de la cosecha. Las mujeres dirigen esos anent tanto a Nunkui como a las principales plantas cultivadas, pidiendo a la primera que sea favorable y ordenando a las segundas que crezcan y se multipliquen.

Las plantas del huerto pueden ser clasificadas en cuatro categorías: las de esencia exclusivamente femenina, las de esencia exclusivamente masculina, las que pertenecen a los dos géneros y viven en familia con sus retoños, y las que son desprovistas de toda especificidad de género y de esencia.

Aún si el estatuto exacto de algunas plantas menores varía en función de glosas muy idiosincráticas, se puede sin embargo observar un consenso sobre las plantas principales que integran estas cuatro clases:

¹⁸ DESCOLA, Philippe, *La selva culta*, 1996, pg. 270.

¹⁹ DESCOLA, Philippe, *La selva culta*, 1996, pg. 272.

Los achuar cuentan en la primera categoría Wayus (Ilex sp.), suwa (genipa) e Ipiak (bija), tres mujeres jóvenes reducidas por aventuras mitológicas su avatar presente; pertenecen también al género femenino la patata dulce y la calabaza .en la segunda categoría encontramos masu y timiu (los venenos de pesca) así como tsaank. (El tabaco), varias jóvenes antiguamente famosos por sus proezas sexuales; el plano es también masculino, aunque desprovisto de pasado mítico. la tercera categoría incluye sobre todo la mandioca y el cacahuete, plantas que tienen una vida familiar calcada sobre la de los achuar, pero cuyo estado presente no es el signo de una humanidad anterior por fin , buen número de plantas no tiene alma y existe de manera común bajo la especie de lo vegetal interrogada sobre género sexual del papayo ,una mujer nos contestó así ;” ¿ cómo podría un papayo tener un wakan?” se notara incidentalmente que el conjunto de plantas dotadas de una esencia no se limita a los que tienen un pasado humano explícitamente atestiguado por la mitología; la atribución de un wakan a una planta cultivada parece independiente de su uso efectivo, ya que las plantas económicamente importantes como el taro o el ñame son aparentemente desprovista de alma .en fin , no hay correspondencia automática entre el género sexual de las plantas y el género sexual de los o las que las manipulan ,ya que las femeninas Wayus ,bija y genipa pueden ser plantadas y cosechadas por los hombres .

El huerto es de las mujeres y Nunkui entra cuando ellas empiezan a cultivar, pero antes está Shakaim que guía los hombres cuando vamos a talar, nos visita en el sueño y nos indica en dónde debemos hacer la huerta.

Como es conveniente cuando uno habla a niños, el tono de los anent dirigidos a la mandioca es más bien imperativo; uno procura más dirigir o corregir que seducir. Sin embargo la consanguinidad no está exenta de peligros pues, mediante una transferencia bastante lógica, los retoños humanos. En efecto, la mandioca tiene la reputación de chupar la sangre de los humanos, especialmente la de los niños de pecho, sangre que ella necesita durante la fase inicial de su crecimiento y que saca así subrepticamente de sus rivales. Por eso los niños tiernos no están autorizados a entretenerse en los huertos sin vigilancia. Así los huertos también son un lugar amenazante; por eso las mujeres que conocen anent utilizan amuletos, por que multiplican la vitalidad

de sus hijos-plantas; permiten obtener cosechas abundantes; se los activa utilizando anent apropiados y secretos, estos amuletos son peligrosos para los niños.²⁰

Los nantar son heredados de madre a hija y son considerados piedras de Nunkui, deberá entonces cantar la mujer unos anent de conjuro para ir a la huerta.

Ciertos animales son considerados como auxiliares o transformaciones de Nunkui; su presencia continua en el huerto produce efectos benéficos idénticos a los de los nantar, pero sin las contrapartidas negativas que estos entrañan. Es el caso de un pájaro con plumaje rojizo, mama ikianchim (literalmente “cuco de la mandioca”).

El animal más valorizado, porque es concebido como una encarnación directa de Nunkui, es la serpiente Wapu (*Trachy boa boulengerii*), un pequeño boído rojo naranjado, inofensivo para el hombre. Existen anent específicos para introducir un Wapu a que venga a establecerse en el huerto, y esta serpiente tiene fama de cantar él mismo unos anent incomparables para hacer crecer y embellecer la mandioca.²¹

El cultivo de la yuca recibe especial atención de nuestra parte, para eso:....Antes de enterrar sus esquejes, cada mujer prepara en una calabaza una mezcla de agua con bija majada, a veces aumentada con cascara raspada del bulbo de Kenku cesa (“flor roja”), una planta silvestre de hermosa floración encarnada. Se podrán los nantar de la mandioca en esta inflación para “subactivarla”; esta agua enrojecida por la bija es muy explícitamente asimilada a la sangre, substancia necesaria para el crecimiento de la mandioca. Luego la mujer derrama esta sangre metafórica sobre los haces de esquejes exhortando la mandioca a beber cuanto quiera.

Hay plantas como la yuca que la primera siembra la realizan las mujeres mayores, por su experiencia y su comunicación con Nunkui, otras en cambio necesitan de la

²⁰ DESCOLA, Philippe, *la selva culta*, 1996, pg. 282.

²¹ DESCOLA, Philippe, *la selva culta*, 1996, pg. 284.

energía vital de las niñas y de las adolescentes como: las güiras, la Wayus o la Maikiua.

La sangre también tiene poder vital por eso el color rojo está asociada a las prácticas del huerto; a través del achiote, en las infusiones o en la pintura de las mujeres.²²

También tenemos prohibiciones en el momento de la plantación por ejemplo:

Así, cuando se siembran plátanos, no se debe comer ni el pez Kanka (calandra palmarum), sino las matas se podrían tan rápidamente como este pez y se llenaría de gusanos. El Kanka es un pez con carne blanca un poco (Prochilodus sp.) ni las larvas de gorgojo de las palmeras muntish- puntish sosa, sin dientes, aficionado al cieno.La prohibición de comer las larvas muntish- puntish, se aplica igualmente, y por la misma razón, a las siembras de maíz, y se acompaña en este último caso, de una prohibición de comer monos- para evitar que estas plantas vayan a doblarse como si unos monos se hubiesen columpiado en ellas- así como de comer pecaríes, para evitar la incursión de una manada de estos animales que irremediablemente vendría a pisotear la plantación. Cuando se siembra el cacahuate en hoyos hay que abstenerse además de comer ají y carne que ha estado en contacto directo con humo o fuego, a fin de que las semillas no sean quemadas. Esta última prohibición se aplica a una categoría bastante amplia, ya que además de la carne asada y ahumada, abarca de hecho a todos los mamíferos a quienes por lo general se quema el pelaje antes de poderlos a hervir (monos, agutíes, pacas, roedores...)²³.

