UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO

CARRERA:
ANTROPOLOGÍA APLICADA

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA APLICADA

TEMA:
LA RUTA DEL TAMBOR, COMO INSTRUMENTO DE LIBERACION, SANACIÓN, Y CONEXIÓN

AUTORA:
ROSA PATRICIA RODRÍGUEZ UMANANTE

TUTOR:
EDGAR PATRICIO GUERRERO ARIAS

Quito, marzo del 2016

Cesión de derechos de autor

Yo, Rosa Patricia Rodríguez Umanante, con documento de identificación N° 0910689108, manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autora del trabajo de titulación intitulado: "LA RUTA DEL TAMBOR, INSTRUMENTO DE LIBERACIÓN, SANACIÓN Y CONEXIÓN", mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de ANTROPOLOGA, 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 autora 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.

(f).....

Rosa Patricia Rodríguez

0910689108

Quito, marzo del 2016

Declaratoria de coautoría del docente tutor

Yo declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el trabajo de tesis, " LA RUTA DEL TAMBOR INSTRUMENTO DE LIBERACIÓN, SANACIÓN Y CONEXIÓN", obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana, para ser considerados como trabajo final de titulación.

Quito, marzo del 2016

(f)……

Edgar Patricio Guerrero Arias

C.I.0500740469

Dedicatoria

A mi madre y hermana que caminan por las estrellas, por ser el mejor ejemplo de conocimiento, lucha y trabajo, por haber sembradoen míel goce científico, junto al compromiso social.

A mi hijo y sus tambores que alegran mi vida he inspiraron esta investigación.Igualmente a la gente de las comunidades con las cuales pude aprender de su sabiduría:

Comunidades Afro ecuatorianas, a la familia del círculo de fuego y a las comunidades de la Ruta Guancavilca.

Agradecimiento

A todos mis maestros y compañeros por el conocimiento compartido, especialmente a mi Tutor, el Antropólogo Patricio Guerrero que con su reiterada paciencia y maestría nos enseñó a vermás allá de las teorías y entender con el corazón, reconociendo el poder de la ternura y de la palabra,asíejercer unaAntropología comprometida con la vida.

Al Sociólogo Alex Lozano,amigoque con sus conocimientos y compromiso social meha brindado su apoyo a lo largo de toda estacarrera desde sus inicios, hasta el final.

A Xavier Blum Artista y compañero que con su extraordinaria creatividad y conocimientos multilaterales me enseño las diferentes dimensiones del arte y la cultura, por aportar constantemente, con la fuerza de su corazón, su confianza y conocimientos.

A todos Gracias.

Índice

Introducción 1
Pregunta de investigación 3
Justificación 3
Objetivo 5
1. Metodología 6
1.1.1 Música y espiritualidad. 8
1.1.2 Corporalidad y marginación 10
1.1.3 Ancestralidad y tradición 12
2. Análisis desde la espacialidad y temporalidad 16
2.1 Espacialidad 16
2.1.2 Ahí donde termina el asfalto comienzan las Malvinas 16
2.1.3 El Círculo del Fuego Sagrado 17
2.1.4 Sacachún: Una Comuna Ancestral 18
2.1.5 Análisis comparativo de los escenarios 19
2.2 Temporalidad 21
2.2.1 Aproximación diacrónica de la función sagrada de los tambores 21
Una mirada al pasado 22
2.2.2 Aproximación sincrónica: Tambores, espiritualidad y sanación en el presente 23
Las Experiencias en las Malvinas y en el Guasmo Sur, sectores marginales de la ciudad de Guayaquil 26
Relato 1. Chigualos en Esmeraldas Libre – Las Malvinas 27

Relato 2: Celebrando a la virgen del Carmen en Esmeralda Chiquita – Las Malvinas..... 28

Relato 3: Una “bombera” en Esmeraldas Chiquita..... 29

Relato 4: Danzando con la Tía Pepa en Proletarios con Tierra -Guasmo Sur.... 30

Relato 5: La Experiencia en Torno al Fuego Sagrado: Mi Primer Temazcal..... 31

Relato 6: Talleres con maestros. Círculos de Tambores en Guayaquil 33

Relato 7: La Experiencia en Sacachún 35

4.1 Sentido: En la búsqueda del espíritu del tambor 38

4.2 Análisis de las principales categorías presentes en esta investigación en los diferentes sectores de intervención..... 39

4.3 El tambor y la memoria de la selva..... 43

4.4 Los universos simbólicos de los tambores 45

Una mirada desde la ciencia..... 47

Conclusiones 53

Teóricas 53

Metodológicas 54

Políticas 55

De vida 56

Referencias..... 57

Resumen

Esta etnografía se basa en la descripción y análisis de algunos relatos de mi propia experiencia sobre diferentes eventos en diversos sitios sobre el uso que se le da a los tambores.También denuncia, como un golpe de tambor, la urgente necesidad de preservary trasmitir los valores culturales, conocimientos ancestrales y hacerlos transcender en la historia, mediante una práctica eminentemente sonora y vibratoriaque invita a adentrarnos a universos sensoriales, acariciando en ocasiones el límite del miedo y rechazo natural a lo desconocido.

En este trabajo desea describir y analizar mediante relatos el uso del tambor en su dimensión espiritual, liberadora y sanadora con diferentes grupos humanos y su conexión sagrada desde una mirada antropológica.

En la primera parte hacemos unas aproximaciones teóricas a la luz de algunos autores, y debatimos sobre música, espiritualidad, ancestralidad, liberación y tradición, en el capítulo dos setrabaja en el análisis de la espacialidad, la temporalidad.

En la tercera parte, relato 6 experiencias en diferentes sectores que llamo: Espiritualidad, sanación y liberación: hablando desde mis experiencias de vida.

Analizamos las dimensiones de sentido, los significantes, significados y significaciones del tambor y la espiritual, así como miramos los universos simbólicos en torno al tambor y las ritualidades que se construye en torno a sus vibraciones y su poder de sanación.

Abstract

This Ethnography is based on the analysis of some stories of my own experience on different events on different sites and places on the use given to the drums, also claim, as a drum hit, the urgent need to preserve cultural values, ancient knowledge and make them transcend history, through a practice eminently sound and vibration invites to enter to sensory universes stroking the edge of fear and the unknown natural rejection sometimes.

In this work you wish to describe and analyze the use of the drum in its spiritual, healing and liberating dimension with different human groups and their connection sacred an anthropological perspective through stories.

In the first part we make some theoretical approaches in the light of some authors, and discussing music, spirituality, ancestry, liberation and tradition, in chapter two is working on the analysis of spatiality, temporality.

In the third part, story 6 experiences in different sectors which I call: spirituality, healing and deliverance: speaking from my experiences of life. We analyzed the dimensions of sense, the meanings, meanings, and meanings of the drum and the spiritual, as well as we look at the symbolic universes around the drum and the ritual that is built around its vibrations and its healing power.

Introducción

Esta etnografía se basa en la descripción y análisis de algunos relatossobre diferentes eventos en diferentes sitios sobre el uso que se le da a los tambores, para lo cual hemos recopilado algunas experiencias sobre prácticas y rituales sobre el uso del tambor, en ellas analizaremos resultados de cómo estas prácticas han transformado y siguen transformando la vida de los seres humanos.

Este trabajo se basa enexperienciasdesarrolladas con grupos humanos con quienes pude conocer ritos y tradicionessobre el uso del tambor.

A lo largode este proceso el tambor trascendió de ser solo ritmo y diversión a ser un instrumento espiritual y de sanación, este trabajo muestra que la ritualidad y la búsqueda de revitalizar la cultura, volver a los orígenes no es cosa del pasado y másbien, es una acción urgente del presente.

Este trabajo busca ante todo explicar el papel del tambor como instrumento de conexión del ser humano con su entorno y sobre todo, consigo mismo, con los latidos de su corazón, conexión que de muchas formas lo ayudan a sanarse y a reconectarse con su Ser espiritual que hoy más que nunca tanta falta nos hace.

“El tambor chamánico se distingue de todos los demás instrumentos en que producen 'la magia del sonido' precisamente por el hecho de que permite la experiencia extática”(Noemí, 2013, pág. 2)

Este trabajo narra, describe y analiza relatosde gente afro descendientes ubicadas en la orilla del estero del muerto, de la gente del Fuego sagrado que hacen círculos de cantos con tambores, los círculos de mujeres, las danzas y las tocadas de tambores frente a san Biritute etc.

Hoy en día es común ver el uso del tambor (entiéndase como instrumentos de percusión) en los diferentes ritmos musicales como la salsa, el reggaetón, el rap, el rock, entre otros. Es también común ver que a cada uno de estos ritmos se los asocia a un tipo de movimiento corporal (baile); pero también, producen ciertos estados psicológicos, emocionales, que en la mayor parte de los casos reflejan algarabía; Sin embargo, para algunos grupos humanos, el tambor, su sonido y su ritmo, van más allá del mero entretenimiento.

Estos procesos emocionales inconscientes, tienen como fundamento saberes que han sido mantenidos por la tradición y memoria de los pueblos, saberes de los cuales hemos sidola mayor parte de la población, desconectados.

Por este motivo, para el desarrollo del trabajo, se hace necesario describir sus escenarios, identificar a sus actores y caracterizarlos a nivel social y cultural.

Esta etnografía aborda tres realidades diferentes. Tres espacios que a su vez se interrelacionan desde diferentes realidades y en diferentes circunstancias pero con un hilo conductor: la presencia de huellas y memorias ancestrales que cada vez se vuelven más vivas y al mismo tiempo toman nuevas formas sin perder el sentido primario.

El primer grupo son los sectores ubicados a la orilla del estero Salado Malvinas, Guasmo Sur Grupos afro – ecuatorianos vinculados al Centro Afro – ecuatoriano de la Comunidad Religiosa “Daniel Comboni”Grupos afro – ecuatorianos vinculados al ex INNFA. El segundo grupo denominadoCírculo en Torno al Fuego Sagrado de ITZACHILATLAN, y otros personas de diferentes proveniencia. El tercer grupo es la Comuna de Sacachún junto a grupos vinculados con las artes como herramienta de sanación.

Gracias a lo aprendido en el trabajo con la gente afro asentada en Guayaquil desde hace muchos años, he podido ir reconstruyendo conjuntamente con ellos una memoria rica de emociones, recuerdos y conocimientos. En muchos casos cruzada por el cristianismo.

Pregunta de investigación

En consideración de lo anterior, la pregunta de investigación que guía este trabajo es la siguiente.

¿Cómo se entiende desde una mirada antropológica la dimensión espiritual, sanadora y liberadora del tambor en las prácticas y rituales desarrollados en la Provincia de Guayas y Santa Elena Sector: Las Malvinas, Esmeraldas Libre, Guasmo sur, Mapasingue y Sacachun.

Justificación

No hay un despertar sin una experiencia mística que la provoque. Esta etnografía invita a adentrarnos, por medio de una práctica eminentemente sonora y vibratoria, a universos sensoriales, acariciando en ocasiones el límite del miedo y rechazo natural a lo desconocido o a lo que por mucho tiempo fue mal llamado "primitivo".

Como profesionales hemos cometido muchos errores entrando al "espacio vital" de las comunidades con el papel de "salvadores" o lo que es peor, como dueños de la verdad y el conocimiento. Esta posición es lo que por años ha limitado a las ciencias sociales y en particular, a aquellas que tratan directamente con las personas y la sociedad. En este sentido, no se ha dado crédito suficiente al "conocimiento de la con – vivencia" como pilar del conocimiento académico; y este último, no ha regresado

al servicio de la gente como parte de su retroalimentación y ser los protagonistas de su transformación histórica.

Esta es mi intención: revalorizar, socializar y recrear estos saberes, junto a las comunidades, en la construcción de la cultura del hoy y del mañana.

