



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

SEDE QUITO

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**“FOTORREPORTAJE SOBRE LA COMUNIDAD KICHWA 9 DE JUNIO Y SUS
PRÁCTICAS ANCESTRALES PARA PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD
AMAZÓNICA”**

**TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL**

AUTOR:

CARLOS DAVID QUILUMBA DUTAN

TUTOR:

MAURO ALONSO RUÍZ VINUEZA

QUITO – ECUADOR

2026

**CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA DEL
TRABAJO DE TITULACIÓN**

Yo, Carlos David Quilumba Dutan con documento de identificación No 1724175946 manifiesto que:

Soy el autor y responsable del presente trabajo; y, autorizo a que sin fines de lucro la Universidad Politécnica Salesiana pueda usar, difundir, reproducir o publicar de manera total o parcial el presente trabajo de titulación.

Quito, 12 de febrero del año 2026

Atentamente,



Carlos David Quilumba Dutan
1724175946

**CERTIFICADO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA**

Yo, Carlos David Quilumba Dutan con documento de identificación No. 1724175946, expreso mi voluntad y por medio del presente documento cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autor del Producto Académico: “Fotorreportaje sobre la comunidad Kichwa 9 de Junio y sus prácticas ancestrales para preservar la biodiversidad amazónica”, el cual ha sido desarrollado para optar por el título de: Licenciado en Comunicación Social, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En concordancia con lo manifestado, suscribo este documento en el momento que hago la entrega del trabajo final en formato digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Quito, 12 de febrero del año 2026

Atentamente,



Carlos David Quilumba Dutan

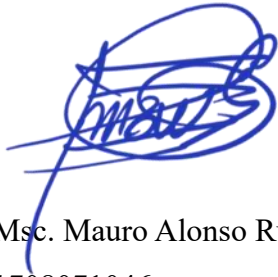
1724175946

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, Mauro Alonso Ruiz Vinueza con documento de identificación N° 1708071046, docente de la Universidad, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: “Fotorreportaje sobre la comunidad Kichwa 9 de Junio y sus prácticas ancestrales para preservar la biodiversidad amazónica”, realizado por Carlos David Quilumba Dutan con documento de identificación N° 1724175946, obteniendo como resultado final el trabajo de titulación bajo la opción Producto Comunicativo, que cumple con todos los requisitos determinados por la Universidad Politécnica Salesiana.

Quito, 12 de febrero del año 2026

Atentamente,



Msc. Mauro Alonso Ruiz Vinueza

1708071046

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de investigación a mi hermana Diana, persona que nunca dejo de creer en mí y estuvo siempre presente motivándome, también se lo dedico a mis hermanos y sus familias Vinicio, Johanna, Alex y Luis gracias por no dejarme solo en los momentos de obscuridad y especialmente dedico este trabajo a Gricelda y Jorge mis padres quienes han sido las razones para seguir de pie.

AGRADECIMIENTOS

Extiendo mi más sincero agradecimiento a cada uno de los habitantes de la comunidad 9 de Junio, a mi tutor en la universidad a todas las personas que aportaron con su granito de arena a la realización de este trabajo de investigación el cual ha tenido muchos tropiezos pero que gracias a su intervención a salido a delante.

RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo documentar las prácticas ancestrales de conservación de la biodiversidad amazónica por parte de la comunidad Kichwa 9 de junio y su aporte para las comunidades que integran la parroquia de Cotundo. Así mismo la investigación permitió registrar la práctica del turismo ecológico como herramienta para mantener una economía sostenible al interior de la misma comunidad. Mediante la creación de un producto comunicacional basado en un fotorreportaje que será presentado por medio de una revista digital que implementa la fotografía como herramienta para la conservación. También se utiliza el recurso audiovisual para reafirmar la importancia de los habitantes de la comunidad como actores fundamentales en el resguardo de la Amazonía.

Las evidencias obtenidas de la investigación demuestran que las prácticas ancestrales son una constitución de conocimientos intergeneracionales sustentados en la cosmovisión Kichwa y basada en principios de reciprocidad con la naturaleza. Por ello para los habitantes de la comunidad es fundamental crear un espacio de conservación, visibilización y difusión de sus conocimientos ancestrales con la sociedad en general. El producto comunicacional está elaborado para cumplir una función informativa pero también sirve en la construcción de una memoria colectiva y el reconocimiento del conocimiento ancestral como un aporte importante en la conservación de la biodiversidad amazónica.

Palabras clave: Comunidad Kichwa, fotorreportaje, chakra, prácticas ancestrales, reforestación

ABSTRAC

This research aimed to document the ancestral practices for Amazon biodiversity conservation employed by the Kichwa community 9 de Junio and their contribution to the communities within the Cotundo parish. The research also documented the practice of ecotourism as a tool for maintaining a sustainable economy within the community. Through the creation of a communication product based on a photo essay. This will be presented in a digital magazine that, in addition to using photography as a conservation tool, also utilizes audiovisual resources to reaffirm the importance of the community members as key actors in safeguarding the Amazon.

The evidence obtained from the research demonstrates that these ancestral practices constitute intergenerational knowledge grounded in the Kichwa worldview and based on principles of reciprocity with nature. Therefore, it is essential for the community members to create a space for the conservation, visibility, and dissemination of their ancestral knowledge to society at large. The communication product is designed to serve an informative function, but it also contributes to building a collective memory and recognizing ancestral knowledge as a vital contribution to the conservation of Amazonian biodiversity.

Keywords: Kichwa community, photo-reportage, chakra, ancestral practices, reforestation.

ÍNDICE

1. <i>Objetivos: General y Específicos</i>	1
2. <i>Desarrollo</i>	2
3. <i>Metodología</i>	7
4. <i>Resultados</i>	11
5. <i>Conclusiones</i>	16
6. <i>Referencias bibliográficas</i>	19
7. <i>Bibliografía</i>	21
8. <i>Anexos</i>	22

ÍNDICE DE ANEXOS

<i>Anexo 1 José Y.: Entrevista individual</i>	<i>22</i>
<i>Anexo 2 Gerardo Ch.: Entrevista Individual</i>	<i>25</i>

INDICE DE ILUSTRACIONES

<i>Fotografía 1 Plano general de don José Y.</i>	<i>34</i>
<i>Fotografía 2 Don José compartiendo sus conocimientos</i>	<i>34</i>
<i>Fotografía 3 Plano general de Gerardo Ch.</i>	<i>35</i>
<i>Fotografía 4 Retrato de Gerardo Ch.</i>	<i>35</i>

OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS

Este producto comunicacional pretende:

Objetivo General

- Visibilizar el rol de la comunidad Kichwa amazónica 9 de Junio en la recuperación, uso y conservación de las especies de flora ancestrales a través de sus prácticas culturales.

Objetivos Específicos

- Generar un portafolio fotográfico que demuestre la relevancia de la chakra Kichwa como herramienta de conservación y restauración de la cultura y el bosque.
- Reflexionar sobre el rol de la comunicación y el fotorreportaje en el abordaje de temáticas como la conservación, restauración y prácticas de uso sostenible de la biodiversidad.
- Determinar una narrativa visual con enfoque comunicacional e intercultural que permita exponer la problemática de la pérdida de la biodiversidad producto de la deforestación.

DESARROLLO

La Amazonía ecuatoriana pertenece a uno de los ecosistemas más diversos del planeta; eso conlleva que también sea uno de los más amenazados por la deforestación, la ganadería, la expansión petrolera, la pérdida de la biodiversidad y la pérdida de conocimientos tradicionales. En este contexto, las comunidades Kichwa amazónicas han mantenido por generaciones una relación de respeto con la naturaleza, mediante prácticas de producción sostenible que contribuyen a la conservación de bosques primarios.

El efecto de la ganadería en la deforestación en la Amazonía ecuatoriana es impresionante, esto debido a que “se han venido estableciendo sistemas ganaderos, destinando un 31 % de la superficie amazónica a la producción de pasto, donde el 70 % de dicha área es cultivada como monocultivo. Todo ello representa altas tasas de deforestación, expansión de la frontera agropecuaria, con impactos sobre la biodiversidad y conservación de los recursos naturales” (Bravo Medina, y otros, 2015).

La comunidad Kichwa amazónica 9 de Junio, ubicada en el valle sagrado de Cotundo, cantón Archidona en la provincia de Napo, es una de las comunidades con mayor relevancia por su impacto en la restauración de nuestros ecosistemas, logrando reforestar más de 145 especies nativas y sembrando más de 10 mil plantas en un área de 30 hectáreas. Además, mantienen viveros comunitarios donde reproducen y conservan especies forestales endémicas y amenazadas, fortaleciendo la recuperación de los bosques y el conocimiento ancestral sobre su manejo sostenible (Sachawaysa, 2018).

El conocimiento etnobotánico transmitido por las comunidades Kichwa amazónicas de generación en generación, tiene un gran impacto en la cultura de las nacionalidades debido a que observamos como especies endémicas en la zona del Alto Napo se han extinguido de la memoria colectiva de los habitantes de estas áreas de la Amazonía dejando atrás tradiciones relacionadas con el uso de plantas medicinales, arboles maderables y frutales. A pesar de su importancia ecológica y cultural estas prácticas de conservación aplicadas por las comunidades no son reconocidas ni valoradas, generando una brecha en la representación de los pueblos indígenas como actores fundamentales en la defensa del medio ambiente.

