

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESCUELA DE TURISMO

**“CREACIÓN DE UNA PROPUESTA TURÍSTICA A PARTIR DEL SUMAK
KAWSAY EN LA COMUNIDAD DE QUILLOAC”**

Trabajo de Graduación previo a la obtención del Título de
Licenciada en Turismo

Autora:

MARIANA DE JESÚS PICHIZACA CHIMBAINA

DIRECTORA:

MGST. NARCISA ULLAURI

CUENCA – ECUADOR

2018

DEDICATORIA

El presente trabajo de investigación le dedico primeramente a Dios por ser el conductor y darnos fuerza y ánimo para alcanzar en lo más esperado.

A mis padres, con su trabajo, sacrificio y afecto han sabido guiar y apoyar para lograr a alcanzar el objetivo. A mi esposo por su apoyo económico y moral asimismo a mis bellos hijos por ser la iluminación de mi existencia.

A todas las personas que nos han apoyado en especial a las personas que brindaron con sus conocimientos para la realización del presente trabajo.

Mariana

Agradecimiento

Le agradezco a Dios por ser el guía y guardián de mi existencia asimismo por facilitar fortaleza y valor en momentos de angustia y dificultades cubriendo con su energía para alcanzar una de las metas.

También les agradezco a mis queridos padres Anastacio Pichizaca y Mercedes Chimbaina por guiar, confiar, inculcar buenos valores y principios. Igualmente les agradezco a mi querido esposo Francisco Guamán y a mis queridos hijitos Inti, Sisa, Tamia y Achik por ser el motor de mi sueño por ser el razón de mi vida. Gracias por el apoyo incondicional de ustedes las quiero mucho.

Les agradezco a mis profesores de la escuela de turismo de la Facultad de Filosofía de la Universidad del Azuay por brindar con sus sabios conocimientos en los años de preparación en especial les agradezco a magister Narcisa Ullauri directora de tesis por ser la guía y tener paciencia para la culminación de mi tesis.

Mariana

Contenido

DEDICATORIA.....	II
Agradecimiento	III
Resumen	VIII
Abstract.....	IX
CAPITULO I.....	1
LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE DE LA COMUNIDAD DE QUILLOAC.....	1
1 CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR	1
1.1 Localización.....	1
1.1.1 Ubicación geográfica	2
1.1.2 Características biofísicas y climáticas.	2
1.1.3 Población.....	3
1.1.4 Economía.....	3
1.1.5 Mapa territorial de la comunidad de Quilloac	3
1.2 MARCO HISTÓRICO.....	5
1.2.1 Etimología de Quilloac	5
1.2.2 Historia de la comunidad	5
1.2.3 La Época Pre incásica e Incásica	6
1.2.4 Época colonial.....	6
1.2.5 La Vida Republicana.....	7
1.2.6 La visión contemporánea	7
1.3 LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA.....	8
1.3.1 Organigrama de la comunidad de Quilloac	8
1.3.1.1 La Asamblea Comunitaria;	10
1.3.1.2 El Consejo de Yachak;	10
1.3.1.3 La Asamblea Mensual sectorial	10
1.3.1.4 El Consejo de Gobierno Comunitario;	10
1.4 Derecho del Buen Vivir – Sumak Kawsay.....	11
CAPITULO II.....	14
2 RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE DE LA COMUNIDAD DE QUILLOAC.....	14
2.1 PATRIMONIO TANGIBLE.....	14
2.1.1 SITIO ARQUEOLÓGICO CERRO NARRIO	14
2.1.2 Contenido Arqueológico	17

2.1.2.2	Narrío astronómico	18
2.1.2.1	Cementerio cañari	19
2.2	MUSEO ETNOGRAFICO Y EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE GUANTUG	20
2.2.1	Ubicación de los atractivos.....	20
2.2.2	Descripción general de los museos: Arqueológico y Etnográfico	20
2.2.3	MUSEO ETNOGRÁFICO	21
2.2.4	El quipero	22
2.2.4	Comunidad de Sisid	23
2.2.6	Comunidad de Pacay	23
2.2.7	Los Yungas o Calientes	24
2.2.8	Comunidad de Quilloac	25
2.2.9	El bocinero	26
2.2.10	Socarte	26
2.2.10.1	Los Tuntuchil (danzante Cañari).....	27
2.1.11	Comunidad de Huayrapungo	28
2.3	MUSEO ARQUEOLÓGICO	29
2.3.1	Narrío	29
2.3.2	Casa Narrío.....	29
2.3.3	Cerámica Narrío 3.300 – 2.200 AC	31
2.3.4	Relaciones interregionales	31
2.3.5	Cultura Tacalzhapa	32
2.3.6	Cerámica Cashaloma	33
2.3.7	La cultura Inca.....	34
2.4	TECNOLOGÍA AGRÍCOLA	36
2.4.1	Instrumento para la agricultura o preparación del terreno.....	36
2.4.2	Proceso del arado	36
2.5	KILLU KHAKA	37
2.5.1	LA IGLESIA DE SAN JOSÉ DEL SECTOR AYALOMA O SAN NICOLAS	38
2.6	MESA LOMA	40
2.7	TIPOS DE LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE QUILLOAC	41
2.7.1	Tapial.....	41
2.7.2	Adobe.....	42
2.7.3	Bajareque.....	42
2.8	LAGUNA DE PATOCOCHA	43

2.8.1 Sistema de riego comunitario “Patococha”:	44
2.9 PATRIMONIO INTANGIBLE Y RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA	45
2.9.1 LOS MITOS Y LAS LEYENDAS	45
2.9.1.1 Leoquina (culebra)	46
2.9.1.2 Las Guacamayas	47
2.9.1.3 La Leyenda del Narrío	48
2.9.1.4 La Campana de Narrío	49
2.9.1.5 Chuza longo	49
2.9.1.7 Matrimonio de viudos	51
2.10 Cosmovisión cañari	51
2.10.1 La Cruz del Sur o Chakana	53
2.11 VESTIMENTA DE LA COMUNIDAD	56
2.11.1 Vestimenta de la mujer cañari	57
2.11.3.1 El wanku	58
2.11.3.2 El Uso	58
2.11.3.3 Proceso de hilar	59
2.11.3.4 El devanador	59
2.12.1 Faja cañari	62
2.12.2 Poncho Amarrado	63
2.13 Significado de colores para la utilización diaria.	66
2.13.1 La representación de 7 chacras	66
• El Negro-Yana. - relacionado con la oscuridad, elemento indispensable para la acción del Yachak.”	68
2.14 FIESTAS O RAYMIS	68
2.14.1 KILLA RAYMI	68
2.14.2 Kapak Raymi	71
2.14.2.1 El pase del niño	71
2.14.3 PAWKAR RAYMI	72
2.14.3.1 Vestimenta de Tayta Carnaval	74
2.14.3.2 Instrumentos musicales de Tayta Carnaval	74
2.14.3.3 Las Armas del taita Carnaval	75
2.14.3.4 La organización que corrobora para la fiesta	75
2.14.3.5 Paseadores o carnavaleros	75
2.14.3.6 Tayta y mama wasi tupak	77

2.15	INTI RAYMI.....	78
2.15.1	Corpus Cristi.....	81
2.16	CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO Y AÑO NUEVO	81
2.16.1	FIESTA DEL AÑO VIEJO.....	82
2.17	FIESTAS DE SAN ANTONIO DE PADUA	82
2.17.1	Historia de San Antonio de Padua	83
2.18	Gastronomía	84
2.18.1	La pampa mesa	85
2.18.2	Chicha de jora	85
2.19	La Familia y el embarazo	86
2.19.1	El matrimonio cañari	86
2.19.1.1	Danza de cuchunchi.....	87
2.20	Muerte	90
CAPITULO III.....		91
3.1	Diseño del producto turístico para la comunidad de Quilloac	91
3.1.1	Beneficios del producto al visitante	92
3.1.2	EXCURSIONES TEMATICAS	92
3.1.2.1	Recorrido Cultural etnográfico	92
3.1.2.3	Recorrido Arqueológico.....	93
3.1.2.4	Recorrido Paisajístico y Natural	94
3.1.3	Consejos para el viaje	95
3.1.3.1	¿Cómo llegar?	95
3.1.3	Alianzas para vender el producto	96
3.1.3.1	Implementación de los recursos	97
3.1.4	COMERCIALIZACIÓN	97
3.1.5	Las estrategias del destino turístico	97
3.1.6	Comprobar y mejorar los servicios	98
Conclusiones		98
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:.....		100
ANEXOS:		102

Resumen

La presente investigación es una propuesta turística para la comunidad de Quilloac, con una visión del Sumak Kausay: La tesis parte de un levantamiento de la línea base de la comunidad. Una parte importante es el proceso de recuperación de la memoria histórica de la comunidad, para ello se ha trabajado con fuentes primarias y secundarias: documentos de la comunidad al igual que entrevistas a los líderes comunitarios y a las personas mayores que se han convertido en los informantes claves, proporcionado los conocimientos sobre la cultura: la misma que se representa en la vestimenta, tradiciones, fiestas populares, celebraciones, tecnología ancestral agrícola.

