



## **ECOLOGÍAS [DES]TEJIDAS** **Un discurso sobre la relación**

### **[Un]woven ecologies** **A discourse on relationship**

**Fernanda Luzuriaga Torres**

*ETSAV, Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès; Universidad Politécnica de Cataluña, España*  
*fernanda.luzuriaga@upc.edu*

#### **RESUMEN**

El presente artículo reflexiona sobre personajes, interacciones y conflictos entre múltiples prácticas de producción espacial en el piedemonte de la Amazonia ecuatoriana, haciendo operativo algunos conceptos elaborados dentro del 'Pensamiento descolonial', en particular el concepto de 'diferencia colonial'. El caso de estudio investigado es el cantón Tena, provincia del Napo, un territorio marcado por desigualdades socioeconómicas, medioambientales y divergencias políticas aún más amplias. La hipótesis aquí apoyada es que, visibilizando las formas y las lógicas de la relación entre los diferentes grupos sociales que se establecen desde los cuerpos-saberes es posible imaginar estrategias de planificación territorial en busca de nuevos espacios, economías y estilos de asentamiento.

**Palabras clave:** Urbanismo decolonial amazónico, Urbanismo relacional, Chakra kichwa

**Bloque temático: 3. Urban dynamics. Topic:** Topic 1. Planificación, políticas y gobierno de la ciudad | Planeamento, políticas y governança | Planning, policies and governance

#### **ABSTRACT**

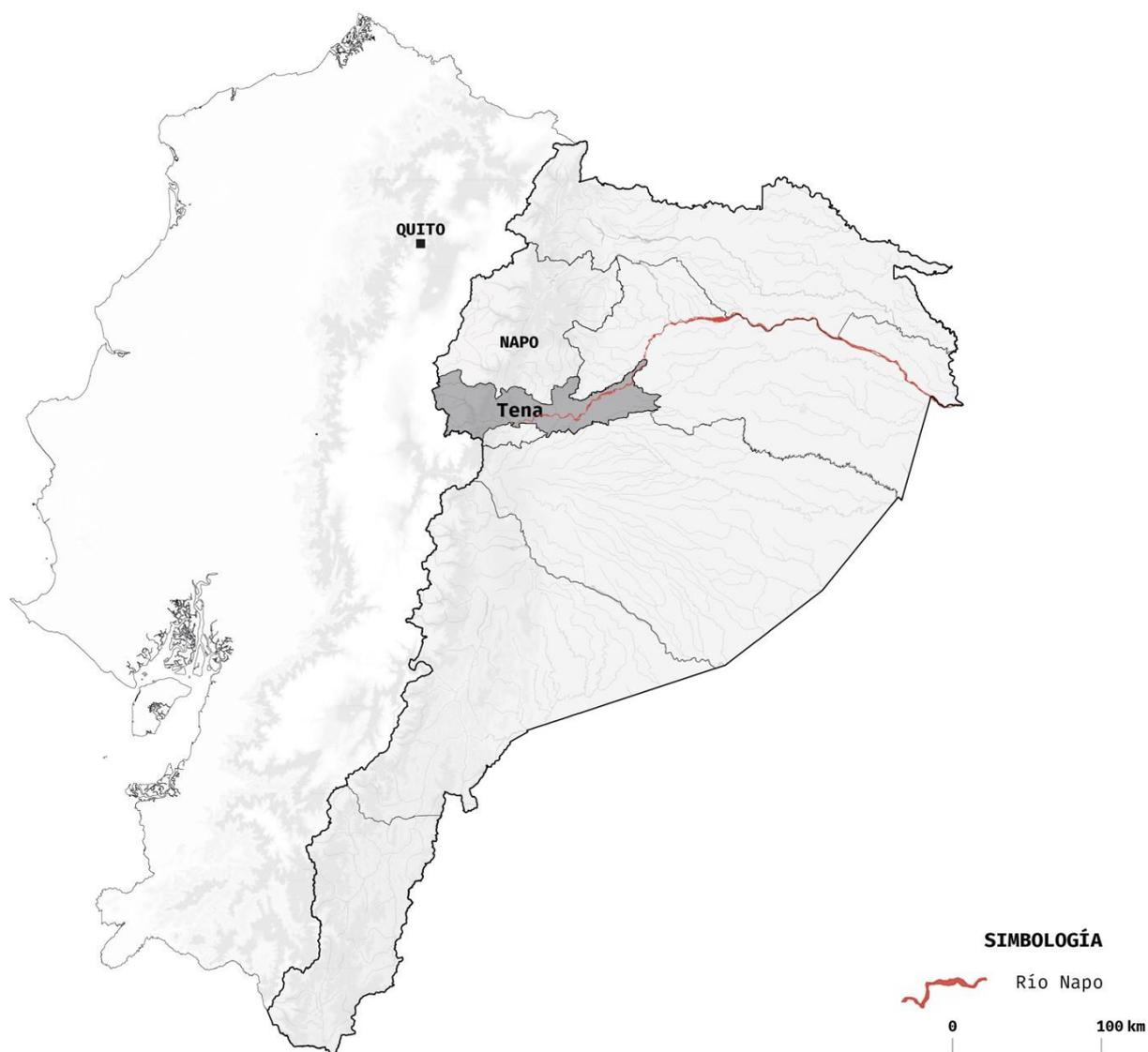
This article reflects on characters, interactions and conflicts between multiple practices of spatial production in the foothills of the Ecuadorian Amazon, making operational some concepts elaborated within 'Decolonial Thought', particularly the concept of 'colonial difference'. The case study investigated is the Tena Canton, Napo province, a territory marked by socioeconomic and environmental inequalities and even broader political divergences. The hypothesis supported here is that, by making visible the forms and logics of the relationship between the different social groups that are established from the bodies-knowledge, it is possible to imagine territorial planning strategies in search of new spaces, economies and styles of settlement.

**Keywords:** Amazon decolonial urbanism, Relational urbanism, Chakra kichwa

**Thematic clusters:** 3. Urban dynamics. **Topic:** Topic 1. Planificación, políticas y gobierno de la ciudad | Planeamento, políticas y governança | Planning, policies and governance

## 1. Borders

En el cantón Tena, ubicado en el piedemonte de la Amazonía ecuatoriana, es posible identificar patrones espaciales anidados y dispositivos liminales cohabitados por diferentes grupos sociales fronterizos, que pueden describirse como 'habitantes de umbrales'.