Esta etnografía denuncia, como un golpe de tambor, la urgente necesidad de preservar los valores culturales y conocimientos ancestrales, los mismos que le dan el sentidoal cuidado y la preservación de la naturaleza, a la recuperación de espacios sacros, al poder de los ritos y uno de los valores más trascendentales de un pueblo: Su magia.

Precisamente, los conocimientos y rituales alrededor del uso del Tambor, en particular, sobre su poder espiritual y de sanaciónson muy importantes, tomando en cuenta no sólo su aspecto histórico, sino también el potencial de capacidades actuales de su uso.Su validez también se establece por su capacidad de integración y cohesión social de grupos humanos.Al acercarnos a las prácticas y rituales a través de los significados, recuperamos la presencia histórica, la identidad y la unidad de quienes somos de dónde venimos y hacia dónde vamos.

Uno de los aportes de este trabajo para la Antropología es acercar las experiencias del mundo místico, en este caso la experiencia espiritual y sanadora del tambor, al mundo científico; y comprobar su validez como instrumento de sanación física y de liberación espiritual.

Otro aporte para la vida contemporánea es la revitalización de conocimientos, la trasformación de cada uno y una como sujetos generadores de cultura.Creando una

nueva dinámica social, yano solo como seguidores pasivos de una historia sino como protagonistas de la misma.

Objetivo

Describir y analizar mediante relatos el uso del tambor en su dimensión espiritual, liberadora,sanadora y su conexión sagrada desde una mirada antropológica con diferentes grupos humanos ubicados en la Provincia de Guayas y Santa Elena Sector: Las Malvinas, Esmeraldas Libre, Guasmo sur, Mapasingue y Sacachun.

1. Metodología

La metodología empleada para este trabajo es el "Aprendizaje en la Acción" con la que Colombres aborda los acercamientos a la comunidad. Siendo la más apropiada para realizar esta etnografía. Considero que se debe partir metodológicamente del conocimiento manifiesto y no manifiesto de la gente y del encuentro personal

La observación participante, también juega un papel importante, la convivencia ha sido clave para este trabajo, luego de más de 20 años en el trabajo social, puedo reconocer el valor que existe en el uso de tambores con niñas, niños, jóvenes y adultos como aporte a su desarrollo integral.

Es aquí donde el texto de Patricio Guerrero tiene una singular importancia ya que afirma que:

> Nuestro lugar de observación es desde los sectores subalternos y desde una antropología comprometida con la vida, que no se conforme solo con mirar la realidad, sino que busque aportar en su trasformación, no creemos en una mirada neutral ante la realidad. (Guerrero P. , 2002, pág. 15).

Tres han sido las categorías metodológicas con las que hemos trabajado:

- La espacialidad, que nos ha permitido realizar un diagnóstico de los espacios físicos y sagrados en los que hemos convivido y de la experiencia.

- La temporalidad para acercarnos a algunas aproximaciones diacrónicas, sobre los orígenes del tambor y de las experiencias comunitarias.

- El sentido para develar la trama de significantes, significados y significaciones que se manifiestan en las prácticas espirituales que hacen del tambor su centro energético y estético.

La metodología se centra en lo vivencial, con una visión antropológica desde la alteridad, tomandoel desafío que significa transitar por el territorio del otro, esto nos permite acercarnos a la trama de significados tanto de lamismidad, como de la otredad, para la construcción de nuevos y más amplios conocimientos sobre las prácticas del tambor que nos permitan a un dialogo de saberes para relevar y analizar la información pertinente a esta investigación.

DE LA ESTRUCTURA DE ESTE TRABAJO

En el primertema hacemos unas aproximaciones teóricasa la luz de algunos autores, y debatimos sobremúsica y espiritualidad, ancestralidad y tradición.

Luego setrabaja en el análisis de la espacialidad, la temporalidad.

En la tercera parte, relato 6 experiencias en diferentes sectores que llamo: Espiritualidad, sanación y liberación: hablando desde mis experiencias de vida.

Para finalizaranalizamos las dimensiones de sentido, los significantes, significados y significaciones del tambor y la espiritual, así como miramos los universos simbólicos del tambor y las ritualidades que se construyen en torno a sus vibraciones y su poder de sanación. Finalmente, expreso mis conclusiones a nivel Teórico, metodológico, etnográfico, político y de vida.

1.1 APROXIMACIONES TEÓRICAS

1.1.1 Música y espiritualidad.

Siendo varios los escenarios quese escoge para analizar tanto la música de tambores afro como los utilizados en los rituales "neo – chamánicos"y recorrer algunos eventos significativos de la mano de teóricos e investigadores del tema en cuestión, se convierte en una auténtica aventura, sobre todo al tratar de interpretar la posición científica de diferentesautores.

Estos autores han venido deshilando, desde el pasado al presente, el significado y el alcance actual que tiene el uso del tambor.

Es importante además identificar ese hilo conductor que unifica y fortalece estas diferentes formas de usar la música como medio espiritual y de sanación que se han desarrollado a lo largo de la historia.

Todos los seres humanos buscamos trascender de alguna forma, dejar un legado para las próximas generaciones. La música tiene su propio lenguaje, toca el corazón del otro hasta hacerlo vibrar.Carvalho nos muestra que:

> Al estudiar la música de tradiciones sagradas, es decir, de tradiciones rituales iniciáticas, como los cultos changó, Candomblé, uno se enfrenta con el poder de la comunidad sobre la música, sobre sus producciones simbólicas. Por un lado está el intento de la comunidad por ejercer su poder de control sobre su música sagrada; y por otro lado está también el poder de esa música sagrada sobre la comunidad que la preserva. Se trata de un grandioso legado de sus ancestros, hay que conservarlo. Allí se manifestaría, entonces, el poder de la música misma sobre la comunidad en que es practicada….Hay que subrayar,

> que la música afro-brasileña y la música afro-americana en general es una música de descendientes de esclavos, o sea, son, todavía hoy, las comunidades más pobres del Mundo.(Carvalho J. , 2002, pág. 3)

La música vibracional del tambor no es para nada propiedad de una sola cultura o tradición, ha estado presente a lo largo de la historia vinculada a nuestras pulsiones vitales, acompañando rezos, luchas, alegrías y tristezas.

El detalle es que no es sólo "conservarlo", por lo que el acto de conservación es en sí un acto de tener presente el pasado, de revivir permanentemente, sino que el ritual y la música ancestral hay que preservarla, ya que se preserva sólo aquello del presente (o del pasado) que se sabe va a servir a las generaciones futuras. Aunque muchas veces utilizamos el término preservar, lo que hacemos, consciente o inconscientemente, es conservar, pero este acto de preservación incluye una aportación de nuevos conocimientos y nuevos significados (que tienen sus bases en los anteriores) por parte de las siguientes generaciones. Sólo así, es útil a la generación venidera, sólo así es auténticamente dialéctico. Caso contrario, pierde su significado, se desvaloriza y se olvida.

Si bien es cierto que la conservación de rituales y tradiciones pueden mantener la identidad y la unidad, sobre todo cuando se está bajo estado de opresión, también es cierto que lo más probable cuando cambie ese estado, es que haya una "relajación" en el cuidado de las tradiciones como por ejemplo el pueblo afro que en muchos sectores ha cambiado de escenario su música ritual para hacerlos parte de un espectáculo de diversión, dejando a un lado los referentes tradicionales.Hoy en día en los carnavales se hacen concursos de cantada de arrullos cuando estos cantos eran solo dentro de espacios ceremoniales. Por lo tanto es importante vivir la música en

todo su potencial más allá de una mera producción para distraer los sentidos. Es necesario escucharla y sentirla con todo el cuerpo y el alma como una experiencia espiritual capaz de despertar en cada uno el poder de sanación.

El espíritu del Tambor, se mueve y se libera cuando logramos alinear nuestro corazón con el "pum – pum" del tambor y más allá del golpe nos dejamos llevar por la vibración.Esa resonancia es el galope desde el cual nos embarcamos, es el sentir del vuelo del espíritu, es el momento en el cual se realiza la conexión con el corazón del universo y afecta nuestras células positivamente para una sanación desde nuestro corazón al corazón de la tierra.

1.1.2Corporalidad y marginación

Hemos crecido con el miedo o el desprecio a lo diferente, tanto lo indio, lo negro y lo cholo y lo montubio en muchos casos, son sinónimo de marginación y exclusión y los aparentes valores que el sistema blanco colonialista les ha brindado es a través del folclore, el deporte o el espectáculo.

Aun cuando esto intenta cambiar a veces, se choca con el sentimiento de una minoría o lo que es peor de una mayoría escondida en una minoría que pone barreras, sino estamos atentos esto nos podría estancar en el pasado,lo que limita alas generaciónvenideras crear nuevas pautas y referentes culturales.

No es posible separar la música afro de sus creadores, aun hoy la gente afro descendientesufre marginalidad y discriminación lo podemos constatar en diferentes espacios, desde la cotidianidad, televisión, los comerciales, la publicidad, las series producidas a nivel nacional son concebidas desde la discriminación, crear el humor por medio de la burla, esto nos habla de una culturadesarraigada,viviendoel sueño

que nos ha creado la matriz imperialista que crea y se recrea con diferentes rostros, que muta y se disfraza para llegar a todos y por todos lados.

Aun a riesgo de sonar repetido, el racismo es una realidad que no ha variado mucho a lo largo de los años, el pueblo afro, como población no solo se encuentra en un abandono social y económico, sino también, inmerso en un sistema hegemónico que irrumpe y arremete constantemente (sobre todo a través de los medios de comunicación), formando estereotipos que socavan sus principios, costumbres y tradiciones y que además sostienen la discriminación que hace la mayoría mestiza sobre el afro y lo que es peor, la discriminación entre la misma población afro.

El cuerpo tiene memoria, ahí se acumula todo nuestro pasado, nuestras células son emparentadas con muchas más que han transitado, somos la suma de otros, somos una suma de historias lejanas de conocimientos antiguos, una muestra de esto es lo que sentimos cuando suenan los tambores, el corazón salta, el cuerpo se mueve ,lamentablemente estas particularidades de cada ser humano, estas diferencias en muchas ocasiones son sinónimo de marginación y discrimen, por el miedo, escrúpulos y rechazo a lo diferente.

“El cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo. No es un dato indiscutible, sino el efecto de una construcción social y cultural”.(Le Breton, 2002, pág. 195)

El cuerpo es una expresión cultural ya que es una recopilación de símbolos y también de experiencias personales, producto de quiénes somos y de lo que queremos demostrar.

Hoy en día le damos poco reparo al cuerpo en toda su dignificación como seres diferentes, aceptando y respetando eserastro identitario y original como un valor; más bien, somos producto de una masificación del ser humano, de la hegemonía cultural donde nos dictan cánones de belleza,donde se rinde culto al cuerpo, a las medidas perfectas.

El cuerpo para muchos también es señal de separación cuando no se cumplen con estos cánones establecidos y el ser humano es marcado por sus diferencias, estas diferencias corporales, son la justificación social racista para la marginación y exclusión

Otro importante tema que abordaLe Bretón es sus investigaciones sobre el cuerpo es la invasión de la tecnología y diferentes mecanismos socialesque despiden al cuerpo y lo separan: ya no es necesario este poder de los medios de comunicación que hacen del cuerpo mercancía de consumo en un intento de homogenizarlo.Frente a esta realidad los tambores poseen esta misión de liberar al individuo, desmasificarlo ponerlo en conexión con sus raíces y despertar sus memorias originales.

1.1.3Ancestralidad y tradición.

