

UNIVERSIDAD DE CUENCA

RESUMEN

El presente trabajo investigativo, es un documento que orienta y encamina a los lectores y la sociedad en general a construir el verdadero desarrollo humano en la comunidad del buen vivir, partiendo del tema **“Investigación y recopilación de material para la elaboración de una cartilla que se utilizará en la provincia del Cañar para lograr el diálogo intercultural en la sociedad del buen vivir”**, documento que servirá como material de apoyo para encaminar procesos de transformación y cambio desde la identidad cultural de los pueblos, sus conocimientos, sus saberes ancestrales, su patrimonio natural, cultural, inmaterial entre otros aspectos.

En este sentido, este material constituye como una herramienta para el diálogo, debate, espacios de discusión y análisis, ya que no se trata de un documento científico definido, ya que la ciencia y el conocimiento está en constante construcción, evolución, transformación y cambio, por lo que puede tener diferentes enfoques y puntos de vista de parte de los lectores.

Finalmente, debo indicar que se trata de un documento que contiene aspectos muy importantes relacionados con la dinámica cultural y patrimonial de la provincia del Cañar, sirviendo estos elementos como punto de partida para lograr el verdadero diálogo intercultural en la comunidad del buen vivir, es decir, el SUMAK KAWSAY en armonía con nuestra pachamama y pachakamak.

Palabras claves:

- Identidad
- Cultura
- Plurinacionalidad
- Interculturalidad
- Buen vivir
- Sumak kawsay

Autor:
Agustín José Correa Moncayo

UNIVERSIDAD DE CUENCA

INDICE

Introducción

Resumen

CAPÍTULO I

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR

1.1.- Antecedentes históricos de la provincia

Recursos económicos.

Recursos Naturales.

Fiestas Provinciales.

Fiestas Religiosas.

Lugares turísticos

Azogues.

Biblián.

Déleg: La Llanura o Lugar extenso.

San Antonio de las Reales Minas de Hatun Cañar

El Tambo

Suscal, la séptima pléyade.

“El corazón de los cañarís”,

La Troncal: Antiguo Rircay.

Complejo arqueológico de Ingapirca: La Huella de los Inkas

Comunidad Cañari

La Laguna Sagrada de Culebrillas

1.2.- Geomorfología de la provincia

1.3.- Distribución política, población y superficies por cantones

1.4.- Ubicación geográfica.

1.5.- Límites.

1.6.- Lugares de mayor concentración indígena y afro de la Provincia

1.7.- Croquis de la provincia

CAPÍTULO II

PRINCIPALES DISCREPANCIAS AL NO EXISTIR UN VERDADERO DIÁLOGO INTERCULTURAL

2.1.- Tradiciones y costumbres.

Kulla raymi.

Kapak raymi

Pawkar raymi

Inti raymi

La fiesta del maíz

Autor:

Agustín José Correa Moncayo

UNIVERSIDAD DE CUENCA

- Festividad del Zafrero
- Leyenda del Narrío
- 2.2.- Gastronomía.
- 2.3.- Indumentaria
- 2.4.- La Medicina ancestral.
 - Visión actual de la Medicina Ancestral
 - La prístina Medicina Ancestral
 - La medicina ancestral en la moderna sociedad de mercado

CAPÍTULO III

DIÁLOGO INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD DEL BUEN VIVIR

- 3.1.- Identidad cultural.
- 3.2.- Cosmovisión e identidad cultural cañari.
 - Paleo indio: pre cerámico
 - Culturas agro-alfareras de Narrío y Challuabamba
 - Los mitos de origen de los cañarís
 - El mito de la serpiente madre
 - El mito de las Guacamayas
 - Cañarís = hijos de la serpiente y de la Wakamaya.
 - Elementos de la cultura.
 - El territorio cañari
 - La sociedad cañari
 - La lengua Cañari.
 - Manifestaciones externas de la cultura cañari.
 - Pedro Cieza de León.
 - El Inka Garcilazo de la Vega
 - Fray Reginaldo de Lizárraga
 - Juan de Salinas Loyola.
 - Las coronas
 - La vestimenta
 - La artesanía
 - La vivienda
 - Vías de comunicación
 - Las instituciones u organización social de los cañarís
 - El núcleo o Cosmovisión
 - Influencias exógenas en la cultura cañari
 - Los incas
 - Los españoles
- 3.3.- Interculturalidad y plurinacionalidad.
 - La interculturalidad desde el conflicto
 - La interculturalidad como fortalecimiento de la identidad
 - La interculturalidad desde la lengua y la cultura
 - La interculturalidad desde la diferencia
 - La interculturalidad científica
 - La interculturalidad científica se considera como un proceso

UNIVERSIDAD DE CUENCA

para desarrollar ciencia y tecnología desde la sabiduría de los pueblos indígenas.

La interculturalidad científica plantea crear ciencia a partir de la sabiduría presente y perenne de los pueblos indígenas.

3.4.- Interculturalidad y diversidad cultural.

Identidad cultural

Un desafío económico y cultural.

Visión ética de la diversidad cultural.

Hacia un nuevo enfoque de la diversidad cultural

3.5.- Interculturalidad en la comunidad del Buen Vivir.

CAPÍTULO IV

4.1.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Recomendaciones.

Bibliografía

Lincografía.

Anexos

UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

**AULA DE DERECHOS HUMANOS-DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
INTERCULTURALES**

**DIPLOMADO SUPERIOR EN INTERCULTURALIDAD, DERECHOS
HUMANOS Y MIGRACIÓN**

**“INVESTIGACIÓN Y RECOPIACION DE MATERIAL PARA LA
ELABORACIÓN DE UNA CARTILLA QUE SE UTILIZARÁ EN LA
PROVINCIA DEL CAÑAR PARA LOGRAR EL DIÁLOGO INTERCULTURAL
EN LA SOCIEDAD DEL BUEN VIVIR”**

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO LA
OBTENCIÓN DE DIPLOMADO SUPERIOR
EN INTERCULTURALIDAD, DERECHOS
HUMANOS Y MIGRACIÓN.

AUTOR:

AGUSTÍN JOSÉ CORREA MONCAYO

DOCENTE TUTOR:

LIC. MILTON CACERES

CUENCA – ECUADOR

2010

UNIVERSIDAD DE CUENCA

AUTORÍA

Las ideas, criterios, reflexiones y análisis vertidos en el presente trabajo de graduación son de exclusiva responsabilidad del autor.

Agustín José Correa Moncayo

UNIVERSIDAD DE CUENCA

AGRADECIMIENTO

Un sentido agradecimiento a la Universidad de Cuenca y de manera especial a la Dra. Piedad Vázquez y todo el equipo del aula de Derechos Humanos que hicieron posible que este diplomado se diera y llegara a un feliz término, así mismo agradecer a todo el equipo profesional de capacitadores de la Universidad de Santiago de Compostela y Profesionales Nacionales que supieron dar todo logrando en todo el grupo de estudiantes una capacitación de alto nivel; también un agradecimiento a todo ese grupo diverso de compañeros y compañeras que al culminar terminamos como un grupo de amigos y amigas.

Agustín Correa Moncayo

UNIVERSIDAD DE CUENCA

DEDICATORIA

El presente trabajo lo dedico a mis padres, quienes me dieron la vida e inculcaron en mí lo mejor de los valores, como es respeto, el valor al prójimo, la honestidad y la integridad. Sabedor que desde el cielo van a disfrutar e iluminar mis logros, a mi familia, mi esposa Nelly, mis hijos Andrés, Paola, Paúl y Michelle que siempre me apoyan y son la fuente y razón de mi vida.

Agustín Correa Moncayo

UNIVERSIDAD DE CUENCA

INTRODUCCION

Este trabajo investigativo está fundamentado como uno de los ejes para el desarrollo social, cultural y económico de nuestro país, a través de la Intercultural para lograr la convivencia armónica entre los pueblos y la pachamama, de ahí que el tema denominado **“Investigación y recopilación de material para la elaboración de una cartilla que se utilizará en la provincia del Cañar para lograr el diálogo intercultural en la sociedad del buen vivir”** servirá como material de apoyo a los lectores, ciudadanos y las autoridades que encaminan sus trabajos hacia la consecución del desarrollo humano de, desde y para la sociedad.

Por otro lado con este trabajo investigativo, cuyo propósito es brindar y compartir experiencias en la construcción de sociedades con identidad y autoestima propia de los pueblos, cuyo eje central es el diálogo intercultural como herramienta en la generación de conocimientos y dinámica social de la población cañareense.

Así mismo, este trabajo es un aporte a la ciencia, al conocimiento y aprendizaje de los niños/as, jóvenes, señoritas, estudiantes y público en general, ya que se ha establecido un intercambio de experiencias a través del diálogo de las culturas tanto occidental y la andina, sobre todo en nuestra Abya-yala los saberes y conocimientos andinos ancestrales es la que predomina en nuestras comunidades, lo que debe refleja en los tratamientos en las aulas y espacios de diálogo intercultural, por cuanto tienen una visión del saber andino más que de lo occidental, además se ha recabado la información en base a las conferencias y talleres realizados en los diversos eventos de carácter formativo a nivel local y provincial.

Así mismo, se desarrolló ampliamente las concepciones referentes al proceso histórico de la interculturalidad, partiendo desde la cultura e identidad,

UNIVERSIDAD DE CUENCA

comprende algo que se aprende de las relaciones culturales como un enfoque alternativo para lograr el buen vivir.

Bajo esta concepción, el trabajo se divide en cuatro capítulos; el primer capítulo habla acerca del proceso histórico y riqueza patrimonial de la provincia del Cañar; en el segundo capítulo se explica sobre la riqueza cultural patrimonial para lograr el verdadero diálogo intercultural; el tercer capítulo, contiene aspectos referentes a la construcción de la interculturalidad en la comunidad del buen vivir; el cuarto capítulo, es concretamente la compilación del tercer y cuarto capítulo en formato de una cartilla; finalmente se adjunta al documento las conclusiones y recomendaciones.

No obstante, el aporte de esta investigación alimenta aún más el proyecto y el trabajo en el campo, pero también está en constante construcción ya que la ciencia no termina ahí sino continua permanentemente; al igual, el tema de la Interculturalidad se ha considerado como eje transversal en el desarrollo del país, ya que desde muchos años atrás se ha venido transmitiendo conocimientos de una sola cultura sin tomar en consideración los saberes de otras culturas que conviven en un mismo espacio común, por lo tanto, con el resultado de estas experiencias se da a entender que hay otras posibilidades de aprender a convivir como verdaderos seres humanos a través del diálogo de las culturas.

Finalmente, quienes somos autores de este trabajo, hemos tratado de alguna manera poner de manifiesto y a consideración de los lectores, estudiosos, académicos y la sociedad en general para el enriquecimiento del hecho social y cultural, ya que se trata de nuestra primera experiencia de incorporar lo que nosotros poseemos y lo que la sociedad ha transmitido y compartido principalmente en el proceso de construcción ciudadana en el marco de la interculturalidad y la unidad en la diversidad de los pueblos y su relación armónica con la pachamama.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

CAPÍTULO I

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR

1.1.- Antecedentes históricos de la provincia

La palabra cañari etimológicamente proviene de Kan que significa “culebra” y de Ara que significa “Guacamaya”. Para algunos lingüistas significa descendiente de la culebra y de la guacamaya. La verdad es que estos animales fueron considerados sagrados y existen leyendas y decoraciones que así lo demuestran. Dentro de la gran nación o familia Cañari existieron parcialidades con culturas, costumbres y tradiciones propias.

En la época precolonial fue el territorio de sus primeros pobladores, los Cañaris, que se asentaron en la parte oriental de la cordillera central de los Andes, por el norte hasta Tiquizambi y por el sur hasta el río Jubones. La cultura cañari estuvo conformada por algunas civilizaciones aborígenes, entre ellas las tribus nómadas de origen Maya que vinieron de Centroamérica.

A su llegada los conquistadores españoles se percataron de las innumerables riquezas que poseían los aborígenes, implantaron las mitas y los obrajes que eran formadas de explotación humana que utilizaron para extraer oro, plata, y mercurio de la zona así como para obtener beneficios del trabajo artesanal y agrícola.

Cañar fue un Cantón de la provincia del Azuay, en 1824 durante la Gran Colombia. Más adelante cuando Colombia lo quiso anexar a su territorio, su gente organizó un gran levantamiento de resistencia que terminó con la separación del Azuay y dio origen a la provincia de los Andes compuesta por los cantones Azogues, Cañar y Paute.

El 3 de noviembre de 1880, el Presidente Ignacio de Veintimilla aprobó el decreto legislativo que crea la provincia de Azogues, conformada por, los

UNIVERSIDAD DE CUENCA

cantones Azogues y Cañar y la parroquia Déleg. En 1884, por resolución de la Legislatura, se la denominó definitivamente como provincia del Cañar.

A lo largo de la historia notables personajes oriundos de esta tierra han dado lustre y orgullo al Cañar, como los caciques Pizar Cápar, Carchipulla y Tenemaza. Próceres que lucharon por la libertad como Pedro López Argudo, Juan Argudo, Francisco Carrasco, Mariano Campoverde, José Ochoa, el Padre José Orellana, Juan Ormaza, Miguel del Pino, Tomás Nieto y Bartolomé Sarmiento. Además grandes hombres como: Javier Loyola, e incluso los ex Presidentes Andrés F. Córdova y Luis Cordero, José Peralta, también participaron los poetas Augusto Sacoto, Jorge León Ramírez, Pío Bravo, Rafael Palacios, Emilio Abad, Carlos Manuel Arízaga y Santiago Vásquez; novelistas e historiadores como fueron Eliécer Cárdenas, Enrique Noboa Arízaga, Heriberto Rojas y Luis Monsalve, entre otros.

En la provincia de Cañar, la tasa de natalidad se mantiene en alto nivel lo mismo que la tasa de fertilidad, la población es rural en un 75% y no encuentra suficiente rentabilidad en la escasa producción agrícola que generan las pequeñas parcelas.

El sistema hidrográfico está formado por el río Cañar con sus afluentes. En una parte de su curso toma el nombre de Culebrillas hasta juntarse con el río Hatun Cañar, recibe en su curso varios afluentes como el Juncal, San Pedro, San Miguel, Suscal y Patococha, San Vicente, entre otros.

En el norte, en la frontera con Chimborazo, nace el río Angas que luego se junta con el Alausí para formar el río Chanchán hasta su confluencia con el río Chimbo. Al pie de la ciudad de Azogues corre el río de su mismo nombre que sigue su curso por la población de Chuquipata para entrar a la provincia de Azuay y formar el Paute.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Recursos económicos

En el aspecto agrario, existe variedad de cultivo, como trigo, cebada, papa, verduras, legumbres, hortalizas y áreas de pastizales en las zonas templadas; en los sectores cálidos se produce café, arroz, caña de azúcar, cacao, banano y varias frutas de tipo tropical. En las áreas boscosas se puede encontrar especies tales como: cedro, laurel, palo prieto.

La pequeña industria y manufactura son considerada valiosa, fuentes de ingresos económicos, principalmente en las ramas alimenticia, del calzado, textil y muebles de madera. Es necesario mencionar a la Industria Cementos Guapán, que opera en esta provincia, es de propiedad del IESS que produce 20.900 quintales diarios y satisface la demanda del 80% del consumo de las provincias de Azuay y Cañar. Produce el 12% del total nacional.

La producción del ingenio Aztra supera el millón de quintales anuales. Con la participación de Aztra se inauguró el año de 1987 una nueva planta productora de alcohol a partir de melaza (CODADE) cuya capacidad de producción es de 7 millones y medio de litros de alcohol, actualmente denominada ECUDOS, además de producir azúcar genera energía eléctrica, por ser una empresa nacional emplea aproximadamente a 4000 personas.

Recursos Naturales: En el aspecto agrario existe variedad de cultivos como trigo, cebada, papas, verduras, legumbres, hortalizas y áreas de pastizales en las zonas templadas; en los sectores cálidos se produce café, arroz, caña de azúcar, banano y varias frutas de tipo tropical. En las áreas boscosas se puede encontrar especies tales como cedro, laurel, palo prieto e ishpingo.

La ganadería tiene su mayor importancia en la crianza de ganado vacuno, lo que permite una buena producción de leche y carne.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

La pequeña industria y de manufactura es considerada valiosa fuente de ingresos económicos, principalmente en las ramas alimenticia, del calzado, textil y muebles de madera. Es necesario mencionar a la fábrica de Cementos Guapán situado en el cantón Azogues y al Ingenio azucarero ECUDOS en el cantón La Troncal, como soportes de la economía provincial y nacional.

En el área minera existen yacimientos poco explotados de caolín, arcilla, bentonita y carbón, en lugares cercanos a la ciudad de Azogues.

Fiestas Provinciales:

Entre las principales fiestas que se conmemora a nivel provincial son las siguientes:

✚ 26 de enero:	Declaratoria de Cañar Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador.
✚ 24 de Febrero de 1992:	Cantonización de Déleg.
✚ 26 de Mayo:	Cantonización de Cañar.
✚ 24 de Junio de 1824:	Cantonización de Cañar
✚ 01 de Agosto de 1944:	Cantonización de Biblián.
✚ 20 de septiembre:	Cantonización de Suscal
✚ 22 de Septiembre de 1983:	Cantonización de la Troncal.
✚ 04 de Noviembre de 1820:	Independencia de Azogues.
✚ 16 de Noviembre de 1825:	Fundación de Azogues.
✚ 03 de Noviembre de 1880:	Fundación de la Provincia.

Fiestas Religiosas:

- ❖ Por su parte, las festividades de carácter religioso tenemos:
- ❖ 20 de Enero: Día de los Reyes.
- ❖ Febrero (fecha flotante): Tayta Carnaval, actualmente denominada Pawkar Raymi.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

- ❖ 19 de marzo: San José
- ❖ Segundo domingo de mayo: Día de las Madres.
- ❖ Junio: Día del Padre.
- ❖ 24 de junio: San Antonio
- ❖ 21 de junio: Fiestas del Inti Raymi en Ingapirca y Cañar.
- ❖ 29 de Junio: San Pedro y San Pablo.
- ❖ 24 de Junio: Danzante de Juncal, Cañar.
- ❖ 08 de Septiembre: Virgen del Rocío en Biblián.
- ❖ 15 de Octubre: Santa Teresa de Ingapirca.

LUGARES TURISTICOS

La provincia del Cañar pertenece a una región bien dotada de una serie de atractivos turísticos, que en su mayor parte no han sido incorporados al mercado turístico nacional e internacional.

Desde el punto de vista cultural, la provincia es extraordinariamente rica, ya que fue escenario del desarrollo de antiguas civilizaciones que fueron sometidas por el Imperio de los Incas; conservándose aún vestigios en forma de monumentos, fortificaciones y una variedad de ruinas o complejos arqueológicos.

La provincia del Cañar mantiene aún sus costumbres, tradiciones, costumbres, mitos, leyendas, como también el folklor, especialmente en el campo de la danza, la música, donde el talento local auténticos de las comunidades indígenas ejecutan en determinados días festivos.

Para demostrar esa riqueza cultural patrimonial de la población cañari podemos citar de la siguiente manera:

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Azogues

Ubicada a 30 Km. al norte de Cuenca. Las provincias del Azuay y del Cañar estuvieron pobladas antes de la invasión de los incas por los Cañaris, pueblo que tuvo características propias como su espíritu aguerrido y haber alcanzado un importante desarrollo.

El territorio de los cañaris fue rico en minerales (oro, mercurio, plata) y calizas. Los conquistadores españoles conocieron de ello y se dieron a la tarea de prospección minera en la zona recibiendo información de los mismos pobladores que fabricaban objetos de metal como los que se pueden observar en el museo de Ingapirca.

Los españoles al parecer descubrieron una mina de azogues en un sitio cercano a la actual capital de la provincia cuando Gil Ramírez Dávalos era gobernador de Quito. Para la explotación de esta mina se formó un campamento en que trabajaron mitayos y el nombre de Azogues seguramente se aplicó debido a este hecho, o sea a la explotación del mercurio o azogue en este lugar.

Por el año 1582 se sabe que existía un cura en Azogues, de lo cual se desprende que la población era ya “cabecera de doctrina”. Este cura fue Fray Gaspar Gallegos, el primero en dar noticia de que en esta región existieron “grandes y muy suntuosos edificios.

Su principal atractivo es la Iglesia de San Francisco que se encuentra a 300 m de altura sobre la colina. Es un santuario donde se venera a la Virgen de La Nube; posee un altar recubierto de pan de oro y especialmente en la noche resalta el templo por la iluminación que tiene. Se acostumbra realizar las ferias el día sábado por tradición, ahí podrá encontrar sombreros de paja toquilla entre otras cosas.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Biblián

Biblián, fue elevado a la categoría de Cantón el 1 de agosto de 1944 por el doctor José María Velasco Ibarra, luego de la revolución del 28 de Mayo de aquel histórico año. Seis décadas de trabajo fecundo y ordenado de su gente ha permitido su desarrollo y progreso.

Está situado en el centro de la provincia del Cañar y atravesado por la vía Panamericana. Su ubicación se da en la zona más septentrional de la Hoya de Paute, considerada una de las más importantes de la Región Interandina.

Políticamente está integrado por la parroquia central de Biblián y cuatro parroquias rurales: Nazón, Turupamba, Sageo y Jerusalén. Su principal actividad es pecuaria, por lo que tiene una gran industria láctea que no solamente abastece al Austro sino a gran parte del Ecuador.

Su industria florícola, ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, las rosas que se cultivan en Burgay son considerados entre los mejores y exportan a EE.UU. y Europa. En su jurisdicción se encuentran las minas de carbón de piedra más grandes del Ecuador, lo que se convierten en un atractivo más.

En Biblián se encuentra el Santuario de la Virgen del Rocío. La Catedral, construida en roca, está situada en la parte alta de una colina. A pocos minutos existen otras poblaciones como Verdeloma, así como las playas de Fátima y San Luis.

El clima de Biblián es templado, oscila entre los 12 y 16 grados centígrados; conforme avanza a las alturas se siente el frío de las elevaciones, constituyendo este aspecto un factor determinante en la agricultura, costumbres y salubridad de la población.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

La etnia o raza predominante en el cantón es la mestiza, y existe un gran porcentaje de indígenas que habitan en varios sectores rurales de Biblián; la mayoría de las personas hablan el idioma castellano y en ciertas áreas el kichwa.

Déleg: La Llanura o Lugar extenso

Este cantón, como asentamiento español, es uno de los más antiguos Déleg o Délej, según el estudio de M. Moreno Mora, significaría “Llanura”, “Lugar extenso”. En esta interpretación Moreno Mora no estuvo equivocado, pues otros autores coinciden en ello.

En efecto, Octavio Cordero Palacios, que denomina Déleg, Délig o Delig, igualmente traduce el vocablo como “llano”, “lugar plano”. “Déleg significa explanada, llanura.

Finalmente el estudioso Dr. Julio María Matovelle, en un interesante trabajo publicado el año 1931, señala lo siguiente: “...Lo primero demuestra que los Cañaris dominaron al fin en todo el suelo azuayo (así denominaban, por aquellos tiempos, al territorio que actualmente constituye las provincias de Cañar y Azuay, nombre que se origina en el imponente Nudo del Azuay, que se levanta al norte de Hatun Cañar, es decir en la actual Provincia del Cañar. M. R.) y lo segundo, que los primeros pobladores de esta región eran de distintas procedencias, idiomas de lo primero es la palabra cañari Déleg, que equivale a la razas.

Ejemplo de los primero es la palabra cañari Déleg, que equivale a la pamba o pampa, significa llanura. Más adelante, vuelve a referirse a Déleg en los siguientes términos:

Así que podemos considerar de manera definitiva que el nombre Déleg traduce Llanura o Lugar extenso. Otros topónimos importantes son: Surampalti,

UNIVERSIDAD DE CUENCA

la tierra del laureado Poeta y ex-presidente de la república, Dr. Luis Cordero Crespo, Ñamurelti, Borma, Yolón, Jacarín y sobre todo Pachamama, imponente elevación, con una planicie a lo largo de su cumbre, que fue un santuario de altura cañari.

En tiempos coloniales, antes de ser parroquia (civil), Déleg figuró como asiento de doctrina con el nombre de “Doctrina de San Bartolomé de Cojitambo”, aunque actualmente Cojitambo es parroquia de Peleusí de Azogues. La doctrina de Déleg debió funcionar en uno de los varios ayllus o haciendas que tenía dicho asiento de doctrina. En efecto, en la obra citada se menciona que los bautizos se realizaban en uno de los ayllus de don Juan Paucar, don Gonzalo de Saygua, don Juan Sigecosaca, etc.

