

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Memoria técnica del producto comunicativo:

Revista comunicacional fotográfica
“Cosmovisión del Pueblo Cañari”

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de
Licenciada en Comunicación Social

Autora:

Karina Mercedes Cabrera Viteri

Tutor:

Mtr. Jorge Francisco Galán Montesdeoca

Cuenca – Ecuador

Octubre 2016

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Yo, Karina Mercedes Cabrera Viteri, con documento de identificación N° 0105687321, manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autor del trabajo de grado intitulado: Revista Comunicacional Fotográfica Cosmovisión del pueblo Cañari, mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: Licenciada en comunicación social, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Karina Mercedes Cabrera Viteri

0105687321

Octubre 2016

CERTIFICACION

Yo **JORGE FRANCISCO GALÁN MONTESDEOCA**, declaro que bajo mi tutoría, fue desarrollado el trabajo de titulación: **COSMOVISIÓN DEL PUEBLO CAÑARI**“, realizado por **Karina Mercedes Cabrera Viteri**, obteniendo **“REVISTA COMUNICACIONAL FOTOGRÁFICA**, que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana.

Cuenca, octubre de 2016

JORGE FRANCISCO GALÁN MONTESDEOCA

0101813251

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD

Yo, **Karina Mercedes Cabrera Viteri**, con número de cédula **0105687321**, autora de **“REVISTA COMUNICACIONAL FOTOGRÁFICA COSMOVISIÓN DEL PUEBLO CAÑARI”** certifico que el total contenido, es de mí exclusiva responsabilidad y autoría

Cuenca, Octubre 2016

Karina Mercedes Cabrera Viteri

0105687321

AGRADECIMIENTO

Primeramente, el presente trabajo de tesis me gustaría agradecer a Dios, por bendecirme para llegar hasta donde he llegado; a mi familia por el apoyo diario que me supieron brindar; a la Universidad Politécnica Salesiana por darme la oportunidad de estudiar y ser un profesional; a mi director de tesis Licenciado Jorge Galán por su esfuerzo y dedicación, quien con sus conocimientos, su experiencia, su paciencia y su motivación ha logrado en mí que pueda terminar mis estudios con éxito.

DEDICATORIA

Dedico este proyecto a Dios por permitirme realizar mis estudios, a mi familia que han sido la base primordial las personas que me han sabido apoyar durante todo este recorrido universitario, principalmente a mi abuelito que aunque físicamente ya no está conmigo es mi apoyo y sé que siempre me guía desde el cielo y es mi ejemplo de amor y constancia.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	9
PRIMERA PARTE.....	11
MARCO TEÓRICO	11
DEFINICIÓN DE COSMOVISIÓN	11
PRINCIPIOS DE LA COSMOVISIÓN CAÑARI	12
Mundo Animado	12
Los Tres Mundos.....	12
Binariedad o Dualismo	14
MITOLOGÍA.....	15
Mitos de Origen	17
Mito de la serpiente	17
Lagunas sagradas.....	19
Mito de las guacamayas y el diluvio	21
LA CHAKANA O CRUZ DEL SUR.....	23
CULTOS	26
Culto a la Naturaleza	26
Culto al Sol y la Luna	28
Culto a los cerros o apus.....	31
RELIGIOSIDAD EN EL PUEBLO CAÑARI.....	35
CONCEPCIÓN DE LO HUMANO.....	37
SEGUNDA PARTE	39
FASES DE PRODUCCIÓN.....	39
PREPRODUCCIÓN.....	39
PRODUCCIÓN	40
Producción Fotográfica	40
Producción de Textos.....	41

Diseño Editorial y Maquetación	43
POSTPRODUCCCIÓN.....	49
Edición y Selección de Imágenes.....	49
Diagramación de revista.....	50
La diagramación de la revista se realizará en Adobe InDesign CS6.....	50
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	65
ANEXOS.....	66
REFERENCIAS	80

INTRODUCCIÓN

El Pueblo Cañari, los hijos de la guacamaya y la serpiente, son una de las culturas más antiguas del Ecuador y una de las nacionalidades indígenas actuales más representativas de la Sierra ecuatoriana, con más de 28.000¹ habitantes en las provincias de Azuay y Cañar.

Durante siglos, los Cañaris han resistido cambios culturales e históricos y han luchado hasta el presente por mantener sus tradiciones y costumbres. Para sobrevivir la conquista de los Incas y la colonización española, han soportado guerras, la imposición de nuevos dogmas, la extirpación de sus creencias, la apropiación de sus tierras, la desaparición de su lengua; pero adaptándose a los nuevos estilos de vida y fusionando sus fiestas con prácticas religiosas, han mantenido su esencia hasta la actualidad.

En su concepción del mundo, consideran que todo en la naturaleza tiene vida y alma; la tierra es su madre, el agua es la sangre de la tierra, los cerros, las plantas, los animales y otros seres humanos son sus hermanos. El medio ambiente es tratado con cuidado y respeto, por lo que en sus actividades siempre buscan un mantener un equilibrio y armonía con su entorno. Esta forma de ver la vida se mantiene hasta la hoy.

Tras la colonización y evangelización, el catolicismo se convirtió en la nueva religión de esta cultura. Las iglesias reemplazaron a las huacas, las divinidades se volvieron un solo Dios y las fiestas tradicionales se mezclaron con las celebraciones cristianas. El culto a Jesucristo, las eucarísticas semanales y los sacramentos se volvieron parte de la vida de los Cañaris y de su cosmovisión.

A pesar de los cambios, la fe intrínseca de nuestros pueblos ancestrales se mantuvo, el culto a la naturaleza y la Pachamama, la sabiduría que encierra la chakana o cruz del sur y las cuatro festividades

¹ INEC, 2010

andinas que se celebran hasta el presente son las representaciones de la religiosidad propia del mundo andino.

Sin embargo, esta visión del mundo, junto con sus tradiciones y costumbres, se ven afectadas por el mundo globalizado, pues las nuevas generaciones del Pueblo Cañari están siendo influenciadas por las nuevas tecnologías, el capitalismo y la migración. Los efectos se presentan en los cambios en el idioma, la vestimenta, las costumbres, la música, la danza, la arquitectura y las interacciones personales.

Por ende, es importante para los Cañaris reafirmar su cultura e identidad, mantener una educación intercultural basada en los valores de su pueblo y preservar sus tradiciones, costumbres y recursos naturales, viviendo desde su cosmovisión en armonía con todos los seres de su entorno.

Este producto fotográfico y comunicacional busca resaltar estos valores de la cosmovisión Cañari, junto con su identidad, historia y atractivos turísticos para divulgarlos a la sociedad.

PRIMERA PARTE

MARCO TEÓRICO

DEFINICIÓN DE COSMOVISIÓN

El término cosmovisión fue introducido por el filósofo Wilhelm Dilthey en su obra *Einleitung in die Geisteswissenschaften (Introducción a las Ciencias humanas, 1914)*; adaptado de la palabra alemana *Weltanschauungen*; en la que *welt* significa "mundo", y *anschauen*, "observar".

Se entiende entonces a la cosmovisión como la forma de ver e interpretar el mundo desde el cosmos, desde su entorno natural y social. Guadalupe Vargas explica que la cosmovisión surge como respuesta a preguntas fundamentales como “¿Quiénes somos?” o “¿De dónde venimos?”.

“De la disposición de respuestas surgió la cosmovisión como representación estructurada que los pueblos tradicionales tienen y combinan de manera coherente en nociones sobre el medio ambiente, sobre su hábitat y sobre el universo en que sitúan la vida del hombre”. (Vargas, 2010)

Danbolt Drange, estudiosa de la cosmovisión del pueblo Cañari, explica que la cosmovisión es el corazón de una cultura, porque afecta todos los aspectos de la vida del pueblo, y que ésta se refleja en sus expresiones culturales. “La cosmovisión se usa para formar valores y normas. Asimismo para explicar el propósito de la vida y el papel del ser humano en relación al universo, a los poderes sobrenaturales y en relación a los demás”. Además, la autora agrega que sirve para responder a cuestiones éticas y evaluar los valores y la conducta de las personas. “La cosmovisión funciona como un mecanismo de control que decide cómo se concibe a sí mismo, su mundo y a Dios, que determina el sentido de un mensaje”. (Danbolt Drange, 1997)

PRINCIPIOS DE LA COSMOVISIÓN CAÑARI

Mundo Animado

El mundo y todo lo que forma parte de la naturaleza tiene vida y alma para los Cañaris. “El concepto que tienen los Cañaris del cosmos, es un concepto animista de creer que todo lo que les rodea tiene vida y que esta vida está cargada de alma, de ánimos”, explica el arqueólogo Mario Garzón.

Desde los cuerpos celestes y los cuatro elementos, hasta los cerros, plantas y animales, todo en el universo tiene vida y alma.

“De acuerdo a nuestra cosmovisión Cañari, todos los elementos de la naturaleza tienen vida. El agua es un elemento vivo. El fuego es otro elemento vivo. El aire también es elemento vivo.”, explica el Yachak² Rosalino Guamán, quien utiliza todos estos elementos para realizar sanaciones.

Napoleón Almeida, arqueólogo del INPC, indica que los pueblos aborígenes tenían creencias animistas, “que a diferencia de la fe cristiana, no tenían como destino un cielo o infierno, sino quedaban vagando, amenazantes, y buscaban apoderarse de algún cuerpo para causarle daño. Por eso, los objetos que elaboraban los aborígenes: hasta las sillas de piedra de la cultura manteña, las joyas, las cerámica, los adornos, tenían forma humana: para que las almas entren en ellas y no en las personas”. (Arqueología subacuática en laguna de Ayllón, 2010)

Los Tres Mundos

La comunidad andina dividió el mundo en tres partes o tres realidades, como dimensiones espacio-temporales y energéticas que interactúan entre sí, llamadas en quichua: el *Hahua Pacha* o *Hanan Pacha* (el mundo de arriba), el *Kay Pacha* (el mundo de aquí) y *Uku Pacha* (el

² Yachak: Intermediario encargado de abrir las puertas de acceso al inframundo o al supramundo, al futuro o al pasado. Es el maestro de la conciencia onírica (el mundo de los sueños) y la adivinación, que utiliza lo sagrado, es decir la suma de símbolos religiosos, que se manifiestan a través de los mitos y los ritos. En la actualidad, cumplen las funciones de médico, guía espiritual y líder político. (Glosario Arqueología Tomo 1- INPC)

mundo de abajo). *Pacha* es el espacio tiempo, el espacio vivo o sustentación de la vida. (Fehlauer, 2016)

El Hanan Pacha o mundo arriba se refiere a lo que está por encima de la tierra, en lo alto: el cielo, las entidades celestes como el Tayta Inti (Sol), la Mama Killa (Luna), Illapa (rayo), K'uychi (arco iris) y las constelaciones como la Cruz del Sur.

El Kay Pacha o mundo de aquí expresa lo que se vive en el presente, es la dimensión que está sobre la tierra: el agua, el aire, los cerros, lagunas, ríos, árboles, animales, plantas y seres humanos. Esta dimensión es un mundo intermediario o de encuentro entre los demás, sirve de puente entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Tiene como característica la paridad en complementariedad. (Del Río, 2013)

Finalmente, el Uku Pacha o mundo de abajo representa lo que está bajo tierra, o una tierra dentro de la tierra, donde viven espíritus de la tierra y de los antepasados, o el mundo de los muertos donde se entierran y depositan las momias, bajo este concepto, los Cañaris procedían a enterrar a sus cadáveres con ofrendas o un rico ajuar.

El amauta andino Javier Lajo (2006) describe estos mundos como tres horizontes dentro de la tierra: “Uno máximo, periférico, o hanan pacha, que es un círculo o esfera exterior, expresa y potencial o del fuera, que siempre ‘va siendo’ o ‘puede ser’. Nosotros usamos el lenguaje en forma potencial, siempre estamos siendo. En este sentido, el ‘ser’ es más ‘un siendo’, aunque también un ‘haciendo’. En nuestra cultura no hay un ‘ser’ estático, no puede existir sin algo de movimiento, sin tiempo, porque este es un hacerse del mundo. El tiempo fluye desde dentro hacia afuera, y sin embargo, regresa siguiendo ciclos permanentes. En términos simples, el *Hanan Pacha* es el mundo que ya pasó, que ya fue, pero que sigue siendo, que permanece y que sigue potenciándose, es la esfera por la cual ya transcurrimos, aunque aún está existiendo, el mundo de lo que está fuera del aquí y del ahora. Un segundo círculo interior, mínimo, epicéntrico al Uku Pacha, que expresa el dentro, la agitación de lo ferviente, o de lo vertiente

que es lo mismo. [...] ferviente de donde sale toda la energía, lo que fluye del interior del tiempo y del espacio. En términos simples, es el mundo que no se puede ver, lo subyacente, lo que está por realizarse o realizándose siempre. Aunque, entre los dos círculos, interior y exterior, existe un campo de encuentro de los dos anteriores: el Kay Pacha, el mundo del 'aquí y ahora', que en realidad es un umbral punku o chakana, puerta o puente, como tránsito entre las dos esferas, pues es lo que ocupa y capta nuestra conciencia". (Lajo, 2006 citado en Fehlauer, 2016)

Igualmente, estas dimensiones del mundo puede expresarse en en los seres humanos: la mente arriba, el cuerpo como el mundo de aquí y el mundo interior de los órganos. (Guamán, 2016)

Estas tres dimensiones, tanto humanas como del mundo se interrelacionan, se equilibran y complementan. Cuando existe un desequilibrio en alguna de ellas, afecta a las demás. En el caso del medio ambiente, por ejemplo, Rosalino Guamán (2015) indica que si contaminamos el mundo de aquí, posteriormente afectará al mundo de arriba, la atmósfera y la capa de ozono. Asimismo, si hay un problema en el interior del hombre, dentro de su mente o sus órganos, vienen enfermedades que terminan afectando el resto del cuerpo.

Binariedad o Dualismo

Los Cañaris, como el resto del mundo andino, veían el mundo como un todo equilibrado que se complementa. Para ellos todo tiene un opuesto, un par o un complemento, esto es entendido como dualismo, binariedad o paridad.

"Con el nombre de dualismo nos referimos a doctrinas que, en el plano cosmológico, admiten la existencia de dos principios en oposición polar y conflictual, por lo tanto inconciliables, con frecuencia en el centro de una mitología, y que se interpretan de forma personal" (Barbero & Filoramo, 2001).

Javier Lajo (2006) expone que para el hombre andino todo objeto real o conceptual tiene su par: “El paradigma principal del hombre andino es que “todo” y todos hemos sido paridos, es decir, el origen cosmogónico primigenio no es la unidad como en occidente, sino es la paridad” (Lajo, 2006).

El dualismo se presentó también entre lo masculino y femenino, de esta manera, llegaron a dar un género o sexo a todo lo que les rodeaba: montañas, plantas, astros. “La polaridad sexual entre lo femenino (warmi) y lo masculino (qhari/chacha), que se dan tanto en el ‘arriba’ (Sol y Luna), como en el ‘abajo’ (varón y mujer)” (Estermann, Si el sur fuera el norte: chakanas interculturales entre Andes y Occidente, 2008). Así existían cerros macho y cerros hembras, como también plantas macho y plantas hembras.

Esta concepción de dualidad se extiende a lo largo de toda la comunidad andina. “Al ver que en la naturaleza casi todo tiene padre y madre, entendieron que el universo no podía escapar de este principio. Al gran padre lo llamaron Pachakamaq, el hacedor del Tiempo, y a la gran madre, Pachamama, la madre del espacio”. (Del Río, 2013)

Los investigadores concluyen que los pueblos andinos interpretaron los procesos de la naturaleza a través de una ideología de complementación sexual. (Danbolt Drange, 1997)

MITOLOGÍA

El cuadro sintético de la mitología Cañari, una legendaria plancha de oro con relieve extraída de las huacas de Chordeleg en la provincia del Azuay, es una pieza clave para explicar la simbología y cosmovisión del pueblo Cañari. Según las conjeturas hechas por investigadores y cronistas, la placa revela los tótems que adoraban los Cañaris: la luna llena, el leopardo, la guacamaya y la serpiente (Iglesias, 1987).

La interpretación más importante del cuadro mitológico fue la de González Suárez, que fue transcrita textualmente por Julio Matovelle, Octavio Cordero y otros historiadores:

“Al centro de este cuadro se ve la figura de un indio, la cual seguramente representa al régulo o cacique de los Cañaris, que levanta los brazos en alto, en actitud de adoración a la luna llena, que gira en lo más alto del cuadro, sobre la cabeza del misterioso personaje, como amparándole y protegiéndole; la de éste remata en la pata delantera un leopardo –guacal en Cañari-, que lanza en alto sus zarpas y las esgrime defendiendo a los suyos y ofreciendo a la diosa sus victorias, mientras que las patas traseras del felino están echadas a la izquierda, en actitud de correr hacia la presa, que son los enemigos de su pueblo. El brazo izquierdo remata en un altar, signo de la dedicación de algún templo o adoratorio especial, construido por el cacique en honor de la luna, principal dios de los Cañaris. A la derecha del régulo, como cubriendo su flanco y protegiéndole, aparece la cabeza de una guacamaya, que se distingue perfectamente por la forma característica del ojo de esta ave, que resalta en una cara de mujer; por detrás de esta asoma la serpiente – culebra-, madre primera de los Cañaris, como la guacamaya era su segunda madre, y guacamaya y culebra tienen fauces abiertas amenazando con su terrible cólera a quien trate de ofender a la prole querida de ambas, a saber, los Cañaris. Encima de la huacamaya, y como coronándola, aparecen unas líneas o figuras geométricas que seguramente, conforme al estilo de Tiahuanaco, simbolizan los cerros, cuevas y lagos sagrados adorados como pacarinas suyas por los Cañaris”.

“En el cuadro sintético de la mitología Cañari, el régulo de este pueblo extiende desmesuradamente un tercer brazo, hacia abajo, cual si lo sumergiera en lo más profundo del océano, y allí adora, tocando reverentemente, a Pachacamac, simbolizado en el dios Peje, conforme al estilo de un pequeño altar que está advirtiéndole a los profanos que el pez figurativo es una deidad que reclama culto y adoración”. (Cordero Palacios, El Azuay Histórico: Los Cañaris y los Inco-Cañaris, 1981)

Mitos de Origen

Toda cultura ancestral tiene una serie de mitos o leyendas que explican su origen o génesis. Estos mitos sirven para interpretar su cosmovisión, reflejar sus valores y la imagen que una sociedad tiene de sí misma.