El trabajo propone tres rutas turísticas en base a los atractivos: culturales, arqueológicos y naturales, las mismas que en futuro se pueden proponer a los distintos estamentos del quehacer turístico.

ABSTRACT

The present investigation was a tourist proposal for the community of Quilloac with a vision of Sumak Kausay. It started with a survey of the community's baseline. An important part was the process of recovering the historical memory of the community, for which primary and secondary sources were used. Community documents were used as well as interviews with community leaders and older people who became key informants. These provided knowledge about the culture represented in clothing, traditions, popular festivals, celebrations and agricultural ancestral technology. This work proposed three tourist routes based on cultural, archaeological and natural attractions. These could be proposed to different tiers of tourism in the future.

Translated by

Ing. Paul Arni

CAPITULO I

LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE DE LA COMUNIDAD DE QUILLOAC

1 CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR

1.1 Localización

Foto N.- 1 Vista panorámica de la comunidad de Quilloac

Fuente: Autora

La Comunidad de Quilloac, se encuentra asentada en una circunscripción territorial indígena con raíces ancestrales, está constituida y amparada en lo dispuesto por la Constitución Política de la República del Ecuador y respalda por Convenios y Acuerdos Internacionales que manifiestan su libre voluntad de constituirse como “Comunidad con Territorio Ancestral, Originaria e Intangible del Pueblo kichwa Cañari”. La Comunidad de Quilloac se encuentra ubicada en la parroquia, Cantón y provincia del Cañar, en la parte occidental de la ciudad de Cañar, la misma que cuenta con servicios básicos como: el agua potable, energía eléctrica, alcantarillado e internet y de la misma forma la comunidad cuenta con la vía asfaltada hasta la Unidad educativa Intercultural Bilingüe Quilloac y resto de lastre y tierra.

Los límites de la Comunidad de Quilloac son: al Norte con la Comunidad de Lodón, Jirincay y San Rafael, al Sur con Área Comunal de Lodón y Ganzhi, al Este con el Centro Urbano de la ciudad de Cañar, Manzanapata y la Capilla, al Oeste con la Comunidad Lodón, Santamaría y Area comunal de Lodón; con una superficie total de 1.516,57 hectáreas y un perímetro total de 31.169,55 metros lineales.

La comunidad de Quilloac cuenta con seis sectores: Quilloac-Quilloac Centro-Ayaloma O San Nicolás, Quilloac-Narrío, Quilloac-Hierbabuena, Quilloac-Juntukuchu-Chakawín, Quilloac- Solitario y Quilloac-Punkuloma o San Marcos.

1.1.2 Ubicación geográfica

La comunidad de Quilloac se ubica geográficamente entre las coordenadas:

- Longitud: 79°0' 8'' -78° 56'34'' W.
- Latitud: 2° 35' 33'' – 2° 33' 54'' N.
- Altitud: 3.060 – 3.800 msnm.

1.1.3 Características biofísicas y climáticas.

Por la ubicación geográfica, la Comunidad tiene una temperatura de 12.5°C, con una precipitación: 700 a 800 mm anuales y una Humedad Relativa: 78% promedio (INAMHI, C. 2009), es decir tiene un clima frío.

La topografía de la zona es esculpida con pendientes suaves a moderadas. Entre los recursos hídricos de la zona está la quebrada de Quilloac o Kachihuayku ubicado en la misma comunidad y el río de Zhamishan, localizada al costado sur y sureste de Narrío.

La fauna de la comunidad se encuentra el (suksu) mirlo *turdus fuscater*, (kinti) Picaflor o colibrí, gavián *Buteogallus meridionales*, killilliku *falco sparverius*, (*Chukurillo*) *Comadreja* *Mustela frenata*, ratón *Akodon* sp., lagartija *Stenocercus guentheri*, rana marsupial *gastrotheca riobambae*, gorrión *Zontrichia capensis*, etc., además, los animales domésticos como: cuyes *cavia porcellus*, conejos *Oryctolagus cuniculus*, , perros *Canis lupus familiaris*, gatos *Felis silvestris catus*, vaca *Bos Taurus*, Caballos *Equus ferus caballus*, cerdos *Sus scrofa* doméstica, oveja *Ovis orientalis alries*, cabra *Capra aegagrus hircus*, etc.

La flora de la comunidad se destacan; moras *Pseudolmedia*, diente de león *Taraxacum officinale*, cedrón *Aloysia citrodora*, penco *Agave americana*, uvilla *Muehlenbeckia volcánica*, retama *Spartium junceum*, arrayán *Eugenia mirtomimeta*, cola de caballo *Equisetum arvense*, Chuquiragua *chuquiragua* spp, llantén *Plantago mayor*, paja stipa ichu, quinua *polylepis*, chilca *baccharis latifolia*, quishuar, *Buddleja bullata*, zapatitos *calceolaria crenata*, sigse *Cortadeira nítida*, guanto *brugmasia sanguínea*, (gullán) o taxo *Pasiflora mixta*, pega-pegapopa family *laranthacease*, achupalla *paya* spp, bromelia o huicundo *Gusmania sanguínea*, tuna *Opuntia ficus indica*, etc., también se puede encontrar vegetación que no son originarios como el eucalipto *Eucaliptus globulos*, ciprés *Cupressus sempervirens*, etc.

Los cultivos sobresalientes es el maíz *Zeamays*, cebada *Hordeum vulgare*, fréjol *phassedus vulgaris*, zanahoria *daucus carota*, luego el tubérculo papa *Solanum tuberosum*, melloco u olluco *Ullucus tuberosus*, mashua *Tropaeoum tuberosum*, oca *Oxalis tuberosa*, quínua *Chenopododium quinoa*, chocho *Lupinus mutabilis*, amaranto *Amaranthus caudatus* *Lygaeus*, calabaza *geranim dielsianum* *knuth*, etc.

En lo que se refiere a la geología de la comunidad, tiene fallas geológicas críticas, esparcidas en todo el territorio, exactamente los sectores de Ayaloma, Centro Quilloac,

Solitario y también Chakawin tiene fallas rígidas, las mismas que han generado hundimiento y deslizamiento del suelo, lo que ha causado disturbios para la construcción de las viviendas, el agua potable y el alcantarillado.

1.1.4 Población

La población total de la comunidad de Quilloac es 1787 miembros, de los cuales 987 son mujeres, 798 hombres, 1600 alfabetos, porcentaje de indígenas es 83.49 %, personas con discapacidad visual 44, personas con discapacidad auditiva 28, discapacidad mental 24 y la discapacidad motora es 42 personas (INEC, 2010).

1.1.5 Economía

La economía a la que se dedican en menor cantidad los habitantes de la comunidad, es la agricultura y en grados más exaltados es la ganadería. También existen porcentaje elevados de las personas profesionales que trabajan en las oficinas. Sin embargo, existen otras fuentes de ingreso a las que la población se dedica en menor grado como el comercio al por menor y la construcción. Se encuentra una cantidad exagerada de población migrante en la comunidad, los que han migrado son de género masculino y jefes de hogar, especialmente los jóvenes. Para los familiares migrantes se ha incrementado los recursos económicos mejorando su calidad de vida. Por otro lado la migración ha generado destrucción familiar, ya que los hijos de los migrantes viven con abuelos o con los familiares y esto ha provocado conflictos en la sociedad por falta de adoptar buenos valores y amor de sus progenitores.

1.1.6 Mapa territorial de la comunidad de Quilloac

Quilloac, es una comunidad que mantiene sus raíces ancestrales con el objetivo de seguir recuperando la auténtica identidad cultural cañari y son consideradas como pueblos originarios de Abya Yala. Consecuentemente esta comunidad tiene su mapa físico y topográfico.