La pérdida del conocimiento ancestral referente al uso de las plantas por las diferentes culturas es una realidad ya demostrada a nivel mundial. Las causas de dicha pérdida, aunque varían dependiendo del lugar, están estrechamente relacionadas con los rápidos cambios ambientales, socioeconómicos y culturales que actualmente acontecen en las diferentes culturas y sociedades debido a la globalización, y que de alguna manera implican un alejamiento de la naturaleza. En este escenario, la pérdida de biodiversidad, la progresiva modernización y la homogeneización cultural se presentan como piezas clave en el declive de los conocimientos y usos ancestrales relativos al uso de las plantas (Sánchez-Robles & Torrez, 2020).

¿Con lo descrito pretendemos responder la siguiente interrogante: ¿Cómo la comunidad Kichwa amazónica 9 de Junio conserva la biodiversidad a través de sus prácticas culturales?

La investigación que presenta este trabajo de titulación busca visibilizar la importancia y existencia de comunidades Kichwa amazónicas que lideran procesos de recuperación del conocimiento etnobotánico y cultural para promover la restauración. Encontramos aquí la labor que realiza la comunidad Kichwa amazónica 9 de Junio a través de sus prácticas culturales, su emprendimiento de turismo comunitario y su trabajo en el manejo de una de las chakras más importantes en la parroquia de Cotundo, debido a que esta permite sustentar, mantener y recuperar especies de flora ancestral y su conocimiento etnobotánico en las comunidades a lo largo del Alto Napo.

Las comunidades amazónicas, a través de sus proyectos de turismo ecológico comunitario, son las que permiten mantener vivo gran parte del bosque primario. Alrededor de sus asentamientos se han empezado tareas de reforestación, creación de viveros comunitarios y manejo de chakras guiadas por las mismas comunidades y su conocimiento etnobotánico tradicional, lo que ha llegado a convertirse con el paso de los años en bosques secundarios, siendo estos una fuente de sustento alimenticio, medicinal, maderable y artesanal para las comunidades, aprovechando de forma recíproca los recursos de la naturaleza.

Finalmente, desde el campo de la comunicación visual, el fotorreportaje constituye una herramienta eficaz para visibilizar las realidades y saberes ancestrales de las

comunidades del Alto Napo; vemos pues, la importancia de reconocer la labor y el esfuerzo de los pueblos Kichwa amazónicos por conservar la cultura y la biodiversidad.

Marco teórico referencial

Para una mejor descripción del tema y pregunta de investigación planteados, se abordan los siguientes conceptos y categorías:

La comunicación como interacción social

Pignuoli en su texto la comunicación como unidad de análisis en Luhmann y Habermas (Pignuoli-Ocampo, 2017). Define a la acción comunicativa como interacción simbólica mediada entre dos o más sujetos capaces de lenguaje y acción que se reconocen intersubjetivamente y que por medios verbales o no verbales establecen una relación interpersonal con el propósito de entenderse.

Por otro lado, Zapatero (Cáceres Zapatero, Brändle Señán, & Ruiz San Román,, 2017). Menciona que las nuevas tecnologías de la información y comunicación han permitido desarrollar en la sociedad actual un vasto crecimiento en el uso de nuevas herramientas tecnológicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana como el trabajo y el hogar. Las comunidades Kichwa han integrado las nuevas tecnologías para visibilizar y extender el conocimiento ancestral como herramienta para la conservación.

Comunicación e interculturalidad y fotorreportaje

La comunicación intercultural ha sido definida “como cualquier situación comunicativa donde interactúan al menos dos personas procedentes de matrices culturales-geográficas distintas. Algunas definiciones, incluso, ponen énfasis en el momento concreto en que se pone de manifiesto la habilidad para negociar significados culturales en la

interacción comunicativa; la clave de la comunicación intercultural es la interacción con lo diferente, con todo aquello que objetiva o, sobre todo, subjetivamente, se percibe como distinto, sea cual sea el motivo de distinción” (Rizo García, 2013).

Dentro de las características de la comunicación e interculturalidad se encuentra el fotorreportaje como base teórica para expandir las estrategias de conservación y visibilización de las principales problemáticas que afectan a las comunidades Kichwa amazónicas del alto Napo, pero también es una herramienta que permite difundir y mantener la cultura. La fotografía, de hecho, juega un rol muy importante en el ámbito educativo en general, y con la educación ambiental en particular, dimensión que ha sido identificada como una herramienta clave para la conservación (Guambo, 2025).

Conocimiento etnobotánico

La investigación etnobotánica es la responsable de registrar el conocimiento del mundo vegetal y aplicar los resultados de los estudios a la conservación de la diversidad biológica y al desarrollo de la comunidad. Tratan además de conseguir que la historia natural local se convierta en una tradición escrita de las comunidades en las que se viene transmitiendo oralmente desde hace muchos años (Aguirre, Montes Cruz , & Zaldumbide Verdezoto, 2016).

El conocimiento etnobotánico ha sido preservado por todas las culturas alrededor del mundo. La región amazónica, identificada como uno de los principales hotspots de biodiversidad del planeta, concentra una extraordinaria riqueza de especies vegetales y culturales. En este entorno conviven múltiples pueblos indígenas que han desarrollado sistemas alimenticios, artesanales y médicos propios, basados en un conocimiento detallado de la flora circundante. No obstante, esta riqueza enfrenta amenazas crecientes derivadas de transformaciones sociales y ambientales que ponen en riesgo la permanencia de los saberes y la conservación de los recursos vegetales (Núñez Castro, Alvarado Tanguila, & Chilingua García, 2025).

La etnobotánica es una disciplina mixta entre ciencias naturales y ciencias sociales que estudia la relación existente entre plantas y hombre (Balick y Cox 1996). El ser humano,

desde su origen y en todas las culturas existentes, siempre ha recurrido a los vegetales para cubrir sus necesidades más elementales: alimentarse, curar las diferentes dolencias más comunes en cada región, vestirse, dar cobijo y calor o procesar alimentos, entre otras. Cada cultura ha obtenido los recursos necesarios de una forma u otra y los ha utilizado conforme a sus necesidades, de tal modo que la evolución cultural ha ido de la mano de la evolución en el conocimiento del medio natural y del entendimiento de sus diferentes componentes y su funcionamiento (Sánchez-Robles & Torrez, 2020).

Conocimiento ecológico tradicional

Se entiende como el conocimiento que conservan las comunidades indígenas y es heredado de generación en generación a través de sus prácticas tradicionales, como el entendimiento de los ciclos lunares, conocimiento del suelo, conocimiento del agua. Este conocimiento permite utilizar de forma sostenible el bosque a través del turismo ecológico, que es una fuente de sustento para varias comunidades, siempre con el objetivo de enseñar sobre la preservación y conservación de la biodiversidad (Calero Garzón, 2021).

La comunidad tiene sus espacios de turismo sostenibles, planificados o distribuidos de manera que a través de ellos se enseña la conexión con la naturaleza y se practica el conocimiento ancestral. Actualmente, es evidente la necesidad de realizar una adecuada planificación para que un determinado espacio, sitio o zona turística llegue a tener un valor significativo como producto turístico y, por lo tanto, constituirse como un elemento relevante de la economía de la zona. Por tal razón es importante la correcta optimización de los recursos naturales y culturales, disponibles en el área y la definición de un plan de negocio que unifique y coordine las distintas actividades que intervienen en el desarrollo de la oferta turística (Calero Garzón, 2021).

METODOLOGÍA

Esta propuesta se instaura en la línea de investigación Comunicación, cultura e interculturalidad, que plantea examinar las interacciones comunicativas en contextos culturalmente diversos, indagando en cómo la comunicación influye en la construcción de significados compartidos para promover el diálogo intercultural, generando mediaciones simbólicas.

La investigación que llevamos a cabo fue tratada de forma Interpretativa, ya que es una herramienta relativamente nueva de indagación para la investigación que se interesa por explicar, describir, comprender, caracterizar e interpretar los fenómenos sociales y los significados individuales en la profundidad y complejidad que los caracteriza. También considera los contextos naturales donde se desarrollan y bajo la perspectiva de los intereses, la idiosincrasia y las motivaciones particulares de cada uno de los agentes intervinientes (Gutiérrez Pérez & Fernández Cano, 2002).

En este caso de estudio, proyectamos un trabajo guiado a través del enfoque cualitativo que tiene como característica principal explorar fenómenos, permitiéndonos interactuar directamente con los integrantes de la comunidad, al realizar entrevistas, historias de vida, fotorreportaje y videos que nos ayuden a comprender las percepciones, actitudes y comportamientos de los habitantes de la comunidad Kichwa amazónica 9 de Junio y su relación con la conservación de la biodiversidad.

La metodología cualitativa se establece como un aporte al campo de las ciencias sociales, la psicología, la lingüística, la antropología, la historia, entre otras. Se debe tener en cuenta que este proceso desarrolla una técnica de observación; por lo tanto, los resultados que se obtienen son de tipo descriptivo. El método de razonamiento utilizado es el inductivo. La metodología cualitativa sirve para comprender de modo científico las experiencias y las culturas humanas. La investigación cualitativa trata de comprender lo que las personas dicen. Busca darle una respuesta subjetiva, descriptiva a todo aquello que guarda relación con el ser humano (Marilyn Molano de la Roche, Valencia Estupiñán , & Apraez Pulido, 2021).