Estas prohibiciones alimenticias rigen para todo el grupo familiar. Además para las plantaciones se suele estar en ayuno, y comer solo después de terminarlas.

²² DESCOLA, Philippe, la selva culta, 1996, pg. 284.

²³ DESCOLA, Philippe, la selva culta, 1996, pg. 286.

2.13. EL HUERTO COMO ESPACIO DE LAS MUJERES ACHUAR

El huerto es entonces un espacio privilegiado en el cual la mujer achuar encuentra un refugio sin temer ser importunada. Es allí donde ella huira después de una grave crisis conyugal, si fue insultada o pegada por su esposo. Es allí donde ira a llorar secretamente la ausencia de un hijo que se ha ido lejos a tomar mujere.es allí exteriorizara su pena después de la muerte de un niño o de un pariente cercano, cantando durante horas la misma desgarradora melopeya funeraria. Los días que siguen una defunción los huertos resuenan continuamente con esas voces femeninas enronquecidas por las lágrimas y el cansancio. Es que la expresión visible de los sentimientos más fuertes es más bien inconveniente en el recinto de la casa; si bien es decente dejar oír su pena, resulta indecoroso exhibirla.²⁴

Las mujeres achuar también dan a luz en el huerto, lejos de la presencia de los hombres incluso del padres, generalmente asistida por otras mujeres, nacen los niños y niñas, en ese espacio donde nacen también las plantas y el alimento.

El huerto es siempre el espacio de una sola mujer; sin embargo a veces otras mujeres son invitadas a visitar y a trabajar.

Ningún forastero puede entrar a una huerta; pues el huerto es la prolongación del espacio doméstico de las mujeres; un hombre que vagabundea por la huerta sin autorización puede ser considerada como una presencia amenazante.

²⁴ DESCOLA, Philippe, la selva culta, 1996, pg. 292.

CAPÍTULO III

3. LOS CULTIVOS DEL PUEBLO ACHUAR

En el libro de Mundo achuar (Achuar matsatmau), enumeran los siguientes cultivos del pueblo achuar.²⁵

Nro.	Nombre Achuar	Nombre común	Ciclo de cultivo
01	Papachrak	Papachina	6 meses
02	Mama	Yuca	10-12 meses
03	Inchi	Camote	12 meses
04	Tuka	Taro	10 meses
05	Kenke	Tuyo	12 meses
06	Sanku	Pelma	12 meses
07	Majench	Orito	12 meses
08	Kuchukchu	Naranjilla	12 meses
09	Shuwia	Uvilla	2-3 años.
10	Chiki	Arrurruz	12 meses
11	Wanchup	Taro	6 meses
12	Namuk	calabaza	6 meses
13	Nuse	Maní	5 meses
14	Miik	Frejol	4 meses
15	Minchu	Plátano	14 meses
16	Paat	Caña	12 meses
17	Kuchukchu	Kuchukchu	4-5 años
18	Kushikiam	Kushikiam	12 meses
19	Papaj	Papaya	10-12 meses
20	Jimia	Ají	6 meses

²⁵ YANKUAM Jintia- PEÁS Kantásh Ishtik, ACHUAR MATSÁTMAU., (CAAAP), febrero 1991, Lima-Perú, pgs.. 97 -112).

21	Tsampu	Rola quimba	6 meses
22	Shankuinia	Tomate silvestre	4 meses
23	Uwi	Chonta	4-5 años
24	Aarpaj	Albaca	4 meses
25	Sepui	Cebolla	4 meses
26	Maikiua	Floripondio	9 meses
27	Timiu	Barbasco	12 meses
28	Yaakuch	Naranjilla pequeña	6 meses
29	Tsaank	Tabaco	6 meses
30	Yantria	verbena	6 meses
31	Ararats	Curarina	4 meses
32	Yapa	Verbena	5 meses
33	Natem	Ayahuasca	1-3 meses
34	Kantse	Escancel	7 meses
35	Ajej	Jengibre	10 meses
36	Yuwi	Zapallo	10 mese
37	Yumi	Poro	9 meses
38	Uruch	Algodón	12- 16 meses
39	Sekemur	Jabón achuar	12- 14 meses
40	Wakamp	Cacao silvestre	5 años
41	Iishpink	Canela	6- 10 años
42	Shaa	Maíz	5-6 meses
43	Yaji	Ídem	1 año
44	Tai	Tai	1 año
45	Wampa	Guaba	2-3 años
46	Yaas	Caimito	4-5 años
47	Kumpia	Achira	2 años
48	Achu	Palmera aguaje	6- 7 años
49	Tauch	Tauch	3 años
50	Chirikiasip	Narcótico arbusto	1 año
51	Tsapa	Güira	3 años
52	Ipiak	Achiote	2 -3 años

53	Unkuship	Güira ovada	3 años
54	Masu	Masu	2 años
55	Piripri	Piripri	2 años
56	Kaai	Aguacate	5-6 años
57	Wayus	Wayus	2- 3 años
58	Kirimp	Guayaba	2-3 años
59	Kawarunch	Cacao	3-4 años
60	Yumun	Limón	3- 4 años
61	Narank	Naranja	4-5 años
62	Pitiu	Pitiu	4-5 años
63	Chiipin	Chiipin	1 año

3.1. LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN LA HUERTA

La mayoría de las mujeres de la nacionalidad achuar en la huerta tienen variedad de productos los cuales son:

- **Mama** – La yuca: es el principal y primer cultivo, sembrado en la huerta achuar, con el tubérculo las mujeres achuar preparan la chicha o masato, es muy consumido diariamente por los hombres achuar en el momento de trabajo o en otras, generalmente existen dos clases de yuca, uno es la yuca amarilla que es utilizado para hacer chicha y otro es la yuca blanca es consumida cocida. Según nuestra cultura creemos que la yuca amarilla.