La primera iglesia habría sido construida en el siglo XVI, a cargo de la comunidad de religiosos franciscanos.

Como parroquia propiamente fue creada en el mes de mayo del año 1771, pero años antes se conoce que Fray Francisco Vélez fundo una nueva doctrina en el asiento de la parroquia Solano, jurisdicción de Déleg, desde que este fue cantonizado.

La parroquia Solano, jurisdicción de Déleg, fue creada el 13 de junio del año 1916. El Decreto Legislativo mediante el que se crea el cantón, corresponde al 27 de Febrero de 1992 y fue publicado en el Registro Oficial No. 884, de la fecha mencionada.

Lo que si nos consta es que la campana de la iglesia central de Déleg que todavía se encuentra en funcionamiento, es de las más antiguas del Ecuador, pues su fecha de construcción es del año 1000. Cabe destacar que el año 1883 vino al mundo en Surampalti el Dr. Luis Cordero, uno de los grandes valores intelectuales cañari - azuayos.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

La partida bautismal dice así: “En esta parroquia de San Bartolomé de Déleg, en siete de abril de mil ochocientos treinta y tres, Yo el cura propio (se trata del Presbítero Ignacio Apolinario Ramírez. M. R.) Bautice, puse los santos oleos y crisma a un párvulo, a quien puse por nombre Luis Dolores, hijo legítimo de Gregorio Cordero y Maria Josefa Crespo, blancos. Fue madrina Jerónima Carrión, a quien advertí obligación y parentesco. Lo firmo. Tlgo. Aplolinario. Ramírez”.

San Antonio de las Reales Minas de Hatun Cañar

Previamente nos permitimos señalar que Cañar es el cantón de los más valiosos testimonios arqueológicos de la cultura precolombina: Ingapirca, Narrío, Culebrillas, Shungumarca, este importante monumento expresa a la cultura cañari -inka.

La prosperidad de Hatun Cañar radicaba en que, desde un principio se constituyó en un verdadero granero del que se abastecían los mercados del Austro y Guayaquil. En los primeros días de la colonia prosperó magníficamente el cultivo del trigo y cebada, igual que el de los productos nativos como la papa y el maíz. Grandes haciendas se constituyeron, prevaleciendo hasta hace algunos años en poder de pocas personas, lo que contrastaba con los pegujales de la mayoría de campesinos.

Entre los latifundios se destacaban Huairapungu, Vendeleche, Chuichún, Quantug, etc. Cabe señalar que a la par con la agricultura, las ganaderías igualmente se desarrollaron de manera notable, por lo que las feraces tierras de Cañar fueron objeto de singular atención para el Corregimiento de Cuenca, desde los mismos inicios de la colonización.

En cuanto al nombre conocido por los aborígenes, los españoles agregaron el de un santo, según era costumbre, conociéndose como San

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Antonio de las Reales Minas de Cañar. Es importante destacar que ya antes del año 1710, se conocía a Cañar con este nombre.

El año 1775, igual que Peleusí de Azogues, Cañar adquiere el título de Cabecera de Doctrina, considerándose el notable desarrollo socio - económico alcanzado, pues, según relata José Antonio Vallejo, en 1776 el asiento de Cañar tenía siete mil trescientos veinte y ocho habitantes, varios gremios artesanales, importantes anejos como Ingapirca, Tambo, Coyoctor, Sisid, Chontamarca, etc.

En lo político administrativo para esa época contaba con Escribano Público y Vallejo recomienda la dotación de un Juez Pedáneo¹. En 1779 se establece en Cañar dicho Juez pedáneo, dentro de la jurisdicción de Cuenca.

Finalmente el 5 de abril de 1824, cuando se reúne el segundo Congreso Ordinario en Bogotá, Cañar es erigido en cantón por el Senado y la Cámara de Representantes de la República de Colombia, promulgándose la Ley sobre División Territorial de la nación el 25 de abril del mismo año.

Esto era así, por cuanto el Ecuador, en su condición de Departamento del Sur, continuaba formando parte de la Gran Colombia, el ideal del gran libertador Simón Bolívar. Por esta circunstancia hemos manifestado que la canonización de Cañar fue anterior, casi en un año, a la de Azogues.

El Tambo

El Tambo es uno de los siete cantones de la Provincia del Cañar, geográficamente inserto en un valle del mismo nombre. Es el más septentrional de todos los cantones, limitando al norte con una parte de la parroquia Juncal, al sur con la cabecera cantonal de Cañar y con una parte de la parroquia

¹ (Del lat. *pedanĕus*). m. alcalde pedáneo. || 2. juez pedáneo.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Honorato Vázquez, al oriente con la parroquia Ingapirca y al occidente nuevamente con Juncal.

El Tambo se encuentra a 2.500m sobre el nivel del mar., por lo que su clima es frío (tiene una temperatura media de 11.5 ° C.) y en cuanto a extensión probablemente es el más pequeño de todos los cantones del Cañar, con unos 564 km² de superficie.

Este cantón destaca en agricultura sus tierras feraces son de las mejores de la provincia para el cultivo de papa, maíz, ocas, mellocos y otros cultivos nativos, así como para el trigo, cebada y granos. Asimismo las praderas son aptas para la ganadería, contando con buenas haciendas destinadas a la cría y explotación de ganado vacuno.

La riqueza arqueológica de El Tambo, a pesar de su pequeña extensión territorial, es excepcional, destacando Coyoctor denominado “un recinto sagrado”, recostado en las faldas del gran murallón del Nudo del Azuay, el complejo arqueológico de Coyoctor se ubica en la parte meridional de El Tambo, con un entorno y topónimos que nos recuerdan los inmemoriales cultos cañaris.

Al norte la pequeña cadena montañosa Achupilla -pungu (en español “Puerta de las achupillas), que nace en las proximidades de la montaña de Yanacauri y avanza de oriente a occidente para formar el farallón de Yutuloma, terminando en Huairaloma, a la diestra del río Cañar.

De Coyoctor los testimonios arqueológicos más importantes serían: Yanacauri, montaña sagrada del culto cañari, como el Abuga en Peleusí de Azogues; los llamados Baños del Inca, probablemente son las construcciones más antiguas, de tiempos de nuestros antepasados, destinadas a los cultos ancestrales, primordialmente del Sol y de la Luna y a festividades vinculadas con el agro; el adoratorio cañari y por último el observatorio de los cuerpos

UNIVERSIDAD DE CUENCA

siderales. Coyoctor, igual que Abuga, aguarda una investigación concienzuda de los arqueólogos para que desentrañen sus arcanos.

Suscal, la séptima pleyade

Según el investigador Manuel Moreno Mora, en su interesante obra sobre el quichua del Ecuador, Suscal, que en este autor tiene la grafía siguiente: “Suskal”, es un sustantivo [ecuatoriano], proveniente del Phylum Mayan. Quiche: zutz: neblina y Cakchiquel: kaal: abundancia. En consecuencia su significado sería: “Abundancia de neblina”. Esta denominación se debe a que el cantón Suscal efectivamente es un lugar situado en medio de imponentes montañas, de un paisaje solemne y en donde la neblina es frecuente.

En cambio Aquiles Pérez, considera que Suscal proviene de las voces de la lengua Colorada “sus” - “perro” y “cal” - “plata”, por lo que el topónimo significaría “Perro de plata”. También, como simple dato referencial, nos relata la existencia de los indígenas del pueblo de San Fernando, con dicho apellido: Esteban, cacique principal y gobernador del pueblo de San Fernando, hasta 1778; Santiago, hijo de Basilio, dato de 1767 y Eustasio, cacique en dicho año.

El sacerdote Víctor Vásquez, nos informa que algunos estudiosos estiman que Suscal es palabra cañari que traduce “Campo de plata”, con relación al laboreo de minas que se ha llevado a cabo desde tiempos precolombinos en los márgenes del río Cañar, en Gulapán.

Según Napoleón Almeida D. de la cerámica descubierta en Suscal se determinaría que la misma corresponde a una época más antigua que Cashaloma y Tacalshapa, lo que nos indicaría un poblamiento diferente al del resto de Cañar.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Como importantes sitios que deben ser estudiados, Almeida señala los siguientes: Colegio Agropecuario, Matanza (que sería un centro ceremonial prehistórico muy importante), Huairapalte, Suscal Viejo y Tambillo.

Hacia 1534 de nuestra era, llegarían a Suscal los primeros hispanos al mando de Sebastián de Benalcázar, siendo bien recibidos por los cañaris, quienes, por los hechos ya relatados en capítulo anterior, les prestarían toda facilidad y auxilio para que puedan emprender su campaña contra las huestes de Atahualpa y Rumiñahui.

Según datos que merecen crédito, en tiempos republicanos, Bartolomé Serrano a quien se atribuye la introducción de la enseñanza de la artesanía de sombreros de paja toquilla en Peleusí de Azogues y sus parroquias, contándose con don Miguel Guillén como maestro, según lo testimonia un oficio de 1 de octubre de 1846, fue quien posibilitó el surgimiento de Suscal como pueblo, probablemente el año 1844 o incluso antes, al donar dos lotes de terreno de la hacienda “San Nicolás”, de su propiedad, para que se construya el recinto de Suscal Viejo. En esa época B. Serrano se desempeñaba como Corregidor de Azogues.

Desde luego, en esta cuestión cronológica las referencias no coinciden del todo: por Ej. Padre Víctor Vásquez señala que B. Serrano donó dos cuerpos de terreno de su hacienda para construcción de una capilla, convento y casas de habitación, el año 1848. En consecuencia puede suponerse que la fundación de parroquia eclesiástica debió ser posterior a dicha donación; Justiniano Crespo en su orden señala que el 16 de agosto de 1844, es decir 4 años antes a la fecha que nos proporciona V. Vásquez, Suscal se elevó a la categoría de parroquia eclesiástica, con el nombre de “San Jacinto de Suscal”, y en renglones posteriores nos relata sobre la dicha donación efectuada por B. Serrano. Finalmente el desaparecido sacerdote y apreciado amigo (si he tenido uno que otro religioso amigo), Dr. Alberto Saquicela, en su relato del pueblo de Suscal, consigna otro dato del mismo como parroquia eclesiástica: 6 de octubre

UNIVERSIDAD DE CUENCA

de 1844, siendo Saquicela quien conjetura que el primer párroco fue el presbítero J. Antonio Bravo.

En el año 1854 (o 1852), Suscal es erigido en parroquia civil, durante el gobierno del Gral. José María Urbina.

El reasentamiento de Suscal (el Nuevo Suscal), tuvo lugar cuando sus moradores se trasladaron del Viejo Suscal al sitio conocido como Zhirpud, a orillas de la carretera Durán - Tambo. En un pasado no muy lejano, en Suscal existieron notables latifundios, destacándose el “Papayal”, “Chilchil” y “San Nicolás”.

Los añejos más antiguos han sido Manuel J. Calle, que con los años se convertiría en parroquia del cantón La Troncal, que en esos tiempos (hace casi un siglo) se encontraba a dos días de camino de Suscal, Socarte (General Morales), Chontamarca, Gun Grande, Pacay y Rirpud”.

Como lugares históricos vinculados a Suscal en tiempos pasados señala: Shungumarca, Angamarca, Llactacashca, Quizna y Nolitria.

“EL CORAZON DE LOS CAÑARIS”

Así, con evocación afectuosa y plena de orgullo por el pasado precolombino, denominan a su tierra los suscaleños. A los 144 años de existencia como parroquia civil, si es que admitimos que se parroquializó en 1852 (o 142 si consideramos que este hecho tuvo lugar en 1854), Suscal se convirtió en el séptimo cantón, el más joven de la provincia del Cañar.

La Troncal: Antiguo Rircay

Lo que actualmente es La Troncal, se conocía en cañari como Rircay, formaba parte del cantón Cañar y de su parroquia desde muy antiguo, y fue

UNIVERSIDAD DE CUENCA

colonizada por gentes de Cañar y también del Azuay. Esto es así, cuanto que Fray Gaspar de Gallegos el año 1582, y posteriormente don Joaquín de Merizalde y Santisteban, corregidor de Cuenca en 1765, relatan sobre este territorio como parte de la Provincia del Cañar, cuando esos tiempos integraba el Corregimiento del Azuay. Así, D. Joaquín de Merizalde, luego de describir los anexos de San Pedro, Guairapungo, Sisid y Juncuales, anota: “Siguiendo este mismo río (se refiere al río Cañar. M. R.) Al descenso de más de 12 leguas en las playas que forman espaciosas y están contiguas a la costa de Guayaquil, se hallan también otros dos anexos nombrados Gualleturo y Zhuya, de temperamento cálido, dueños de caña dulce y de cuantas frutas ofrecen iguales ardientes climas.

Rircay o La Troncal se encuentra ubicado en la zona costanera de la Provincia del Cañar y está constituida de las parroquias La Troncal, que es la cabecera cantonal, de la antigua parroquia Manuel J. Calle y Pancho Negro. Limita al norte con los hermanos cantones Cañar. y El Triunfo (Provincia del Guayas), siguiendo el curso del río Bulubulu; al sur con los cantones Cañar y Naranjal (Guayas), a la altura del río Cañar; al oeste nuevamente con El Triunfo. Como no se han fijado los límites de manera definitiva, la superficie calculada es de unas 32.780 ha, que corresponden como sigue:

La Troncal (su parroquia), 12.483,4 ha. Manuel J. Calle, 3.746,8 ha Pancho Negro, la parroquia más extensa, con 16.549,8 ha. Su sistema hidrográfico está constituido por las subcuencas de los ríos Bulubulu y Cañar, con sus afluentes.

El poblamiento comenzó, aunque de manera modesta, en tiempos de la colonización, con gentes del Cañar y también del Azuay, que todavía recordaban el nombre vernáculo de Rircay, igual que Cochancay, Yanayacu, etc.; luego vendrán otras etapas: integración interregional, cuando se construyen las carreteras Duran - Tambo, La Troncal, el desarrollo de la agricultura (en menor grado de la ganadería, especialmente bovina y porcina),

UNIVERSIDAD DE CUENCA

lo que coincide con la instalación del ingenio azucarero AZTRA, actualmente ECUDOS y finalmente la formación de un centro en acelerado proceso de urbanización, La Troncal, en el cruce de las arterias que conectan al Guayas, Cañar y El Oro, lo que significa también el desplazamiento a la parroquia Manuel J. Calle.

El ingenio azucarero ECUDOS, principal industria de la Provincia del Cañar, junto con la industria del cemento en Guapán, se instaló en la región costanera de nuestra Provincia, justamente por decisión del pueblo que gestionó ante el gobierno central que la flamante empresa tenga sus instalaciones en La Troncal.

En todo este proceso, que merece un estudio particular, no podemos dejar de recordar un hecho luctuoso: la masacre de los trabajadores de AZTRA, el 18 de octubre de 1977, durante la dictadura militar, cuando los trabajadores azucareros reclamaron con toda justicia la participación de las utilidades que obtuvieron los ingenios por la elevación del precio del quintal de azúcar. Los uniformados respondieron con bala, sembrando el Ingenio de montones de cadáveres.

Entre 1980 -1984, el pueblo de La Troncal libró varias batallas exigiendo la cantonización de su territorio, considerando que su centro poblacional había progresado notablemente, el comercio era muy activo, el agro y la agro - industria habían experimentado un inusitado impulso y la población se había incrementado. Tres paros consecutivos, obligaron a que el Congreso decida la cantonización de La Troncal, convertida ya en prospero centro urbano. El ultimo paro, que se prolongó durante 11 días, determine dos cantonizaciones: la de La Troncal, en el Cañar y de El Triunfo (antigua Boca de los Sapos), en el Guayas, que fue territorio integrante de nuestra provincia y hoy forma parte de la jurisdicción de la hermana provincia.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Complejo arqueológico de Ingapirca: La Huella de los Inkas

Con piedras perfectamente talladas y unidas con mortero natural, permanece Ingapirca, el complejo arqueológico más importante del Ecuador. De estructura elíptica, este Templo del Sol servía para la realización de ceremonias rituales de la cultura Cañari-Inka. También tuvo fines estratégico-militares. El Complejo está integrado por un cementerio, observatorios solares, caminos, depósitos, aposentos de sacerdotes y una plaza indígena, entre otros.

En la provincia del Cañar, a 53 km. de Biblián, se encuentra uno de los más importantes vestigios arquitectónicos del pasado prehispánico del Ecuador, Ingapirca.

Estas ruinas sobresalen, tanto por el extraordinario trabajo de cantería en los bloques de piedra que componen sus muros, así como la originalidad del diseño de su estructura principal, una alta y voluminosa plataforma elíptica conocida como el “Castillo de Ingapirca”. Santuario religioso (templo solar) y centro administrativo del Imperio Inca o Tawantin Suyu, fue construido hacia el año de 1500 D.C, sobre un milenario centro religioso Cañari en el núcleo del señorío de Hatun Cañar.

Comprende un templo doble del culto Inti o Dios Sol, divinidad tutelar del imperio, a su alrededor existen edificaciones de uso religioso, festivo, habitacional, depósitos, calles empedradas y escalinatas.

El conjunto Inca tiene aproximadamente 4 hectáreas, en donde se encuentran varios edificios y evidencias de otra naturaleza, las principales son:

- **La Elipse:** Construcción conocida tradicionalmente con el nombre de “El Castillo”. No es en sí una habitación, sino más bien una plataforma elevada rodeada por un excelente muro de piedras almohadilladas, que

UNIVERSIDAD DE CUENCA

alberga en su parte superior dos cuartos que miran al occidente y oriente respectivamente. Esta posición sugiere un uso ceremonial.

- **La Plaza o kancha:** Se halla inmediatamente al sur de los aposentos anexos. Este espacio, por su amplitud, debió funcionar como un sitio de reunión previo a los actos rituales en la Elipse.
- **La Condamine:** Sector bautizado con este nombre en honor del sabio francés que visitó el sitio en el siglo XVIII y elaboró un plano y una descripción de estas ruinas. Se trata de un grupo de construcciones ordenadas a lo largo de un corredor central. De las investigaciones efectuadas se conjetura que esta área fue un “Acllahuasi” o casa de mujeres escogidas que trabajaban para la elite real del imperio. Las grandes habitaciones de forma rectangular pudieron haber sido utilizadas como viviendas colectivas, identificadas en la arquitectura Inca como “kallankas”.
- **Las Bodegas:** Construcciones localizadas en un terreno ligeramente ondulado que conecta La Vaguada y La Condamine. Se las denomina así, por cuanto en las excavaciones realizadas se descubrieron algunas bases de arcilla cruda que servían para soportar los arríbalos o vasijas de asiento cónico. En ellas se almacenaba productos agrícolas o líquidos.
- **La Vaguada:** Al final del sector de las bodegas se encuentran varias habitaciones de diverso tamaño y de forma rectangular que rodean un patio. Los restos culturales sugieren que se trató de viviendas y áreas de trabajo.
- **Pilaloma:** Pequeña planicie ubicada en el extremo sur oriental del templo, sobre la cual los Incas construyeron recintos en un espacio delimitado por un muro semi-elíptico. Antes de la entrada a Pilaloma, se hallan cinco estructuras circulares o cónicas, que servían para almacenar productos agrícolas al granel.
- **El Ingachungana:** No es propiamente una edificación, sino más bien un sector rocoso localizado al norte de la Elipse. En esta superficie lítica se tallaron unas cavidades en forma de tinas o asientos decorados con

UNIVERSIDAD DE CUENCA

altos relieves que representan serpientes enroscadas. La palabra que identifica a este componente del centro arqueológico proviene del idioma quichua y significa literalmente juego del Inca, aunque no es en realidad el testimonio de un juego prehispánico. Las interpretaciones sobre el uso de este sitio son varias, desde aquella que lo considera un baño, en razón de los pequeños canales que lo rodean, hasta la posibilidad de que sea un Intihuatana, o roca en la cual se ataba simbólicamente al Sol en los días del equinoccio.

- **El Intihuayco:** Palabra quichua que significa “Quebrada del Sol”. Es un acantilado que se extiende en dirección Oeste a Noreste, prácticamente cerrando de manera natural el espacio aprovechado de todo el monumento.
- **Baños ceremoniales y escalinatas:** Muy cerca del muro de contención que cierra Pilaloma, se encuentra una escalinata que conduce a unos pequeños estanques que forman parte de unos baños rituales. La escalinata está limitada por dos muros, a lo largo de los cuales se abren pequeñas puertas que conectan con tres estanques cuadrados, en cuyas bases se han identificado desagües. Otra escalera similar se encuentra en la ladera sur de la plaza.

Comunidad Cañari

La Comunidad Cañari hablan quichua y español. Antiguamente hablaban el idioma Cañari, por lo que en la actualidad hablan el quichua combinado con vocablos de esa lengua.

Su principal actividad es la agricultura y la ganadería, para el cultivo de cereales utilizan la técnica del trillado que consiste en que los animales pisoteen el trigo o la cebada para que se desprenda la cáscara. Esta labor se lleva a cabo con la ayuda de caballos o mulas, pala, la hoz, la horqueta, el linche y costales.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

En cuanto a las artesanías elaboran fajas o chumbis con originales diseños, así también como fachalinas y objetos de oro. El hombre usa el cabello largo y se lo sujeta con un moño, en cuanto a su vestimenta llevan una camisa larga bordada en los puños y en el cuello, un chusma o poncho corto negro o azul amarrado a la cintura, un pantalón largo de lana y sobre éste un zamarro de cuero.

Las mujeres llevan blusa bordada, falda amplia o pollera de lana de colores oscuros con varias enaguas y mantas de distintos colores. Hombres y mujeres llevan un pequeño sombrero blanco de lana prensada y oshotas de caucho.

La Laguna Sagrada de Culebrillas

En las estribaciones del nudo del Azuay se encuentra la laguna de Culebrillas cuya extensión aproximada es de 1500 mts, de largo por 500 mts, de ancho (mayor que la laguna de Yaguarcocha en Imbabura) que cubre una superficie de 60 has. Esta laguna está alimentada por el río Culebrillas.

En esta región existen evidencias de la ocupación Cañari y de la incásica. Existen ruinas de una plataforma inca, de un tambo que servía de refugio a los viajeros y vestigios del Inga-ñan o “camino del inca”. También hay restos de una cantera (“labrashca Rumi”) explotada por los incas con algunas piedras en proceso de talla. En el fondo de la laguna se han encontrado ruinas sumergidas y una escalinata.

El proyecto de la presa consiste en el represamiento de las aguas para dar irrigación a 5.000 has. y beneficiar a miles de campesinos de la región que actualmente carecen de agua de regadío. Este proyecto ha generado polémica por el peligro que eventualmente correría los restos arqueológicos que se mencionaron antes.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

En todo caso existe un convenio suscrito con el Instituto de Patrimonio Nacional con el objeto de precautelar la conservación de las ruinas arqueológicas que podría quedar destruidas por la construcción de la presa.

1.2.- Geomorfología de la provincia

La cadena andina divide al país en 3 regiones con 3 características geomorfológicas propias. La Provincia del Cañar ocupa territorios tanto de la región litoral, como de la región andina.

- Los territorios del litoral son por lo general de relieve plano o levemente ondulado, en estos afloran rocas de edad terciaria de génesis fluvial marina y depósitos de piamonte. Los territorios de las estribaciones se caracterizan por ser abruptos por secuencia volcano sedimentarias y presencia de rocas ígneas.
- A la serranía le corresponde los 2 ramales de la cordillera y la respectiva cuenca intramontaña, que se halla caracterizada por la presencia de rocas ígneas tanto intrusivas como volcánicas y por secuencias rocosas sedimentarias, de génesis marina y lacustre principalmente.

1.3.- Distribución política, población y superficies por cantones

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN AZOGUES POR PARROQUIAS			
CANTON	# PARROQUIAS	# HABITANTES	SUPERFICIE
AZOGUES	8	64.910	617.0
CAÑAR	11	58.185	1.787.0
BIBLIAN	4	20.727	204.9
LA TRONCAL	3	44.268	347.0
EL TAMBO	0	8.251	65.0
DELEG	1	6.221	79.0
SUSCAL	0	4.419	88.0
TOTAL	33	206.981	3.187.9

Fuente: INEC - Censo de Población 2001

Estudio Socioeconómico de la Provincia del Cañar, HCPC, 1999

UNIVERSIDAD DE CUENCA

1.4.- Ubicación geográfica.

