

**MEMORIA, CULTURA Y SÍMBOLO DEL PAJU:
SABERES ANCESTRALES KICHWA PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA AMAZÓNICA**

**MEMORY, CULTURE, AND SYMBOL OF THE PAJU:
ANCESTRAL KICHWA KNOWLEDGE FOR THE
SUSTAINABILITY OF AMAZONIAN LIFE**

Recibido:10/12/2025 Aceptado: 22/12/2025

<https://editorial.uaw.edu.ec/memoria-cultura-y-simbolo-del-paju-saberes-ancestrales-kichwa-para-la-sostenibilidad-de-la-vida-amazonica/>

Espin Nieto Giomara Amparo
<https://orcid.org/0009-0005-8408-0419>
Investigadora independiente
Ecuador
email: giomaraespin@gmail.com

Zurita Freire Nadia Mauren
<https://orcid.org/0009-0007-3797-3454>
Investigadora independiente
Ecuador
email: nzuritafreire@gmail.com

Núm. 4, julio - diciembre, 2025
ISSN 3028-8584 • e-ISSN 3028-8592
editorial.uaw.edu.ec/revista-cientifica-amawtakuna
editorial@uaw.edu.ec

RESUMEN

El presente artículo expone los fundamentos, procesos y resultados del Taller Integral “Memoria, Cultura y Símbolo del Paju”, realizado en el marco del proyecto “Buen Vivir Amazónico: mujeres, hombres y jóvenes indígenas kichwas por la sostenibilidad de la vida”.

El estudio aborda al Paju como un símbolo vivo de la cosmovisión kichwa, dotado de dimensiones espirituales, agrícolas, medicinales y sociales. A través de metodologías participativas, se exploró su significado, su relación con la chakra amazónica y su importancia para la identidad cultural.

Se desarrollaron talleres en comunidades de Tena y Archidona (11, 13 y 16 de septiembre de 2025), cuyos resultados revelan la necesidad de fortalecer la memoria cultural para garantizar la continuidad de los saberes ancestrales. Finalmente, se discuten los aportes del proceso para la sostenibilidad de la vida, la cohesión comunitaria y la reafirmación cultural amazónica.

PALABRAS CLAVE:

Paju, pajuyuk, cultura kichwa, cosmovisión amazónica, Buen Vivir, memoria cultural, chakra.

ABSTRACT

This article presents the foundations, processes, and results of the Integral Workshop “Memory, Culture, and Symbol of the Paju,” carried out within the framework of the project “Amazonian Buen Vivir: Indigenous Kichwa Women, Men, and Youth for the Sustainability of Life.” The study approaches the Paju as a living symbol of Kichwa cosmovision, endowed with spiritual, agricultural, medicinal, and social dimensions. Through participatory methodologies, its meaning, its relationship with the Amazonian chakra, and its importance for cultural identity were explored. Workshops were conducted in the communities of Tena and Archidona (September 11, 13, and 16, 2025), with results revealing the need to strengthen cultural memory to ensure the continuity of ancestral knowledge. Finally, the article discusses the contributions of the process to life sustainability, community cohesion, and the cultural reaffirmation of Amazonian peoples..

KEYWORDS:

Paju, pajuyuk, Kichwa culture, Amazonian worldview, Buen Vivir, cultural memory, chakra.

INTRODUCCIÓN

En la cosmovisión *kichwa* amazónica, los objetos rituales poseen una dimensión ontológica que trasciende su materialidad: son entidades dotadas de energía, memoria, agencia y capacidad de intervenir en la vida social y espiritual de la comunidad (Fundación Maquita, 2025). Desde esta perspectiva relacional, el *Paju* y su expresión como *pajuyuk* (el que posee el *paju*) constituye un símbolo fundamental que articula dimensiones espirituales, agrícolas, medicinales y éticas en la vida cotidiana de los pueblos *kichwas* del Alto Napo (Fundación Maquita, 2025). Su valor no reside únicamente en su configuración física, sino en los significados rituales y en la memoria ancestral transmitida a través de prácticas intergeneracionales, relatos orales y ritualidades que sostienen la continuidad cultural (Fundación Maquita, 2025).

El *Paju* cumple roles determinantes dentro del *ayllu* (familia), al proteger la *chakra*, armonizar la salud espiritual familiar, guiar los ciclos agrícolas y mantener el equilibrio entre los seres humanos, las plantas, los espíritus y las fuerzas del territorio (Fundación Maquita, 2025).

Su uso implica normas estrictas de conducta y disciplina espiritual, incluyendo restricciones alimentarias, emocionales y sociales que refuerzan la cohesión ética y moral de la comunidad (Fundación Maquita, 2025). Esta dimensión normativa dialoga con los principios de reciprocidad (*randi-randi*), complementariedad y relacionalidad que sustentan el paradigma del Buen Vivir (*Sumak Kawsay*) (Fundación Maquita, 2025).