El paradigma interpretativo de la Escuela de Palo Alto permitió determinar las relaciones y los métodos de construcción social en prácticas de conservación de la

biodiversidad, reforestación, manejo de chacras, conservación del patrimonio lingüístico y cultural en comunidades Kichwa amazónicas del Alto Napo.

La herramienta del método descriptivo nos permitió incluir comentarios tomados de las entrevistas que acompañen el trabajo fotográfico. Los estudios descriptivos son aquellos con los que se inician las investigaciones cualitativas. El investigador, después de haber realizado un estudio de nivel exploratorio o cualitativo, de conocer a profundidad el tema que ha desarrollado, es decir, tener conocimiento pleno de su línea de investigación, manejando adecuadamente los conceptos de los constructos investigados, el conocimiento de las características del mismo, así como sus propiedades, características, las teorías en las cuales se sustenta, puede dar el paso para iniciar la fase cualitativa, empezando con el nivel descriptivo en la investigación científica (Ochoa & Yunkor, 2021).

Las técnicas a utilizar están basadas en el enfoque cualitativo, pero para abordarlas debemos entender que la investigación cualitativa es multimetódica, naturalista e interpretativa. Es decir, que los investigadores cualitativos indagan en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos del significado que las personas les otorgan. La investigación cualitativa abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de materiales empíricos: estudio de caso, experiencia personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, textos observacionales, históricos, interaccionales y visuales que describen los momentos habituales y problemáticos y los significados en la vida de los individuos (Marilyn Molano de la Roche, Valencia Estupiñán, & Apraez Pulido, 2021).

La herramienta que se utilizó en este trabajo son dos entrevistas, una al presidente de la comunidad: Gerardo Grefa y otra al fundador de la comunidad: José Yumbo. Esta herramienta investigativa es una técnica que involucra la interacción directa entre el entrevistador y el entrevistado con el objetivo de obtener información y opiniones detalladas sobre un tema específico. La entrevista se utiliza ampliamente en diferentes campos, como la psicología, la sociología y la antropología, para investigar actitudes, comportamientos, motivaciones y experiencias personales (Medina Romero, y otros, 2023).

La selección de los entrevistados se realizó del entendimiento de la vida compartida en comunidad y al ser los líderes o voceros reconocidos en las actividades cotidianas de la comunidad; por esta razón se priorizó a personas cuya participación activa en las prácticas ancestrales, el cuidado del territorio y la transmisión de saberes intergeneracionales les

otorga un rol central en la preservación de la biodiversidad amazónica. Por tal motivo, este proceso permitió identificar a integrantes que, desde su experiencia y autoridad cultural, podían aportar una comprensión profunda de las dinámicas comunitarias.

La aplicación de las entrevistas por las condiciones del sector geográfico y sus habitantes inició el 31 de julio y terminó el 21 de septiembre del año 2025. La observación directa y la convivencia temporal en el territorio facilitaron el acercamiento respetuoso a los habitantes, lo que permitió que las entrevistas se realizaran en un ambiente de confianza, respetando los tiempos y espacios propios de la comunidad Kichwa 9 de Junio, garantizando que los testimonios recogidos reflejaran de manera auténtica las percepciones, prácticas y saberes que sustentan su relación con la selva.

La batería de preguntas pretendió cubrir los siguientes escenarios: historia de la comunidad, establecimiento del emprendimiento, descripción de los productos artesanales, chakra, restauración del bosque y reforestación, turismo ecológico y comunidad, educación y futuro, conforme se detalla en el Anexo 1.

Desde la fotografía se determinó el vínculo entre las prácticas culturales de la comunidad y la restauración del bosque, debido a que, en las últimas décadas, el empleo de la fotografía en la investigación social ha tenido un lugar preponderante. La fotografía permite observar, analizar y teorizar la realidad social. Más específicamente, la imagen como dato ayuda a contextualizar lo observado y posibilita profundizar sobre aspectos menos visibles en otros modos de registro de lo observado (Bonetto, 2016).

En referencia al producto comunicacional, se determinó realizar un fotorreportaje que se plasmará en 80 fotografías acompañadas de una breve descripción, presentado en una revista ecológica y cultural, la cual llevará como nombre “Tierra Viva”. La línea gráfica se basa en el concepto naturaleza y sostenibilidad, la cual busca reflejar la conexión armónica de respeto entre la comunidad Kichwa 9 de Junio y la selva amazónica; la paleta cromática se basa en los colores del entorno natural (tonos verdes profundos, marrones tierra y matices naturales). La selección tipográfica será Serif para los títulos y Sans Serif para el cuerpo de texto, con el fin de optimizar la jerarquía informativa y la lectura en formatos impresos, garantizando equilibrio entre carácter editorial y legibilidad.

Asimismo, se incorporaron elementos gráficos mínimos, basados en patrones geométricos de inspiración cultural, utilizados únicamente como recursos de organización

visual y mantiene márgenes amplios que otorgan protagonismo a las imágenes. El estilo fotográfico privilegia la naturalidad de las escenas, el uso de luz ambiente y una estética documental poco intervenida. La edición fotográfica mantiene un criterio documental, aplicando ajustes técnicos discretos que preservan la naturalidad del contexto y la autenticidad de las prácticas retratadas. La maquetación se estructuró bajo un orden narrativo progresivo, integrando imágenes a página completa, bloques textuales breves y secciones temáticas diferenciadas mediante páginas de transición diseñadas para guiar al lector a lo largo del reportaje. Esta propuesta garantiza cohesión estética, claridad comunicacional y pertinencia cultural.

RESULTADOS

Este trabajo de investigación teórico-práctico permitió comprender que las prácticas culturales de la comunidad Kichwa 9 de Junio constituyen un sistema integral de conocimientos tradicionales que vincula la dimensión espiritual, ambiental y social del territorio amazónico. A partir de este punto de vista, la conservación de la biodiversidad no es entendida como una acción aislada, sino como la expresión de un modo de vida que reconoce al bosque como un ser vivo, trabajando de forma recíproca entre el bosque y la chakra, elementos que otorgan sentido a las prácticas cotidianas y consolidan una ética comunitaria de resguardo ambiental.

Dentro de la reflexión de autores como Aguirre y Zaldumbide, entendemos que la aplicación de la etnobotánica en las comunidades Kichwa amazónicas es fundamental para conservar, mantener y recuperar el conocimiento de especies endémicas de flora de la parroquia de Cotundo, reafirmando que el territorio amazónico funciona como un archivo cultural y biológico. Las prácticas como el manejo de chakras, la recolección sostenible, el manejo agroforestal, el uso de plantas en rituales y la circulación de saberes entre generaciones demuestran un conocimiento ecológico tradicional que, lejos de ser estático, se adapta a los cambios sociales y ambientales, posicionando a las comunidades como actores esenciales en la defensa de la biodiversidad amazónica.

Asimismo, la fotografía permitió una aproximación directa a la temática de la ecología y la vivencia comunitaria. Guambo asegura que el fotorreportaje es un instrumento comunicacional que posibilita el diálogo ecológico e intercultural, no solo documentando prácticas sino como una herramienta que permite valorar formas alternativas de habitar y comprender la naturaleza, desafiando la mirada extractivista. La imagen permite vincular a las comunidades con el resto de la sociedad, visibilizando la importancia de los saberes tradicionales, la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad.

Esta clase de proyectos requiere de la visita in situ para recolectar la información tanto territorial como de las experiencias de la comunidad. Al tener una presencia prolongada en el territorio y participar en actividades como visitar la chakra, caminatas al bosque, mingas y actividades diarias, nos permitió construir un espacio de diálogo basado en la confianza, el respeto y la reciprocidad cultural. Esta convivencia favoreció que las

entrevistas realizadas se conviertan en conversaciones fluidas donde los participantes compartieron saberes, experiencias y conocimientos.

En muchas ocasiones, nuestro trabajo tuvo que ajustarse a los tiempos que manejaban los miembros de la comunidad, a las condiciones climáticas, la dificultad para movilizarse y la necesidad de adaptar el guion constantemente, pero esto, lejos de ser un problema, nos permitió fortalecer la investigación al obtener una comprensión más ajustada de la comunidad y sus actividades cotidianas.

Metodológicamente, esta investigación se planteó con la finalidad de establecer un producto comunicativo capaz de visibilizar las prácticas culturales y el conocimiento ancestral de la comunidad Kichwa 9 de Junio; para ello se estableció crear un fotorreportaje que se plasmara en una revista, utilizando técnicas de investigación como la entrevista y el trabajo de campo. Subrayamos la importancia que tiene para los habitantes de la comunidad, como Gerardo Chongo, quien es el presidente de la comunidad, el argumenta que es fundamental tener un medio de difusión para poder expandir y dar a conocer su cultura, la naturaleza, la chakra y su relación con el bosque, puesto que la fotografía permite difundir desde un lenguaje accesible y respetuoso sus prácticas tradicionales y sus métodos para conservar la biodiversidad.

Entendemos que la comunidad 9 de Junio utiliza las redes sociales para compartir su cultura y promover el turismo ecológico, por lo que la realización de una revista digital para compartir información sería una herramienta fundamental que ayudaría a difundir su trabajo y su lucha por conservar la Amazonía. Es por ello que optamos por crear una revista digital con el fin de poder graficar con elementos que no sean necesariamente fotos, como videos y audios que expongan los puntos de vista de los habitantes de la comunidad.