1.2 MARCO HISTÓRICO

1.2.1 Etimología de Quilloac

Hay varias traducciones de este vocablo compuesto de Quillu = amarillo y huac = huaca, es decir, huaca amarilla y por extensión, huaca de oro. Sin embargo se ha traducido también por Quila= Luna y Huaca = tumba. Sea cual fuese la acepción que acepte, constituye el reducto más significativo de la cultura kañari, tierra de grandes soñadores que en el devenir del tiempo lo concretaron en realidades. Aquí nació la organización indígena que más tarde se convirtió en organización nacional como la Ecuarunari. La presencia del Instituto Pedagógico marcó el despegue definitivo de esta comunidad conocida en todo el país e incluso internacionalmente (GAD Municipal de Cañar, 2012)

Según estatuto de la comunidad, 2007, el nombre de Quilloac procede de un sitio arqueológico y de un río que lleva el mismo nombre. Este sitio se localiza en el área conocido como Killukhaka. Según los estudios de Belisario Ochoa ex profesor de Unidad Educativa "Quilloac," y Andrés Quinde vicerrector de la Universidad Intercultural Superior Pedagógico "Quilloac", el sitio es una Pakarina¹, que antes de que se construya la actual capilla, su cima era ovalada y plana auténtica plaza ceremonial desde donde veneraban a la Luna, y la Cruz del Sur. A partir de la llegada de la conquista, y con la sagaz intervención de los encomenderos, estos rituales y las plazas sagradas fueron sepultados, con la colocación de una cruz de piedra, bajo el pretexto de celebrar el ritual de la cruz de mayo que se impuso sobre el ritual de la Cruz del Sur o Chacana. Por todas las investigaciones realizadas hasta el momento el nombre de "Quilloac" significaría "lugar sagrado de adoración a la luna". A esta exposición, se conocía de una Apachita², porque sus relatos explican hechos del barroco andino. Es decir, la intervención y la recopilación del catolicismo con la expresión de la religiosidad propia de los indígenas cañaris (Quilloac, 2007)

1.2.2 Historia de la comunidad

Quilloac, es una Comunidad ancestral y libre, al igual que las comunidades de Sisid y Juncal. Durante la llegada de los invasores, esta comunidad ha resistido la injusticia social, política y económica ya que en las grandes haciendas eran peones para devengar tributos que obligaban los patrones de la conquista como por ejemplo trabajaban para la religiosa Florencia Astudillo.

Las etapas históricas más importantes de los originarios de Quilloac.

- a. La época pre incásica e incásica

¹ PACARINA, origen, aparición, nacimiento de algo (sagrado)

² Apachita, pequeño monumento construido en el cruce de los caminos que se compone de una cruz de madera sobre una base de piedra de tres niveles. Son pocas las apachitas que aún quedan. Según Alberto Tatzo y Germán Rodríguez 1996.

- b. La época de la colonia.
- c. la vida republicana
- d. Contemporáneo.

1.2.3 La Época Pre incásica e Incásica

Según el estatuto de la comunidad de Quilloac, 2007, en la época pre incásica, está considerada como un grupo étnico fuertemente unido, con una organización política y militar bien organizada, por esta característica hizo que la conquista inca nos considerara como militares de alta peligrosidad y de una cultura avanzada. Esa heredad aún se sigue manteniendo en cada uno de sus habitantes ya que es una comunidad originaria con un alto nivel organizativo y con un excelente nivel de convocatoria.

La identidad se presenta en la vestimenta conformada por el poncho amarrado, según Cereceda (1993) investigadora peruana-, es una prenda de origen cuzqueño. Cuenta que su origen deriva de la belleza de una pepa multicolor que tiene las mismas representaciones geométricas que las observadas en el poncho, llamada “wayruru³”. El poncho para el indígena es también la máxima expresión de la belleza. La kushma, en cambio, parece ser de origen nativo, al igual que el pantalón negro de lana, el color y el simbolismo que se representa en el bordado sea en forma de churo inverso, o formando rombos, tiene una profunda expresión, simboliza los ciclos, vital, agrícola y mítico. El sombrero, es una prenda que se utiliza desde la época colonial y en la actualidad es parte de la identidad cañari. También el significado de los colores, que se explican bajo el principio de la dualidad. Los colores que prevalecen en el vestido es el negro y el blanco, el color negro representa a la madre tierra, entonces está relacionado con la fertilidad, mientras que el color blanco lo asocia con el coito, que en el contexto andino significa semilla, lista para germinar. Los incas son los que dejaron el idioma kichwa (Quilloac, 2007).

1.2.4 Época colonial.

Según Estatuto de la comunidad de Quilloac, 2007. La aspiración de los cañaris ha sido siempre ser libres, negociaron hasta con los conquistadores para lograr este objetivo. Después de todo esa lucha los indígenas, fueron excluidos por los invasores, considerados solamente como la fuerza de trabajo más importante en las minas, mitas y luego el concertaje a través de las haciendas.

San Antonio de las Reales Minas de Hatun Cañar, se cambian a la espiritualidad cañari manifestada en las fiestas y ritualidades, con catolicismo en dónde las cuatro fiestas

³ wayruru”. Planta de Perú, que tiene una pepa multicolor que esta semilla, era considerada como la máxima expresión de la belleza.

nativas- andinas pasan a tener distinta denominación, como el Inti Raymi que es celebrada el 21 de junio es remplazada con el Corpus Cristi, el Cuya Raymi que se celebraba el 21 de septiembre es sustituido por Romería de las vírgenes, ejemplo Virgen del Rocío, Nube, etc., en caso del Capak Raymi que se celebraba el 21 de Diciembre es sustituido con el nacimiento de Jesús y el Pawkar Raymi es sustituido con la Semana Santa con la muerte de Jesús. Pero los comuneros de Hatun Cañar, lo han tomado al Santo como un dogma como es el caso, que la iglesia matriz del cantón Cañar tiene dos santos el uno que posa en los altares en la parte más importante de la iglesia Jesús crucificado y el segundo San Antonio de Padua un santo dedicado solamente para los indígenas que espera a la puerta de entrada a la iglesia, hasta vestido de indígena. Este nos acompaña en las fiestas y en momentos de angustias (Quilloac, 2007) .

1.2.5 La Vida Republicana

Según el Estatuto de la comunidad de Quilloac, 2007. Se continúa con el régimen colonial y en las haciendas la explotación de la mano de obra continua. Desde la década de los años de 1960 luce la libertad, ya que las mujeres eran los protagonistas importantes porque lucharon con ira y coraje contra los dictadores administradores y mayordomos. Este hecho termina con la aplicación de la Ley de la Reforma Agraria y Colonización de 1964, que rompieron el sistema hacendatario en el Valle del Hatun Cañar. Este hecho sirvió de ejemplo para las demás comunidades que más tarde con el asesoramiento de esa comunidad obtienen este reto con mucha fuerza y valor.

1.2.6 La visión contemporánea

Es una comunidad originaria, ubicada en un territorio desde tiempos inmemorables. El territorio es un espacio sagrado, que la denominamos como Pachamama o madre tierra, porque ella es la madre, la que proporciona los alimentos y que con ella se vive en completa armonía y equilibrio. Por eso en los ciclos festivos siguen ofrendando la comida y la bebida a Pachamama y por su puesto los miembros de la comunidad de Quilloac han vivido, viven y vivirán en este espacio por toda su vida sin olvidar los principios, valores y manifestaciones que dejaron los antecesores cañaris. Quilloac es el espacio físico y social en donde San Antonio de Padua encontró a sus devotos y la aceptación de su dogma (Quilloac, 2007).

MARCO LEGAL

1.3.1 LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Quilloac, es una comunidad que practica los principios de unidad y reciprocidad a través de la minga o rantikpak ⁴

En efecto la comunidad está conformada por las siguientes organizaciones: La Cooperativa Agrícola de Quilloac y la comunidad de Quilloac organización de primer grado, Tukuy Cañar Ayllukunapa Tantanakuy (TUCAYTA) organización de segundo grado, La Unión Provincial de Comunidades y Cooperativas Cañaris UPCCC organización de tercer grado, “Ecuador RunaKunapa Rikcharimuy ECUARUNARI” organización regional de la nacionalidad kichwa- región Sierra, y el Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, organización nacional.

Además en esta comunidad se encuentra la Unidad Educativa e Intercultural Bilingüe Quilloac Bachillerato en ciencias unificado y la Universidad Intercultural Superior Pedagógico “Quilloac” con especialidad en Tecnología en Desarrollo Integral infantil.