“La cosmovisión y los valores éticos-culturales, personificados en los mitos, representan lo que es la identidad cultural de un pueblo y como tales estos tiene para nuestro análisis un significado histórico filosófico de gran relevancia”. (Cáceres , 2002)

Dentro de la cosmovisión Cañari se han contado dos mitos de origen: el mito de la serpiente en la laguna o leoquina y el mito de las guacamayas y el diluvio universal. La primera historia se refiere a los primeros progenitores de la etnia, como la historia de Adán y Eva, mientras la segunda es similar a la de Noé, que luego del diluvio generó una nueva descendencia. (Cordero Palacios, El Azuay Histórico: Los Cañaris y los Inco-Cañaris, 1981)

Mito de la serpiente

Según la tradición oral, los Cañaris provienen de una serpiente. Se cuenta que una gran culebra dio a luz a los primeros hombres de la raza Cañari, a continuación se sumergió en una laguna y desapareció. Los estudios de documentos antiguos apuntan hasta cinco lagunas donde pudo nacer el mito: la laguna de *Culebrillas* en Cañar, la laguna de *Ayllón* en Sígsig, la laguna de *Busa* en San Fernando, la laguna de *Guabizhún* o *Jacarín* cerca de Déleg, y hasta la de *Llaviucu* o *Zorrocucho*, en el Parque Nacional Cajas cerca de Cuenca. (Cordero Iñiguez, 2007)

Marco Robles (1991) explica que la adoración a la serpiente, también llamada sierpe o amaru, era de gran importancia para los nativos Cañaris. El culto a este animal se vio representado en sus objetos de cerámica y hasta en la forma de llevar el cabello.

“En la cultura Cañar, la adoración de la sierpe progenitora tiene una importancia excepcional: sus legendarios habitantes –el gentilicio Cañar significa “descendientes de la culebra”-, se dejaban crecer el cabello, se arreglaban en trenzas y lo envolvían en la cabeza. Era el símbolo más estimado de su estirpe y la manera de honrar a su demiurgo; en múltiples objetos como vasos votivos y pífanos musicales, en representaciones cosmogónicas junto con el culto lunar y en magistrales creaciones de arcilla, se encuentra presente la representación de la sierpe progenitora”. (Robles López, Culebrillas: leyenda y esperanza, 1991)

Sobre la localización de la laguna, no se ha especificado una en particular, pues cada comunidad del territorio Cañari reconocía a la laguna cercana a su región como el verdadero lugar donde se dio el acontecimiento. Sin embargo, autores como Octavio Cordero citan al Padre Pedro Arias Dávila, que afirma en sus escritos de 1582 que la laguna en cuestión es la de Busa, antes llamada Leoquina:

“Primeramente es de saber que esta tierra –la de Jirón de ahora- se llama Leoquina o Pacaybamba, en nombre de los Cañares quiere decir Laguna de la Culebra”, lo cual tomó origen y principio porque tiene una laguna cerca de sí, entre otras muchas, en la cual se metió y escondió una culebra; y de aquí es que se llama leoquina, que dice: culebra escondida en la laguna”. (Cordero Palacios, Estudios Históricos "Selección", 1986)

Por su parte, González Suárez (1904) afirma que eran dos las lagunas más veneradas por los Cañaris, la de Culebrillas y la laguna de Ayllón.

“La una es un lago solitario y melancólico, en los yermos desiertos de la cordillera oriental, en el punto que está sobre el pueblo del Sígsig: en esta laguna se había sumergido voluntariamente el progenitor de los Cañaris, el padre de su raza y el fundador de su nación: convirtiéndose éste en una enorme culebra, y se precipitó en aquella

laguna, y no volvió a aparecer jamás. A esta laguna le ofrendaban figurillas de oro, subiendo en peregrinación al páramo como a un santuario". (González Suárez, Prehistoria ecuatoriana: ligeras reflexiones sobre las razas indígenas, que poblaban antiguamente el territorio actual de la República del Ecuador., 1904)

Las mencionadas lagunas se convirtieron en sitios sagrados, pacarinas³ del Pueblo Cañari.

Lagunas sagradas

- **Culebrillas:** Con 1.350 metros de largo, 445 metros de ancho y una profundidad máxima de 109.2 metros, la laguna está ubicada entre los cerros Tole y Yanaurco al Norte, Cruzpungo y Paredones al Sur, y Quilloloma al Este, a 3.885 m s.n.m. Durante investigaciones se han hallado vestigios arquitectónicos submarinos, como una construcción escalonada que parece haber sido construida para sumergirse hasta el fondo de la laguna, y restos de concha spodyllos. Unos metros junto a la laguna también se encuentra la cantera de Labrashcarumi, llena de restos de piedra sin tallar. Además, a 3 kilómetros se halla el tambo de Paredones, con las ruinas de una construcción prehispánica con piedras almohadilladas que data del tiempo de los Incas. (Cordero Iñiguez, El Imperio Andino del Sol en el Sur Ecuatoriano: Conquistas y Dominación Incaicas, 2007)
- **Ayllón:** Ubicada a 30 kilómetros del centro cantonal de Sígsig, la laguna de Ayllón limita con las estribaciones del río Santo Domingo, Piñazhún, la quebrada oscura y las montañas de Picacho, piedra blanca, y Osormana en la provincia del Azuay. El espejo de la laguna está a m s. n. m.

El nombre de Ayllón proviene de la leyenda que cuenta que un explorador extranjero vino junto a un negro de nombre Ventura Ayllón en busca de los tesoros escondidos en la laguna. Al acercarse a las

³ Pacarina es el lugar de origen sagrado de los ayllus o linajes andinos de la época prehispánica. En pacarinas aparecieron los primeros fundadores de los señoríos. Son cerros, cuevas, lagunas o manantiales.

orillas vieron unas pepitas de oro, por lo que Ventura se sumergió en las profundidades busca de mayores tesoros, pero al tercer intento se ahogó y nunca volvió a salir. Durante la época colonial, españoles y mestizos republicanos intentaron en varias ocasiones desecar la laguna con el fin de extraer los supuestos tesoros escondidos en sus aguas. Desde entonces, se dice que la laguna está encantada y que no permite que nadie se le acerque, cuando está despejada y visitantes se aproximan, el entorno se cubre de una neblina espesa y abundante lluvia. (Por buscar tesoros quisieron desecar Ayllón, 2010), (Arqueología subacuática en laguna de Ayllón, 2010).

El estudio arqueológico y la exploración subacuática realizada en 2010 por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural no presentaron evidencias claras de un asentamiento aborígen; sin embargo, la presencia de islotes en medio de la laguna, podrían indicar una ocupación prehispánica tardía. El resto de material encontrado en el área indica los intentos para desaguar la laguna. (Ugalde Mora & Yépez Noboa, 2011)

- **Busa:** Ubicada a 2.800 m s. n. m. al pie del cerro San Pablo, la laguna de Busa forma parte de la cuenca hídrica del río Jubones. En los alrededores de la laguna se expanden muros de piedra y abrigos rocosos. Durante una investigación, con prospección terrestre y exploración acuática, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en 2010, se encontraron fragmentos de cerámica y lítica de tipo Cerro Narrío tanto fuera como dentro de la laguna, que evidencia una ocupación prehispánica. Los abrigos rocosos con capas de piedra amontonada también revelaron vestigios cerámicos mezclados con restos de esqueletos enteros humanos a forma de enterramiento u ofrendas funerarias que muestran el rol sagrado que tuvo el área de Busca y el cerro San Pablo dentro de la cosmovisión del pueblo aborígen. (Ugalde Mora & Yépez Noboa, 2011)

Mito de las guacamayas y el diluvio

A través de generaciones se ha contado el mito de que los Cañaris proceden de la unión de un hombre con una guacamaya con rostro de mujer. Cuenta la historia que durante un diluvio que cubrió toda la tierra, dos hermanos –que han sido llamados Ataorupagui y Cusicayo- subieron a la cumbre de una montaña – llamada Huacay-ñan o Camino del Llanto - para buscar refugio de las aguas. A medida que subía el nivel del agua, el cerro crecía y desde su cumbre se observaba solo desolación. Después de unos días, se acabó la comida que habían recolectado y empezaron a pasar hambre; cuando bajaron las aguas, salieron de su cueva hacia los valles en busca de alimento y se construyeron una casa. Al cabo de unos días de arduo trabajo, la comida empezó a escasear. Sin embargo, un día al volver a su hogar se encontraron un banquete de comida y bebida listo para disfrutar. Ninguno pudo explicar de dónde provenía. Cuando después de varios días se siguió repitiendo el hecho, los hermanos se preguntaron quién era el autor de ese acto de generosidad; por lo que se escondieron en su casa y esperaron para observar al responsable. Para su sorpresa, hallaron a dos hermosas guacamayas con rostro de mujer. Dice la leyenda que el menor de los hermanos se casó con la menor de las guacamayas, tuvieron seis hijos y de ellos descende el pueblo Cañari. (de Molina, 1989)

Esta versión fue contada por los Cañaris mitimaes que vivían en el Cuzco a Cristóbal de Molina. Sin embargo, para González Suárez (1904), esta historia es errónea; pues el obispo no cree que este era un mito Cañari sino jíbaro. De todas formas, esta leyenda es reconocida como propia Cañari y ha sido transmitida entre los indígenas de esta cultura por generaciones. Las variantes se presentan solamente en detalles de la historias. Por ejemplo, González Suárez (1878) y otros escritores identifican al cerro como el *Abuga* (Robles López, Historia de Peleusí de Azogues, 2002), que se encuentra en Azogues, mientras otros como Octavio Cordero aseveran que se trata del cerro *Fasayñán* en Chordeleg (Cordero Palacios, Estudios Históricos "Selección", 1986):

“Todas las parcialidades, que conformaban la confederación de los Cañaris, conservaban la tradición acerca del diluvio, de la extinción de los habitantes y del modo como se conservaron y propagaron después. Las parcialidades del departamento alto aseguraban que el cerro del Azuay era el cerro donde se habían salvado los dos hermanos; las parcialidades del departamento bajo señalaban otro cerro, tanto los Cañaris del departamento alto, como los Cañaris del departamento bajo, localizaban un cerro de su comarca respectiva. Nosotros opinamos que (los Cañaris del departamento bajo), era el Abuja, el cual está en el valle de Azogues, la figura del cerro se prestaba para aplicarle la leyenda tradicional de que había ido levantándose poco a poco, a medida que crecían las aguas de la inundación”. (González Suárez, 1878)

Por otra parte, una versión indica que el hermano mayor también se casó con la otra guacamaya. El Padre Iglesias concluye que esta versión sería más acertada, de forma que de estas uniones nació la estirpe Cañari, con la una descendencia localizada al sur y la otra descendencia, al norte de su territorio. (Iglesias, 1987)

LA CHAKANA O CRUZ DEL SUR

La chakana, término quechua que significa “cruz andina” o “cruz cuadrada”, es un símbolo de los pueblos indígenas de los Andes, considerada la máxima expresión de la cosmovisión andina.

Este símbolo en forma de cruz cuadrada, simétrica vertical y horizontalmente, con tres escalones, tuvo su origen en el culto a la constelación de la Cruz del Sur. “La cruz cuadrada, es una figura geométrica utilizada como símbolo ordenador de los conceptos matemáticos religiosos en el mundo andino. Su presencia continua en los recintos sagrados y en los objetos rituales, permite hacer esta afirmación”. (Lozano Castro, 1991)

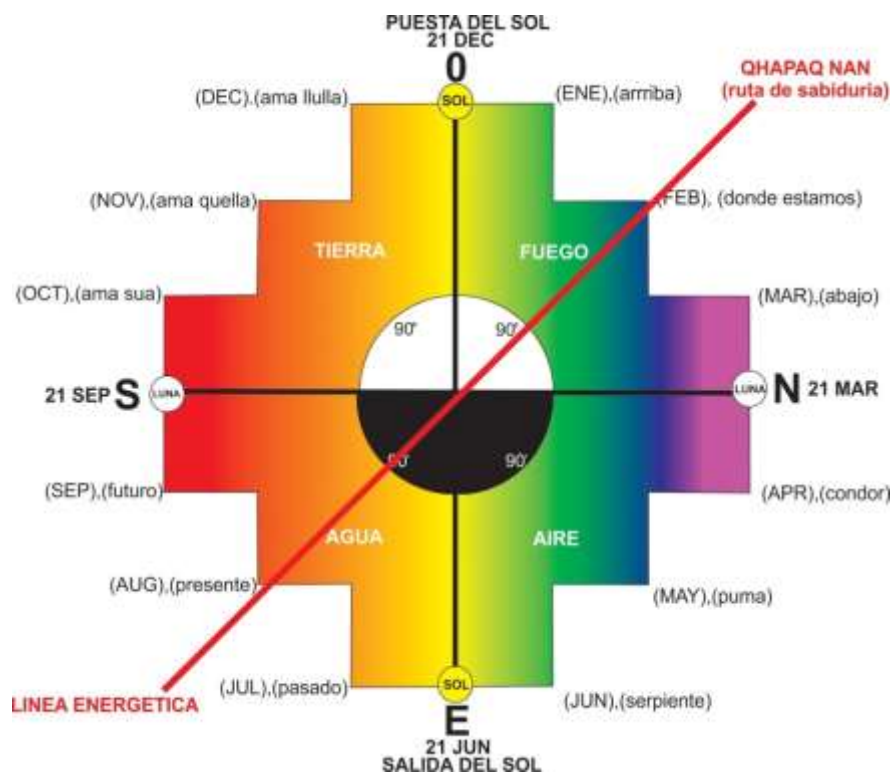

Ilustración 1 - Simbolismo de la chakana

El Glosario de Arqueología del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, define la chakana como:

“El gran ordenador. Cruz cuadrada, simétrica, volumétrica, esférica y cúbica al mismo tiempo (cuadratura del círculo), con ejes claros de orientación y relacionadora; una cruz que conserva en su centro el monumento articulador y dinámico: la chalana. Se trata de una cruz de orden quinario, simbólico, que representa la unidad de la diversidad, que mantiene una permanente tensión de correspondencia, complementariedad y reciprocidad entre sus diversos componentes. Una cruz que da cuenta en su eje vertical de la complementariedad de los opuestos armónicos, en su eje vertical de los elementos de correspondencia y en los ejes transversales, de los elementos de reciprocidad y proporcionalidad; aspectos que en su conjunción y polilógica dan cuenta de la compleja trama relacional”. (Echeverría Almeida, 2011)

La chakana central o cruz ha sido el sujeto principal de la pachasofía andina. Este sistema geométrico ha pasado de los Incas del Tahuantinsuyo a los Cañaris y otros pueblos actuales de la comunidad andina. De este, los Incas derivaron un sistema de planificación territorial y el diseño del arte cerámico y textil.

Estermann explica que la simetría de la chakana representa un equilibrio cósmico, de correspondencia, complementariedad y relacionalidad:

“Al relacionar los diferentes elementos complementarios y correspondientes, contribuye permanentemente a la conservación del orden cósmico y de su vitalidad. Teológicamente hablando, esta chakana sería la divinidad como principio ordenador y relacionador de pacha”. (Estermann, Si el sur fuera el norte: chakanas interculturales entre Andes y Occidente, 2008)

La chakana relaciona los elementos de la vida de los pueblos indígenas andinos. Por una parte representa los cuatro elementos (agua, fuego, tierra, aire) y las cuatro puntos cardinales (Norte, Sur, Este, Oeste); por otra muestra su división del mundo en tres (hanap, kay, ucu) y sus

animales sagrados; finalmente los cuatro puntos de la chakana simbolizan su calendario con las fechas de los solsticios de invierno y del solsticio de verano, en las que realizan sus celebraciones agrícolas y fiestas tradicionales.

“La Cruz Andina es la Chakana por excelencia, porque articula el estrato de arriba (hanaq/alax pacha) con el estrato de la cotidianidad del aquí y ahora (kay/aka pacha), pero también la esfera izquierda asociada con lo femenino y, con la esfera derecha de asociación masculina”. (Estermann, Ecosofía Andina: Un paradigma Alternativo de convivencia cósmica y de vivir bien, 2013)

La chakana es entonces uno de los símbolos más importantes de la cultura andina y del Pueblo Cañari, se la puede apreciar en los textiles, en las artesanías y como centro de las ceremonias indígenas. Durante la celebración del Inti-Raymi, por ejemplo, Rosalino Guamán dibuja la cruz en el suelo, a la que adorna con frutas, plantas medicinales, piedras y fuego, alrededor de ésta se realiza el ritual en el que se saluda al Sol.

“Con la chakana nosotros simbolizamos lo que es el espacio tiempo; con la chakana podemos simbolizar los equinoccios y los solsticios. A través de la chakana se determinan los cuatro eventos andinos: en junio el Inti-Raymi (elemento fuego), en septiembre el Kulla Raimi (elemento tierra), en diciembre en Capac Raimi, y en marzo el Pawkar Raimi (elemento agua). Entonces con la chakana medimos el tiempo, cuatro fiestas cada tres meses, lo que coincide con el calendario actual”. (Guamán, 2016)

Finalmente, sobre los animales, cada pueblo andino adora diferentes especies, pero coinciden en el cóndor andino, el puma y la serpiente.

“Los Cañaris tienen en su cosmovisión la chakana: El jaguar en la dirección del este, al sur el cóndor/kindi, para el oeste el puma/búho y al norte la serpiente. También está ligado a los elementos: el agua, el fuego, el aire, la tierra”, dice Pablo Acero (2016), actual líder espiritual de medicina ancestral de los Cañaris.

CULTOS

Culto a la Naturaleza

Los Cañaris, al igual que los pueblos de toda la comunidad andina, tienen un vínculo y profundo respeto por la naturaleza, con la conviven en una relación armónica.