Foto: Hernán Pinchu, 22-04-2012.

- **Ínchi- camote:** es otro cultivo muy principal cultivado en la huerta achuar, es una planta que siempre va por el suelo, tiene hojas corazonadas y la flor es de color morado, es muy utilizado para el consumo familiar, generalmente existe dos clases de camote: uno es camote dulce, otro es camote no dulce. Nosotros creemos que el camote dulce se clasifican en varias formas y tamaños.

Foto: Hernán Pinchu, 22-04-2012.

- **Kenke – tuyo o sacha papa:** también es otro producto o cultivo sembrado en la huerta achuar, esta planta no tiene tallo, sin embargo, es como bejuco, al momento de cultivar se le pone una estaca o palo para que pueda subir por ahí, las hojas son acorazonadas, cuando ya está maduro se secan las hojas, el producto que sirve para comer es de color negro aovada unos son pequeños y otros grandes, según nuestra creencia existen diferentes clases de tuyo con diferentes formas, tamaños y colores, que a continuación se explicara muy detalladamente.

Foto: Hernán Pinchu, 22-04-2012.

Foto: Hernán Pinchu, 22-04-2012.

- **Sanku – Pelma:** es un cultivo sembrado en la huerta achuar, sus características son: las hojas son muy grandes, el tallo es grueso carnoso, tiene raíces, el producto se forma en la base, es casi igual que la papachina pero este es más grande, existe dos clases de pelma: uno es de color verde y otro es de color negro. Nosotros creemos que el pelma con sus hojas le da de tomar agua a las plantas de la huerta.
- **Miik –Porto:** es otro producto o cultivo que se siembra de vez en cuando en la huerta achuar, esta planta no tiene tallo, sin embargo, es como bejuco, al momento de cultivar se le pone una estaca o palo para que pueda subir por ahí y que pueda reproducir, las hojas son corazonadas, la fruta es como de gavilla, las semillas son en granos, cuando es tierno es de color verde y cuando madura es de color amarillo, las flores son de color morado.

El fréjol o poroto nosotros creemos que existen diferentes clases como: etse míik; negro y rojo como el fruto silvestre homónimo; takum míik: amarillo; shampiu míik: rayadito; sénur míik- puju míik: blanco; shaakam yapi: grande blanco negro y grueso; nunkaim míik; rojito. Este producto tienen solo las mujeres que saben cultivar, es muy consumido por el achuar por ser muy sabroso.

- **Yuwi- zapallo:** también es otro producto cultivado en la huerta achuar, las características son: la hoja es acorazonada y lisa, cuando se cultiva la semilla nace luego sigue creciendo por el suelo igual que camote, la flor es de color amarilla, es muy consumido en la familia haciendo sopa (tuump) o a veces

comen asando. Existen diferentes clases como: jiruant yuwi: largo, comestible. Sayanku: zapallo maduro que ya está listo para comer.

- **Yumi – Poro o poto:** la característica es muy parecido que el zapallo pero el producto es muy grande, sin embargo, no es comestible, nuestros mayores utilizaban para llenar y traer agua.

- **Mantser, winchu-minchu, paántam – el plátano:**

El plátano o banano: es uno de los frutos tropicales más conocidos, pertenece a las familias de las platanáceas. Es una planta herbácea, su tallo es de algunos metros tiene un fuste de 20cm de diámetro y formado por las vainas de las hojas enrolladas ajustadamente una sobre otras y terminadas en hojas grandes y palmeadas, por el eje del cilindro que forman las vainas se desarrolla el verdadero tallo, del que nace una inflorescencia arracimada, el fruto (plátano) que es una baya alargada con corteza lisa, algo correosa, amarilla por el exterior y fibrosa por dentro, con una pulpa feculosa azucarada, aromática y muy sabrosa, no tiene semillas.

Foto: Hernán Pinchu, 25-04-2012.

- **Majench, majench-guineo:** la característica es casi parecido que el plátano, sin embargo, se diferencian en el producto o la vaina. Según nuestra cultura existen diferentes clases de guinea como: Suntar majench, Imkiram majench, Kiris majench, Antumu majench.

- **Jimia – ají.**

Es un arbusto conocido como una planta, es muy cultivado en la huerta achuar, la fruta es muy parecida al pimiento, sin embargo, cuando está maduro es de color rojo, es muy picante, nosotros utilizamos el fruto de esta planta al momento de comer, existen diferentes clases de ají como: Achu jimia- la grande, Kaur jimia, pirisuk jimia, yakum jimia, ect.

Foto: Hernán Pinchu, 25-04-2012.

3.2. FRUTALES CULTIVADOS EN LA HUERTA ACHUAR.

En la huerta achuar se cultivan variedad de frutas de las cuales las más importantes son:

- **Wampa – guaba:** es una variedad de guaba, de árbol grande y frondoso que alcanza hasta 15 metros de altura, sus hojas son aovadas, de las ramas nace el fruto tipo de vaina gruesa, ancha y larga dividido en partes según las semillas; esta vaina al madurar el fruto toma un color amarillo, en cuyo interior contiene una capa de color blanco de sabor agradable, dulce y muy azucarada que envuelve a la semilla de color morado o azul oscuro.
- **Yaas – caimito:** es una planta silvestre, de árbol frondoso con hojas anchas y aovadas, el árbol alcanza a medir hasta 15 metros de alto, sus flores son de color blanco, la fruta es redonda tiene el tamaño de una naranja, en cuyo interior se encuentra la pulpa casi blanca o amarilla de sabor dulce en la parte superior y

casi amarga en la base donde sostiene la rama, en ella contienen cuatro o cinco semillas de color café oscuro de forma de diente puntiaguda a las dos puntas. La superficie externa al inicio nace de color verde y al madurar se va amarillando, tiene una cascara fina dura pero frágil.

Foto: Hernán Pinchu, 25-04-2012.

- **Caña- Paat:** es una planta de la familia de las gramíneas, denominadas también caña dulce o caña miel. Es una planta herbácea de tallo erecta, leñosa, llena de tejido esponjoso, que alcanza de 2 a 4 metros de altura, tiene un eje articulado y entrenudos muy pronunciados en el tallo recto, cilíndrico, su diámetro es de 3 a 5 cm. Hojas largas, anchas, rígidas, cortantes y muy ramificadas; el tallo está lleno de un tejido esponjoso y dulce de donde se extrae azúcar.