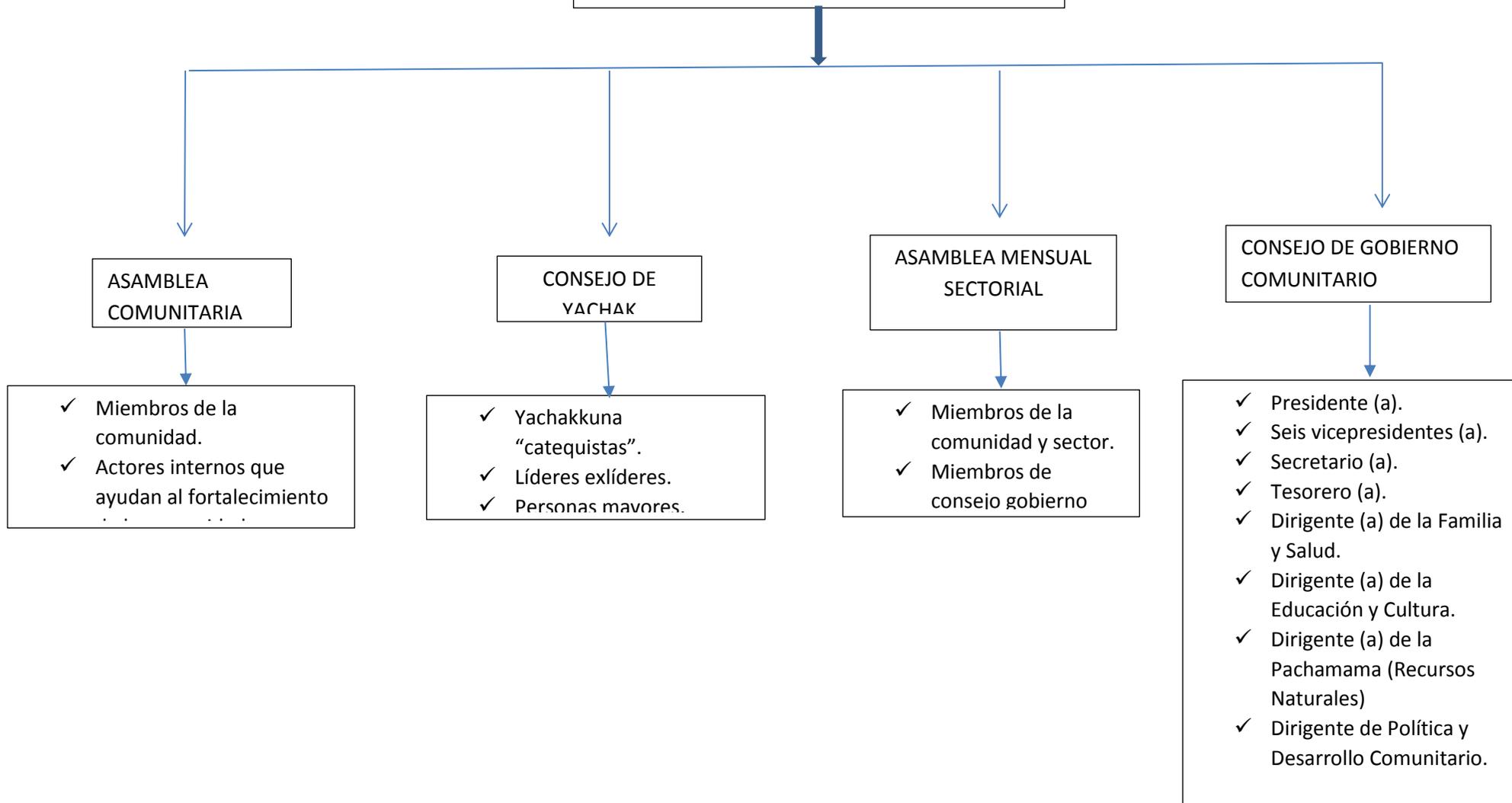
La comunidad de Quilloac, está organizada de la siguiente manera:

1.3.1.1 Organigrama de la comunidad de Quilloac

4

Rantipak -makimañachi o presta manos es decir hoy ayudo a un trabajo a una familia o vecino y este devuelve con su mano de obra cuando yo organizo un trabajo.

COMUNIDAD DE QUILLOAC

1.3.1.2 La Asamblea Comunitaria;

Foto N.- 2 Asamblea de los miembros de la comunidad de Quilloac

Por: Autora

Según Estatuto de la comunidad. La Asamblea Comunitaria, es el organismo principal de la comunidad, está integrado por todos los miembros de la comunidad, instancias y actores internas que apoyan el fortalecimiento comunitario. La asamblea ordinaria se reúne cada tres meses y la extraordinaria cuando sea necesario y urgente.

1.3.1.3 El Consejo de Yachak;

El Consejo de Yachak, está conformado por Yachakkuna, “Catequistas”, Líderes, ex-dirigentes y Personas Mayores;

Sus atribuciones son:

- a. Asesorar y orientar al Consejo de Gobierno Comunitario;
- b. Vigilar al Consejo de Gobierno Comunitario, para el cumplimiento de roles y actividades encomendadas;
- c. Apoyar en la Administración de Justicia indígena y solución de conflictos puntuales al Consejo de Gobierno Comunitario;

1.3.1.4 La Asamblea Mensual sectorial

La Asamblea Mensual de los Sectores, está conformada por todos los habitantes de cada Sector, además participan los miembros del Consejo de Gobierno Comunitario;

La Asamblea Mensual ordinaria y extraordinaria, las ordinarias se desarrollan cada mes y las extraordinarias cuando así lo amerite.

1.3.1.5 El Consejo de Gobierno Comunitario;

El Consejo de Gobierno Comunitario es la instancia administrativa y ejecutora de todas las acciones de la Comunidad y es elegido por la Asamblea Comunitaria, que duran dos años en sus funciones o según la costumbre o derecho consuetudinario, pudiendo ser reelecto por una sola vez.

Del Gobierno Comunitario: Tiene la capacidad de ejercer justicia indígena, gestionar y buscar el bienestar de todos sus miembros dentro del espacio territorial de Quilloac. Tener la capacidad de convocatoria y participación de su miembros en la toman de decisiones sociales, políticas, económicas y culturales.

El mecanismo de participación es mediante asambleas comunitarias y/o sectoriales, sean ordinarias o extraordinarias, como espacios de toma de decisión colectiva que permita decidir, planificar y organizar acciones comunitarias conjuntas de desarrollo propio; se desempeña bajo los principios de reciprocidad comunitaria.

El Consejo de Gobierno Comunitario está conformada por las siguientes autoridades:

- a) Presidente (a);
- b) Seis vicepresidentes (as);
- c) Secretario/a
- d) Tesorero/a
- e) Dirigente/a de la Familia y Salud;
- f) Dirigente/a de Educación y Cultura;
- g) Dirigente/a de Pachamama (Recursos Naturales);
- y, h) Dirigente/a de Política y Desarrollo Comunitario (Quilloac, 2007).

1.4 Derecho del Buen Vivir – Sumak Kawsay

Alli Yachay, Alli Ruway y Alli Munay, son pues los tres pilares fundamentales indígenas sobre las que se construye y crea el Sumak Kawsay; pues para vivir aquello es importante utilizar estos principios:

- Alli Yachay, que significa razonar bien, pensar bien, saber bien, es decir representa la sabiduría Hanan Pacha o mundo de arriba relacionada con los cosmos, el que lo cultiva es un ser pensante, descifrador de razones y palabras.
- Alli Ruway, que significa hacer bien, realizar bien, actuar bien, que es el “hacer” o “laborar” que es la esfera del Kay Pacha (mundo de aquí y ahora), que en el organismo humano lo ocupa la zona del estómago (ombligo) y del corazón; y el
- Alli Munay, significa que para vivir espléndidamente se debe sentir bien, querer bien, desear bien, amar bien, saber sentir al cosmos, a la madre naturaleza, a la sociedad, que le corresponde a la zona púlica y al Uku Pacha (mundo de abajo). El que lo cultiva es saber encausar los instintos y llevarlos a un nivel superior y que los conquistadores cambiaron por el “Ama shwa” (no robar), “Ama Llulla” (no mentir) y “Ama Killa” (no ser ocioso).

El significado de Sumak Kawsay:

- Sumak: plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso(a), superior.
- Kawsay: vida, existencia, convivencia, ser estando, estar siendo.

Por lo tanto el Sumak Kawsay - Buen Vivir, es la vida en plenitud, saber vivir en armonía y equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia y en equilibrio con toda forma de existencia en permanente respeto. (Pichizaca Chimbaina, 2017)

Art. 14. Constitución del Ecuador 2008. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.

Art. 57. Se reconoce y garantizará a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos.

Numeral 1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.

Numeral 6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.

Numeral 12. Mantener, recuperar y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora.

Numeral 19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifican.

Art. 275. Constitución del Ecuador 2008. El régimen del desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.

Inciso 1ro. El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen del desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente.

Inciso 2do. El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el

marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. (Constituyente, 2008)

Por todas estas razones la comunidad de Quilloac, asimismo Juncal, la Capilla, Sisid y Gun Grande son originarias y más importantes del cantón. Por ende se autodefinen como la “COMUNIDAD ORIGINARIA E INTANGIBLE DEL PUEBLO CAÑARI, DE LA NACIONALIDAD KICHWA”.

CAPITULO II

2 RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE DE LA COMUNIDAD DE QUILLOAC

2.1 PATRIMONIO TANGIBLE

2.1.1 SITIO ARQUEOLÓGICO CERRO NARRIO

Foto N.- 3 Vista panorámica del Cerro Narrío

Fuente: Autora

La elevación conocida como Cerro Narrío se encuentra localizada en la comunidad de Quilloac, más o menos a 5 minutos de la ciudad de Cañar.

El Cerro Narrío guarda vestigios de una sociedad de agricultores que dominaron la región desde aproximadamente 4000 años, siendo un pueblo de hábiles artesanos y ceramistas que mantenían relaciones comerciales en la costa, la sierra y la Amazonía, así como también con el norte Peruano; cultivaban el maíz, porotos, quinua, papas y otras plantas usadas en su dieta, en combinación con el cuy, venados, conejos, etc. obtenidos ya sea mediante su domesticación o la caza, de la costa obtenían conchas marinas que servían como productos de intercambio y comercio con otros pueblos (Guamán García, 2009).