José Yumbo, fundador de la comunidad, menciona la relevancia de dar a conocer su emprendimiento llamado Sacha Waysa, creado por las mujeres en un principio, pero que ahora cuenta con la participación de todos los habitantes de la comunidad. No solo entender este emprendimiento como una práctica de turismo sostenible, sino también como un ambiente propicio para practicar el turismo científico; por ello es fundamental tener un medio tangible o digital donde poder expandir y preservar nuestro conocimiento, raíces ancestrales y conservar nuestra lengua materna.

Para describir los identificadores utilizados para crear la revista, el primer paso fue nombrarla “Tierra Viva”, basándonos en el concepto de que la comunidad Kichwa 9 de Junio es un espacio donde la cultura, la memoria y la biodiversidad coexisten de forma cálida y respetuosa. De esta forma evitamos elementos que sean ajenos al contexto cultural. El tipo de revista que llevaremos a cabo es ecológica y cultural; por ello, como isotipo utilizaremos un petroglifo previamente intervenido en Photoshop. El segundo paso fue empezar a construir la paleta de colores con elementos que estén presentes en el entorno amazónico y



dentro de la comunidad, logrando obtener dos grupos, uno con colores principales y otro con colores secundarios.

Mientras tanto en el tercer paso elegimos la tipografía tanto para títulos principales como para secundarios para ello se emplearon dos familias tipográficas que nos permitieron equilibrar legibilidad y carácter editorial la tipografía principal diseñada para los títulos es de la familia de las Serif contemporáneas de ellas optamos por una “Lora/ Regular” esta tipografía evoca formalidad y elegancia, adecuada para proyectos culturales y documentales, mientras que para la tipografía secundaria o el cuerpo del texto recurrimos a la familia de las Sans serif limpia específicamente con una Montserrat esta tipografía garantiza una lectura fluida en secciones extensas y para terminar detallamos las jerarquías a continuación: (Títulos: cuerpo 45-60 pt, Subtítulos: 22-30 pt, Texto corrido: 13-22 pt, Pies de foto: 9-10 pt)

A continuación, se incorporaron detalles o elementos gráficos e iconográficos inspirados en patrones y geometrías propias de la cultura Kichwa amazónica, sin entorpecer el contenido con apropiaciones o reinterpretaciones innecesarias o no autorizadas. Los elementos incluidos son cuatro petroglifos simples ubicados en encabezados o pie de página, márgenes amplios para dar protagonismo a las imágenes y evitando ornamentaciones innecesarias.

Como último paso antes de pasar a la composición y maquetación, no podemos olvidar la elección, que constó de un banco de un total de 120 fotografías que pasaron por un proceso de selección riguroso para tener un total de 84 fotografías con las que compondremos la revista. El estilo fotográfico se basó en una metodología documental, natural y poco intervenida, como planos que alternan retratos, detalles, paisaje y convivencia comunitaria, uso de colores equilibrados y el predominio de luz natural; fueron estas las herramientas que acompañaron nuestro trabajo de campo. Para la maquetación utilizamos la herramienta de diseño InDesing, la cual nos permite diagramar una revista por medio de plantillas, trabajando de forma eficaz, combinando textos e imágenes. Además de esta herramienta, se utilizó Photoshop para crear elementos gráficos a través de imágenes de petroglifos de la comunidad que servirán como marca de agua.

La revista consta de una imagen de la selva que será la portada junto a un identificador y una pequeña frase. A continuación, dejamos una hoja de descanso con 2 petroglifos convertidos en marca de agua, seguido de una imagen de toda la comunidad reunida junto a la maloca. Después pasamos a describir la razón por la cual creamos la revista y un breve agradecimiento por el aporte de la comunidad en la realización de esta investigación para ir cerrando las primeras páginas con los respectivos créditos y el índice de contenidos. Con todo ello, entramos a tratar el primer bloque denominado Historia de la Comunidad, el mismo que está integrado por 12 fotografías además de un texto introductorio que nos cuenta un poco sobre la vida de sus habitantes.

El bloque dos denominado, Establecimiento del Emprendimiento, está acompañado de 12 fotografías en las que se describe el trabajo realizado para fundar la comunidad desde la idea de don José Yumbo hasta la intervención de las mujeres para crear el emprendimiento de turismo comunitario llamado Sacha Waysa, el cual es una de las principales fuentes de trabajo e ingresos económicos de la comunidad, ya que la participación en las actividades para los turistas es colectiva.

El bloque tres nombrado como Descripción de los Productos Artesanales nos muestra brevemente una colección de productos creados artesanalmente con semillas y elementos naturales de la zona los cuales exhiben y ofrecen a turistas nacionales y extranjeros.

El bloque cuatro, llamado Chakra, nos demuestra la relación existente entre el bosque y la chakra y los esfuerzos de la comunidad 9 de Junio por recuperar especies de plantas

perdidas no solo en su espacio, sino en todas las comunidades alrededor de la parroquia de Cotundo, demostrando que las chakras pueden ser una herramienta primordial para la conservación de la biodiversidad al convertirse en laboratorios naturales.

El bloque cinco, denominado Restauración del Bosque y Reforestación, es una de las evidencias palpables de que las comunidades Kichwa amazónicas son actores vitales en la lucha contra la deforestación y de prácticas extractivistas muchas veces realizadas en áreas protegidas.

El bloque seis, denominado Comunidad, Educación y Futuro, con el fin de no incurrir en clichés, folclorización o apropiaciones culturales innecesarias, presentamos este bloque diseñado a través de retratos a los miembros de la comunidad, a jóvenes y adultos que trabajan mancomunadamente por mantener vivas sus tradiciones, tanto lingüísticas como culturales.

El bloque siete, nombrado como Turismo Ecológico, nos demuestra que existen otras formas de economía que no tengan que ser invasivas, sino que trabajen en relación de reciprocidad con el entorno natural, buscando la conservación y no la explotación de los ecosistemas.

Con lo argumentado el producto comunicacional denominado Tierra Viva está publicada en la plataforma de diseño editorial PUBLUU cuyo enlace es:

<https://publuu.com/flip-book/1056136/2353048>

CONCLUSIONES

La investigación desarrollada al interior de la comunidad Kichwa 9 de Junio nos permitió evidenciar el compromiso que mantienen en la actualidad por realizar con mayor regularidad prácticas de conservación de la biodiversidad, aplicando talleres, mingas comunitarias y manteniendo como parte fundamental de esta iniciativa el uso de conocimientos ancestrales, logrando mantener, recuperar y restaurar especies endémicas de plantas no solo al interior de la comunidad, sino alrededor de todo el valle sagrado de Cotundo.

Proyectándose como una influencia positiva de liderazgo y manejo adecuado de los recursos naturales, en cada una de las actividades que se efectúan en la comunidad relacionadas al emprendimiento de turismo comunitario, se busca tener el menor impacto o alteración al medio natural, construyendo una relación equilibrada entre el ser humano y la naturaleza. Este modelo ha sido aplicado por otras comunidades que ven en esta práctica de economía sostenible un camino para mantener sus costumbres y cuidar del medio ambiente.

El trabajo que realizan los jóvenes junto a los adultos en la comunidad por conservar la biodiversidad demuestra que el esfuerzo colectivo permite la sustentación y la aplicación de conocimientos heredados; es el ejemplo del grupo Sacha Kuyrana (protectores de la selva), integrado por los más jóvenes de la comunidad, quienes llevan a cabo un proyecto de restauración de los ecosistemas, el cual se sostiene con su propio esfuerzo y sus iniciativas siempre ligadas a su cultura; ahora muchos de ellos conocen muy bien el manejo de redes sociales, por lo cual impulsarlos a que practiquen la comunicación como una herramienta que les sería útil para difundir su trabajo y sus esfuerzos como jóvenes de la comunidad por mantener viva su cultura, su lengua y la naturaleza.

Es evidente que tanto jóvenes como adultos de la comunidad 9 de Junio y su emprendimiento de turismo comunitario Sacha Waysa siempre están incentivando y creando nuevos proyectos de reforestación y protección ambiental; no podemos dejar de lado el trabajo que se realiza en las chakras por mantener y recuperar más de 145 especies de plantas nativas, las cuales han sido distribuidas en áreas cercanas a las comunidades.

También es importante mencionar que el fotorreportaje se ha convertido en una herramienta imprescindible para la recolección de información en una investigación, puesto que nos permite capturar un sinnúmero de situaciones y emociones que a posteriori pueden ser interpretadas, cubriendo puntos que no se esperaban en la investigación. Por otro lado, la eficacia de la narrativa fotográfica permite conectar realidades comunitarias, dejándolas al alcance de nuevos públicos que ven en esta práctica un camino para la conservación.

La elaboración de la revista como producto comunicativo está estrechamente entrelazada con la necesidad de los habitantes de la comunidad de difundir su identidad cultural, su relación con el entorno natural y sus prácticas de conservación, siendo esta la manera de visibilizar sus esfuerzos y métodos aplicados en la recuperación de áreas deforestadas, implementando hectáreas de árboles maderables y frutales, plantas medicinales que, además de ser un sustento propio, sirven como un método de economía sostenible. La difusión de estas prácticas es fundamental para el crecimiento del territorio y el reconocimiento de los pueblos Kichwa como actores fundamentales en la conservación y restauración de la Amazonía.