La Provincia de Cañar, está ubicada al sur del callejón interandino, en la hoya del Cañar entre los macizos del nudo del Azuay y de Curiquingue-Buerán. Fue el núcleo principal de la Cultura Cañari, fue creada el 23 de abril de 1884, su capital es Azogues, fue fundada el 8 de marzo de 1825.

1.5.- Límites.

Limita al Norte con la Provincia de Chimborazo, al Sur con la Provincia del Azuay, al Este con la Provincia de Morona Santiago y Azuay; al Oeste la Provincia de Guayas.

1.6.- Lugares de mayor concentración indígena y afro de la provincia

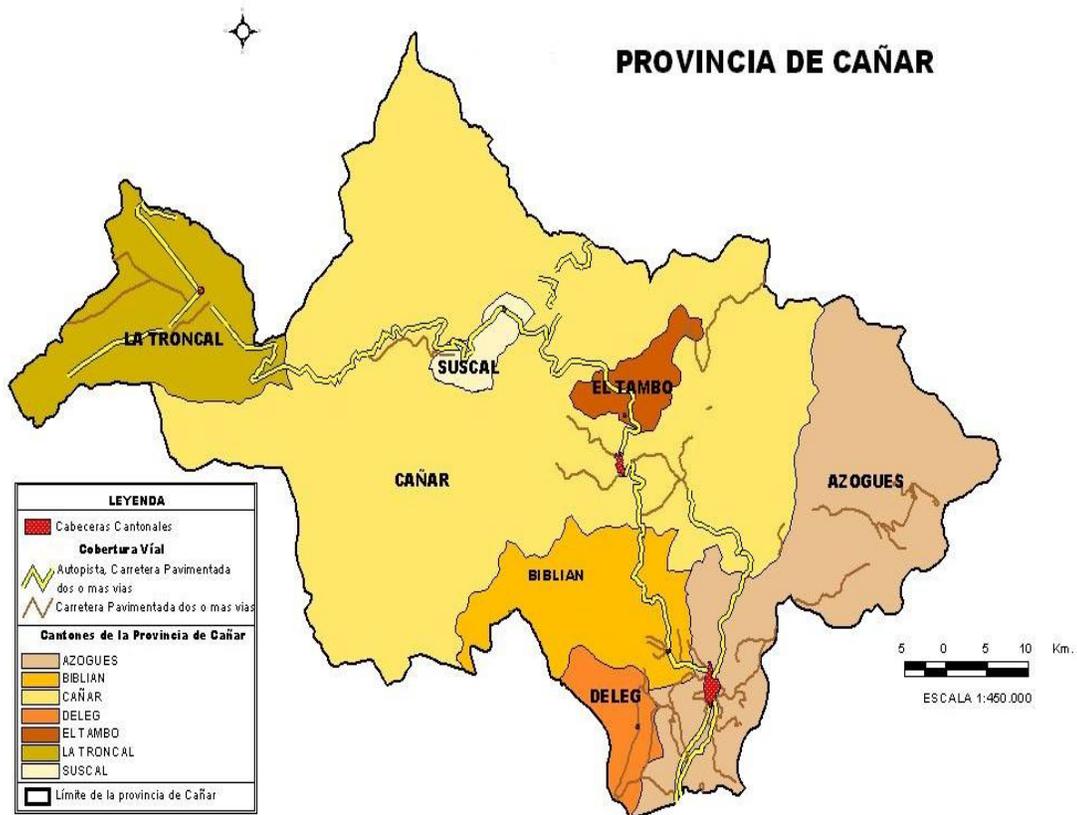
Los cantones con mayor población indígena son los Cañar, El tambo y Suscal, de ahí que se puede evidenciar la existencia de la diversidad cultural e identitaria de los comuneros como son por ejemplo los compañeros indígenas de Hauyrapungo, Sisid, Juncal, Socarte, Chontamarca, Ger, Puruvín, Shuya, Chuchucán, Quilloac y La Posta, cada una de ellas con sus particularidades.

En lo referente a la existencia de los afros, podemos mencionar que mayoritariamente habitan en el cantón La Troncal, en la comunidad de San Martín, así también en menores proporciones tenemos a nivel de toda la provincia, ya que por su situación de trabajo u otra actividad residen en varios contextos de la provincia del Cañar.

1.7.- Croquis de la provincia

UNIVERSIDAD DE CUENCA

CAPÍTULO II

PRINCIPALES DISCREPANCIAS AL NO EXISTIR UN VERDADERO DIÁLOGO INTERCULTURAL

2.1.- Tradiciones y costumbres

Las costumbres y tradiciones son hábitos que los pobladores han tomado con fuerza y que se viene practicando hasta la actualidad. Así por ejemplo tenemos la Semana Santa, Día del Difunto, Matrimonio, Carnaval, Corpus Cristi, Navidad que son fiestas de mucha importancia.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Bajo este contexto, las costumbres y tradiciones de la población cañareña varían, ya que no son iguales a los que practican los indígenas y los mestizas, así mismo entre la población indígena existe una marcada diferencia con los de la zona baja y zona alta.

En este sentido, es difícil precisar con exactitud, pero para entender de mejor forma sobre las costumbres y tradiciones podemos basarnos en las festividades más relevantes que se realiza a nivel de la provincia del Cañar, así por ejemplo el Msc. Andrés Quindi, escribe acerca de las cuatro festividades:

Kulla Raymi:

El primer Raymi del año ritual andino es el Kulla Raymi, cuya significación es la pascua o paso del cero al principio del amor y la vida. También significa una pascua de iniciación, en todos los ámbitos de la vida. Desde hace aproximadamente unos 4.800 años antes de Cristo, descubrieron una planta madre llamada “el árbol del Bien del Mal”; se trata de la planta que hoy se conoce con el nombre ritual de Mama Kulla y popularmente conocido como San Pedro, nombre al que se debe este raymi.

La ceremonia de Kulla Raymi, los Inkas lo realizaban los días circundantes al 21 de septiembre de cada año por ser este día también la pascua de la tierra con respecto al sol, conocido comúnmente por la cultura occidental como el equinoccio de otoño. Es el día de inicio del tiempo de la siembra o Tarpuy Pacha.

Consecuentemente el Kulla Raymi es un festejo del buen inicio de relaciones con el cosmos, con la naturaleza y con las personas, sean estos niños, jóvenes o adultos.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Kapak Raymi:

Conocido como el tiempo del solemnísimo baile general, que incluía música y cantos festivos. El tiempo del Kapak Raymi inicia al siguiente día de terminado el Kulla Raymi y finaliza con la terminación final de la siembra del maíz alrededor del 21 de diciembre. Desde esta fecha se considera como el tiempo de invierno o Tamyay Pacha.

Kapak Raymi es la segunda fiesta del año, después del Kulla Raymi. Esta es la fiesta de asunción al poder de un nuevo Kapak o jefe que inició en el Apuk Kallari, quien se vinculará al proceso de administración y conducción del destino de su pueblo junto al Kapak Inka o jefe principal. Aquella persona para asumir dicha responsabilidad, deberá estar investido de valores y principios éticos y morales enmarcados bajo las normas andinas como son: “shuk shunkulla, shuk yuyaylla, shuk makilla”² que permite la interrelación armónica entre la persona y el cosmos. Quienes asumen el poder de Kapak serán quienes en el rito del Kapak Raymi superen todas las pruebas de amor, valentía, honestidad, transparencia, trabajo y responsabilidad.”

² Traducido al castellano significa: un solo sentimiento, un solo pensamiento y una sola acción.

Pawkar Raymi:

El tercer Raymi del año ritual es el Pawkar Raymi que se celebra en el tiempo circundante al 21 de marzo, en el día del equinoccio de primavera, a partir de este día se inicia el tiempo

de primavera o Sisay Pacha; en el pasado se organizaba grandes solemnidades dedicadas a las relaciones entre las personas y la Pachamama. Después de haber casi desaparecido estas celebraciones rituales y con miras a recrear y reorganizar el Pawkar Raymi, se ha entendido que esta celebración es netamente de agradecimiento y ofrenda a nuestra Pachamama o madre tierra. Pawkar Raymi es la celebración de la relación armónica con la naturaleza y el cosmos; los animales, las plantas y toda la naturaleza, es la relación directa con las divinidades con quienes se interactúa plenamente en la supervivencia del planeta.

El rito consiste en seleccionar a los niños y jóvenes de acuerdo a su camino de vida y su rol a cumplir en la misma a través de actividades específicas dentro de la sociedad. Para facilitar este proceso es necesario, mediante el rito, entrar en relación directa con aquella ancianita llamada Pacha – Mama, que mantiene a todos en su regazo. El rito del Pawkar Raymi, requiere de procesos preparatorios para la ceremonia. Como parte de este proceso se ha implementado un ayuno de tres días antes de la ceremonia. Durante el ayuno todos los participantes deben consumir solamente frutas y

UNIVERSIDAD DE CUENCA

verduras frescas; únicamente después de la ceremonia consumirán productos preparados en cocción.

Inti Raymi:

La recepción de las energías positivas y la conexión energética con el Astro Rey por parte de sus hijos predilectos es el motivo central del Rito del Inti Raymi. Con esta fuerza energética los hombres deben

brillar en la sociedad y alumbrar con las acciones positivas en la sociedad, de la misma manera como reluce el padre sol o Inti Yaya. En el mundo científico a esta celebración andina se le atribuye con el nombre de solsticio de verano, que da inicio el tiempo de verano o Rupay Pacha.

La fiesta del maíz:

Denominada **Sara pallay Raymi**, ésta se realiza en la parroquia Cojitambo del cantón Azogues en el mes de junio, a donde acuden los moradores de distintas comunidades aledañas como también los turistas a nivel nacional e internacional. Cabe indicar que esta festividad se realiza en agradecimiento a la ALLPAMAMA por hacer que sus tierras sean fértiles y productivas del maíz, ya que este producto servirá para el sustento de la familia, aunque en la actualidad se va reemplazando la agricultura por la

UNIVERSIDAD DE CUENCA

ganadería, de ahí que también va perdiendo la esencia de ésta festividad muy importante de los cañaris.

Fiesta del Zafrero:

Otra de las festividades que viene tomando fuerza y reivindicación es la **Festividad del Zafrero**, ésta se realiza en el cantón La Troncal, como homenaje póstumo a los hombres caídos en la masacre cobarde del 18 de octubre de 1977 en la dictadura militar.

Finalmente podemos describir que existen otras tradiciones y costumbres referentes a la música, danza, literatura oral (cuentos, mitos, leyendas, dichos), la práctica de medicina ancestral, entre otros.

De esta forma, en el campo de la música y danza, existen varios grupos musicales que practican sus propios ritmos, compás, letra, destacándose valiosos grupos musicales como son: Ñukanchik Kawsay, Amarus, Chaskis, Tayta Inti, Kuri Inti, Mama danza, Cantor Cañari, Emperador Cañari, Rebelde Cañari, Ñukanchik Llakta, estos últimos con ritmos variados y contemporáneos.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Así mismo, en el campo de la literatura tenemos varios escritores que han destacado con sus obras, relacionados con la literatura oral tradicional como también con la historia, arqueología, antropología, destacándose la leyenda de las Guacamayas.

Leyenda del Narrío

En ciertas ocasiones la finada Mercedes Céleri, persona mayor salió a visitar a su hijo por los alrededores de Narrío, al frente del cerro, vio ante ella una puerta con gran luminosidad, observó columnas torneadas al interior, eran de gran tamaño; además estaban adornadas con círculos perfectos que se prologaban con otros concéntricos hasta perderse al fondo en un solo punto como conos de luz brillante.

Delante de la puerta de esa magnífica gigante construcción eran colosales y a las columnas estaban atados unos perros negros que demostraban furia increíble.

Esta visión le quitó la vista por eso ha dicho Jesús José María ¿Qué es esto? recuperando del susto hizo un nuevo intento de contemplar el fenómeno había desaparecido.

De la misma manera existen otros testimonios que relatan lo mismo que lo narrado entre ellos, el de un señor Bermejo. Dicen en la parte Oriental del Narrío también hay otra puerta que deja ver ocasionalmente.

2.2.- Gastronomía

Gastronomía es el estudio de la relación del hombre, entre su alimentación y su medio ambiente (entorno). El **Gastrónomo** es la persona que se ocupa de esta ciencia. A menudo se piensa erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene relación con el arte culinario y la cubertería en torno a una mesa. Sin embargo ésta es una pequeña parte del campo de

UNIVERSIDAD DE CUENCA

estudio de dicha disciplina: no siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo. La gastronomía estudia varios componentes culturales tomando como eje central la comida.

Como podemos observar la gastronomía no sólo tiene relación con la comida, sino que también con las distintas culturas que existen en la tierra. Por lo que la gastronomía, está inexorablemente vinculada, a la cultura de los países. Por esto podemos señalar, que cada país posee su propia gastronomía. Es así que hablamos de la gastronomía francesa, italiana, peruana, china, mexicana, española etc. Todas cuales, mismas que se han ido popularizando, con el correr de los años, debido no sólo a que sus inmigrantes las han introducido por todo el mundo, sino también por su excelencia en la preparación de diversos platos. Los cuales han logrado imponerse, en paladares nacionales e internacionales de la más alta exigencia tratándose de sabor y distinción por la presentación.

Todo aquello, existen estudios de gastronomía, los cuales se ven reflejados en diversa literatura. Y es que en la gastronomía, uno puede ver una gran gama de elementos o materiales, las cuales confluyen dentro del término. Podemos señalar a la historia, la sociología, la antropología, diversas artes, el

UNIVERSIDAD DE CUENCA

estudio de los alimentos por parte de la agronomía, etc. Todos elementos o materias presentes en la cultura arraigada de una nación. La cual, con el paso de los siglos, va dando forma a la gastronomía típica de aquel país o región.

Se sabe que existen estudios de gastronomía, que datan del siglo XIX, incluso antes. Los cuales no se reducían a transcribir de manera sistemática, varias recetas. Sino que un estudio más acabado acerca de la comida como tal.

Cabe indicar que en el campo de la gastronomía existen algunas diferencias, pero lo que resalta a las costumbres y tradiciones de la cultura cañari es papas con cuy, ají de pepas, chicha de jora, mote; por otro lado tenemos el famoso puerco horneado, las cascaritas con mote y ají. En cambio en la parte baja tenemos la yuca, la papachina, el camote, la variedad de zanahorias, la chicama y las calabazas, a esto se acompañan del famoso guarapo, jugo extraído de la caña.

2.3.- Indumentaria

En lo referente a la cultura cañari, existe una sola cultura, que se viene manteniendo hasta la actualidad, por su forma de pensar, sentir, actuar y hacer las cosas son idénticas con los compañeros de Huayrapungo, Sisid, Juncal, Suscal, Socarte, Quilloac, San Miguel de Porotos, Taday, entre otros.

De ahí que la descripción de la indumentaria es bastante compleja, por ejemplo los habitantes cercanos al cantón Cañar suelen emplear sobre todo en días especiales como son las festividades: así el hombre se viste de kushma, poncho amarrado, faja, camisa bordada, sombrero de lana, alpargatas, cargado un chicote o fute; en cambio la mujer se viste de pollera bordado los filos con colores, rebozo o wallkarina, blusa bordada, alpargatas, sombrero de lana y lleva en su mano el wanku o envoltura de lana para hilar.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Pero existen otros espacios, donde la gente se viste de otra forma, así tenemos a la azogueñita, con su sombrero de paja toquilla, paño cachemir, un canasto, la pollera bordada de colores múltiples, entre otros. En cambio los de la zona baja se visten de pollera generalmente de color rosado, pañuelo multicolor, blusa bordada, finalmente los del cantón La Troncal, su indumentaria es más liviana por su ubicación geográfica y climática.

2.4.- La Medicina ancestral

Las culturas originarias han mantenido ancestralmente una comunión de vida con la naturaleza, sabiendo que de ella proviene tanto el bienestar del cuerpo como el espiritual, observan las maneras del buen vivir en armonía con los ciclos naturales y la energía que reciben de ella, como así mismo de sus productos que los alimentan y curan de enfermedades.

El agua, los vegetales y minerales, que constituyen su entorno, son una fuente de salud y felicidad en la medida que cada uno de ellos es un elemento más y vivo en la naturaleza como también lo es el hombre.

La salud consiste entonces en respetar el poder y el don que proviene de cada uno de ellos. Así por ejemplo el agua se considera un elemento vivo y por ello debe beberse de vertientes, esteros y manantiales, donde fluye y se

UNIVERSIDAD DE CUENCA

encuentra viva y despierta (sabiduría). Lo mismo para los pueblos andinos que ven en ella y en la tierra (pachamama) una fuerza creadora y vital como la madre que sustenta a sus hijos.

Sin embargo, cuando se pierde la armonía, el ser humano se enferma y se debe recurrir a los sabios “YACHAK” y a los conocimientos que se tienen para restablecer la salud perdida. Este conocimiento estará ligado al uso del agua, las hierbas y las terapias que se logran con la participación de chamanes o médicos/as que con rituales, música y preparados naturales logran restablecer el equilibrio perdido.

En este contexto, los Yachaks, realizan curaciones de espantos, mal aire, hechizos, y otras enfermedades, donde emplean al cuy y al huevo para realizar el diagnóstico o radiografía del mal.

Visión actual de la Medicina Ancestral³

La ancestralidad, entendida como pervivencia de los antepasados, se manifiesta en el presente como cuerpo de tradiciones y costumbres, que ha evolucionado enriqueciéndose en la experiencia de sus operadores y sincretizándose con conocimientos de diversa procedencia, que le otorgan un carácter dinámico.

Así entendido, el concepto tiene por lo menos dos perspectivas: la que mira hacia el pasado y que registran los diferentes recursos de la ciencia occidental, la historia y la arqueología principalmente, y los propios del conocimiento étnico, como la oralidad; y la que apunta a su manifestación en el presente y en la experiencia viva, siempre cambiantes.

³ El autor aclara que las presentes reflexiones son producto de su experiencia y labor de conocimiento y divulgación de las Medicinas Tradicionales Indígenas en Colombia, y particularmente en su contacto con los Taitas indígenas del Putumayo, Colombia, de la cultura del Yagé: sionas, kofanes, ingas y kamsás.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

- **La prístina Medicina Ancestral.-**

Al hablar de las medicinas ancestrales, hablamos de algo que puede estar desapareciendo ante nuestros ojos: mueren los Taytas más ancianos “y es como si desapareciera una enciclopedia de conocimientos sobre las plantas y sobre sus usos para curar los males”, decía un seguidor inga de la Amazonía ecuatoriana.

No ha quedado registro de ese saber, puesto que la cultura de ellos no era literaria, como la actual predominante, sino oral: transmitida en el acompañamiento de los aprendices al caminar con ellos por la selva y memorizar la identificación, los nombres y los modos de preparación y uso de las plantas aplicados a las afecciones de la gente, descritas éstas también con su particular etiología médica, y entendido y narrado todo dentro de, un cuerpo de comprensión del mundo, de su origen y destino, –cosmovisiones que llamamos–. Transmitidas también en las noches luego de las cenas o en los compartir familiares al calor de la tullpa en los hogares andinos, en los que los mayores transmitían las genealogías de los linajes de sabedores, o de gobernantes, o de guerreros míticos o simplemente las de los antepasados familiares; o rememorando los mitos, que no son el sartal de fabulaciones ingenuas que los modernos intérpretes quieren hacernos creer, sino ese cuerpo mezclado de información y simbolismo que permite que la memoria de los antepasados no sea barrida por la peste del olvido y que proporciona el hilo de identidad que los pueblos originarios desatan constantemente para mantener su derecho a la existencia ante los arrasadores designios de las maquinarias de demolición que pavimentan el destino de desastre de la madre Naturaleza y de la vida.

O las transmitidas en las ceremonias de ingestión y purga con las preparaciones de plantas maestras –herramientas formidables del modo de conocimiento nativo–, en que los maestros y mayores disponen en el escenario del ritual los cantos en lengua arcaica, las invocaciones a los espíritus

UNIVERSIDAD DE CUENCA

ancestrales, las interpretaciones de danzas e instrumentos, y toda aquella procesión polifónica y multicolor que conecta a los participantes del trance con la representación del Misterio y de la Trascendencia, o con el Mito perenne que narra la leyenda de los antepasados.

Es probable que la ancestralidad –ese legado milenario de los pueblos indígenas– permanezca, reaparezca y se manifieste de alguna manera a través de esas conexiones inefables que propician las plantas maestras, como el yagé o ayahuasca, el sampedito o el peyote, floripondio, poleo, marco, etc.

En la nomenclatura occidental podríamos hablar de recuperación o relectura de información –saberes, instrucciones, claves, procedimientos– inscrita en el ADN o códigos genéticos de los descendientes étnicos de aquellos antiguos mayores, taitas y yachak ancestrales que sobreviven también en la memoria de nuestros pueblos como mito y leyenda. Es por eso posible que nada o poco se esté perdiendo, si las plantas maestras no se extinguen y si estos procedimientos rituales se mantienen y se reproducen con el máximo rigor y autenticidad.

Pero la angustia de que todo ese conocimiento “se pierda” nos lleva – cuando los mayores se prestan– a hacer esas extensas recopilaciones de palabras en lengua, de conocimientos fragmentarios, de versiones de los mitos, que cuando mejor destino tienen, son realmente transcritas, verificadas y editadas para entrar en la circulación del conocimiento libresco occidental para generalmente, quedar sepultados en anaqueles de librerías y bibliotecas.

Intentamos resolver el asunto a la manera occidental (ya se está intentando hacer Universidades indígenas, ancestrales, etc.), teniendo como punto de mira la epistemología occidental y la tradición cultural judeo-cristiana que terminó por imponerse en el mundo y que es la que hoy nos rodea por todos lados.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Pero el filo de nuestro interés debiera orientarse en otro sentido, en lo que podríamos denominar “una epistemología propia de los usos médicos ancestrales”, y que podemos describir sin rodeos como **experiencial y práctica**: aprendemos haciendo, el verdadero conocimiento se nos graba pasando por el luminoso crisol de la experiencia, si no lo hacemos no nos lo apropiamos.

Para las nuevas generaciones de descendientes étnicos de esta tradición médica, no quiere esto decir que desechemos el acervo cultural milenario de saberes literarios de la civilización occidental, sino que los relativizamos: tenemos en cuenta los libros, los cursos, las conferencias; los analizamos juiciosamente, pero sometemos todo eso a nuestro criterio de verdad: la práctica, su eficacia en la solución de los problemas que se nos presentan al atender los pacientes. O dicho de otro modo, la particular forma del conocimiento tradicional implica no enredarse en cuestiones de lenguaje e ir a la praxis.

Solo así podremos comprender, valorar y mantener una cultura médica propia que llamemos “medicina ancestral”, o “medicina tradicional” de los pueblos indígenas, y en nuestro caso de los pueblos originarios suramericanos y entendida como el conjunto de recursos y prácticas para el restablecimiento y/o mantenimiento de la salud, entendida ésta en el sentido más amplio: física, mental, emocional y espiritual, y no solo del ser humano individual, sino de los conglomerados sociales en todos los niveles, y desde luego, y como contexto de todo, la salud de nuestra sagrada Pachamama.

Desde ahí, nuestra atención debe avanzar a enfocarnos en aquellos personajes que conocen y ejercen esas prácticas. Nuestros yachaks, taytas ó sinchis, o como occidente decidió denominarlos: “Shamanes”, generalizando en el mismo término prácticas muy diversas de todas partes del planeta. Debemos esforzarnos por descubrir y recuperar el perfil auténtico de este protagonista de lo que queda de los usos médicos ancestrales. Tarea no fácil, ante la

UNIVERSIDAD DE CUENCA

proliferación de especuladores, charlatanes y suplantadores de todo tipo, pero que intentamos abordar con la denominación de “**ethos del Shamán**”, aceptando para este efecto la nomenclatura occidental. Adoptamos esta palabra griega –**ethos**– entendiéndola como: personalidad, carácter, modo de ser, el conjunto de actitudes y valores de alguien que ejerce un oficio.

El ethos de nuestro médico ancestral está definitivamente ligado a la tierra, pachamama, la madre primordial, al campo y a la selva, conviviendo cotidianamente con las plantas, con los animalitos de todo género, con los ríos y cuerpos de agua, en comunión permanente con esa trama profunda e intrincada de la vida en todas sus manifestaciones. Nuestro personaje está lejos de ser una estrella de escenario o de pantalla, de aquellas que proliferan en las ciudades engañando incautos o vendiendo remedios y “magias” a espíritus débiles y sugestionables.