Desde una perspectiva antropológica la ancestralidadva mucho más allá de un "territorio".Hunde sus raíces en el pasado de cada individuo,generalmente, trasmitido por tradición oral para recordar, re – vivir yreconocer de dónde venimos.Este conocimiento de nuestras raíces nos proporciona las alas necesarias para poder despegar el vuelo, para ejercer el poder, proseguir la historia, re – significarla. Nos ayuda a construir un presente más consiente, ser consecuentes de nuestra identidad, nos saca de la comodidad y nos posiciona como seres humanos con historias y es cuando se convierte en una arma poderosa contra el poder hegemónico.

“La identidad debe ser entendida, desde una dimensión política, como una poderosa arma; como un instrumento insurgente contra el poder.”(Guerrero P. , 2002, pág. 15)

El acercamiento con estos grupos no solo en la búsqueda de lo exótico, sino más biendentro de un concepto más amplio de cultura, buscando como se tejen y entretejen las relaciones entre los seres humanos y la misma naturaleza. Esto a partir de la mismidad como una de las mejores formas para mirar al otro, para esto es importante considerar que, debemos mirar el pasado no solo como algo muerto o estático, como objeto de museo; más bien al contrario, aceptar el desafío de ir construyéndolo y de construyéndolo día a día, irdespertando nuevas memorias yconciencias que nos guie a ser máshumanos.

Una de las grandes enseñanzas de los antiguos es esa reverencia con la cual vivían nuestros ancestros conectados a la tierra, vinculados con ella esa memoria nos comprometa en la construcción de un presente, creando nuevas y mejores prácticas sociales equitativas, esto es proseguir la historia, y transcender en tiempo y espacio, re significando el patrimonio, recreándolo con nuevos sentidos.

“Es en el presente donde habitan todos los pasados y es allí donde todos los futuros imaginados pueden ser posible, construimos constantemente el pasado mediante nuestros discursos y prácticas sociales”(Guerrero P. , 2002, pág. 15).

Sin lugar a dudas es en el presente, en nuestras expresiones, formas, comportamiento, maneras de expresarnos, donde existe todo un acumulado de historia de nuestros padres y abuelos donde habitan todos los pasados. Esto en la medida que lo podemos- vivenciar cuando observo con un filtro diferente, un filtro que me permite ver la vida en profundidad, es entonces que todo tiene un significado,

tiene un pasado y también tiene sabor a eternidad como dice el autor en el párrafo anterior.

Los tres grupos seleccionados para este trabajo son herederos de sus tradiciones, es una presencia que se activa por la historia ygracias a los ancianos que avivan esta memoria, aunque esto cada día se ve disminuido por diferentes causas, la más influyente: los medios de comunicación que desdibujan valores y valiosas tradiciones.

En la actualidad existen nuevos escenarios, donde revitalizar la historia y la ancestralidadno solo como algo del pasado, más bien como algo que vamos enriqueciendo a lo largo de la historia, que vamos resinificando.

Actualmente estos valores corren el riesgo de quedar en el folclore y ser solo un espectáculo, que adquiere el nombre de "ancestral" para convertirse en un producto más del mercado siendo funcional a la matriz colonialista que lo toma y lo utiliza desencarnándolo de sus orígenes profundos, de sus verdaderos dueños, de su poder combativo y espiritual ignorando la realidad social que coexiste y quedándose con lo exótico y divertido.

> Los procesos de etnicidad reconstruida frente a las nuevas situaciones sociohistóricas; el proceso de reinvención de la tradición por el que costumbres, aparentemente seculares, adquieren una contemporaneidad política; o cómo a los hechos contemporáneos se los carga, estratégicamente, de ancestralidad, son expresiones de la función política de la identidad y de cómo esta opera como estrategia consciente para orientar la lucha social. (Guerrero P. , 2002, pág. 15)

Al mismo tiempo con los grupos del fuego sagrado se reviven diseños ancestrales en nuevos escenarios históricos en la búsqueda de dar sentido a un mundo a veces sin sentido.

En esta búsqueda, algunas personas se desligan dela realidad social, sumergidos en un elitismo del fenómeno llamado "New Age" o nueva era quedándose en formas y atractivos diseños e instrucciones, que enajenandesligándose de la memoria original,se apartan de la conciencia que están levantando y evocando, la presencia de un pueblo abatido y que aún sigue confinado a reservas, pueblos que viven amenazados e invadidos por la minería, las petroleras que envenenan los ríos, las madereras que desbastan sin control, los extensos monocultivos de Palma africana que desgastan los terrenos aniquilando la tierra, el agua, al ser humano y sus posibilidades de supervivencia, ya que un pueblo sin agua, sin tierra, sin sitios sagrados está destinado a la muerte.Esta es una realidad que se obvia y nos quedamos solo con el rezo vertical al "gran espíritu", trasladando la domesticación judío cristiana buscando solo refugio y alivio para penas personales y olvidamos el compromiso verdadero con la tierra y con el ser humano.

2. Análisis desde la espacialidad y temporalidad

2.1 Espacialidad

La naturaleza del clima y del suelo se convierte en las causas más poderosas de las diferencias culturales y socio política de los pueblos.

No se puede sopesar las regiones desde un mismo paradigma. En definitiva somos diferentes, los costeños poseemos características físicas y de temperamento diferentes, por ejemplo los costeños especialmente los que habitamos en puertos, gracias a la propia actividad que se genera permite el intercambio con bienes materiales e inmateriales de otras regiones forjando así un crisol cultural en constante cambio.

Es quizás difícil reconocer e identificar ritosurbanos ya que por lo general los trabajos de investigación acerca de las ritualidades están circunscritas en el mundo campesino, indígena o de la Selva, muy poco dentro de una ciudad, bosques seco o a la orilla del mar, menos en el patio de nuestras casas o en un aula de clases.

A continuación vamos hacer una descripción geográfica en tiempo y espacio de los sectores con los que hemos trabajado en la búsqueda de reconstruir las experiencias deluso del tambor como prácticaespiritual y en la búsqueda de la salud del cuerpo y del alma.

2.1.2 Ahí donde termina el asfalto comienzan las Malvinas

En la Ciudad de Guayaquil, desde la década de los 60’s, ha dado acogida a diversos movimientos migratorios, y de manera especial, a la migración afro proveniente de la Provincia de Esmeraldas. Es así como a partir de los años 60’s se constituye uno de los más famosos sectores de la ciudad conocido como Cristo del Consuelo.

Posteriormente a finales de los años 70's e inicios de los 80's, se establecieron diferentes asentamientos en las zonas conocidas como Guasmo y en las Malvinas, y es en esta última donde se asienta una población afro descendientes con el nombre de Esmeraldas Libre (en las Malvinas mismo se establecerá otro sector conocido como Esmeraldas Chiquita). Entre finales de los 80's y principios de los 90's se establecen otros asentamientos en el Guasmo Sur, entre ellos el conocido como Pablo Neruda y en el norte en Bastión Popular. Finalmente a mediados de los 90's se establece al Norte de la Isla Trinitaria un sector afro conocido como Nigeria.

2.1.3 El Círculo del Fuego Sagrado

El segundo grupo humano se ubica en diferentes lugares de la costa y de la sierra, es un grupo humano heterogéneo. El líder de este movimiento es el mexicano Aurelio Díaz Tekpankalli quien enseña que somos hijos de la tierra, que nos reconocemos como una nación y un pueblo originario que acepta y reconoce su conexión con el gran misterio, el gran espíritu de todas las cosas.

El 1er sitio que asistí fue en los ceibos cerca de Mapasingue donde durante algún tiempo entre los años 2007 al 2012 se desarrollaron temascales y ceremonias. Otras experiencias fueron desarrolladas en el sector de Chungón donde existe también un sitio ceremonial "YololoChicomoztocTeocalli" que en lengua náguatl significa: Las 7 líneas del Corazón en la Casa de la Creación, es un sitio ceremonial, que está asentado sobre piedras calcedonias, (semipreciosas) ligadas a la sanación energética y física de los seres humanos, y en donde prevalecen los elementos de la tradición nativa del Fuego Sagrado de Itzachilatlan. Ocupa un área territorial de aproximadamente 1.400 m2. Su nombre fue entregado al pueblo por el Gran Espíritu, a través del líder mundial Aurelio Díaz Tekpankalli, en ceremonia bautismal en el

año de 1998. Este grupo reconoce la existencia primaria de la **tierra,** el**aire,** el**agua**y el**fuego** comoorigen y fuente de la vida, todas sus ceremonias son entorno a estos elementos del universo. El objetivo de Fuego Sagrado es conservar, proteger, ejecutar, difundir y compartir ceremonias, conocimiento, tradiciones y costumbres de la herencia espiritual y cultural de los pueblos.

Este grupo heterogéneo, diverso, múltiple y complejo, toma, según el lugar donde se desarrolla, sus propias características, bajo diferentes liderazgos locales, pero los une el deseo de encontrarse consigo mismo y con el universo, mejorar su vida, su salud por medio de estas prácticas ancestrales, donde utilizan el tambor como el corazón de sus rituales.

2.1.4 Sacachún: Una Comuna Ancestral

Otras experiencias en torno a los tambores se dieron en Sacachún perteneciente a la parroquia Julio Moreno del cantón Santa Elena, a 87 Km. de la ciudad de Guayaquil. Comuna de 35 familias (unos 140 habitantes) a donde se llega ingresando por el recinto Buenos Aires (a 15 km), en el km 85 de la vía a Santa Elena.

Fue mi interés de desarrollar un trabajo de revitalización cultural en este sector donde podamos aprender de esta cultura milenaria,donde hemos desarrollado círculos de tambores y por contar con un sitio sagrado llamado “Cerro de Las Negras” lugar donde se dice desde la antigüedad se han escuchado sonidos de tambores y del cual provienen los monolitos que se encuentran en las comunas aledañas.

Sacachún también es un sitio de múltiples tradiciones, leyendas y hallazgos arqueológicos como círculos de piedra también conocidos como marcadores de tumbas o sitios sagrados registrados por los arqueólogos. Para la gente nativa del

lugar estos metates grandes son reconocidos como “Piedras de Siempre”, de toda la vida, porque según los lugareños siempre han estado ahí. Algunas familias las utilizan para dar de comer a los animales. Lamentablemente antes eran vendidas ya que no había conciencia del valor real de esos objetos como ha pasado en muchos lugares, la mayoría de las familias le siguen dando el uno que les daban sus abuelos como metates para alimentar los animales, hoy en día por el trabajo de concientización los pobladores cuidan más de su patrimonio.

2.1.5 Análisis comparativo de los escenarios

Diferencias

Malvinas – Guasmo Sur

Estos sectores **s**on asentamientos populares dentro de cinturones de pobreza, producto de las migraciones de Esmeraldas a Guayaquil, trayendo consigo sus costumbres y tradiciones y que para garantizar la continuidad de las mismas, llegan con sus ancianos, algunos de ellos, revestidos con algún nivel de autoridad

Son sectores poblacionales de bajos recursos económicos, por lo general sobreviven de la informalidad, tienen un alto nivel de familiaridad entre los vecinos, es como una familia prolongada, en donde el barrio es una prolongación de su hogar. Los actos ceremoniales los realizan en el barrio

Círculos de Fuego en la Costa

Son personas de diferentes procedencias, se unen la mayoría bajo un objetivo en común: Acercarse a las tradiciones nativas y por medio de ellas encontrarse consigo mismo y los demás, sanar sus enfermedades físicas y espirituales y muchos otros también por curiosidad.

Son personas de clase media o media alta, algunos asisten a las ceremonias porque cubren con las necesidades de espiritualidad en un sistema de crisis de las instituciones religiosas, pero en su vida cotidiana muchos son ajenos a militancias reales con la tierra y los pueblos nativos. Los rituales los realizan en sitios ceremoniales, preparados y adecuados para este fin.