En este marco, el presente artículo analiza el diseño, ejecución y resultados del Taller Integral “Memoria, Cultura y Símbolo del *Paju*”, desarrollado en comunidades *kichwas* de Tena y Archidona en septiembre de 2025, en el contexto del proyecto “Buen Vivir Amazónico: mujeres, hombres y jóvenes indígenas *kichwas* por la sostenibilidad de la vida” (Fundación Maquita, 2025). El taller tuvo como propósito rescatar, valorar y fortalecer la memoria cultural asociada al *Paju* mediante metodologías participativas e interculturales que promovieron la investigación-acción, el diálogo intergeneracional y la co-creación simbólica (Fundación Maquita, 2025). La experiencia permitió identificar al *Paju* como un patrimonio cultural inmaterial

cuya revitalización resulta esencial para enfrentar desafíos contemporáneos (Fundación Maquita, 2025). Asimismo, se evidenció su rol como elemento de resistencia cultural y como eje articulador de la memoria espiritual y ecológica de la chakra amazónica (Fundación Maquita, 2025). El *Paju* es concebido como un don o poder espiritual que transmite sabiduría, energía y sanación. (Fundación Maquita, 2025). Se transmite a través de rituales, muchas veces acompañados de trueque material o intercambio de saberes, y su práctica ayuda a la siembra, protege la salud y fortalece la energía vital de la comunidad (Fundación Maquita, 2025).

Este artículo presenta la fundamentación teórica, la metodología del proceso, los principales hallazgos y reflexiones generadas colectivamente, poniendo en valor el *Paju* como símbolo de sostenibilidad de la vida, identidad amazónica y continuidad de la memoria kichwa (Fundación Maquita, 2025).

METODOLOGÍA

Se adoptó un enfoque cualitativo, participativo y de investigación-acción intercultural (Fundación Maquita, 2025). El diseño metodológico integró técnicas de diálogo comunitario, dinámicas sensoriales, ejercicios gráficos, rituales y creación artística colectiva, en coherencia con el principio AJI: no aconsejar, no juzgar, ni interpretar (Fundación Maquita, 2025). Los talleres se realizaron en comunidades de Tena y Archidona (11, 13 y 16 de septiembre de 2025).

Técnicas

Las técnicas utilizadas fueron:

- Círculos de palabra (Fundación Maquita, 2025).
- Dinámicas sensoriales y juegos colectivos (Fundación Maquita, 2025).
- Collage, dibujo y representación simbólica (Fundación Maquita, 2025).
- Co-creación del símbolo del *Paju* (Fundación Maquita, 2025).
- Ritual “La vela de los aprendizajes” (Fundación Maquita, 2025).

Ritualidad en la Metodología

La metodología de los talleres empleó activamente rituales y dinámicas de integración ancestral (Fundación Maquita, 2025). Se utilizó el Termómetro del Poder en un papelógrafo, donde los participantes evaluaron la fuerza de dones como el *Paju*, el *Banku* y el *Yachak* (Fundación Maquita, 2025).

Objetivos del Taller

El objetivo general fue rescatar, valorar y fortalecer la memoria cultural, simbólica y espiritual del *Paju*, vinculándolo con la *chakra* amazónica y promoviendo su co-creación colectiva mediante metodologías participativas e interculturales (Fundación Maquita, 2025). Los objetivos específicos incluyeron:

- Fomentar un ambiente de confianza y motivación para los participantes (Fundación Maquita, 2025).
- Recuperar historias y experiencias comunitarias vinculadas al *Paju* (Fundación Maquita, 2025).
- Analizar la relación entre *Paju*, biodiversidad y soberanía alimentaria (Fundación Maquita, 2025).
- Identificar significados culturales y espirituales a partir de símbolos y colores (Fundación Maquita, 2025).
- Co-crear un símbolo representativo del *Paju* (Fundación Maquita, 2025).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Marco Teórico y Funcionalidad del *Paju*

El *Paju*, entendido como *pajuyuk* en varias comunidades, es un símbolo fundamental que articula dimensiones espirituales, agrícolas, medicinales y éticas en la vida cotidiana de los pueblos *kichwas* del Alto Napo (Fundación Maquita, 2025). La antropología amazónica ha demostrado que objetos rituales como el *Paju* funcionan como mediadores entre los mundos humano, natural y espiritual, siendo transmisio-

res de saberes y configuradores de identidad. Su valor radica en su carácter inmaterial, constituido por prácticas, memorias, cosmologías y normas éticas transmitidas por oralidad (Fundación Maquita, 2025).