El nombre de Narrío se debe a una de las fases dentro del periodo del formativo y del periodo de desarrollo regional, conocido como Narrío temprano y la otra como Narrío tardío. En cuanto a la cerámica de Narrío que data entre (3300-2200 años antes del presente) entre los mejores logros alcanzados por los habitantes del cañar antiguo resalta la cerámica Chaullabamba en el valle de Cuenca, Pirinca, en Paute y Putushio en Oña; se identifica con Narrío por una misma alfarería que demuestra el conocimiento técnico de los artesanos en una época en la cual la cerámica era el medio de solución no solo de las necesidades domésticas, de cocción de alimentos, sino también la expresión del mundo suntuario y religioso de las comunidades. La cerámica de Narrío se caracteriza entre otros atributos por la finura de las paredes y las formas y diseños de líneas estilizadas y realistas.

En cuanto al cerro Narrío, estudios arqueológicos en 1941 por los investigadores norteamericanos D. Couller y J. Murra, se encontraron las huellas de antiguos postes que sostenían una casa en Narrío, se demostró así que la colina o cerro sirvió como lugar de vivienda y también en donde se enterraban a los muertos en una práctica que dura varios siglos puesto que el lugar siguió siendo ocupado por otras poblaciones llamadas Tacalzhapa o Proto-Kañaris y finalmente por gente identificada como Cashaloma o Kañaris del norte, hasta la llegada de los Incas.

Algo que llama la atención es la forma que presenta el cerro, pues vista desde el aire se puede ver la forma de una tortuga puesto que el cerro tiene tres pequeñas salientes. (Guamán García, 2009)

En 1914 unos expedicionarios encontraron los primeros objetos en materiales preciosos, tan pronto como cundió la noticia un “ hormiguero humano “ proveniente de la ciudad de Cañar, con picos y palas excavan por doquier las cimas y las faldas de la colina, hasta dejarlo en campo castigado de hoyos, montones de tierra y un revoltijo de cerámica fragmentada y mil y un artefactos destrozados y enteros, destruyendo así para siempre la mayor parte del archivo cultural, ya que lo único que buscaban era saquear los objetos de oro y plata de las “ huacas “ porque el resto de enseres carecía de valor económico para los excavadores. (Guamán García, 2009)

Elizabeth Carmichael, Directora del Museo Británico, basándose en el análisis radio carbónico, reporta para Narrío Temprano una edad de 3940 años antes de ahora, dotación que sirve de base, conjuntamente con las diversas tipologías especialmente con las cerámicas, para determinar las respectivas cronologías y periodizaciones prehispánicas.

La cultura Proto-Cañari involucra Narrío Temprano (200 a 500 a.C.) y a Narrío Tardío

(500 a.C. a 500 d.C.); Narrío Moderno o cultura Cañari propiamente dicha (500 d.C. hasta 1460) a la dominación incásica de 1460 a 1520.

En 1.922 Cerro Narrío adquiere fama, por un hallazgo casual de objetos de oro, plata y cobre con baño de oro, concha espóndilos, cerámica y piedra.

El sabio alemán Max Uhle, que asistiera a las excavaciones en el indicado año, se sorprende por los objetos encontrados en forma especial, al compararlas con las mejores de Mesoamérica, publicando sus estudios en su trascendental obra “ influencias Mayas en el Alto Ecuador creyendo que elementos de esas culturas dieron lugar a los de “Cerro Narrío”.

Como se indicó anteriormente; a fines de 1941. Donald Collier y John V. Murra, enviados por el Instituto de Investigaciones Andinas de los EE.UU. realizan los primeros trabajos de excavaciones de carácter científico propiamente; sus estudios estratégicos publicados en mayo de 1943 bajo el título de "Survey and Excavations in southern

Ecuador", traducido en 1982 por la Universidad Católica, con sede en la ciudad de Cuenca, se desprende la existencia de dos etapas: Narrío Temprano y Narrío Tardío.

En la primera se nota cerámica parecida a la de la costa de Ecuador y en la segunda, profusión de objetos de oro y cobre dorado a más de objetos de hueso, concha y obsidiana.

Posteriormente y con estudios realizados por arqueólogos nacionales y extranjeros, entre los que mencionamos a los señores Emilio Estrada Icaza, Francisco Huerta

Rendón, Jorge G Marcos y W. Latrap, Robert Braun y Deborah M. Peersall, se han aclarado por lo menos en algunos aspectos nuestra prehistoria, así sabemos que Cerro Narrío, se encontraba estrechamente vinculado con las culturas de la costa, en forma especial con las de la provincia del Guayas, de manera que mucho de lo que se diga de las mismas, son válidas también para Cerro Narrío.

Que nuestras tierras estuvieron habitadas desde hace aproximadamente cinco mil años, teniéndose ya datos certeros de que Cerro Narrío, estaba ocupado unos 2850 a. c., por lo tanto, coetánea de las fases finales de la Cultura Valdivia, localizada en la provincia del Guayas y caracterizada por tener una de las cerámicas más antiguas en América.

Cerro Narrío se desarrolla a base de la agricultura; maíz, papas, ocas y mellocos constituyeron base de su alimentación principal, complementada con carnes de venado, cuy, caracoles (restos de estos animales se han encontrado abundantemente en Cerro Narrío). Fueron además nuestros primitivos antepasados, grandes comerciantes, pues se movilizaron a la zona amazónica y principalmente a la costa, objetos de intercambio fueron: las hojas de coca, la concha llamada spondylus, con ésta fabricaron bellas figurillas, placas labradas constituyendo Narrío un centro artesanal de primer orden de productos del mar en general. La parte roja de la concha, servía de moneda, las indicadas figurillas, se dedicaban como ofrenda a los dioses de la fertilidad, habiendo también figurillas de hueso y aún de piedra. (Guamán García, 2009)

La cerámica de un acabado envidiable, fue mayormente utilitaria, las paredes delgadas de sus ollas, han sido comparadas con el grosor de las cáscaras del

huevo, denominándose precisamente así a dichos cerámicos, se encontraban pintados de rojo sobre el color natural de la cerámica, o sobre el color piel de ante, a franjas estrechas, muchas de ellas hasta la mitad de la vasija y el resto de color natural.

En esta época comienza a base de comercio de conchas de spóndilos y coca, a conformarse y desarrollarse grandes señoríos, destacándose precisamente la de Cerro Narrío que por su situación estratégica controló gran parte de la costa ecuatoriana y parte del norte del Perú, de allí la presencia de nombres como : Zham Zham = Chan Chan del norte del Perú. Hegemonía que la mantendría hasta la conquista de los Incas.

Posteriormente y en las mismas áreas de Narrío, aparece la fase llamada "Tacalzhapa" que en algunas regiones del Azuay, llegan hasta la conquista Inca, la caracteriza la elaboración de grandiosos objetos de metal especialmente oro (coronas, pectorales, armas).

Por último en los años tardíos de Tacalzhapa aparece la etapa denominada Cashaloma o Cashaloma de Nar, en este lugar donde se encontró por primera vez compoteras (copas) unas con pedestal. Se utiliza la pintura blanca sobre el color natural de la pieza, decorado con punteado de canto.

Sin la menor duda Cerro Narrío representa, uno de los centros de mayor interés de investigaciones arqueológicas del país y la América andina, se la considera una tala sagrada, el cementerio que guarda la identidad histórica de los nativos cañaris. (Guamán García, 2009)

2.1.2.1 Contenido Arqueológico

La colina de Narrío es el prototipo de la cultura homónima, constituye un vasto yacimiento humano y de animales silvestres (obtenidos en cacería), entremezclados con innumerables artefactos culturales destrozados por el uso doméstico, por las numerosas excavaciones para sepultar los cadáveres y removido de materiales para construir los terraplenes, a fin de emplazar sus viviendas, desde el afincamiento de los primeros aborígenes hasta la ocupación incásica.

Los cuantiosos tesoros culturales extraídos durante decenios básicamente por los huaqueros reposan en las colecciones privadas, museos públicos y privados, locales y extranjeros. El patrimonio cultural de Narrío está representado por los más diversos objetos: cerámica, piedra, hueso, concha, cobre, plata, oro y cobre.

Los prototipos de la cultura material de Narrío propiamente dicha son: las vasijas de cerámica, de paredes delgadas, textura fina, color leonado de la pasta,

decoradas con una o dos bandas rojas en los hombros e interior de los labios revestidos, superficies profundas, a veces llevan apliques de monos y aves en los hombros y bordes de las vasijas; vasos campaniformes con engobe externo, ollas y vasos con decoraciones geométricas grabadas, vasijas con ahumado negro abrillantado, vasijas cilíndricas de base ligeramente convexa, cuencos de borde carenado, asientos de tambor de cerámica, las estatuillas (Rucuyayas) tallados en concha spondilos cuyas cavidades oculares llevan incrustadas discos de concha perla ; joyas de piedras preciosas y de concha perla, cuentas de serpentina verde turquesa, amazonita, con rostros humanos y estilizaciones zoomorfas esculpidas en alto relieve; tazones de alabastro. En hueso cucharas, espátulas, punzones. Piedras de moler con sus respectivas manos; esculturas de piedra que representan a ranas; placas cuadrangulares con estilizaciones grabadas en forma de loros, collares de cuentas de conchas.