Tampoco es el sacerdote u oficiante de una religión o liturgia, prácticas codificadas en las que devinieron las originalmente espontáneas de estos personajes en las tempranas etapas de la comunidad humana: su oficio no está codificado, ni preestablecido, ni normativizado; no es un funcionario de una asociación para el culto, ni de una empresa de prestación de servicios. No cuida ningún dogma o doctrina o libro, no preserva ninguna tradición o creencia específica, aunque se exprese a través de simbologías y metáforas de sus propios ancestros y de los usos que él mismo ha heredado y mantenido en su forma más “auca”, o primigenia, según la acepción adoptada por las civilizaciones andinas. Tal vez, y sociológicamente entendido, el ethos de este personaje está más cerca de “el profeta”, tipificado por Max Weber⁴, que rompe mitos, costumbres y creencias y crea nuevos.

Son muchas las caracterizaciones que la ciencia occidental, especialmente la antropología, ha propuesto para describir a este personaje,

⁴ Max WEBER, “*Economía y Sociedad*”, Tomo I, Pág. 356, FCE, 1964.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

con sus particularidades en las diversas culturas, para atrapar la esencia de su “excentricidad” como en el clásico intento del conocido texto de Mircea Eliade⁵.

Así entendido el “Shamán” –o médico ancestral mayor, o médico tradicional mayor– es un conector de esa trama profunda de la Vida y del Misterio, del flujo perenne de la Energía y de la presencia insondable del Espíritu, que vive y que percibe, con el mundo cotidiano y prosaico en que los demás seres nos desenvolvemos. Conector de mundos, pero que para serlo arriesga su ser en expediciones a territorios ignotos, a lo desconocido, y crea y recrea por tanto en imágenes, cantos y metáforas de ese Misterio con el que convive y al que accede en su continuo recrear y representar.

Muy raramente estos personajes hacen presencia en las ciudades: su hábitat son las selvas y algunas comunidades muy alejadas del área urbana, por lo general necesitan muy poco –sus motivaciones no está en el confort material–, o tal vez necesiten no ser molestados, particularmente por las hordas de la novelería del “turismo shamánico”. La preservación de esos personajes subgéneris y de sus prácticas tiene que ver con la preservación de sus selvas y territorios, sin la amenaza de la roturación y colonización de sus espacios supuestamente baldíos, realizada por lo general por los desplazados de las plantaciones extensivas del capitalismo agrario –legal o ilegal–, o por las explotaciones petroleras y mineras y/o los “megaproyectos” que pretenden incorporar los últimos territorios indígenas al proceso internacional de circulación de mercancías y valorización del capital.

La preservación de su legado, tiene que ver con muy finas redes tejidas por las organizaciones indígenas y por los seguidores, líderes y autoridades tradicionales en contacto con la sociedad urbana, estableciendo ese vínculo sutil de comunicación y de atención básica a los Mayores.

⁵ Mircea ELIADE, “*El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*”, FCE, 1986.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

- **La medicina ancestral en la moderna sociedad del mercado**

La medicina ancestral llegó a la sociedad industrial urbana de mercado. O mejor, la organización mercantil consumista ha penetrado todos los resquicios del ámbito humano, y las comunidades étnicas tradicionales no han escapado a esta universalización de la sociedad mercantil capitalista; y sus recursos, prácticas, costumbres y símbolos también han entrado a la circulación mercantil de bienes.

La presencia de la medicina ancestral en las ciudades ha estado sometida, de una parte, a la reproducción del esquema de relaciones establecido desde la invasión y conquista colonial: la satanización de sus prácticas, creencias y simbologías, por contraposición con la nueva fe y el nuevo Dios impuesto por los colonizadores; proceso agudamente descrito por el sociólogo Michael Taussig, que sustenta en su texto⁶ la idea de que el poder invasor creó al nivel de los imaginarios una contraparte de poder maligno, el poder salvaje –el poder de los “Shamanes” nativos–, al poder bueno de la religión y las creencias traídas por ellos. Dicho esquema se reproduce a lo largo de la evolución de nuestros países, hasta las actuales repúblicas, justificando la discriminación y el exterminio con el argumento de que los usos médicos tradicionales son brujería e implican pactos con el diablo; tal vez con la sola variante laica más reciente propugnada por la ciencia médica occidental de calificar esas prácticas como ignorancia o superstición, pero manteniendo la idea de la exclusión, máxime si se convierten en competencia de las suyas.

La inserción de las medicinas indígenas en las ciudades, ha tenido diversos desarrollos e incidencias: el de la adaptación efectiva de los operadores médicos nativos a las condiciones de mercado tratando de satisfacer una clientela que busca en ellos, generalmente como último recurso a sus males, los secretos y magias del brujo indio que se representan en sus

⁶ Michael TAUSSIG, “*Chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje. Un estudio sobre el terror y la curación*”, Grupo Editorial Norma, 2002.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

imaginerías; y la de la entrada de operadores blancos y mestizos que se arropan bajo las denominaciones y símbolos indígenas, que mezclan procedimientos, amuletos, rezos, yerbas, ungüentos, conjuros y demás parafernalia brujística y religiosa de la más variada procedencia. En ambos casos a la caracterización tradicional de “hechicería” o poder maligno se ha sumado esa mezcla de prácticas de brujerías provenientes del mismo país colonizador, además de variantes y sedimentos de usos “mágicos” provenientes de otras culturas y que encuentran espacio favorable para su circulación en los fenómenos contemporáneos de la globalización y de la explosión informativa.

La actual representación predominante en el inconsciente colectivo de nuestras sociedades, de la medicina ancestral “Shamanismo”, o Medicina Tradicional Indígena— está asociada a imaginarios sobre poderes malignos y salvajes, provenientes de poderosos y monstruosos animales, plantas exóticas y venenosas, rituales extraños y diabólicos que convocan poderes secretos que pueden servir para hacer el bien pero también para hacer el mal. La excepción a estas representaciones negativas han sido los casos de aproximación respetuosa a las medicinas tradicionales, tratando de comprender su fundamento, su cosmovisión y su forma propia de conocimiento, desde una auténtica intención de “diálogo de saberes”.

Como corolario a la ideología negativa frente a lo ancestral indígena, la inserción de sus prácticas médicas en nuestras sociedades, ha sido marginal, y desconocida por los sistemas oficiales de salud, abriéndose un vacío jurídico sobre la legitimidad de su accionar, que no ha impedido su difusión —con la mescolanza señalada— entre las capas populares de la población, como alternativa de salud, aunque en la constitución actual está garantizada la salud intercultural.

Un reconocimiento marginal y subrepticio a las medicinas tradicionales indígenas, quizás poco divulgado pero pragmáticamente muy utilizado, ha sido

UNIVERSIDAD DE CUENCA

el de la industria farmacéutica multinacional, que a través de la financiación de investigadores académicos –botánicos, etnobiólogos, antropólogos–, que, incluso a pesar de sus convicciones y ética personal, han contribuido en la extracción de material genético y del conocimiento asociado para la producción y mejoramiento de fármacos de esta industria mundial. Ha sido otra de las formas de expoliación, tal vez la más actual, de los recursos de los pueblos indígenas, conocida hoy día como la “biopiratería” y la “cognopiratería”, con la cobertura de los sistemas occidentales de patentes, que cubren los derechos de propiedad de sus empresas pero desconocen –y sustraen ilegalmente– los de los pueblos nativos.

Aún con todo lo dicho, la Medicina Tradicional Indígena ha ido ganando espacios y prestigio, avances que han ido paralelos al reconocimiento reciente de la diferencia de las culturas indígenas, y precisamente del reconocimiento del derecho a la diferencia. Particularmente en las formulaciones constitucionales más recientes, como en el Ecuador promulgada en 2009, que establece el carácter multicultural y pluriétnico de nuestros estados, y que ha abierto la posibilidad de avanzar en el reconocimiento real de los derechos indígenas. Condición indispensable para aprovechar esos nuevos marcos constitucionales es la superación de la fragmentación y el aislacionismo que a menudo se manifiestan dentro del mundo indígena.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

CAPÍTULO III

DIÁLOGO INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD DEL BUEN VIVIR

3.1.- Identidad cultural

En Ecuador, la lucha social y política de los pueblos indígenas por el reconocimiento de la diversidad étnica y la autodeterminación de sus culturas se ha convertido en el mayor referente de la demanda de interculturalidad.

Por ello, a nivel general e incluso en el ámbito de las ciencias sociales, es común pensar en la interculturalidad como un proceso que se limita a cierto tipo de relaciones interétnicas.

En efecto, la interculturalidad no ha sido entendida como un proceso de mayor complejidad que involucra a muchos otros actores y que se desenvuelve en varios niveles. Por esta razón, hablar sobre rock, identidad e interculturalidad puede resultar un tanto extraño para ciertas personas.

Para comprender el concepto de identidad cultural, es necesario conocer el cómo ha evolucionado el concepto de cultura hasta llegar a los descritos en párrafos anteriores.

Según Adam Kuper (2001), explica que la palabra “**cultura**” tiene su origen en discusiones intelectuales que se remontan al siglo XVIII en Europa. En Francia y Gran Bretaña, el origen está precedido por la palabra civilización que denotaba orden político vinculado a las cualidades de civismo, cortesía y sabiduría administrativa. Lo opuesto era considerado barbarie y salvajismo.

Este concepto se va articulando con la idea de la superioridad de la civilización o de las naciones que se consideraban civilizadas. El concepto

UNIVERSIDAD DE CUENCA

evoluciona y se introducen niveles y fases de civilización, y el significado de la palabra se asocia a progreso material.

Inicialmente, en Alemania el concepto de “cultura” era similar al de “civilización” utilizada en Francia, pero con el tiempo se introducen matices que terminan por diferenciar los significados de las dos palabras.

Para los alemanes, “civilización” era algo externo, racional, universal y progresista, mientras que “cultura” estaba referida al espíritu, a las tradiciones locales, al territorio. Se dice que el término se tomó de Cicerón quien metafóricamente había escrito la **cultura animi** (cultivo del alma). Kultur implicaba una progresión personal hacia la perfección espiritual.

Recién hacia mediados del siglo XX, el concepto de **cultura** se amplía a una visión más humanista, relacionada con el desarrollo intelectual o espiritual de un individuo, que incluía todas las actividades, características y los intereses de un pueblo.

Según Kuper. (2001), para entender la diversidad de conceptos sobre cultura, entre 1920 y 1950 los científicos sociales norteamericanos crearon no menos de 157 definiciones de cultura.

En el siglo XIX numerosos intelectuales reconocen el plural del concepto cultura, que equivale a reconocer la no existencia de una cultura universal y las diferencias de ver y vivir la vida por parte de los diferentes pueblos en el mundo. Durante siglos y aún hoy, este avance en el conocimiento humano no ha sido suficiente y se ha intentado imponer la creencia de la existencia de una cultura superior, ligada al término civilización y progreso, que debe imponerse por deber, al resto de culturas consideradas inferiores.

Las discusiones siguieron enriqueciéndose en el transcurso de los años y se pasó de una definición antropológica a un concepto transversal

UNIVERSIDAD DE CUENCA

relacionado con el desarrollo: hacia los años 50 el desarrollo era un concepto economicista; en los 80 se introduce el concepto de desarrollo humano y hacia los 90, sobre todo luego de la cumbre de Río, éste evoluciona a un concepto de sostenibilidad, donde la cultura juega un rol fundamental.

En los 50, la palabra cultura podía ser vista como un obstáculo al progreso y desarrollo material. Así lo expresa un documento realizado por expertos de la Organización de Naciones Unidas en 1951: “Hay un sentido en que el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas...”.

El cambio y evolución del pensamiento se ve reflejado en esta declaración, realizada por expertos de la UNESCO en los años 90: “...la cultura como medio de acceder a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria” sin que se desvincule del desarrollo.

Aunque existen diversas definiciones, en general, todas coinciden en que cultura es lo que le da vida al ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, creencias, moral. Se podría decir que la cultura tiene varias dimensiones y funciones sociales, que generan: un modo de vivir, cohesión social, creación de riqueza y empleo y equilibrio territorial.

Para Verhelst, (1994), “la cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado como por influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente, que tiene funciones sociales como el proporcionar estima de sí mismo, condición indispensable para el desarrollo, sea personal o colectivo”.

De las reflexiones anteriores, se puede decir que el concepto de “identidad cultural” encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La

UNIVERSIDAD DE CUENCA

identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior.

Para González Varas, (2000), de acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge por diferenciación y como reafirmación frente al otro. Aunque el concepto de identidad trascienda las fronteras (como en el caso de los emigrantes), el origen de este concepto se encuentra con frecuencia vinculado a un territorio. “La **identidad cultural de un pueblo** viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad”.

Según, Romero Cevallos, (2005), “**la identidad** sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento”. El término “identidad” proviene del latín de la palabra “identitas”, derivada de “idem” que significa “lo mismo”.

“El patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades sujetas a permanentes cambios, están condicionadas por factores externos y por la continua retroalimentación entre ambos”, según Bákula, (2000). La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural, consecuentemente no puede existir sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro.

Esta recreación o potenciación identitaria, no sólo puede revivir, volver a poblar áreas rurales, despertar interés en una población apática, lograr cohesión social, sino que además puede desencadenar actividades

UNIVERSIDAD DE CUENCA

económicas y con ello mejorar los ingresos y la calidad de vida de la colectividad.

Partiendo del entendido, que la identidad es el conjunto de rasgos culturales, en proceso de permanente evolución y que se recrea individual y colectivamente en función de la influencia endógena y exógena del contexto bio, psico, socio, cultural y ecológica en el que se desenvuelve, se puede decir que existen tantas identidades como culturas. Por lo tanto, podemos hablar de identidad personal, familiar, barrial, comunitaria, cultural, parroquial, cantonal, provincial, regional, nacional, continental y hasta planetaria; en la medida que ésta, está vinculada aunque no necesariamente con un territorio, a sabiendas que el territorio es un espacio público modelador de la cultura.

3.2.- Cosmovisión e identidad cultural cañari

La cosmovisión es el conjunto de saber evaluar y reconocer que conforman la imagen o figura general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir del cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente en el mundo. Una cosmovisión define nociones comunes que se aplican a todos los campos de la vida, desde la política, la economía o la ciencia hasta la religión, la moral o la filosofía.

El término **“cosmovisión”** es una adaptación del alemán Weltanschauung (Welt, “mundo”, y anschauen, “observar”), una expresión introducida por el filósofo Wilhelm Dilthey en su obra *Einleitung in die Geisteswissenschaften* (“Introducción a las Ciencias Humanas, 1914). Dilthey, un miembro de la escuela hermenéutica, sostenía que la experiencia vital estaba fundada -no sólo intelectual, sino también emocional y moralmente- en el conjunto de principios de la sociedad y de la cultura en la que se había formado.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Las relaciones, sensaciones y emociones producidas por la experiencia peculiar del mundo en el seno de un ambiente determinado contribuirían a conformar una cosmovisión individual. Todos los productos culturales o artísticos serían a su vez expresiones de la cosmovisión que los crease; la tarea hermenéutica consistiría en recrear el mundo del autor en la mente del lector. El término fue rápidamente adoptado en las ciencias sociales y en la filosofía, donde se emplea tanto traducido como en la forma alemana original.

Una cosmovisión no sería una planta particular acerca del funcionamiento de alguna entidad particular, sino una serie de principios comunes que inspirarían teorías o modelos en todos los niveles: una idea de la estructura del mundo, que crea el marco o paradigma para las restantes ideas. De este modo, pertenece al ámbito de la filosofía tradicionalmente llamado metafísica (aunque doctrinas tradicionalmente antimetafísicas, como el positivismo o el marxismo puedan constituir una cosmovisión para sus adherentes). Sin embargo, una cosmovisión no es una elaboración filosófica explícita ni depende de una; puede ser más o menos rigurosa, acabada e intelectualmente coherente.

Los sistemas filosóficos, religiones o sistemas políticos pueden constituir cosmovisiones, puesto que proveen un marco interpretativo a partir del cual sus adherentes y seguidores elaboran doctrinas intelectuales y éticas. Ejemplos son el judaísmo, el cristianismo, el islam, el socialismo, el marxismo, el científicismo, el humanismo, el nacionalsocialismo, el nacionalismo o el capitalismo. Las cosmovisiones son complejas y resistentes al cambio; pueden, por lo tanto, integrar elementos divergentes y aún contradictorios. La afirmación intransigente y autoritaria de la propia cosmovisión es el fundamentalismo.

Cada cultura tiene una concepción de su realidad y de acuerdo a ella vive, “viendo” y dejando de “ver” determinados aspectos. La concepción que del mundo tienen, se ha desarrollado a través de un prolongado proceso de interacciones entre las etnias y el medio natural que les sirve de sustento para

UNIVERSIDAD DE CUENCA

su persistencia y reproducción. Como cada etnia y el medio natural que habitan tienen características que las diferencian de otras; el resultado de sus interacciones también es diferente, estas diferencias son las que tipifican a cada cultura.

A nivel mundial, los pueblos más antiguos que llegaron a ser “Centros de Cultura Original” se desarrollaron en los Andes, Centroamérica, India, China, Medio Oriente y en las costas del Mediterráneo. Las etnias que habitan estas regiones, tienen singulares maneras de ver y vivir en interacción con los elementos de su medio natural.

Las plantas, tanto las silvestres como las cultivadas, son parte de este medio natural y por lo tanto son también consideradas de manera diferente por cada cultura.

En los andes la diversidad de climas va acompañada de una gran variabilidad en las estaciones climáticas, que se caracterizan por no ser muy definidas ni mucho menos regulares. No son muy definidas, en el sentido de que la época de frío y la de calor no alcanzan niveles extremos como en el centro y norte de Europa y son muy variables por la presencia de repentinas heladas, sequías, granizadas o excesos de lluvia aún en plena estación cálida o lluviosa. Aquí la variabilidad del clima es lo normal. La cordillera andina determina además que el suelo sea de irregular topografía en donde los terrenos planos son escasos. Es frecuente que las tierras de cultivo sean suelos de ladera con pendientes pronunciadas.

En este medio natural de gran densidad, diversidad y variabilidad climática y con suelos de relieve accidentado, tuvo lugar un prolongado proceso de interacciones entre un medio pluri ecológico y variable con las múltiples etnias que aún las habitan. Como consecuencia de ello se desarrolló un modo de “ver” y sobre todo de vivir y sentir el mundo, que si bien es singular

UNIVERSIDAD DE CUENCA

en cada lugar, tiene características generales que en conjunto tipifica este modo de concebir la vida.

Para los andinos, de manera particular para los cañaris, el mundo es una **totalidad viva**. No se comprende a las partes separadas del todo, cualquier evento se entiende inmerso dentro de los demás y donde cada parte refleja el todo. Este mundo íntegro y vivo es conceptuado como si fuera un animal, semejante a un puma capaz de reaccionar con inusitada fiereza cuando se le agrede. La totalidad es la colectividad natural o **Pacha**; comprende al kay, uku, hanan y hawa pacha, así también al conjunto de comunidades vivas, diversas y variables, cada una de las cuales a su vez representa al Todo.

Esta totalidad está confirmada por la comunidad natural pluriecológica constituida por el suelo, clima, agua, animales, plantas y todo el paisaje en general, por la comunidad humana multiétnica que comprende a los, diferentes pueblos que viven en los andes y por la comunidad de deidades telúricas y celestes, a quienes se les reconoce el carácter de Waka, de sagrado, en el sentido de tenerles mayor respeto, por haber vivido y visto mucho más y por haber acompañado a nuestros ancestros, porque nos acompaña y acompañará a los hijos de nuestros hijos.

Estas comunidades se encuentran relacionadas a través de un continuo y activo diálogo, reciprocidad y efectiva redistribución. Cada comunidad es equivalente a cualquier otra; todas tienen el mismo valor, ninguna vale más y por lo tanto todas son importantes, merecen respeto y consideración, en la concepción andina esto se expresa cuando se reconoce que todo es sagrado, es sagrada la tierra (Pachamama = madre tierra, aunque etimológicamente sería tal vez más exacto "*Señora del tiempo y el Espacio*), los cerros, (**Apus, Apachitas**), las estrellas, el sol, la luna, el rayo, las piedras, nuestros muertos, los ríos, lagunas, los seres humanos vivos, los animales y las plantas, no sólo las cultivadas sino también las silvestres.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Los miembros de todas estas comunidades forman un **Ayllu** que ocupa un Pacha local, es decir todos son parientes pertenecientes a una misma familia. No sólo son parientes los runas sino también los ríos, los cerros, las piedras, las estrellas, los animales y las plantas que se encuentran en el Pacha local acompañándose los unos a los otros todos son personas equivalentes.

El Ayllu, se trata del grupo de parentesco. Pero resulta que, bien mirada la cosa, el grupo parental no se reduce al linaje humano como hasta ahora se había afirmado, sino que el parentesco, y con ello el Ayllu, abarca a cada uno de los miembros del Pacha (microcosmos) local.

La familia humana no se diferencia de la gran familia que es el Ayllu sino que está inmersa en él. El Ayllu es la unión de la comunidad humana y de la comunidad de Wakas que viven en el Pacha local. La unidad parental así constituida es muy íntima y entrañable.

Cuando traemos a la chacra una semilla de otro piso ecológico que ha atraído nuestro afecto y le ofrecemos el mejor de nuestros suelos en el huerto inmediato a nuestra vivienda y la cuidamos con cariño y esmero, ella es ya un miembro de nuestra familia: es nuestra nuera. Se evidencia así que los cultivos vegetales de nuestra chacra son hijos de la familia humana que los cría. Las ovejas, las llamas y alpacas son también hijas de la familia que las pastorea y las cuida.

El mismo hecho de reconocer equivalencia entre todos, hace que cada comunidad y en especial la humana sientan su insuficiencia para mantener ella sola, la integridad de las funciones de la colectividad natural de la cual turnia parte, copio un integrante más y no el más importante.

Diálogo y reciprocidad entre comunidades que sienten, que tienen igual valor y, que reconocen su insuficiencia, posibilita lograr una armonía con bienestar para todas las comunidades de la naturaleza.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Todos quienes existen en el mundo andino son como somos nosotros mismos y son nuestros amigos. Con ellos nos acompañamos, con ellos conversamos y reciprocamos. Les contamos lo que nos pasa y nos dan consejos; y también ellos nos cuentan lo suyo y confían en nosotros. Tratamos con cada uno de ellos de persona a persona, conversamos con ellos cara a cara.

Todo cuanto existe en el mundo andino es vivo. No sólo el hombre, los animales y las plantas sino también las piedras, los ríos, los cerros y todo lo demás. En el mundo andino no existe algo inerte: todo es vivo. Igual que nosotros todos participan en la gran fiesta que es la vida: todos comen, todos duermen, todos danzan, todos cantan: todos viven a plenitud.

En el mundo andino no hay poderosos ni autosuficientes. Todos nos necesitamos los unos a los otros para vivir, he ahí la reciprocidad. En los Andes no existe el mundo como totalidad íntegra diferente y diferenciada de sus componentes. Aquí no existen «todos» ni «partes», que tan sólo son abstracciones. Aquí hay simbiosis que es lo inmediato a la vida. La simbiosis se vive en los Andes en forma de crianza mutua.

La chacra (pedazo de tierra cultivada) es una forma de crianza. En la chacra andina no sólo se cría a las plantas y a los animales considerando como condiciones ya dadas al suelo, al agua y al clima, sino que en la chacra también se cría al suelo, al agua y al clima. Recíprocamente, la chacra cría a quienes la crían. Se trata pues de una cultura de crianza en un mundo vivo.

En los Andes toda la vida gira alrededor de la crianza de la chacra, por eso la cultura andina es **agrocéntrica**, que actualmente la denominamos como mundo cíclico y holístico.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Cada uno de los seres que habitan en este mundo vivo andino es equivalente a cualquier otro, esto es, cada quien (ya sea hombre, árbol, piedra) es una persona plena e imprescindible, con su propio e inalienable modo de ser, con su personalidad definida, con su nombre propio, con su responsabilidad específica en el mantenimiento de la armonía del mundo, y es en tal condición de equivalencia que se relaciona con cada uno de los otros.

Otra manifestación de equivalencia en el mundo andino es que todos tenemos chacra y todos pastoreamos un rebaño. Así como el hombre hace chacra combinando la forma de vida de las plantas, los animales, los suelos, las aguas y los climas que toma de la naturaleza con la aquiescencia de las wakas, del mismo modo las wakas tienen su chacra que es la flora de la naturaleza (o la sallga) y tiene sus rebaños que son la comunidad humana y la fauna de la salga como dicen en el Perú.

