

EL ECUADOR, ORIGINAL, VOLVIENDO A LOS ORIGENES

En busca de los principios del ordenamiento territorial ancestral

Juan Carlos SANDOVAL VÁSQUEZ
Universidad Politécnica de Cataluña
Director: Joaquín Sabaté Bel
Email: jcsandovalvasquez@gmail.com

RESUMEN

El Ecuador está experimentando importantes cambios, entre ellos, la adopción de un nuevo paradigma de Desarrollo, el Sumak Kawsay, que emerge de la filosofía de los pueblos originarios y es incorporado en la Constitución Política del Ecuador como el Régimen y Derechos del Buen Vivir y Derechos de la Naturaleza. Otro cambio significativo es la importancia conferida al Ordenamiento Territorial al amparo de un nuevo marco normativo y una masiva experiencia de planificación en todos los niveles de gobierno. En este contexto están emergiendo también los Planes de Vida de los Territorios de las Comunidades Indígenas. Este trabajo inicial no busca dar respuesta a una pregunta previamente planteada, al contrario pretende presentar el tema y concluir con varias preguntas, cuyas futuras respuestas podrían iluminar el camino de esta investigación en busca de religar la relación del mundo occidental con la naturaleza a través de mirar a quienes jamás se han separado de ella.

Palabras clave: Sumak Kawsay, Plan de Vida, ordenamiento territorial

ABSTRACT

Ecuador is experiencing important changes, in them, the adoption of a new Developmental paradigm, the Sumak Kawsay, that arises from the philosophy of indigenous settlements and has been incorporated in the political Constitution of Ecuador as the Regime and Rights of Good Living and the Rights of Nature. Another significant change conferred importance to Land Planning under a new regulatory framework and a massive experience of planning at all levels of government. In this context, there are also emerging the Life Plans of the Territories of the Indigenous Communities. This work does not intend to answer a previously posed question, but on the contrary, it seeks to present the theme and conclude with various questions, whose future answers could potentially pave the way of linking the relationship of the Western world with nature by looking at those who never separated from it.

Keyword: Sumak Kawsay Life Plan , Land planning

1 INTRODUCCION

La Amazonía es una unidad territorial que cubre una extensión de 7,8 millones de Km², el 40% de América del Sur, compartido por 1497 municipios de ocho países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela), además de Guyane Française. Este territorio está habitado por cerca de 40 millones de persona, entre ellos 420 pueblos indígenas que hablan 86 lenguas y 650 dialectos, pueblos de los cuales al menos 60 viven en aislamiento voluntario.

Este territorio, de altísima diversidad socio ambiental, es un lugar aún por descubrir, donde se encuentra una nueva especie cada cuatro días, es el bosque tropical más extenso del planeta y contiene la quinta parte del agua dulce de la tierra, constituyéndose en una pieza clave para la salud del planeta. (Raisg, 2012; OTCA, 2013)

Una particularidad importante referente a la ocupación de este territorio según la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas (COICA) es que “mientras las costas y sierras de los países de América, fueron violentados por la conquista europea y su colonización continuada por las repúblicas, los Pueblos Indígenas Amazónicos pudimos resistir con la ayuda de nuestros espíritus, la sabiduría de nuestros ancestros y la conducción de nuestros líderes. Por eso cuando hablamos de historia, no podemos reducirla a la forma en que los occidentales ven el mundo, como una cronología de episodios. Nosotros vemos la historia como toda una manera de relacionarse con el mundo. La acumulación de los conocimientos y sabidurías que nos han ido transmitiendo los padres de nuestros padres y que nosotros pasaremos a nuestros hijos” (Coica, 2013)

Los pueblos indígenas amazónicos del Ecuador, constituyen una gran variedad de culturas, lenguas y tradiciones que han logrado preservar a través de siglos. Sus tierras y territorios son reconocidos fruto de años de ardua resistencia y reivindicación, sin embargo son múltiples los problemas que aún enfrentan para la implementación efectiva de sus derechos territoriales, a pesar de esto estos pueblos han sido administradores responsables de sus tierras y recursos durante miles de años.