*Fig. 01 Ubicación Cantón Tena, provincia de Napo, Ecuador. Fuente: Elaboración propia en base a cartografía proporcionada por el Instituto Geográfico Militar (IGM).*

La hipótesis apoyada es que, a través de una investigación de estas formas de relación entre 'diferentes' pobladores, economías, saberes es posible identificar estrategias de planificación innovadoras para el

pedemonte de la Amazonía Ecuatoriana<sup>1</sup> propiamente 'decoloniales', lejos de paradigmas occidentales, implícitamente neocoloniales. Si bien se ha desarrollado la perspectiva del pensamiento 'decolonial', en el campo de los estudios sociales, principalmente, por académicos latinoamericanos, consideramos que esta perspectiva puede ser productiva dentro de los estudios urbanos y territoriales, con el objetivo de construir un discurso crítico en torno a algunos paradigmas y dispositivos interpretativos-cognitivos de matriz occidental. En la investigación sobre los territorios amazónicos del Cantón Tena, la adopción de la perspectiva 'descolonial' ha permitido adoptar una perspectiva relacional e identificar algunos procesos y dispositivos particulares espaciales que han posibilitado la interacción entre diferentes grupos sociales y sus respectivos entornos y economías. Dispositivos, que en algunos casos aparecen como membranas espaciales 'opacas', lugares de 'separación relacional' o 'disyunción inclusiva' (Bene, Deleuze, 2002), que nutren un intercambio entre 'diferencias' distantes de los imaginarios occidentales basados en conceptos de mixité, fluidez y porosidad. Tales dispositivos pueden ser considerados como una expresión de un específico 'pensamiento espacial local'.

Por otro lado, estos pueden conceptualizarse como una expresión de un pensamiento fronterizo particular y, por analogía, de un border design amazónico (Anzaldúa, 1987), que alude a la posibilidad de definir estrategias de diseño y planificación de los territorios amazónicos como conjuntos de 'Pensamientos espaciales locales'.<sup>2</sup> El intento es construir un discurso y un proyecto decolonial, concebido como una declinación amazónica de un 'urbanismo relacional', identificado dentro de los procesos de producción de las 'diferencias coloniales' (Mignolo, 2001; Quijano, 2000; Dussel, 1994).

Con este último término Aníbal Quijano (2000) describe lo que ocurre en la fricción entre el conocimiento local y los paradigmas occidentales. La 'diferencia colonial' es un concepto útil para construir un análisis diferente de la relación entre modernidad, colonización y capital, en el que entran en juego cuestiones de raza y género. El interés de la 'diferencia colonial' es precisamente el de temporalizar los efectos de la modernidad proponiendo otra mirada: no una re-proposición de lo auténtico o lo ancestral, sino un énfasis en lo que se genera en el conflicto entre diferentes formas de conocimiento ancestrales al ser filtradas por conocimientos occidentales, es el pensamiento límite, que opera como una máquina de descolonización intelectual y, por tanto, de descolonización política y económica. La 'diferencia colonial' genera conocimiento, determinados por las condiciones de vida de los sujetos y no por supuestos a priori.

Partiendo de una geopolítica del conocimiento, la diferencia colonial opera como una 'ruptura' espacio-temporal con los paradigmas modernos, con la distinción entre problemas ambientales y sociales, que caracteriza gran parte del discurso amazónico contemporáneo, discursos centrados en la protección del medio ambiente y temas ecológicos, enfocándose en la cuestión de la vida y la lógica de la producción espacial (Lefebvre, 1974).

## 2. Borders Lands

---

<sup>1</sup> En la Amazonía ecuatoriana co-existen pueblos y nacionalidades como la Shuar, achuar, shiwiar, a'ikofán, sekoya, siona, andoa, záparas (identificados dentro de la provincia de Pastaza, desconocidos hace veinte años, según datos del 2017 eran menos de quinientos habitantes), waorani (de este grupo los taromenane junto a los tagaeri viven en aislamiento voluntario, dentro de los territorios del Parque Nacional Yasuní, categoría ambiental creada en 1969, dos décadas más tarde el Yasuní fue declarado por la UNESCO como Reserva de Biósfera); y, finalmente los indígenas de los Andes, los así llamados Kichwas de la Amazonía, trasplantados por los colonizadores españoles a mediados del siglo XVI. Sin negar, además, la presencia de colonos, mestizos, así como también migrantes, extranjeros, turistas, corporaciones multinacionales, en fin.

<sup>2</sup> El concepto de Border Thinking fue utilizado por primera vez por Gloria Anzaldúa en su libro *Borderlands / La Frontera: The New Mestiza* (1987). Se basa en la idea de que lo teórico y lo epistémico deben tener una dimensión vivida, y que hay teorías que están en las fronteras de la matriz colonial de poder. El Border Thinking no se da independientemente de la modernidad, sino en respuesta a ella, como parte de las luchas contra el aparato opresor de la matriz colonial de poder. Entonces Border Thinking es la epistemología de la exterioridad, es decir, del exterior creado desde dentro (Mignolo, Tlostanova, 2006). Border Thinking es pensar desde el exterior, utilizando lenguajes alternativos a tradiciones de conocimiento.

El Cantón Tena cuenta con alrededor de 60.880 habitantes. El entramado urbano está definido por una serie de centros dispuestos a lo largo de la Troncal Amazónica E 45 (arteria vial), carretera 436, en donde se ubican los centros poblados de Pano, Talag, Muyuna, Tena, Puerto Napo, Mishaualli, Ahuano y Chontapunta.<sup>3</sup> A lo largo de esta arteria, los asentamientos tienden a crecer según lógicas de extensión lineal, con baja densidad, articulándose, en las partes más densas, en estructuras de peine.