Foto: Hernán Pinchu, 26-04-2012.

- **Kuish- Piña:** vegetal de tallo corto y hojas puntiagudas, muchas de ellas provistas de espinas en los bordes y se componen en varias piezas leñosas triangulares, colocadas en forma de escamas. El tallo central presenta un denso racimo de flores terminado por una corona de hojas, las flores son de color morado y su fruto grande de forma aovada, con su pulpa carnosa muy fragante y

suculenta de color amarillo o casi blanco, de sabor dulce o agri dulce, se consumen frescas o se cortan en rodajas son muy sabrosas y nutritivos.

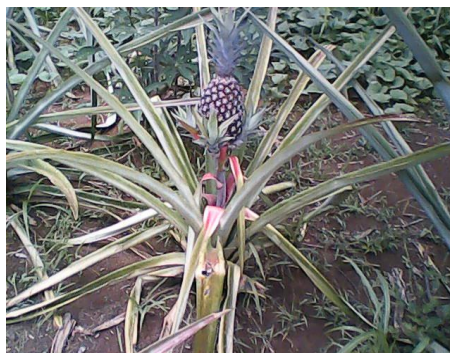

Foto: Hernán Pinchu, 26-04-2012.

- **Papaij- Papaj: Papaya**

La papaya es un fruto comestible que puede alcanzar hasta 9 kg de peso. En su interior, como puedes ver en la fotografía, se observa la pulpa carnosa, de color amarillo o anaranjado, y las semillas.²⁶

Papaya, clases: penke papaj: la común; kantuash papaj: gruesa.

Foto: Hernán Pinchu, 26-04-2012.

- **Shuwia – uvilla:** es un fruto comestible en nuestra cultura, el tallo, la hoja y la fruta es liso, la fruta es igualito como de la uva, es muy cultivado en la huerta achuar, pero da el fruto anualmente en especial en el mes de enero. Son dos clases: penke Shuwia la común, la otra es japa shuwiari aunque madura el fruto es de color rojizo.

²⁶ KINDERSLEY, Dorling, Enciclopedia Encarta, 2010.

- **Taúch:** es otra planta muy cultivado en la huerta achuar y muy consumida por los niños, llamado níspero silvestre; *muraya taúch*: níspero de altura, es más grueso y grande; *shitiupach taúch*; pequeño, el sabor de estas frutas son dulce agrio, el fruto es verde si es tierno y cuando madura es de color amarillo.

Keach – chirimoya: es otra fruta cultivada en la huerta achuar, existen diferentes clases de anona como: *apu keach*: gruesa; *penke keach*: la común.

Foto: Hernán Pinchu, 27-04-2012.

- **Kirimp – Guayaba:** es una planta o arbusto cultivado en la huerta achuar, es conocido como una planta medicinal, la fruta madurada es comida por los niños achuar.

Clases: *ikiam kirimp*, *tanku kirimp* (arbolito).

- **Chonta- Uwi:** es un fruto de una variedad de palmera que lleva el mismo nombre, pertenece a la familia de las palmáceas, su tallo tiene muchas espinas y alcanza hasta 20 metros de altura, sus hojas son palmatipartidas, grandes y largas como del coco, cerca donde nacen las hojas nacen los racimos de la chonta que de tiernas son de color verde, luego al madurar, tanto la cascara, como la pulpa toma el color amarillo o tomate según el tipo o clase de chonta, en el interior de la pulpa contiene la semilla con sabor a coco.

Foto: Hernán Pinchu, 27-04-2012.

- **Akai, kaai – aguacate**

Es una planta cultivada en la huerta achuar, también es conocida como una planta medicinal, el fruto madurado es comido por el ser humano y por los animales, el fruto siendo maduro es de color verde.

Foto: Hernán Pinchu, 27-04-2012.

- **Yumun- limón:** es otra planta cultivada en la huerta achuar, también es conocida como una planta medicinal, la característica es igual que la de naranja sin embargo el fruto es más pequeño y muy agrio.

- **Narank- Naranja:** planta de tipo fanerógamas, clase dicotiledóneas, pertenecen a la familia aurinaceas. Es el fruto de naranjo, árbol rutáceo que pertenece al grupo de los cítricos, su fruto es de un tipo especial que consiste en una serie de segmentos, ocho o quince formados por una telilla membranosa en cuyo interior se encuentra la pulpa jugosa de sabor delicioso de la fruta, la capa interna de la

cascara es de color blanco y tiene un sabor intensamente amargo. La superficie externa varia de color según su especie por lo general la naranja común es redonda y de color amarilla rojiza, el intenso aroma del fruto proviene de unas glándulas oleíferas que tienen en la cascara, sus flores se le llaman azahares y son fragantes. Es de clima cálido, estas plantas tienen espinas.²⁷

Foto: Hernán Pinchu, 27-04-2012.

3.3. PLANTAS MEDICINALES CULTIVADAS EN LA HUERTA ACHUAR.

Los achuar en la huerta tienen cultivada una serie de plantas medicinales de las cuales las más y utilizadas y conocidas son:

Ajej- jengibre

Es una planta cultivada en la huerta achuar, es muy cortita, pertenece a una clase herbácea, tiene sus frutas enraizadas, tiene una longitud mediana, segmentado, las hojas son alargadas. Su fruta al ver es de color amarillo y la pulpa es blanca, al ser procesado tiene bastante aceite, también es picante, es una planta medicinal natural, la mayoría de las personas utilizan esta planta para poder curar algunas enfermedades como: llagas en la boca y la diarrea.

Piripri

²⁷ E-mail: imprenta- amazonia @ yahoos.es

Es una planta cultivada en la huerta, pertenece a la clase herbácea, sus características son: las hojas son alargadas, la pepa es segmentada, tiene una fragancia bastante fuerte, es una planta medicinal, existen diferentes tipos o clases, según nuestra creencia las mamacitas le dan de tomar el zumo al niño recién nacido, con el fin de que no esté con diarrea cuando su madre o padre consume alimento que no se puede comer teniendo un bebe, podría decir como un tabú, también las mujeres toman el zumo en el momento de dar el parto, con el fin de no sentir el dolor.

Existen diferentes clases de piripri como: *uchi piripri*, *muntsu piripri*, *apu wajatai piripri*, *intiash piripri*.