El trabajo de campo al interior de la comunidad, sustentado en la observación y la realización de entrevistas semiestructuradas, debido a que estas tenían que adaptarse a cambios repentinos, nos permitió conocer de primera mano a los miembros de la comunidad y entender sus puntos de vista de manera respetuosa, señalando al contexto amazónico como parte fundamental en la lucha y mantenimiento de los ecosistemas, esto debido a que entre las propias comunidades se encargan de organizar el trabajo y buscar las conexiones necesarias con fundaciones que también trabajan por preservar el medio ambiente. Es fundamental el trabajo que las comunidades realizan en la chakra, ya que de esta depende su sustento.

Finalmente, ponemos en evidencia que los trabajos relacionados con la fotografía, sean estos con enfoque ecológico o cultural, no solo cumplen una función informativa, sino también una función social al demostrar que las comunidades Kichwa en la Amazonía son parte fundamental en la conservación del medio ambiente. El fotorreportaje y la revista que resultó como producto de nuestra investigación en la comunidad 9 de Junio se refuerzan como un aporte que fortalece la memoria y conservación colectiva de la cultura en la comunidad.

También promueve el desarrollo de una mirada más consciente y respetuosa hacia la Amazonía por el resto de la sociedad, por los habitantes que integran las ciudades, los cuales también deberían concientizar y tener una mirada más empática con la lucha de las comunidades que se esfuerzan por preservar el medio ambiente. El trabajo es colectivo; las herramientas visuales están al alcance de la mano y tienen una influencia importante al exteriorizar una lucha que es colectiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguirre, J. M., Montes Cruz , S., & Zaldumbide Verdezoto, M. (2016). Etnobotánica de plantas medicinales en el cantón Tena, para contribuir al conocimiento, conservación y valoración de la diversidad vegetal de la región Amazónica. Dominio de las ciencias .
- Bonetto, M. J. (2016). "El uso de la Fotografía en la investigación social". Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social.
- Bravo Medina, C. A., Benitez Jimenez,, D., Vargas Burgos, J., Alemán Perez, R., Torrez Navarrete, S., & Marín, H. (2015). Caracterización socio-ambiental de unidades de producción agropecuaria en la Región Amazónica Ecuatoriana: Caso Pastaza y Napo. Revista Amazónica. Ciencia y Tecnología, 4.
- Cáceres Zapatero, M. D., Brändle Señán, G., & Ruiz San Román,, J. (2017). Sociabilidad virtual: la interacción social en el ecosistema digital. Madrid: Historia y Comunicación Social.
- Calero Garzón, B. C. (2021). Plan de negocios con enfoque de sostenibilidad para la creación de un parque ecoturístico en la parroquia Archidona, provincia de Napo. Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
- Guambo, B. (2025). Retratando la Conservación: Un Estudio sobre la Implementación de la Fotografía para la Protección de Galápagos. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar.
- Gutiérrez Pérez, J., & Fernández Cano, A. (2002). Los estudios de caso en la lógica de la investigación interpretativa. Arbor, 533–557.
- Marilyn Molano de la Roche, Valencia Estupiñán , A., & Apraez Pulido, M. (2021). Características e importancia de la metodología cualitativa en la investigación científica. Semillas del saber Vol. 1.
- Medina Romero, M. Á., Rojas León, C., Bustamante Hoces, W., Martel Carranza, , C., Castillo Acobo, R., & Loaiza Carrasco, R. (2023). Metodología de la investigación:

Técnicas e instrumentos de investigación. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú SAC.

Núñez Castro, M. O., Alvarado Tanguila, M., & Chilingua García, K. (2025). Plantas medicinales y saberes etnobotánicos en comunidades Kichwas de Cotundo, Napo-Ecuador. *Multidisciplinary Collaborative Journal*, 225-250.

Ochoa, J., & Yunkor, Y. (2021). El estudio descriptivo en la investigación científica. *ACTA JURÍDICA PERUANA*,.

Pignuoli-Ocampo, S. (2017). La comunicación como unidad de análisis en Luhmann y Habermas. . Toluca: Convergencia.

Rizo García, M. (2013). "Comunicación e interculturalidad. Reflexiones en torno a una relación indisoluble.". *Global Media Journal Mexico*, 26-46.

Sachawaysa. (2018). Ñukanchi Sacha Waysa. Obtenido de <https://www.sachawaysa.com/>

Sánchez-Robles, J. M., & Torrez, L. (2020). Educación, etnobotánica y rescate de saberes ancestrales en el Ecuador. *Revista ESPACIOS*, 41.

BIBLIOGRAFÍA

- Arias-Gutiérrez, R., Herrera, A., & González Sousa, R. (2015). El territorio indígena kichwa y el desarrollo local en la amazonia ecuatoriana. *Campo-Territorio*.
- Chango Cañaverl, P., Rodríguez Escaleras, P., Longa-López, R., Quezada Sarmiento, P., Arrobo Ordoñez, C., & Muyolema Calle, A. (2024). Wayusa Upina, Tradición de la Cultura Kichwa del Cantón Archidona, en Napo Ecuador. ResearchGate.
- Echezuría, C. (2023). Cosmovisión kichwa, sistemas agroforestales y alternativas sustentables para la Amazonía. La experiencia del Grupo chakra en Archidona, Ecuador. *Entorno Geográfico*, 25.
- Estupiñán Hernández, M. J. (2020). Revitalización del uso de plantas alimenticias en la chakra kichwa Centro de Turismo Comunitario Sinchi Warmi. *Revista Iberoamericana Ambiente & Sustentabilidad*.
- Ordoñez Checa, E. (2023). Pajuyuk, achimamas: conocimiento de las mujeres kichwa sobre el bosque amazónico para la salud femenina. *Revista del Patrimonio Cultural del Ecuador*.
- Zarate Baca, E. (2022). Patrimonio biocultural alimentario y sus contribuciones a la sostenibilidad y resiliencia territorial. *Antropología Cuadernos de Investigación*, núm. 26.
- Zurita Benavides, M. G., Schwartz, A., Monteros Altamirano, Á., & Peñuela Mora, M. (2021). Transiciones alimentarias: Uso de la tierra, plantas y dietas entre los kichwas de Tena, Napo. ResearchGate.

ANEXOS

Anexo 1

Entrevista individual

José Yumbo, fundador de la comunidad 9 de junio:

¿Cómo fue crecer en la comunidad?

Me llamo José, tengo 79 años, nací en 1946. Más o menos a los 7 años ingresé a la escuela de la misión, estuve hasta tercer año, luego me trasladé para estudiar. En esos tiempos no había economía, tuve que hablar aquí al gusto de uno; yo quise estudiar y me fui al Tena a la escuela de la misión que se llamaba Santo Domingo Sabio; aquí estudié hasta quinto grado para después dedicarme a trabajar en el campo conjuntamente con mi abuelo, con mi papá y mi mamá. Me crié aquí con mis abuelos; con el que más pasaba era mi abuelo; él me quería mucho, ya que era su primer nieto. Me gustaba la conversa de él en la guayusa upina; todas las mañanas me hacía levantar para que yo vaya escuchando los consejos de él. En esa niñez uno no se daba cuenta de las horas que pasaban, la conversa, la charla, que a la final con el tiempo son muy necesarias.

¿Nos puedes contar un poco de lo que fue tu juventud en la comunidad?

A los 14 años me dediqué a trabajar en el campo en distintos lugares de la provincia de Napo; me fui a Chaco, a Borja, iba a Papallacta, pasé Baeza y así me gustó trabajar en el campo. Me volví contratista, cogía obras grandes y así me crié. Hasta los 19 años me junté con la que ahora es mi señora, María Antonia; estuvimos de acuerdo y nos unimos y hasta ahora estamos juntos. Hemos tenido logros de formar familias grandes, que ahora tenemos una comunidad. Nunca pensé en esos tiempos cuando yo me junté, en cantidad de tierras, bosques primarios, lo que mi abuelo tenía, pero sin documentos, ya que era totalmente un lugar, monte virgen, libre, sin documentos, y así pasé un tiempo largo hasta los 20 años, que tuve un gran problema sobre el tema de gente colonos, la vía del chaquiñán, que decíamos carretera de Quitunambi, vida ancestral que había desde Misahuallí hasta Papallacta, Quito; en esos tiempos nadie tenía documentos. Cuando ya vinieron aquí, que oye, esa es una propiedad privada que tiene el señor Marañón, que es el sexto dueño de la hacienda Huasquila, que ya había hecho escriturado en Riobamba como primeros dueños, y cuando ya no podía con el crédito del primer dueño, queda embargada a manos del estado, hasta que

finalmente el segundo dueño que compró vino a invadir y nadie pudo defender porque no había documentos. Nos empujaban a mis abuelos, a mi papá; porque eran kichwa y no podían responder, ni cómo discutir. Yo les apoyaba, pero como joven no me hacían caso y así fuimos empujados y aislados por la gente colonos de la sierra.

Hoy que estamos aquí, nunca pensé que esto iba a quedar así; como hoy se le ve, puro pasto, sin árboles; hoy en estos tiempos hace falta. Recuerdo que existían tremendos árboles y en terrenos de larga distancia; al último rato quedó linderado. También ayude a mis tíos para escriturar el terreno en el que hoy estamos aquí; para ello tuvimos que atravesar 15 años de juicio con el dueño que compro. En ese grupo, yo solito con mi señora he luchado con gran esfuerzo vendiendo animales, frutas; todo eso invertí en manos de defensores hasta el 2015; ahí tuve solución; tanto el dueño como yo llegamos a un acuerdo.