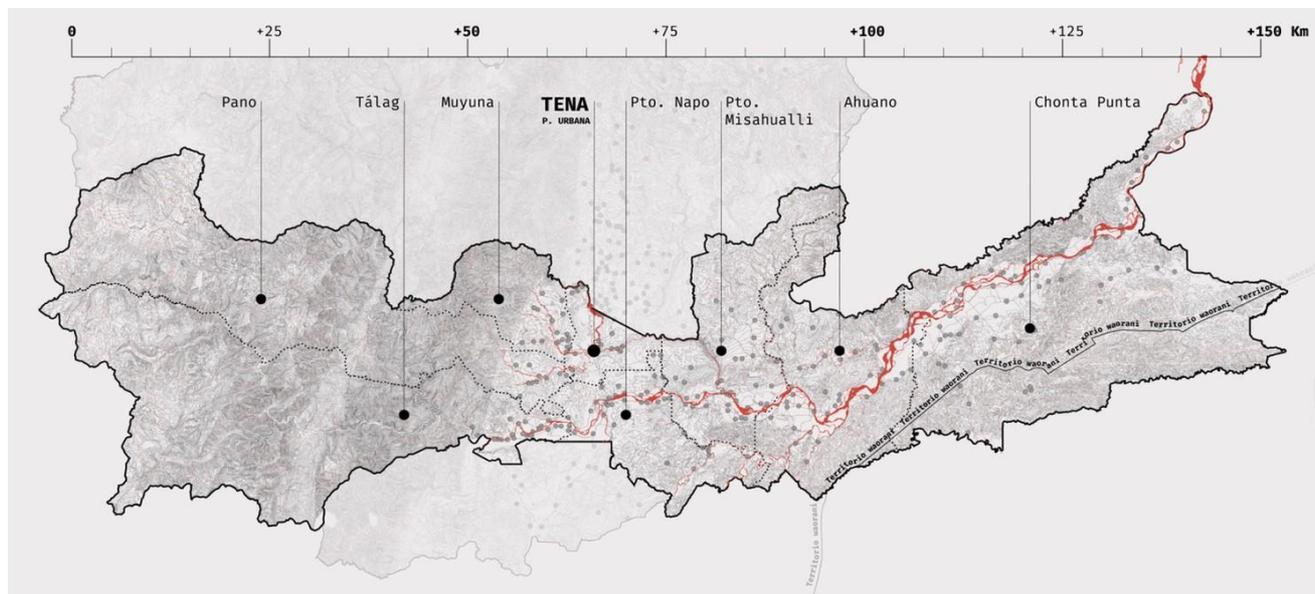


Fig. 02 Cantón Tena, matriz urbano-rural. Fuente: Elaboración propia en base a cartografía proporcionada por el IGM.

Tena está habitada por una variedad de poblaciones marcadas por una extrema diversidad de prácticas de vida y producción espacial. Por un lado, están los mestizos, que habitan principalmente los centros urbanos de manera estrictamente occidental; por otro lado, hay un grupo compuesto de poblaciones indígenas asentadas principalmente en la selva, áreas rurales y áreas periurbanas de los principales centros poblados. Este segundo grupo está compuesto en gran parte por los kichwa, una población andina trasplantada ya en el siglo XVI al pie del Amazonas por los colonizadores españoles y por comunidades nativas de pueblos indígenas compuestos en gran parte por los waorani.<sup>4</sup> El sistema económico se basa en gran medida en actividades de extracción de petróleo y en una red de infraestructuras turísticas gestionadas, en algunos casos, por comunidades locales (Senplades, 2015).

En la segunda mitad del siglo pasado, el territorio del cantón<sup>5</sup> fue objeto de procesos de reforma agraria por parte del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), atrayendo a pobladores de los Andes y Costa. Este proceso se llevó a cabo mediante la imposición de un sistema de bandas espaciales injertadas en las arterias viales, planificadas para la extracción de recursos (petróleo). El resultado un territorio compuesto según secuencias de áreas, definidas por una sucesión de líneas, desde la primaria hasta la cuaternaria. La estructuración de este sistema de designación basado en la sucesión de lotes estrechos y

<sup>3</sup> En 2013 la Asamblea Nacional anuncia la creación de la Universidad Regional Amazónica Ikiam (selva, en idioma shuar), en Tena, como privilegio del excedente económico, generado principalmente por la explotación de petróleo, el anuncio fue paradójicamente después de la cancelación de la Iniciativa Yasuni-ITT (Wilson et al., 2015). El gobierno del presidente Rafael Correa definió al cantón como un 'laboratorio vivo', un lugar para experimentar con nuevas economías basadas en la potenciación de las especies botánicas y biofarmacéuticas. Quizá la creación de Ikiam responda a que el cantón es un punto de confluencia geográfica, cruce entre el Eje Andino y el Eje Amazonas, concretando por el Corredor Interoceánico Manta-Manaos (COSIPLAN, 2013: 75).

<sup>4</sup> De los 60,880 habitantes, el 62% vive en el área rural y el 38% en el área urbana de Tena. El 38% de los habitantes son mestizos, 57% kichwa y el 5% waorani (INEC 2010; PDyOT GAD Tena, 2011).

<sup>5</sup> Así como toda la Amazonía ecuatoriana.

largos cubrió vastas extensiones, cada lote llegó a cubrir alrededor de 40-45 hectáreas, el lado corto del lote mide 200-250 metros por unos 2 kilómetros de longitud.

Las comunidades Kichwa se sustentan en economías predominantemente rurales, vinculadas a cultivos como el banano, el cacao, la caña de azúcar o la ganadería. Los cultivos, principalmente, emergen dentro de cada lote del sistema de estructuración IERAC.<sup>6</sup> Los estilos de vida son de tipo comunitario. Sus asentamientos, distribuidos principalmente a lo largo de las principales arterias viales, están formados por casas sobre pilotes construidas según una lógica incremental y dispuestas de manera dispersa en la tierra.<sup>7</sup> Las comunidades pueden contar desde unas pocas docenas hasta 150-200 habitantes, reclamando su propia especificidad cultural de vez en cuando basándose en economías rurales particulares (cacao, café, banano) o en formas de turismo comunitario. En caso de conflictos dentro de la comunidad, o situaciones de superpoblación, parte de los habitantes se separa y establece una nueva comunidad. El proceso de 'brotación' de la comunidad es muy intenso y corresponde a la ocupación de porciones del bosque.