Por otro lado el Ecuador ha implementado el sistema nacional de planificación y lo ha concretado a través de la que se podría llamar la primera generación de planes de ordenamiento territorial de todos los niveles de gobierno, las regiones, las provincias, los municipios y las parroquias, concretándose a través de una masiva producción de planes, más de mil entre 2011 y 2013, muchos de ellos tienen referentes europeos y estadounidenses, cuestión evidente por la gran producción bibliográfica con que se cuenta, sin embargo la riqueza que puede ofrecer mirar la relación y gestión territorial ancestral de las comunidades indígenas ha quedado de lado, particularmente por haber sido culturas ágrafas.

Este trabajo está en una etapa inicial, pretende a través de la revisión de algunos fragmentos del Plan de Vida de la comunidad Kichua de Pastaza de la Amazonía del Ecuador presentar su manera de entender el territorio, trata de identificar elementos clave con los cuales esbozar algunas cuestiones que guiarán el futuro desarrollo de esta investigación.

El artículo se estructura en tres apartados, inicia definiendo el paradigma de desarrollo que ha adoptado el Ecuador y presentando a las comunidades indígenas amazónicas, luego presenta extractos del Plan de Vida de la Comunidad Kichwa de Pastaza para finalizar a manera de conclusión reivindicar el valor de las prácticas ancestrales sobre este tema y proponer, a manera de preguntas, cuestiones para un desarrollo futuro

2 VOLVIENDO A LOS ORÍGENES

2.1 Del desarrollo al SumakKawsay

“... Si, después de cinco siglos de la “idea de progreso” y seis décadas de la “idea de desarrollo” - como meta a ser alcanzada - la humanidad nunca estuvo tan desigual y el planeta tan vulnerable, y si, en este contexto, América Latina es hoy la región más desigual del mundo, ... ha llegado la hora de construir el “día después del desarrollo, libre de los conceptos, indicadores, parámetros y categorías vinculados a la “idea de desarrollo”, para construir el “buen vivir” en América Latina”. (Sousa de, José; 2010)

Sin duda un paso importante que el Ecuador ha dado en los últimos años es la recuperación de la autodeterminación, autodeterminación que ha incorporado la filosofía de los pueblos originarios, de los pueblos y nacionalidades indígenas, cuyo pensamiento es ahora apropiado orgullosamente por todos los ecuatorianos e incorporado en la Constitución Política de la República como Derechos del Buen Vivir y Derechos de la Naturaleza.

Si bien el SUMAK KAUSAY (SK), es un concepto que está en formación, es de tradición milenaria, y no se puede reducir a entenderlo como otro tipo de “desarrollo”, es más bien una alternativa a este, una alternativa que hoy Ecuador y Bolivia la reivindican como política pública, abandona el antropocentrismo y busca la armonía y el equilibrio en la naturaleza, pues “todos somos parte de la naturaleza y no hay nada separado, y son nuestros hermanos desde las plantas a los cerros” (Choquehuanca, 2010), el SumakKawsay como dice Eduardo Gudynas, “es un concepto vivo donde, como es común escuchar en muchos valles andinos, están germinando nuevas alternativas”

Más que un concepto nuevo es original porque surge de los orígenes, pretende ser la piedra angular en la que se funda el nuevo pacto social del Ecuador, “El término Sumak Kawsay, en su significado literal, del kichwa runashimi quiere decir: “vida en plenitud, o vida de excelencia”, pero que en el ámbito oficial se ha traducido de forma generalizada como sinónimo del “buen vivir”, Sin embargo se debe asumir que el SK, como objetivo de la sociedad ecuatoriana necesita ser aún aclarado a partir de los preceptos que lo configuran y todavía están presentes en las nacionalidades y pueblos indígenas. No obstante conviene dejar sentado que “SK o buen vivir”, no es lo mismo que “bienestar”, como algunos erróneamente lo quieren equiparar, del cual dista mucho, en la forma y en el fondo, ya que el SK parte de la premisa que el hombre es apenas una parte de la comunidad de seres.

Para acercarnos a este concepto, tendremos que descodificarnos, dejar de ser el centro del mundo, mirar el tiempo como algo circular, en el que el presente es continuo y el pasado y el futuro son uno solo, el pasado está por delante y el futuro está por venir, somos parte de la madre tierra venimos de ella y a ella regresamos.