Foto: Hernán Pinchu, 27-04-2012.

Yaji

Es un arbusto narcótico no crece de dos metros de altura, es casi igual que *Tai*, sin embargo este vegetal es muy fuerte, como digo narcótico, es por eso lo cocinan mezclando con ayahuasca para que el zumo de ese vegetal sea más fuerte, y que el brujo ayahuasquero que se quede muy mareado y que pueda curar al enfermo.

Maikiua – floripondio

Es otra planta narcótica, cultivada en la huerta achuar, nuestros mayores consumían el zumo de esta planta para adquirir el poder de Arutam, estando con el ayuno en el campo o en una cascada. El zumo de esta planta es muy fuerte, uno cuando ingiere con el ayuno puede pasar tres días mareado.

Foto: Gabriel Chumap, 03-22-2012.

Natem – ayahuasca

También es otra planta narcótica cultivada en la huerta achuar; nuestros mayores consumían cocinando el zumo de esta planta para adquirir el poder de Arutam, estando con el ayuno en el campo o en una cascada. El zumo de esta planta es muy fuerte, uno cuando ingiere puede durar mareado solo doce horas; también en nuestra cultura el zumo de ayahuasca es muy consumido por el brujo, para marear con el vegetal y curar al enfermo.

Yapa

Es una planta cultivada en la huerta achuar llamada verbena, para nosotros es conocido como una planta medicinal, las hojas se hierven en una olla y le dan de tomar al paciente que esta con la enfermedad de paludismo, también con el zumo de las hojas curan a los pollitos que tienen tos o parásito.

3.4. CLASES DE TUBÉRCULOS

Según nuestra cultura creemos que el tubérculo, la yuca (mama) se clasifican en varias formas y tamaños; lo más conocidos son los siguientes:

- **Atashu umain máma:** corteza rojiza, túbero blanco; (shuar: tsama mama).
- **Chapuk mama:** yuca de tubero redondo (Chapuk).
- **Chuji jeriti mama:** Es de tubero delgado puya); Lit.: yuca alargada como el nido de Chuji: paucar.

- **Kapantín máma- kapantar máma:** túbero con corteza roja, palorrojizo de la yuca.
- **Macha máma:** El palo rojo, amarillento el fruto del túbero.
- **Mamaí máma:** Yuca blanca (el túbero, no la corteza).
- **Mauris máma:** Palo negro, túbero de pulpa blanca.
- **Naank:** Las yucas nacidas de los pequeños frutos de las mismas y no estaca.
- **Pinchi máma:** túbero de pulpa blanca, muy grueso.
- **Puju máma:** Yuca normal de túbero de pulpa blanca.
- **Puyá máma:** Túbero larga y delgado.
- **Sáimias máma:** Pulpa del túbero medio amarilla.
- **Serépar máma:** Pulpa amarillenta del túbero.
- **Tiámnus máma:** Palo rojo.
- **Tujúr máma:** Túbero de pulpa roja y suave.

3.5. CLASES DE PLÁTANOS

Nosotros creemos que los plátanos se clasifican en varias formas y tamaños, los que puedo enunciar son los siguientes:

- * **Kukáj paántam:** El fruto no tiene punta; (shuar muntuch paántam).
- * **Tamputampu paántam:** Fruto muy grueso.
- * **Washí paántam:** Fruto largo delgado.
- * **Maráin paántam:** El plátano más grueso, racuplantano.
- * **Káshai paántam:** Plátano Amarillo, que parase maduro.
- * **Shiwín paántam:** Tallo negro
- * **Kiris majench:** guineo oro, purma guinea; es la guinea más pequeña, es sabroso.
- * **Inkiram majench:** guineo seda.
- * **Suntar majench:** guineo morado oscuro.
- * **Antumu majech:** guineo pequeño que no crece alto.

3.6. CLASES DE CAMOTE

Según nuestra cultura el camote se clasifica en varias formas y tamaños, los que puedo enumerar y explicar son los siguientes:

- **Kúkam ínchi:** desabrido, corteza roja, pulpa blanca; otra clase de Kúkamínchi es muy grueso, con corteza blanca.
- **Pankiinchi:** corteza amarillenta, dulce.
- **Kunkuk ínchi:** dulce, corteza café, y pulpa morada también.
- **Uúttaiínchi:** camote que la mujer achuar masca crudo para mezclarlo en el masato (naúm: la masa que esta mascando), para darle gusto. Color casi rojo.
- **Nujintínchi:** otra clase de camote pulpa amarillenta, dulce.
- **Katip ínchi:** Dulce, fruto negro (el corazón).

3.7. MANTENIMIENTO DE LA HUERTA

Es muy recomendable que todo el producto de la huerta se mantenga limpio sin hierbas, porque si están protegidas de hierbas la cantidad y calidad del producto no es bueno, para el consumo interno y peor para la comercialización, también es necesario podar o fumigar, empleando medicinas de nuestra naturaleza, no químicos, es para evitar el daño que hace las plagas a las plantas recién nacidas. En nuestra cultura si atacan las plagas a las plantas, se sacan las raíces del barbasco se chanca bien y en una olla grande con lleno de agua se prepara, después se busca un recipiente como la colera y la tapa se hace huecos a se traspasa con alguna cosa como clavo, luego se pone ahí el sumo de barbasco y se fumiga todas las plantas, eso evita la protección de plagas y otros animales. No existe fumigación para tener para tener gran tamaño de producto. El mantenimiento del los productos es permanente, iniciando desde los primeros días del cultivo hasta la cosecha del producto.

3.8. CLASES DE HUERTA

Existen dos formas de construir la huerta y son las siguientes:

- Eper aja
- Utsank aja

EPER AJA

Es una forma de construcción o elaboración de la huerta por un hombre de la cultura achuar, al inicio en roce utilizan machete, el gancho, rozan bien asentado, los bejucos y las plantas pequeñas sacan desde las raíces.

Después de rozar talan todos los árboles incluyendo los árboles que están parados aproximadamente quince metros de la esquina de la huerta y todas las ramas repicaban o cortaban en pedazos o tucos. Luego esperaban un mes para quemar, continuando el trabajo botan todas las ramas sobrantes hasta que la tierra quede limpia, luego las mujeres se encargaban de cultivar todo lo ya enunciado anteriormente y mantener hasta la cosecha.