Las comunidades Waorani tienen diferentes estilos de vida. Sus asentamientos, pequeñas aldeas en las que residen aproximadamente de 30 a 100 pobladores, se encuentran al interior de la selva.<sup>8</sup> Los territorios son autónomos, el acceso no es gratuito. Los waorani son básicamente seminómadas, se desplazan por períodos cortos, por motivos laborales, entre varios pueblos de su etnia, en la selva amazónica ecuatoriana y peruana o en las ciudades andinas. En comparación con las de los kichwa, las economías de los waorani son más frágiles y se basan en la caza, la artesanía y el turismo. Las porciones de la selva amazónica manejadas por los waorani, si bien se presentan como bosques en su estado original, corresponden a *ecologías* controladas a gran escala, en las que se intenta incentivar el crecimiento de especies útiles para las necesidades alimentarias y productivas de la comunidad. Comparado con el bosque controlado por los Kichwa, el de los Waorani es, desde el punto de vista vegetativo, más denso y climáticamente más fresco.<sup>9</sup>

Solo una pequeña parte de las comunidades indígenas, tanto kichwa como waorani, están formadas por grupos que han mantenido una identidad comunitaria y social continua a lo largo de los siglos. En su mayoría, de hecho, se les llama 'comunidades resucitadas', porque definen su identidad al confrontar los procesos de modernización neocolonial que operan en las sociedades y espacios amazónicos contemporáneos.

Investigar esta porción del piedemonte amazónico ecuatoriano significa analizar problemas y características de un entorno transformado por las actividades humanas. ¿Cómo distinguir un entorno antropizado de uno que no lo es? Observando el caso del cantón de Tena y la interacción entre mestizos, poblaciones andinas trasplantadas e indígenas originarios, se pueden distinguir dos procesos de producción espacial diferentes que se pueden señalar, utilizando algunos conceptos definidos por Tim Ingold (2000) en sus estudios sobre la antropología, como 'cooptativas' y 'constructivas'.

En la producción 'cooptativa', una *ecología* existente se adapta a una imagen conceptual para uso futuro. La 'cooptación' es la selección de un objeto, un proceso, del entorno circundante que parece particularmente apropiado para un determinado propósito, sin intentar modificarlo en exceso, apoyando algunas de sus

<sup>6</sup> Los territorios Kichwa en el cantón cubren alrededor de 157.000 hectáreas.

<sup>7</sup> La casa consta de un dormitorio "cerrado" y una cocina abierta. Las dos partes suelen estar separadas entre sí. A estos se pueden sumar otros volúmenes configurando un todo espacial poroso.

<sup>8</sup> Un ejemplo es la comunidad de Komipare, cercana al centro urbano de Chontapunta, al este de Tena. Este asentamiento está formado por 14 familias, dando un total de 63 habitantes. Cada familia vive en casas sobre pilotes, dispuestas en varios niveles, con partes cerradas y otras protegidas solo por el techo. Los edificios están divididos en varias secciones colocadas una al lado de la otra o separadas por intersticios y unidas por pequeños puentes. Este tipo y forma de vida se definió e impuso a partir de mediados del siglo XX. Anteriormente, cada comunidad vivía en una gran casa común capaz de albergar hasta cuarenta personas.

<sup>9</sup> Dentro de la selva hay pequeños huertos forestales llamados kewenkore. Comparados con la chakra, sistema de cultivo hortícola-selvático de los Kichwa, el kewenkore es más pequeño, generalmente mide de media hectárea a una hectárea y se cultiva en rotación para promover la regeneración del suelo a través del rebrote de vegetación espontánea. Las especies cultivadas son maíz, yuca, plátano verde y cacao.

características y comportamientos ecológicos. Al llevar a cabo este procedimiento se invierte. El objeto, el espacio, se modela para adaptarlo a una imagen preexistente.

Al contrario, la acción 'constructiva' es lo que más connota las prácticas de producción de vida y espacio importadas a la Amazonía, expresión de políticas y proyectos modernizadores e implícitamente coloniales. Estos procesos generalmente son definidos en la literatura como 'extractivos' o 'coloniales'.<sup>10</sup>

Mucho se ha escrito sobre estos fenómenos, por lo que es más útil aclarar algunas características socioespaciales del hacer 'cooptativo amazónico' que pueden describirse como resultado de prácticas de 'tejido' y 'anudado'. Es necesario pensar de manera más amplia sobre la noción de tejido. En primer lugar, esta capacidad no debe ser considerada como propiedad de un sujeto que actúa sobre un objeto, sino de todo un sistema de relaciones identificado por un grupo social en un entorno dado, a gran escala. En la 'cooptación', este sistema corresponde a una acción del tejido en un campo de fuerza destinado a 'tejer' el espacio-tiempo, haciendo devenir *ecologías*: mallas densas de relaciones, confeccionadas por seres de todo tipo. En este proceso, las formas no se imponen desde arriba, no 'preceden' sino que 'se vuelven', derivadas de la participación mutua de sujetos y materiales en una *ecología* determinada. El hacer 'cooptativo' equivale a entrelazar vidas, modos de ser entre sí y con los diferentes elementos presentes en un determinado entorno. Entrelazar, por lo tanto, significa considerar el espacio como imbuido de múltiples poderes e intencionalidad.

Desde este punto de vista, los actos de producción espacial tienen como finalidad mediar las relaciones entre diversas *ecologías*. No son acciones de control, sino de 'revelación' o la búsqueda de la mejor relación. La cooptación no cambia el espacio, pero produce un ligero giro que permite hacer explícitas algunas características y posibilidades del entorno. En la 'cooptación' se disuelve la separación entre cultura y naturaleza, es decir, la visión del habitante desarraigado del entorno. El habitante es parte de un entrelazamiento de elementos naturales y culturales, de *ecologías* entendidas como contextos de significado.

En el Cantón de Tena el espacio-plantación de las haciendas coloniales, los lugares de minería, los contextos urbanos de origen colonial, las partes de la selva como objeto de uso turístico y los sistemas protegidos de áreas naturales, se remonta a la 'construcción' definida según paradigmas preestablecidos. Las *ecologías* a gran escala definidas por las prácticas de vida de los Waorani son, por otro lado, un ejemplo de producción espacial 'cooptativa'. Así como otras *ecologías*, objetos y prácticas espaciales también pueden identificarse como expresiones de un resultado 'cooptativo' de los procesos de 'diferencia colonial'. En el caso del cantón Tena, se trata de dispositivos, procesos y entornos espaciales particulares destinados a regular la relación entre diferencias. Relación entre diversas etnias, relación entre comunidades emergentes en busca de nuevos estilos de asentamiento y economías.

Un ejemplo de estos dispositivos, son membranas espaciales que actúan al mismo tiempo como elemento de separación y relación entre los territorios co-habitados por los kichwa y los waorani.