¿Cómo fue vivir y trabajar para la comunidad?

Trabajé como guía nativo durante ese tiempo de gran sacrificio; seguí luchando todo el tiempo. Iba a Quito, pasaba varios días caminando así todas las semanas.

¿Cómo nació la idea de desarrollar turismo ecológico en la comunidad?

Desde el 2005 empecé a pensar en poner el trabajo de turismo; mi persona en ese tiempo estaba pasando el tema del juicio y decidimos organizar como comunidad con mi familia para poder defender y así formé un grupito pequeñito y luché con eso hasta formar la comunidad 9 de Junio. Ahora tengo alegría, paz, tranquilidad de buscar este camino del turismo comunitario junto a mi familia. Hoy entregué todo el territorio, 30 hectáreas, para que sirva para el turismo comunitario porque es mi familia, mis hijos/as, mis nietos, para que ellos puedan continuar con el trabajo de turismo comunitario. Yo aún participo en las actividades de la comunidad, doy consejos en la guayusa upina y yo les apoyo en lo que mis hijos me llamen.

¿Cómo se beneficia la comunidad local en este tipo de turismo?

En la comunidad todos tienen su pedacito de terreno para que puedan tener sus cultivos. Hoy están demostrando a los turistas y a la propia comunidad que la creación del turismo comunitario los ha fortalecido, ya que cada uno tiene su trabajo, tienen con qué alimentar y hacer estudiar a sus familias.

¿Piensan en expandir su territorio y tener más áreas de conservación?

Me da pena ver los terrenos a mi alrededor; nunca pensé en verlos destruidos. Hoy estamos pobremente, sin conocer bosques primarios; hoy nos tocó trabajar para que nos ayuden fundaciones a reforestar, y nuevamente tener árboles nativos en muchas partes de la

provincia del Napo. Hoy tenemos un gran dolor; hace pensar cómo será el futuro del medio ambiente. Esperamos en el futuro seguir trabajando con fundaciones y recuperar los bosques nativos que nos rodean.

¿Cómo logran mantener el conocimiento intacto de manera intergeneracional?

Nos preocupamos de darles ideas a las comunidades aledañas para darles consejos a los nietos, a los hijos; esa es nuestra costumbre, que llamamos guayusa upina, levantarnos a las tres o cuatro de la mañana para dar los consejos que hemos pasado por muchos años con mis abuelos. Tomando la guayusa, nos preguntaba qué sueño hiciste, qué soñaste a los hijos mayores, a las nueras; eso es una pregunta que mi abuelo hacía para planificar el trabajo, a dónde van a salir, si ha soñado bien o ha soñado mal; ahí le daba consejo si tiene que salir al monte, al bosque o quedarse en la casa. Él nos aconsejó continuar con esta tradición, levantar a la 1 de la mañana para realizar actividades como tejido de canasto, sacar la fibra de la pita, tejer la shicra, hacer batana, hacer molde de batán, tejido de barro con las mujeres, las mamacitas que tocaba preparar la yuca para hacer la chicha; todo eso era la noche de guayusa upina, noche tras noche era el consejo de las familias, esa era la vida ancestral.

¿Es posible en la actualidad mantener ideas ancestrales?

Las conversas de mi abuelito han sido verdad; esas ideas han sido muy importantes y valoramos hoy. Necesitan los turistas, los visitantes que les cuenten esas historias del pasado; quieren escuchar dónde hay kichwa, dónde no se olvida nuestro idioma; ellos quieren escuchar nuestro idioma. Eso se llama familias nativas kichwa de la Amazonía, pero mayor parte de la gente kichwa ya no quieren, ni tomar la chicha, ni conversar en el pueblo; mucho temor le tienen, pero yo hasta aquí siempre nuestra lengua materna; cuando yo me muera parará, esa palabra se acabará, mi idioma kichwa, lo que dejó mi mamá, mi papá; hasta aquí lo mantengo, por eso mis hijas/os siguen con su idioma materna. Ellos para los pasajeros hacen lo que antes trabajaban, lo que antes comían, pura comida típica, sin químicos, sin nada; era una alimentación limpia sana. Hoy mucha gente tiene sus trabajos seguros, tienen sus ganancias, compran lo de fuera; a veces ya no quieren trabajar, a veces lo que el papá les dice ya no les gusta, pero en mi casa, en mi comunidad, todavía mantenemos las ideas de la gente ancestral. Ahora el trabajo de conservación le pertenece a mi familia; ojalá que no hagan perder nuestro idioma kichwa, que es muy importante para conversar, dialogar. Hay gente que quiere aprender y pueden hacerlo, pueden enseñarla a los que quieran aprender.

¿Cómo y a qué edad empezó a hablar español?

En ese tiempo, mi papá había estado unos dos añitos en la escuela primaria y preparatoria, nada más; ya después otros querían y otros no querían ir a la escuela; eran rogados de las misiones. Mi abuelo había sido seguidor de la misión franciscana; ahí ha estado de ayudante en la misión, que en ese tiempo llamaban sacristán; ahí es lo que él aprende el español; de eso es lo que él siempre hablaba español; ahí fui aprendiendo poquito a poquito. Cuando yo ya tenía 8 años, me fui a la escuela; tuve unos 3 años en Cotundo, de ahí me gustó estar en la misión y me fui a estudiar al Tena. En ese tiempo no había ni un zapato, no había plata, no había ropa; la misión le daba dos pares de ropa para hacer un cambio, pero zapatos no hubo; alimentación no hubo uno mismo tenía que llevar. A veces yo llevaba en una shicra un montón de guayaba; esa era nuestra alimentación. Yo andaba pie llucho desde aquí hasta el Tena; así fue como yo aprendí el español. De ahí me interesó estar en la misión y pasé por tres años trabajando en Cotundo; de ahí me retiré y salí al campo a trabajar en otros lugares aquí en Napo mismo; no he olvidado nunca mi idioma kichwa; los dos idiomas tengo mantención en mi persona.

¿Qué piensa sobre la pérdida de su cultura e idioma por los juntes con las personas de fuera de la comunidad?

Durante el tiempo ancestral jamás pensamos que iban a llegar extranjeros a nuestra comunidad; las primeras veces incluso sentían temor, no se acercaban. Desde nuestros propios padres nos dejaban aconsejando que no les reciban; decían que ellos van a traer la enfermedad, pero si ustedes llaman, conversan, con el tiempo, tanto al kichwa como al extranjero hay que valorar; con el tiempo, lo que es nuestro, ellos van a querer escuchar. En la actualidad, se junta la gente blanca con la kichwa; la mayor parte de la gente kichwa está juntada con gente de fuera, en su mayoría, por eso que nuestro idioma ya no quieren valorar, ya que muchas veces los juntes no hablan kichwa y enseñan a hablar en español y las familias ya no enseñan a los hijos a hablar el idioma; por eso se va perdiendo.

Anexo 2

Entrevista individual

Gerardo Chongo, presidente de la comunidad:

¿Cómo nació la idea de desarrollar turismo ecológico en la comunidad?

Con el apoyo del abuelo José salió esa iniciativa, esa idea, ese conocimiento de trabajar el turismo porque se vio antes que nuestra comunidad estaba sufriendo mucho de la ganadería;

entonces nosotros, viendo eso, pensamos realizar restauración de plantas nativas. Desde ese entonces hemos venido y, con el apoyo y conocimiento que tiene el abuelo José, ha surgido esa idea de trabajar en el turismo ecológico.

¿Qué significa el turismo ecológico para ustedes como comunidad?

Para nosotros eso es nuestra vivencia porque nosotros como nacionalidad Kichwa vivimos dentro de la selva, dentro de la flora y fauna, convivimos con nuestra tierra; la pacha mama es la vivencia de nosotros, es como decirle que nosotros ya nacimos para eso, conservando la naturaleza.

¿Cuáles son los principales objetivos del turismo ecológico en Sacha Waysa?

Bueno, nosotros con el fin de no es que somos locos para restaurar las plantas nativas y reforestar, es para salvar el planeta Tierra porque hoy en día el calentamiento global está fatal en el mundo, no solo en nuestro país, no solo en nuestra comunidad, sino que en el mundo. Entonces por eso queremos tener algo de oxígeno puro, que conservemos nuestras plantas nativas. Si nosotros no rescatamos hoy ¿para el futuro de nuestros hijos qué va ser? Ese es el problema.

¿Qué diferencia al turismo que ustedes ofrecen de otras formas de turismo?

Nuestra oferta turística es muy diferente a las demás porque nosotros en sí ofertamos lo que es vivencia, primeramente, lo que es vivencia conjuntamente con la naturaleza, y esa vivencia la hacemos entre toda la comunidad, el trabajo colectivo que incentiva la economía circular de la comunidad.

¿Cómo se integran las costumbres y tradiciones locales en la experiencia del turismo: recursos naturales y actividades turísticas?

Al inicio, para acostumbrar, claro que vivíamos antes, sino que después llega la colonización y como que nos adaptamos a eso, pero viendo que nosotros no somos, no venimos de otro mundo, de otro lugar, sino que nacimos aquí mismo y por eso estamos queriendo rescatar, pero nosotros vivimos con eso, tenemos nuestra propia costumbre, nuestra propia cultura, nuestra propia lengua, entonces con eso nosotros ya seguimos adelante, no solo rescate, sino que convivimos con eso, tenemos aquí nosotros.