Se diferencian del primer grupo, no sólo por su "status" social, sino porque los primeros "celebran" sus tradiciones enmarcados en una religiosidad cristiana. Los segundos, se "apoderan" de tradiciones ancestrales para superar las limitaciones del cristianismo pragmático

Sacachún

Comuna de pocos habitantes. Es una comuna ancestral sin tener plena conciencia de ello. Viven su ritualidad con la presencia de "San Biritute". Es un lugar donde se citan artista, arqueólogos, políticos y público en general. Este lugar se ha constituido un lugar de concentración de "reunión y de rezos por la tierra" y tocar los tambores; pero sobre todo "recargarse" tocando el miembro de piedra del monolito sagrado y santiguarse.

A diferencia de las anteriores, esta comuna es parte de la ruralidad. Tienen una identidad cultural muy diferente a las comunidades afro de Las Malvinas y Guasmo Sur, y más aún con los grupos del "Fuego Sagrado". Tienen celebraciones en fechas importantes, como son el día de los muertos, enmarcados en una religiosidad cristiana.

Semejanzas

Los tres grupos usan el tambor como el corazón de sus ceremonias, el compartir ese vínculo sagrado del espíritu del tambor es una de sus más grandes semejanzas.

Los tres grupos utilizan la tradición oral como la mayoría de las culturas, reviviendo experiencias, diseños, cuentos y leyendas de los antiguos.

Otra semejanza es la presencia inter – generacional, y en particular el protagonismo de los ancianos a quienes de los respeta como seres cargados de sabiduría y portadores de la tradición y guardianes de la trascendencia de sus memorias.

Coinciden en su búsqueda de encontrarse con el legado de sus ancestros, recrearlos en la actualidad no solo como una herencia pasada, sino como algo vivo y en constante cambio, resinificando objetos sagrados, reviviendo historias orales y recordando músicas nativas etc.

Los 3 grupos, tienen líderes natos: una autoridad construida entre ellos, que por lo general son personas representativas de la comunidad en unos casos ancianos o personas que han luchado y trabajado por la comunidad y el grupo o en el caso del "fuego sagrado", personas que han donado su casa y terrenos para levantar sitios de ceremonias sagradas.

2.2 Temporalidad

2.2.1 Aproximación diacrónica de la función sagrada de los tambores

"El sonido del tambor es la voz de los ancestros" Los *hopis* ***L***os Hopi, son un pueblo nativo de Norteamérica asentados en Arizona. Se trata de los habitantes más antiguos de América.(CONSCIENCIA, 20015)

Una mirada al pasado

Los tambores han estado presentes en todaslas culturasdesde la antigüedaden el Ecuador y especialmente en la Costa Ecuatoriana según el Arqueólogo Peninsular Erik López, se cita en el libro de las Crónicas de Indias el relatodeque los habitantes nativos de esta zona los antiguos "Chonos"Crónicas de Indias es un nombre genérico dado a compilaciones de narraciones históricas, principalmente desde la perspectiva de los colonizadores españoles, acerca de los acontecimientos ocurridos durante el proceso del descubrimiento, conquista y colonización del continente americano.

Se lanzaban a la lucha tocando tambores rudimentarios elaborados con cueros pegados a troncos huecos.

Tambor de la familia de los membranófonos, su uso ha sido expandido en todo el continente.

Piezas arqueológicas pertenecientes a las culturas Guangala, Bahía, Jama - Coaque.Conocido en los Andes como Tinya o "wancara"La **tinya** es un instrumento aborigen de percusión similar a un tambor, perteneciente a la zona andina americana, construida a partir de cueros crudos muy finos, dándole un sonido vibrante y agudo. Tiene un origen místico y era utilizada exclusivamente en rituales espirituales que se celebraban en la zona de los Andes. Conocida también como "Wankara" o "Wankar", Fundamentalmente es tocado por mujeres.(López, 2015)

Son instrumentos construidos en varios materiales y de diferentes tamaños y formas, se utilizan en ritos funerarios, de guerra, agrícolas y festivos. Estos tambores aún se mantienen vigentes en todo el país como instrumento ritual y festivo.

Siguiendo con la entrevista con el Arqueólogo López, Arqueólogo Peninsular Profesor de la UPSE, entrevista dada el 20 de julio del año 2015 en la Universidad Samarina en Salinas.

Nos hablaba de varias láminas de piedra encontradas en la zona de Palmar,muy finas, con un agujero en un extremo que da la intención de haber sido colgadas, las cuales al golpearlas, se lograba un sonido de una vibración delicada y exquisita, que sin lugar a dudas era utilizada para usos rituales.

Cuando hablamos del pasado, en el caso de los pueblos afros emigrantes desde el norte de Esmeraldas a los sectores populares de Guayaquil, vienen con todo ese acumulado de saberes trasmitidos por vía oral por sus padres y abuelos, que en muchos casos cuidan estas tradiciones adaptándolas ya a los nuevos escenarios que la ciudad les brinda.

Con la gente del Fuego sagrado, recrean tradiciones provenientes del Camino Rojo de los Sioux y los fusionan con tradiciones andinas que varían en cada ciudad donde se desarrollan.

2.2.2 Aproximación sincrónica: Tambores, espiritualidad y sanación en el presente

"Los tambores unifican los latidos del corazón, son una fuente de curación".(Noguez, 2015, pág. 4)

Taller sobre Bio - programación Chamánica organizado por Diálogo Multicultural Universal de la Fundación Carpe Diem Interfé, para equilibrar la relación masculino-femenina.

Abuela Ana Tere.

En el presente los tambores son utilizados en varios espacios, posee un poder en el presente, en especial para estos grupos humanos ya que son el corazón de las ceremonias, tanto para la gente afro descendientes como para el grupo del fuego sagrado. Hoy más que nunca se reviven los diseños, existe un gran deseo de la gente de buscar cosas que trasciendan, de darle más sentido a los sitios sagrados.Elpresente es un espacio para revivir el pasado pero desde otra mirada, prosiguiendo la historia enriquecida por propios y extraños.

Actualmente frente a la crisis cultural y de identidades que atravesamos, situación que se expresa en la música escuchada en los sectores afrodescendientesdonde se prefiere el reggaetón a una marimba, ya que esta última se la ha encajonado solamente como parte del folclorepara el turista apartándola de su esencia original combativo y de resistencia.

Esta situación pude comprobarla con los niños en Esmeraldas, específicamente en el sector de la Tola, donde desarrolle un trabajo de promoción cultural, los niños de la escuela repiten canciones de las radiodifusoras y rechazan aprender arrullos de sus abuelas, incluso las presentaciones de algunas escuela ya no recrean la tradición, ya que estas son menospreciadas como música “de viejos” y más bien tratan de presentar e imitar lo que brinda el cine y la televisión.

Uno de los grandes retos en Promoción Cultural fue revitalizar con algunas maestras el arte y la cultura del sector, retomar la memoria olvidada por los jóvenes, pero aún viva en los ancianos.

Luego de recorrer el sector de la Tola al norte de Esmeraldas,pudimos ubicar a abuelas que luego de un trabajo de concientización, fueron llevadas a la escuela

donde convocamos y reunimos niños y jóvenes para hacer círculos de cantos nativos recopilados por tradición oral.

Esta experiencia fue de mucho éxito, al principio los chicos se mostraron renuentes a esta propuesta pero luego y fácilmente se metían en la música y el canto de los arrullos.

Existen otros lugares donde el tambor no se limita solo a sitios tradicionalmente elegidos como sagrados, o comunidades ancestrales, ya que los círculos de tambores y las danzas sagradas en algunos casos toman los espacios públicos, grupo de artistas se organizan con la comunidad salen a las calles disfrazados de animales, sonando tambores.

Este tipo de experiencias reviven memorias sagradas y al mismo tiempo contemporáneas, habla de un pasado-presente pero con visiones de futuro donde se vive la espiritualidad de los tambores desde otras perspectivas ya no solamente reconstruyendo diseños antiguos, sino más bien creando y re creando nuevos, sacándolos del corazón, de lo que somos, fruto de lo que hemos vivido y compartido.

3. Espiritualidad, sanación y liberación: Hablando desde mis experiencias de vida

A continuación describo algunas experiencias espirituales en torno al tambor y su efecto sanador y liberador que produjo esa vibración. La misma que me ayudo a conectarme primero conmigo mismo, con los latidos de mi corazón y luego con todo mi entorno, fragmentos de mi propio caminar entre latidos y tambores.

Las Experiencias en las Malvinas y en el Guasmo Sur, sectores marginales de la ciudad de Guayaquil

Llegué a las Malvinas por invitación de los sacerdotes combonianos, de la congregación religiosa Daniel Comboni, para residir y trabajar con ellos con grupos afros de la localidad en el periodo 1992 – 1996. En el caso del Guasmo Sur mi vinculación era laboral, puesto que me desarrollaba como "Educadora Social" del entonces Instituto Nacional del Niño y la Familia INNFA, en el periodo 2000 – 2005.

Aunque lugares y momentos diferentes, estos sectores guardan rasgos comunes como:

- Son asentamientosque, por lo general, se ubican lo más cercanos a esteros o ríos.
- Poblaciones en extrema pobreza y condiciones de marginalidad
- Carecen de infraestructura y servicios básicos
- Se los considera sectores peligrosos con alto nivel delincuencial
- Bajo nivel de escolaridad y con problemas en salud.
- Generan una alta presencia de menores trabajadores en la ciudad

- Presencia de madres que trabajan como servicio doméstico. Mal pagadas y explotadas

De estos sectores extraigo tres experiencias que describo a continuación:

Relato 1. Chigualos en Esmeraldas Libre – Las Malvinas

A los muertitos (niños muertos) en el cielo los angelitos los reciben con música…
Sra. Tomasita

En el año 1992 gracias a un trabajo conjunto con Misioneros pude vivir durante un tiempo en un asentamiento conocido como"Esmeraldas Libre" ubicado en el famoso sector de las Malvinas al sur – oeste de la ciudad de Guayaquil, en una casa de caña a orillas del "Estero del Muerto", sitio de mucho aprendizaje y encuentro con familias Afro. Mi deseo no es diluirme en las muchas y maravillosas experiencias vividas en este sector que devinieron en múltiples aprendizajes en todos los niveles de mi vida, sino enfocarme en una en particular: mi primer encuentro con los tambores.

Eran las 8 de la noche cuando miembros del movimiento afro "Misioneros de Cristo" vinieron a invitarnos a un "Chigualo" Canto tradicional Afro Ecuatoriano que se entona en la muerte de un niñoque se iba a hacer en casa de Doña Tomasa Quintero todos nos referíamos a ella como "Tomasita", por la muerte de su último nieto, muerto al nacer.Recuerdo que para llegar allí, colgué a mi hijo, aún pequeño, cruzándomelo con una sábana, nos acercamos a una humilde casa de caña, tipo "Hogar de Cristo" elevada con pilotes de mangle. Afuera y debajo de la misma se encontraban unos niños jugando. En mi mente, muy mestiza (o cholos como dicen los afro), era evidente que íbamos al velorio de un niño.

Cuando entramos a la vivienda me sorprendí ver en el centro de la sala, un bombo colgando desde el techo, al lado estaba una mesa con una sábana blanca bien

arreglada donde yacía el pequeño nacido muerto, 4 velas lo cercaban. Mi sorpresa fue mayor al ver llegar afamiliares con tambores y cununos, comida y bebida. Aunque en ese momento no entendía nada, lo que si estaba claro que era una celebración.

Los tambores empezaron a sonar: 2 mujeres envolviendo al niño con la sabana, lo mecían en el aire cogidos de las puntas bailaban con él al son del tambor; y al son del tambor comimos, bebimos y cantamos "chigualos" en honor del angelito.

Los hombres tocaban sin parar, los cantos se convertían en verdaderos mantras: un solo estribillo con su coro bien podría durar media hora, tiempo suficiente para entrar en una frecuencia donde no se siente cansancio, jóvenes tocando el cununo con los dedos partidos de tocar y sin sentir dolor, tocando sin parar, aprendí aquí que los tambores sirven para celebrar no solo la vida sino también la muerte, dándole a la perdida otro significado aun mayor, según su creencia las almas de los recién nacidos son almas puras y que los demás angelitos en el cielo los recibían con música.