Los kichwa son principalmente agricultores y los waorani cazadores y artesanos. Sus territorios a menudo limitan y, con el tiempo, se han desarrollado una serie de fricciones y tensiones que bien han podido desencadenar episodios de violencia. Sin embargo, los pobladores de estas nacionalidades tienen intensos intercambios sociales entre sí, gracias a matrimonios mixtos y economías fuertemente entrelazadas. Lo que regula espacialmente estos intercambios es un dispositivo particular, una membrana o zona de contacto entre estos territorios de distintas lógicas.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> La literatura sobre estos temas es muy extensa. Brevemente, se hace referencia a (Kimerling, 1991; Little, 2001) para el análisis de los fenómenos extractivos; sobre procesos coloniales, ver (Acosta, 2009; Hecht, Cockburn, 2010; Acosta, 2011).

<sup>11</sup> El concepto de 'zona de contacto' deriva del trabajo de Mary Louise Pratt (1991), quien lo utiliza para describir el lugar donde las diferentes culturas se enfrentan entre sí a través de actos de relación, interacción, convivencia y conflicto.

Una de estas membranas espaciales se puede identificar entre los centros de Ahuano y Gareno (comunidad de Chonta Punta), en el valle del río Napo. Ahuano tiene unos 3.000 habitantes y es la capital de uno de los principales territorios kichwa; el territorio de esta parroquia rural es de 41.776 hectáreas y contiene en su interior unas 42 comunidades menores.<sup>12</sup> Este territorio se encuentra en contacto con la comunidad waorani de Gareno compuesta por unos 200 habitantes, que maneja un territorio de unas 23.000 hectáreas. Entre los dos ambientes una gran franja funciona al mismo tiempo como espacio de distanciamiento y lugar de intercambios sociales y económicos. En este último caso, se puede definir como ejemplo de un comercio silencioso o más precisamente comercio afectivo (Spinoza), a través del cual los kichwa obtienen suministros de carne y productos del bosque, en tanto que los waorani telas, herramientas y alimentos de origen industrial. Se necesita un día de caminata para llegar de la comunidad waorani de Gareno a la comunidad kichwa en Ahuano. Los kichwa recolectan estos productos, dejando los suyos a disposición de los waorani. Todos estos intercambios tienen lugar en la ausencia (Enomenga, 2019; Nemquino, 2019). También juega un papel importante la ubicación, dentro de esta área de contacto, de los asentamientos de mestizos, que funcionan como una 'zona franca' para la mediación y prestación de servicios a los dos grupos (Cerde, 2019, 2020).<sup>13</sup> Esta membrana se encuentra articulada según la secuencia de líneas, desde la primaria hasta la cuaternaria que trazan casi exactamente las huellas de la colonización agraria impulsada por el IERAC.

---

<sup>12</sup> La población total es de 5.579 habitantes, de los cuales el 96% son ciudadanos kichwa (GAD Ahuano, 2015).

<sup>13</sup> Las entrevistas con Tare Enomenga, Sergio Nemquino (líderes de la comunidad Waorani de Gareno) y Estela Cerda (presidenta de la comunidad Kichwa de Ahuano) fueron organizadas por la autora en julio de 2019 y 2020.

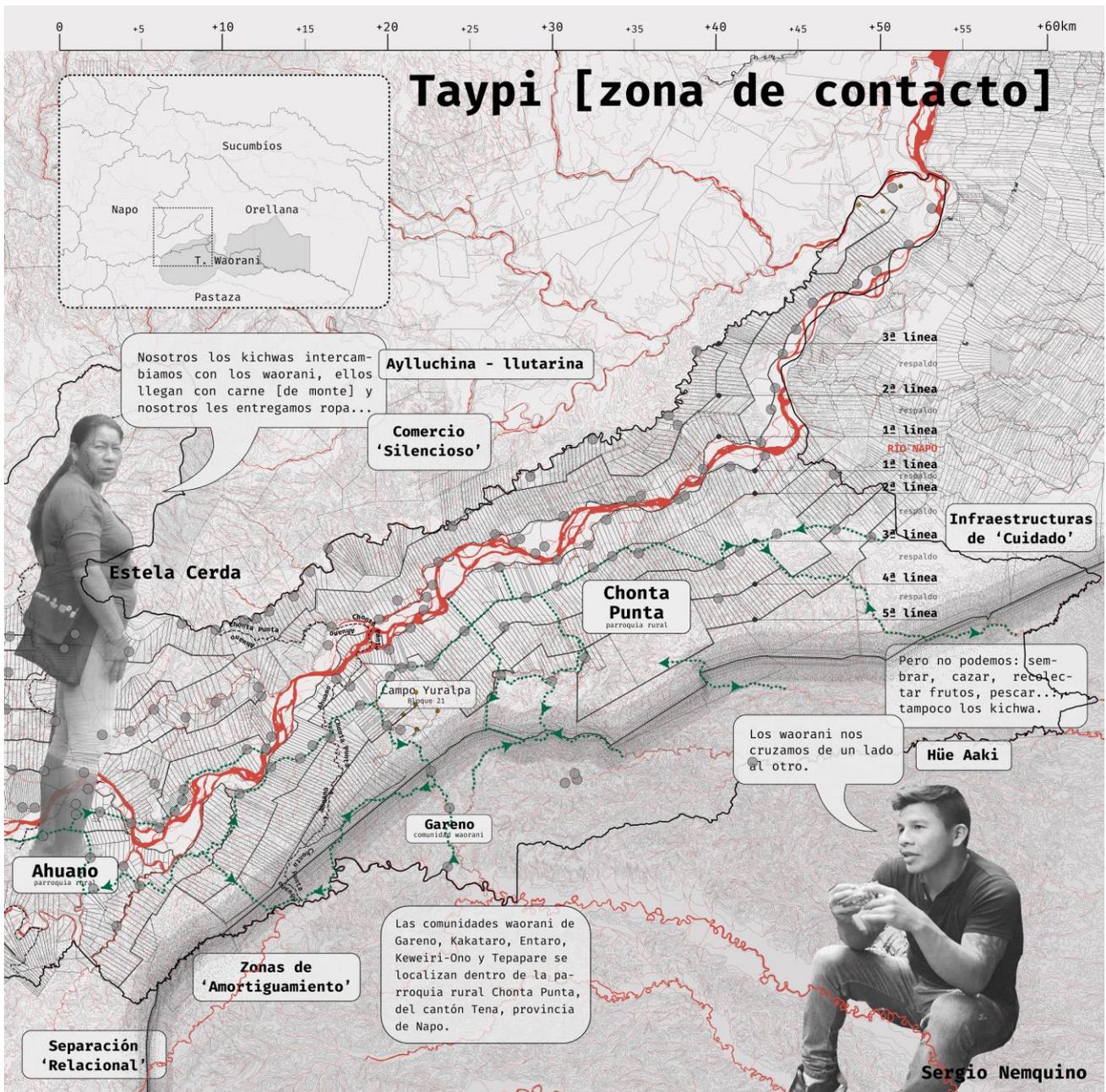


Fig. 03 Cantón Tena, habitar cooptativo kichwa-waorani, zona de contacto. Fuente: Elaboración propia en base a cartografía proporcionada por IGM.

