

SACHA MAMAKUNA - MAMÁS DE LA SELVA UNA EXPERIENCIA DE CINE COMUNITARIO

Patricia Bermúdez Arboleda
Profesora investigadora Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales Flacso-Ecuador
Centro Internacional de Estudios Andino
Amazónicos CIEAAM
pbermudez@flacso.edu.ec

Saúl Fernando Uribe Taborda
Docente investigador Universidad Politécnica
Salesiana
Centro Internacional de Estudios Andino
Amazónicos CIEAAM
sauluribe@gmail.com

El proyecto “Chamanismo y poder: un estudio sobre la salud y la enfermedad con las *achimamas*¹ Napo Runa de la Alta Amazonía Ecuatoriana” permitió reflexionar sobre los símbolos, valores y prácticas de la enfermedad, el tratamiento y la cura; las relaciones sociales de poder chamánico; y, las prácticas de transmisión e incidencia que ejercen las mujeres de la Asociación de Mujeres Parteras Kichwas del Alto Napo (AMUPAKIN)² en el sistema de salud de la cultura Napo Runa en la Provincia de Napo, Alta Amazonia Ecuatoriana.

Al mismo tiempo, este proyecto abrió la

posibilidad para explorar metodologías audiovisuales participativas y reflexionar sobre el “giro ontológico”, principalmente, las nociones animistas y perspectivistas de la salud, la enfermedad y la cura. Estas reflexiones con las achimamas, centraron la atención en los procesos de relacionamiento del *Ser* amazónico y las tensiones políticas existentes entre la salud propia y las políticas públicas de salud intercultural en Ecuador.

Para portada de “Sachamamakuna”, largometraje.
Proporcionada por Saúl Uribe.

¹ En lengua runa shimi el término achimama es utilizado para referirse a una mujer sabia.

² <https://amupakinachimamas.com/>

Jornada de grabación. Proporcionada por Saúl Uribe.

Los testimonios y experiencias de las achimamas de AMUPAKIN exploran las estéticas del *Ser* amazónico que definen poéticas propias en las imágenes, los sonidos y las interacciones que aparecen en una obra visual, como mediaciones sociales que definen prácticas mediáticas

del mundo indígena en la Amazonía. Estas estéticas del *Ser* amazónico permiten repensar el modelo dominante de creación individual que plantea el cine, para situarlo en las políticas de representación colectiva desafiando las producciones del cine comercial.

La película documental etnográfica Sacha Mamakuna – Mamás de la Selva hace visible las realidades culturales e históricas de las *achimamas* y las da a conocer a la sociedad que las ha estereotipado y negado durante décadas. En este orden de ideas, la experiencia de escribir y hacer una película de cine comunitario, va más allá de la representación, en tanto que, se sitúan las etapas de pre-producción, producción, post-producción y distribución audiovisual como una praxis política de las *achimamas*.

El valor de esta experiencia teórica, metodológica y de aprendizaje, también estuvo marcada por el poder polifónico, donde se mezclan las voces de las mujeres al interior de AMUPAKIN y el sistema cultural de la sociedad Napo Runa. A la vez, se sitúan las tensiones del sistema de salud propia con las políticas públicas de salud impartidas por el Estado. Este ejercicio de investigación permitió dimensionar el poder del cine comunitario, sus cualidades dialógicas, la praxis social y política de las *achimamas* a través de sus voces y lenguajes, expresiones semióticas que desbordan la capacidad de comprensión del cine comercial y la construcción de estéticas genéricas.

La película Sacha Mamakuna – Mamás

de la Selva es la voz de las mujeres, en ella están plasmados sus discursos, saberes, sentimientos y estéticas narradas en su misma lengua, el *runa shimi*. Una experiencia de investigación que se sitúa lejos de la tradición latinoamericana del indigenismo, un concepto colonialista definido por la estética del sujeto indígena pasivo que necesita ser representado, rescatado y construido desde los valores particulares de las culturas. Es notable que en la mayoría de las películas en las que parecen los pueblos indígenas se hagan representaciones que hablan de ellos o para ellos, pero no con ellos. Un ejemplo es El Abrazo de la Serpiente de Ciro Guerra (2015), que, a pesar del éxito que tuvo la película al retratar el poder destructivo del colonialismo, sigue reproduciendo las relaciones de poder del indigenismo. Los nativos son retratados, pero no hablan por sí mismos.

Por otro lado, la creación colectiva de la película contribuyó a entender la noción amazónica del cuerpo, la cual escapa de la división cartesiana de mente y cuerpo; ya que las *achimamas* ven el cuerpo como un compuesto intersubjetivo de relaciones, deseos, comunicación y potencialidad. Este énfasis en el poder y las capacidades del cuerpo, son la energía vital que mueve las prácticas medicinales, las narraciones y muchas otras prácticas cotidianas que determinan al *Ser* amazónico.

“Sachamamakuna”, largometraje. Proporcionada por Saúl Uribe.

La exploración estética del cuerpo con las *achimamas*, permite comprender que el poder chamánico es adquirido de manera invisible, denominado como *ushay* que se obtiene mediante actos rituales, el uso de plantas y el sueño.

El *ushay* no es el *Yo* social normal, es el poder invisible del cuerpo, a veces denominado *samay* o sustancia del alma. *Ushay* es la cualidad misteriosa y maravillosa del ser chamánico, pero en este caso se atribuye también al *paju* que

es la raíz de todos los poderes mágicos de la curación y un concepto central en las narrativas de las *achimamas* y sus estéticas visuales.

Para concluir, se espera que los resultados de nuestra práctica investigativa sirvan para posicionar la importancia que tiene el cine comunitario en los contextos amazónicos, abriendo la reflexión a futuras investigaciones de co-teorización y co-construcción colectiva del saber estético amazónico.