Relato 2: Celebrando a la virgen del Carmen en Esmeralda Chiquita – Las Malvinas

En el sector de Esmeraldas Chiquita, gracias a la invitación de un amigo, pude participar en la fiesta de la Virgen del Carmen, celebración de larga tradición en los grupos afro. Eran las 7 de la noche y la casa era arreglada con un gran altar para la Virgen llena de flores, velas y diferentes arreglos sobre una mesa.Esa noche se habían invitado a las cantoras especialmente traídas del barrio del Cristo del Consuelo, famoso barrio donde se concentraba la primera población Afro migrada desde la provincia de Esmeraldas hacia la ciudad de Guayaquil en la década de los 60, también llamado el "Barrio de los Negritos", pero también venían amistadas de

otros lados como: Guasmo Sur, Nigeria (de la Isla Trinitaria) y de otros sectores de las Malvinas. Aquí conocí a un personaje que es la autoridad en las celebraciones afro, al que se lo llama "El Síndico" que es una persona anciana de la comunidad muy respetada. El Síndico es el guardián de las tradiciones afro y es la persona que vela que los rituales se lleven conforme a la tradición, de allí su nombre. Cualquier duda sobre un asunto o tema de un ritual, tiene que ser resuelta por el Síndico.

Nos reunimos entorno a los tambores que colgaban del techo, llegaron las más ancianas vestidas muy elegantemente, en la cocina grandes ollas, preparaban un "encocado de chancho", Plato típico de la provincia de Esmeraldas en otras ollas diferentes platos tradicionales como el "tapado de pescado". otro plato típico de esmeraldas, Alguien saco una botella de puro, la compartieron entre todos, para afinar la voz decían y comenzaron los rezos, al principio pocas personas, con el sonido del bombo los vecinos se acercaron y en poco tiempo esa sala pequeña no podía alojar la cantidad de gente que tenía que agolparse en la puerta y ventanas para participar ycantar estos cada "arrullo"Cantos tradicionales religiosos de la cultura afro ecuatoriana los cantan en la fiesta de la virgen del Carmen, pase del niño, etc.Que duraban entre de 20 a 40 minutos, tiempo en el cual los participantes entraban en un especie de trance,con la repetición de coros, el sonido de los tambores y el alcohol se lograba un nivel del éxtasis que parecía no cansarnos.

Relato 3: Una "bombera" en Esmeraldas Chiquita

Eran casi las 7 de la noche, iba ya oscureciendo. Caminamos largo rato al borde del estero, íbamos en búsqueda de Doña Dominga. Nos habían contado que en su casa se realizaban arrullos y era la "bombera" Se llama así a las personas que tocan el bombo de la comunidad. Esto resultaba raro porque el bombo es un instrumento que, según nos indicaban, debía ser tocado solo por hombres.Al acercarnos a su casa pronto

percibimos un olor fuerte a cigarro, olor que se iba acrecentando a medida que nos acercábamos.Pronto salió a nuestro encuentro la Señora Dominga Caicedo, nos atendiócon una gran sonrisa y comenzó a relatarnos que ella aprendió a tocar el bombo desde pequeña, su padre le enseño, tenía una tradición de curandera junto con su abuelo que era el Síndico de la comunidad:

Yo iba desde pequeñita con mi abuelo a oficiar las novenas allá en el norte, mis padres me dejaban, a veces nos tocaba caminar arto cuando había un difuntito, mi abuelo iba y le rezábamos, yo aprendí de mi madre los cantos y luego yo dirigía los arrullos y tocaba el tambor, primero en el Rio Santiago y ahora acá en Esmeraldas Chiquita"(Caicedo, 1994)

Doña Domingo trata de que no muera la tradición, aunque es una tradición fusionada con los ritos cristianos como la fiesta de la virgen o del niño, el verdadero pasado de estas tradiciones se pierde en la historia de los tiempos, pero las comunidades afro han sacado de las iglesias estas celebraciones y han re creado sus propias fiestas y se puede ver altares y escuchar música de tambores hasta el amanecer donde se fusiona, y vibra una potente cultura afro.

Relato 4: Danzando con la Tía Pepa en Proletarios con Tierra -Guasmo Sur

En el año 2007 pude tener varios encuentros con gente afro del ser Guasmo sur, gracias a un trabajo junto a una promotora comunitaria la Socióloga Adriana de la Cruz Gaspar, quien en ese entonces residía en el sector. Gracias a esto pudimos desarrollar un trabajo bien de cerca con la comunidad.

Una mañana de domingo llegamos al sector del Guasmo Sur, luego de caminar nos adentramos a un barrio denominado Proletarios con Tierra, nos reunimos en casa de la señora Lida, lugar que iba a ser visitado por la señora Carmen y la Tía Pepa, como cariñosamente la llamaba la gente de la comunidad, mujer ya de avanzada edad. Estas señoras llegaron con sus hijas, nietos y bisnietos.En poco tiempo la casa de doña Lida la convertimos en un sitio de encuentro festivo donde compartimos historias de cómo habían llegado a ese sector, buscando nuevas y mejores formas de sobrevivir, las unía el haber llegado juntas desde el rio Santiago, del norte de Esmeraldas, cuando les había tocado vender sus tierras en busca de mejores horizontes.

Nos narraban como las familias provenientes del mismo sector de Esmeraldas se reunían por la noche a bailar y a tocar tambores fabricados con ollas y baldes, en especial durante ciertas fechas especiales como la virgen del Carmen.En un momento determinado, la Tía Pepa, anciana y con problemas para caminar, pidió que le pasaran su sonaja y le tocaran los tambores, que eran improvisados con baldes de agua. Al principio dudé de lo que se proponía hacer Tía Pepa, pero resulto ser una de las mejores animadoras del baile. Así "se armóla fiesta" en casa de la señora Lida, al toque de tambores improvisados.Perolo que más me llamaba la atención en aquella ocasión, era ver que la verdadera música estaba dentro de ella: tenía el ritmo y el espíritu del tambor dentro de su cuerpo y en su corazón.

Relato 5: La Experiencia en Torno al Fuego Sagrado: Mi Primer Temazcal

La palabra temazcal proviene de la palabra náhuatl *temazcalli* y significa casa de vapor (*temaz* - vapor, *calli* - casa). (Guerrero L. , 2012, pág. 2)El calor, el vapor y el sudor provocan una purificación corporal bien conocida por las culturas antiguas.

Entre los años 2007 – 2010 pude participar de ceremonias y temazcales en un sitio ubicado entre Mapasingue y los Ceibos, en el centro – oeste de la ciudad de Guayaquil.Acepté la invitación de un amigo para participar en una "cabaña de sudar", que además, según él, tenía efectos de sanación y donde era posible renovar la vitalidad. Estaba escéptica por el asunto, me parecía algo propio del New Age. Además, por el horario en que se efectuaban los rituales y lo alejado que estaba del sitio donde yo vivía, había denegado otras invitaciones, hasta que al fin fui.

Al llegar al lugar, entramos a una vivienda para trasladarnos al patio de la misma. Allí vi una fogata y cerca una cabaña circular totalmente cerrada con lonas. Dentro de ella, había personas de diferentes edades y género y de diferentes clases sociales que cantaban y tocaban el tambor de manera rápida. El ritual ya había comenzado.Me asuste un poco, me vestí con mi traje de baño y un pareo, tal como decía la invitación. Al finalizar la primera vuelta, entre de rodillas por lo angosto del lugar,vi en el centro piedras que habían traído de afuera calentadas por el fuego,entré y me senté en el círculo de atrás.Había gente mayor y los que oficiaban, se sentaban en el círculo de adelante.Cada puesto, era importante, estaba una mujer que ponía especies a cada piedra caliente que ingresaba a la cabaña desde la fogata.Cada vez que entraban las piedras, el hombre que cuidaba el fuego la ponía en el centro del temazcal.Adentro, un hombre portando unos cuernos de venado, las arreglaba en el círculo, la mujer que estaba alado del oficiante ponía especies sobre las piedras, cedro, copal, pasto dulce, salvia etc.; con las especies hacia un rezo sobre ellas señalando el cielo, la tierra y el corazón de todos los presentes y bendecía las llamadas abuelas piedras; luego, de entrada algunas piedras se sacaban las medicinas, es decir las especies y se pedía los instrumentos tambor y sonaja, luego se pedía el agua y se cerraba las puertas.Adentro, el que oficiaba, mojaba las piedras y el vapor

combinado con las especies, creaba una atmosfera de mucho vapor.Nos indicaron que si la temperatura subía, había que recostarse en la tierra, que la tierra era una madre, que la cabaña era el útero del cual tendríamos que salir renovados.Cada entrada y salida de las piedras significaba algo: una conexión diferente con los elementos de la naturaleza, el agua, el fuego, el aire; la tierra también implicaba las relaciones primero la conexión con uno mismo, con los ancestros, con el pueblo con el gran espíritu del universo. La gente cantaba con la sonaja y el tambor seguía la sonaja. El tambor en el temascal es tocado al ritmo del corazón del recién nacido Aprendí luego, que cada diseño tenía su intención y su atención, el sonido de la sonaja con el tambor, los cantos nativos, al final todos en círculo, el hombre que cuidó el fuego, bendice el agua y riega sobre la media luna que rodea la fogata,vierte un poco en el fuego,reparte el agua y la fruta, que primero es ofrecida al fuego, por la cual se agradece, se comparte entre todos. Por último, colocando tabaco en el fuego,el oficiante dice: el temazcal ha terminado el círculo de la nación puede romperse.

Al salir me enseñaron que cada diseño tiene su propio significado, incluso la estructura del temazcal: el copal limpia el espíritu y recupera la memoria de nuestro origen; el palo dulce atrae la belleza y la dulzura y revela la ternura dentro del corazón; el cedro para agradecer y bendecir todo lo que tenemos; la salvia escoge aquello que necesitamos.El tambor, en este rito, representa el latido del corazón de un niño en el vientre de su madre.

Relato 6: Talleres con maestros. Círculos de Tambores en Guayaquil

Esta sesión se desarrolló en las instalaciones del ex INNFA (Km. 41/2 vía a la Costa) en la época que trabajaba como responsable de un sector ubicado en el Guasmo Sur.En dicho sector contábamos con un grupo de maestros que trabajaban en

actividades de apoyo escolar al que se denominaba “Refuerzo Pedagógico”, que se realizaban con niños y niñas en “situación de riesgos” Este término hace referencia a los niños y niñas que sus críticas condiciones de vida, promueven el abandono de los estudios y la inserción al trabajo infantil.

Una vez al mes nos reuníamos para evaluar el trabajo y revisar estrategias pedagógicas para el mejoramiento de nuestro trabajo. Programé un trabajo con el grupo de “facilitadores” Nombre que se les daba a los maestros que trabajaban en el refuerzo escolar con el uso del tambor.Para este tiempo ya había introducido el tambor en mis prácticas pedagógicas tanto con niños, padres de familia y en ese momento, conun grupo de 10 maestros.