En suma, esta membrana espacial funciona como un lugar de 'separación relacional' que nutre un intercambio entre 'diferencias', distantes de los imaginarios occidentales.

En los territorios Kichwa, en las áreas de contacto entre las áreas cultivadas y la selva, es posible identificar un segundo objeto que es la expresión de procesos de producción espacial 'cooptativa', la denominada chakra. Un particular 'huerto forestal' que, paradójicamente, emerge dentro de las bandas proyectadas por el IERAC, 200-250 metros de frente por 2 kilómetros de longitud, en el que se cultivan tubérculos como la yuca (*Manihot esculenta*), cultivos semipermanentes de árboles frutales como el banano, naranjilla (*Solanum quitoense*), árboles frutales permanentes como cacao, café, chonta (*Juania Australis*), naranjo, guayusa (*Ilex guayusa*), árboles forestales y especies medicinales y ornamentales. Estos cultivos se ordenan según un ensamblaje aparentemente aleatorio, en el que todas las especies tienen intercambios bióticos entre ellos, definiendo así

su propia *ecología*. La chakra contiene alrededor de 65 especies de plantas, muchas de las cuales son especies de árboles de la selva. Hay especies de aves o animales que viven solo en ese entorno. La imagen de la chakra es la de un bosque aparentemente espontáneo que funciona, desde un punto de vista ecológico, como un lugar de transición entre el medio rural y el bosque.



Fig. 04 Cantón Tena, habitar cooptativo, chakra kichwa. Fuente: Elaboración propia en base a cartografía proporcionada por IGM.

En términos generales, los kichwa definen estos espacios por el ciclo chakra-ushun-purun. La fase de siembra, plantación y cultivo se define estrictamente como chakra. Cuando esta primera fase del ciclo va hacia el agotamiento y solo prevalecen las actividades de recolección, es la fase de uushun. Purun es la fase de regeneración en la que solo se cultivan especies arbóreas útiles, lo que permite la formación de bosques secundarios que pueden tener una configuración muy similar a la de los bosques primarios.

La chakra, para los Kichwa, es un elemento de separación entre el bosque y los espacios cultivados, pero también un 'nudo', una conexión entre las dos *ecologías* diferentes. Este espacio está vinculado a las economías de subsistencia, pero también es un elemento que permite la integración de ingresos y la posibilidad de entrelazar las economías locales con las transnacionales. Uno de los productos más cultivados es el cacao que, vendido a las cooperativas locales, a su vez se exporta, semiacabado, a los grandes productores extranjeros de chocolate. A lo largo del valle del Napo hay alrededor de 150 familias de agricultores que se involucran en los procesos de producción, procesamiento y comercialización del cacao producido en la chakra (Cerda, 2019, 2020).