En Narrío del período de integración se destacan los artefactos pertenecientes a la fase cultural Tacalzhapa (Cañari); las ollas, vasos y compoteras pintadas de blanco sobre rojo, decoración punteada zonal con canutillo, dentro de marcos triangulares, elaborados en función religiosa y funeraria.

En Narrío durante la dominación inca sobresalen: el aríbalo, los vasos queriformes de arcilla, alhajas de cobre, plata y oro; pinzas depiladoras, agujas, tupos, aros, argollas, placas circulares de los trajes de los sacerdotes y curas, hachas de piedra y cobre.

2.1.2.2 Narrío astronómico

De los trabajos de campo, consultados Cañaris del sector de Quilloac por transmisión oral saben que el Cerro Narrío es un gran cementerio y centro artesanal prehispánico; y que su ubicación nada casual parte el mes lunar de 28 días con 13 caparinas o lomas ubicadas en los dos flancos de la enorme tola; pues al Narrío llaman sus faldas dos ríos: el Zham Zham al este; y, el Cachihuayco en la quebrada occidental. En cada uno de estos costados existían 13 caparinas, número impar sagrado en el que creían los Cañaris y que marcaba obviamente la mitad del mes.

El espesor de esta pasta varía entre 1 y 4 milímetros, la mayoría de la cerámica está entre 2 y 3 milímetros. Otras formas de su cerámica son grandes vasijas con bordes invertidos, algunas veces con altos vasos tripoides, tazones poco profundos con agarraderas horizontales, herramientas hechas con huesos de venado, pulidores de cerámica, se encontraron en Narrío campanas de oro, pendientes, broches, narigueras (aros para la nariz) y los oídos. (Guamán García, 2009)

2.1.2.1 Cementerio cañari

En Narrío los flancos sur y occidental fueron utilizados como lugares de enterramiento y muchos centenares de tumbas se encontraron en ellos.

Una tumba tardía está formada por una fosa de 1.50 metros de hondo y de 60 a 80 centímetros de ancho, dentro de la cual el cuerpo estaba colocado en una posición de flexión, aparentemente sentado (fetal).

La entrada a la tumba estaba cubierta con una pila de rocas. Se encontraron numerosas tumbas en las escarpaduras occidentales de la colina también. (Guamán García, 2009)

En la actualidad en este sitio se realizan ceremonias rituales en fiesta de inti raymi en el mes de junio y lamentablemente este lugar, sirve como pastoreo de ovejas porque no hay un cerramiento para mantener el sitio, pero en el Municipio de Cañar existe una **propuesta de senderización para el Cerro Narrío**, junto con la propuesta de “Creación de una Propuesta Turística a partir del Sumak Kawsay en la comunidad de Quilloac” se creará un producto turístico, que beneficiará a la comunidad de Quilloac y también a la sociedad en general. Hasta ahora el cerro Narrío, está en proceso de deterioro, ya que en la parte noroeste del sitio ha sido utilizado para la construcción de un condominio, dañando la imagen arqueológica del sitio. Las lluvias, el caminar de las personas, erosiona el suelo por lo que no hay una senderización que permita acceder a la cima de la colina, pero también, a este sitio está prohibido hacer excavaciones excepto los arqueólogos, pueden realizar su trabajo con el objetivo de incrementar más informaciones para el beneficio de la sociedad.

Para poder llegar a este sitio arqueológico se puede ingresar desde la ciudad de Cañar, la panamericana principal (puente de Cañar o Zhamizhan), siguiendo la vía Paseo de los Cañaris, vía a Quilloac pero, es recomendable visitar El Museo de Guantug, antes de llegar al sitio, y luego vía a Narrío más o menos unos 4 o 5 minutos. La carretera es asfaltada hasta el Museo de Guantug y lastrada.

2.2 MUSEO ETNOGRAFICO Y EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE GUANTUG

Foto N.- 4 La vista total de los museos de Guantug.

Por: Autora

2.2.1 Ubicación de los atractivos

Estos museos se encuentran en la provincia, ciudad y/o Cantón: Cañar. Su Latitud es: 2°33'5'' Sur y su Longitud: 78°56'15''. Las mismas se encuentran localizados en la avenida Paseo de los Cañaris vía a la comunidad de Quilloac, junto al Parque de Guantug en dirección noreste de la ciudad.

2.2.2 Descripción general de los museos: Arqueológico y Etnográfico

Guantug es el topónimo de la lengua cañari asociado al nombre de una planta andina alucinógena que identifica a un sector referencial de la ciudad de Cañar, y que históricamente constituyó parte de la gran hacienda llamada "Guantug" bajo la posesión de doña Florencia Astudillo. Este sector en el proceso de división y planificación urbana, a través de los tiempos, poco a poco se ha ido integrando a la ciudad siendo parte de su contexto. Iniciativas de administraciones municipales, como la de Justiniano Crespo V. en 1984 convirtieron este lugar en un parque temático con una traza y rasgos que rescatan elementos históricos; posteriormente en 1992 durante la administración municipal de Eduardo Pacheco G. en la parte superior se realiza la construcción del primer museo Arqueológico en donde a través de una propuesta museográfica se exponen piezas de la valiosa colección de una reserva de la municipalidad. Para el año 2004, el Dr. Víctor Cárdenas complementa el área del Museo en Guantug construyendo bajo un diseño innovador y modernista el Museo Etnográfico en donde se recrea la identidad cultural de las comunidades del Cañar, con su indumentaria y cotidianidad. En este contexto de rescate y puesta en valor de nuestra riqueza cultural surge la iniciativa de Mario Garzón E. Para que en la administración de Belisario Chimborazo P., en 2016 se innove el museo con la adecuación en la planta baja, para el montaje de nuevo Museo de historia natural, muestra que enriquece el contexto de oferta de nuestra riqueza histórica y natural. (Cañar, 2016)

Estos museos se localizan alejados de acuerdo a su edificación.

En su primera infraestructura se encuentra el museo Etnográfico de Guantug, con el nombre de Bolívar Quesada Ortiz, la misma que cuenta con dos plantas, en la primera planta el museo natural que presenta la fauna andina de Cañar en donde son destinadas a la exposición de elementos etnográficos y antropológicos de las distintas comunidades que conforman el pueblo Kañari.

En su segundo inmueble se encuentra el Museo Arqueológico de Guantug, la misma que cuenta con una planta, en donde se exponen piezas arqueológicas procedentes del cerro Narrío. Estos museos están ubicados en el parque de Guantug y los elementos que conforman el parque son representaciones de utensilios, armas, serpientes, guacamayas, etc. recopilando de algún modo una relación con las piezas que se exhiben en el museo.

Todo esto con el fin para la diversificación de museos.

2.2.3 MUSEO ETNOGRÁFICO

Foto N.- 5 Vista panorámica del museo etnográfico

Fuente: Autora

Atractivos del Museo Etnográfico

Foto N.- 6 El paisaje natural con sus respectivos animal que están en peligro de extinción, tomada del museo etnográfico.

Fuente: Autora

En la primera planta se aprecia el paisaje natural a través de la pintura. Igualmente junto con este paisaje se encuentran los animales silvestres andinos, desde los altos paramos el majestuoso cóndor hasta las zonas tropicales como es el armadillo. En esta sala se encuentran animales con peligro de extinción de esta fauna silvestre como son: el cóndor, nombre científico *Vultur gryphus*, la venada nombre científico *odocoileus virgimianus*, armadillo nombre científico *dasyus novemcintus*, oso de anteojos nombre científico *termartus ornatus*, danta nombre científico *tapirus pichaque*, las mismas que son desecadas recuperadas por donación ya que esto nos obliga a tomar conciencia a la sociedad para formar parte de la conservación y atención. En la derecha de la misma sala junto a la grada se encuentra el quipero.

2.2.4 El quipero

Foto N.- 7 El quipero anuncia las fiestas dando ánimo y comunica para la reunión.

Fuente: Autora

El quipero (Cañar M. d., Guión Museo Arqueológico) (Cañar M. d., Guión Museo Etnográfico de Guantug) es un joven indígena que se anuncia el trabajo y las celebraciones religiosas especialmente de Corpus Cristi, y éste se ubicaba en las entradas de las iglesias, su instrumento es la quipa, que es una concha grande extraída del mar. Utiliza las mismas vestimentas como el bocinero, aquí en cambio el zamarro es blanco.