Para entender mejor el contenido del concepto cedemos la palabra a actores indígenas comprometidos con las luchas actuales. “Luis Macas, quien fue presidente de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), habla del espacio comunitario, en donde existe reciprocidad, convivencia con la naturaleza, responsabilidad social, consenso, es decir el “Buen Vivir”. Humberto Cholango, nombrado presidente del mismo organismo en 2011, define el Sumak Kawsay como un nuevo modelo de vida (frente a la concepción occidental) pero que va más allá de los indígenas y vale para todo el planeta (2010, 92). Esta noción supone armonía con la Madre Tierra (Ibidem, 96) y la conservación del ecosistema (Ibidem, 93). Ella significa finalmente la felicidad para los indios y todos los otros grupos humanos (Ibidem, 96). Para Manuel Castro, de la ECUARUNARI (la organización de los indígenas kichwas del Ecuador), la noción implica la convivencia comunitaria, la igualdad social, la equidad, la reciprocidad, la solidaridad, la justicia, la paz. Ella supone igualmente una relación armónica entre la humanidad y la Madre Tierra, gracias a la puesta en práctica del calendario ancestral y de su cosmovisión, en particular frente al Padre Sol y la Madre Luna. Para Manuel Castro, se trata de valores culturales específicos y también de una ciencia y unas técnicas ancestrales (2010, 4-7). En este sentido, tanto Josef Esterman (1993), como Eduardo Gudynas (2009) hablan de una “ética cósmica”.

Los pueblos andinos y amazónicos son grupos sociales como los demás, con sus historias, sus sueños, sus vidas propias. Es por eso que merecen un reconocimiento social, luego de medio milenio de opresión y destrucción. Recordar el Sumak Kawsai es hacer revivir la “utopía práctica” de sus tradiciones, que orientó la ética colectiva y la esperanza del actuar de sus comunidades. Es el aporte específico que los pueblos originarios de Abya Yala ofrecen a la construcción de una nueva civilización. Lo hacen con su cosmovisión propia, elemento importante de una multiculturalidad que puede convertirse en interculturalidad. (Houtart François, 2011)

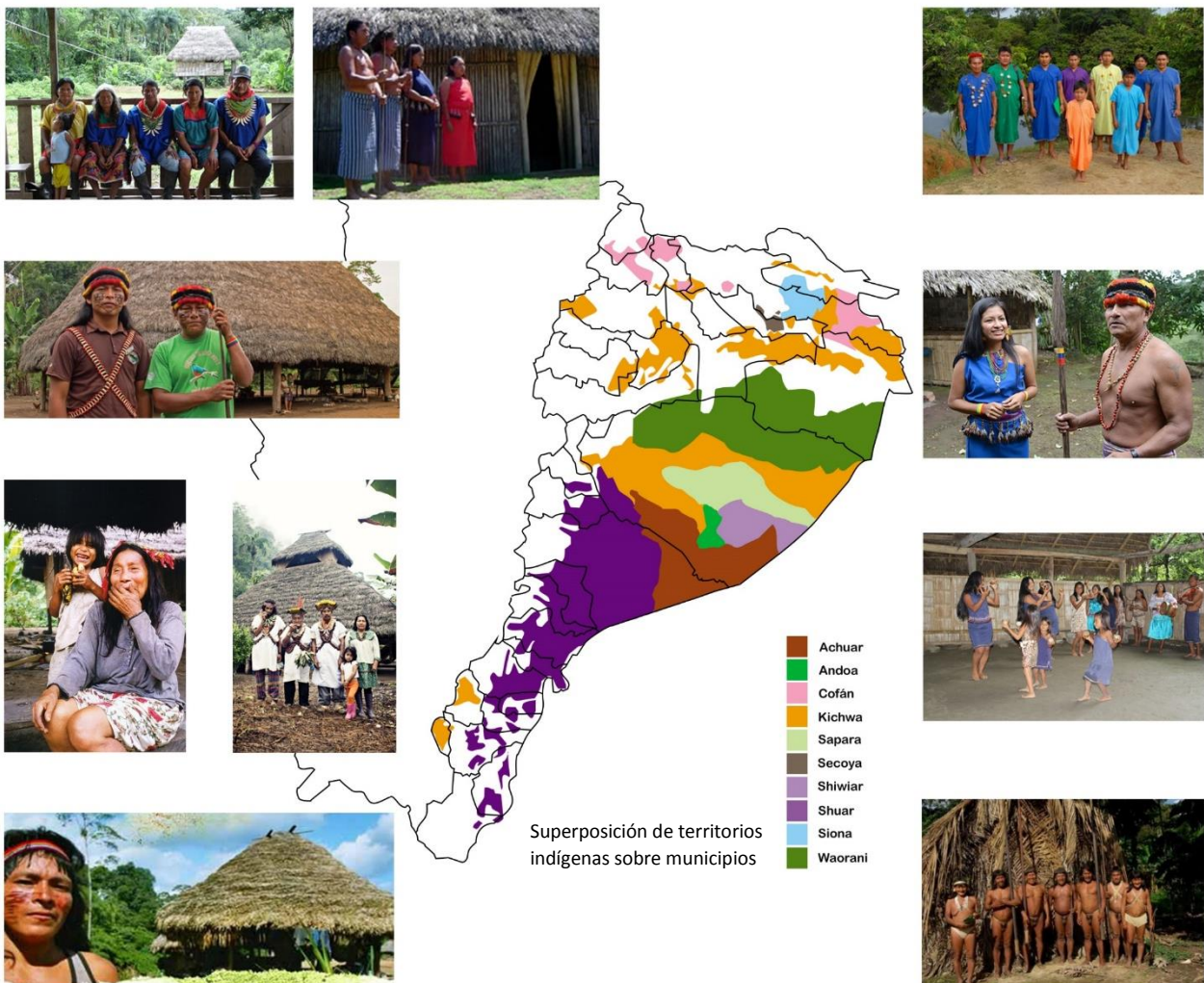
2.2 Las comunidades Indígenas amazónicas del Ecuador