¿Qué atractivos naturales ofrece Sacha Waysa a los visitantes?

El atractivo turístico nosotros lo tenemos alrededor; el principal o icono de la comunidad es el Rayo Rumi, el petroglifo; después sigue lo que es la reforestación, el bosque, aunque no es un bosque silvestre, no es selva primaria, sino que es secundario porque todo fue reforestado porque era pasto. Nosotros hemos reforestado, hemos implementado algunos

servicios y actividades. Lo que tenemos actualmente, servicio, ofrecemos lo que es alojamiento, alimentación, senderismo, guianza; en las actividades tenemos interpretación cultural de nuestra vivencia, danza, música, degustación de chicha y también hacemos chakra yachay, que quiere decir eso, que enseñamos actividades y productos que se siembran y produce la chakra a los visitantes, igualmente, tenemos tour y degustación de chocolate y una pequeña caminata a la selva y a la cascada.

¿Qué medidas toman para proteger el medio ambiente y conservar los recursos naturales?

Nosotros, para conservar el medio ambiente, tenemos una política en la comunidad para que no se pueda talar; si en caso de que se tale un árbol que hemos reforestado, debe sembrar la persona por lo menos cinco plantas más.

¿Quiénes participan en el desarrollo del turismo ecológico en la comunidad?

Bueno, nosotros aquí en sí, como se dice, es un turismo comunitario, entonces la palabra misma dice comunitaria, participamos todos, colectivamente, es un turismo colectivo, entonces niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, todos participan; en sí es la economía principal de la comunidad, el turismo, por eso nos llamamos nosotros turismo sostenible, porque de ahí mismo nos sostenemos nosotros.

¿Cómo se beneficia la comunidad local en este tipo de turismo?

La comunidad, así como dije al inicio, la asociación se encarga de operar los negocios de la comunidad; entonces, en la comunidad hay socios, familias que no están trabajando directamente con la asociación de servicio turístico, sino que dentro de la comunidad existen otras familias que no están directas; ellos son proveedores de los productos locales, vienen a entregar productos: yuca, plato, hoja de bijao, palmito, productos locales de la zona; entonces, ellos son principales proveedores para servicios de alimentación.

¿Hay oportunidades para los jóvenes dentro de este proyecto?

Justamente el objetivo de la comunidad y Sacha Waysa es para los jóvenes; hoy en día nosotros trabajamos para que al futuro ellos cojan su batuta, porque en sí así va de generación en generación para que no se pierda más que todo nuestra costumbre, nuestra lengua, nuestra cultura. Eso lo que trabajamos nosotros para ellos; ahora hacemos todo el trabajo para que ellos en el futuro cojan la batuta.

¿Quiénes iniciaron el proyecto de turismo en la comunidad?

Como en sí le dije, el que comenzó fue abuelo José y las 7 warmis; ellas empezaron a producir el turismo porque no había otra fuente de ingresos económicos. Entonces ellos vieron que el turismo les daba otra oportunidad, entonces ahí se empezó a trabajar, no solo

ellos, sino que después se incrementaron los jóvenes, los hombres y empezamos a trabajar colectivamente.

¿Cuál ha sido el impacto del turismo ecológico en la comunidad?

Hubo mucho impacto porque al inicio sí tuvimos poquita complicación porque, al ver a los extranjeros por primera vez con diferentes cualidades, nos fuimos adaptando poco a poco y, al final, como nos querían conocer y llegaron más clientes, más que todo al inicio, empezamos a trabajar con clientes extranjeros, ya que los clientes nacionales no valoran nuestra cultura; en cambio, los clientes extranjeros, ellos encantados de saber las cosas, costumbres, lengua. Entonces para nosotros ha sido excelente que ellos vengan porque también aprendimos de ellos como ellos aprenden de nosotros.

¿Qué desafíos han enfrentado en la implementación de este modelo de turismo?

Antes de ser comunidad fue un problema territorial; después que hicimos comunidad fue peor, entonces no podíamos generar, no podíamos trabajar porque este terreno tenía problema con un señor que no es de aquí; él no dejaba trabajar ni para agricultura, ni ganadería, ni para turismo. Entonces hemos pasado un montón de obstáculos para llegar a donde estamos ahora; hemos pensado entre todos, tanto el señor como la comunidad, hemos hecho un buen camino, una buena paz, hemos estrechado la mano y ahora vivimos en paz y estamos trabajando para el turismo ahora, y no solo para la comunidad, sino para toda la región amazónica y la provincia de Napo. Tras algunos problemas, el abuelo José logró comprar el territorio; por eso ahorita todo el territorio le pertenece a la comunidad.

¿Han recibido apoyo del gobierno, ONG u otras organizaciones?

Nosotros como comunidad, más bien el 90% ha sido apoyo de las ONG o fundaciones y el 10% han apoyado los GAD del Estado, entonces ellos no han dado mucha importancia a la comunidad; más bien las fundaciones y ONG, ellos le han dado el 100% del apoyo. Con el apoyo de ellos tenemos lo que es reforestación; con el apoyo de ellos tenemos la visión de ver a Sacha Waysa como una empresa que tenga un lodge o un hotel de cinco estrellas y que nuestros hijos en el futuro conserven esos trabajos.

¿Qué mensaje les darías a otros líderes comunitarios que están considerando el turismo ecológico como fuente de desarrollo sostenible?

Yo diría que vean a Sacha Waysa como un ejemplo porque nosotros queremos cambiar a otros sectores que trabajen con turismo sostenible, más que todo cuidando el medio ambiente; eso es lo primordial porque sin eso no se puede vivir. Si talamos todo ¿cómo vamos a conservar? Incluso cuando se tala todo ¿cómo van a producir los árboles oxígeno

puro? Entonces que vean a nuestra comunidad como un ejemplo, cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros sostenemos nuestro turismo, nuestros ingresos. En esta reforestación nosotros hemos hecho restauración de plantas nativas, que quiere decir que son más que todo la medicina natural; entonces cada familia, cada socio, cada niño, cada joven sabe qué tipo de medicina natural es. Entonces nosotros conocemos, sabemos en dónde está plantada, está ubicada, qué planta sirve para tal enfermedad; eso nosotros conocemos en el campo y ese conocimiento compartimos con los clientes para que ellos sepan que es primordial la medicina natural de la Amazonía.

¿Qué significa para ti ver a tu comunidad compartiendo su cultura y cuidando la naturaleza al mismo tiempo?

Para mí, soy orgulloso de ser de nacionalidad kichwa amazónico y que recalque en otras comunidades; yo me emociono porque sé que estamos haciendo bien y por eso nos están copiando; saben lo que estamos haciendo, entonces yo me pongo orgulloso. Cuando le hacen igualito a nosotros, sabemos que hicimos bien; eso es lo que me encanta y por eso a veces digo: “Creemos más actividades”. La gente no ve a otras personas, nos ven a nosotros; somos ejemplo para el Ecuador, el mundo y más que todo para la Amazonía, porque ellos están viendo como un padre a Sacha Waysa.

¿Qué cambios has notado desde tu niñez hasta la actualidad en la comunidad?

Más que todo, mi persona, he vivido, he nacido aquí, soy de aquí de la localidad. Nosotros, conjuntamente con mi abuelo José, hemos creado con nombre Kichwa 9 de Junio. ¿Por qué razón le pusimos así? Esa fecha es el nacimiento del fundador, entonces para recordarle, no solo nosotros, sino las próximas generaciones. Y en sí, en esa temporada, la mayoría de gente alrededor trabajaba con ganadería, era puro pasto, no había árboles, nada, era como desierto. Entonces viendo eso, empezamos a trabajar en la conservación de la naturaleza, reforestar en primera instancia con medicina natural, porque en sí la medicina era nuestra vivencia; nuestra salud, sin la medicina no podías vivir porque cerca de nuestra comunidad no había un centro especializado. Técnicamente, uno que había en el Tena, que en esa temporada no había ni vehículos; había una sola vez que tocaba ir y no abastecía. Por eso nosotros sabemos más lo que es la medicina natural; mi abuelo nos enseñaba cómo tiene que preparar, qué planta de medicina es, para qué sirve, para qué está hecha. Entonces, viendo eso, hemos puesto a reforestar, rescatar las plantas medicinales y así comenzamos poco a poco. Hemos comenzado reforestando y justo gracias a las ONG privadas y fundaciones, ellos nos han apoyado, hemos trabajado conjuntamente y ahora tenemos lo que es bosque secundario

creador de suficiente oxígeno para nosotros y para el mundo, tenemos suficientes árboles para generar oxígeno puro. En la actualidad estamos midiendo lo que es la huella de carbono a través de una investigación.

¿En qué año fue fundada la comunidad 9 de Junio y cuál fue el motivo de su fundación?

Se creó en el año 2002; ahí se creó la comunidad, no con documentos legales ni jurídicos. Entonces, de ahí hemos venido con esos problemas territoriales; hemos llegado al 2007, donde recién se crean documentos legales jurídicamente, y en sí la comunidad no era de crearse; como dije, había un problema territorial y mi abuelo José creó la comunidad para poder defender el territorio. Desde esos años hemos empezado poco a poco; hemos llegado viendo que queríamos un ingreso; fuimos inclinándonos hacia el turismo como única fuente de ingreso.

¿En el inicio cuántas familias integraban la comunidad y cuántas la integran en la actualidad?