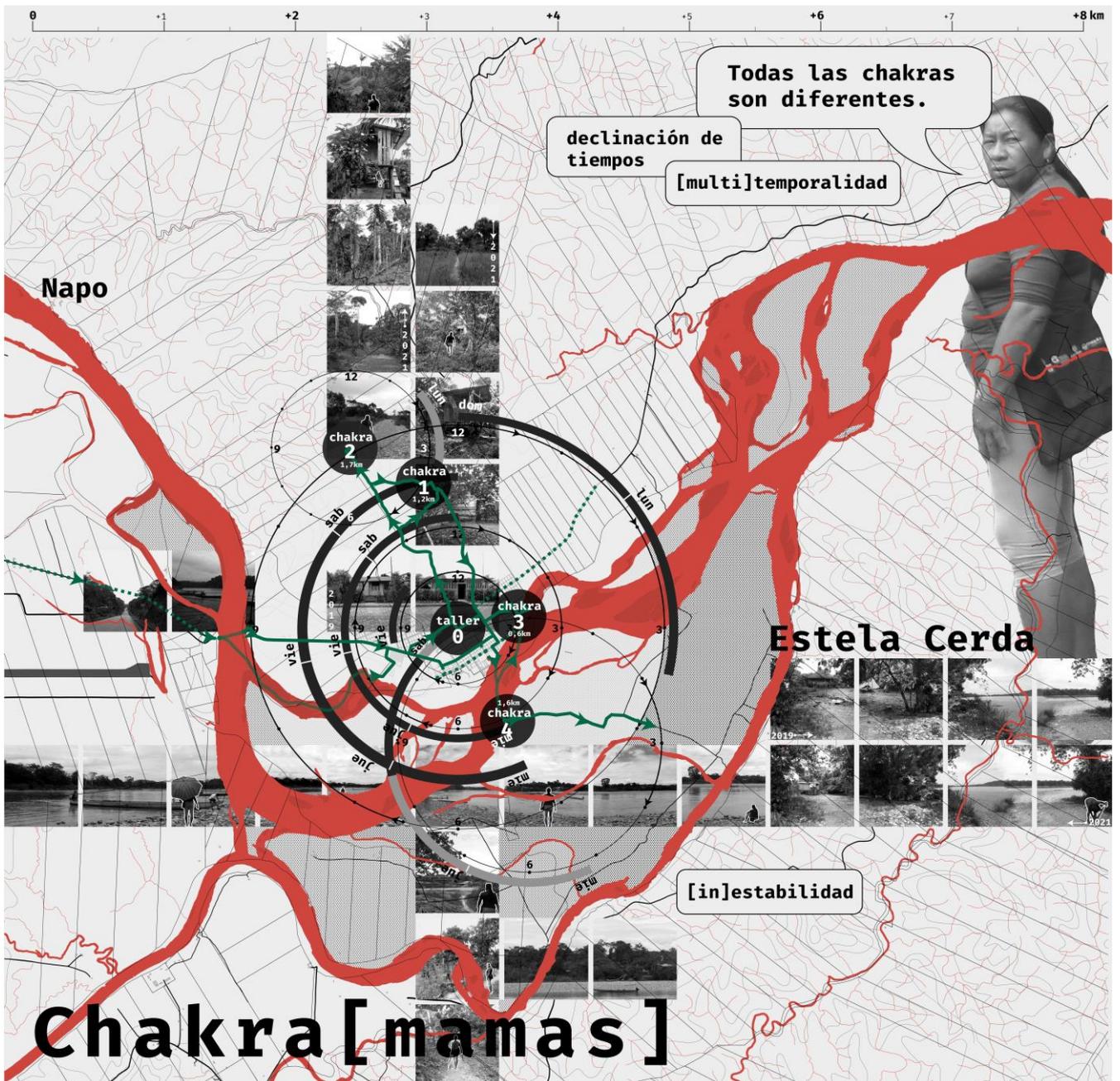


Fig. 05 Cantón Tena, habitar cooptativo, chakra kichwa de Estela Vargas. Fuente: Elaboración propia en base a cartografía proporcionada por el IGM.

Casi solo las mujeres trabajan en las chakras, las llamadas chakramamas, ellas saben cómo controlar los ciclos de vida y las asociaciones entre especies vegetales. La chakra es, por tanto, un espacio cuyas disposiciones y medidas hacen referencia a los cuerpos de las mujeres Kichwa, sus posibilidades de operación manual y las formas en que se manejan e incorporan acciones y estímulos a la tierra.



Fig. 06 Cantón Tena, habitar cooptativo. Sección chakra kichwa. Fuente: Elaboración propia en base a cartografía proporcionada por el IGM.

Un tercer proceso 'cooptativo' tiene que ver con la definición de estrategias de vivienda multi-situadas.

Los Kichwa de Ahuano viven del turismo, la artesanía (cerámica amazónica), las actividades rurales relacionadas con las chakras.<sup>14</sup> La comunidad fue fundada en la década de 1940 por tres mujeres, Francisca Mamallacta, Juana Anda y Rosa Cadepuche. En 1950 el asentamiento (casas sobre pilotes) fue legalmente reconocido por el Estado. En los últimos años el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador (MIDUVI) construyó un nuevo asentamiento con casas de 6 por 6 metros. A diferencia de las casas sobre pilotes, edificaciones cómodas al responder a las condiciones medioambientales, las viviendas del MIDUVI son, en muchos aspectos, inhabitables (objetos cerrados y puestos en contacto con el suelo); además, no son flexibles a cambios para hacerlas más acogedoras; en ocasiones se utilizan como espacios de trabajo (reparación de redes de pesca, actividades artesanales). Los habitantes de esta comunidad, en sus interacciones entre los imaginarios occidentales y ancestrales, han definido prácticas de vida multi-situadas caracterizadas por movimientos tanto de corto como de largo alcance. Durante la semana los pobladores suelen moverse entre varios alojamientos: la casa MIDUVI, la casa sobre pilotes en la chakra, el alojamiento propio o el de familiares en la periferia urbano-rural de Tena o Archidona. Los movimientos entre estas situaciones de vivienda definen las formas de vida en varios lugares de corta duración. Los de largo alcance se concretan cuando es necesario acudir por períodos de unos meses a la capital o a las principales ciudades andinas. Estos movimientos, vinculados principalmente a motivos económicos y de autoabastecimiento dentro del grupo familiar extendido, permiten interpretar la casa no como un espacio doméstico en el sentido occidental (como un lugar para la familia), sino como una infraestructura de apoyo a las economías de la comunidad. Por esta razón, los alojamientos Kichwa están muy articulados espacialmente, con el fin de dar cabida a una diversidad de usuarios.

<sup>14</sup> Los servicios de turismo se refieren a actividades de navegación fluvial y guía en la selva, las rutas tienen generalmente 3-4 km de largo, lo que corresponde a dos horas de caminata. Cerca de 150 miembros de la comunidad de Ahuano están empleados en la Casa del Suizo, la infraestructura de alojamiento turístico más importante de la zona. La Casa del Suizo posee una porción de selva de aproximadamente 1,5 km de radio, atravesado por varios caminos y arroyos (Cerda, 2019).



Fig. 06 Cantón Tena, habitar multisituado - Estela Vargas. Fuente: Elaboración propia.

La invención de estos procesos y dispositivos espaciales tiene como objetivo definir lógicas relacionales que ofrezcan condiciones para la convivencia e intercambio cultural, incorporando y negociando lógicas occidentales. En los tres casos no hay tanto condiciones híbridas, sino la experimentación de espacios y procesos de separación relacional. Aunque se mueve entre contextos diferentes, siempre se vive entre otros similares, entre miembros de una misma comunidad.

### 3. Borders Thinking, Border Design

A través del estudio sobre el Cantón Tena, se investigaron formas de convivencia entre diferentes prácticas de vida, lógicas de 'separación relacional' y fenómenos de segmentación espacial definidos dentro de procesos de fricción entre lógicas modernizadoras y tradiciones de asentamiento local. Todo esto se puede considerar parte de un esfuerzo por descolonizar prácticas y discursos de planificación para la Amazonía, encaminados a poner la noción de hábitat en el centro y superar los discursos amazónicos tradicionales, generalmente enfocados en los temas de protección ambiental o protección pasiva de la naturaleza. Culturas llamadas 'ancestrales'.

Además, parte de este esfuerzo se refiere a una reflexión sobre la cuestión del 'género' en los procesos de producción espacial. Como sostiene Maria Lugones (2008), en América Latina la modernidad - colonialidad se ha impuesto a través de articulaciones específicas de raza y género, produciendo jerarquías y sistemas de valores en los que la dimensión femenina se ha visto disminuida a límites precisos. Por lo tanto, una redefinición descolonial de las estrategias de planificación amazónica debe pasar por la incorporación de cuestiones de género y raza en el discurso urbano.<sup>15</sup> El reconocimiento de una perspectiva feminista descolonial, desde nuestro punto de vista, equivale reconocer un devenir *runa*<sup>16</sup> en oposición a los paradigmas patriarcales occidentales y principios rígidos de abstracción, racionalización, sistematización, que podría favorecer la identificación de saberes y prácticas espaciales, como lo demuestra la *chakra kichwa*, puesto que representa una estructura socioespacial basada en modelos de organización que si bien son manejados por mujeres, porque justamente es una espacialidad incrustada, basada en las medidas y posibilidades operativas del cuerpo de las *chakramamas*, pero estas prácticas van en beneficio de todos.