La definición de tierras y territorios indígenas reconocen el derecho que tienen estos pueblos a las áreas de ocupación y uso de cualquier tipo, y a la asignación de estas áreas oficialmente, según lo reconoce la

Constitución de la República, la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Organización Internacional del Trabajo OIT.

En el Ecuador la Amazonía está ocupada por 10 nacionalidades indígenas, el estado tiene el deber Constitucional de reconocer la posesión y propiedad comunitarias de las tierras tradicionalmente ocupadas.

Los pueblos originarios que reivindican sus territorios y que no sucumbieron al proceso de colonización española han podido conservar su cosmovisión, estos pueblos siempre han planificado sus territorios sobre profundos conocimientos del lugar, de sus flujos, ciclos y procesos, en la actualidad por requerimientos modernos su planificación debe ser presentada como planes de vida, están cartografiando y escribiendo lo que llevan haciendo por miles de años.

Territorios indígenas y municipios amazónicos, Elaboración propia en base a IGM Ecuador

“Como hijos de la selva, somos hermanos de todas las vidas que allí existen.
De los Yakurunas, seres de las aguas, los Sacharunas, seres del bosque. De los animales y de los Supay. Ñukanchik rukukuna Kawsana Allpa es la tierra de nuestros mayores. Ñukanchik Kawsana Allpa, la tierra donde viviremos siempre” (OPIP, 2001:10).

3 PLAN DE VIDA DE LA NACIONALIDAD KICHWA DE PASTAZA

Planificación de la comunidad Kichwa de Pastaza

Fuente: Viteri Alfredo

El territorio de la Nacionalidad Kichwa del Curaray es de 5000 Km², poblada por aproximadamente 3000 habitantes distribuidos en 180 comunidades. La propiedad de la tierra es comunal.

El conocimiento del territorio ha permitido a las culturas indígenas conocer la fragilidad del ecosistema que habitan, por ello han creado estrategias y mecanismos para evitar la sobreexplotación del entorno y evitar así su destrucción, que por extensión será también de su propia cultura. Se han creado sistemas ancestrales de control del territorio y manejo sostenible de los recursos a través de la identificación de diversas zonas. Dichas zonas con características particulares, están habitadas por diversos seres y donde se pueden hacer determinadas actividades en función de los ciclos estacionales de vida, para lo cual se establecen normas comunitarias para el manejo y aprovechamiento de los recursos.