La cultura andina, que es la cultura de un mundo vivo y vivificante, late al ritmo de los ciclos cósmicos y de los ciclos telúricos que es el ritmo de la vida: su «tiempo», por tanto, es cíclico. Sin embargo, las ceremonias del calendario ritual andino son momentos de conversación íntima con tales ciclos en los que no se repite un «arquetipo» sino que se sintoniza la situación peculiar. En los Andes, el clima, que es la manera de mostrarse de los ciclos cósmicos y telúricos, es sumamente variable e irregular. Esto condiciona una diferencia importante con el mito del eterno retorno de los griegos de la Edad Clásica y con el modelo del tiempo circular. En los Andes hay una **recreación**, una renovación, anual de los ritos, esto es, de la conversación íntima entre todos los componentes del mundo vivo, que se armoniza con el estado correspondiente del clima. Esta recreación, esta renovación, es la digestión, por parte del mundo vivo, de las condiciones de vida en el momento del rito, que, repetimos, son muy variables e irregulares.

Es obvio que el «tiempo» andino no es el tiempo lineal e irreversible del occidente moderno (se inicia cuando Jehová-Dios creó el universo y terminará

UNIVERSIDAD DE CUENCA

con el fin del mundo) en el que continuamente se cancela al pasado con el ansia de proyectar lo que se va a vivir en el futuro y de esta manera se escamotea el presente y, con ello, la vida.

El «presente» en el mundo vivo andino se re-crea, se re-nueva, por digestión del «pasado», es decir, por inclusión del «pasado». Pero, a la vez, la cultura andina es capaz de saber continuamente cómo se va a presentar el «futuro» por la participación de todos los miembros de la colectividad natural en la conversación cósmico-telúrica propia del mundo vivo.

En los Andes no hay una distinción tajante y cancelatoria (separación o divorcio) entre «pasado» y «futuro» porque el «presente» los contiene a ambos. Por tanto no hay lugar aquí para el tiempo lineal e irreversible del occidente moderno.

En los Andes, desde luego, existe la noción de secuencia, las nociones de antes y después, pero ellas no se oponen como pasado y futuro en la cultura occidental, sino que se encuentran albergadas en el «presente», en el «presente de siempre», en «lo de siempre» siempre recreado, siempre renovado. Es que en los Andes vivimos en un mundo vivo, no en el mundo reloj de occidente.

Por ello, es que el sacerdote andino, en la ceremonia ritual, puede remontarse en el «pasado» miles de años y ver hoy en pleno funcionamiento ritual una waka y participar activamente en aquel acto: de esta manera incluye el «pasado» en el «presente». Asimismo, el sacerdote puede por su capacidad de conversar con todos los componentes del mundo vivo, saber el clima que corresponderá a la estación agrícola-pastoril venidera y también puede remontarse más y llegar a saber el clima de las diez próximas estaciones: de esta manera incluye el «futuro» en el «presente».

UNIVERSIDAD DE CUENCA

En los andes, el Inka, pasado, presente y futuro, antes, ahora y después, no son compartimientos estancos sino que ellos concurren en el ahora que, por eso mismo, es siempre. Siempre recreado, siempre renovado, siempre novedoso, sin anquilosis alguna.

Como ya se ha dicho, en la cultura andina Inka la forma del mundo no ocurre en el tiempo y el espacio. Aquí la vida ocurre en el pacha que podría, si se quiere, incluir al tiempo y al espacio pero antes de toda separación, y que podría, también si se quiere, significar cosmos o mundo para el modo de ser de occidente; sin embargo el pacha, es, más bien, el microcosmos, el lugar particular y específico en que uno vive. Es la porción de la comunidad de la pachamama «naturaleza» en la que habita una comunidad humana, criando y dejándose criar, al amparo de un cerro tutelar o Apu que es miembro de la comunidad de wakas o «deidades». Es decir, pacha es la colectividad natural local, que, como todo en el mundo andino, se recrea continuamente.

La **Pachamama**, la Madre Tierra, cada año, cada ciclo telúrico, concibe - fecundada por el Sol y pare un nuevo pacha, (dentro del pacha, a su vez, el agua fecunda a la tierra, y así sucesivamente). Los sacerdotes y las sacerdotisas toman el pulso a la Pachamama y palpan el feto durante la gestación para conocer antes del parto el carácter de la cría. Por eso pueden saber el clima del año venidero. Pero ellos también, por su conocimiento tan íntimo de la Pachamama y del Sol, así como de las circunstancias de su vida, pueden saber incluso el carácter de sus criaturas aún no engendradas.

La colectividad natural andina siendo sumamente diversa, es sin embargo la de siempre. Sucede pues que lo de siempre es la diversidad, la renovación, la recreación. La diversidad es lo habitual, es lo normal. Pero no cualquier diversidad sino la que conviene a la vida. Por este modo de ser es que la cultura andina ha podido mantener su presencia entrañable en las grandes mayorías poblacionales del campo y de las ciudades y continuar con su diversidad pertinente a la vida.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Por otra parte, se constata que la concepción andina es holista porque en el mundo animal lo que incide en uno cualquiera de sus órganos, afecta necesariamente al organismo, al ser vivo. El órgano es indisoluble del organismo y en el órgano está incluido el organismo. Se trata de un mundo comunitario de un mundo de amparo en el que no cabe exclusión alguna. Cada quien (ya sea un hombre, un árbol, una piedra) es tan importante como cualquier otro.

Lo que acabamos de presentar nos hace ver que el holismo es propio de un mundo colectivista, embebido de un sentimiento de pertenencia: uno sabe siempre que es miembro de una comunidad con cuya persistencia se siente íntimamente comprometido. Uno sabe que es miembro de una comunidad que vive en uno. Es así como se vive la experiencia de unidad de la vida propia con la vida toda del mundo-animal andino.

Otra característica de la cosmovisión andina es su immanencia, esto es, que todo ocurre dentro del mundo animal. El mundo andino no se proyecta al exterior y no existe algo que actúe sobre él desde fuera. Esto implica que en la cultura andina no exista lo sobrenatural ni «el más allá» ni lo trascendente. El mundo inmanente andino es el mundo de la sensibilidad: nada en él escapa a la percepción. Todo cuanto existe es patente. Todo cuanto existe es evidente. Hasta la «deidad» **Wiracocha** es perceptible, es visible.

En este sentido, la cultura cañari, la valerosa etnia que forjó su cultura en los extensos territorios de las actuales provincias del Cañar y del Azuay, el sur de Chimborazo, norte de Loja, las estribaciones amazónicas de Morona Santiago y Zamora Chinchipe y las planicies costeras de Guayas y el Oro, tuvo una historia rutilante y al mismo tiempo azarosa.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

El profesor Gustavo Reinoso, en su obra CAÑARIS E INKAS, tomo I, publicado en el año 2006, establece el siguiente cuadro cronológico para los cañaris:

1.- Paleo indio: precerámico

- Cazador – recolector de la cueva negra de Chobshi (10000 años A.P.)
- Cultura de Cubilán, 10500 – 9100 A,P.

2.- Culturas agro-alfareras de Narrío y Challuabamba.

Narrío: protocañari.

- Narrío temprano (periodo formativo 2340-250 años A.C.)
- Narrío tardío (periodo de desarrollo regional 250 A.C – 500 D.C).

Cultura cañari propiamente dicha:

- Tacalshapa 500-1200 D.C.
- Cashaloma, 500 – 1460 D.C.

Dominación incásica: periodo incásico 1460 – 1532 D.C.

De su historia anterior a la presencia incásica, nada sabemos, únicamente nos hablan de ella, los yacimientos arqueológicos existentes, como observamos en este cuadro sinóptico, sus mitos de origen, como el de la serpiente Madre y de las Guacamayas.

🚩 Los mitos de origen de los cañaris

Los cañaris fueron uno de los pueblos más desarrollados y cultos del Ecuador Preincásico. Su respetable antigüedad, casi a la par con la cultura Valdivia, 3200 A.C, se manifiesta en sus dos mitos de origen:

1.- El mito de la serpiente madre:

Este mito reza lo siguiente: “en tiempos primordiales se presentó a orillas de la laguna sagrada una enorme serpiente, la misma que depositó y abrazó

UNIVERSIDAD DE CUENCA

sus huevos en la orilla y, cuando ellos reventaron emergieron seres humanos varones y hembras; y, luego de ello, se sepultó en las profundas y frías aguas de la laguna. Sus vástagos contrajeron matrimonio entre sí y tuvieron sus descendientes: los **cañaris**.

Por eso, los cañaris se consideraban hijos de la serpiente y periódicamente realizaban ritos culturales en las orillas de la laguna sagrada arrojando a la misma preciosas ofrendas.

Para los habitantes de Hatun Cañar, la mítica laguna, no sería otra sino la de Culebrillas; en efecto, ella se halla emplazada en la parte más alta del nudo del Azuay a 4000 m.s.n.m. en un paraje bellamente agreste y en las cercanías del Kapak Ñan o camino del Inka, entre Ingapirca del Cañar y Achupallas de Chimborazo.

Así mismo, hasta la actualidad existe huellas de un camino que arranca del actual Cochancay y, por la orilla izquierda del río Yanayaku asciende hasta la cima de la cordillera de Papayal. Luego, atravesando por Llaktakashka, el Arriendo, Cimientos, Pomatoglla, Surupungo, Potrerillos, Huayrapalte, Loma Redonda y Tipococha, llega a la mítica laguna, camino usado preponderantemente para peregrinaciones rituales hacia el monte sagrado desde las comunidades cañaris de la yunka -urin saya- o zona caliente.

El río Culebrillas, nace en efecto, de otra laguna más oriental, la de Sansahuín, y corre hacia la mentada Culebrillas. Cerca de la desembocadura, con sus meandros serpentea formando verdaderos anillos y así ingresa en la laguna sagrada. Sale de igual manera formando los anillos de una culebra y se va precipitando hacia el lado occidental de la cordillera con el nombre de San Antonio.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

2.- El mito de las Guacamayas:

Este mito a su vez registra lo siguiente: “en tiempos remotos cuando los seres humanos se corrompieron, los dioses decidieron aniquilarlos enviando un devastador diluvio. En efecto, las lluvias se precipitaron a torrentes anegando valles y montañas. Las aguas subieron por encima de los montes más elevados. Todos murieron ahogados excepto dos hermanos que huyendo ascendieron a la cúspide de la montaña sagrada del “Wakay-ñan” <<waka>> que significa lugar sagrado, <<ñan>> que quiere decir camino; es decir, “el camino hacia el lugar sagrado” y se refugiaron en una cueva. Sucede que mientras las aguas crecían devorando todo, el **wakayñan** seguía elevándose sobre la superficie de las aguas. De esta manera, los dos hermanos se salvaron de ese gran cataclismo...”

Cuando dejó de llover, las tierras se secaron y volvieron a verdear los campos, los dos hermanos salieron de la **Pakarina** y fueron por los campos buscando víveres sin conseguir nada. Cuando transidos de cansancio y hambre volvieron a la cueva, grande fue su sorpresa pues encontraron alimentos preparados. Naturalmente los devoraron pero, vino el interrogante ¿Quién habrá traído la comida ya cocinada? Y, decidieron que el hermano mayor se quedara escondido en la gruta para ver quien los traía. Así las cosas, al medio día llegaron volando dos **Wakamaya** (waka = sagrado/a + maya = mujer maya) **mujer maya sagrada**, con rostro de mujer, portando viandas con succulentos alimentos. El hermano mayor salió de su escondite intentando capturarlas, pero ellas se escaparon volando.

Para el día siguiente, se quedó escondido el hermano menor quien a la verdad, logró capturar a la Wakamaya menor.

Los dos contrajeron nupcias y tuvieron numerosos hijos e hijas, que se multiplicaron, sus descendientes fueron los cañaris...Esto según la versión de

UNIVERSIDAD DE CUENCA

la tradición de los cañaris de Cuzco. En la versión limense ambos hermanos se casaron con las Wakamayas y las dos parejas tuvieron numerosos descendientes: los **cañaris**.

Cañaris: hijos de la serpiente y de la Wakamaya.

Cuando nos enseña la antropología, los mitos son historias sagradas para los pueblos que los poseen, historias que se van reiterando en los tiempos sagrados, con relatos y ritos sagrados; así como también se plasman en íconos o sagrados simbólicos.

Los mitos precisamente constituyen la raíz de la identidad de un pueblo y, estos mitos marcan exactamente la gran identidad de este pueblo sabio y valiente de los cañaris.

Elementos de la cultura: para que haya cultura, según los antropólogos son necesarios tres elementos:

- ✚ **Territorio:** el área física habitada por un grupo étnico, demarcado por límites naturales (quebradas, ríos, montañas, desiertos, el mar, etc.)
- ✚ **Sociedad:** un conjunto organizado de personas, familias, pueblos y naciones para cumplir mediante la mutua cooperación las finalidades fundamentales de la vida.
- ✚ **Idioma:** el instrumento artificial creado para facilitar la comunicación entre los miembros de la etnia. En efecto, el idioma es el constitutivo esencial de una cultura.

En este contexto, podemos afirmar que los cañaris tuvieron su cultura propia así:

UNIVERSIDAD DE CUENCA

1. **El territorio cañari:** que extendía desde Tixan por el norte hasta Saraguro por el sur, y, desde las montañas de Gualaquiza al este hasta el canal de Jambelí por el occidente.

Es de notar, que entre los pueblos precolombinos únicamente los cañaris habitaban en costa (urin saya) y en la sierra (hanan saya).

2. **La sociedad cañari:** los cañaris estuvieron organizados en ayllus o aldeas pequeñas que contaban con casas de habitación y sementeras para su autoabastecimiento; y, así mismo, mantenían en común el agua, los pastos, los bosques, la leña y los pajonales, etc.

Todo este inmenso territorio estuvo habitado por ayllus cañaris importante como: Tiquizambi, Achupallas, Pumallakta, Sibambi, Alausí, Chunchi, Angamarca, Shungumarca, Suscal, Zhud, Juncal, Sisid, Hatun Cañar, Gualleturo, Molleturo, Delic, Guapan, Macas, Pindilig, Taday, Peleusí, Paute, Gualaceo, Sigsig, Guapundelic, Cañaribamba, Bucay, Churuti, Taura, Tenguel, Balao, Bola, Pucará, Oña, etc.

Los cronistas nos hablan de un **Hanan Saya**, es decir, los cacicazgos de la región alta ubicada hacia el oriente, desde las cumbres de la cordillera central y, un **Urin Saya**, es decir, los cacicazgos de la zona baja hasta el canal de Jambelí.

Según los etnógrafos, el Cañar, así como las demás localidades de la serranía ecuatoriana contaban con una serie de identidades socio-políticas denominadas **señoríos étnicos**.

Así para Udo Oberem (1981) el señorío estuvo integrado por varias aldeas gobernadas, cada una por un jefe local. Por lo general, el jefe de la aldea más grande se convertía en el **cacique o señor** (Curaca entre los cañaris), de todas las aldeas, las mismas se aglutinaban

UNIVERSIDAD DE CUENCA

políticamente en razón de que compartían fuertes vínculos culturales como la lengua, religión y costumbres.

No había clases sociales, en el sentido estricto del término, pero se podían distinguir algunos estamentos como **los nobles** (caciques y principales) y la **gente común** (yanka runakuna) y, a veces un tercer grupo de individuos con libertad restringida, los siervos (yanakuna), pero no había esclavitud, como en las sociedades del occidente.

El convivir del Señorío, se regía por el parentesco que determinaba no solamente las reglas de comportamiento con el señor, sino inclusive la cantidad y calidad de la contribución económica que hacían los aldeanos a su jefe. Así la gente común ayudaba a construir su casa, la aprovisionaban de leña y hasta trabajaba una chacra de maíz para él.

A menudo, los nobles de diferentes señoríos se unían por lazos matrimoniales y por contingencias políticas y comerciales. Así tenemos como históricamente, los distintos señoríos cañaris se unieron en confederación para defenderse de los conquistadores inkas bajo el comando del Curaca Dumma, logrando derrotar al Inka Tupak Yupanki; a esta entidad los historiadores lo denominan “la gran confederación de los cañaris”.

Frank Salomón (1980) da una visión más andina del Señorío. Al efecto utiliza como unidad socio-política **la llakta**, es un grupo de individuos que comparten derechos hereditarios sobre ciertos factores de producción como la infraestructura local (terrazas, camellones, etc), la tierra y algunas herramientas de trabajo. Su autoridad política es un miembro privilegiado del grupo, al que Salomón llama **Señor Étnico**.

En el Cañar, como en todo el Ecuador, a pesar de la benevolencia del suelo y del clima, no existe un piso ecológico que provea de todo lo que

UNIVERSIDAD DE CUENCA

se requiere; por eso, se desarrolló un sistema de intercambio de productos muy dinámico. Para ello, fue necesaria la activación y la ampliación del parentesco, como condición para acceder a diversos productos por la vía de la reciprocidad (trueque de productos).

De esta manera, se configuró un sistema curacal jerárquicamente organizado, que permitió la formación de los que llamamos **señoríos étnicos**.

El comercio se dinamizó gracias a la presencia de los **mindalas o mindales**. Que eran comerciantes de productos exóticos, rituales y suntuarios que tuvieron alto prestigio en la sociedad y que llegaron a articularse entre especialistas de distintas latitudes conformando lo que se conoce como **ligas de mercado** quienes crearon mercados y ferias de distintas magnitudes. En ellos se hacían intercambios a nivel local, interregional y a largas distancias. Algunos de estos centros de mercadeo llegaron a tener un radio de acción tan grandes que llegaban hasta México y el Perú.

Entre los Puruhaes y Cañaris la combinación del sistema vertical con el microvertical fue detectado ya por los primeros cronistas españoles.

La microverticalidad ha sido caracterizada por el uso estratégico de los microclimas, la práctica de diversos cultivos en un solo piso ecológico y el control indirecto de varios pisos. Este último mediante una amplia red de intercambio como ya señalamos arriba.

La microverticalidad ha ayudado y facilitado la vida humana desde antaño entre los cañaris y las otras etnias del Ecuador.

3. **La lengua Cañari:** fue el idioma propio de los cañaris, hablada hasta bien entrado el siglo XVII, en plena colonización española; hasta el

UNIVERSIDAD DE CUENCA

punto de que IV Sínodo de 1583 Quitense encargó al Presbítero Gabriel de Minaya la traducción del catecismo a este idioma.

Desgraciadamente, en la actualidad ya no se habla la lengua cañari y como reliquia se encuentran solamente algunas palabras entremezcladas con el Kichwa y el castellano.

Aun así, los términos cañaris, se los puede encontrar en la toponimia, fitonimia, antroponimia, como son en los nombres de algunas especies de aves, plantas, animales, lugares, así también en algunos apellidos.

Como muestra aquí algunas palabras de las cuales he podido encontrar el significado:

- Kañar: Kan: serpiente, ahra: Guacamaya, hijos de la serpiente y la guacamaya.
- Nar: (Nari) luna
- Nar-rihue: santuario de la luna
- Itza: (Iza vieja) lugar sagrado
- Zham: (chan) río
- Zham-zham: (chan – chan) río de los ríos
- Zhun: colina
- Shuta zhun: loma blanca, o colina blanca
- Wa: cielo
- Pan: puerta
- Wa-pan: puerta del cielo
- Dilic: llanura
- Wa-pun-dilic: llanura grande como el cielo
- Usi: campo
- Pele-usí: campo de retamas
- Zhín: oro
- Zhin-zhun: colina de oro

UNIVERSIDAD DE CUENCA

- Zhin-dilic: llanura de oro
- Pil: plata
- Pil-zhun: colina de plata
- Win (wiña): laguna
- Puru-win: laguna del páramo
- Nari-wiña: laguna de la luna
- Zhuta: gorrión
- Wizhu: planta
- Zupu: nudo
- Zhiru: gris

De la mayoría de las palabras no hemos podido encontrar el significado, tales como:

✚ Socarte	✚ Sui-cay
✚ Zhir-pud	✚ Zhud
✚ Chara-sol	✚ Ushu-pud
✚ Shical	✚ Zhalacal
✚ Taura	✚ Churuti
✚ Balao	✚ Carshao
✚ Rir-cay	✚ Bu-cay.
✚ Suscal	✚ Selel,
✚ Com-pud	✚ Shurun,
✚ Cap-sol	✚ Chigledel
✚ Pucar-sol	✚ Lavadel
✚ Juncal	✚ Susudel
✚ Tenguel	✚ Chirín
✚ Zhalao	✚ Matan, etc.

Manifestaciones externas de la cultura cañari: según los cronistas los cañaris tenían la siguiente presencia física:

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Pedro Cieza de León, (siglo XVI) dice: "los naturales de esta provincia que tienen por nombre los cañares, son de buen cuerpo y de buenos rostros. Traen los cabellos muy largos, y con ellos dan una vuelta la cabeza, de tal manera que con ella y con una corona que se ponen redonda de palo, tan delgada como aro de cedazo, se ve claramente ser cañares, porque para ser conocidos traen esta señal. Sus mujeres por consiguiente, se aprecian de traer los cabellos y dar otra vuelta con ellos en la cabeza, de tal manera que son conocidos como maridos.

Andan vestidos de ropa de lana y algodón, y en los pies traen ojotas que son a manera de albarcas. Las mujeres son algunas hermosas y no pocas ardientes en lujuria, amigas de españoles. Son estas mujeres para mucho trabajo por que ellas son las que cavan las tierras y siembran los campos y cogen las sementeras, y muchos de sus maridos están en sus casas tejiendo, hilando y aderezando sus armas y ropa, y curando sus rostros y haciendo otros oficios.

Los señores naturales de ellos fueron muy temidos antiguamente y obedecidos por sus súbditos... tenían muchas mujeres... y cada señor en su valle tenía sus aposentos grandes, con muchos pilares de adobe y grandes terrados, y otros portales cubiertos con esteras, y en el circuito de esta casa había una plaza grande donde se hacían los bailes... y cuando el señor comía se juntaba gran número de gente, los cuales bebían de su brebaje hecho de maíz o de otras raíces... todos andaban vestidos con sus camisetitas de algodón y mantas largas, y las mujeres lo mismo, salvo que la vestimenta de la mujer era grande y ancha a la manera de Kapus abierta por los lados, por donde sacaban los brazos..”

El Inka Garcilazo de la Vega (XVI-XVII), dice: “La gran provincia llamada Cañari, cabeza de otras muchas, poblada de mucha gente, crecida, belicosa y valiente... criaban por divisa los cabellos largos, recogían todos en lo alto de la corona, donde la revolvían y los dejaban hecho un nudo. En la cabeza traían

UNIVERSIDAD DE CUENCA

por tocado los más notables y curiosos un aro de cedazo de tres dedos de alto. Por medio del aro llevaban unas trenzas de diversos colores, los plebeyos, más aun los no curiosos y flojos hacían en lugar del aro de cedazo otro semejante de calabaza; y, por eso a toda la nación cañari los demás indios para afrente llamaban mati-uma que quiere decir cabeza de calabaza.

Tenían la poligamia y en el heredar el señorío observaban la costumbre de que el hijo varón de la mujer principal sea sucesor del padre en el mando.

Había muchos señores de vasallos, algunos de ellos hallados entre sí. Estos eran los más pequeños que se unían para detenerse de los mayores que como más poderosos querían tiranizar y sujetar a los más flacos. En los casos graves relativos al bien general todos los jefes se juntaban a deliberar en asamblea común...”

Fray Reginaldo de Lizárraga (XVI) dice: “Son estos cañares hombres muy belicosos y muy gentiles, los hombres muy bien proporcionados y lo mismo las mujeres los rostros aguileños y blancos, son muy temidos de todos los indios del Perú y grandes enemigos de los incas”.

Juan de Salinas Loyola (1572) dice: “En términos de la dicha Ciudad (Loja) hay tres diferencias de gentes, naciones o lenguas. La una se dice Cañar y la otra Palta y la otra Malacatas, que estas dos últimas, aunque difieren algo, se entienden y así son diferentes en hábitos y en traje, y aun en condiciones, porque la gente Cañar es más doméstica y de más razón que no la de Palta.

Los naturales dichos son muy bien agestados y los de la nación palta más bien dispuestos, aunque no de tanta razón policia como los Cañares ni de tanta habilidad y ingenio para cualquier cosa... Los Cañares en todo hacen ventaja. Todos ellos viven sanos, y así hay muchos bien viejísimos”.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

De estos datos podemos concluir que los antiguos cañaris eran:

Físicamente: altos de cuerpo, de rostros aguileños, los hombres llevaban los cabellos largos y con ellos hacían sus arreglos sobre el **llautu** o corona de madera que llevaban. Este adorno masculino semejaba a una serpiente enrollada sobre su cabeza.