El *Paju* está asociado a la protección espiritual, la fertilidad agrícola, la sanación y la armonización del territorio (Fundación Maquita, 2025). El Paju de Consentimiento o espiritual se relaciona con la capacidad de generar metamorfosis simbólicas y espirituales, adoptando formas asociadas a la boa, el tigre, el jaguar, el *sacha runa* (hombre de la selva), la *sacha warmi* (mujer de la selva) o la *yakuwarmi* (mujer del agua) (Fundación Maquita, 2025).

Rescate de Memoria Oral y Función Curativa

Los relatos registrados describieron al *Paju* como un poder espiritual que no solo cura enfermedades, sino que también fortalece la producción agrícola, transmite energía, sabiduría y conocimiento (Fundación Maquita, 2025). La memoria oral detalla que el *Paju* de sanación se aplica a través de rituales de purificación y equilibrio, que incluyen baños en el río, limpiezas con hojas, vaporizaciones y consumo de tés medicinales (Fundación Maquita, 2025). La transmisión del Paju incluye la transferencia de saberes y conocimientos sobre las plantas, su uso y sus propiedades sanadoras.

Se identificó una amplia lista de afecciones tratadas con el *Paju* (Fundación Maquita, 2025):

- Enfermedades Físicas y Crónicas: Mal viento, bronquitis, llagas, sarnas, liciados, mordedura de culebras, quistes, cáncer, tumor, infección vaginal, gastritis, diabetes, anemia, cólicos menstruales, ataques, tiroides (kutu), dolor de dientes, tuberculosis, neumonía, gangrena, presión alta, erisipela, fracturas, mioma, hongos y gonorrea.
- Males Espirituales o Territoriales (Unku): *Tukci paju, imda, wisa paguay, zingra paju, sigra paku, llausa unkut, itun paju y malaria paju*.

Etnobotánica del Paju y Rituales Productivos en la Chakra

La *chakra* constituye un sistema agrícola y espiritual basado en diversidad, reciprocidad y armonía ecológica (Fundación Maquita, 2025). El *Paju* participa en los procesos de siembra, protección y fertilidad de la tierra, fortaleciendo la relación ética

entre las personas y el territorio (Fundación Maquita, 2025). Su presencia integra plantas agrícolas, medicinales y rituales como parte de un ecosistema simbólico que sostiene el *Sumak Kawsay* (Fundación Maquita, 2025).

Los participantes identificaron la conexión del *Paju* con la producción sostenible, la biodiversidad y la soberanía alimentaria (Fundación Maquita, 2025). La memoria viva del *Paju* lo vincula a una extensa lista de cultivos y plantas, incluyendo (Fundación Maquita, 2025):

- **Cultivos y Frutas:** Piña, Pitón, *Chonta*, *Chaquipapa*, Barbasco, Lima, Yuca, Plátano, Guineo, Cacao, entre otros.
- **Tubérculos y Raíces:** Yuca, Cúrcuma, Papachina, Maní.
- **Plantas Medicinales/Rituales:** Chiriyuyo, Ajo de monte, Menta, Guayusa, Ayahuasca, Sangre de Drago, Uña de gato, entre otros.
- **Árboles y Maderas:** Cedro, *Chuncho*, Guayacán, Bálsamo, Laurel.

Transmisión Intergeneracional y Normas de Conducta

El *Paju* puede ser heredado, entregado a vecinos o a través de intercambios comunitarios (Fundación Maquita, 2025). La transmisión requiere la participación activa en los rituales, donde la mente, los brazos, las manos y los dedos se sincronizan para recibir correctamente la energía y la sabiduría del don (Fundación Maquita, 2025). La obediencia al *Pajuyuk* es esencial para garantizar el fortalecimiento de la sabiduría y la efectividad del poder recibido (Fundación Maquita, 2025). Desobedecer las normas puede traer consecuencias negativas (Fundación Maquita, 2025).

El receptor debe cumplir con una estricta dieta y restricciones de conducta (Fundación Maquita, 2025):

- **Restricciones Alimentarias:** No consumir ají, palmito, caña, alimentos y bebidas calientes, sal, carne de chanco, chontacuros, ni medicinas.
- **Restricciones de Conducta:** No barrer, peinarse, coser, ni tronarse los dedos (pues se cree que esto provoca la pérdida del *Paju*).
- **Normas de Género:** Las mujeres no deben encontrarse en periodo de menstruación al momento de ingresar a la *chakra* o de recibir el *Paju*.

Participación, Co-creación Simbólica y Rol de la Mujer

Jóvenes que desconocían el Paju lograron comprender su importancia cultural y espiritual (Fundación Maquita, 2025). Sin embargo, se evidenció la pérdida de saberes por cambios sociales y ausencia de espacios comunitarios de aprendizaje (Fundación Maquita, 2025). La revitalización de símbolos como el *Paju* es imprescindible para fortalecer la identidad *kichwa* (Fundación Maquita, 2025).