Era un día sábado de talleres de formación para maestros, se les había pedido con anterioridad que trajeran ropa cómoda ya que íbamos a realizar unos ejercicios.Todos accedieron ya que tenían la expectativa de tener una jornada nueva y diferente que les dotara de nuevos recursos y conocimientos para su trabajo con niños en condiciones difíciles eran las 9y30 y nos encontrábamos en el salón, ya descalzos, realizamos ejercicios de respiración luego de un rato les pedí que buscaran un sitio donde acostarse desde el cual descansar y relajarse, yo iba a tocar el tambor, tenían que permitir que el sonido se conecte con su corazón, los invite a entregarse a esa vibración no solo percibiendo el sonido con los oídos solamente, más bien sintiendo la vibración en todo su cuerpo, les contaba sobre la importancia del tambor para los antiguos y como era confeccionado uniendo la piel de un animal con la madera de los árboles y esto nos conectaba con la vida de la selva, en este viaje imaginario tenían que preguntar por su animal de poder la primera persona que aparezca, me ubique al centro del salón en el suelo y empecé toque el tambor primero con un ritmo, tratando de unir el toque del tambor con mi propio corazón luego de 10 minutos de esto el

toque cambio sea por el cansancio o por un acto involuntario, lo demás fue un viaje juntos cerré los ojos y acompañe con el toque del tambor dejando perdurar sobre todo la vibración en esa vibración trate de sostener por unos 10 minutos más luego fui disminuyendo hasta detener el toque les pedí que se incorporaranpara compartir la experiencia, los resultados fueron sorprendentes cada uno había tenido una experiencia distinta, lo interesante era que todas las experiencias los y las reconectaban con la tierra con memorias antiguas, con sus antepasados, familiares que han sido significativos en sus vidas, el animal que aparecía les daba poder, en resumen todos coincidían que la experiencia el viaje con tambores era reconfortante, sanador y liberador.

Relato 7: La Experiencia en Sacachún

En Sacachún la experiencia fue distinta en los últimos 4 años hemos asistido a acompañar la mesa de los difuntos y el 1 y 2 de noviembre esos días aprovechamos que esta toda la gente reunida y hacemos jornadas con la comunidad nos reunimos en la escuela con un grupo de artistas convocados trabajamos con la comunidad con niños y jóvenes relatos e historias antiguas contadas por sus abuelos de esas historias recreamos personajes míticos o reales y sobre todo animales del sector que de muchas formas están presentes en la vida cotidiana de la gente.

Es así como ese día que por lo general la gente está ocupada atendiendo a todas las familias que llegan nosotros nos concentramos con algunas personal a la elaboración de estas mascaras de cartón el ultimo día que la gente se reúnen en la glorieta de “San Biritute” salimos en marcha desde la escuela del sector donde desarrollamos los talleres, marchamos con sojas y tambores invitando a toda la gente a participar, pedimos a cada familia frutas y granos cosechados en sus tierras con los cuales

hacemos altares en la tierra y prendemos fuego y tocamos los tambores haciendo referencia al cerro de las negras y sus cantos escuchados de los cuales dan fe muchos de los antiguos, es importante resaltar que con anterioridad recuperamos historias con la gente y los niños en general y elaboramos mascaras de acuerdo a los personajes de las historias, que todo lo que hacemos lo hacemos con la gente, para poder recrear con ellos y revitalizar las memorias y los saberes que poco a poco se pierden ya que por lo general en las fiestas la mayoría de las cosas que se ven son " el baile del reggaetón" o el famosos y consabido "baile folclórico" que por lo general recrea ropa y música coloniales pero muy poco lo que se hace para recuperar de verdadera historia de los pueblos.

Todo esto se desarrolla en el marco del día de los difuntos, este día para Sacachún como muchos pueblos de la costa amanece muy temprano, ya que cada familia tiene que elaborar toda clase de exquisitos y diversos platos, ya que el día de los difuntos se los recuerdo con mesas llenas de comidas y bebidas deliciosas de todo lo que le gustaba al difunto con la seguridad que el difunto viene a comer, pero así mismo esta mesa es repartida a todas las personas y visitantes sean conocidos o desconocidos que pasan por su casa y golpean la puesta con el estribillo ángeles somos del cielo venimos pan pedimos, sino nos dan ..Mañana venimos en caso que sea el 1de noviembre el 2 es el mismo estribillo con el cambio al final que dice "si no nos dan nunca más venimos" esto les da la garantía que el alma de sus fieles difuntos siempre regresaran a visitarlos.

Cito esta experiencia porque cada vez más, el desfile de tambores y la danza zoomorfa está cogiendo fuerza ya no solo en Sacachún por el día de los difuntos, sino en muchas partes, en donde estamos levantando un rezo por la tierra, no como

parte del pasado sino como algo actual, no como parte del fuego sagrado sino como algo propio donde irrumpimos en diferentes espacios y a golpe de tambor recordarnos, danzamos y levantamos la energía y sanamos el corazón ya que al final de cuentas es eso no solo reproducir la historia sino por seguirla, no solo conservar sino preservar, ir más allá de la memoria, revitalizar las historias hacerlas vida, recuperar la magia, la conexión con la tierra, al agua el aire, el fuego no como legado y patrimonio de los antepasados del pasado o solo en la búsqueda de revivir tradiciones considero que el reto es ir más allá, esta experiencia en Sacachún da cuenta que no solo podemos ser repetidores de cultura, sino que ante todo somos creadores de y generadores de nuevas cultura que siempre estamos haciendo y re haciendo.

4. El tambor es el corazón

El tambor es el corazón. Late al ritmo del corazón del bebé, rápido; a su vez la membrana queda resonando, como un Ohm y es esa vibración que actúa en las aguas del cuerpo, efectivamente en la del cerebro estimulando la secreción de endorfinas y afines que circulan por la sangre suscitando bienestar y salud.(Blum, 2015)

4.1 Sentido: En la búsqueda del espíritu del tambor

"Del espíritu no hay como hablar, del espíritu solo se puede experimentar"(Castañeda, 1987, pág. 19)

Ahondar en el poder de los tambores es ir más allá de lo que nos presenta los entretenimientos folclóricos, o los movimientos de la llamada "nueva era".Los tambores guardan en si un poder que el tiempo no ha podido borrar del todo. Los tambores, cantos y danzas en diferentes culturas se han practicado desde la antigüedad, con diferentes significados místicos, culturales y sociales.

> Un tambor se percibe como un guía espiritual, puesto que está hecho de madera y piel de animal. Cuando nosotros vamos a un templo de la religión que sea, acudimos para hacer plegarias u orar, de tal manera que invocamos o hacemos una petición al Creador; pues bien, en el caso del tambor también se puede decir que hacemos una plegaria pero con el sonido que emana al vibrar la piel del animal cuando lo tocamos, por lo que también invocamos, pero a los reinos animal y vegetal, en un lenguaje no verbal."(Maya, 2015, pág. 267)

En un lenguaje no verbal prevalece la conjunción de los sentidos, sobre todo de aquellos que a lo largo de la historia, han establecido la unidad, la identidad y los imaginarios de una sociedad.

La apropiación de un instrumento, es un acto que reclama para sí la incorporación de un objeto, el cual se mistifica volviéndolo sujeto de sentidos. Esta transformación no intuye un proceso mental, es un proceso propio de los sentimientos, propios del corazón.

4.2 Análisis de las principales categorías presentes en esta investigación en los diferentes sectores de intervención

El símbolo

Guasmo sur – Malvinas

El bombo representa el espíritu libre de la selva, el guardián de los misterios de su credo. Es el compañero de sus glorias y sus derrotas, cuyo golpe llama a la unidad y a la resistencia; como tal, implica la fuerza y voluntad de un pueblo. El tambor es parte de su corporalidad y de su propia forma de ser: Alegres y con el ritmo en cada acto de sus vidas. Otros instrumentos de apoyo al bombo son los cununos.

Círculos de Fuego en la Costa

El tambor que representa el latido del corazón de un embrión en el interior de su madre. Identifica la vida y la trascendencia. El tambor llama, convoca y reúne a las personas alrededor de él, conformando círculos. El tambor transmite energía, movimiento como piedra que se arroja en un estanque.

Otro símbolo son las “Piedras Sagradas” que representan las memorias y presencia viva de los ancestros, los cuales se preservan a través del fuego. El fuego, es la sabiduría y elemento de purificación, necesarios para la trascendencia.

Sacachún

San Biritute es un monolito ancestral que representa la virilidad y la reproducción. Este símbolo, unido al tambor, representa un estado de acción que normalmente se espera ser correspondida con la generosidad de la tierra: la producción agrícola. Esta sexualidad cósmica sólo es posible con el tambor. El monolito inerte y rígido, sólo trasmite su “energía viril” a través de las vibraciones armónicas, rítmicas y fuertes del tambor. Crea así el ambiente preciso para el “apareamiento” de San Biritute y La Tierra.

Cultura e identidades

Guasmo sur – Malvinas

Se reconocen como pueblos afro – descendientes. La condición de migrantes les ha dado un sentido de unidad, razón por la cual se concentran en sectores geográficos donde prácticamente habitan solo afros. Mantienen una comunicación constante con sus pueblos natales. Este auto – reconocimiento no sólo es producto de vínculos familiares, también es producto de la práctica de rituales ancestrales, rituales donde el tambor es protagonista.

Círculos de Fuego en la Costa

No hay pertenencia a grupo humano específico. Tienen orígenes socio – culturales diferentes. La pertenencia al Círculo de Fuego les da una identidad, grupo al que normalmente se vinculan por la búsqueda de algo más que explique y haga

trascender sus vidas. Forjadores de una unidad cultural en función de la recuperación de prácticas ancestrales delos pueblos del AbyaYala, toman conciencia de la importancia y el papel del tambor en estas sociedades, como elemento de comunicación, revitalización y en estados superiores, para la trascendencia.

Sacachún

La comuna de Sacachún es un pueblo ancestral de la Península de Santa Elena. Se reconocen como pueblo originario. Aunque sus prácticas van desapareciendo.Es uno de los pocos pueblos de esta región que guardan artefactos milenarios y celebran rituales ancestrales. La afluencia de turistas al sitio, ha hecho que las prácticas de sus tradiciones se vuelvan folclore. Están en función de los que el "foráneo" quiere ver. Como se señaló anteriormente, es el único grupo que tienen objetos que datan del periodo pre – hispánico incluso pre – incaico, objetos que aún en la actualidad tienen uso doméstico.

Tradiciones, Ritos, Mitos y Espiritualidad

Guasmo sur – Malvinas

Sus tradiciones son propias de los pueblos afros que habitan la provincia de Esmeraldas, quienes llegaron en tiempos de inicio de la conquista y colonización de las Américas (1553)

Sus tradiciones y ritos se han mezclado con los del Cristianismo tomando nuevas y propias expresiones. Sus principales ritos giran en torno a la vida y a la muerte, entre ellos destacan los arrullos y los chigualos.

Círculos de Fuego en la Costa

Aunque se consideran sincretistas, el peso de sus tradiciones tiene orígenes mesoamericanos, en particular maya. Sus ritos giran alrededor de la sanación y la trascendencia, siendo uno de los principales el Temazcal.

Aunque no se toma un credo religioso en especial, tratan de acercarse a los credos ancestrales.

Sacachún

Sus tradiciones son propias, practicadas de generación en generación desde tiempo pre incaico.Sus ritos giran alrededor de diferentes facetas de la vida, sobre todo la reproducción y la muerte. Un rito en particular es "la Mesa de los Muertos" el mismo que se celebra para el día de difuntos.

Aunque sus tradiciones con preincaicas, estas han sido armonizadas con las creencias cristianas de los colonizadores.

Memoria y Ancestralidad

Guasmo sur – Malvinas

La historia se clava en la memoria con diferentes rostros en los sectores que forman los grandes sectores afros de la ciudad de Guayaquil. Traen consigo sus instrumentos y sus prácticas, para no dejar morir su legado. Como guardianes que garantizan la continuidad de sus memorias están los ancianos y un actor al que denominan "el Síndico" quien es el que vela porque las prácticas de los rituales y de los que intervienen en ellas, estén en conformidad con lo que establece la tradición.

Círculos de Fuego en la Costa

El Círculo del Fuego Sagrado, pese a no ser descendientes directos, tratan de revitalizar las memorias y prácticas ancestrales de los pueblos indios del norte, centro y sur de América, considerando para ello la armonización de las tradiciones y credos.