UTSANK AJA

Es otra forma de construcción o elaboración de la huerta por un hombre de la cultura achuar, al inicio en roce utilizan machete, el gancho, rozan bien asentado, los bejucos y las plantas pequeñas sacan desde las raíces, siguen amontonando y al mismo rato botan las basuras en la esquina de la huerta, de igual manera si talaban árboles grandes al mismo rato repicaban las ramas y botaban en la esquina de la huerta, luego las mujeres en el espacio de atrás vienen cultivando todo lo ya enunciado anteriormente, esta forma de construcción de la huerta lo hacían ligeramente, porque no tenían productos para consumirlo, es más trabajoso comparando con la otra forma de elaboración o construcción de la chacra o huerta, mantenían permanentemente las plantas cultivadas hasta el tiempo de la cosecha.

CAPÍTULO: IV

4. PROTAGONISMO DE LA MUJER EN LOS CULTIVOS

En nuestra cultura las mujeres son responsables de trabajar en la huerta, manteniendo todo los productos o cultivos de la chacra; una mujer trabajadora tiene limpio sin hierbas, con variedad y abundantes productos, sin embargo una mujer no trabajadora o vaga, su chacra esta remontada no tiene productos que comer. Las mujeres son quienes buscan la comida en la huerta, luego mantienen su familia con la alimentación.

4.1. AYUNOS EN LA SIEMBRA DE LOS PRODUCTOS

Según nuestra cultura y las creencias propias es que cuando una mujer cultiva las plantas debe ayunar o abstenerse de ciertos alimentos, con la finalidad de que la planta de el producto de calidad.

Nuestras abuelitas prevenían o ayunaban de algunas comidas cultivando las siguientes plantas:

- Poroto o fréjol
- Maní
- Maíz

Cuando cultivan las plantas ya enunciadas, se abstenían de ciertos alimentos, por ejemplo no podían consumir comidas grasosas, porque si comían eso las hojas de las plantas se volvían amarillentas caen toda las hojas y la planta muere, también no podían tocar la sangre de algún animal cazado por su marido, porque sí tocaban la sangre las hojas de las plantas cultivadas parecen como haber sido quemadas con el fuego y las plantas mueren; de igual manera no podían chamuscar los pelos de los animales cazados por su esposo porque si lo hacían las plantas aún nacidas se secan

y se mueren. Todas estas creencias son verdades y muy comprobados en nuestra cultura.

4.2. CANTOS SAGRADOS EN LA SIEMBRA DE LOS PRODUCTOS.

Según nuestra cultura y las creencias propias, es que cuando la mujer sale a la huerta o a la chacra, entona cantos sagrados, muy silenciosamente, dedicados a los cultivos de Karakam y Nunkui, con la finalidad de que las plantas crezcan sanas sin ser afectadas por las plagas y que den el productos de calidad.

Entonan cantos sagrados dedicados a los siguientes personajes:

- ✓ Nunkui. (madre de la tierra en la producción)
- ✓ Wapu. (serpiente no venenosa)
- ✓ Taank. (gusano sagrado)

Algunos de estos cantos los recoge Descola en su libro la selva Culta, por ejemplo:

“Siendo una mujer Nunkui
voy llamando lo comestible a que exista/
las raíces sekemur allí donde están apoyadas,
ahí donde se encuentran,
así las hice yo, bien separadas/
siendo de la misma especie,
después de mi paso, ellas siguen naciendo (bis)/
las raíces de sekemur se han vuelto especies/
Ya están viniendo a mí/
siendo una mujer Nunkui,
voy llamando lo comestible a que exista (bis)/
detrás de mí, contestando mi llamada,
él sigue naciendo”.²⁸

Otro ejemplo:

“Mujercita Nunkui,

²⁸ Yapan, mujer del Kapawientza

aquí mismo, aquí mismo,
en mi propio huertecito, aquí mismo,
voy cosechando mata por mata/
como la mujer Nunkui
voy desenterrando lo comestible (bis)/
voy desenterrando,
desenterrando cada una de ellas,
haciéndolas brotar del suelo
en mi propio huertecito,
escojo las matas más gruesas/
cosechando las matas,
se han amontonado en el suelo (ter)/
experimentada mujer Nunkui,
tu misma estás hablando (bis)/
“eres experimentada como una Wea”,
así me dices tú/
“en tu propia tierra,
llamando lo comestible a que exista (bis)/²⁹

4.3. CANTOS SAGRADOS QUE SE CANTA PARA HACER DAÑO A LOS PRODUCTOS DE OTRA PERSONA

Nuestras abuelitas como que eran bien preparadas en los cantos sagrados en los cultivos, después de que su esposo pase la guerra con su enemigo, cantaban cantos sagrados llamado “*iji-aji*”. Con el ayuno cantaban por la mañana en forma muy silenciosa, sentándose en la huerta, dedicándole al cultivo de su enemiga con la finalidad de destruirle y que la persona o la familia viva en hambre sin tener nada que comer. No cantaban solo por esa situación si no también cuando una mujer si tenía bastante cantidad y calidad de producto también le dedicaban a ella para destruirle, es decir por la envidia.

²⁹ Puar, mujer de Kapawientza

Cantaban los siguientes cantos para destruir los cultivos.

- Kutach
- Kaya nunka

Existen cantos para curar las plantas destruidas con los cantos sagrados, para eso hay que ayunar y cantar muy silenciosamente estando en la huerta y dedicando a los siguientes personajes.

- ❖ Nunkui
- ❖ Wapu
- ❖ Taank

Los anent son sagrados y secretos, por eso no los ponemos aquí.

4.4. LOS TALISMANES DE LA HUERTA

Antiguamente nuestras abuelitas para tener cantidad y calidad del producto cantaban dedicando los siguientes personajes:

Nunkui: (Madre de la tierra en la producción), esta explicado muy detalladamente en el capítulo segundo.

Wapu: es un serpiente no venenosa nuestras abuelitas si encontraban esta clase de serpiente domesticaban y guardaban o dejaban en un lugar de la huerta en donde estaba la planta de camote con las hojas frondosas, nosotros creemos que ese animal estando ahí entona cantos sagrados para los cultivos y las plantas crecen sanas, dan productos de calidad.