“Vistas así las cosas, el OT, más que un ejercicio técnico que se hace cada cierto número de años, a veces sin que el común de la gente se entere y mucho menos participe, es realmente una manera de ser de las comunidades humanas que forman parte inseparable de la tierra donde habitan. Por ello cuando deciden hacer los denominados Planes de Vida, su metodología de trabajo es participativa, no se puede imponer un ordenamiento desde fuera, la comunidad decide en función de sus derechos colectivos y propias organizaciones. Cada comunidad participa con sus conocimientos, es un actor con responsabilidades y derechos a vivir bien; cada comunidad maneja y cuida un espacio de vida y sus recursos básicos para el buen vivir. De forma comunitaria se define el Plan (sistemas propios de: salud, educación, cultura, recursos naturales, alimentación y vivienda, producción y comercialización, desarrollo, reglamentos regulaciones y normas), de acuerdo a las propias costumbres y necesidades humanas y culturales para el presente y el mañana” (Lozano 2013)

La elaboración del plan se realiza de manera consensuada primero a nivel comunitario y luego a nivel intercomunitario, el plan consta de cuatro componentes:

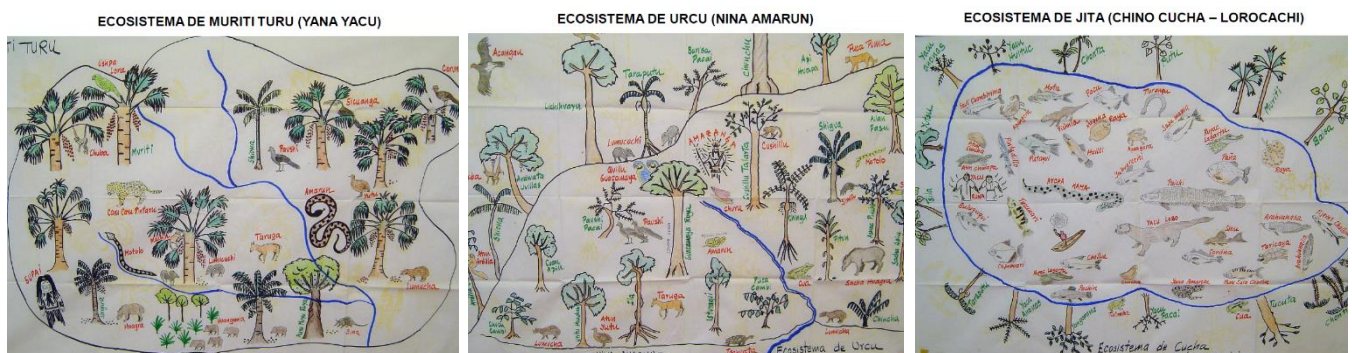
1. Mapeo de los territorios.- Diagnósticos culturales enfocados a la forma de ocupación del territorio, acceso a los ecosistemas y a los recursos
2. Diagnósticos.- de fauna, flora, caza, pesca, calidad del agua, aspectos socioeconómicos y de asentamientos humanos.
3. Zonificación territorial
4. Normas para el uso de los recursos y del Buen Vivir de las familias.

La definición de los Kichwa de Pastaza, sintetizada por Viteri Gualinga plantea una premisa según la cual el espacio incide en las relaciones sociales y ellas a su vez en la configuración del espacio. Es una relación de ida y vuelta (reciprocidad), donde no se acentúa el peso de la producción de espacio a un solo factor sino a múltiples variables de la relación espacio-relaciones sociales. Es importante subrayar en ese sentido el concepto angular en la concepción territorial de los Kichwa: el Sumak Allpa o “Tierra sin Mal”. El territorio se divide en dos grandes ecosistemas: Kawsay Sacha y kawsay Yaku, (Selva y agua respectivamente)

- Kawsay Sacha referido a la abundancia de recursos de la flora y la fauna, lugar donde se concentran los mamíferos, las aves, los primates y es la morada de Amazanga, dios que cuida todas las vidas del bosque, en especial de los animales, y quien enseña a cazar solo lo necesario para la alimentación, sin sobre-explotación y al amaro de ciertas reglas comunitarias.
- Kawsay Yaku que incluye los ríos grandes, lagunas con aguas limpias, con diversidad y abundancia de peces, tortugas, delfines, donde habitan los dioses protectores de la riqueza de los recursos del agua. Uwaf es el dios protector de todas las vidas del agua, mientras que Yaku Mama es la diosa protectora de los dioses peces, y el Yaku Runa son los espíritus de hombres y mujeres que habitan en las profundidades de las aguas. En estos escenarios es donde se materializan las relaciones con la madre naturaleza, para las diferentes actividades productivas, educativas, recreativas y espirituales (Gualinga en Ortiz, 2012)

En el caso de la Sacha comprende distintos bosques ubicados a distintas alturas y cada uno caracterizado por la dominancia de ciertas especies de flora y fauna, así como de tipos de suelo y humedad. La Sacha comprende ecosistemas conocidos como Yacu Pata Pamba, Pamba, Turu y Urcu.