A la entrada en la segunda planta se encuentra este mensaje “Querer a Cañar es amar su cultura. El Cañarejo verdadero no ignora, ni destruye el pasado, porque somos parte de un todo, que nacimos para ser libres, solidarios, justos y libres, engrandecer nuestra historia y ser siempre diferentes (Dr. Víctor Cárdenas)” el expresión (Cañarejo) no debería ser utilizado ya que los indígenas y los gentes de campo son cañari. Igualmente junto a esta entrada se localiza un mapa del cantón Cañar, el cantón el Tambo y el cantón Suscal con las respectivas comunidades y su gente. Asimismo junto a la pequeña puerta de acceso a las salas se encuentra el siguiente mensaje “Observa: Con los ojos del alma,

Recuerda: con la mente del corazón”. A continuación se encuentra con la comunidad de Sisid.

2.2.4 Comunidad de Sisid

Foto N.-8 el hombre y la mujer se dedican su tiempo libre para confeccionar sus vestidos

Fuente: Autora

Al ingresar a la siguiente sala encontramos a una representación de la comunidad de Sisid.

Para ésta comunidad se trata de relevar su ocupación en confeccionar sus vestidos y más aún, donde la hilandera ocupaba el tiempo disimulando sus preocupaciones, escarmenando de sus copo de lana, hilando para dar figura a la hebra en su rueca del uso o sea en su mano prodigiosa para luego entregar este trabajo minucioso, al señor de la urdiembre (el tejedor) quien, en un lugar sencillo donde solitariamente armaba su rudo telar para al fin dar forma y belleza a sus prendas de vestir. (Tríptico. Guión auto guiado museo etnográfico de Guantug).

2.2.6 Comunidad de Pacay

Foto N.- 8 Se destacan por un conjunto musical, tomada de museo etnográfico.

Fuente: Autora

“al sonar de las notas hacemos danzar los corazones”.

Se encuentra entre la parroquia General Morales de Socarte; mantienen étnica y culturalmente costumbres propias de su origen y de su procedencia pues podemos advertir en ellos su calidad de aprensivos y celosos, que se alejan por si mismos para evitar mezclarse con las gentes de otras comunidades por eso,

mantienen sus rasgos físicos y faciales como los únicos desde mucho tiempo atrás frente a las otras comunidades.

Se puede creer que ellos, llegaron a asentarse remotamente desde un tronco genealógico asiático, por algún motivo que no podemos precisar, y los que es importante precisar en la parte de la endogamia.

Se destaca con un conjunto musical conformado por un concertista, sentado sobre un banco de madera (Tronco de árbol), un guitarrista de igual manera, la mujer en tientos de baile, tocando la pollera hacia un lado y un pañuelo hacia un lado haciendo volar al espacio. (Tríptico. Guión auto guiado museo etnográfico de Quantug).

Esta comunidad está ubicada en un clima cálido. En cuanto a su vestimenta: el hombre lleva un sombrero de paño, con una camisa blanca y pantalón de tela, mientras que la mujer utiliza un sombrero de tela, una pollera roja, bordada y una camisa blanca con líneas bordadas.

2.2.7 Los Yungas o Calientes

Foto N.- 9 el protagonista lleva en su caballo aguardiente, miel, la panela y las melcochas, tomada de museo etnográfico.

Fuente: Autora

“Por senderos nublados de nubes, el yunguero arriendo”

Índices culturales y costumbristas de la parroquia de Gualleturo y San Antonio de Paguancay. Estas dos parroquias abarcan una gran cantidad de recintos, con rasgos y estereotipos, que nos permiten identificarlos como Yungas.

Su clima tropical ha hecho que esta gente se aproveche de los bosques primarios para construir sus viviendas y además por el clima se ha visto obligado a la explotación de la caña de azúcar y el sembrío de huertos con productos propios del lugar para la alimentación y el comercio. Su principal fuente de subsistencia y comercio es la caña de azúcar de la cual procesaban para sacar el agua ardiente en grandes cantidades, la panela, la miel las melcochas.

En sus huertos se cultiva todavía el guineo en sus clases, el norte los oritos, el jíbaro, el guineo seda de sabores muy exquisitos; la yuca el maíz el frejol la calabaza, la naranja, la papa china el camote el café. (Tríptico. Guión auto guiado museo etnográfico de Quantug).

2.2.8 Comunidad de Quilloac

Foto N.-10 Los (as) cañaris con su traje típico en la cosecha de trigo.

Fuente: Autora

Se encuentra a 5 minutos del museo en dirección sureste.

Sobre esta comunidad y otras aledañas, se han hecho muchas conjeturas, sin embargo es posible hablar con algún sustento histórico, social, económico y religioso, que han obligado a los moradores de Quilloac y a otras comunidades cercanas seguramente con algunos propósitos a retomar la muestra y rasgos culturales del pasado, quizá desde un poco antes de la colonia.

La cosecha del trigo (la siega) la cosecha o la siega ellos lo llamaban al corte, expresión festiva amalgamada por la música folclórica, la bebida y comida indígena el ajetreo de la minga que se dulcificaba con el habla sentimental amorosa del kichwa, donde aparece también la figura del dueño de la hacienda, del mayordomo, un mestizo, un chagra adusto receloso, cuidador puntual, al que parece que no pasaba a ninguna parte la vista sino solo sobre las manos de los que trabajan en la siega las chaladoras, y los segadores. La zagaleja era una mujer que para la cosecha se vestía con sus mejores prendas, esta mujer indígena abrazaba la gavilla del trigo recogiéndole en el trigal e iba colocando de manera tan bella como si estuviera bordando la cementera, a lado de esta parece también la chaladora.

Los trigales con su belleza dorada y la belleza del paisaje sin límites sin descartar la presencia de las aves (la paloma) la gavilla, la parva la chala el as de espigas, todos estos acomodados de manera espontánea casi natural que daba un marco pintoresco a este escenario al que no nos olvidamos nunca y queremos rescatarlo. (Tríptico. Guión auto guiado museo etnográfico de Quantug).

2.2.9 El bocinero

Foto N.- 11

Fuente: Autora

Asimismo en la misma sala se encuentra el Bocinero, quien en carga de llamar para los trabajos reuniones, etc.

Éste anunciador cañari, se ubicaba en lugares elevados que goza de buena salud soplando un instrumento elaborado por el mismo de caña guadua y embocadura de cuernos de res, con el que ponía las notas folklórica, ceremoniales, antes entre el medio y después de todos los eventos y conmemoraciones. Este bocinero utiliza la misma vestimenta de los quiperos.

2.2.10 Socarte

Suena la flauta

Suena el bombo

Suenan cascabeles

Suenan el amor.

Estas son las grafías que exhiben en esta sala.

2.2.10.1 Los Tuntuchil (danzante Cañari)

Foto N.- 12 danzante de toro, tomada de museo etnográfico.

Fuente: Autora

Queremos rescatar como un componente general y de mucha importancia cultural de estas comunidades, el singular y original Tuntuchil- danzante cañari, que conformaba el marco de distinción, del ritmo y de la grandeza de las fiestas cañaris y de sus desplazamientos reales.

Personaje: Este conjunto de danza ceremonial, está conformado por un músico de ritmos armoniosos muy llamativos y admirativos (el flautero, bombero). Un indígena levantado, un músico por vocación que llevaba cargado un bombo confeccionado con materiales del lugar y por sus propias manos, seguramente el pingullo también (quena), largo, curvo, sonoro y afinado con música de tonos finos y variaciones musicales que no se han escuchado en ningún otro pueblo del Ecuador. Danzantes solamente con muestras del conjunto, vestidos de un amanaera especial que hacían derroches del ritmo, de reverencia seguramente a los Dioses o a los altos régulos de los Cañaris. (Tríptico. Guión auto guiado museo etnográfico de Guantug).

La vestimenta de los danzantes utilizan una corona con diferentes diseños y dibujos, su camisa es de color blanco con bordados en la manga, codo, etc. sobre la canilla lleva un pedazo de cuero con unos cuantos cascabeles. Como parte de su vestuario llevan a manera de un manto una prenda de color rojo y muchas prendas muy coloridas que llaman la atención por los diseños o dibujos que esta posee como: pájaros (guacamayas), culebras, frutas, sol, hojas, etc. sobre su mano algunos llevan una espada de madera. Hoy en día existen muy pocos indígenas quienes representan este ritual especialmente en la parroquia de Zhud, perteneciente al cantón Cañar.

2.1.11 Comunidad de Huayrapungo

Foto N.- 13 grupo musical folklórica de la comunidad de Huayrapungo tomada de Museo etnográfico de Guántug.

Por: Autora.

De esta comunidad se trata de resaltar, su conjunto de música ancestral de sopro y percusión, cuyas huellas lamentablemente han desaparecido y han sido sustituidas por instrumentos musicales de países occidentales.

Conjunto Musical: este conjunto estaba constituido por tres músicos, dos flautistas y un tamborero, vestidos a la usanza de las costumbres culturales de Huayrapungo.