Por lo tanto, los planes y políticas innovadores para los territorios y sociedades amazónicas solo pueden definirse imaginando otras formas de proyectos, que no se conciben como proyectos modernizadores.

La vida amazónica consiste en tejer relaciones a través de incorporaciones, anudados, distanciamientos: estilos de vida y formas de producción espacial que nada tienen que ver con los discursos patrimonializadores, identitarios. Hablar de proyecto descolonial tiene, por tanto, este sentido: vivir en la Amazonía es algo vacilante, basado en relaciones que no son ni de dominación ni de aprehensión, sino de ocultación, penetración. Al disolver la distinción entre naturaleza y cultura, el habitante no es un sujeto que actúa desde el exterior sobre el espacio, sino que se 'entreteje', se incorpora a él.

---

<sup>15</sup> El concepto de género, como el de raza, sostiene Lugones, es una construcción colonial que produce relaciones socioespaciales precisas. Según Lugones, antes de la llegada de los colonizadores a América, existían posiciones de género distintas a las jerárquicas y dicotómicas impuestas por los propios colonizadores.

<sup>16</sup> No enfocados en un género, sino en la comunidad, vale decir no importa hombre o mujer, sino la comunidad en beneficio de la vida misma (vida humana y no humana), es decir el *Kawsay*.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, A. (2009). *La maldición de la abundancia*. Quito: Abya-Yala.
- Acosta, A. (2009). «Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición». En: Lang M., Mokrani D., comp., *Más allá del desarrollo*. Quito: Abya-Yala – Fundación Rosa Luxemburg, 83-118.
- Anzaldúa, G. (1987). *Borderlands - La Frontera: The New Mestiza*. San Francisco: Aunt Lute Books.
- Bene C., Deleuze G. (2002). *Sovrapposizioni*. Macerata: Quodlibet.
- Cerda E. (2019). Entrevista, realizada por Fernanda Luzuriaga, Ahuano, 28 julio.
- COSIPLAN (2013). Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, 2013, Cartera de Proyectos. [www.iirsa.org/admin\\_iirsa\\_web/Uploads/Documents/lb13\\_completo\\_alta.pdf](http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/lb13_completo_alta.pdf) (acceso: 2021.01.18).
- COSIPLAN (2017). Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, 2017, Cartera de Proyectos. [www.flipsnack.com/IIRSA/informe-de-la-cartera-de-proyectos-del-cosiplan-2017.html](http://www.flipsnack.com/IIRSA/informe-de-la-cartera-de-proyectos-del-cosiplan-2017.html) (acceso: 2021.01.18).
- Dussel E. (1994). *El encubrimiento del otro. Hacia el origen del 'Mito de la Modernidad'*. La Paz: Plura.
- El Telégrafo (2013). «Ikiam tendrá laboratorio natural». [www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/ikiam-tendra-laboratorio-natural](http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/ikiam-tendra-laboratorio-natural) (acceso: 2021.01.18).
- El Telégrafo (2014). «Proceso de inscripción para interesados en estudiar en ikiam». [www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/proceso-de-inscripcion-para-interesados-en-estudiar-en-ikiam](http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/proceso-de-inscripcion-para-interesados-en-estudiar-en-ikiam) (acceso: 2021.01.18).
- Enomenga T. (2019). Entrevista, realizada por Fernanda Luzuriaga, Tena, 23 julio.
- Hechts., Cockburn A. (2010) *The fate of the forest: developers, destroyers, and defenders of the Amazon*. Chicago: University of Chicago Press.
- GAD Ahuano (2015). Actualización del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia Ahuano 2015 – 2030. <https://odsterritorio-ecuador.ec/wp-content/uploads/2019/04/PDOT-PARROQUIA-AHUA-NO-2015-2030.pdf>. (acceso: 2021.01.19)
- Gould S.J., Vrba E.S. (1982). «Exaptation-A Missing Term in the Science of Form». *Paleobiology*, 8, 1, Paleontological Society, Cambridge, 4-15.
- INEC (2010). Censo de Población, 2010. <https://tena.gob.ec/index.php/tena/datos-estadisticos> (acceso: 2021.01.18).
- Ingold T. (2000). «On weaving a Basket». En: Id., *The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill*. London: Routledge, 339-348.
- Kimerling J. (1991). *Amazon Crude*. Washington: Natural Resource Defense Center.
- Lefebvre H. (1974). *La production de l'espace*. Paris: Éditions Anthropos.

Little P. (2001). Amazonia. Territorial Struggles on Perennial Frontiers. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Lugones M. (2008) «Colonialidad y género». Tabula Rasa, 9: 73-101.

Mignolo W. (2001). The Geopolitics of Knowledge and the Colonial Difference. [www.unice.fr/crookall-cours/iup\\_geopoli/docs/Geopolitics.pdf](http://www.unice.fr/crookall-cours/iup_geopoli/docs/Geopolitics.pdf) (acceso: 2021.01.18).

Mignolo W., Tlostanova M. (2006), «Theorizing from the Borders. Shifting to Geo and Body-Politics of Knowledge». European Journal of Social Theory, 9, 2: 205-22.

Nemquino S. (2019). ). Entrevista, realizada por Fernanda Luzuriaga, Gareno, 30 julio.

Pratt M.L. (1991) «Arts of the Contact Zone». Profession, 91: 33-40.

Quijano A. (1992), «Colonialidad y Modernidad/Racionalidad». Perú Indígena, 13, 29: 11-20. Quijano A., 2000, «Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina». En: Lander E., comp., La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: clacso, 777-832. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf> (acceso: 2021.01.18).

SENPLADES (2015). Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015, Plan Estratégico 2014-2017. Quito: SENPLADES.

Wilson J., Bayón M., Diez H. (2015) «Naturaleza: Ikiam». En: Acosta A., Martínez E., eds., Biopiratería: La biodiversidad y los conocimientos ancestrales en la mira del capital. Quito: Abya-Yala, 267-279.