Las coronas de los curacas eran de oro o de plata artísticamente fabricadas, con adornos de plumas de wakamaya. Las mujeres así mismo se preciaban de llevar los cabellos largos y de dar dos vueltas sobre su cabeza.

La vestimenta de los varones era de lana o algodón con la que fabricaban una especie de camisa larga (cuzhma) ceñida a la cintura por una faja (chunpi). Sobre ella para arroparse llevaban una manta llamada llacolla (antecedente del actual poncho).

Las mujeres, así mismo se cubrían con un camisón de lana, largo hasta los talones y con abertura a los dos lados de la parte superior para introducir sus brazos (antecedente de la pollera y la talpa); también, se cubrían con la llacolla (antecedente del rebozo).

Hombres y mujeres iban así mismo calzados con unas sandalias denominadas oshotas.

La artesanía.- Varones y hembras eran habilísimas en hilar la lana y el algodón. Hasta la actualidad por las calles y caminos llevan su huso para ir confeccionando los hilos. Tenían en las casas unos telares manuales para la fabricación de sus indumentarias.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

De igual manera eran habilísimos en la cerámica desde el período formativo, son clásicas las definiciones de las culturas Narrío Temprano, Narrío Tardío, Takalshapa, Narrío, Challuabamba, etc.

La tradición alfarera se mantiene actualmente en Hatun pampa y Zhorzhan de la parroquia San Miguel de Porotos (Industria tradicional en vías de extinción).

Asimismo los cañarís eran expertos en la metalurgia fabricando finísimos objetos de oro, plata, cobre: etc. El sol de oro que existe en el Banco Central fue confeccionado por artífices cañarís.

Actualmente la habilidad cañarí se manifiesta en las mujeres campesinas de nuestra tierra con el tejido de sombreros de paja toquilla y otros objetos.

La vivienda, generalmente la construían en los valles o en las laderas cercanas a las fuentes de agua, como arriba se indica, eran de adobe de forma rectangular con puerta y ventanas bien pequeñas, con cubiertas de paja del cerro (ichu). En el centro estaban instaladas las tullpas con 4 piedras colocadas una frente a la otra donde se prendía el fuego de leña para calentarse, alumbrar la habitación y cocer sus alimentos.

En esta habitación pernoctaba toda la familia en compañía de algunos animales domésticos especialmente cuyes.

En la yunga las chozas eran de caña guadua con techos de bijao, sobre postes de madera para evitar las aguas de las crecientes ocasionadas por las lluvias y las serpientes.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Para edificaciones de administración o de culto utilizaban las piedras de río sin tallar. Como también para construir acueductos internos, como lo observamos en Shungumarca de Socarte (vestigios cañarís que también se van perdiendo).

La alimentación, tenían junto a la vivienda sus pequeñas chacras o sementeras para el cultivo del maíz, patatas, mellocos, ocas, ají, quinua, mashuas, nabos, zambos, porotos, arvejas, árboles frutales como los capulíes, chamburos, motilones y algunas plantas medicinales. En la yunga o tierra caliente, se cultivaban yuca, cacao, camotes, papa china, zapallos, limeños y frutas como zapallos, papayas, aguacate, cítricos. etc.

Para el consumo de carne tenían animales domésticos: cuyes, llamas y. sobre, todo apelaban a la cacería de venados y otras especies silvestres de animales y de aves.

En la yunga, sajinos, guantas, tapires, osos; etc. Consumían también con profusión los peces (challwa) pescados en los ríos de la sierra y sobre todo de la costa.

Para adquirir elementos que no tenían como caracoles y sal, apelaban al sistema del trueque del que eran expertos estos cañarís pues, ya señalamos que eran mindalas.

En el cultivo de la tierra trabajaba generalmente la familia y, cuando la empresa era más ardua o urgente practicaban los sistemas llamados rantinpak (cambia manos) y minka.

Vías de comunicación: antes de la llegada de los incas los cañarís ya poseían vías de comunicación hacia la costa, el norte, el sur y la Amazonía.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Tenían elaborados croquis de los caminos como el que presentó el curaca Oyane a Sebastián de Benalcázar.

Ya señalamos también que el sistema microvertical fue ampliamente practicado.

Los utensilios: para la cocina, eran generalmente ollas y vasijas de barro (shilas) de distintos tamaños, figuras y decoración. Las cucharas de palo y cuchillos de pedernal.

Para el tejido, husos y telares de madera o de hueso. Para cavar la tierra y sembrar el maíz usaban unos palos largos, fuertes y puntiagudos (Taklla).

Para la música, utilizaban hojas de capulí, huesos, madera, barro y piedra: silbatos, sonajas, pingullos, flautas, quipas (caracoles marinos), bocinas (huarumbos), cascabeles de metal, tambores y cajas de madera.

Para la guerra empleaban mazas de madera, hachas de piedra o de cobre, flechas y lanzas de madera con puntas de cobre.

Insignias de mando: las varas de chonta artísticamente adornadas con láminas de oro o de plata, con figuras simbólicas como serpientes y guacamayas. Las coronas de oro o de plata así mismo con símbolos míticos eran insignias de mando.

Para las cuentas: crearon un sistema especial llamado taptana, instrumento que servía para realizar las operaciones y cálculos matemáticos, como son la suma, la resta, la multiplicación, la división, las ecuaciones, entre otros.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

2.- Las instituciones u organización social de los cañarís.

La familia: Era patriarcal y constituía la base de la vida social de los cañarís, en ella se incluían también a los difuntos. Eran polígamos y el mando heredaba el hijo de la mujer principal.

El ayllu: Era la familia ampliada, hogares unidos por vínculos de sangre y cultura que vivían cerca los unos de los otros, teniendo en común la madre tierra y practicando los trabajos comunitarios, en solidaridad y reciprocidad.

Los matrimonios, concertados de antemano por los padres de los futuros cónyuges era un medio para reforzar las alianzas de familias y de grupos.

Ya hemos señalado anteriormente, como la interacción de varios ayllus conformaban un señorío étnico o curacazgo, en donde la voz del curaca era acatada pero también él tenía que velar por el bienestar y seguridad de sus súbditos.

Indicamos, de forma análoga, que los curacazgos del hanan-saya y del urin-saya eran numerosos y, que al final llegaron a integrarse en la Gran Confederación Cañarí que hizo frente al conquistador Inca Túpac Yupanqui y que, luego pactó con él.

Los mitma cañarís: constituyen los ayllus que fueron trasplantados por los Incas Túpac- Yupanqui y Huaina Capac hacia lejanos lares del Tahuantinsuyu como Cuzco, Catarí Copacabana y otros. Estos pese a la distancia mantuvieron su estructura social y su cultura hasta bien entrado el siglo XVIII. Algunos de ellos, hasta la actualidad tienen reminiscencias del lugar de su origen.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Por todo lo dicho señalamos como la tierra de origen quedó casi despoblada, por la mismas comunidades enteras de cañarís fueron desarraigadas y trasplantadas al alto y bajo Perú; por las guerras civiles, donde Atahualpa arrasó la tierra de los cañarís y aniquiló a la población masculina; por la alianza con los españoles que implicó el acompañamiento en sus guerras; por ejemplo, un encomendero de los cañarís, Diego Sandoval llevó cinco mil guerreros cañarís a auxiliar a los Pizarro (1534-1535) en los cercos del Cuzco y de Lima, allá muchísimos se murieron y otros se quedaron para siempre en esas lejanas regiones.

3.- El núcleo o Cosmovisión.- Que como señalamos es el alma de la cultura Cosmovisión, viene de dos vocablos, uno griego **Cosmos** = universo, mundo: y, otro latino **visión** = ver, mirar. Contemplar: es decir: “visión o contemplación del universo” (más que con los ojos del cuerpo, con los de la mente y del corazón).

Cosmovisión son pues, las ideas fundamentales de la realidad subyacente en la creencia y conducta de una cultura (Herbert 1985- 45). Así mismo, es el alma de una cultura y afecta todos los aspectos de la vida de un pueblo y todas sus expresiones culturales, reflejando la realidad subyacente. Finalmente, la cosmovisión forja así mismo valores y normas de conducta, explica el sentido de la vida y el papel del ser humano en relación al universo, a los poderes sobrenaturales y a los demás seres humanos.

División de la cosmovisión:

- ✓ Signo.
- ✓ Símbolo
- ✓ Mito
- ✓ Rito.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

El concepto.- La mente humana trabaja a través de conceptos para captar la realidad de las cosas que están en el exterior. El hombre cuya mente construye el concepto se llama **sujeto**, lo que está fuera recibe el nombre de **objeto** (un árbol, un buey, un niño) la mente del **sujeto**, capta el **objeto** y elabora el **concepto** (árbol, buey, niño).

Consecuentemente la mente humana trabaja siempre en la elaboración de conceptos: la figura del objeto exterior se graba en la mente y en ella permanece; de tal manera que, cuando digo árbol, aflora de inmediato en mi mente la idea (concepto) de árbol.

Igual cuando se trata de objetos inmateriales: (Digo Dios y en mi mente aflora la idea del Ser Supremo).

El signo.- Es un objeto determinado que evoca en la mente la idea de otra cosa. El signo lógico representa en mi mente el objeto en forma directa o en forma convencional, así:

- ❖ A veces, la representación es directa, como indicamos arriba miro un árbol, cierro los ojos y mi mente representa el árbol que acabo de observar. El signo puro permanece en el nivel representativo.
- ❖ Otras veces la representación es convencional: Una + entre dos números indica que debo sumario; el rojo en el semáforo significa que debo parar.

Los antiguos cañarís, tuvieron signos claros de su identidad; así:

- La cuzhma, y la faja multicolor que la ciñe signos del varón cañarí.
- La pollera y la talpa, signo de la mujer cañarí.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

- La corona ciñendo la frente y los arreglos sobre ella con los cabellos enroscados en forma de serpiente signos del varón cañarí, las huallicas y el tupu ciñendo la wallkarina, signos de la mujer cañarí.
- La wallkarima (rebozo) signo de la mujer cañarí.
- La serpiente y la guacamaya signos del origen de los cañarís.
- La luna signo de la divinidad cañarí.
- El jaguar, el venado, la tortuga, signos de los seres titulares de los cañarís.
- El pocho, negro o rojo signo del varón Cañarí.
- El zamarro de cuero, signo del varón cañarí.
- El sombrero de lana de cortas alas, signo del hombre y la mujer cañarí.
- El chicote (Látigo enlatado) signo de autoridad.
- La Tawna (vara de chonta) signo de autoridad.
- La bocina arqueada, signo de los cañarís.
- La quipa o caracol marino, signo de los cañarís.
- Los tuntuchil o danzantes, signo vivo de los cañarís.

El Símbolo.- Etimológicamente, viene del vocablo griego **sym** = lanzar, separar + **ballo** = unir

Sym, era una pieza de madera de cerámica o de metal, que se partía en dos. Cada parte contratante llevaba un fragmento y lo conservaba celosamente. Solamente la unión de los fragmentos les permitía reconocerse, renovar la amistad y atestiguaba que la unión pactada había permanecido intacta durante la separación.

Era pues, una bonita imagen que ponía de manifiesto la unión en la diversidad.

El símbolo une nuestro espíritu con una imagen cargada de recuerdos.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

En un principio, el símbolo es signo de relación, por el cual se reconocen los aliados y se sienten unidos los iniciados.

Realmente, el símbolo, es la figura o divisa con el que se representa el concepto, por alguna semejanza que el entendimiento percibe entre ambos (+ = salvación).

INFLUENCIAS EXOGENAS EN LA CULTURA CAÑARI:

LOS INCAS: Hasta este momento hemos contemplado a los cañarís hace 500 años atrás. Luego sabemos de la invasión inca hacia 1460 que significó una inmensa aculturación en nuestros pueblos; ya no será la religión Selénica de los cañarís, sino la Heliolátrica de los Incas: la veneración al **Inti** (sol) y el código moral **ama killa, ama shua, ama llulla**.

La división tripartita del cosmos: **jawa pacha** = la región de arriba, donde moran Taita Inti, Mama killa y los astros; el **cai pacha** = este mundo en el que habitamos que se llama también pachamama y, el **uku pácha** el lugar interior donde habitan los antepasados. La veneración a la **Pachamama** (madre tierra) como a un ser viviente. En la Pachamama hay lugares sagrados sobre todo los cerros unos masculinos **urku yaya** (el Cojitambo) y otros femeninos **Urku mama** (Abuga); así como también tiempos sagrados, ligados sobre todo al calendario agrícola: el **Kapak raimi** = solsticio de invierno (21 de Diciembre) tiempo de siembras: el **Paukar raimi**= equinoccio de invierno (21 de Marzo) periodo del florecimiento de los maizales **Inti raimi** solsticio de verano (21 de Junio) período de las cosechas y, el **killa raimi** = equinoccio de verano (21 de Septiembre) tiempo de los rastrojos.

La distribución de las tierras: la **inti allpa** o tierra del sol, cuyos productos eran destinados al mantenimiento del culto; la **inca allpa** o tierra del inca, sus productos destinados al sostenimiento del inca y el aparato estatal, la

UNIVERSIDAD DE CUENCA

ayllu allpa o tierras de la comunidad para el sostenimiento del pueblo, especialmente enfermos, ancianos, etc. Estas tierras eran trabajadas por todos en el sistema de mingas. A más de ello, las familias recibían sus parcelas para cultivar alimentos de auto sustento.

En cuanto al idioma, los incas impusieron en todo el imperio su lengua oficial el **Inka shimi** o **Runa shimi**; con lo que los idiomas vernáculos fueron desapareciendo.

Por otro lado hemos señalado el sistema de la misma por la que pueblos enteros fueron trasplantados a lejanos lugares. Si estas tierras cañarís fueron despobladas, también fueron pobladas por grupos mitimaes procedentes sobre todo del sur. Por la historia sabemos que grupos mitimaes se establecieron en Cojitambo y Deleg, entremezclándose paulatinamente con la población nativa. La huella dejada por los incas está en todo el territorio cañarí y, especialmente, en Ingapirca donde subsiste el lugar ceremonial de la elipse y otros.

LOS ESPAÑOLES: Ingresaron a tierras cañarís, allá por 1534, con la expedición de Benalcázar hacia Quito. Los cañarís los recibieron cordialmente y se convirtieron en aliados de los españoles acompañándoles desde entonces en sus expediciones y guerras.

En lo que respecta a la religión los cañarís pronto abrazaron la religión cristiana, razón por la que los caciques se presentan ya con nombres cristianos: Francisco Chilches, Andrés Curitave, Esteban Suscal, María inga ñalzug, etc.

En cuanto al idioma, los españoles generalizaron el idioma Castellano, así en la comunicación corriente como en la catequesis.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Si bien los cañaris por sus servicios a la corona, española, gozaron de privilegios y, recibieron de Carlos V un blasón consistente en una cruz blanca custodiada por dos leones rampantes; pronto las cadenas del dominio colonial cayeron sobre ellos, mitas, encomiendas, concertaje, huasipungo.

La cultura cañarí fue aculturada por estas contingencias de la historia inclusive en la actualidad por la migración a Europa y a los EEUU; pese a ello su identidad se mantiene hasta la actualidad en su cosmovisión, en su convivencia social, en sus fiestas y en sus atuendos.

Bajo este contexto, los cañaris siguen luchando por la tierra, por la educación propia fundamentada en sus costumbres, tradiciones, sabidurías, conocimientos y cosmovisión, por el territorio, por la medicina ancestral y por su justicia, de esta forma reivindicar la fortaleza y la identidad cultural y su relación intercultural con los pueblos y la sociedad en general en armonía con la madre naturaleza.

3.3.- Interculturalidad y plurinacionalidad

Para hablar de la interculturalidad, es necesario partir del reconocimiento indiscutible de que el tesoro escondido de los ecuatorianos, está en la “diversidad de las expresiones culturales”, materializaciones e idealizaciones que son exteriorizadas de manera diversa por cada uno de los pueblos y nacionalidades indígenas, población afrodescendiente, mestizos, montubios y otras colectividades, definiendo así que cada colectividad constituye una cultura, si insistimos en hablar en singular (cultura) estamos refiriéndonos a una comprensión de cultura como sinónimo de “lo culto”, denominación que por sí sola es excluyente, elitista y homogenizante. Sobre la base de este reconocimiento, es necesario pasar de la enunciación en singular a la enunciación en plural, es decir como “culturas”.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Por otra parte, no es posible fomentar la interculturalidad sin afianzar la intraculturalidad o las identidades culturales diversas, tampoco se puede hablar solamente de los principios de equidad e igualdad sin incluir el reconocimiento de las diferencias, porque la igualdad se puede entender como un principio de monoculturalidad y de monolingüismo, consecuentemente el acceso laboral en las instituciones de Estado, de educación superior, entre otras, seguirá como en la actualidad una lógica de polarización cultural asimétrica, es decir, “solo para iguales en cultura y lengua”; sin embargo la política 8.4: del Plan de Desarrollo Nacional va más allá de este modo de actuación, al enfatizar el deseo de “Mejorar la gestión estatal de la **diversidad** en un marco democrático y participativo”, en este mismo rigor las políticas 8.2: y 8.3: precisan la necesidad de “Promover procesos de inclusión y disminución de las asimetrías sociales y culturales de los pueblos indígenas y comunidades afroecuatorianas” y la de “Robustecer valores, costumbres y cosmovisiones que impulsen la interculturalidad”. Esta última política plantea justamente la lógica de, primero trabajar en las identidades culturales diversas, como estrategia para alcanzar y afianzar la “actitud intercultural”, y no al revés, como muchos lo plantean enunciando solamente la interculturalidad.

Dentro de este contexto, es hora de reflexionar críticamente el término o concepto de interculturalidad, y no tomar como si fuese el gran descubrimiento, salvación o panacea; pueda ser que este concepto sea uno más de entre tantos que se han desarrollado desde la visión de los llamados modernizadores, para implementar de manera soslayada la lógica y práctica de la globalización, libre competencia, libre mercado, explotación; conceptos que tienen el carácter de unilaterales, unidireccionales, lineales, elitistas, excluyentes, homogenizantes, depredadores, que apuestan por la maximización de la ganancia sin tomar en cuenta a la persona, por lo tanto no guardan ninguna relación con la lógica de la complementariedad, inclusión, binariedad, formas de pensamiento paritario que solo surgen como

UNIVERSIDAD DE CUENCA

manifestación de una conciencia comunitaria, que es opuesta totalmente a la conciencia individualista.

A este respecto, Yves Gillemont en el amplio prólogo de la obra Qapaq Ñan, La Ruta Inca de Sabiduría (2003-pg. 63), de autoría del economista, sociólogo y filósofo, pensador andino, Javier Lajo, afirma que ***“La interculturalidad es un concepto en el cual la cultura indígena tiene que adaptarse a la dominación cultural, económica y en general hegemónica de la -modernidad- o de la -globalización-”***.

Es decir “una interculturalidad sin intraculturalidad es como hablar unilateralmente desde una óptica machista sin tomar en cuenta a la mujer o hablar desde la óptica feminista sin tomar en cuenta al hombre”. Es decir, “la interculturalidad sin intraculturalidad es como una esposa que ha perdido a su esposo”, de ahí la importancia de la dualidad, reciprocidad y la complementariedad.

Por lo antes reflexionado y en razón que las culturas del Ecuador estamos viviendo una evidente crisis de identidad, es necesario reafirmar, afirmar y ratificar la **“plurinacionalidad”**, como estrategia para potenciar las identidades diversas y construir una sociedad intercultural con identidad a largo plazo, a sabiendas que la plurinacionalidad de por sí, tiene enfoque intercultural.

Por lo tanto, no puede haber interculturalidad sin plurinacionalidad. Esto no quiere decir que debemos desarrollar diversidades culturales excluyentes entre sí, sino más bien, se trata de construir la unidad en la diversidad; como señala Edgar Morin “En todas las cosas humanas, la extrema diversidad no debe enmascarar la unidad, ni la unidad profunda enmascarar la diversidad: la diferencia oculta la unidad, pero la unidad oculta las diferencias. Hay que evitar

UNIVERSIDAD DE CUENCA

que la unidad desaparezca cuando las diversidades aparecen, que las diversidades desaparezcan cuando la unidad aparece”.

El mundo está unido cada vez más por una red de relaciones. En esta parte mucho ha ayudado y están ayudando los medios de comunicación social: la radio, la televisión, las autopistas de la comunicación como el internet y el correo electrónico. Así mismo las fronteras convencionales de los países no son fronteras mentales para lograr relaciones de interculturalidad entre pueblos.

Las culturas cada vez más se conocen entre sí, van construyéndose así mismas en contacto permanente con otros. ¿Pero qué es la interculturalidad?. En esta parte queremos exponer algunas acepciones sobre la interculturalidad, fruto de las distintas reflexiones sobre cultura e identidad que se han expresado en los párrafos anteriores. De la visión que tengamos de cultura tendremos una visión de lo que es la interculturalidad.

La interculturalidad desde el conflicto

Desde una visión del conflicto establecido entre los valores que tiene una cultura subordinada ante una cultura dominante y el reconocimiento de la misma, consideramos la interculturalidad como "el reconocimiento de las diferencias en la confrontación y el conflicto".

La interculturalidad es un posicionamiento político. Las culturas indígenas se van imponiendo en las sociedades dominantes a través de la movilización.

Desde este punto de vista, las diferencias culturales catalogadas como valores, se imponen en la sociedad a través de los movimientos sociales. La movilización social ha sido el arma de las culturas subordinadas.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Los levantamientos indígenas son una estrategia política para lograr la reivindicación de sus derechos. Las culturas minoritarias se organizan con sus comunidades para enfrentar al Estado. En nuestro país hecho como el levantamiento indígena de junio de 1990 así lo expresan. Los valores de las culturas son llevadas a las mesas de negociaciones en donde el diálogo se constituye como la vía diplomática para poder imponer ante la sociedad dominante los valores de las culturas dominadas.

Es importante que en las mesas de negociaciones no se pierda lo ganado con la movilización social. De suceder esto, las culturas pierden fuerza política y la oportunidad de proponer ante la sociedad dominante los valores ancestrales de las culturas.

La interculturalidad como fortalecimiento de la identidad

Habíamos indicado que uno de los aspectos fundamentales para que una cultura sea considerada como tal, ha sido y es el fortalecimiento de la identidad de los pueblos. Desde esta óptica consideramos la interculturalidad como un proceso de convivencia humana en una relación recíproca de valores sin perder la propia identidad.

Se considera la interculturalidad como proceso de convivencia humana. Por tanto, la interculturalidad más que un concepto es una práctica cotidiana y constante de respeto mutuo de los valores que tiene cada cultura. La convivencia de culturas diferentes en un contexto determinado pluricultural o multicultural permiten que se establezcan relaciones recíprocas entre ellas. Esta relación recíproca de valores y de aceptación de los otros denominamos interculturalidad. Este proceso de convivencia humana no tiene por qué ser causa de pérdida de la identidad. Al contrario, fortalece la identidad cultural personal de cada pueblo. Es así que este proceso de interculturalidad valora lo

UNIVERSIDAD DE CUENCA

propio y lo ajeno. Lo propio en términos de lengua, expresiones culturales, filosofía, ética y pensamiento científico.

Fortalecido el hombre en su ser cultural acepta los valores de los otros como aporte a la cultura propia o como valores que hay que respetar de las otras similares. Estas relaciones son más propicias en donde no existe conflicto alguno y si las hay, el conflicto es superado por la valoración del ser cultural de los otros.

La interculturalidad desde la lengua y la cultura

Esta visión concibe a la interculturalidad como relación armónica entre culturas diferentes, en donde ellos se cambian a sí mismos en un nuevo ser cultural. Los contextos de interculturalidad se dan en sociedades bilingües o multilingües. En este contexto la interculturalidad tiene su énfasis en la lengua. Existe una lengua que se impone sobre las otras como vehículo de relación. En el caso latinoamericano generalmente el español está sobre las lenguas indígenas. En el caso paraguayo el bilingüismo español y guaraní está sobre las demás lenguas. En zonas indígenas de América se puede encontrar que una lengua indígena se impone sobre las demás. En el caso ecuatoriano encontramos en la Amazonía, particularmente en la provincia de Pastaza, que el kichwa se impone sobre el wao y el kayapi.