La co-creación simbólica resultó en representaciones que integraron colores, plantas y figuras asociadas a la energía del *Paju* (Fundación Maquita, 2025). Las actividades de co-creación, la actividad sensorial del chupete y la dinámica de la vela reforzaron los compromisos individuales y colectivos (Fundación Maquita, 2025).

Las mujeres fueron reconocidas como cuidadoras de la memoria de la *chakra*, del *Paju* y de los rituales de protección (Fundación Maquita, 2025). La revitalización del *Paju* funcionó como mecanismo de resistencia cultural y cohesión social ante los desafíos contemporáneos (Fundación Maquita, 2025). Los resultados dialogan con la literatura antropológica que destaca que la espiritualidad amazónica se construye en red, articulando ecología, ritualidad y vida comunitaria (Fundación Maquita, 2025).

4. CONCLUSIONES

El *Paju* constituye un patrimonio cultural inmaterial que integra espiritualidad, agricultura, memoria y organización social (Fundación Maquita, 2025). Su revitalización fortalece la identidad *kichwa* y contribuye a la sostenibilidad de la vida en la Amazonía (Fundación Maquita, 2025).

Los talleres promovieron procesos de transmisión intergeneracional necesarios para contrarrestar la pérdida de saberes (Fundación Maquita, 2025). La metodología participativa permitió reconstruir la memoria cultural y reforzar la cohesión comunitaria (Fundación Maquita, 2025). Se evidenció que los rituales del *Paju* son fundamentales para la transmisión de conocimientos, la sanación, la protección de la salud y el fortalecimiento de la producción agrícola (Fundación Maquita, 2025).

La co-creación del símbolo del *Paju* representa un aporte pedagógico y cultural para futuras generaciones (Fundación Maquita, 2025). Las actividades desarrolladas permitieron fortalecer la identidad cultural *kichwa*, la cohesión comunitaria y el compromiso individual y colectivo hacia la preservación de los saberes ancestrales (Fundación Maquita, 2025).

REFERENCIAS

Borman, R. (2014). Territorio, espiritualidad y resistencia en la Amazonía kichwa. Abya-Yala.

Descola, P. (1996). La selva culta: Simbolismo y praxis en la ecología de los Achuar. Abya-Yala.

García, A. (2010). Agricultura tradicional y saberes ancestrales en la Amazonía ecuatoriana. Instituto de Culturas Andinas.

Grefa, L., & Tinitana, J. (2018). Memorias vivas de la selva: Saberes y espiritualidades kichwas. Abya-Yala.

Instituto de Estudios de la Frontera. (2021). Cosmovisiones amazónicas y patrimonio cultural inmaterial. IEF.

Macas, L. (2010). Cosmovisión y resistencia indígena en los Andes y la Amazonía. Abya-Yala.

Sánchez-Parga, J. (2019). Simbolismo, ritualidad y organización comunitaria en los Andes y la Amazonía. UASB.

Sarmiento, M. (2019). Espiritualidad y prácticas rituales en comunidades indígenas del Alto Napo. Universidad Andina Simón Bolívar.

Uzendoski, M. (2012). Los Kichwa del Napo: Cultura, bosque y espiritualidad. Abya-Yala.

Uzendoski, M., & Calapucha, C. (2016). Palabra, selva y memoria: Relatos y simbolismos kichwas. Abya-Yala.

Vallejo, I. (2014). Patrimonio espiritual amazónico: Objetos rituales y memoria colectiva. Abya-Yala.

Vallejo, I., & Instituto de Estudios de la Frontera. (2021). Rituales y símbolos de la Amazonía kichwa. IEF.

Viteri, C. (2003). Sumak Kawsay: Vida en plenitud y sostenibilidad amazónica. Fundación Pachamama.

Whitten, N. E. (2008). Amazonía ecuatoriana: Cultura, poder y chamanismo. Abya-Yala.

Fuentes de Información Primaria (Informes de Taller)

Fundación Maquita. (2025). Informe del Taller Integral: Memoria, Cultura y Símbolo del PAJU. San Pablo de Ushpayaku.

Fundación Maquita. (2025). Informe del Taller Integral: Memoria, Cultura y Símbolo del PAJU. Tamia Yura.

Fundación Maquita. (2025). Informe del Taller Integral: Memoria, Cultura y Símbolo del PAJU. San Pedro de Chimbiyacu.

Fundación Maquita. (2025). Informe del Taller Integral: Memoria, Cultura y Símbolo del PAJU. Amukir.

Fundación Maquita. (2025). Informe del Taller Integral: Memoria, Cultura y Símbolo del PAJU. Mushullakta.

ANEXO

Figura 1. Transmisión del Paju, un poder ancestral kichwa mediante el contacto de las manos en un contexto comunitario y natural.