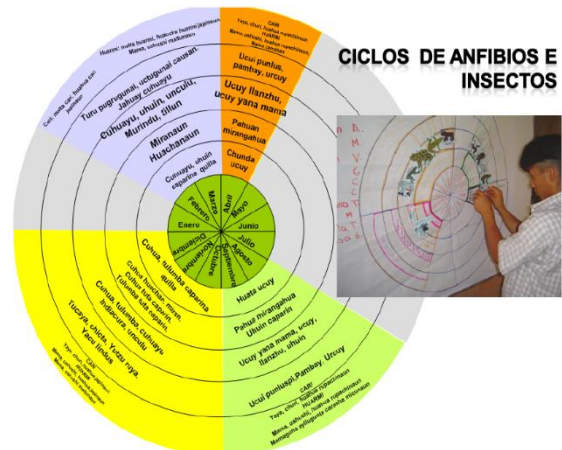
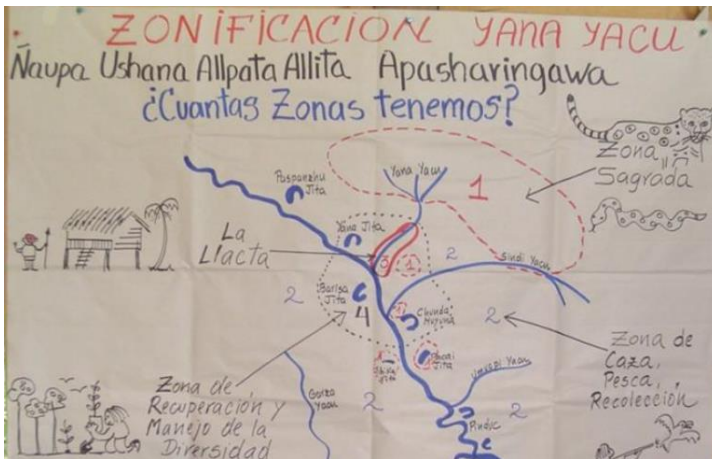
- Yacu Pata Pamba, es conocido como bosques inundables, y son los que están en las riberas de los ríos y lagunas principales en el territorio, se inundan en la época invernal, en los meses de febrero a mayo.
- Turu se refiere a las zonas de pantano, que se inundan en los meses de mayor intensidad de las lluvias. Esos ecosistemas al igual que los ríos y lagunas llevan el nombre de la especie de la flora dominante, siendo las palmas, las especies dominantes, como por ejemplo, Murito Turu Sacha, o Cuan Turu (ecosistema de la heliconia), o Cunambu Turu Sacha, es decir depende de la especie dominante.
- Pamba en cambio refiere a los bosques planos de tierra firme, ubicados en donde tenemos bosques primarios, en zonas que no se inundan, también los nombres específicos dependen de la especie dominante, como Cachipamba, Huituc cucha pamba, hay muchos frutales y especies animales importantes como el pecari, monos, pumas, leopardos.
- Urcus, son las colinas o pequeñas elevaciones, conocidos como lomas o montañas. Son áreas no inundables y llevan el nombre de la especie vegetal o animal dominante como el Chile Urcu, Guamac Urdu, Taruga Urcu, En los urcus tenemos diversidad de especies frutales, maderables, artesanales, medicinales y de animales. La importancia de estos ecosistemas radican en que las especies de árboles son claves en la cadena alimenticia de la que dependen mamíferos, primates y aves, que son los más cazados por los varones de las comunidades (Merino en Ortiz. 2012)

Fragmento Plan de Vida Kichwa Pastaza. Ecosistemas
Fuente: Viteri Alfredo 2011

La comunidad Kichwa otorga especial importancia a los ciclos de la fauna, como se observa en el gráfico anterior se identifican las diferentes especies de animales y sus ciclos vitales, fundamentales para la reproducción, se han identificado 91 especies de mamíferos, 355 especies de aves, 15 especies de reptiles y 85 especies de anfibios.