Al tener una visión animista del mundo, su relación con la tierra, el agua, los animales, las plantas y los cerros ha sido de cuidado y culto, pues para ellos todos estos elementos de su entorno tienen vida: “La cosmovisión Cañari se caracteriza por vivir en armonía con la madre naturaleza; por lo tanto, todo lo que se encuentra en la naturaleza tiene vida”, dice Rosalino Guamán (2016).

“La filosofía de los pueblos indígenas del Hemisferio Occidental ha crecido a partir de una relación con la tierra que data de miles de años. Se funda en la observación de leyes naturales y en la incorporación de esas leyes a todos los aspectos de la vida cotidiana. La característica principal de la filosofía indígena es un gran amor y respeto por la calidad sacra de la tierra que ha dado luz y ha alimentado a la cultura de los pueblos indígenas”. (Conferencia de Ginebra, 1992)

De esta forma, la Pachamama o Madre Tierra se convirtió en una figura filosófica de los pueblos andinos, en el centro vital de la existencia de todos los seres vivos, en una deidad y fuerza femenina –materna-, protectora y proveedora de vida.

“Los Cañaris adoraban a las lagunas, los astros y los montes por constituir la materialización de los ejes filosóficos que sostienen el equilibrio de la naturaleza, es decir son la concreción del aire, el agua, el fuego y la tierra”. (Siguencia Pinos, 2007)

La Pachamama es para el indígena un ser sagrado generador de vida, porque proporciona los recursos necesarios para la subsistencia del hombre y los animales. La tierra es quien le da el alimento, la bebida y la vestimenta.

“La naturaleza se traduce como la Pachamama. El río, las montañas, el agua son hermanos, son familia. No decimos Buerán, decimos Taita Buerán, decimos Mama Zhinzhona o Mama Culebrillas. Nosotros personificamos porque para nosotros tiene un significado. La naturaleza es nuestra madre. Decimos que el agua es la sangre de la tierra, es algo vivo es parte de nosotros”. (Chuma, 2016)

Mario Garzón agrega que entre los Cañaris había una atención especial a la tierra alejada de la explotación que hoy existe de los recursos naturales: “Nuestros pueblos antiguos, tenían mucho respeto por la tierra, producían para consumir. Cazaban lo que necesitaban, no eran depredadores, mantenían un equilibrio ecológico. No había ese maltrato a la tierra. Utilizaban sistemas de cultivo asociado, o rotación de cultivo”. (Garzón, 2015)

“El hombre es parte de la naturaleza y esa naturaleza tiene vida. A través de las leyendas, nos cuentan que la naturaleza provee vida y tiene que ser respetada y cuidada”, señala el Alcalde de Cañar Belisario Chimborazo.

Con los animales también existe una relación de respeto y algunos de ellos se convirtieron en los tótems de la cosmovisión andina, como es el caso de la serpiente, el cóndor y el puma; además en el caso de los Cañaris, la guacamaya.

“Somos hijos de la guacamaya y la serpiente”, dice Pablo Acero, para quien en la naturaleza está todo y es el todo: “En la naturaleza estaría todo, somos la evolución del universo; tenemos parte de plantas, tenemos parte de animales. Somos una sola cosa, un solo ser viviente. Es como una sola fuerza. Esa es la salud, estar bien en la comunidad, en familia, respetando a los ríos, a los árboles, al aire; sin contaminar, sin incendios. Ese sería el respeto, la armonía para el buen vivir, que haya un equilibrio”. (Acero Chuma, 2016)

Culto al Sol y la Luna

Los Cañaris adoraban a los astros o cuerpos celestes, principalmente al Sol y la Luna. Según Garcilaso de la Vega (1609), antes de la llegada de los Incas, la Luna o Mama Killa era la deidad principal de los Cañaris, mientras que el culto al Sol o Taita Inti se introdujo con la conquista y el señorío de los Incas.

“Antes de los Incas adoraban los Cañaris por principal dios a la Luna y secundariamente a los árboles grandes y a las piedras que se diferenciaban de las comunes, particularmente si eran jaspeadas; con la doctrina de los Incas adoraron al Sol, al cual hicieron templo y casa de escogidas y muchos palacios para los Reyes” (De La Vega, 1609).

Como todas las cosas del universo, la luna también era concebida como un ser vivo, del cual proceden todas las fuerzas que rigen la naturaleza. Sobre el culto a la luna, el Padre Ángel María Iglesias dice lo siguiente:

“Por lo que hace la luna, se la concibe como un ser viviente y con todos los atributos de una persona. Se habla de luna tierna, expresión con la que se quiere significar que la luna pasa por diferentes etapas en su desarrollo vital, ni más ni menos que como sucede con las plantas, los animales y el hombre que nacen, crecen y llegan a la madurez. A la luna, además, se le asignan funciones e influencias sobre la tierra y los hombres, de carácter benéfico por lo general, pero que a veces pueden convertirse en maléficas. Así por ejemplo, se dice que luna tierna no hay que sembrar ni realizar otras faenas agrícolas porque las sementeras se marchitan y se pierden; que tampoco se debe lavar la ropa, porque la ropa lavada en esos días se pudre. Fuera de esto, los dolores reumáticos se intensifican y las heridas se irritan en el mismo período. Pero al mismo tiempo en los primeros días de luna y sobre todo en el quinto se producen lluvias, lluvias que son beneficiosas para la agricultura”. (Iglesias, 1987)

Además, a diferencia del Sol, la Luna puede aparecer tanto en el día como en la noche, por lo que se consideraba que podía ocupar los dominios del Sol. En tiempo de eclipses, los Cañaris celebraban a la Luna con amor y veneración, salían de sus casas con música de tambores, sonajas y otros instrumentos musicales para llamar su atención y festejarla. Es así que la Luna tuvo altares en las cumbres de las montañas como el Shaurinshi, el Shío, el Shishi, Shiquil o Tocteshí.

Por su parte, la adoración al Sol se volvió primordial con la conquista de los Incas, que se llamaban a sí mismos, Hijos del Sol. Durante la expansión del Tahuantinsuyo, los Incas enseñaban a los pueblos conquistados a idolatrar al Sol, persuadiéndolos con su hermosura y resplandor.

Según cuenta González Suárez (1904), cuando en algún sitio se presentaba una señal o algo que consideraban sobrenatural, los incas procedían a levantar un adoratorio, pues esto significaba que el Sol había escogido ese lugar para reposar.

“Cuando un sitio, un lugar cualquiera, presentaba una señal, que la superstición de los indios juzgaba sobrenatural, entonces el sitio se consideraba como sagrado: si la señal podía tomarse como una figura del Sol, el sitio estaba consagrado al Sol, y el Sol lo había escogido para detenerse ahí: se construía un asiento, para que el astro descansara, y se labraba una cadena para significar que en aquel asiento sagrado quedaba el Sol como detenido, preso y aherrojado. — En el Inga - chungana tenemos el asiento, el espaldar y la cadena: era, pues, aquel un lugar amado del Sol, y el astro del día reposaba ahí” (González Suárez, Prehistoria ecuatoriana: ligeras reflexiones sobre las razas indígenas, que poblaban antiguamente el territorio actual de la República del Ecuador., 1904).

A lo largo de todo el Tahuantinsuyo se levantaron templos adoratorios al Sol. En la actual provincia del Cañar, se construyó el Templo del Sol, en lo que ahora se conoce como el Complejo Arqueológico de Ingapirca. El sitio

conserva las ruinas de edificaciones de carácter religioso, que fueron consideradas las más importantes del norte del incario. Por un lado, los incas levantaron el Castillo del Sol, pero antes de la construcción de Ingapirca, excavaciones demuestran que hubo un templo de adoración a la Luna, en el sector denominado Pilaloma, donde además se halló una tumba Cañari.

Es precisamente en este recinto, donde cada año durante el solsticio de verano (junio) se celebra la Fiesta del Sol y la cosecha, llamada Inti-Raymi, evento reúne a cientos de personas nacionales y extranjeras para venerar al Sol con ritos ceremoniales y bailes folklóricos. Esta celebración se ha realizado desde la época de los Incas y continúa realizándose en todas las comunidades de la región andina.

Culto a los cerros o apus

Debido a su conexión con la naturaleza y al espectacular paisaje andino en el que se asentaban, los Cañaris rindieron culto a las montañas. Dentro de la cosmovisión andina, se reconoce a los cerros como *apus*, divinidades cuyo espíritu o alma habita en montañas o nevados que bordean su comunidad; estos dioses podían ser masculinos o femeninos, por lo que según su sexo eran nombrados.

Ciertos cerros también eran reconocidos como pacarinas o lugares sagrados de donde provienen sus progenitores o *Ayllus*⁴, por lo que se convirtieron en las sedes donde realizaban sus ritos ceremoniales y entregaban ofrendas a los dioses del cosmos. En las cimas de estas elevaciones se han hallado restos arqueológicos de fortalezas Cañaris – como en el caso de Cojitambo-, huellas de peregrinaciones y de sacrificios, ofrendas funerales y enterramientos –como en Cerro Narrío-.

Además de ser centros de ceremonias religiosas, los cerros cumplían funciones de observatorios astronómicos o fortalezas militares.

Por su localización, el Pueblo Cañari adoró a las elevaciones de la Cordillera de los Andes. Gustavo Reinoso señala que las elevaciones sagradas de los Cañaris incluían: “Puñay, Cuthuay, Azuay, Yanacuri, Narrío, Buerán, Abuga, Fasayñan, Guanacauri, Turi, Huahualshumi, Curitaqui, Llaver, Shaurinshi, Cabogana y Huiñaguarte” (Reinoso, 2006).

Asimismo, Cordero describe algunos de los cerros que pudieron servir como adoratorios y que indicarían un origen de América Central, donde se acostumbraba a levantar monumentos religiosos similares: “Con motivo de verse en esta región, algunos cerros que parecen artificiales o modelados, a lo menos, en figura de teucalíes o altozanos superpuestos, destinados a servir de adoratorios al aire libre, como los de Llaver y Shaurinshí, en

⁴ Ayllu: Base de la organización del Estado Inca, sustentada en la unidad familiar política, económica, social y ritual, aunque no existe una definición unívoca, válida para el conjunto de los Andes. Para afianzarla se utilizaron otros vínculos como la unidad de parentesco, el reconocimiento de antecesores comunes y el establecimiento de una entidad política. (Glosario Arqueología Tomo 1 - INPC)

Chordeleg, el de Zhalo, en el Pucará, el de Cauzhín, en Cumbe, y acoso los de Turi, en la parroquia de este nombre, frente a Cuenca, y el de Cachahulo, al Norte de la pampa de El Tablón, en Machángara”. (Cordero Palacios, Estudios Históricos "Selección", 1986)

En la provincia de Cañar se reconoce al Cojitambo, al cerro Zhin y al cerro Abuja en el cantón Azogues, el Cerro Narrío –o cementerio Cañari-, al “Taita Buerán” y la “Mama Zhinzhuna” en el cantón Cañar, al Yanaurcu o Cerro Negro en Culebrillas, el Cháron Ventanas en la comunidad del mismo nombre, el Yanacauri o Huanacauri (3.180 m s. n. m.) en Coyoctor y el Altar Urco en Zhud.

En Azuay encontramos el Cerro Fasayñan en Chordeleg, al Cerro San Pablo en San Fernando, la meseta Pachamama, el cerro de Guagualzhumi, el cerro Cabogana, cerro Ictocruz y el cerro Boquerón en los alrededores del valle de Cuenca.

- Cerro Narrío es una elevación con forma de tortuga de 100 metros de altura localizado dentro del perímetro urbano del cantón Cañar. Elevado a 3.197 m s. n. m., Narrío es uno de los sitios arqueológicos más importantes del Ecuador, pues los restos arqueológicos hallados en sus tierras datan de la prehistoria hasta la época incásica. En los flancos sur y occidental de la colina se encontraron centenares de tumbas, por lo que es conocido como un cementerio Cañari.
- El cerro Abuga está localizado en el cantón Azogues, a 3.090 m s. n. m. Según la mitología Cañari fue uno de los lugares sagrados de los Cañaris, donde se creía se salvaron los hermanos que se unieron con las guacamayas y dieron origen al linaje. En la antigüedad fue un templo de adoración a la luna, hoy, en la cima de la montaña se levanta un monumento a la Virgen de la Nube.
- El Cojitambo, cerro de particular forma que se levanta hasta una altura de 3.076 m s. n. m., fue una fortaleza del pueblo Cañari y posterior pucará inca. Ubicado a 11 km de Azogues, en su cima todavía se conservan vestigios de un conjunto arquitectónico, además

se han hallado materiales en barro, piedra, oro y cerámica, y vestimenta que evidencia el carácter religioso y militar del lugar.

- El Fasayñan, con una altura de 3.907 m s. n. m., es un volcán inactivo que se encuentra a 30 kilómetros del centro de Chordeleg. El cerro es llamado también “Camino del Llanto” por ser considerado la pacarina del mito del origen de las guacamayas.
- Guagualzhumi, que significa “cumbre de monte de varones gemelos” y también llamado “Cerro de Paccha”, es una elevación ubicada en Cuenca. El monte tiene dos prominencias, llamado por los Cañaris “cabezas gemelas” o *waralla uma* (Castro Muyancela, 1995). Las crónicas apuntan que Guagualzhumi fue un cerro sagrado de los Cañaris; los restos arqueológicos encontrados ahí y su localización geográfica, también confirman que fue un santuario y punto estratégico de la nación Cañari.
- Pachamama es una meseta ubicada a unos 10 km de Cuenca, que se eleva a 2.600 m s. n. m. Los restos de cimientos de muros y estructuras de piedra, junto con los objetos de cerámica hallados en la zona, indican que fue una ocupación inca y Cañari.
- El Yanacauri, ubicado en el cantón el Tambo junto a Coyoctor, es una elevación de forma piramidal con una altura de 3.180 m s. n. m. El término ha sido traducido como Casa Negra del Fuego o Coloso Negro. Se considera que el cerro fue adorado primero por los Cañaris y que la tradición de lugar sagrado se mantuvo con los Incas; aunque la existencia de varios cerros con el mismo nombre a lo largo del territorio incásico, lo podrían relacionar más como un lugar sagrado inca. En su cima se han encontrado restos de cerámica y en su declive se han hallado terrazas cultivables. En una de sus faldas existe un sendero que se presume servía para realizar peregrinaciones religiosas. Gracias a su forma particular y a las evidencias halladas, algunos autores han concluido que también pudo servir como un reloj solar natural. (Sigüencia Pinos, 2007)

- El “Taita Buerán” y su amante la “Mama Zhinzhuno” son los más conocidos cerros de la zona del cantón Cañar. Los habitantes de la región cuentan que cuando ambos están nublados en sus cumbres significa que están teniendo sexo. Sin embargo, se cuenta también que estos cerros se han divorciado y que cada uno vive con sus hijos del mismo sexo; o que la Mama Zhinzhuno está celosa de la Mama Charón Ventanas. Pero cuando solo el Buerán está escondido entre las nubes, quiere decir que está con ira y que hará mal tiempo.
- El Cerro Yanaurcu, también conocido como "Cerro Negro", es una de las montañas parte del tambo de Culebrillas, en la provincia del Cañar. Con una altitud de 4.400 metros, este cerro se caracteriza por sus singulares formaciones geológicas y por una variedad de especies vegetales y animales de páramo. A sus pies se halla la famosa laguna de Culebrillas y la cantera de Labrashcarrumi.

RELIGIOSIDAD EN EL PUEBLO CAÑARI

El cambio más fuerte en la cosmovisión de los Cañaris llegó con la colonización española y la evangelización. La religión católica convirtió las creencias de los nativos americanos de un panteísmo –en la cual la naturaleza y el universo son la única realidad verdadera- a la concepción de la existencia de un solo ser supremo o Dios.

A su llegada, los españoles vieron a los indígenas como gente salvaje y sin cultura, por lo que usaron la religión como principal herramienta para consolidar su conquista. Junto con los colonizadores llegaron los misioneros dominicos, franciscanos y jesuitas para convertir al cristianismo a los nativos del nuevo mundo.

Las iglesias y capillas fueron reemplazando a las huacas y centros ceremoniales inco-Cañaris; la adoración al Sol y la Luna se transformó a la veneración a la Santísima Trinidad, la Virgen María y los santos; las fiestas tradicionales indígenas se fusionaron con celebraciones religiosas. De esta manera, mientras en el catolicismo se celebraba el Carnaval, los pueblos nativos festejaban el *Pawkar Raymi*; para la época del Corpus Christi, los indígenas festejan al Sol en el Inti Raymi; al tiempo de la Navidad, los Cañaris realizaban el *Qhapaq Raymi*.

De acuerdo a Mario Garzón, la religión católica cambió la forma pero no el fondo de la filosofía del Pueblo Cañari, si bien el catolicismo intentó extirpar idolatrías, la fe propia del Cañari se mantuvo y se mezcló con esta nueva religión.

“Todas las costumbres que tenían fueron vistas como paganas. Cuando vino el catolicismo trató de borrar, de sacar, como un tumor que hacía daño a los intereses de la Iglesia. Nuestros pueblos fueron reacios. Pero hábilmente, los españoles usaron estrategias. En las huacas o pacarinas, levantaron iglesias. Por ejemplo, la Iglesia de Todos Santos en Cuenca fue construida sobre una huaca Cañari. Así los Cañaris asistían a la Iglesia no por Jesucristo sino porque fue una huaca, un sitio sagrado” (Garzón, 2015).