Para ello mantienen niveles de comunicación y encuentros con sus "líderes", quienes tienen un nivel de jerarquía que va desde lo local hasta lo internacional

Sacachún

La comuna de Sacachún mantiene sus tradiciones de tiempos inmemoriales, tradiciones que están en peligro de desaparecer, porque la posta generacional prácticamente ha migrado. El regreso del Monolito conocido como "San Biritute" ha renovado la vinculación a lo ancestral. Sin embargo, esto ha tenido más una finalidad para el turismo, que para la recuperación de la memoria ancestral en sí. Existen metates conocidos como "Piedras de Siempre" a las cuales se ha relevado la importancia que tienen

4.3 El tambor y la memoria de la selva

Es necesario tener conciencia que la elaboración de un tambor ceremonial no es un acto al azar ni improvisado, este conocimiento nos ayuda a entrar en sintonía con la esencia del tambor su origen y su significado y sobre todo su misión.

> "La elaboración del tambor requiere, en todas partes, de un ritual que lo consagre como instrumento encargado del llamado de los espíritus, la invocación de los dioses, la congregación de la comunidad, e incluso del señalamiento rítmico que deben seguir los que bailan y de los pasos que han de ejecutar; de este modo, las coreografías habrán

> de entenderse como otro código que se escribe con el lenguaje corporal, pero y complementada con la oralidad, sea esta *hablada o cantada".*(Montiel, 2008, pág. 482)

El tambor chamánico o el Bombo nos trae la memoria de la selva. Actualmente se fabrica con pieles de animales de los que se quería apropiar habilidades y virtudes. Así, el golpe del tambor prolonga su propia existencia, su propio corazón, se honra al SER de quien se ha tomado su vida, trae su presencia y transfiere su energía. La madera proviene de un árbol noble, fuerte y robusto. Así el tambor se convierte en la selva, sus vibraciones son el latido de la vida.

Uno de los ejemplos más grandes que hemos conocido sobre el uso del tambor para transmitir la nobleza del SER es la historia del gran guerrerocaranquiPintag General indígena ecuatoriano, jefe de los Cayambes. Vivió en el siglo XV y fue uno de los mejores militares al servicio de Cacha, Shyri XV. Al morir NasacotaPuento, Pintag asumió la dirección de la lucha contra la invasión de los incas. Hecho prisionero por Huaina Capac, prefirió dejarse morir de hambre antes que probar los alimentos que sus enemigos le ofrecían. El inca peruano, con el fin de gozar del prestigio de haber dado muerte al general Pintag, hizo que lo despellejaran y con su piel elaboró un tambor para las fiestas del Inti-Raimi. Su férrea voluntad fue admirada incluso por sus propios enemigos. Fuente: Grandes Biografías Ecuatorianas.

Que, prefirió dejarse morir de hambre a someterse al invasor inca. Su bravura como guerrero y su lealtad a su nación, impresionaron al propio Inca, quien luego de su muerte, ordenó quitarle la piel para hacer un tambor ceremonial el cuál solo fuese tocado en las "Fiestas del Sol" (Inti – Raimi). Este hecho da cuenta de la importancia que han tenido y siguen teniendo los tambores, en su aspecto místico.

De una u otra manera, el común de las personas asocia el tambor con la selva. Esta asociación, si bien es cierto que en esto ha contribuido el mundo mediático, hace referencia al uso más intenso del tambor. En la selva, el tambor estaba destinado a diferentes usos: como medio de comunicación, fiestas tribales, en prácticas de rituales religiosos, preparación para la lucha, anunciar nacimientos, etc. Es decir, está presente en la mayor parte de la vida cotidiana.

El tambor representa la selva: el espíritu indomable y valiente de las fieras atrapadas en sus pieles; la fuerza, la nobleza y la grandiosidad de los árboles atrapadas en un molde de madera. El ritmo de la vida, la sobrevivencia y la muerte, atrapadas en sus latidos.

En el aislamiento que supone la selva, el tambor era más que un instrumento de música, era un instrumento de integración, un instrumento que marcaba el ritmo de la selva, que es el ritmo de la vida.

4.4Los universos simbólicos de los tambores

Es importante detenerse en todos los símbolos traídos en la memoria o adquiridos que van construyendo o recreando, ya que como dice Cassirer, el hombre ″ya no vive solamente en un puro universo físico sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo"(Cassirer, 1977, pág. 47)

Los tambores representan el lazo de unión con el pasado; siendo un medio de comunicación, de acompañamiento de bailes, de transmisión de mensajes sacros o profanos, el tambor fue el guardián de la memoria-recuerdo, como se ha llamado a la capacidad de los africanos de mantener, a través de la transmisión de generación en

generación, los valores de su tradición y las claves de su identidad, Unificando las emociones colectivas.(Montiel, 2008, pág. 224)

Los pueblos costeños somos ricos en símbolos y tradiciones que son importantes indagar, conocer y comprender en lo posible, como medio para llegar a esta comprensión de lo trascendente de aquello que mueve y que convoca, esto es vital en un proceso de revitalización cultural encontrar el espíritu del tambor y demás objetos que se utilizan en una ceremonia.

La Sonaja manda al tambor, sonaja empieza, sonaja termina. Generalmente con quien canta. Levantamos altares poniendo cosas ricas, cosas bellas para que siempre haya; los alineamos cardinalmente con sus respectivos significados. Se reza por la gente, por las próximas generaciones honrando a los ancestros.(Blum, 2015)

Existen otros elementos que se usan en las ritos del fuego sagrado que tienen una profunda importancia en todas las ceremonias para esto transcribo parte de las entrevista realizada.

Principalmente el tabaco, es una planta sagrada que está en todas las culturas, la medicina de los abuelos, la tecnología original de los abuelos, el agua, el aire, el fuego, la tierra. El tambor de agua emite unas vibraciones que abren los chacras es una vibración que está conectada con la vibración del gran espíritu, cuanta una historia contada por un abuelo de esta tradición, que el primer tambor fue una olla de cocina, es decir que salía como alimento, La Danza es un gran Tambor, por eso se danza sin zapatos. (Portalupi, 2015)

A lo largo de esta etnografía se ha descrito, de acuerdo a cada grupo, sus representaciones simbólicas. En este sentido, se ha relacionado al tambor con el

corazón, con la selva, con la fuerza y la energía, con la vida, con la sobrevivencia, con la muerte, con la alegría, etc. Representaciones simbólicas que se han venido construyendo con la historia, con mitos y leyendas, con las tradiciones y vivencias.

4.5 Dimensión terapéutica y sanadora del tambor

Más allá del simbolismo, está el efecto real, fáctico, palpable que tiene en aquellos que estamos ligados al uso del Tambor, sea de manera activa o pasiva. Un objeto puede ser muy simbólico, representar valores; pero es diferente a un objeto que a más de ser simbólico, sea un objeto que actúe en lo bio – físico, psicológico y espiritual. Este es el caso del Tambor como instrumento de sanación y transformación.

Una mirada desde la ciencia

La resonancia sana, cura, comunica vibraciones que mueven y ordenan las células como el famoso experimento de Chladni, el cual es una demostración clásica de la formación de ondas, su nombre es debido a Ernst Chladni, que fue el primero en realizar esta experiencia,

> Consiste en una fina placa metálica cuadrada que a través de un altavoz se hace vibrar a diferentes frecuencias. El altavoz es alimentado por un generador de frecuencias. Sobre la placa espolvoreamos cloruro sódico. Cuando la placa vibra la sal empieza a moverse, hasta que finalmente se observan los patrones y líneas nodales. Estos patrones y líneas nodales se corresponden con las zonas y líneas en las cuales la placa no vibra o vibra menos, es decir, los nodos de las ondas estacionarias que se forman en la placa, y por

> tanto, en ellos se produce una acumulación de sal, dando lugar a curiosas figuras.(Chladni, 2013, pág. 37).

Somos vibración, el universo es vibración Nada Brahma así lo enseñaron los antiguos maestros védicos. (Lauterwasser., 2012).

Esta es la raíz de todas las experiencias espirituales y verdaderas, estos conocimientos durante que durante años han estado manejados por unos pocos hoy por medio de experimentos son comprobados.

La Vibración del Corazón de la Madre Tierra, conecta, alinea, sana.(Vernimmen, 2015)

Stefano Koelsch, Doctor en neurociencia, músico, psicólogo, neurobiólogo y sociólogo, en una entrevista para la revista virtual "Vanguardia" haciendo referencia a su libro "Música, Emociones y Neurociencia", manifiesta que estuvo a punto de casi perder la vida:

La música me salvó. Busco respuestas, quiero averiguar cómo las funciones cognitivas se muestran en el cerebro y cómo estos conocimientos pueden ayudarnos a combatir enfermedades.(Koelsch, 2012).

Asegura que la música y las vibraciones sanan, ya que la música tiene efectos regeneradores a nivel biológico y que comprobarlo es una búsqueda constante.

Sin lugar a dudas los tambores sanan, con su sagrada vibración ya conocida por los antiguos, cuando un curandero toca los tambores sobre un enfermo está buscando despertar sus propios poderes curativos, su propio animal de poder, para que las

células de su organismo se ordenen y se dé la sanación desde el alma del otro alineando sus pulsaciones debidas.

En los procesos de curación, el ritmo (tambores, maracas, campanillas, gongs), puede conferir vigor y estimular nuestras energías primigenias básicas. Los ritmos, sobre todo los de instrumentos de percusión, activan el bazo y los centros básicos de los chakras corporales, que están vinculados a las funciones del sistema circulatorio, las suprarrenales y nuestra fuerza vital básica. Son también nuestros centros de sexualidad: la expresión física de nuestra espiritualidad vital dinámica.(Martínez de Ted Andrews, 2009, pág. 11)

Con cada golpe de tambor emitimos ondas que sanan y organizan las células, esto es una realidad ya conocida por nuestros ancestros y de muchas formas oculta a lo largo de la historia y en muchos lugares, guardada hasta nuestros días para que en la actualidad estos archivos sean abiertos y compartidos, socializados a todos. Científicamente está comprobado que el tambor, la música, las vibraciones, los cantos armónicos organizan las células, y son capaces de sanar.

En este aspecto quiero referirme al Doctor Bittman quien ha venido haciendo estudios por varios años en una gran variedad de grupos de personas tanto niños como adultos, dando a conocer como las terapias con los tambores ayudan en muchos aspectos tales como:

- Estimulación del el sistema inmunológico.
- Reduce la tensión, ansiedad y el stress.
- Ayuda al control del dolor crónico.
- Incrementa la muerte de células cancerígenas.

- Relajación y concentración en pacientes con alzhéimer, niños autistas.
- Ha demostrado ser un valioso tratamiento para el stress y una Amplia gama de problemas físicos.
- Desbloquea traumas emocionales y sentimientos negativos
- Nos eleva la autoestima y la autorrealización (Livraga, 2011, pág. 6)

En los procesos de curación, el ritmo (ya se exprese a través de tambores, maracas, campanillas o gongs) puede conferir vigor y estimular nuestras energías primigenias básicas.

> Los ritmos, sobre todo los de instrumentos de percusión, activan el bazo y los centros básicos de los chakras corporales. Dichos centros se hallan vinculados a las funciones del sistema circulatorio, las suprarrenales y nuestra fuerza vital básica. Son también nuestros centros de sexualidad: la expresión física de nuestra espiritualidad vital dinámica.(Songoñan, 2015, pág. 7)

La utilización de los sonidos como medicina de apoyo sanadora no es de hoy ni de ayer. Tenemos una buena cuenta de ellos desde los albores de la humanidad en la que se creía que cada ser tenía su propio sonido secreto al cual debía responder, y a ello se dedicaban médicos brujos y chamanes con cada uno de sus pacientes.