Con la comprensión del territorio realizan la zonificación dividida en cuatro zonas principales: La zona sagrada Ecosistemas diversos y en mejor estado de conservación donde habitan los dioses del bosque y donde se encuentran los recursos estratégicos para el desarrollo de la población Kichwa; la zona de caza y pesca, la zona de viviendas o Llacta y la zona agrícola y de recuperación forestal.

Fragmento Plan de Vida Kichwa Pastaza. Zonificación y ciclos de vida animal
Fuente: Viteri Alfredo 2011

“El sistema ancestral de zonificación de territorios no puede ser aplicado en todas las áreas comprendidas por el territorio Kichwa Amazónico, pues su implementación depende de la abundancia de tierras existentes para la rotación de cultivos, de una baja densidad demográfica y del uso de una gran variedad de especies en la alimentación de la gente” (Vacacela 2007:116)

Debido a cuestiones de accesibilidad a la información se ha dejado de lado asuntos fundamentales para la comprensión del Plan de Vida como los procesos de cultivos, los asentamientos humanos, las deidades, económicos, que se abordarán con el rigor debido como continuidad de este primer acercamiento al tema.

4 CONCLUSIONES

A manera de pinceladas en este documento se ha presentado fragmentos y mapas del plan de Vida de la Comunidad Kichwa de Pastaza, en ellos se puede intuir la complejidad de comprender la filosofía de vida de los pueblos amazónicos y su forma de relacionarse con el territorio, en donde lo relevante es siempre la vida, la vida en todas sus expresiones.

De este acercamiento surge la necesidad de profundizar en el tema, especialmente en un país donde confluyen dos matrices civilizatorias distintas y que concibe a la planificación territorial como un elemento importante en sus políticas públicas resulta pertinente pensar en alternativas basadas en las potencialidades locales y conocimientos ancestrales en todos los ámbitos, y cabe aquí preguntarse si “¿La búsqueda del Sumak Kawsay en el territorio ecuatoriano requiere de una ciencia propia acorde a los presupuestos civilizatorias de donde proviene?” (Lozano 2013)

Por otro lado los avances tecnológicos de las últimas décadas han generado nuevas maneras de visualizar y entender el territorio, sin embargo el conocimiento acumulado a través de generaciones en un espacio difícilmente podrá ser remplazado. Cabe preguntar: ¿cuáles son los fundamentos teóricos y conceptuales de las comunidades indígenas amazónicas al relacionarse con su territorio al no tener las limitaciones de los enfoques heredados de las cuestiones urbanas y tampoco el embate de las nuevas tecnologías?

5 BIBLIOGRAFIA

Constitución de la República del Ecuador (2008) Asamblea Nacional Constituyente
Código Orgánico de Organización Autonomía y Descentralización

LOZANO CASTRO, A (2013). Ordenamiento territorial y Buen Vivir- Sumak Kawsay. Runa Yachachiy. Berlín, 1-35

ORTIZ, P (2012). Tesis doctoral: Espacio, Territorio e Interculturalidad, Una aproximación a sus conflictos y resignificaciones desde la Amazonía de Pastaza en la segunda mitad del siglo. Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Quito

VACACELA, R. (2011). Gestión del territorio, ecosistemas y sus recursos naturales. Conferencia Pastaza (recurso electrónico)

VITERI, A. (2011). Gestión del territorio y de los recursos naturales de la Comunidad kichwa de Pastaza. Conferencia Pastaza (recurso electrónico)

Atlas Amazonía ecuatoriana bajo presión; López Víctor y otros; Ecociencia; 2013

Código Orgánico de Organización Autonomía y Descentralización. Quito, 2011.

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Quito, 2011

<http://www.coica.org.ec> (consulta: 19/11/2014)

<http://www.planificacion.gob.ec> (consulta: 07/01/2015)

<http://otca.info> (consulta: 07/01/2015)

<http://www.ecociencia.org> (consulta: 16/01/2015)