Para Ranty Chuma, Secretario de Cultura y Desarrollo Social del Municipio Intercultural Cañar, los Cañaris pudieron camuflar sus costumbres y adaptarlas a las exigencias del catolicismo, lo que fue clave para su preservación:

“Nuestra cultura encontró donde camuflarse, una forma de sobrevivir y pervivir. Se adaptaba a la religión católica o desaparecía. No sé quién se adaptó en quien, si la religión católica vino y se adaptó a nuestra religión, o nosotros nos adaptamos a la de ellos. A la fuerza nos remplazaron un dios, pero con las mismas costumbres de la religiosidad misma”. (Chuma, 2016)

Belisario Chimborazo (2016) coincide que los Cañaris adaptaron o mezclaron sus tradiciones y costumbres a las prácticas religiosas cristianas; añade que precisamente son estas tradiciones las que se han mantenido hasta la actualidad:

“Hasta el día de hoy, las tradiciones que se mantienen tienen que ver con las tradiciones de vida: nacimientos, matrimonios, bautizos. Es decir, manifestaciones que mezclan la cultura antigua Cañari, con la religión católica”. (Chimborazo, 2016)

Pablo Acero (2015) afirma que la religión católica sigue firme dentro de los Cañaris y es una parte importante de su vida; sin embargo también señala que su lazo con la Pachamama es igual de fuerte:

“Desde que nuestros hermanos trajeron la religión, y hasta ahora seguimos ligados a eso. Seguimos yendo a misa, adorando a Jesucristo. De alguna manera es el respeto a otras creencias, a otras religiones. Pero nuestra religión es que todos somos una sola fuerza, una sola energía, esa energía que nos sostiene, que nos guía, está ligada al Pachacamac, al Viracocha –el camino del agua al fuego”. (Acero Chuma, 2016)

CONCEPCIÓN DE LO HUMANO

Dentro de la concepción humana, para los Cañaris el hombre y la mujer son seres que iguales se complementan. “La familia cumplía funciones de base en la sociedad. Las mujeres tenían derechos semejantes a los hombres. Las tareas se distribuían en base al sexo y la edad, fundamentados en la idea de que el trabajo del hombre y la mujer se completan”, explica Danbolt Drange (1997).

Mario Garzón coincide en el tema de la división de roles entre hombre y mujer, explica que habían actividades que debían cumplir los hombres y otros papeles que debían hacer las mujeres.

“La mujer es vista como generadora de vida. Por lo que cumplía el rol de la reproducción. Las mujeres son las parteras, las que asisten, son ellas las que conocen las plantas, los ritos” (Garzón, 2015).

Además, el arqueólogo indica que ellos no veían a la mujer como inferior, o como el sexo débil, que este concepto machista llegó con el cristianismo.

La igualdad de derechos no se limitó al hombre y mujer, el Pueblo Cañari convivía también en armonía y en igualdad con los demás miembros de su comunidad. “Entre los Cañaris, todos eran libres, desconocíase totalmente la institución de la esclavitud, ni siquiera la clase abyecta de indios Yanacoas –Yanacunas⁵-, tan nombrados entre los quichuas”, esto dice el inca Garcilaso de la Vega en referencia a los Cañaris y su relación entre sí. Esta forma de vivir en comunidad indica que entre los Cañaris había diferencias sociales, pero no de clases.

Asimismo, el respeto al ser humano también involucra a las personas mayores.

“En su visión de lo humano, el anciano o adulto mayor es un ser valioso de poder ideológico dentro de la comunidad, por lo que es

⁵ Yanacuna quiere decir criado u hombre que tiene la obligación de hacer de criado.

tratado con respeto; el indígena mayor es una persona llena de sabiduría hasta el día de hoy, en torno a él todavía giran los conocimientos”. (Garzón, 2015)

Para Garzón, la cosmovisión Cañari es de importancia fundamental porque “es íntima, armónica, solidaria, tiene significación, tiene razón de ser. Permite la convivencia pacífica y la hermandad con el mundo, relación armónica con la tierra. Desde esa dimensión se vive la verdadera ecología humana”. (Garzón, 2015)

SEGUNDA PARTE

FASES DE PRODUCCIÓN

PREPRODUCCIÓN

Para la primera parte de producción de este producto comunicativo se ha procedido a la investigación bibliográfica y documental sobre la cosmovisión e historia de los Cañaris.

En adicción, para corroborar la información bibliográfica y recopilar testimonios se ha usado la técnica de la entrevista con las siguientes personas especialistas en el tema:

- Magister Belisario Chimborazo, Alcalde de Cañar
- Mario Garzón, investigador y arqueólogo, Vicealcalde de Cañar
- Pablo Acero Chuma, líder espiritual de medicina ancestral
- Ingeniero Ranty Chuma, Secretario de Cultura y Desarrollo Social, Municipio Intercultural de Cañar.
- Rosalino Guamán, Yachak y Máster en Salud Intercultural

Las siguientes preguntas fueron planteadas durante las entrevistas:

- ¿Qué entiende por cosmovisión?
- ¿Qué elementos conforman la cosmovisión Cañari?
- ¿Cuál es la importancia que tiene la naturaleza en la cosmovisión Cañari?
- ¿Qué rol cumple la chachana en la cosmovisión andina?
- ¿Qué costumbres Cañaris relacionadas a la cosmovisión se mantienen hasta el presente?
- ¿Cómo cambió la religión católica la cosmovisión del Cañari?
- ¿Cuál es la visión del Pueblo Cañari en la actualidad?
- ¿Por qué es importante mantener la cultura y cosmovisión de nuestros pueblos indígenas?

PRODUCCIÓN

Durante esta etapa se realizó el trabajo de campo que consiste en la producción fotográfica y producción de textos para la revista.

Producción Fotográfica

Cámara: Sony Cyber-Shot DSC-HX1, de 9,1 megapíxeles.

Escala de planos: Se realizarán gran planos generales o panorámicos para fotografía de naturaleza como montañas, cerros, lagunas; así como para imágenes de iglesias o ciudades. En caso de personas se tomará en planos medios o primeros planos, con profundidad de campo que desenfoque el fondo y destaque el personaje. Para dos personas se encuadrará en plano medio y para varias personas se usará un plano general.

Composición: Tanto en los casos de fotografía paisajística o de retrato se usará la regla de los tercios y se buscará realizar fotografías que en su mayoría tengan orientación horizontal.

Elementos o eventos a fotografiar: La Luna, cerros y lagunas consideradas sagradas por los Cañaris, animales adorados por los Cañaris como las guacamayas y el puma, iglesias situadas dentro del territorio Cañari, ritual de celebración del Inti-Raymi y la gente.

Iluminación: Puesto que la mayoría de las fotografías serán capturadas en exteriores, se usará luz natural.

Color: Las fotografías serán tomadas a todo color, porque en su mayoría documentan naturaleza y paisajes, que se aprecian mejor en color. Sin embargo, por razones estéticas, se puede convertir las fotos a imágenes en blanco y negro durante la postproducción.

Producción de Textos

La parte escrita de la revista fotográfica combinará información histórica de fuentes bibliográficas y testimonios obtenidos en las entrevistas.

Estructura de contenidos del documento impreso

- Créditos
- Portada
- Índice
- Presentación
- Qué es la cosmovisión
- Principios de la cosmovisión Cañari
 - Binariedad.
 - Mundo animado
 - Tres mundos: Hakaq, Kai, Uku
- La Chakana o Cruz del Sur
- Mitos de origen
- La leyenda de las guacamayas y el diluvio
- La leyenda de la serpiente
 - Lagunas sagradas
 - Culebrillas
 - Busa
 - Guabizhún
 - Llaviucu
- La naturaleza, la tierra y los animales
- Culto a los cerros o apus
 - Fasayñán

- Abuga
- Cerro Narrío
- Cojitambo
- Molobog
- Yanacauri
- Yanaurcu
- Mama Culebrillas
- Taita Buerán
- Ictocruz
- Pachamama
- Cabogana
- San Pablo
- Culto a los astros: Sol y la Luna
 - Inti-Raymi o Fiesta del Sol
- Religiosidad en el Pueblo Cañari
- Concepción de lo humano

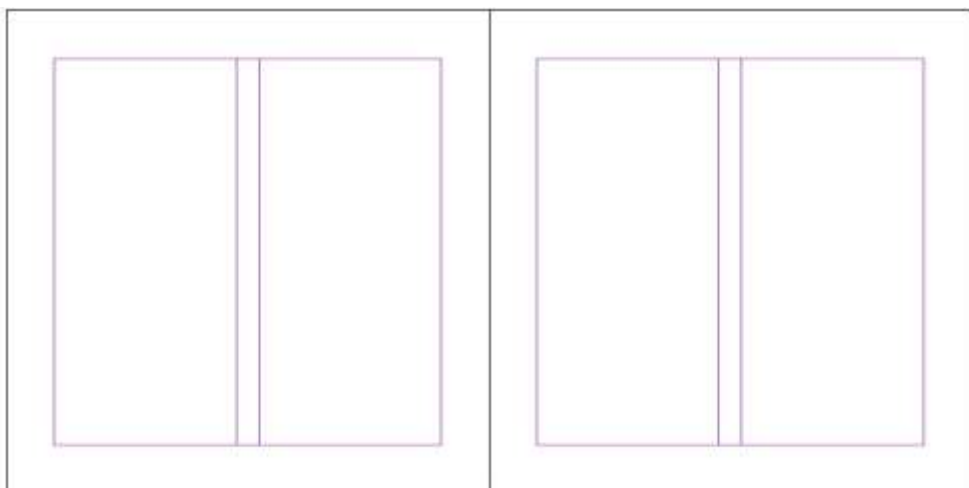
Diseño Editorial y Maquetación

El diseño de la revista fotográfica tendrá como objetivo principal destacar las fotografías.

- **Formato y tamaño:** Páginas cuadradas de 21 cm x 21 cm.

- **Diseño de página:** márgenes (superior, inferior, interno y externo) de 2 cm, retícula de dos columnas, separadas por un espacio de 1 cm. En caso de que la fotografía ocupe una parte de la página, el texto se distribuirá en una sola columna.

- **Composición:** mínimo una fotografía por cada dos páginas. Para imágenes panorámicas se utilizarán dos páginas, sin texto, solo con pie de foto. Con fotografías en plano general largo de paisajes, se ubicará la foto al centro de la página en su tamaño original 4x3 o en 10x15, dejando el resto del espacio en blanco; o se dividirá dos páginas en tercios, de forma que la fotografía ocupe dos de los tres tercios y el texto un tercio. Con fotografía de retratos, la imagen ocupará la mitad o toda la página, dependiendo de su orientación.
- **Selección tipográfica y color de textos:** La tipografía ha sido seleccionada para la fácil lectura en documento impreso. Las fuentes serán tipo *serif*. Los títulos de cada tema de la revista y portada tendrán la fuente High Tower Text (Tamaño 33pt), para el cuerpo de los textos se usará Baskerville Old Face (Tamaño 12pt), y para los pies de foto también se empleará Baskerville Old Face (Tamaño 11pt), todo en color negro. El interlineado variará de 13pt a 17pt, dependiendo de la cantidad de texto.

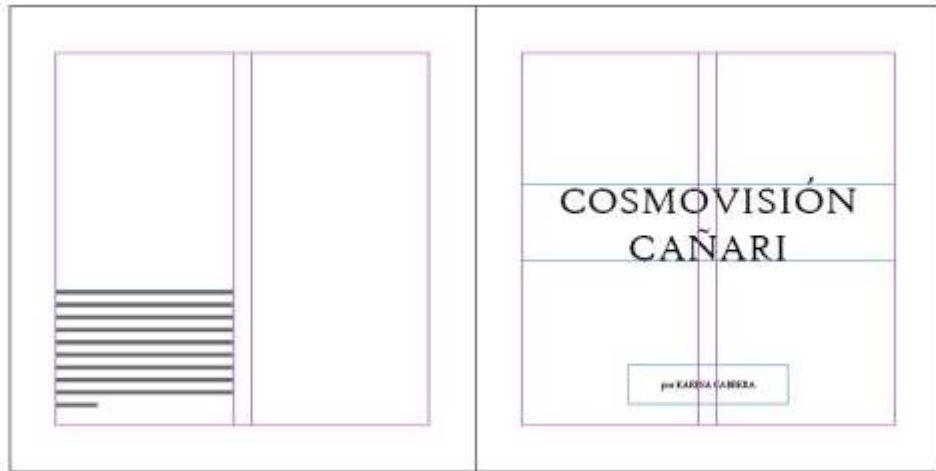
COSMOVISIÓN CAÑARI

Los Cañaris, como el resto del mundo andino, veían el mundo como un todo equilibrado que se complementa. Para ellos todo tiene un opuesto, un par o un complemento, esto es entendido como dualismo.

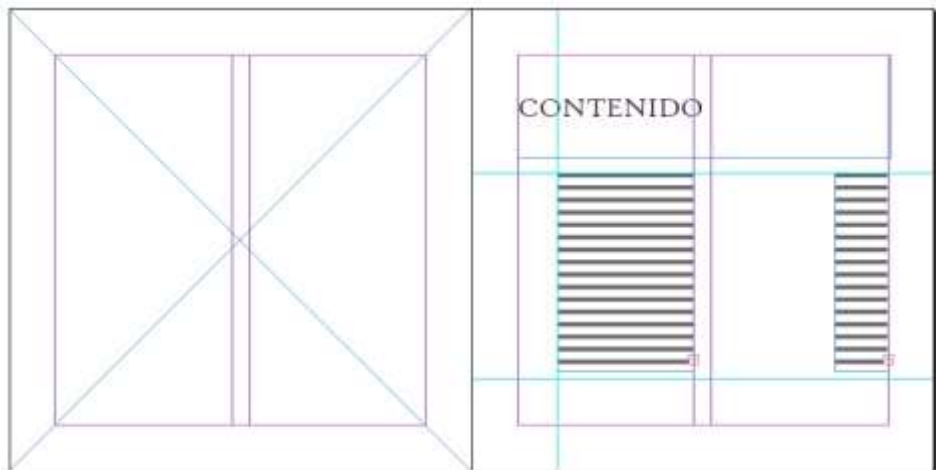
- **Color de fotografías:** Las fotografías serán impresas, en su mayoría, a todo color, como fueron capturadas originalmente.
- **Color de páginas:** Se mantendrá el color blanco original de la página para que sirva como fondo y marco de contraste potenciador de las fotografías, como se usa en la mayoría de revistas y libros de fotografía.
- **Tipo de papel:** Couché blanco de 150 g/m².

Maquetación:

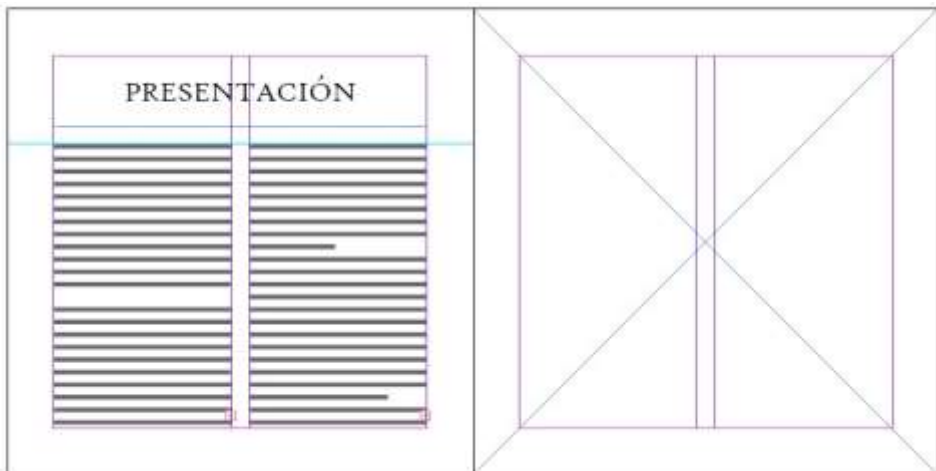
Créditos y portada:

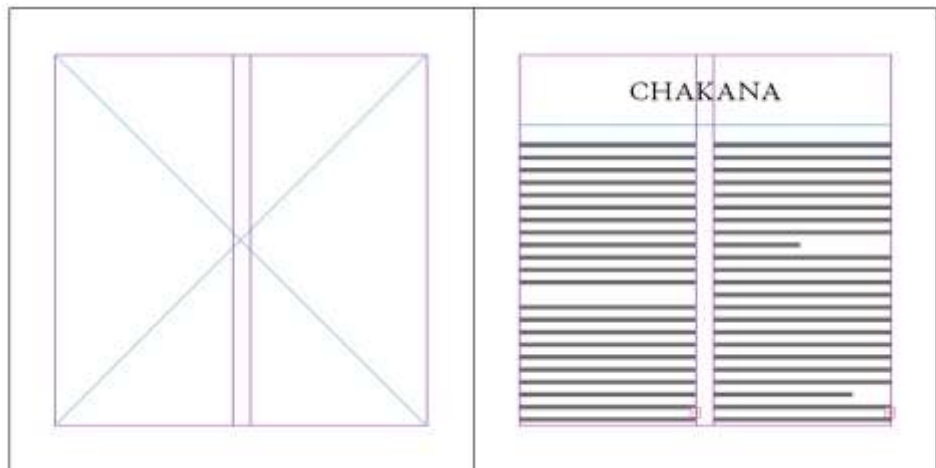
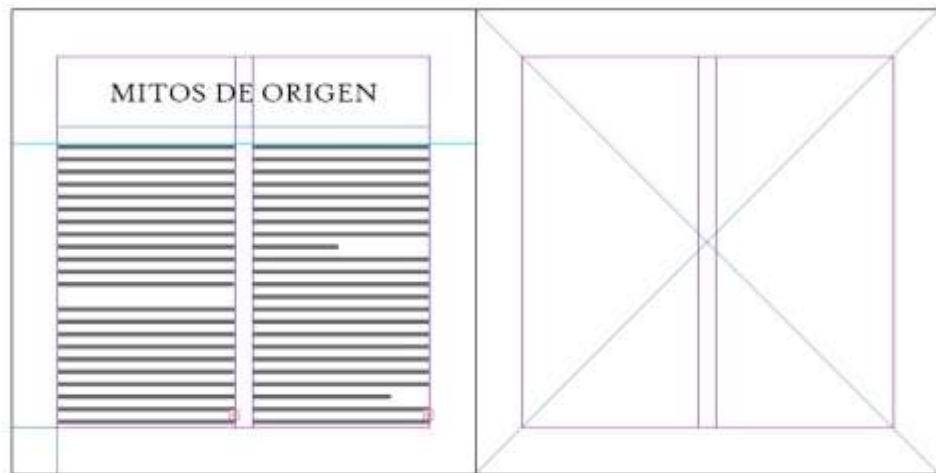
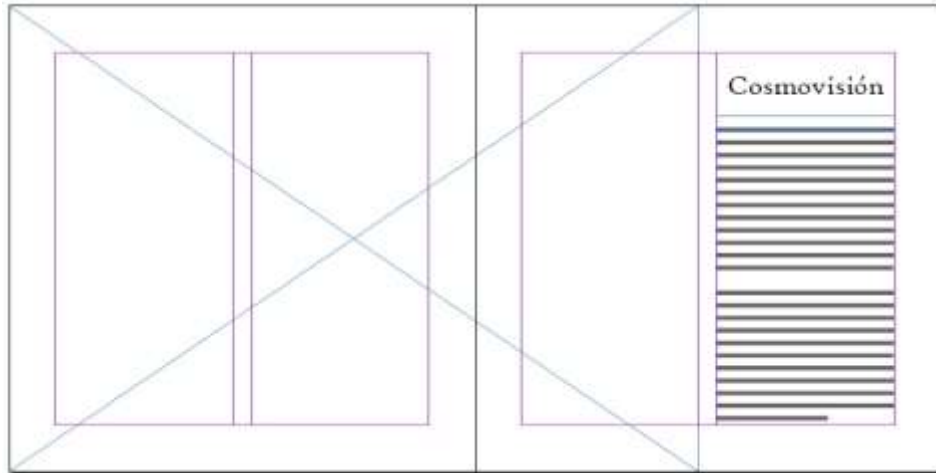
Índice de contenidos:

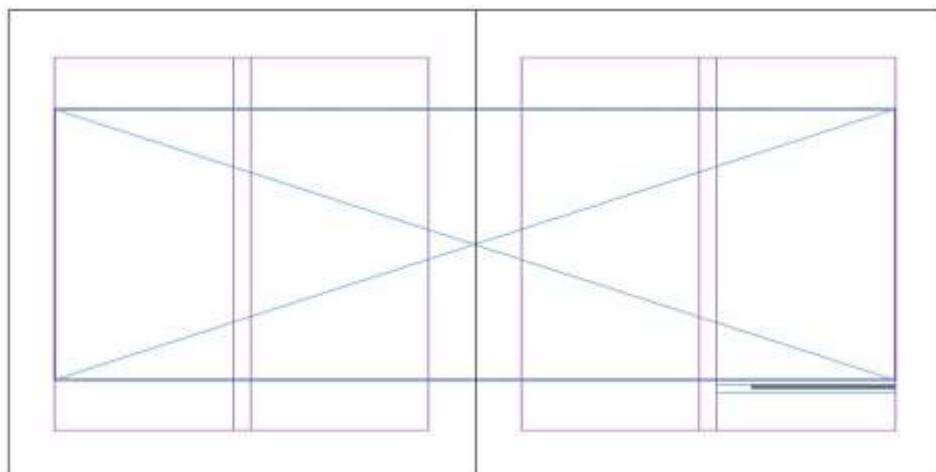
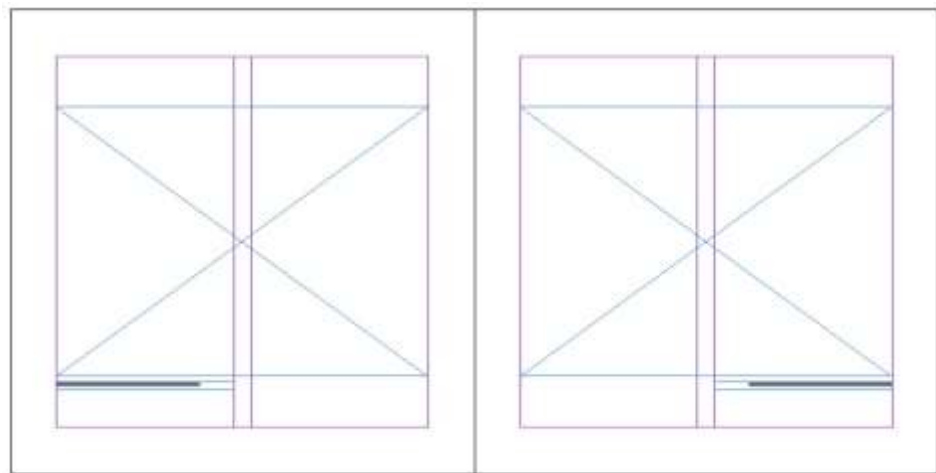
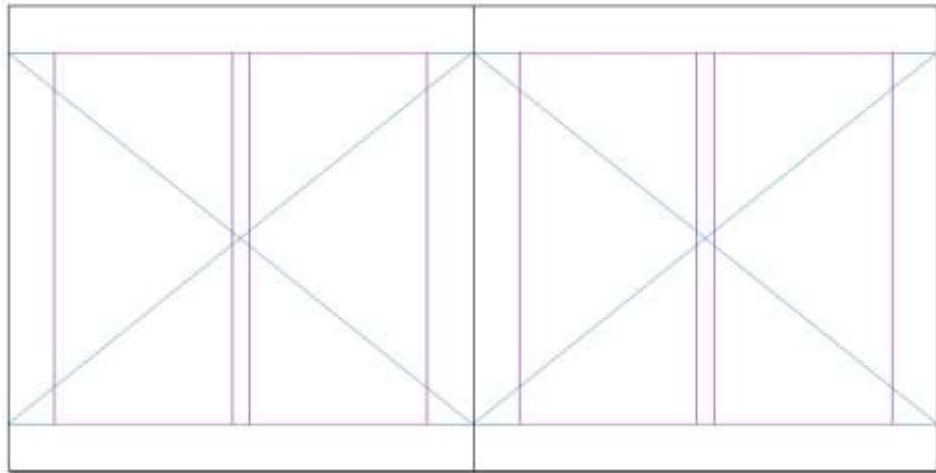
Presentación:

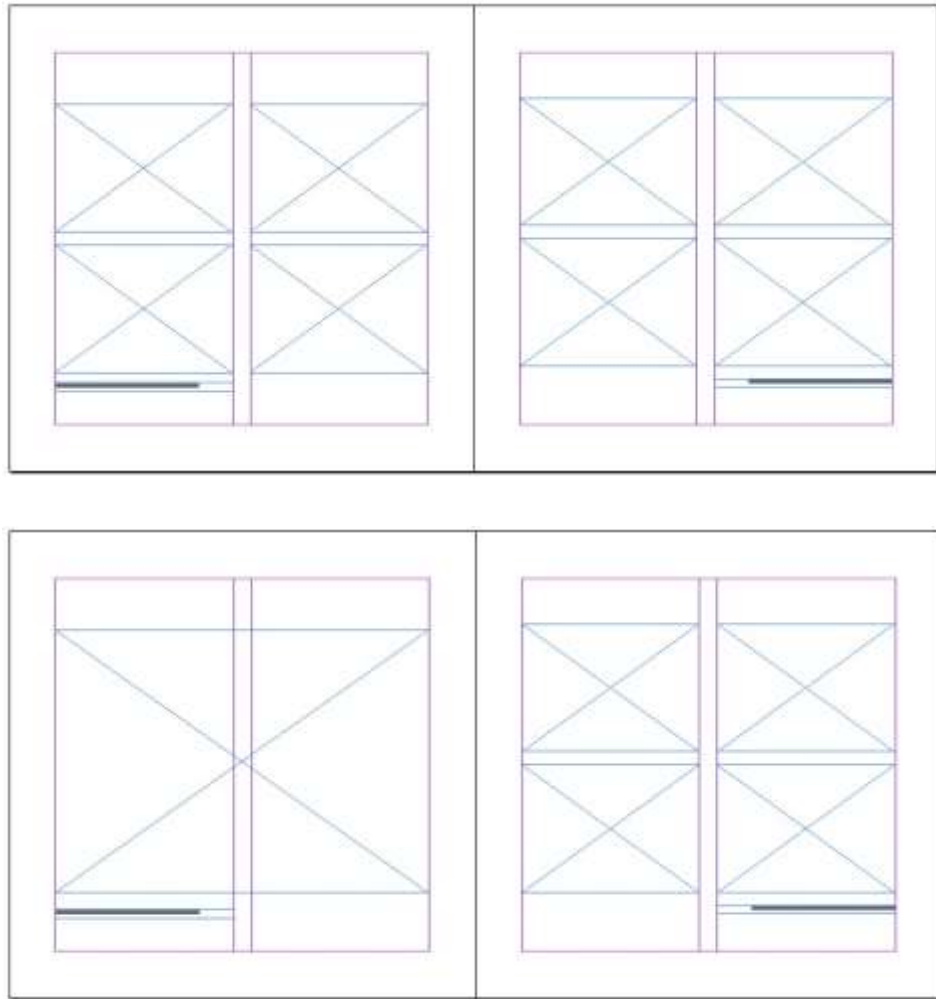

Páginas de contenidos con texto:

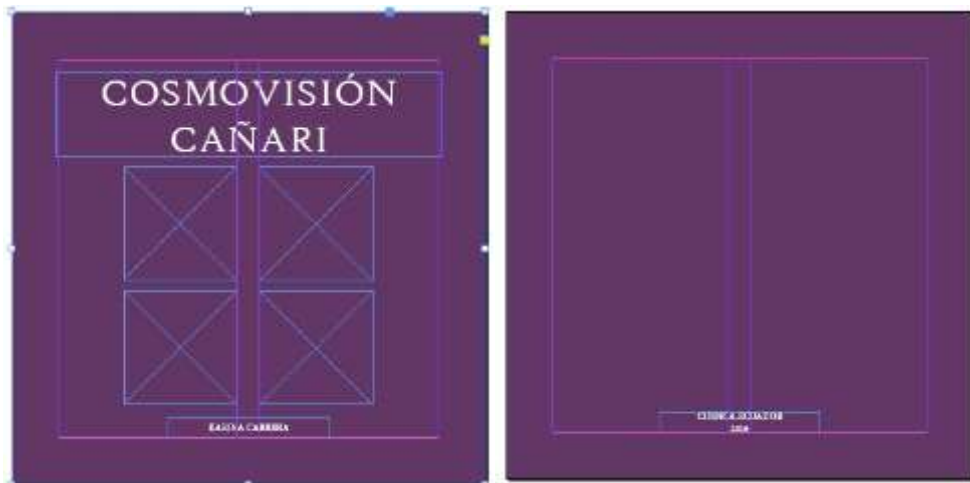

Páginas de fotografías:

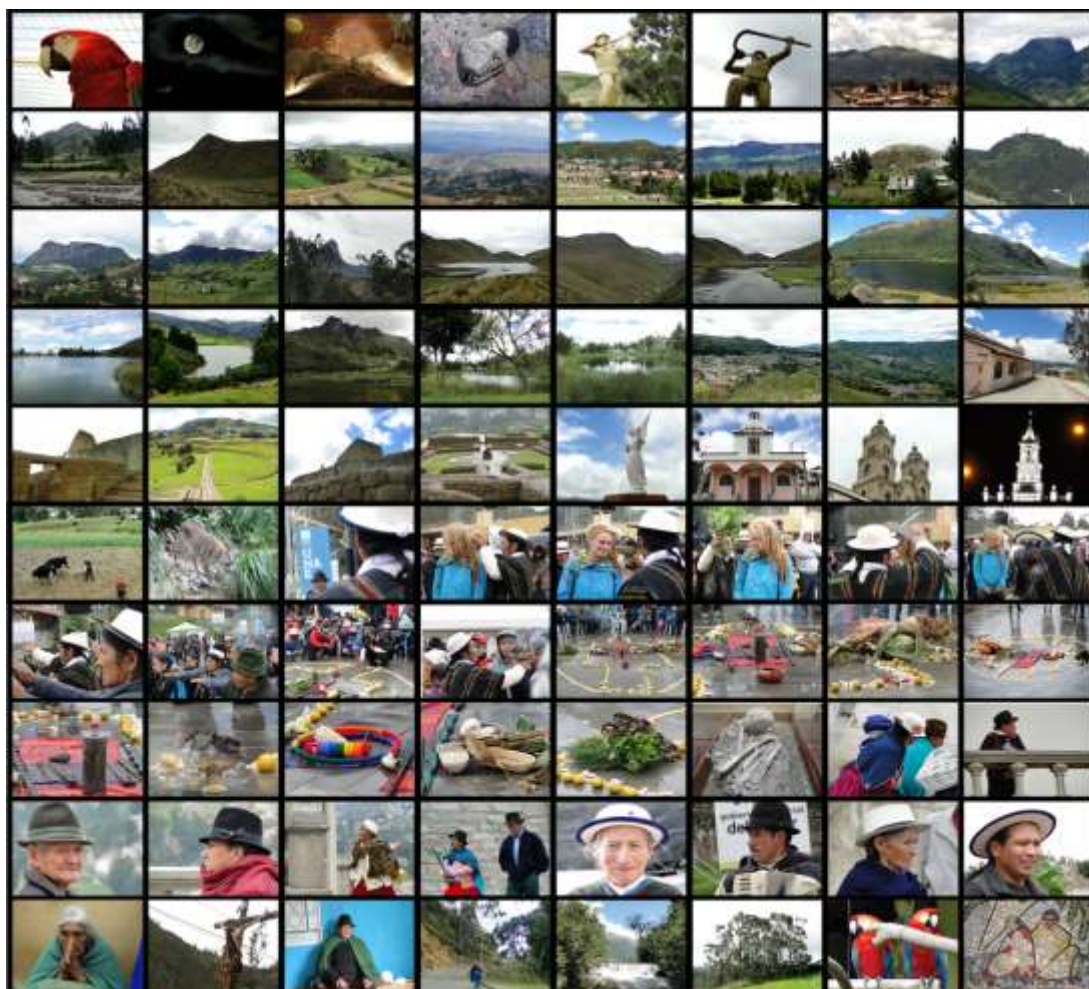
Portada y contraportada

POSTPRODUCCIÓN

Edición y Selección de Imágenes

Se han seleccionado 80 imágenes del total de 364 capturadas para este trabajo.

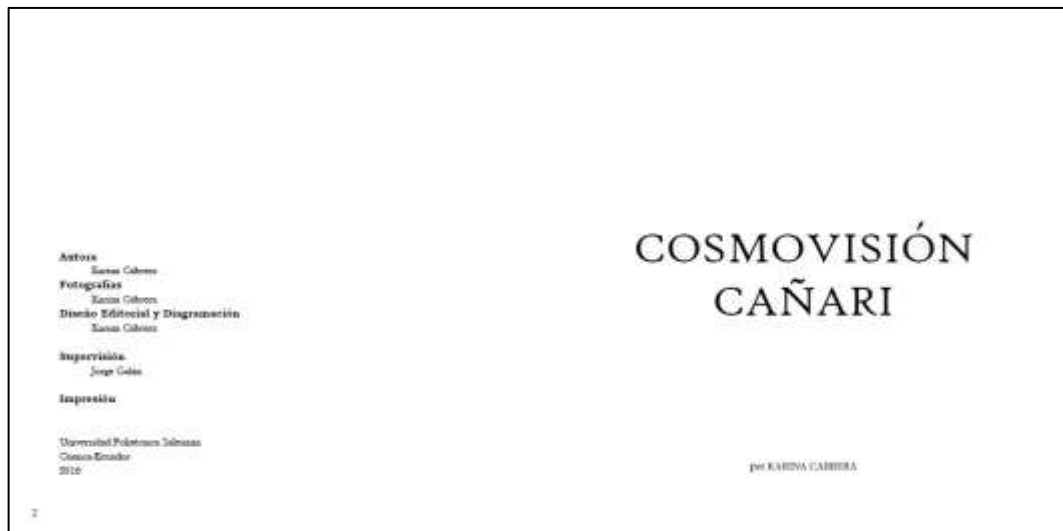
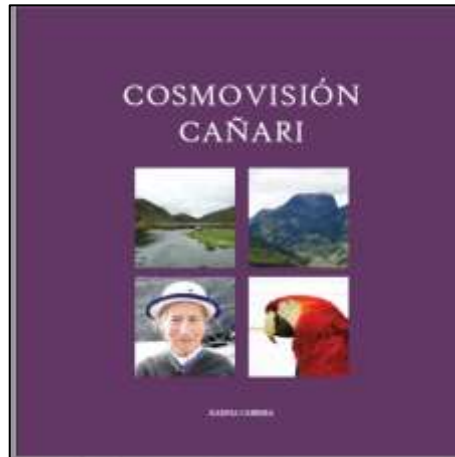

Formato y color: Para la versión impresa de las fotografías en la revista, las fotos serán convertidas al modo de color CMYK (Cyan, Magenta, Yellow y Key) y al formato TIFF (Tagged Image File Format), que son las formas que exige la industria gráfica.

Retoque: Las imágenes serán levemente editadas en Adobe Photoshoot, para mejorar el brillo, contraste, curvas y color; para eliminar algún objeto que estorbe en la imagen y para determinar el tamaño según la necesidad y espacio en la revista.

Diagramación de revista

La diagramación de la revista se realizará en Adobe InDesign CS6.

PRESENTACIÓN

El Pueblo Cañari, los hijos de la granjería y la agricultura, sus usos de las culturas más antiguas del Ecuador y más de las representaciones de la Sierra ecuatoriana, sus más de 22 000 habitantes en las provincias de Azuay y Cañar.

Desde antes, los cañaris han mantenido sus usos culturales e históricos y sus tradiciones hasta el presente por conservar sus tradiciones y costumbres. Para sobrevivir la migración de los Cañaris y la colonización española, han adoptado genes, la migración de nuevos dioses, la migración de sus costumbres, la apropiación de sus ritos, la desaparición de su lengua, pero adaptándose a los nuevos usos de vida y finalmente sus formas más prácticas religiosas, han mantenido su esencia hasta la actualidad.

En su cosmovisión del mundo, consideran que todo en la existencia tiene vida y alma, la tierra es su madre, el agua es la sangre de la tierra, los cerros, los pilares, los santos y otros seres humanos son sus hermanos. El medio ambiente es tratado con respeto y cariño, por lo que sus actividades siempre fueron en armonía con equilibrio y armonía con su entorno.

Trajo la colonización y evangelización, el cristianismo se convirtió en la nueva religión de sus

cerros. Los ritos consagrados a los santos, los dioses y se hicieron en solo Dios y los festejos religiosos se asociaron con las celebraciones cristianas. El mito a Jesucristo, las migraciones ancestrales y los ancestros se volvieron parte de la vida de los Cañaris.