> Aquel que lograra hallar el tono secreto de su ser, tenía garantizada la longevidad y con su utilización comenzaría la regeneración de la enfermedad. Esta teoría me parece increíblemente moderna si nos atenemos a los últimos descubrimientos de la física quántica aplicadas a medicina. En realidad ellos buscaban un sonido que elevara la

> vibración del enfermo devolviéndole tu frecuencia original. Ese es el fundamento de la medicina vibracional. La frecuencia predominante en el ritmo de los tambores era de cuatro a siete ciclos por segundo, la misma frecuencia de las ondas theta en el cerebro humano esta frecuencia sería la ayuda más eficaz para entrar en un estado de conciencia alterada(Editorial de Cuadernos del Despertar* nº 3, 2010, pág. 2).

La neurociencia ha abierto un camino para demostrar que existe relación entre la música, en particular el efecto rítmico del tambor, y el estado psico – biológico del cuerpo. La música y la base rítmica que imprime el tambor, predispone o afecta el estado emocional y corporal de las personas.

Se habla de "predisposición", porque en última instancia el resultado que se obtiene dependerá del grado de "convicción o búsqueda" que tienen las personas que están expuestas a un ambiente de percusión (o de música en general).Los resultados a una exposición rítmica, no siempre están destinados a la sanación o elevar la espiritualidad. De hecho, como se podrá apreciar en la mayor parte de los ritmos musicales que se escuchan comercialmente, activan los sentidos primarios que conllevan de manera consciente o inconsciente, sea a la vida o a la muerte ya que así como han existido y existen tambores chamánicos también han existido bandas de guerra que acompañaban y alentaban a la lucha o actualmente bandas de Heavy Metal, que por lo general excitan a la destrucción y a la muerte, pero aun esta situación parte de una predisposición personal.

En todo caso, sea cual fuere la finalidad, el ritmo que tiene como base el uso del tambor, tiene un efecto desinhibidor. Entonces puede entenderse el aspecto "liberador" del tambor, que posibilita la conexión con otros niveles de conciencia.

Conclusiones

Teóricas

Gracias a lo investigado podemos ver y entender las diferentes teorías no solo en un marco tradicional, como algo inamovible e incuestionable, sino más bien en términos más ampliados donde todo se vincula y la espiritualidad es parte del conocimiento y de la vida que los tambores son un instrumento sagrado para el despertar del espíritu que tienen el poder de sanar y liberar.

Esto se puede comprobar en los círculos de tambores a los cuales pude asistir desde hace muchos años y luego los que pude convocar.

En cada sesión iniciamos de lo ancestral no son solo parte de pasado y este no es un conocimiento estancado, pueden ser re creado y re significado para que tengan un valor no solo alternativo, sino alterativo, en el presente.

Desde los círculos de tambores que se dan en el Guayas y en la provincia de Santa Elena, en los talleres con niños y mujeres hacemos teorías, teorías vivenciales, partiendo de las prácticas de lo que sentipensamos, el cuerpo tiene memoria y conocimiento, un conocimiento que despierta en el movimiento y la vibración.

Las teorías no son camisas de fuerza, solo nos abren puertas a más preguntas y nuevos conocimientos, estos se multiplican en el transcurso del tiempo, nosotros escribimos la historia y esta va generando nuevos valores, nuevas formas de ser, aprender y enseñar, conocer el pasado, nos ayuda a leer el presente y transformar el futuro.

Metodológicas

"No es lo mismo que lo vivas a que te lo cuenten", esta filosofía popular describe la eficacia de la metodología empleada. Esta metodología me ha permitido ser objeto – sujeto de mi propia investigación, recoge experiencias de varios años en varios lugares de un camino que aún estoy recorriendo.

Investigar los aspectos sensoriales, emocionales y hasta metafísicos, van más allá de la descripción simplista de conductas y comportamientos de un determinado grupo humano. Es adentrarse con mente y corazón en la otredad hasta ser parte misma del fenómeno que se investiga.

Así, me he dado la oportunidad de sumarme a todos estos movimientos de búsqueda y preservación de las memorias ancestrales. Se han convertido en un espacio para aprender, para abrir mi propio corazón. Por ello, con la metodología aplicada, he tratado de guardar distancia del investigador convencional, que con su estructura psico – mental, trata de explicar los "fenómenos" que él observa y con esa misma matriz conceptual, interpreta los relatos del otro. Esta es la metodología del involucramiento y del compromiso.

La metodología utilizada en esta investigación etnográfica me sirve para desarrollar mejor mi trabajo actual en los diferentes sectores, ya que acercarme a las vivencias de las comunidades y partir de sus propios saberes y conocimientos es una forma certera para una revitalización cultural.

Etnográficas

Básicamente me he involucrado con tres grupos humanos social, económica y culturalmente diferentes. En este sentido, el trabajo ha girado, más que en una

extensa descripción de cada uno de estos grupos humanos, ha girado en una "etnografía en torno al uso del tambor".

No ha sido fácil el involucramiento con estos grupos, dada la basta heterogeneidad de los mismos, lo que ha conllevado a desestructurarme, en la medida de lo posible, mental y emocionalmente, a fin de no arrastrar prejuicios y concepciones que pudieran limitar mi análisis. En todo caso, pese a la a estas circunstancias, los tres grupos buscan, aunque con concepciones y ritos diferentes, el camino de la trascendencia, el camino de la liberación.

La descripción de estos relatos que componen la parte medular de la etnografía, aunque son leídos desde mi experiencia y mediados desde mi perspectiva, dan testimonio de un andar de un vivir de un aprender de la gente, confirmar que todos somos parte de un todo y ese todo nos enlaza que coexisten patrones universales que se repiten en cada experiencia

Los tambores son capaces de sanar y que cada diseño tiene su sentido y su significado, sin embargo estas no son diseños inamovibles sino más bien cambiar y se adaptan a diferentes medios y que el mundo simbólico es subjetivo y cambiante.

La sanación es una búsqueda constante de recordar y reconectar con la sabiduría que está en nuestras células memoria que es activad con cada toque de tambor.

Políticas

El tambor marca el ritmo de la vida y de la trascendencia. El golpe rítmico del tambor, representa el latido del corazón, el latido de la madre tierra. Hoy como nunca, bajo las banderas del "progreso" y de los "fundamentalismos", no solamente se desbastan los recursos naturales o se afecta gravemente al ambiente, también se

aniquilan memorias, se irrespetan las creencias: todos tratan de hacer prevalecer "su verdad".

La investigación etnográfica desarrollada nos lleva a un encuentro crítico con la realidad y no mostrarnos indiferentes con lo que está pasando con nuestros pueblos de la costa Guayas y Santa Elena y ser capaces de reescribir la historia y sus diferentes formas de expresarse y buscar su espiritualidad, su conexión y liberación, aun por medio de un instrumento musical como es el tambor, abriendo espacios que nos permita ser más humanos y así, poder cuidar y preservar la vida sobre la tierra, el tambor posee este poder y esta magia, nos compromete a tomar partido y una posición política incondicional a favor de la vida.

De vida

La experiencia de conectar mi corazón al corazón de la tierra por medio de los tambores, dejar la mente y los prejuicios para convertirme en vibración, ha sido la experiencia más sanadora y liberadora que he podido vivir. Esta alegría, este amor a la vida, este lenguaje de la tierra es lo que he querido compartir en este trabajo, es lo que comparto en el desarrollo de los talleres y círculos de tambores tanto en Guayas, Santa Elena y fuera del País, recordando que ya hemos estado aquí, tocando tambores, danzándole a la tierra, celebrando la vida, sanando y sanándonos, es aquí cuando se entiende la profecía de los Indios Hopi cuando dice: "Nosotros somos aquellos a quienes hemos estado esperando… Nosotros debemos ser el cambio que queremos"

Referencias

Blum, X. (15 de Mayo de 2015). Que significa para usted el Tambor. (P. Rodriguez, Entrevistador)

Blum, X. (15 de Mayo de 2015). Que significa para usted el Tambor. (P. Rodriguez, Entrevistador)

Caicedo, D. (1994). Memorias del Tambor. (P. Rodriguez, Entrevistador)

Carvalho. (2010). *E.* La Etnomusicalidad en teimpos de Canivalismo musical.

Carvalho, J. (2002). Música, mito y ritual en el culto shangó y en la tradición erudita occidental. *Revista Transcultural de Música*, 3.

Cassirer. (1977). *ANTROPOLOGIA FILOSOFICA.* MEXICO: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA - MEXICO.

Castañeda, C. (1987). *EL CONOCIMIENTO SILENCIOSO.* California: Emecé.

Chladni, E. (5 de noviembre de 2013). *Placas de Chladni.* Obtenido de Fundamento teórico: https://www.ucm.es/data/cont/docs/76-2013-11-08-10_01_Chladnis_plate.pdf

CONSCIENCIA, H. e. (20015). *Los Indios Hopi; Una Raza Pura y Sabia.* Obtenido de https://lamatrixholografica.wordpress.com/2013/07/21/los-indios-hopi-una-raza-pura-y-sabia/

Editorial de Cuadernos del Despertar* nº 3. (diciembre de 2010). *Terapia del sonido: A la sanación por la música.* Obtenido de http://www.esquinamagica.com/articulos.php?idar=513&id1=4

Goethe, J. W. (1959). *Paisajes* . Alemania.

Guerrero, L. (2012). *Temazcal: Sauna espiritual de Mesoamérica.* Obtenido de Origen de la palabra: http://vidaverde.about.com/od/La-vida-antigua/a/Temazcal-Que-Es-Sauna-Espiritual-De-Mesoamerica.htm

Guerrero, P. (2002). *Guia Etnografica.* Quito: ABYA-YALA.

Guerrero, P. (2002). *Usurpación Simbolica identidad y poder.* Quito , Ecuador: Abya Yala.

Koelsch, S. (2012). Música, emociones y neurociencia. Berlin.

Lauterwasser., A. (Dirección). (2012). *Mundos externos y mundos internos* [Película].

Le Breton, D. (2002). *Antropología del cuerpo y modernidad.* Buenos Aires: Nueva Visión.

Livraga, J. A. (5 de agosto de 2011). *Beneficios Terapeuticos del tambor*. Obtenido de EL PODER SANADOR DEL TAMBOR: http://elpodersanadordeltambor.blogspot.com/2011/08/beneficios-terapeuticos-del-tambor.html

López, E. (20 de julio de 2015). Ruta del tambor en la costa. (P. Rodriguez, Entrevistador)

Lozano, A. (1996). *Agentes de Desarrollo Social.* Guayaquil - Ecuador.

Martínez de Ted Andrews, S. (2009). *La Curación por la Música.* Barcelona, España: Ed. Martínez Roca S.A. Obtenido de http://alcione.cl/msica-y-vibracin/

Maya, T. (2015). *SONIDO SAGRADO: SANANDO CON EL TAMBOR.* Mexico: Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa.

Montesquieu. (1748).

Montiel, L. M. (2008). *LA RUTA DEL ESCLAVO.* México: Secretaria de Educacion Publica,.

Noemí. (17 de noviembre de 2013). *El latido de la tierra: Percución del tambor.* Obtenido de El tambor chamánico: http://unaantropologaenlaluna.blogspot.com/2013/11/el-latido-de-la-tierra-la-percusion-del.html

Noguez, I. (3 de febrero de 2015). *Entre latidos y tambores.* Obtenido de http://www.dialogomu.com/entre-latidos-y-tambores/

Portalupi, L. A. (2015). Que objetos se utiliza en las ceremonias. (P. Rodriguez, Entrevistador)

Songoñan. (2 de julio de 2015). *TAMBORES Y MARACAS, SONIDOS QUE LIMPIAN Y CURAN EL CUERPO.* Obtenido de Curación por la música: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=385096331679307&id=191935527662056&substory_index=0

Vernimmen, R. (2015). Sobre el USO DEL TAMBOR. (P. Rodriguez, Entrevistador)