Taank: es un gusano u oruga nuestras abuelitas si encontraban esta clase de insecto domesticaban y guardaban o dejaban en un lugar de la huerta en donde estaba la planta de camote con las hojas frondosas, nosotros creemos que ese animal estando ahí canta cantos sagrados para los cultivos y las plantas crecen sanas dan productos de calidad.

Yuka- Namur- Kaya-Talismán: es una clase de piedra que es muy brillante, las mujeres al momento de trabajar en la huerta, por casualidad si tenían suerte la encontraban, y esa piedra guardaban bien en un lugar cómodo y fresco en la casa, cuando iban a la huerta llevaban siempre y al llegar en la huerta ponían arriba sobre un tuco de árbol creyendo que desde ahí puede relacionarse con los espíritus de las plantas. Algunas madres de familias si encuentran ese talismán tienen enterrado en la mitad de la huerta con el fin de que ese talismán con su espíritu proteja a las plantas de la huerta.

Antiguamente algunos cereales como: fréjoles, maíz y maní de diferentes colores, eran traídos del **lugar de los Karakam**. En la actualidad estos cereales ya no existen porque los hicieron desaparecer por hacer monocultivos para el negocio.

Las mujeres de arriba tenían en su chacra una piedra viva, poderosa (amuleto de producción) que hacia producir en abundancia. Por eso la mujer achuar tiene que pedirle a la mujer Karakam que le enviara su piedra viva para que su chacra produzca.

4.5. CLASES DE PLANTAS QUE MALDICEN AL SER HUMANO

Algunas plantas por el maltrato del ser humano pueden maldecir y son los siguientes:

- Minchu (el plátano)
- Kenke (tuyo)
- Maikiua (floripondio)
- Inchi (camote)
- Natem (ayahuasca)

Nosotros creemos que toda las plantas tienen espíritu, es por eso si las maltratamos pueden causar daño a la persona, con esto quiero decir, le indicara todo lo que se le va suscitar en su vida, con el transcurso del tiempo,

también creemos que con la maldición de las plantas pueden hacer fallecer a su hijo, hija o su esposa, esto es muy comprobado en nuestra cultura, por eso debemos cuidar y amar a las plantas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Habiendo investigado el valor y la importancia de las **CREENCIAS MITOLOGICAS EN LOS CULTIVOS DEL PUEBLO ACHUAR**, fue una oportunidad para aprender y conocer, las diversas creencias mitológicas en los cultivos de la mujer achuar. He llegado a las siguientes conclusiones:

- Las creencias mitológicas en los cultivos es muy fundamental, porque a través de esto se llega a tener cultivos en cantidad y calidad.
- La transmisión de estos saberes o conocimientos es muy oculta.
- Existen dos formas o tipos de cantos sagrados:
 1. Que lleva a las plantas en cantidad y calidad de producción.
 2. Que perjudica o mueren las plantas.

Espero que este trabajo, pueda ser un instrumento que permita a los docentes compartir las clases con los estudiantes en el área de tecnología productiva.

RECOMENDACIONES

Frente a la realidad sobre las creencias mitológicas en los cultivos del pueblo achuar que está perdiendo el valor y la identidad cultural en la mayoría de la juventud, se recomienda que los docentes impartan la clase con el presente documento, también que las madres de familias compartan sus saberes o conocimientos a sus hijas.

Para terminar recomiendo a todos los hermanos y hermanas achuar que en el libro ACHUAR MATSATMAU, enuncia que en la huerta antigua de los achuar cultivaban 63 variedades de cultivos, sin embargo por realizar mono cultivo para la comercialización los hemos perdido, pido a todos que tratemos de recuperar nuestras plantas y cultivos, porque solo así mantendremos nuestra cultura e identidad.

BIBLIOGRAFÍA

1. AIJ, Sumpiniach Estatuto de la NAE. Ex vicepresidente, Puyo, 2005
2. BAÑO Rosa, Tesis “La artesanía achuar y su aplicación en la enseñanza – aprendizaje en el octavo y noveno año de educación básica del colegio experimental fisco misional intercultural bilingüe achuar de Wasak entsa”. Quito- 2009.
3. CHIMENTO Francisco, Modulo Génesis de la cosmovisión achuar, CEFMIBA, Wasak entsa.
4. Comunidad de Wichim, PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE WICHIM, 2010.
5. DESCOLA, Philippe, La selva culta, Abya yala, Quito, 1996.
6. Gobierno Municipal de Cantón Taisha, Plan administrativo, 2010- 2014.
7. Gobierno provincial de Morona Santiago, Plan estratégico participativo para el desarrollo sustentable, año 2006-2010.
8. KUNCHIM, Carlos. Módulo filosofía tercer año de bachillerato, CEFMIBA.
9. NAE, Encuesta FR, 3 Taller de Sharam entsa, 2006.
10. YANKUAM Jintia, Peás Kantásh Ishtik, Achuar Matsatmau 1, CAAAP, Lima-Perú, 1996.

ENTREVISTAS:

E: 1. (MUKUCHAM, Waakiach. 16- 03-2012. Wichim).

E: 2. (CHIRIAP, Tseremp. 20-03-2012. Wasak entsa).

E: 3. (PINCHU, Gilberto. 21-03-2012. Wichim).