A pesar de los cambios, la fe ancestral de nuestros pueblos ancestrales se mantuvo, el culto a la naturaleza y la Pachamama, la adoración que muestra la relación o amor del ser y las cosas terrestres así como se celebran hasta el presente con las representaciones de la religiosidad propia del estado actual.

Los rituales, más tarde del estado, junto con sus tradiciones y costumbres, se ven afectados por el mundo globalizado, pero los mismos generadores del Pueblo Cañari están estado influenciados por los nuevos rituales, el respeto y la migración.

Por todo, es importante para los Cañaris mantener su cultura e identidad, mantener una adhesión ancestral basada en los valores de su pueblo y generar sus tradiciones, costumbres y rituales actuales, tratando desde su nacimiento en armonía con todos los seres de su entorno.

¿QUÉ ES LA COSMOVISIÓN?

El término cosmovisión fue introducido por el filósofo Wilhelm Dilthey en su obra *Exposición de la Genese del espíritu* (traducción a la Generación humana, 1914); adoptado de la palabra alemana *Weltanschauung*, es la que trae consigo "mundo", y significa, "visión".

Se entiende entonces a la cosmovisión como la forma de ver o comprensión el mundo desde el contexto, desde su esencia natural y social. La cosmovisión surge como respuesta a preguntas filosóficas como "¿Quiénes somos?" o "¿De dónde venimos?".

"De la degradación de respuestas surgió la cosmovisión como representación entendida que los pueblos tradicionales tienen y con base de nuevos rituales se convierten sobre el medio ambiente, sobre su cultura y sobre el universo en que viven la vida del hombre". (Tapia, 2019)

Diebold Driess, estudioso de la cosmovisión del pueblo cañari, explica que la cosmovisión es el conjunto de sus ritos, porque abarca todos los aspectos de la vida del pueblo, y que era su reflejo en sus expresiones culturales. "La cosmovisión se usa para explicar rituales y costumbres. Asimismo para explicar el propósito de la vida y el papel del ser humano en relación al universo, a los poderes sobrenaturales y su relación a los dioses". Además, la cosmovisión surge que surge para responder a cuestiones éticas y explicar los rituales y la conducta de las personas. "La cosmovisión funciona como un mecanismo de control que decide cómo se mueve o si se mueve, se mueve y a Dios, que determina el estado de un mensaje".

PRINCIPIOS DE LA COSMOVISIÓN CAÑARI

Los principios fundamentales de la cosmovisión cañari, son cinco de los pueblos antiguos de la cosmovisión actual, son la dualidad y el universo.

El mundo o todo lo que forma parte de la existencia tiene vida y alma para los cañaris. "El universo que somos los valores del cosmos, es un universo así como de como que todo lo que los ritos que vida y que más vida está cargado de alma, de espíritu", explica el arqueólogo Mario Cordero.

Desde los ritos ancestrales y los ritos actuales, hasta los ritos, pilares y santos, todo es el universo entre vida y alma.

"De acuerdo a nuestra cosmovisión cañari, todos los elementos de la existencia tienen vida. El agua es su elemento vital. El fuego es otro elemento vital, también los pilares con su elemento vital", explica el arqueólogo Mario Cordero, quien explica todos estos elementos para explicar la existencia.

Los rituales, como el resto del mundo actual, tienen el mundo como su todo regulando que se completen. Para ellos todo tiene su espíritu, así como su complejidad, así es entendido como dualidad, dualidad a partes.

Jesus Luis Diebold explica que para el hombre cañari todo objeto real o conceptual tiene su parte. "El principio principal del hombre cañari es que 'todo' y todo tiene una parte, es decir, el origen cosmológico para explicar su ser la realidad como un universo, todo es la parte".

El dualismo se presenta también entre lo material y lo espiritual. De sus ancestros, Diego y Ana se agrupó a más a todo lo que los rituales: santos, pilares, agua. "La dualidad actual entre lo humano (material) y lo ancestral (espiritual)", que se dice sobre el 'todo' (Diel y Lora), como es el 'todo' (todo y parte)" (Diebold, 2019).

Una cosmovisión de dualidad se establece a la luz de toda la cosmovisión cañari. Del Dios (D) al espíritu que "es que en la existencia más todo tiene parte y poder, entendiendo que el universo es todo respecto de sus principios. Así que parte la existencia Pachamama, al fondo del 'todo', y a la que define, Pachamama, la vida del espíritu".

Los antropólogos concluyen que los pueblos ancestrales pertenecieron los genes de la cosmovisión a través de una síntesis de complejidad ancestral. Diebold Diebold, 1997.

LOS TRES MUNDOS Hahua, Kay, Uku

La comunidad andina divide el mundo en tres partes o tres realidades, como dimensiones espacia-temporales y sociológicas que estructuran su cosmos: el Hahua Pacha o Hahua Pacha (el mundo de arriba), el Kay Pacha (el mundo de agua) y Uku Pacha (el mundo de abajo). Pacha se refiere al espacio-tempo, al espacio vivo o movimiento de la vida.

El Hahua Pacha o mundo arriba se refiere a lo que está por encima de la tierra, en la cima del cielo y los seres como el Tío Inca (el), la Mama Killa (Lama, Diosa (agua), K'uyche (ave) o la Chakana Cruz del Sur).

El Kay o mundo de agua es lo que se vive en el presente, es la dimensión que está sobre la tierra: comunales con sus canales, el agua, surcos, lagunas, árboles, animales, plantas y seres humanos. Esta dimensión es un mundo intermedio o de tránsito entre los demás, sirve de puente entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Tiene como característica la posibilidad de complejidad. (Del Rio, 2015)

Finalmente, el Uku Pacha o mundo de abajo representa lo que está bajo tierra, o sea, más dentro de la tierra, desde cosas separadas de la tierra y de los humanos, o el mundo de los muertos desde su nacimiento y después los muertos.

Igualmente, estas dimensiones del mundo pueden representarse en su forma humana: la madre tierra, el cuerpo como el mundo de agua y el mundo anterior de los dioses.

Entre sus dimensiones, cada dimensión como del mundo se corresponde, se equilibra y se complementa. Cuando existe un desequilibrio en algunas de ellas, afecta a los demás. Es el caso del mundo subterráneo, por ejemplo. Escudé (García) (2014) explica que es consecuencia del mundo de agua, posteriormente afecta al mundo de arriba, la superficie y la vida de los seres. Asimismo, si hay un problema en el mundo del hombre, desde de su nacimiento o sus ingresos, surgen enfermedades que afectan afectando al resto del cuerpo.

17

LA CHAKANA O CRUZ DEL SUR

La Chakana/Chakana, también conocida como "Cruz del Sur" o "Cruz Andina", es un símbolo de los pueblos andinos de los Andes, representando la máxima expresión de la cosmología andina.

Esta chakana se forma de una cruzada, vertical y horizontalmente, pero la cruza en el centro de la Cruz del Sur.

La Chakana es el eje central de la vida espiritual de la población andina. Esta chakana representa la unión de los seres del Tahuantinsuyo a los Cielos y sus pueblos actuales de la comunidad andina. De ahí, los Andes representan un espacio de encuentro territorial y el mundo del que nacemos y morimos.

Entonces explica que la unidad de la chakana representa un equilibrio cósmico, de correspondencia, complementariedad y complementariedad. "El equilibrio de la chakana representa un equilibrio cósmico y complementariedad y correspondencia, establece un puente entre la complementariedad del mundo comunitario y de su realidad. Tradicionalmente, la chakana representa la complementariedad de la vida: el mundo comunitario y el mundo de la vida". (Barragán, 2012)

La chakana representa la estructura de la vida de los pueblos andinos actuales. Por eso para representarla se usan elementos agua, fuego, viento, así y los cuatro puntos cardinales (Este, Sur, Este, Oeste) por eso también se dice que la Cruz del Sur es la Cruz, Sur, Este, Oeste.

Esta chakana también representa la vida y sus mundos actuales, finalmente la chakana simboliza su relación con la vida de la vida de los seres y del mundo de los seres, es lo que establece un equilibrio cósmico y social tradicional.

"La Cruz Andina es la Chakana por excelencia, porque articula el centro de arriba (mundo de arriba) con el mundo de abajo (mundo de abajo) y el mundo anterior de los dioses". (Barragán, 2012)

"Con la chakana se conecta la vida y el espacio tiempo; con la chakana podemos establecer un equilibrio y los seres. A través de la chakana se representa la vida y el mundo de los seres (mundo de arriba), el mundo de los seres (mundo de abajo), el mundo de los seres (mundo de abajo)". (Barragán, 2012)

Según los andinos, esta chakana simboliza el equilibrio cósmico, pero también es el eje central de la vida y el mundo de los seres. "La Cruz del Sur es el eje central de la vida y el mundo de los seres". (Barragán, 2012)

18

19

MITOS DE ORIGEN LA SERPIENTE EN LA LAGUNA

Según la tradición oral, los dioses personan de una serpiente. Se cuenta que una gran serpiente dio a luz a los primeros habitantes de la zona, a continuación se enterró en una laguna y desapareció. Los restos de la serpiente se convirtieron en las primeras lagunas de la zona, desde donde surgió la vida. (Barragán, 2012)

Miguel Ángel (2011) explica que la serpiente es la serpiente, también llamada serpiente o serpiente, no de gran importancia para los seres vivos, pero es el que "vive" aquellos elementos de la vida. El mito de la serpiente en la laguna es un símbolo de la vida y la muerte en la laguna de la zona de la laguna, con una serpiente en la laguna.

Según la tradición oral, la laguna es un ser vivo que vive en la laguna, pero con la serpiente de la laguna. (Barragán, 2012)

Según la tradición oral, la laguna es un ser vivo que vive en la laguna, pero con la serpiente de la laguna. (Barragán, 2012)

El mito de la serpiente en la laguna es un símbolo de la vida y la muerte en la laguna, con una serpiente en la laguna. (Barragán, 2012)

Por eso para, según la tradición oral, la laguna es un ser vivo que vive en la laguna, pero con la serpiente de la laguna. (Barragán, 2012)

20

21

Laguna de Guatubiza cerca de Dique, en la península de Caba.

18

Laguna de Guatubiza y el pico de Caba.

19

Laguna de Llaneros, Sierra del Parque Nacional Cajas, más entre los 3.000 m y 4.000 metros de altura.

20

Laguna de Llaneros en la Sierra de Guatubiza o 'Sierra del cerro'.

21

A la izquierda la laguna de Caba (3.000 m s.n.m.), entre los ríos Tule y Yacuma al Horta, Guapango y Fardines al Sur, Guatubiza al Este.
A la derecha el río Caba, cuando salga de las Faldas sagradas.

22

Lago de Izuz en el cordillera de la Real

El lago de Izuz en un altura a 7.000 m s. n. m.

MITOS DE ORIGEN LAS GUACAMAYAS

Cuenta el mito, que durante un día de lluvia que cubrió toda la tierra, dos hermanas -que son las hermanas Amacayaga y Chacayaga- salieron a la madre de una montaña - llamada Huastayaga o Canshu del Llano - para buscar refugio de las aguas. A medida que subía el nivel del agua, el error crecía y desde su cueva se observó solo oscuridad. Después de unos días, se acabó la comida que habían almacenado y empezaron a pasar hambre, cuando bajaron las aguas, salieron de su cueva hacia los valles en busca de alimento y se encontraron una cruz. Al cabo de unos días de arduo trabajo, la cruz se resquebrajó a escenas. Sin embargo, un día al volver a su hogar se encontraron un huequito de comida y bebida listo para disfrutar. Nunca pudo explicarse de dónde provenía. Cuando después de varios días se siguió repitiendo el hecho, las hermanas se preguntaron

qué pasó con el origen de ese tipo de generosidad, por lo que se acordaron en su casa y empezaron para observar el responsable. Para su sorpresa, hallaron a dos hermanas guacamayas con un trozo de queso. Dice la leyenda que el amor de las hermanas se unió con la amor de las guacamayas, entonces sus hijos y de ellos descendió el pueblo Caklan.

La historia tiene otras versiones, por ejemplo, González Suárez y otros cronistas identifican al cerro como el Altiplano de Amacayaga, entonces como amacayaga que se trata del cerro Huastayaga en Chiriquí.

Por otra parte, una versión indica que el hermano mayor también se casó con la otra guacamaya. El Padre Iglesias menciona que esta versión está más acertada, de forma que de esta unión nació el estirpe kaklan, con lo que determinaron localmente al sur y la otra determinación, al norte de su territorio.

Guacamayas en el Parque Panajachel.

Representación de las hermanas Amacayaga y Chacayaga en el Plaza Caklan en Amacayaga.

LA NATURALEZA, LA TIERRA Y LOS ANIMALES

Los cultivos, al igual que los pueblos de toda la comunidad andina, tienen un profundo respeto por la naturaleza, con la armonía en sus relaciones animales.

Al tener una visión animista del mundo, se relaciona con la tierra, el agua, los animales, las plantas y los seres no vivos de modo y culto, para que ellos todos estos elementos tengan vida. "La armonización cultural es un elemento por el que se armoniza con la naturaleza andina, por lo tanto, todo lo que se armoniza es la armonización con la vida", dice Rosendo Guzmán (2016).

De esta forma, la Pachamama o Madre Tierra se armoniza en una figura divina de los pueblos andinos, en una de deidad protectora y proveedora de vida.

"Los cultivos adoran a las lagunas, los ríos y los animales por contener la armonización de los espíritus que armoniza el equilibrio de la naturaleza, se dice con la armonización del aire, el agua, el fuego y la tierra." (Guzmán Pizarro, 2007).

"La armonización se traduce como la Pachamama. El río, los animales, el agua son

harmoniosos, son aliados. No desprecian Pachamama, desprecian Tata Boscon, desprecian Mama Chachani o Mama Cotacalla. No desprecian por eso porque para nosotros tiene un significado. La armonización es armonía madre. Decimos que el agua es la sangre de la tierra, es algo vivo es parte de nosotros". (Chama, 2008).

Mario Guerra agrega que entre los Calceño existe una atención especial a la tierra después de la explotación que hay entre de los campesinos andinos: "Nuestros pueblos siempre, siempre siempre respeto por la tierra, por eso para nosotros. Cuando la que armoniza, es una deidad protectora, armoniza un equilibrio ecológico. Hay habita un equilibrio a la tierra. Unidades armonía de todos armonía, o armonía de todos" (Guerra, 2013).

"El hombre es parte de la naturaleza, y esa naturaleza tiene vida. A partir de las lagunas, son armonías que la naturaleza provee vida y eso que los respalda y equilibra", señala el Alcalde de Calceño Bolívar Chacabarro.

Laguna de Cotacalla y parte del Río Cotacalla.

Con los animales también existe una relación de respeto y dignidad de ellos se armonizan en los rituales de la armonización andina, como el caso de la sequencia, el cuido y al pasar, además en el caso de los cultivos, la ganadería. "Juntos hijos de la ganadería y la sequencia", dice Pablo Añez, para quien en la armonización está todo y es el todo. "En la armonización están

todos, como la armonización del patrimonio, armoniza parte de plantas, armoniza parte de animales. Se armoniza con todo eso, que todo se armoniza. Es una armonía con fuerza. En su la vida, como base en la comunidad, se armoniza, responde a los ritos, a los árboles, al río, no armoniza, no armoniza. En esta armonía, la armonía para el todo eso, que tiene un equilibrio".

Pueblo indígena calceño realiza el culto de la tierra en Calceño.

Según los habitantes, los cultivos adoran a las lagunas grandes.

"El agua es la sangre de la tierra", dice Rosendo Guzmán.

Parque Nacional del cerro Melibary, de 2.000 m s.n.m.,
observado en la provincia del Cauto.

42

43

Cerro Yaguajay, también conocido como cerro
Hogero, ubicado al lado suroccidental de la laguna de
Cofre Viejo a una altura de 4.400 m s.n.m.

44

Cerro Yaguajay, a 2.400 m s.n.m., y las ruinas
arqueológicas pertenecientes al sitio de
Cipreses, Cauto.

45

La sierra de Capataguashá, conocida como la
Mansa Cubatilla.

46

Desde las ruinas de Juppura se divisa el Tuito
Branco, volcán de estruendo.

47

Cerro Sotero: vista desde el Parque Arqueológico de Patatepango, antiguo asentamiento incaico a 10 km. de Otavalo.

10

Monte Pachacaca, en el límite provincial entre Azuay y Cotacachi.

11

Cerro Calapaza y Cacha.

12

Cerro San Pablo desde la Laguna de Bana.

13

Los cerros de Cotacachi y El Tumbador de la provincia de Cotacachi y la montaña que los rodea.

14

Paisajes del cerro Cotacachi.

15

FIESTA DEL SOL Y LA COSECHA INTI-RAYMI

40

El Yachak Bicentenario Guaraní marca del ritual de apertura a Inti la Fiesta del Sol y la Cosecha en Iquitos, Chiriquí.
El Inti-Raymi es la celebración más importante de arte y cultura de la época de Inti.

41

Saludo a todos con los puntos cardinales durante el ritual del Inti-Raymi.

42

El Yachak pan al fuego a los comienzos del Inti-Raymi.

43

Instrumentos musicales andinos, atado de plantas medicinales usadas durante las ceremonias, granos y semillas durante de la cosecha.

44

El elemento fuego, agua, pan y semillas de maíces con una gran variedad de semillas durante de la cosecha del ritual del Inti-Raymi.

45

Bonifacio Guzmán realiza una encuesta sociológica a sus vecinos extranjeros durante la construcción del Iteq-Rojas, cuando el elemento tiempo, las plantas medicinales, las especies de animales y las plantas.

LA RELIGIOSIDAD DEL PUEBLO CAÑARI

El cambio está dando en la construcción de los Cañaris llegó con la colonización española y la evangelización. La religión católica comenzó la presencia de los santos asociados a la cosmovisión de la naturaleza de sus ríos, Dios.

A su llegada, los españoles venían la religión como principal herramienta para consolidar su dominio. Junto con los colonizadores llegaron los misioneros para enseñar el cristianismo a los nativos del nuevo mundo.