Detrás de la lengua está la cultura, quien enuncia una lengua, enuncia una cultura. Las culturas se relacionan entre sí a través de la lengua. La lengua es el principal vehículo para que la cultura de un pueblo se transmita sobre otras; por tanto ambas van juntas. Esta corriente de interculturalidad plantea que sin lengua no existe cultura, peor interrelación cultural.

Por su parte este concepto de interculturalidad plantea una evolución continua de la cultura a través del cambio mutuo de sí mismos. Todo contacto

UNIVERSIDAD DE CUENCA

social trae cambios en la cultura y por tanto no es estática. Se dirige hacia nuevas identidades en donde la lengua y la cultura son los principales elementos de este nuevo ser cultural. La diferencia entre culturas viene dada por su lengua y por sus expresiones culturales. El intercambio de lengua y cultura va conformando nuevas identidades que se construyen mutuamente entre sí.

La interculturalidad desde la diferencia

Desde esta visión la interculturalidad está considerada como una actitud constante de valoración de la diferencia. El contexto donde se mueve este concepto de interculturalidad son las migraciones internas y las migraciones intercontinentales en donde fluyen características religiosas, sociales propias. Existen contextos de racismo, de xenofobia, en donde la interculturalidad se plantea como una propuesta de superación del racismo y de valoración del otro como ser, como persona.

Las comunidades indígenas en el interior del país han migrado y siguen migrando. De igual manera muchas comunidades están migrando hacia el exterior. Se viven choques culturales y mentales lo cual puede llegar a cambiar los valores individuales, culturales, familiares y de relaciones sociales.

Plantear la interculturalidad desde la diferencia exige reconocer al otro "ser cultural" como persona, digno en su ser, útil para sí mismo y para los demás. Entonces la valoración del otro como persona implica que quien valora al otro se valore primero a sí mismo. Solo valorándose se puede valorar al otro.

El énfasis de esta corriente de interculturalidad se centra en la estructuración de una escala de valores en donde se dejen a un lado estereotipos como los complejos de inferioridad, de superioridad y actitudes racistas. Se trabaja más en la autovaloración de la persona para crear actitudes

UNIVERSIDAD DE CUENCA

de aceptación, seguridad en sí mismo y de optimismo. Permite desarrollar valores éticos, estéticos y lúdicos. A superar tabúes. En este sentido la autoconciencia, la autovaloración y la autoidentificación permiten que este ser personal se valore a sí mismo y valore a los demás.

La identidad más que un ser cultural colectivo se transforma en un ser cultural personal. Y no por tener una identidad personal no tiene conciencia de pertenencia a un ser cultural colectivo, al contrario, las situaciones sociales como la migración y el alejamiento de sus comunidades de origen, establecen nuevas estrategias de filiación con la cultura de origen.

Entonces la identidad personal juega un papel importante en la aceptación de un ser cultural colectivo. De esta manera valorándose a sí mismo puede valorar a los otros sus diferencias.

La interculturalidad científica

La interculturalidad científica considera a la interculturalidad como interrelación de saberes de las culturas originarias con los saberes de las culturas universales. Por saber consideramos una visión global de la realidad. El saber no está fragmentado, sino que es profundo y se aplica al bienestar del ser humano lo cual le permite una convivencia social más solidaria. El saber nos permite actuar humanamente. En el saber la afectividad se interrelaciona con el conocimiento. El sabio tiene una autoridad ética.

En este sentido muchos de los saberes de los pueblos originarios se están rescatando. Así encontramos en la medicina natural, las estructuras binarias, vigesimales, decimales de la matemática, taxonomías propias de plantas, animales, de seres bióticos y abióticos, un pensamiento cosmovisivo nuevo. Esto por mencionar aportes científicos que parecieran ser saberes esotéricos. Valdría indicar la astronomía, la arquitectura, la economía, la administración política de los estados, la navegación, la guerra como otros

UNIVERSIDAD DE CUENCA

aportes que desde la arqueología y la historia se están descubriendo día a día. Estos conocimientos deben incorporarse al concierto universal de las ciencias y no solamente ser piezas de museo o reliquias de un saber antiguo.

Actualmente encontramos ciencias que están profundizando la ciencia de los pueblos originarios como la lingüística, la antropología, la etnología, etnolingüística, la filosofía, las ciencias humanas, las ciencias de la educación, etc. Cada una de ellas desde la investigación científica van encontrando en los saberes de los pueblos originarios aportes a la ciencia universal. Por su parte, la ciencia y la tecnología actual ofrecen a los pueblos originarios nuevos instrumentos para conocer sus propios saberes, así, la informática, los laboratorios, los medios de comunicación social y otros, permiten conocer cada vez más los saberes de las culturas. La interculturalidad científica permite la interrelación de estos saberes en la construcción de nuevas teorías científicas, de nuevos métodos científicos, recordándonos de este modo que la ciencia por más universal y válida para todo es relativa cuando se encuentra una nueva verdad.

✚ La interculturalidad científica se considera como un proceso para desarrollar ciencia y tecnología desde la sabiduría de los pueblos indígenas.

Filosóficamente la interculturalidad científica concibe al hombre como un ser relacionado con la naturaleza, los otros hombres y Dios. La relación con la naturaleza le permite crear tecnología, la relación con los hombres le permite crear sociedades y estados, la relación con lo trascendente le permite crear religiones. Este saber, denominado cosmovisivo para unos y para otras filosofías, se explicita en el desarrollo científico y tecnológico de sus conocimientos. El desarrollo científico y tecnológico se encuentra diseminado en las expresiones culturales, lingüísticas, en el corazón y cerebro del ser indígena. Así, los pueblos indígenas a partir de estas relaciones han logrado

UNIVERSIDAD DE CUENCA

estructurar ciencias y tecnologías como la medicina, la arquitectura, la agricultura, la educación, el derecho indígena y otros.

Ciertamente, estos conocimientos después de la invasión hispánica quedaron destruidos.

✚ La interculturalidad científica plantea crear ciencia a partir de la sabiduría presente y perenne de los pueblos indígenas.

La interculturalidad científica se transforma en un método científico para lograr que los conocimientos de las culturas se conviertan en ciencia. Se parte primero del análisis de una situación problema: existe una relación asimétrica entre el desarrollo científico de los pueblos indígenas con los conocimientos científicos universales. Esta relación asimétrica se ha dado porque se ha considerado que los conocimientos de las culturas indígenas carecen de cientificidad y no han logrado un "status científico".

Ante tal problemática se plantea un método extraído de lecturas epistemológicas desde los pueblos indígenas. La herramienta para construir ciencia desde los pueblos indígenas es la investigación científica. Para lograr este cometido, la investigación deberá seguir estos pasos:

Fase descriptiva: Parafraseando a Bachelard diríamos que la investigación descriptiva se localiza en el estado concreto que es uno de los tres estados del espíritu científico." El estado concreto en el que el espíritu se recrea con las primeras imágenes del fenómeno y se apoya sobre una literatura filosófica que glorifica la Naturaleza y que, extrañamente, canta al mismo tiempo a la unidad del mundo y a la diversidad de las cosas." (BACHELARD, Gastón: La formación del espíritu científico, citado por Ramírez Ángel: 2000:26). Ciertamente las primeras investigaciones que se han realizado sobre las culturas indígenas han ensalzado su cosmovisión, su comunitariedad, sus

UNIVERSIDAD DE CUENCA

prácticas sociales y cotidianas. Nos han creado un aspecto de perfeccionismo en torno al ser cultural indígena.

Estas investigaciones primeras han logrado explorar y describir las culturas tomando como objeto de estudio sus expresiones materiales. Sin embargo, desde la perspectiva de creación de ciencia a partir de los conocimientos indígenas esto se ve limitado. Con lo expresado no se menosprecia dichas investigaciones. Lo que se nota es que existe una limitación de fondo cuando la investigación se queda en la simple descripción del fenómeno, en este caso, cultural.

Fase paradigmática: Veamos lo que expresa Kuhn al referirse al paradigma: "...Al tratar de descubrir el origen de esta diferencia, llegué a reconocer el papel desempeñado en la investigación científica por lo que desde entonces, llamo "paradigmas". Considero a éstos como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Los paradigmas traen consigo grandes revoluciones científicas. Pasar de un paradigma a otro es revolucionar la ciencia. Los nuevos paradigmas se sustentan en anteriores y los superan lográndose así avances revolucionarios dentro de la ciencia y la tecnología.

La transición sucesiva de un paradigma a otro por medio de una revolución es el patrón usual de desarrollo de una ciencia madura." (KUHN, Thomas: Las revoluciones científicas. P. 13, citado por Ramírez, Ángel, 2000: 27) La investigación paradigmática hace relación a la sustentación teórica de la investigación científica. Es decir, a partir de las investigaciones descriptivas se deben crear nuevas teorías científicas desde las propias categorías cognoscentes de las culturas indígenas.

Estas nuevas teorías deberán revolucionar a las antiguas teorías. Teorizar desde lo propio y cuestionar teorías es el papel de la fase

UNIVERSIDAD DE CUENCA

paradigmática. En esta fase los conocimientos de las culturas indígenas se sostienen en paradigmas propios y en paradigmas científicos que siendo válidos para todos, se enriquecen o son recreados por el aporte teórico indígena. Por eso es importante recurrir a todas las ciencias y sus teorías que hagan factible este cometido.

Fase falsacionista: "El falsacionista admite francamente que la observación es guiada por la teoría y la presupone. También se congratula de abandonar cualquier afirmación que implique que las teorías se pueden establecer como verdaderas o probablemente verdaderas a la luz de la evidencia observacional. Las teorías se construyen como conjeturas o suposiciones especulativas y provisionales que el intelecto humano crea libremente en un intento de solucionar los problemas con que tropezaron las teorías anteriores y de proporcionar una explicación adecuada del comportamiento de algunos aspectos del mundo o universo.

Una vez propuestas, las teorías especulativas han de ser comprobadas rigurosa e implacablemente por la observación y la experimentación. Las teorías que no superan las pruebas observacionales y experimentales deben ser eliminadas y reemplazadas por otras conjeturas especulativas.

La ciencia progresa gracias al ensayo y al error, a las conjeturas y refutaciones. Sólo sobreviven las teorías más aptas. Aunque nunca se puede decir lícitamente de una teoría que es verdadera, se puede decir con optimismo que es la mejor disponible, que es mejor que cualquiera de las que han existido antes." (CHALMERS, Alan: ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?. P. 59, citado por Ramírez Ángel, 2000:27)

Finalmente es importante que los conocimientos de las culturas indígenas basadas en paradigmas se contrasten y se refuten con la observación, la experimentación y el análisis deductivo lógico. Los

UNIVERSIDAD DE CUENCA

conocimientos de las culturas indígenas van así aportando desde su sabiduría al desarrollo de la ciencia.

Fase pragmática: Es importante que las investigaciones científicas que se realizan desde los conocimientos indígenas no reposen en las grandes bibliotecas del mundo o en las pequeñas bibliotecas de los centros educativos comunitarios. Es menester que dichos conocimientos sean aplicados y revertidos en los mismos pueblos indígenas y donde dichos conocimientos puedan hacer mucho bien. Así, los conocimientos sobre medicina tienen que ser aplicados a la tecnología médica. Los conocimientos arquitectónicos serán aplicados a la industria de la construcción como diseños.

Las técnicas agrícolas tendrán que ser aplicadas a una agricultura orgánica. Y así, podemos enumerar la aplicabilidad de los conocimientos indígenas. Particularmente, diremos que como educadores, estos conocimientos deben ser aplicados en los procesos de enseñanza aprendizaje dentro y fuera de la educación intercultural bilingüe, a través de la producción de recursos didácticos como textos, audios, audiovisuales, materiales lúdicos, táctiles, páginas web u otros. (Ramírez, 2000:28)

La concepción de interculturalidad científica como filosofía y como método se aplica a la formación de nuevos seres humanos, por cuanto, el papel del educador es compartir los conocimientos, valores, tradiciones, lengua y cultura con los educandos.

Es así, que el docente debe recuperar los conocimientos de las culturas indígenas a través de la investigación científica y estos conocimientos incluirlos dentro de los diseños curriculares interculturales bilingües.² Sin embargo, la interculturalidad no simplemente es un enunciado, tiene una dimensión política.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

3.4.- Interculturalidad y diversidad cultural

Frente a las realidades planteadas se ha venido construyendo el concepto de interculturalidad, desde la movilización de los pueblos indígenas, de organizaciones, de profesionales ligados al desarrollo, de educadores y educadoras, de organismos de cooperación internacional, y de algunos Estados con una valoración de la diversidad.

La interculturalidad es la apuesta por construir un diálogo horizontal entre las diversas culturas, que se sustenta en el reconocimiento de la ciudadanía plena para todas y todos los miembros de la sociedad ecuatoriana desde lo local que es la provincia del Cañar, respetando sus diferencias culturales. En este sentido, la interacción entre las diversas culturas debe fomentar también la afirmación de la identidad propia, así como impulsar modificaciones sustanciales en la estructura de relaciones, que en la actualidad se mantiene inequitativa.

Modificar las relaciones inequitativas y las desigualdades en que viven muchos pueblos y culturas en el país, no sólo requiere del diálogo entre sus integrantes, sino también de políticas desde el Estado dirigidas a atender las necesidades de las poblaciones excluidas, el fomento de espacios para la participación y del desarrollo de capacidades de los ciudadanos y ciudadanas de estos grupos. Esto sin duda se traducirá en la generación de nuevos conocimientos y prácticas culturales, que respondan a los desafíos de un desarrollo donde:

«Pueblos e individuos puedan decidir sobre sus destinos autónomamente y en interrelación con las necesidades de los otros, recuperando su calidad de autores y constructores de conocimientos y

UNIVERSIDAD DE CUENCA

prácticas pertinentes para el desarrollo de sus sociedades y que aportan a enriquecer el capital cultural del país»⁷

Interculturalidad es el esfuerzo de interrelación entre culturas diversas en la que se afirma la identidad propia y se busca el diálogo respetuoso con las demás para de manera conjunta aportar al desarrollo de la sociedad.

Por otro lado, la construcción de la identidad es un factor fundamental para crear relaciones interculturales, donde los grupos excluidos se encuentran en capacidad de aceptar mejor la relación con otros si se reconocen a sí mismos como valiosos, es decir, valorando lo propio. Aquello que los hace sentirse parte de un grupo con una cultura e historia particular, diferente a la de otros pueblos.

Es fundamental en las acciones de capacitación, concientización y orientación a la ciudadanía para generar actividades que permitan a los participantes reconocer que los saberes de los pueblos andinos, de manera especial de los cañaris como sujetos valiosos como para ser comunicados a los otros.

Por ejemplos sobre las soluciones habituales que estos pueblos dan desde su lógica a los problemas del desarrollo hacia el *sumak kawsay* o el buen vivir, pueden ser:

- Comunicarse respetuosamente con el otro, en una actitud de escucha.
- Expresar sus ideas y dudas con confianza.
- Fundamentar y argumentar.
- Sentir que se encuentran en un espacio de acogida y de afecto, lo que posibilita el intercambio con otros que son diferentes.

⁷ TUBINO, Fidel. Interculturalidad y Educación: módulo de capacitación. Pontificia Universidad Católica del Perú. 2003. Lima.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

- Hacer sus análisis, desde una perspectiva histórica reconociendo sus saberes y formas de pensar como propias de un colectivo.

En este sentido, el carácter pluricultural del país no es reciente. Desde tiempos antiguos, el territorio ocupado ahora por el sur del Ecuador fue habitado por los cañaris, como también las otras regiones por culturas diferentes, cada uno con diferentes prácticas, costumbres, formas de concebir la vida, el mundo o la cosmovisión y el bienestar.

A los descendientes de los originarios habitantes de estos territorios se agregaron imponiéndose, los pueblos de occidente y junto con ellos hicieron su aparición en este espacio, una diversidad de otros grupos culturales: negros, chinos, árabes, etc.

«Si bien en el período prehispánico se daba una relativa complementariedad entre pueblos distintos que compartían una matriz cultural común, con la conquista se dio un violento choque que alteró profundamente la forma de leer, interpretar y organizar la realidad y que instauró una marcada jerarquización entre lo propio y lo ajeno. Desde entonces hasta hoy, tal jerarquización se encuentra vigente e impregna tanto las estructuras del Estado como nuestro actuar cotidiano»⁸

Vivimos un “cambio de época”, más que una época de cambios. Un sistema económico-*glocal* se impone en el mundo, desatando una serie de transformaciones de tipo económico, político, social, cultural, ecológico. Bajo este contexto, se trata de analizar la diversidad cultural y social presente en la sociedad contemporánea provocada por este cambio de época.

⁸ Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural del Perú. Los desafíos de la diversidad. Auspiciado por FORTE-PE. 2001. Lima.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Pero no debemos olvidarnos que la globalización ha generado cambios profundos en nuestra manera de concebir el mundo. Una muestra de esta transformación es la ruptura espacio-tiempo provocado por la influencia de los más medios en nuestros mundos de la vida.

Otro elemento es la visibilización del subalterno, del alter que interpela como diría Foucault nuestra manera de ser/pensar. De ahí que surge la pregunta ¿por qué en este *tiempo-espacio* el otro se presenta, re-presenta en el escenario mundial?

Para entender y ampliar nuestra concepción diríamos que:

- En primer lugar, porque los elementos culturales del otro aparece como mercancía que compite en el mercado de las extravagancias culturales.
- En segundo lugar, como dice Josef Estermann “la filosofía posmoderna ha planteado la diversidad –en sus acepciones religiosas, filosóficas, culturales y de modos de vivir- como la superación pluri-multi de los grandes metarrelatos uniformadores de la modernidad”.
- En tercer lugar, la migración masiva del sur hacia el norte y viceversa ha provocado ‘encuentros’ entre culturas.
- En cuarto lugar, el re-conocimiento de las diversidades sexuales –homosexuales, transexuales, lesbianas, heterosexuales- en varios países del mundo ha visibilizado a estos grupos.
- En quinto lugar, el surgimiento de tribus o culturas juveniles como: punkeros, rokeros, góticos, skinger, etc. Ha cambiado el escenario urbano-rural de varios países del mundo –entre ellos América, Europa y Asia.
- En sexto lugar, la articulación de los pueblos originarios en el Estado y el reconocimiento de sus sabidurías ancestrales han cambiado nuestro imaginario mundial.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Partiendo de los elementos anteriormente descritos podemos decir, entonces, que en la actualidad vivimos dentro de una diversidad sociocultural. Así en nuestro país vivimos y ‘convivimos’ mestizos, indígenas, negros, campesinos, culturas juveniles y los GLBT. Cada socioculturalidad tiene una manera de ***ser, pensar, hacer y convivir***.

Lamentablemente no valoramos la diversidad sociocultural porque nos movemos y queremos comprender el universo cultural desde nuestros prejuicios, estereotipos, por eso, es necesario estar abiertos para aprender de los demás y compartir nuestra visión del mundo.

Frente a esta realidad se hace necesaria la de-construcción y construcción de una nueva humanidad y la interculturalidad (entre culturas) se convierte en el cimiento de este cambio porque “el acercamiento intercultural parte de una análisis de la realidad y de las relaciones de poder que están inmersas en las diferentes culturas...” (Estermann, 2) para nosotros más que las culturas nos vamos a referir al alter que es portador de cultura.

Es entonces, donde la interculturalidad busca el “diálogo entre culturas”, se propone un polílogo donde desaparece toda forma de dominio, para ello es necesario una transformación de nuestra manera de *ser y pensar* porque “las culturas son fuentes de interpretación y de sentido de lo real; por ello confrontan a la filosofía con la necesidad de tomarlas en serio, también a este nivel de ser portadoras de palabras que tienen el derecho de configurar el discurso filosófico...” Raúl Fonet-Betancourt.

Entonces podemos decir que el diálogo re-configura los contextos de cada cultura, los re-ubica y los vuelve a re-presentar para tejer relaciones complejas de ida y vuelta pero el polilogo es posible cuando no hay dominio y sólo puede darse en igualdad de condiciones por ello es necesario crear condiciones éticas que posibiliten esta acción comunicativa.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Otro elemento vital para esta situación es la comunicación porque “la interculturalidad se comprende como un camino de pensamiento y de vida regido por el doble movimiento: querer-entender y querer-ser-entendido que integra las dos caras de la hermenéutica intercultural” (María Heise).

Si esto es así, entonces, la comunicación intercultural parte del supuesto de que las culturas nos son mónadas ni cerradas sino están abiertas para entrelazarse, ya que la interculturalidad rompe con los universales homogéneos dominantes para proponer inter-versidades dialogantes, por lo tanto, no privilegia ninguna diversidad sociocultural.

Identidad cultural

Para tener un mejor enfoque de lo que significa la identidad cultural partiremos de esta premisa que orientará aclarar nuestras concepciones, partiendo de la siguiente interrogante: ¿Cuál será el impacto mundial que permita la expresión abierta y la circulación de todos los tipos de documentos sobre identidad cultural?

La construcción de las sociedades desde y para la humanidad vuelve a lanzar el debate sobre la diversidad cultural, renovando la percepción común y la evolución de este término de contornos mal definidos. Detengámonos en el sentido de los dos términos diversidad y cultura.

La diversidad es a menudo percibida como una disparidad, una variación, una pluralidad, es decir, lo contrario de la uniformidad y de la homogeneidad. En su sentido original y literal, la diversidad cultural se referiría entonces simplemente a la multiplicidad de las culturas o de las identidades culturales. Pero hoy en día esta visión está superada, ya que para numerosos expertos, la “diversidad” se define no tanto por oposición a “homogeneidad”

UNIVERSIDAD DE CUENCA

sino por oposición a “disparidad”. Es sinónimo de diálogo y de valores compartidos.

En efecto, el concepto de diversidad cultural, así como el de biodiversidad, va más lejos en el sentido de que considera la multiplicidad de las culturas en una perspectiva sistémica donde cada cultura se desarrolla y evoluciona en contacto con las otras culturas.

En lo que se refiere a la *cultura*, ella tiene sus orígenes en la palabra latina cultura que designaba el cuidado de los campos y del ganado. A partir del siglo XVI, significará la acción de cultivar, es decir formar, acepción de la que se desprende el sentido que se le da hoy en día, a saber lo que forma y moldea el espíritu.

De ahí que la cultura se torna entonces ese conjunto de significaciones, de valores y de creencias que determina nuestra manera de hacer y estructura nuestros modos de pensar.

✓ **Un desafío económico y cultural**

El término “diversidad cultural” ha sido utilizado en primer lugar con referencia a la diversidad en el seno de un sistema cultural dado, para designar la multiplicidad de sub-culturas y de sub-poblaciones de dimensiones variables que comparten un conjunto de valores y de ideas fundamentales. Seguidamente, ha sido utilizado en un contexto de mestizaje social, para describir la cohabitación de diferentes sistemas culturales, o por lo menos la existencia de otros grupos sociales importantes en el seno de las mismas fronteras geopolíticas.

En los países del Tercer Mundo, la diversidad de las identidades culturales se convertirá rápidamente, en la época de la descolonización, en un

UNIVERSIDAD DE CUENCA

argumento político a favor de la liberación y de la independencia de los países colonizados. Posteriormente, a partir de los años 60, impulsará una nueva visión del desarrollo, el desarrollo endógeno. Será seguido, por otra parte, por la puesta en relieve de un nuevo vínculo, el de la cultura y la democracia, que conducirá a dar prioridad “a la promoción de las expresiones culturales de las minorías en el marco del pluralismo cultural”.

Hoy en día, el término “diversidad cultural” tiende a reemplazar la noción de “excepción cultural” utilizada en las negociaciones comerciales generadas por OMC.

En este enfoque, la diversidad cultural apunta a garantizar el tratamiento particular de los bienes y de los servicios culturales con medidas nacionales o internacionales. De ahí que la UNESCO redacta actualmente (firma prevista en noviembre de 2005) un “*Convenio sobre la protección y la promoción de la diversidad de los contenidos culturales*”.

Donde, el proyecto reconoce la especificidad de los bienes y servicios culturales y la legitimidad de las políticas culturales. Sin embargo, su artículo 20, que trata de las relaciones entre este convenio y los otros instrumentos internacionales, especialmente la OMC, ha sido objeto de fuertes debates con los Estados Unidos.

En el estado actual, el convenio obliga a las partes signatarias a tomar en consideración las exigencias de la diversidad cultural cuando ellas interpreten y apliquen sus obligaciones internacionales o cuando suscriban nuevos compromisos, aun cuando el convenio no pueda ser opuesto a los otros tratados. Una fórmula diplomática obtenida después de largas negociaciones.