Anexos

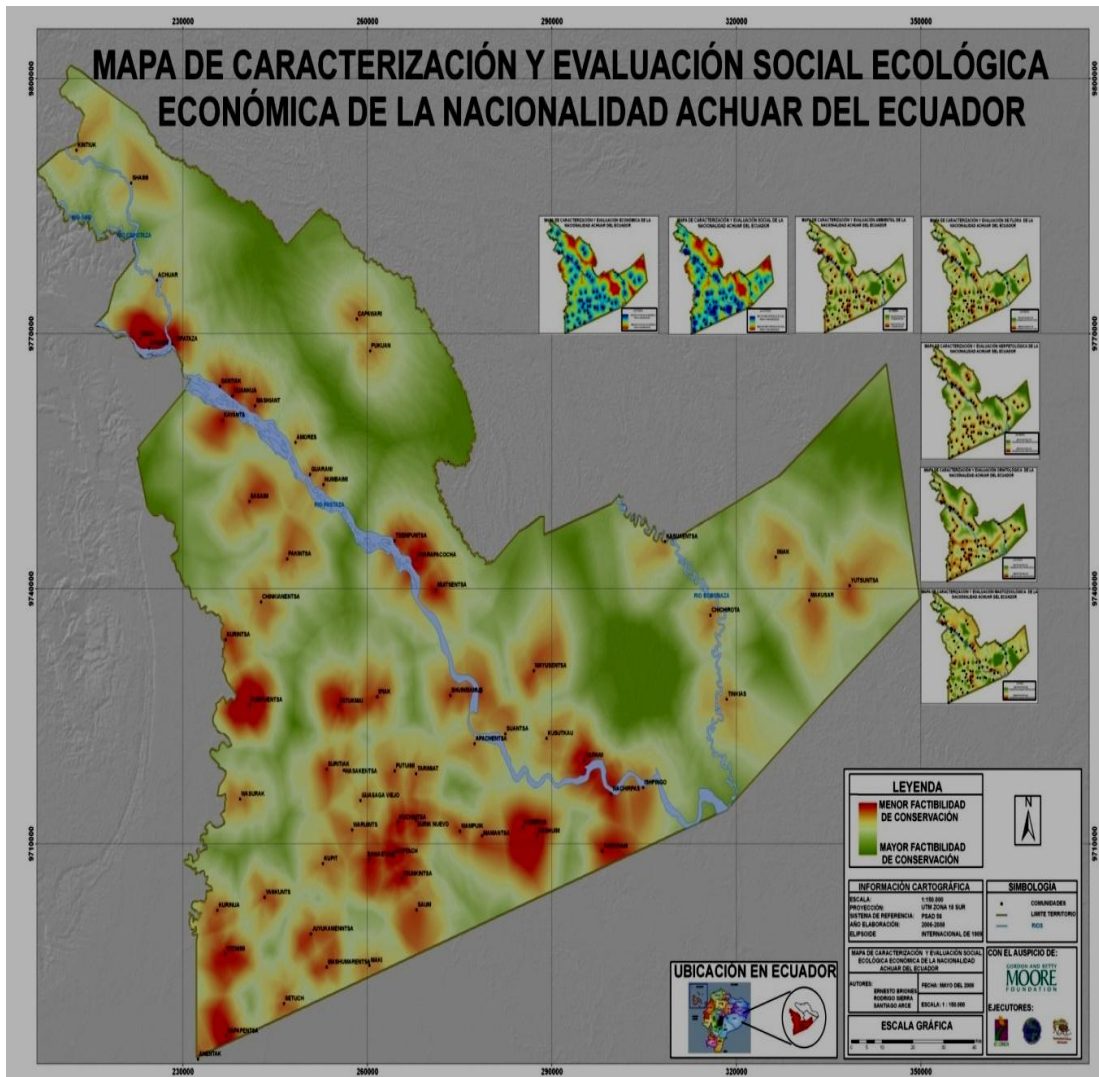

E: 2. (CHIRIAP, Tseremp. 20-03-2012. Wasak entsa).

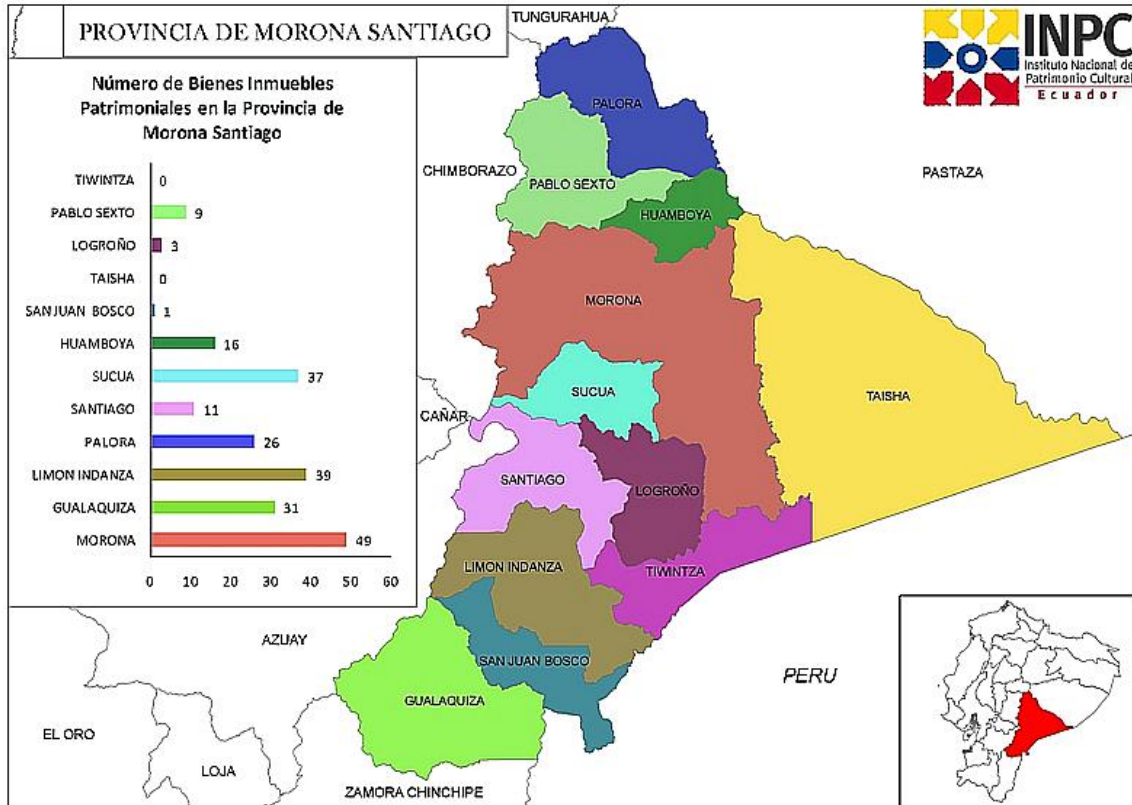
E: 3. (PINCHU, Gilberto. 21-03-2012. Wichim).

MAPA DE LA NACIONALIDAD ACHUAR DEL ECUADOR.

Fuente: Proyecto Selva Tropical, 2011.

MAPA DE PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.

Fuente: Plan estratégico y participativo para el desarrollo sustentable de Provincia de Morona Santiago, año 2006-2010.

MAPA POLITICO DEL ECUADOR.