Los agrios y espaldas fueron consagrados a las lluvias; la adoración al Sol y la Luna se trasladaron a la adoración a la Santísima Trinidad, la Virgen María y los santos; las fiestas tradicionales antiguas se fusionaron con celebraciones religiosas. De esa manera, nacieron en el actual territorio se celebran el Carnaval, los pueblos cañaris festejan el Festival Reyes; para la época del Cerro de Chisú, los antiguos rituales de los Reyes; al tiempo de la Navidad, los rituales realizados al Chiquito Reyes.

De acuerdo a Mónica García, "todas las comunidades que tienen fiestas rituales como paganos. Cuando más el cristianismo llegó de hecho, nació un nuevo que fusionó a los rituales de la Iglesia. Hoy en día muchos rituales nacieron. Pero

habituados, los españoles venían extranjeros. En las fiestas y personas, formaron agrios. Por ejemplo, la Iglesia de Tólor Santos en Cacha fue construida sobre sus fiestas cañaris".

Para Beatriz Chaves, los Cañaris padecieron adaptarse sus costumbres al cristianismo, lo que les dio para un positivismo. "Nuestra cultura se usó desde entonces, una forma de sobrevivir y prosperar. Se adaptó a la religión católica o desapareció. Si se quiere se adaptó en que, si la religión católica vino y se adaptó a nuestra religión, o nosotros nos adaptamos a la de ellos. A la fuerza nos adaptamos un día, pero con los mismos elementos de la religiosidad nativa".

Fabián Jasso afirma que la religión católica llegó desde España de los Cañaris; sus rituales también están que se hizo con la Palmarina es igual de fuerte. "Desde que nacieron los misioneros trajeron la religión, y luego ellos trajeron agrios a sus. Sepan que puede a más, sobrevivió a Jesucristo. Pero cuando religión es que todos somos sus ríos fuertes, sus ríos fuertes, sus rituales que son nativos, que son paganos, está ligada al Palmarino, al Tólor Santos -el camino del agua al fuego".

Señora católica en la parroquia San Joaquín, comunidad de la Intendencia.

Fiesta ritual de una zona celebrada en el Cantón Francisco de Azuaga.

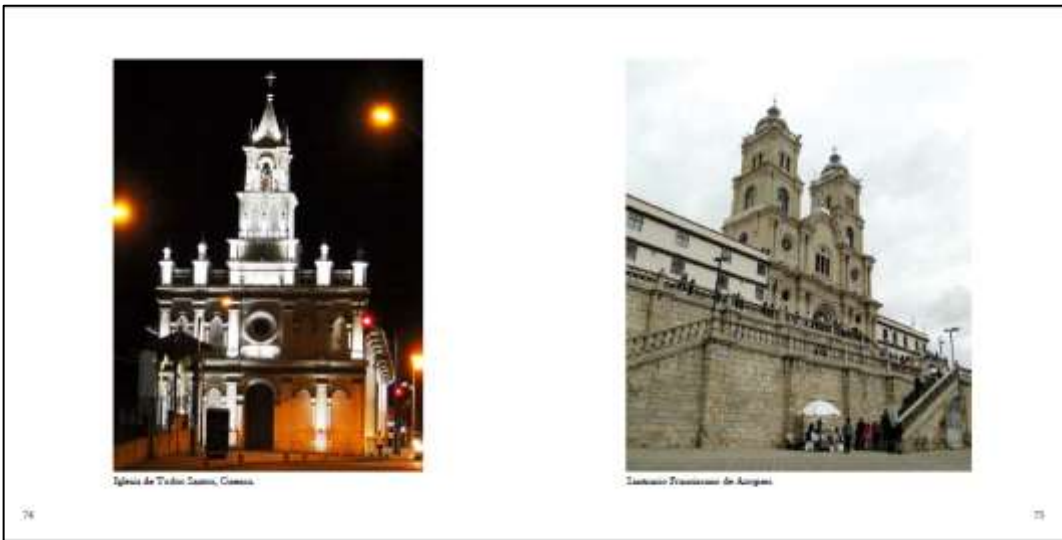

Procesión al Señor de los Milagros en la parroquia San Joaquín, comunidad de la Intendencia.

Asuncion Iglesia de San Antonio, en la parroquia del mismo nombre en el cantón Cajas

Monumento de un Ángel Escudo a la Iglesia de San Antonio en Cajas

Iglesia de Tula Cotacachi, Cotacachi

Seminario Teológico de Asuncion

CONCEPCIÓN DE LO HUMANO

Desde de la concepción humana, por a los Cajas al hombre y la mujer son seres que que les se complementan. "La familia siempre fue un espacio de vida en la sociedad. Las mujeres desde siempre acompañan a los hombres. Las tareas se distribuyen en base al sexo y la edad, fundamentalmente en la idea de que el trabajo del hombre y la mujer se complementan", explica Doreth Drupe (1997).

Maria Garcia (2016) coincide en el tema de la división de roles entre hombres y mujeres, explica que existen actividades que definitivamente los hombres y otras que definitivamente las mujeres. "La mujer es más como generadora de vida. Por lo que cumple el rol de la reproducción. Las mujeres son las gestoras, las que cuidan, son ellas las que cosechan la planta, los cultivos". Además, el sociólogo explica que ellas se ven a la mujer como adorno, o como el sexo bello, que son siempre asociadas luego con el romance.

Además de la igualdad de derechos entre los sexos, el Pueblo Cajas, cuenta también con equidad y no igualdad con los demás miembros

de su comunidad. "Entre los Cajas, todos somos libres, desconocimos totalmente la existencia de lo esclavo, se aprende la clase después de haber Yacana - Yacana - , me enseñaron sobre los quechuas", con dice el cura Claudio de la Vega en referencia a los Cajas y su relación con el. Esta forma de vivir su comunidad indica que entre los roles los hombres realizan, pero no de clase.

El respeto al ser humano también se refiere a las personas mujeres. "En su vida de la infancia, el respeto a ellos se ve en su relación de poder dentro de la comunidad, por lo que se muestra una mujer, el ser mujer se ve una persona libre de subordina ante el día de hoy, se ve a sí misma para los momentos". Garcia, 2009

Fra Garcia, la comunidad Cajas es de importancia fundamental porque "en estos, se muestra, trabajo, tiene significación, tiene moral de ser. Frente la estructura social y la armonía con el mundo, reflexionamos con la mujer. Desde sus dominios se vive la realidad biológica humana".

Indígena cajúta en Suquia

Doq, Linq, Pinqo vapenq Anco del Sutamaco. Eranisimo para nino a la nina.

Doq. Doq. Mujeres indigenas, con sus vapenq tradicionales, animadas a nino
 se el Sutamaco Transitorio de Arequipa.

Doqos valen se vapenq de sus vapenq se Japapa.

Mujer valen tradicional desde la parroquia San Antonio e Colón.

Pablo Amaro Chaves, líder regional de sindicatos agrícolas.

Manero realiza folklore al Los Rios.

En Atacama, Amador sigue firme del Instituto Francés para la celebración ancestral.

Soligneo celebra en el rancho Caba.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El pueblo Cañari es una de las culturas y nacionalidades indígenas más ricas del Ecuador, con una cosmovisión basada en la armonía y respeto con todos los elementos de la naturaleza y el universo, los Cañaris nos invitan a cuidar y respetar todo lo que nos rodea para mantener un equilibrio ecológico con el mundo y nosotros mismo.
- La historia de los Cañaris, y de todas las nacionalidades indígenas de nuestro país, es parte de nuestra identidad, por lo que debe ser preservada como patrimonio nacional histórico y cultural.
- El periodista cumple un rol importante en la transmisión de la cultura de un pueblo. A través de las herramientas de la información, de la documentación fotográfica y audiovisual, los comunicadores pueden contribuir a la promoción de los valores culturales y la educación de las personas sobre su cultura e historia.
- Existen escasos archivos fotográficos sobre la cosmovisión Cañari, la mayoría de imágenes han sido realizadas con fines de promoción turística, pero no con fines informativos o de documentación histórica. Es importante, que los institutos oficiales realicen un inventario histórico fotográfico con los elementos que forman la cultura Cañari, así como de otros pueblos indígenas. Capturar este material - vestigios y restos arqueológicos, fiestas, costumbres- serviría para mostrar la riqueza cultural de nuestros pueblos, conservarla para el uso público y transmitirla a las nuevas generaciones.
- La difusión de proyectos audiovisuales y fotográficos enfocados en el turismo comunitario y cultural es fundamental para promocionar los valores de las comunidades y pueblos indígenas, revalorizar sus atractivos culturales y naturales y promover la preservación y conservación de su historia, tradiciones y costumbres.

ANEXOS

Entrevista Pablo Acero Chuma

Fecha: 22 de mayo de 2016

¿Qué características tiene la cosmovisión Cañari?

La cosmovisión Cañari está ligada a la cruz del sur. Tenemos aquí y podemos ver las direcciones. Para la cosmovisión Cañari sería el este, el sur, el oeste y el norte. También está conformado por las provincias y las ciudades asentadas en esta nación Cañari.

El día de él es el 2 de mayo cuando la cruz del sur se alinea con los mundos, con el Hahua, con el Kay y con el Uko; se alinea con los tres mundos. Ahí es cuando a las 4 de la mañana tenemos que bañarnos para recibir las bendiciones.

El mundo Cañari también está ligado a los cerros o apus, el más cercano el Cerro Narrío –el cementerio Cañari, el Taita Buerán, la Mama Zhinzhuno, Mama Zhio, el cerro de Culebrillas, el Altar Urco.

Pero más somos hijos de la Tierra, la tierra nos alimenta, nos sostiene, nos da de vestir, de todo. Por eso decimos también que los Cañaris en su cosmovisión tienen la chakana: El jaguar en la dirección del este, al sur el cóndor/quindi, para el oeste el puma/búho, al norte la serpiente.

También está ligado a los elementos: el agua, el fuego, el aire, la tierra. Eso que hacemos el centro, eso sería el pueblo o el shungu Cañari, el llegar a la espiral, que significa que hay un inicio y no un hay un fin.

El número 8 es número Cañari, el ADN. Eso es lo que tenemos representados ahí. Todos los elementos, todos los apus y todas las direcciones se centra al centro. Y desde ese centro es estamos aquí, abriendo ese camino, limpiando ese camino para los que vienen.

Eso nos dejaron de herencia nuestros abuelos, los taitas, los ayllas que están en las estrellas. Ellos tenían ese conocimiento, pero de alguna manera cuando vinieron nuestros hermanos de Europa, en la conquista casi nos borró todo. Y estamos en ese proceso, ese es nuestro propósito, vinimos para limpiar el camino, para dejar arreglando los altares y sitios ceremoniales.

De eso se trata la cosmovisión andina. Somos hijos de la serpiente y la guacamaya. En la medicina mismo, el cactus, el San Pedro, al tomar o ingerir esa medicina de alguna manera nos enfoca con la serpiente, es una forma de serpiente al preparar el San Pedro, y a través de esas visiones la serpiente.

¿Qué rol cumple la naturaleza en la cosmovisión Cañari?

En la naturaleza estaría todo, somos la evolución del universo; tenemos parte de plantas, tenemos parte de animales. Somos una sola cosa, un solo ser viviente. Somos todos hermanos tanto en plantas, en animales, en los runas, hombres y mujeres que estamos aquí. Es como una sola fuerza.

La naturaleza es todo. Esa es la salud, estar bien en la comunidad, en familia, respetando a los ríos, a los árboles, al aire; sin contaminar, sin incendios. Ese sería el respeto, la armonía para el buen vivir, que haya un equilibrio.

¿Por qué es importante conservar la cultura de los pueblos?

Las raíces están ancladas en esta tierra. Nacemos con el ADN de esta tierra, de estos apus. Tenemos nuestras raíces y de ahí tenemos que comenzar para seguir adelante. Lo más importante es conocer y ver nuestras propias raíces. De dónde venimos.

¿Qué papel cumplió la religión católica en el pueblo Cañari?

Desde que nuestros hermanos trajeron la religión, y hasta ahora seguimos ligados a eso. Seguimos yendo a misa, adorando a Jesucristo.

De alguna manera es el respeto a otras creencias, a otras religiones. Pero nuestra religión es que todos somos una sola fuerza, una sola energía, esa energía que nos sostiene que nos guía, que está ligado al Pachacamac, al Viracocha –el camino del agua al fuego. No es nuestra religión, viene de todas las religiones, de todas las iglesias. Nos dejamos presionar por eso, no fuimos firmes. Pero poco a poco estamos recuperando lo que es nuestro.

¿Cuál es la visión del Pueblo Cañari en la actualidad?

El propósito del pueblo Cañari es ir recuperando todo lo que es nuestro: costumbres, vestimenta, nuestras tradiciones de música.

Ahora estamos enfocados con los jóvenes. Me levanté ese propósito de levantar a mi familia. De qué sepan por qué y para qué estamos aquí. El pueblo Cañari está con la visión de recuperar todo lo que se ha perdido. Eso está escrito en las plantas sagradas, en los cerros, a través de los sueños y visiones, a través de conversar con los mayores. Eso, como runa Cañari que entiende y respeta, que haya ese respeto para recuperar y seguir adelante como lo que Cañari.

Estamos ligados a lo que viene de afuera. La migración ha dejado que muchos jóvenes estén perdido, ya no valoran la música Cañari o la vestimenta. Es difícil. Depende desde la casa, la educación, hablar de estos temas. La televisión, el Internet, daña la mente. Es una situación difícil, pero por algo estamos aquí. Si nosotros no cambiamos, quién va a cambiar, nosotros tenemos que comenzar para cambiar. Y cuando la tierra nos llame, ir con el corazón abierto.

Mario Garzón, investigador y arqueólogo, Vicealcalde de Cañar

¿Qué es para usted la cosmovisión y cuál es la cosmovisión de los Cañaris?

El concepto que tienen los Cañaris del cosmos, es un concepto animista de creer que todo lo que les rodea tiene vida y que esta vida está cargada de alma, de ánimos. Para ellos, desde el punto de vista indígena, entienden que todo lo que está en el mundo es armónico, existe una relación armónica.

Por otro lado, es el hecho de que el mundo está dividido en tres: arriba, medio, abajo. En el espacio superior está todo lo que son las constelaciones, sus dioses, el sol, la luna y la vía láctea, con el que tienen cierto vínculo. El uku de adentro es donde está la vida, desde el concepto de la Pachamama. El inframundo, el lugar de los muertos, o dónde entierran a sus muertos; de ahí el concepto de enterrar a sus cadáver con ofrendas o un rico ajuar.

Una cosa interesante es lo referente a los ucuyayas que son votos funerarios esculpidas en concha Spondilus que representan figuras humanas, que enterraban con el cadáver, porque cuando se han hecho excavaciones se han encontrado estas figuras femeninas. También han cierto simbolismo de las cuevas o lugares de ingreso hacia la tierra.

Y el mundo del chaupi o lo del medio, se refiere al mundo actual. Encontramos todos los seres vivos: plantas, animales, personas, y todo lo que es circundante viento, agua, conchas.

Otro concepto muy interesante es que el mundo está integrado por dos, una Binariedad, que el mundo es armónico y complementado y que siempre tiene que girar en torno a estos dos. Da a entender que el mundo también está sexuado, macho o hembra. Es interesante entender que manejan el equilibrio.

Ahora se habla del género, se habla de los heterosexuales y homosexuales. Yo respeto, pero no comparto, porque soy muy afianzado a esta concepción andina.

Todo está sexuado, en el cosmos hay seres que representan el macho como el sol, o la luna es hembra, la tierra es hembra. También encuentra cerros machos, cerros hembras. Los indígenas conciben hasta ahora, todo este simbolismo, es fruto de una herencia ancestral, todo este pensamiento filosófico, toda esta sabiduría que usted evidencia pueden ser frutos de un sincretismo cultural y una incidencia de la religión católica.

La gran mayoría de conceptos simbólicos que ellos manejan tiene origen ancestral. Este concepto se ha reflejado en todo lo que son los cerros. En fin, una cantidad de cerros llamados así, es una concepción andina.

Igual sucede con la laguna y con las plantas. Hay plantas machos y hembras, entendieron que necesitaban la una de la otra para su procreación. La planta macha poliniza la planta hembra. Por eso hay el chilca macho y el chilca hembra, hay mazorcas macho y mazorcas hembras –kari sara y el huarmi sara-. Todo conlleva al ser armónico que lo rodea.

La visión o concepto de lo humano. El hombre y la mujer son complementarios, no son intermedios como ahora. En esta visión sexuada, hay roles que cumplen los hombres y cumplen las mujeres. Yo personalmente no creo mucho en los derechos de las mujeres, yo creo que todos estamos para cumplir un rol. Fue la sociedad europea, el cristianismo, el monoteísmo nos trajo esa concepción machista. El cristianismo desde el punto de vista dogmático nos enseñó que dios es hombre.

Si nosotros hacemos una retrospectiva encontrará figuras humanas en periodos paleolíticos figuras de mujer. Todos los objetos desde la Venus de Valdivia, hasta las venos en Italia, en Egipto, las deidades son mujeres, eso da a entender que el concepto de la vida es la mujer. Se relaciona con la reproducción, con la vida, como generadora de vida.

Así la mujer tiene derecho a cumplir ciertas actividades. En el Oriente, hay prácticas shamánicas que no realiza la mujer. O está la pesca, la caza... No es un concepto de si la mujer es fuerte o débil, sino son roles que solo ella puede cumplir. El rol de la reproducción. Son mujeres las parteras, las que asisten, son ellas las que conocen las plantas, los ritos.

Hay una serie de conceptos en su visión de lo humano es el concepto del anciano o del adulto mayor, de sabiduría, de seres valiosos de poder ideológico dentro de la comunidad; no como ahora es algo obsoleto, una carga. El indígena mayor es una persona llena de sabiduría hasta el día de hoy, en torno a él todavía giran los conocimientos, lo tratan con respeto.

Relación armónica entre los seres humanos de respeto de complementariedad, relación armónica con la naturaleza, de vivencia o de cuidado, no de explotación.

El mundo capitalista ha roto esta filosofía de respeto a la naturaleza.

Nuestros pueblos antiguos, tenían mucho respeto por la tierra, producían para consumir. Cazaban lo que necesitaban, no eran depredadores, mantenían un equilibrio ecológico. No había ese maltrato a la tierra. Utilizaban sistemas de cultivo asociado, o rotación de cultivo.