La protección de la diversidad cultural desde un punto de vista político y económico se vuelve en efecto urgente con la mundialización, la globalización,

UNIVERSIDAD DE CUENCA

que se caracteriza por la liberalización en gran escala de los intercambios económicos y comerciales, y en consecuencia, lo que se ha llamado la mercantilización de la cultura.

Se puede notar por ejemplo que en el curso de las dos últimas décadas, el comercio de los bienes culturales se ha cuadruplicado y las nuevas reglas internacionales (OMC, OCDE) en materia de comercio suprimen cada vez más, en nombre de la libertad del mercado y del libre comercio, las intervenciones de apoyo o de protección de los Estados a favor de los bienes y servicios nacionales.

La declaración independiente de la sociedad civil señala la urgencia de la situación en estos términos *“La información y el saber son transformados cada vez más en recursos privados susceptibles de ser controlados, vendidos o comprados, como si fueran simples mercaderías y no componentes indispensables para la organización y el desarrollo social. Así, reconocemos que es urgente encontrar soluciones a estos problemas, a los cuales las sociedades de la información y de la comunicación se confrontan en primer lugar”*.

Con el advenimiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, se trata de garantizar la supervivencia de la diversidad cultural, a pesar de los peligros de la sociedad de la información. En todo caso, para los representantes de los pueblos autóctonos, la evolución de las sociedades de la información y de la comunicación debe reposar sobre el respeto y la promoción de los derechos de las poblaciones indígenas y de su carácter distintivo, aun cuando la idea de la promoción siga siendo difícilmente aceptable para los partidarios del libre comercio.

✓ **Visión ética de la diversidad cultural**

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Situándose en un plano ético, la *Declaración Universal de la Unesco sobre la diversidad cultural*, adoptada el 2 de noviembre de 2001, reconoce la diversidad cultural como “patrimonio común de la humanidad”. De este modo, la lucha por la salvaguarda de las culturas amenazadas se convierte en un deber ciudadano. Esta posición se explica por el hecho de que la comunidad científica ha tomado conciencia del riesgo de uniformidad de la cultura en una sociedad globalizada, aún si ésta permite en teoría la manifestación de la diversidad cultural. En efecto, las tecnologías de la información y de la comunicación, lejos de ser únicamente herramientas, modelan nuestras maneras de pensar y de crear.

La cultura, por ese hecho, se ve habitada por la tecnología, dialogando con ella, conteniéndola a veces y dejándose elaborar por ella. Esta situación crea una desigualdad y una dependencia de la cultura hacia ella, e impide la manifestación de la diversidad cultural, tan necesaria para la sociedad de los saberes.

Por otra parte, numerosos observadores afirman que la tecnología ha dejado en la sombra a toda una parte de la población, la que sigue viviendo según los principios de la naturaleza, la que no cree en el Estado, sino en el poder de los ancestros, la que no cree en la ciencia, sino en el saber tradicional.

La diversidad cultural se inscribe entonces en la lógica que considera que existen otras maneras de pensar, de existir, de trabajar fuera de la manera antro-po-centrada y racio-centrada moderna.

En el contexto del debate sobre la edificación de la “sociedad de la información”, esta adaptación pasa, por supuesto, por la diversificación de los contenidos, es decir la cohabitación de los contenidos llamados clásicos y aquellos provenientes de culturas minoritarias, de saberes locales y

UNIVERSIDAD DE CUENCA

autóctonos. Pero ¿cómo integrar las culturas y saberes autóctonos sin generalizarlos, ni particularizarlos? ¿Cómo convalidarlos con la ayuda de criterios exógenos?

La declaración de principio de la CMSI, adoptada en Ginebra en diciembre de 2003, insiste sobre el hecho de que *“las aplicaciones deberían ser amigables, accesibles a todos, abordables, adaptables a las necesidades locales en términos de culturas y de idiomas, y facilitar el desarrollo sostenible”*. Es por esa razón que conviene pensar el ciberespacio de otra manera, permitiendo a todos y a cada uno acceder a Internet en su propio idioma, pensar en usos diferentes adaptados a todas las poblaciones, especialmente aquellas que funcionan sobre el modelo comunitario. Tomar en cuenta esto daría nacimiento a la producción de aparatos y estructuras adaptadas, un despliegue que no puede hacerse sin el desarrollo de las industrias culturales locales y la implementación de modelos específicos a diferentes contextos socioeconómicos. Pero esta expresión de las culturas se inscribe en una relación de fuerza que conviene matizar. Para la Red Internacional por la Diversidad Cultural, se trata antes que nada de introducir en el Convenio, *“medidas eficaces que permitirían a los países en desarrollo dotarse de herramientas eficaces de producción y de difusión”*.

✓ **Hacia un nuevo enfoque de la diversidad cultural**

Si bien la diversidad cultural es comprendida en general tomando esencialmente como fundamento distinciones binarias: cultura moderna/cultura local, la realidad de la diversidad cultural no es binaria, sino que se desproviene del respeto y de la aceptación de las diferencias, del diálogo y de la búsqueda de valores comunes para salir del monologismo que caracteriza a la sociedad en general.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

La *Declaración independiente de la sociedad civil en la SMSI de Ginebra* en 2003 menciona por otra parte que cada cultura posee una dignidad y un valor que deben ser respetados y preservados. En este nuevo contexto, la diversidad se convierte en una manera de abordar el mejoramiento de nuestra vida en común, cuyo fundamento es la aceptación de una visión plural del mundo. Se ve entonces que la diversidad cultural es percibida aquí como integración y no como superposición o yuxtaposición de culturas, y que la sociedad en la cual se expresa es ante todo una sociedad de saberes compartidos.

En efecto, la noción de diversidad cultural nos remite a dos realidades bastantes distintas. Existe para empezar una primera concepción centrada en las artes y en las letras, que remite a su vez a la expresión cultural de una comunidad o de un grupo y que engloba la creación cultural bajo todas sus formas. Seguidamente están los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias que remiten a una perspectiva más sociológica o antropológica de la cultura. Pero adhiriendo a una u otra concepción, se puede convenir en que el contexto social dominado por el sistema capitalista, necesita la implementación de medidas que sean a la vez inclusivas y no excluyentes.

De esta manera los debates actuales llegan hasta pedir, por ejemplo, que los países desarrollados se comprometan a aumentar la parte de mercado que destinan a los profesionales, artistas y otros creadores de los países en desarrollo a propósito del reequilibrio para las industrias culturales más grandes.

En este sentido, la **diversidad cultural** se refiere al grado de diversidad y variación tanto a nivel mundial como en ciertas áreas, en las que existe interacción de diferentes culturas coexistentes.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Muchos estados y organizaciones consideran que la diversidad de culturas es parte del patrimonio común de la humanidad y tienen políticas o actitudes favorables a ella. Las acciones en favor de la diversidad cultural usualmente comprenden la preservación y promoción de culturas existentes.

Tal como la Declaración universal sobre la diversidad de culturas, adoptada por UNESCO en noviembre de 2001, se refiere a la diversidad cultural en una amplia variedad de contextos y el proyecto de Convención sobre la Diversidad Cultural elaborado por la Red Internacional de Políticas Culturales prevé la cooperación entre las partes en un número de esos asuntos.

Además la convención reafirma el deber de los Estados de tomar medidas para preservar y promover la diversidad cultural, servir de base para una mayor cooperación internacional en el ejercicio de ese derecho y, mediante la creación de obligaciones entre signatarios, aumentar la transparencia de las políticas culturales, sus objetivos y su desarrollo.

De tal forma que la convención debe servir asimismo de punto de referencia a distintas sociedades ellas son las que se ocupan de negociaciones de comercio internacional. Pondría de relieve la necesidad de los gobiernos de disponer de margen normativo para preservar y promover la diversidad cultural mediante el establecimiento de derechos y obligaciones, con disposiciones obligatorias sobre medidas relativas a la creación, producción, distribución, comunicación, exhibición y venta de contenido cultural. De ese modo, contribuirá a la coherencia entre los objetivos de preservar y promover la diversidad cultural y los procesos de liberalización del comercio que están en curso.

Actualmente es de reconocimiento general que la diversidad cultural forma parte del patrimonio común de la humanidad, y que la producción y

UNIVERSIDAD DE CUENCA

disponibilidad de una diversidad de bienes y servicios culturales procedentes de fuentes nacionales y extranjeras introducen externalidades positivas, es decir, ventajas sociales y culturales que superan el valor puramente comercial de esos bienes y servicios. Por esa razón, en la Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, por ejemplo, se reconoce que los bienes y servicios culturales no deben tratarse simplemente como productos básicos o bienes de consumo.

Los ministros que participan en los debates de la RIPC han estudiado las formas en que la diversidad cultural contribuye a la cohesión social, la vitalidad de la democracia y la identidad de los pueblos, todos ellos componentes esenciales del desarrollo social y económico.

Por consiguiente, los gobiernos deben fomentar que haya una amplia disponibilidad de contenido cultural variado. Un marco internacional eficaz aseguraría que sus obligaciones y derechos en virtud de acuerdos internacionales den cabida y apoyo a su capacidad para materializar en el ámbito nacional los beneficios de la diversidad cultural.

De tal forma que la diversidad cultural se manifiesta por la diversidad del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la danza, indumentaria, gastronomía, en la estructura social, en la selección de los cultivos y en todo número concebible de otros atributos de la sociedad humana.

3.5.- Interculturalidad en la comunidad del Buen Vivir

Más allá de la existencia de hecho de relaciones interculturales, la interculturalidad puede tomarse como principio normativo. Entendida de ese modo, la interculturalidad implica la actitud de asumir positivamente la situación de diversidad cultural en la que uno se encuentra. Se convierte así en principio

UNIVERSIDAD DE CUENCA

orientador de la vivencia personal en el plano individual y el principio rector de los procesos sociales en el plano axiológico social.

El asumir la interculturalidad como principio normativo en esos dos aspectos individual y social constituye un importante reto para un proyecto social y educativo moderno en un mundo en el que la multiplicidad cultural se vuelve cada vez más insoslayable e intensa.

En el nivel individual, nos referimos a la actitud de hacer dialogar dentro de uno mismo y en forma práctica las diversas influencias culturales a las que podemos estar expuestos, a veces contradictorias entre sí o por lo menos no siempre fáciles de armonizar.

Esto supone que la persona en situación de interculturalidad, reconoce conscientemente las diversas influencias y valora y aquilata todas. Obviamente, surgen problemas al intentar procesar las múltiples influencias, pero al hacerlo de modo más consciente, tal vez se facilita un proceso que se inicia de todos modos al interior de la persona sin que ésta se dé cabal cuenta de ello.

Este diálogo consciente puede darse de muchas formas y no sabemos bien cómo se produce, aunque es visible que personas sometidas a influencias culturales diversas a menudo procesan estas influencias en formas también similares. Por ejemplo, en contraposición a la actitud de desconocimiento y rechazo de una vertiente cultural con poco prestigio, actualmente ciertas corrientes ideológicas están desarrollando una actitud similar de rechazo de la vertiente cultural de mayor prestigio.

En este sentido, la interculturalidad como principio rector orienta también procesos sociales que intentan construir sobre la base del reconocimiento del derecho a la diversidad y en franco combate contra todas las formas de

UNIVERSIDAD DE CUENCA

discriminación y desigualdad social relaciones dialógicas y equitativas entre los miembros de universos culturales diferentes.

La interculturalidad así concebida. "(...) posee carácter desiderativo; rige el proceso y es a la vez un proceso social no acabado sino más bien permanente, en el cual debe haber una deliberada intención de relación dialógica, democrática entre los miembros de las culturas involucradas en él y no únicamente la coexistencia o contacto inconsciente entre ellos. Esta sería la condición para que el proceso sea calificado de intercultural" (Zuñiga. 1995).

En este sentido, la interculturalidad es fundamental para la construcción de una sociedad democrática, puesto que los actores de las diferentes culturas que por ella se rijan, convendrán en encontrarse, conocerse y comprenderse con miras a cohesionar un proyecto político a largo plazo. En sociedades significativamente marcadas por el conflicto y las relaciones asimétricas de poder entre los miembros de sus diferentes culturas, en un principio como el de la interculturalidad cobra todo su sentido y se torna imperativo si le desea una sociedad diferente por ser justa y real.

El asumir así plenamente la interculturalidad implica confiar en que es posible construir relaciones más racionales entre los seres humanos, respetando sus diferencias. EL mundo contemporáneo, cada vez más intercomunicado, es también un mundo cada vez más intercultural como situación de hecho en el que, sin embargo, pocas culturas y en el límite una sola disponen de la mayor cantidad de recursos para difundir su prestigio y desarrollarse. Es decir, vivimos en un mundo intercultural en el que tiende a imponerse una sola voz. La apuesta por la interculturalidad como principio rector se opone radicalmente a esa tendencia homogenizante, culturalmente empobrecedora.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

La interculturalidad por tanto, es el respeto y convivencia que debe existir entre los seres humanos, donde debe primar la armonía y la unidad en la diversidad en igualdad de condiciones y oportunidades, para lo cual deberían desaparecer los complejos de superioridad, la discriminación étnica dentro de la sociedad, los abismos económicos, injerencia de la religión, las preferencias sexuales, etc.

En este sentido la interculturalidad debería estar direccionado hacia el *sumak kawsay* o el buen vivir entre los seres humanos viviendo en armonía y con respeto a la Pacha Mama y el entorno que nos rodea, de ahí la importancia de convivir con absoluto respeto a las diferentes manifestaciones sociales y culturales de las nacionalidades y pueblos en general.

Al momento la interculturalidad está supeditada a los usos mono culturales. En el ámbito político, la interculturalidad se constituye en un ente cohesionador de la relación entre grupos culturales diversos, al existir un sistema mono cultural, éste no permite coexistir entre las múltiples etnias que componen la sociedad actual mismas que tienen sus propias manifestaciones, es decir hasta éste momento no se logra cambiar éste sistema y que a su vez no permite lograr sociedades más justas, armónicas y ecuanímes.

En la actualidad el concepto de la interculturalidad está basada en un eje de poder racial, se debería dar paso a la interacción entre los diferentes ejes de poder en donde por supuesto estén inmersos la equidad de género, religión, expresión, sexo, etc., donde todos vivamos en armonía y en términos de equidad en donde no vuelvan a existir clases dominantes y clases subalternas o dominadas, al momento los diálogos internacionales existentes son cada vez más duros a las configuraciones hegemónicas y éstos son cada vez más incluyentes puesto que proponen e impulsan sociedades con más de un eje de poder, lo que los iría paulatinamente convirtiendo en sociedades más justas y equilibradas, en este marco podemos comprobar inclusive el fracaso de éste

UNIVERSIDAD DE CUENCA

tipo de sociedades en donde el poder se encuentra concentrado o articulado a partir de un solo eje que a su vez tiene la supremacía sin permitir la participación de lo que se le ha dado por denominar simplemente y de manera hasta despectiva como grupos minoritarios o lo que es peor aún como los resentidos sociales.

A partir de la colonización en nuestro país se ha dado lugar a la existencia de una hegemonía cultural blanco mestiza con tendencia euro centrista que han tratado de negar la gran diversidad cultural existente en nuestro país amparados en sistemas dominantes monoculturales con el amparo de los gobiernos de turno y evidenciados en las diferentes cartas constitucionales a través de nuestra historia política, mismas que miraban a los indígenas y afro descendientes como seres subordinados bajo la tutela de las culturas dominantes dando mínimas posibilidades de surgir a las clases subordinadas mismas que estaban bajo la mira de las clases dominantes en su actuar, en sus manifestaciones culturales, organización política y económica. Mientras las clases dominantes se creían como los cultos, inteligenciados, dueños de la verdad, justicia, podríamos citar como un claro ejemplo de lo manifestado anteriormente a la “Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión” como un grupo de amigos, lógicamente elitistas y concedores de todo, ojalá con el presente gobierno éste tipo de lacras sociales tiendan a desaparecer.

En la actualidad la interculturalidad debería ser considerada como una herramienta sistemática que posibilita el cuestionamiento a las hegemonías euro centristas dando una posibilidad real a la creación de un pensamiento propio que tenga que ver con nuestras realidades, nuestros territorios y nuestra forma de ser, convirtiéndose de cierta forma en crítica y proactiva a los sistemas o usos mono culturales.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Podemos también manifestar que la interculturalidad tiene dentro de sus objetivos el promover, reconocer, valorar y fortalecer las manifestaciones culturales que anteriormente se encontraban incivilizadas en toda su multiplicidad, pudiendo al momento tomar ésta diversidad como una fortaleza enorme fuente de riqueza y ente transformador de las equidades sociales, sin embargo en la actualidad se ha llegado a un reconocimiento y promoción de ésta diversidad que existe en nuestro país, constituyéndose esto en condiciones necesarias pero no necesariamente suficientes para hablar en términos de una verdadera interculturalidad.

Políticamente la interculturalidad debería ser un ente organizador entre las manifestaciones culturales diversas posesionándolas crítica e ideológicamente frente a la hegemonía mono cultural que persiste hasta el momento, todo esto tendería a la convivencia, donde todos tendríamos la oportunidad de vivir en una sociedad más justa, equitativa y solidaria en sus ámbitos social, político y económico.

Finalmente, en los últimos años se puede manifestar que en nuestro país se ha dado un giro de 180 grados debido a la aprobación de la nueva constitución, y esto da contraste con la concepción mono cultural y euro centrista que existía hasta ese entonces en la concepción del estado Ecuatoriano, reconociéndolo en la misma al Ecuador como un país multicultural, multiétnico y plurinacional, y en la cual el estado se compromete en generar las condiciones de igualdad, equidad sin dar paso a la discriminación para todos los ciudadanos y ciudadanas, respetando su diversidad, además el compromiso de proteger, promover la diversidad de las expresiones culturales, velar por su protección y fortalecimiento y potenciar la producción y conocimientos en relación a la recuperación de los saberes ancestrales, cabe mencionar que a más de la constitución aprobada en el año 2008, la organización cultural Iberoamericana y los documentos formulados por la UNESCO en materia cultural, misma que propone la creación de políticas

UNIVERSIDAD DE CUENCA

culturales con un marcado énfasis intercultural en un contexto de respeto y promoción de la diversidad cultural en función del desarrollo y equidad y la superación de la pobreza en todo sentido.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Luego de analizar las distintas teorías y enfoques sobre interculturalidad, identidad, cultura se ha determinado las siguientes conclusiones:

- La interculturalidad es un proceso que debe retomar las reivindicaciones sociales hechas por los pueblos indígenas y negros, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos; más allá de las coyunturas políticas, que hay que iniciarlo desde lo pequeño y lo cotidiano. Esto implica cambios personales y de actitud, también cambios estructurales de la sociedad en su conjunto.
- La nuestra es una sociedad injusta donde solo unos pocos se han aprovechado de esta riqueza cultural y patrimonial de los pueblos y nacionalidades, allí se evidencia la marginalidad, la pobreza y la miseria. ¿En dónde está la equidad social? ¿Es posible la interculturalidad en una sociedad injusta?
- El tema planteado ha permitido encaminar procesos que de laguna manera contribuirán hacia la revitalización y el fortalecimiento de la identidad cultural e interculturalidad en la comunidad del buen vivir.
- Las teorías y preceptos analizados constituyen el pilar fundamental para el desarrollo y progreso de los pueblos y nacionalidades en el marco de la unidad en la diversidad.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

- El desarrollo de los pueblos se sustenta en la edificación de la identidad cultural, convirtiéndola en la cotidianidad y convivencia armónica entre los seres humanos con la pachamama para lograr el SUMAK KAWSAY o el BUEN VIVIR de todos y todas los ecuatorianos desde una perspectiva de equidad, justicia, transparencia, y con calidez.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

RECOMENDACIONES:

Entre las recomendaciones más apremiantes que se plantea son las siguientes:

- ✚ Que en el Ecuador, es de fundamental importancia en este siglo, desarrollar una visión intercultural sobre lo que constituye uno de los elementos principales de nuestro origen como nación, cultura, pueblo y democracia.
- ✚ Que debemos construir un concepto y desarrollar una vivencia cotidiana de lo que constituye la interculturalidad: esta labor debe ser asumida desde distintas voces y visiones.
- ✚ Que se debe construir un espacio intercultural e iniciar un proceso en donde los pueblos con propia identidad tengan presencia y oportunidades para su desarrollo o *sumak kawsay*.
- ✚ Que se debe participar en las actividades de los “otros” para practicar la verdadera interculturalidad, hay que ser recíprocos e integrarse respetando a las personas, sus valores, costumbres y tradiciones.
- ✚ Que el tema de la interculturalidad tiene que ser un proyecto de país, un objetivo nacional y un legado para las futuras generaciones.
- ✚ Hay que valorar la cultura para construir una sociedad más igualitaria.
- ✚ Que debemos desbloquear todo este largo tiempo de discriminación social entre ecuatorianos, gestando un sistema de valores que empiece por el respeto a la persona diferente, a los derechos ciudadanos y la práctica de la solidaridad en armonía con la *pachamama*.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

BIBLIOGRAFÍA

ACERO, Margarita, Significado de vestimenta cañarí, Cañar, 2007.

BRONISLAW Malinoski, una teoría científica de la cultura ED. Edhasa, Barcelona 1981.

BRUBAKER, Royers y Frederick Cooper, "Más allá de la 'identidad'", en Apuntes de Investigación, No. 7, CECYP, Argentina, 2001.

CERVINO, mauro, El papel de los medios de comunicación en la interculturalidad, s.f.

Ciencia Indígena en el currículo de formación docente "compilación: Catalina Álvarez.

DEGREGORI, Carlos Iván, Educación y diversidad rural. "Multiculturalidad e interculturalidad" Seminario Taller Julio 1998, Ministerio de Educación, Lima, 1999.

ESTEVA, Gustavo, Desafíos de la Interculturalidad, s.l.i. 2004.

GARCÍA, Canclini, Néstor, Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad, Barcelona, Editorial Gedisa, 2004.

GONZÁLEZ GUZMÁN, Daniel, Identidad e interculturalidad, Quito, 2003.

HILL, Kymlicka, "La tolerancia y sus límites", en Ciudadanía Multicultural, Paidós, Barcelona, 1996.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

KIYINDOU, Alain, "Enfoques multiculturales sobre las sociedades de la información", 2005.

LARUTA, Carlos Hugo, "Intercultural y desarrollo", Reflexiones a partir de hoy, La Paz, 2005.

LOZANO Vallejo Ruht, Interculturalidad, desafío y proceso en construcción, Manual de capacitación, Oxfam América, 2005.

PANIKKAR, Raimón. 1993. "La diversidad como presupuesto de la armonía entre los pueblos". Wiñay Marca (Barcelona), no.20.

Programa Pro Descentralización – PRODES, "Interculturalidad en los procesos de planeamiento concertado", Lima, Perú, Marzo, 2005.

RAMÍREZ. Eras, Angel, INTERCULTURALIDAD CIENTÍFICA Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE, folleto, s.l.i., Quito, Julio, 2000.

SHEINBAUM, Diana, La Interculturalidad, artículo de Internet, s.f.

STEIMBERG, Marc, "El rugir de la multitud: repertorios discursivos y repertorios de acción colectiva de los hiladores de seda de Spitalfields, en el Londres del Siglo XIX", en Javier Auyero, editor, Caja de herramientas. El lugar de la cultura en la sociología norteamericana, Universidad Nacional de Quilmas, Argentina, 1999.

TAYLOR, Charles, "El multiculturalismo y la 'política del reconocimiento'", en Taylor, Charles, et al, El multiculturalismo y la "política del reconocimiento", Fondo de Cultura Económica, México, 1º, 2001.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Varios Autores DINEIB, REDISEÑO CURRICULAR, Ministerio de Educación y Cultura, Ed. Sept, Santa Rita 2004.

ZARUMA, Bolívar, Mito y Creencias de Hatun Cañar, s.f., s.l.i.

ZÚÑIGA, Madeleine y ANSIÓN, Juan, ¿Qué entender por interculturalidad?., s.l.i. s.f.e.

LINCOGRAFÍA:

www.google.com

www.rincondelvago.com

www.monografias.com

<http://www.escuelaeltomillar.com/psicomotricidad.html++quest++estdominio+corporalestatico>

<http://www.pmarti26/psicomotr.html>

www.portaldeportivo.cl

UNIVERSIDAD DE CUENCA

ANEXOS

GASTRONOMÍA CAÑARI

LA INDUMENTARIA CAÑARI

CEREMONIAS RITUALES