Al inicio fuimos entre diez o doce familias; en total de la comunidad éramos 80 o 90 personas, todas con sus casitas, y actualmente, con los jóvenes, ya sobrepasamos más de cien personas, pero igualmente familias que también están viviendo fuera de la comunidad porque ellos también tienen territorio en otros lados; con ellos somos alrededor de treinta familias.

¿Cuándo construyeron la primera maloca, cuáles eran sus usos, sus materiales y el tiempo de construcción?

Las mujeres empezaron vendiendo artesanías y después ya vieron que aquí había comunidad los visitantes extranjeros querían ver cómo vive la comunidad; qué costumbres tienen, cuál es la lengua, cuál es la cultura. Entonces viendo que pedían eso, nosotros hicimos una pequeña chocita para presentación de danza, demostración de chicha, la convivencia en sí. Cada época, cada año iban aumentando los clientes, entonces querían un espacio más grande e hicimos otra maloca más grandecita. Pasados ocho años, volvimos a construir otra maloca en la cual realizamos la interpretación cultural, danza, música, leyenda, historia, cómo se cocina la guayusa y sus usos. Después hicimos las primeras cabañas de hospedaje, ya que los clientes querían convivir con la comunidad. En la actualidad, hemos expandido nuestro proyecto y contamos con varias chocitas para los turistas y una nueva maloca que permite acampar. Todo este esfuerzo siempre fue autofinanciado con nuestros recursos.

¿En qué año nace el emprendimiento?

Sacha Waysa, comenzamos en el año 2014 sin jurídico, netamente para ir a trabajar, pero ya para organizar porque venían organizaciones que querían apoyarle con fondos, entonces ahí sí, para ser jurídicos, creamos en el año 2018; en ese año creamos esa asociación para poder

trabajar netamente para turismo. Entonces ocupamos los fondos de las organizaciones que querían apoyar para aumentar las cabañas para alojamiento; esa era la idea, para algún día poder ver un lodge de cinco estrellas en la Amazonía, aquí en Cotundo.

¿Quiénes fueron los o las encargadas de gestionar y tramitar el proyecto?

Para crear la asociación Sacha Waysa, la primera directiva fue Marcia; administraba Sonia hasta la actualidad, todos habitantes locales. Incluso en esa temporada, yo fui el primer secretario; en esa época yo firmé el primer documento avalizando que esta organización funcioné. Pasaron como cuatro periodos y ahora me nombraron a mi como presidente. El tiempo que no estuve en la directiva, igual seguí apoyando en la parte administrativa, más que todo en la parte de contabilidad y finanzas; ahí estaba apoyando porque no quería que la asociación se quiebre. Entonces al estar pendiente, hemos logrado estar al día con el Estado, los cuales agradecen nuestra puntualidad. Con el tiempo me he autoeducado en finanzas y sabía cómo se manejaba el SRI, por eso no queremos que caiga Sacha Waysa y estamos enseñando a los jóvenes a que aprendan cómo funciona la parte administrativa, de finanzas y contabilidad.

¿Piensan en expandir su territorio y tener más áreas de conservación?

Nosotros como comunidad tenemos solo treinta áreas en las cuales convivimos con todas las familias, entonces no abastece. Cada año va creciendo la comunidad y la gente, entonces no queremos que quede ahí nomás, queremos expandirnos territorialmente para tener más reserva, más oxígeno, no solo para nosotros, sino para el mundo; queremos ver este planeta verde, por lo cual queremos comprar el territorio a nuestros vecinos que en la actualidad siguen trabajando con la ganadería, lo que para nosotros no es factible. Entonces motivamos para que ellos también reforesten con plantas sus territorios, pero a veces ellos no quieren reforestar, entonces optamos por comprarles para seguir ampliando y poder restaurar las plantas. Queremos ver los árboles gigantes como había aquí; por eso se llama el sector Huaskilla, que es la unión de dos palabras: Huask es bejuco, illa es un árbol, un ceibo. En este sector había bastante y no hay ahora; todo han talado. Nosotros con la reforestación estamos recuperando estos árboles, además de plantas medicinales, plantas cítricas, plantas maderables, durables y temporales. Hemos adaptado y hecho intercambio con Cofanes, Siekopai; de los Shuaras hemos traído semillas y enviado para allá y se han adaptado la mayoría. Hemos traído también guayacán y están creciendo; ojalá los vea floreciendo antes de morir; si no, queda de herencia para nuestros hijos.

¿Participan los jóvenes en la reforestación?

Por supuesto, sobre todo ellos tienen un grupo de jóvenes que se llama Sachakuirana; se traduce como protectores de la selva. Ellos protegen y reforestan; también van incentivando a que puedan reforestar o que no talen en otras comunidades. Igualmente, aquí nosotros iniciamos dando educación ambiental; invitamos a jóvenes y niños de las instituciones educativas para que vengan y conozcan el nombre de las plantas, sus usos y beneficios, como ejemplo la guayusa, que sirve como energizante, da fuerza, da energía, es repelente; también es bueno para las mujeres para fertilización. En la actualidad, se exporta la guayusa a otros países por sus propiedades curativas.

¿Existe algún tipo de planta que se extinguió o ya no existe en la comunidad?

Claro, la misma sachá tabaco es una planta medicinal que ya no existía; nos tocó a nosotros conseguir esa planta de la rivera y plantar aquí. De ahí empezó a crecer; ahora está por todos lados de nuevo. Esta planta es buena para la tos; también la que nosotros llamamos matico también es bueno; les trajimos y están sembradas. El otro año que carguen las semillas, saben salir bastantes semillas; de todas las plantas que reforestamos, con ellas formamos un banco de semillas, que son conservadas en los viveros por los jóvenes de la comunidad.

¿Cómo hacen para conservar y estudiar los bancos de semillas?

Al inicio empezamos trabajando con la fundación Maquita, la cual nos ayudó bastante, y empezamos a reforestar. Después nos ayudó la universidad Ikiam; ellos nos dieron charlas de cómo se conservan las semillas y después vino la fundación Yakum, que trabaja netamente con el medio ambiente; con ellos fue un intercambio de conocimientos porque ellos nos enseñaron, pero ellos también querían aprender de nosotros. Nos hemos aliado para poder trabajar hasta la actualidad; algunas personas de la comunidad trabajan técnicamente para ellos, conocen qué planta es, cómo se llama, como se conserva la semilla, en qué temporada podemos cosechar las semillas, para qué sirven, la reforestación que está empleada en la comunidad; cada árbol está siendo monitoreado, sabemos dónde está ubicado y sus diferentes aplicaciones médicas.

¿Cómo logran mantener el conocimiento intacto de manera intergeneracional?

Al inicio fue complicado, pero mi abuelo José siempre nos brindó el conocimiento en cada guayusa upina. Todos los días, todas las madrugadas, se conversa, que ya no se olvida; lo único que a nosotros nos falta es documentarle, porque todo el conocimiento de los jóvenes y adultos está solo en la mente, historias de generación en generación verbalmente, entonces no tenemos un documento que tengamos para cuando nuestros jóvenes algún momento se olviden, puedan leer. Mientras tanto, en la guayusa upina intentamos mantener los

conocimientos de los jóvenes. Para nosotros, la guayusa upina no es un evento, no es un chiste; para nosotros es una ceremonia sagrada, la cual respetamos. En ella el abuelo José se acuerda de cómo vivió, cuáles fueron sus abuelos, cómo construyeron la iglesia de Cotundo; de todo se acuerda y empieza a conversa. Es hermoso eso; ese paso seguimos nosotros; él nos comparte las ideas y los aprendizajes y nosotros le compartimos a nuestros hijos para que no se olvide.

¿Cómo fue el contacto de don José con los misioneros?

Él habla bastante de la misión de la religión. ¿porque le digo esto? En nuestra nacionalidad, en nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestra vivencia, no existe Dios; nuestro dios es Pachamama, el sol, el aire y el bosque; eso es nuestro Dios. Más bien, en la colonización, ellos llegaron conjuntamente con misioneros; ellos querían adaptar a nuestra gente a aprender la cultura de ellos, sus costumbres, la lengua de ellos, entonces ahí cambiaron todo el panorama, todas las ideas que nosotros antes teníamos; con la llegada de la religión, se cambian toditas, incluso la vestimenta. Antes nuestros antepasados tenían contacto directo con la naturaleza; ellos tenían visiones, conversaban, sabían la costumbre, cómo debe contactarse con la naturaleza. Entonces esas cosmovisiones nos quitaron a nosotros, quienes fueron, sin ofender a la iglesia; la misma religión, la misma iglesia nos quitó. Ellos trajeron su propia cultura, su propia lengua, su propia vestimenta, por eso le cambiaron la idea. Él abuelo José habla bastante de la religión, pero en realidad nosotros respetamos; él vivía, trabajaba en la misión y ahí aprendió a hablar en español. Él fue el único hijo que fue a aprender porque vivía en la misión; ahí conoce a su esposa. Para terminar, en el futuro espero poder grabarle y documentar las historias que nos cuenta el abuelo José para así conservar sus conocimientos y compartirlos con las nuevas generaciones.

Anexo 3.

Fotografías en la entrevista a José Yumbo



Fotografía 1 Plano general de don José Y.



Fotografía 2 Don José compartiendo sus conocimientos

Anexo 4.

Fotografías en la entrevista con Gerardo Chongo



Fotografía 3 Plano general de Gerardo Ch.



Fotografía 4 Retrato de Gerardo Ch.