Puntualizando, la cosmovisión de los Cañaris del mundo se resume en:

1. El mundo tiene alma, tiene vida.
2. Lo mundo de arriba, de abajo y lo del medio.
3. La binariedad. Todo el mundo está sexuado. Todo gira alrededor de dos y eso es generador de vida.

¿Qué costumbres que representan la cosmovisión Cañari se han mantenido hasta la actualidad?

Se mantiene la concepción del mundo. Las costumbres relacionadas con la agricultura, la siembra, la cosecha, el Paucaraimi –celebración de la maduración de los productos. Se mantienen ciertos ritos vinculados con la muerte, por ejemplo el pichica –cuando muere un familiar a los cinco días

realizan un lavatorio, comparten comida, hacen rezos. Los velorios y compartir ciertas prácticas entorno al entierro. También se mantienen ciertas fiestas religiosas, como la fiesta de San Antonio la fiesta de la Dolorosa. Hacer fiestas con fines propiciatorios, es decir para propiciar bendiciones, salud, producción.

Otras tradiciones entorno a costumbres seculares o familiares, como la construcción de la vivienda, sistemas de cooperación, llamado la minga, la mano andina. Donde se presta la mano. Se ofrece un día para ayudar y ellos quedan en deuda. Queda prestada la mano.

El huasipichana o limpieza de la casa. Las parteras, las comadronas. Las fiestas. Costumbres alimentarias, consumir ciertos alimentos en ciertas épocas.

¿Cómo cambió la religión católica la cosmovisión del pueblo Cañari?

La religión católica cambió la forma. La extirpación de idolatrías. Todas las costumbres que tenían fueron vistas como paganas. Cuando vino el catolicismo trató de borrar, de sacar, como un tumor que hacía daño a los intereses de la Iglesia. Nuestros pueblos fueron reacios. Pero hábilmente, los españoles usaron estrategias. En las huecas o pacarinas, se ven levantadas iglesias. La Iglesia de Todos Santos en Cuenca fue construida sobre una huaca Cañari. Así los Cañaris asistían a la Iglesia no por Jesucristo sino porque fue una huaca, un sitio sagrado.

Cambió la forma pero no el fondo. En todo pueblo está un templo, fue una forma de convertir. Sin embargo, la Iglesia no cambió la religiosidad, la fe. Hay costumbres que se mezclaron.

¿Por qué es importante preservar la cultura Cañari y su cosmovisión?

Porque es íntima, armónica, solidaria, tiene significación, tiene razón de ser. Permite la convivencia pacífica y la hermandad con el mundo, relación armónica con la tierra. Desde esa dimensión se vive la verdadera ecología humana.

Diferencia con igualdad. Ahora buscan reclamar sus derechos, trato justo, el respeto a su cultura, a su lengua, a sus recursos naturales. Esa es la cosmovisión que tienen en la actualidad.

Ellos todavía respetan la naturaleza, su entorno; todavía cuidan sus ancianos, sus costumbres, su lengua. Todo, a pesar de los problemas de la migración, que va rompiendo ciertas costumbres y la falta de los padres o mayores oriente a los jóvenes.

Una cultura nace en los valores, una cultura o identidad se sustenta en los valores. Estos valores están entrando en decadencia y van debilitando la cultura. La tecnología está rompiendo nuestras relaciones interpersonales, rompiendo la intimidad, dañando nuestro léxico, la gente no se comunica, no habla, no escribe. Y esto también está afectando a los sectores campesinos.

Entrevista Ingeniero Ranty Chuma, Secretario de Cultura y Desarrollo Social, Municipio Intercultural Cañar.

Fecha: 24 de mayo de 2016

¿Qué entiende por cosmovisión?

La cosmovisión es la visión cósmica, en el cosmos estaba impregnado el quehacer de nuestros antepasados. Se basaban en la luna, las estrellas, las nubes para predecir su agricultura, su vivienda, su salud, su forma de vida.

¿Qué costumbres se han mantenido en la actualidad?

Hay varias. No se sabe a ciencia cierta si las costumbres de hoy son propias de los Cañaris o Cañaris/incas.

El cuchunchi, por ejemplo, el tema del matrimonio, que en quechua significa cortar es una de ellas. El tema de pasar de la época adolescente a la vida adulta. Para el nacimiento, matrimonio, enamoramiento, para todo hay un ritual. Todo ha tenido un ritual.

¿Cuál es el rol de la naturaleza dentro del Pueblo Cañari?

La naturaleza se traduce como la Pachamama. El río, las montañas, el agua son hermanos, son familia. No decimos Buerán, decimos Taita Buerán, decimos Mama Zhinzhona, o Mama Culebrillas. Nosotros personificamos. La naturaleza es nuestra madre. Decimos que el agua es la sangre de la tierra, es algo vivo es parte de nosotros, tiene más significado.

¿Cómo cambió la religión la cosmovisión Cañari?

Mis hermanos y yo estudiamos en escuela católica. Nos obligaron a cortar el pelo. Mis hermanos mayores cambiaron la vestimenta. Luego de dos años de maltrato en la escuela, una mañana me llevaron a la peluquería a cortar el pelo. Y mi tía nos explica que no nos cortemos el pelo, que el pelo significaba dignidad, fortaleza, inteligencia. Eso me quedó grabado y al final me revelé y no me corté el pelo. Ese proceso me hizo resistir a la religión.

Nuestra cultura encontró donde camuflarse, una forma de sobrevivir y pervivir. Se adaptaba a la religión católica o simplemente desaparecía. No sé quién se adaptó en quien, si la religión católica vino y se adaptó a nuestra religión, o nosotros nos adaptamos a la de ellos. A la fuerza nos reemplazaron un dios, pero con las mismas costumbres y los mismos valores de la religiosidad misma.

Lo que reemplazaron nuestras huacas con iglesias eso es subjetivo. Alguien lo escribió en algún lado y el resto empezó a repetirlo, pero si miramos a nuestro alrededor, en el Buerán no hay una iglesia, en Culebrillas no hay una iglesia, y ahí están nuestras verdaderas huacas Cañaris, nuestras divinidades.

Si reemplazaron nuestras fiestas: Corpus Christi y el Inti-Raymi, el Pawka-Raimi y el Carnaval. Nuestro carnaval, el de salir, de pasear, del espíritu malo bueno, que desea buena suerte y abundancia, eso es propio de los Cañaris.

Esta fue una forma de adaptarse y convivir, la espiritualidad y la religiosidad.

¿Cuál es la visión de los Cañaris en la actualidad?

Estamos obligados a adaptarnos a este mundo global. Es una obligación. Solo en la música, existen tantos géneros. No podemos decir a nuestros hijos que no escuchen otra música, pero sí podemos hacer que nuestros hijos escuchen nuestra música, para ganar más adeptos. La música también tiene que adaptarse a los tiempos. Igual es en la vestimenta, en el idioma. En el idioma, el quichua no es completo, hay muchas palabras modernas que no existen en nuestro idioma.

Debe haber un trabajo grande desde las instituciones como el Ministerio de Cultura y de Patrimonio. La cuestión es que las instituciones ayuden a mantener y preservar la cultura.

Entrevista Magister Belisario Chimborazo, alcalde de Cañar

Fecha: 24 de mayo de 2016

¿Qué entiende por cosmovisión?

Para mí, la cosmovisión es la forma de ver la vida, la relación con la naturaleza y el hombre, la filosofía de vida, la cultura: su lengua, música, literatura.

¿Qué costumbres que representan la cosmovisión Cañari se han mantenido hasta la actualidad?

Hasta el día de hoy, las tradiciones que se mantienen tienen que ver con las tradiciones de vida: nacimientos, matrimonios, bautizos. Es decir, manifestaciones que mezclan la cultura antigua Cañari, con la religión católica.

¿Qué rol cumple la naturaleza dentro del pueblo Cañari?

El hombre, de forma recíproca, es parte de la naturaleza, y esa naturaleza es vida. A través de las historias, cuentos, leyendas, nos relatan que la naturaleza provee vida. Dicen que en el pasado, un árbol, un cerro, una quebrada, se comunicaba con el hombre. Desde ese punto de vista, la naturaleza tiene un rol importante como proveedora de vida. Es por eso que tiene que ser respetada y cuidada.

¿Cuál es la visión del Pueblo Cañari en la actualidad?

La visión fundamental del pueblo Cañari en la actualidad es afirmar nuestra cultura, afirmar nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra vestimenta.

¿Qué importancia tiene la educación en la preservación de la cultura?

La educación ha ayudado a autovalorarnos. Sino fuera por la educación nos mantuviéramos en el pasado. Necesitamos que la educación sea diversa. La preservación de la cultura se puede lograr con una

educación diversa que permita la integración y que respete la identidad cultural. La educación es el pilar fundamental para fortalecer la cultura, y no me refiero solamente a la cultura de los pueblos indígenas sino también a una cultura intercultural que incluya al hermano mestizo. Nuestros hermanos también necesitan saber por qué nuestra cultura es importante.

Entrevista a Rosalino Guamán, Yachak y Máster en Salud Intercultural

Fecha: 16 de junio de 2016

¿Por qué se caracteriza la cosmovisión Cañari?

La cosmovisión Cañari se caracteriza por vivir en armonía con la madre naturaleza; por lo tanto, todo lo que se encuentra en la naturaleza tiene vida. Por ejemplo, nosotros para sanar utilizamos elementos vivos, la piedra, elemento fuego, el soplo es el aire, todos elementos vivos, porque armonizan la salud del ser humano.

Nos han enseñado que hay seres vivos y seres inertes, pero de acuerdo a nuestra cosmovisión Cañari, todo es vivo. Es por eso que aquí Ingapirca fue construido con piedra, porque ellos lo consideraban un elemento vivo, querían estar armonizando, comunicando y equilibrando con ese elemento vivo.

Todos los elementos tienen vida. El agua es un elemento vivo. El fuego, es otro elemento vivo. Y se preguntarán por qué. Si en el ser humano sube o baja la temperatura, vienen problemas de enfermedades y lo mismo ocurre con la naturaleza.

¿Qué importancia tiene la chakana en la cosmovisión andina?

Con la chakana nosotros simbolizamos lo que es el espacio tiempo; con la chakana podemos simbolizar los equinoccios y los solsticios. A través de la chakana se determinan los cuatro eventos andinos: el Inti-Raymi (elemento fuego), el Kulla Raimi (elemento tierra), Capac Raimi, Pawkar Raimi (elemento agua).

En septiembre es la fiesta del Kulla Raimi y de los seres femeninos, es cuando se deposita la semilla en la madre tierra, en el suelo. Después, el Capac Raimi en diciembre es una fiesta de los niños y de los cultivos tiernos, conmemoraban el término de las labores culturales. Y en marzo es una fiesta de la juventud, del elemento agua, y por eso se ha fusionado con el Carnaval.

Entonces con la chakana podemos medir el tiempo, cuatro fiestas, una cada tres meses; que coincide con el calendario actual, el calendario gregoriano. La chakana también significa los cuatro puntos cardinales, las cuatro estaciones, y mucho más, pues recoge toda la sabiduría de nuestros pueblos originarios.

¿Cuáles son los tres mundos?

Hablando del espacio y el tiempo, en la madre naturaleza podemos hablar del mundo de arriba, de abajo y el mundo de aquí, kay pacha. Dentro del ser humano también podemos hablar del mundo de arriba (la mente), el mundo de aquí y el uku pacha, el mundo interior, de los órganos. Son para explicar cómo están divididos los espacios. Estos tres mundos se complementan se equilibran, si en los tres mundo se desequilibran hay una alteración. Por ejemplo, el calentamiento global, la contaminación del suelo... Si yo contaminao el aire, se va a la atmósfera, altera la capa de ozono, luego acá llegan sequías, o cambios del clima, mucho calor.

REFERENCIAS

- (1999). Los pueblos indígenas. En *Enciclopedia del Ecuador* (págs. 239-254). Barcelona: Océano Grupo Editorial.
- *Arqueología subacuática en laguna de Ayllón*. (11 de Agosto de 2010). Obtenido de Diario El Mercurio: <http://www.elmercurio.com.ec/248092-arqueologia-subacuatica-en-laguna-de-ayllon/>
- *Por buscar tesoros quisieron desecar Ayllón*. (18 de Septiembre de 2010). Obtenido de Diario El Mercurio: <https://www.elmercurio.com.ec/252054-por-buscar-tesoros-quisieron-desecar-ayllon/>
- Acero Chuma, P. (23 de Mayo de 2016). Cosmovisión del Pueblo Cañari. (K. Cabrera, Entrevistador)
- Barbero, V., & Filoramo, G. (2001). Dualismo. En V. Barbero, *Diccionario Akal de las Religiones* (págs. 167-169). Madrid: Ediciones AKAL.
- Cáceres , E. (2002). Organización y racionalidad ecológica de las comunidades andinas expresadas en mitos. En E. Cáceres, *El juicio del agua "Unu Huishu": simbolismo y significado ecológico del agua en los mitos andinos : el milagro de la laguna salada de Musuq Llaqta* (págs. 29-49). Quito: Editorial Abya-Yala.
- Castro Muyancela, M. (1995). Los Cañaris. En V. Autores, *Identidades indias en el Ecuador contemporáneo* (págs. 307-333). Cayambe: Editorial Abya-Yala.
- Chimborazo, B. (23 de Mayo de 2016). Cosmovisión Cañari y la importancia de la educación en la conservación de las tradiciones. (K. Cabrera, Entrevistador)
- Chuma, R. (24 de Mayo de 2016). La cosmovisión Cañari y las tradiciones mantenidas en su cultura. (K. Cabrera, Entrevistador)
- Conferencia de Ginebra. (1992). *Informe de la Comisión sobre Filosofía Indígena* (Tercera ed.). Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala.
- Cordero Iñiguez, J. (2007). *El Imperio Andino del Sol en el Sur Ecuatoriano: Conquistas y Dominación Incaicas*. Cuenca: Municipalidad de Cuenca.
- Cordero Iñiguez, J. (2007). *Tiempos Indígenas o los Sigsaes*. Cuenca: Municipalidad de Cuenca.

- Cordero Palacios, O. (1981). *El Azuay Histórico: Los Cañaris y los Inco-Cañaris*. Cuenca: Consejo Provincial del Azuay, departamento de cultura.
- Cordero Palacios, O. (1986). *Estudios Históricos "Selección"*. Cuenca: Banco Central del Ecuador.
- Danbolt Drange, L. (1997). *Encuentro de cosmovisiones: el encuentro entre la cultura y la religión de los autóctonos de Cañar y el evangelio*. Editorial Abya Yala.
- De La Vega, G. (1609). La conquista de la provincia Cañari, sus riquezas y templo. En G. De La Vega, *Comentarios Reales de los Incas* (págs. 403-410). Lisboa.
- de Molina, C. (1989). *Relación de las fábulas y ritos de los incas*. Madrid: Ediciones de Enrique Urbano y Pierre Duviols.
- Del Río, A. (2013). *Tawantinsuyo 5.0: Cosmovisión Andina*. Palibrio.
- Echeverría Almeida, J. (2011). *Glosario de Arqueología y Temas Afines Tomo 1 - Instituto Nacional de Patrimonio Cultural*. Quito: Ediecuatorial.
- Estermann, J. (2008). *Si el sur fuera el norte: chakanas interculturales entre Andes y Occidente*. Editorial Abya-Yala.
- Estermann, J. (2013). Ecosofía Andina: Un paradigma Alternativo de convivencia cósmica y de vivir bien. En *Filosofía Mestiza: Interculturalidad, Ecosofía y Liberación (Nuevo Pensamiento Afro-Indoamericano)* (págs. 359-403). Buenos Aires: Ediciones FAIA.
- Fehlauer, T. (2016). *El Pensamiento Andino De La Diferencia*. Clube de Autores.
- Garzón, M. (22 de Mayo de 2015). La Cosmovisión del Pueblo Cañari a través de los tiempos. (K. Cabrera, Entrevistador)
- González Suárez, F. (1878). *Estudio histórico sobre los Cañaris, antiguos habitantes de la provincia del Azuay en la República del Ecuador*. Quito: Imprenta del Clero.
- González Suárez, F. (1904). *Prehistoria ecuatoriana: ligeras reflexiones sobre las razas indígenas, que poblaban antiguamente el territorio actual de la República del Ecuador*. Quito.
- Guamán, R. (16 de Junio de 2016). La cosmovisión Cañari. (K. Cabrera, Entrevistador)

- Iglesias, Á. (1987). *Los Cañaris: aspectos históricos y culturales*. Azogues: Consejo Provincial del Cañar.
- Lajo, J. (2006). *Qhapaq Ñan: La ruta inka de sabiduría*. Editorial Abya Yala.
- Lozano Castro, A. (1991). *Cuenca, Ciudad Prehispánica: Significado y forma*. Ediciones Abya-Yala.
- M.I. Municipio de Cañar. (s.f.). *Turismo Arqueológico y Cultural*. Obtenido de Turismo Cañar: <http://www.turismocanar.com/que-le-gustaria-hacer/turismo-arqueologico-y-cultural>
- Municipio Intercultural de Cañar. (s.f.). *Laguna de Culebrillas*. Obtenido de Municipio Intercultural de Cañar: <http://www.canar.gob.ec/gadcanar/index.php/2-uncategorised/37-lagunaculebrillas>
- Reinoso, G. (2006). *Cañaris e Incas : Historia y Cultura*. Cuenca: Cuenca : Impresión Gráficas Hernández.
- Robles López, M. (1991). Culebrillas: leyenda y esperanza. *La Pluma*, 3-6.
- Robles López, M. (2002). *Historia de Peleusí de Azogues*. Azogues: Municipalidad de Azogues. Consejo Nacional de Cultura - FonCultura.
- Sigüencia Pinos, R. (2007). *Coyoctor: Recinto Sagrado*. Azogues, Cañar, Ecuador: Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" - Núcleo del Cañar.
- Ugalde Mora, M. F., & Yépez Noboa, A. (2011). *Investigaciones arqueológicas en Azuay y Morona Santiago*. Cuenca: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R 6.
- Vargas, G. (2010). Cosmovisión. En V. Autores, *Atlas del patrimonio natural, histórico y cultural de Veracruz* (págs. 107-109). Veracruz: Gobierno del Estado de Veracruz.