Esta indumentaria, consistía en un zamarro de borrego, de becerro o de venado, pero de preferencia se inclinaba por el zamarro de color negro, oshotas confeccionadas simplemente con suela y veta, un poncho rojo, debajo del poncho una camisa bordada, trenzaban por encima del hombro hacia la espalda un chicote enlatado de dorado, lleva además la cabeza amarrada con un pañuelo rojo, de preferencia floreado, que lo cubrían por encima con un sombrero de lana.

Origen: estos indígenas que hasta ahora se han aislado totalmente de las otras comunidades parece que fueron mitimaes del altiplano de Bolivia. En tiempo de los incas cuyo origen según los investigadores tiene procedencia aimara. (Tríptico. Guión auto-guiado museo etnográfico de Guantug).

2.3 MUSEO ARQUEOLÓGICO

Foto.- 14 Museo Arqueológico

Fuente: Autora

En la parte arqueológica del museo se puede apreciar unas colecciones de la cultura Narrío, Tacalshapa, Cashaloma e Inca.

2.3.1 Narrío

Se desarrolló durante la época del Periodo de Desarrollo Regional (3300 – 2200). La colina de Narrío guarda vestigios de una sociedad de agricultores que dominaron la región desde hace aproximadamente 4000 años. Siendo un pueblo de hábiles artesanos y ceramistas, mantenían relaciones comerciales con la Costa, la Sierra y la Amazonía, así también con el norte peruano, cultivaban el maíz, poroto, quinua, papa y otros productos usados en su dieta, en combinación con el cuy, venado, conejo, etc., obtenidos ya sea mediante su domesticación o la caza. De la costa obtenían conchas marinas que servían como producto de intercambio y comercio con otros pueblos. (Tríptico. Guión auto-guiado museo arqueológico de Guantug).

2.3.2 Casa Narrío

Foto N.- 15 cerámicas Narrío

Fuente: Autora

En las excavaciones arqueológicas realizadas en 1941 por los investigadores norteamericanos D Coller y J. Murria, se descubrieron las huellas de antiguos postes que sostenían una casa en Narrío. Se demostró allí que la colina sirvió como lugar de vivienda y también donde se enterraban a los muertos en una práctica que duró varios siglos, puesto que el lugar siguió siendo habitado por otras poblaciones llamadas TACALSHAPAS o Proto-cañaris y finalmente por gente identificada como CASHALOMA o cañaris del Norte, hasta la llegada de los incas. . (Tríptico. Guión auto-guiado museo arqueológico de Guantug).

En este museo se encuentra:

- ✓ ollas globulares antropomorfas
- ✓ cuencos ornitomorfos
- ✓ ollas con apéndices zoomorfos
- ✓ placas funerarias
- ✓ rucuyayas hechos en hueso
- ✓ instrumentos de tejido
- ✓ agujas, botón de concha
- ✓ cabeza de lanza, dardos
- ✓ recipientes de caldo
- ✓ puntas de lanza
- ✓ Ollas a manera de zapato
- ✓ Compoteras
- ✓ Cántaros
- ✓ Ollas trípodes
- ✓ Ollas acampanadas
- ✓ Figuras zoomorfos
- ✓ Silbatos huecos
- ✓ Ucuyayas
- ✓ Collares de concha espondilos
- ✓

2.3.3 Cerámica Narrío 3.300 – 2.200 AC

Foto N.- 16 enseres de la cultura Narrío

Por: Autora

Entre los mejores logros alcanzados por los habitantes del cañar antiguo resalta la cerámica.

CHAULLABAMBA en el valle de Cuenca, PIRINCAY en Paute y PUTUSHIO en Oña, se identifican con Narrío por una misma alfarería que demuestra el conocimiento técnico de los artesano, en una época en la cual la cerámica era el medio de solución no solo de las necesidades domésticas de cocción y almacenamiento de alimentos sino también de expresiones del mundo suntuario y religioso de las comunidades. La cerámica de Narrío se caracteriza entre otros atributos por la finura de las paredes, las formas y diseños de las líneas estilizadas y realistas.

2.3.4 Relaciones interregionales

El comercio mediante el intercambio de productos naturales o cultivados fue el eje que permitió desde muy temprano las relaciones entre los más variados y remotos pueblos.

Narrío y otras poblaciones del llamado periodo formativo ecuatoriano 6000 – 2500 AC se integraron a esta práctica introduciendo no solo en el área cañari, sino en el centro y parte del Perú, el consumo ritual de las conchas marinas, sobre todo las especies Spondiluz y Strobuz. Ello permitió que mediante los contactos religiosos circulen distintas realizaciones que en el plano tecnológico, ideológico e Institucional fueren cimentado la unidad de los andes. (Tríptico. Guión auto-guiado museo arqueológico de Guantug).

2.3.5 Cultura Tacalzhapa

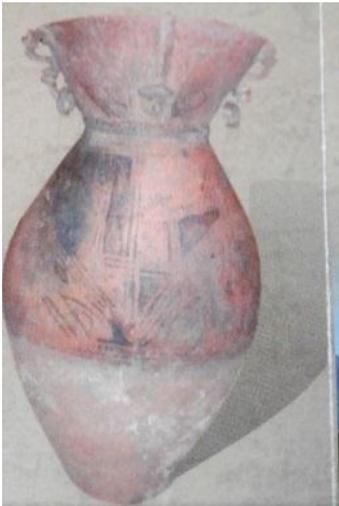

Foto N.- 17 olla de barro de la cultura Tacalshapa

Por: Autora

Se desarrolló en los años 2.200 – 1000 años A.C

tesis “INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE PARA LA DIFUSIÓN TURÍSTICA DEL PUEBLO KAÑARI CANTÓN CAÑAR, PROVINCIA DEL CAÑAR”. Carlos Guamán, 2009. La cultura Tacalzhapa destaca cuencos, botellas, cantimploras con someras decoraciones plásticas de caras humanas, ollas trípodes para usos culinarios, compoteras y timbales, en general la cerámica es de pobre calidad. La cultura Tacalzhapa tiene tres fases y su diferencia es que varían por el tamaño de las piezas y la integración del negativo, el blanco sobre el rojo y otros atributos decorativos.

En el Museo de Guantug encontramos cerámica de las tres fases de la cultura Tacalzhapa:

- ✓ compoteras
- ✓ cuencos con decoración blanco sobre rojo
- ✓ ollas globulares
- ✓ compoteras con orejas
- ✓ ollas globulares antropomorfas
- ✓ platos trípodes
- ✓ vasijas, jarrones

2.3.6 Cerámica Cashaloma

Foto N.- 18 ollas y vasijas pintadas a dos colores, rojo y blanco

Por: Autora

La cerámica de Cashaloma fue la última fase del arte cañari antes de la llegada de los incas (100 – 500), este periodo no tiene nada que ver con el periodo de Desarrollo Regional, su cerámica consiste en ollas y vasijas pintadas a dos colores, rojo y blanco, compoteras, floreros y cántaros con asas para transportar y guardar agua, con una forma muy funcional para ser cargados a la espalda en terrenos accidentados, existen vasos sin pedestal pintados en rojo o rojo con blanco, la cerámica de Cashaloma es más elegantes en sus líneas y sus decoraciones incisas o pintadas con blanco son muy agradables a la vista, las figurillas alcanzan unos 15 cm. Modeladas muy groseramente en formas humanas, algunas son huecas y es posible que sirvieran de sonajeros.

En el Museo de Guantug existe de esta cultura:

- ✓ botella con dos bocas
- ✓ platos, raspadores, sonajeros
- ✓ vasos cefalomorfos
- ✓ cuencos rectangulares
- ✓ ollas globulares pequeñas
- ✓ cuencos batea
- ✓ platos y platos trípodes
- ✓ cántaros
- ✓ floreros

2.3.7 La cultura Inca

Foto N.- 19 ollas bien decoradas

Por: Autora

A finales del siglo XV, los incas construyeron grandes edificaciones ahora conocido como castillo de Ingapirca. En este lugar se levantó un Coricancha o templo del sol con muchas instalaciones para cada objetivo, en un territorio antiguamente habitado por los cañaris. Estas edificaciones convirtieron en poco tiempo en un importante centro político, militar, astronómico y religioso fue destruido por los conquistadores.

Este museo cuenta con algunos objetos del arte incaico como son:

- ✓ ollas globulares hermosamente decoradas
- ✓ aríbalos
- ✓ sellos - silbatos
- ✓ vasos
- ✓ aríbalos con orejas y anillos de cobre
- ✓ ollas decoradas con animales en hermosos colores

El museo cuenta con una hermosa colección que no se ha podido identificar:

- ✓ botella decorada con la cara de un hombre con muchos adornos
- ✓ silbato
- ✓ rodela de cobre
- ✓ sandalias
- ✓ bastones de mando hechas en cobre
- ✓ tupos

- ✓ cascabeles
- ✓ argollas
- ✓ botellas dobles
- ✓ piezas de oro
- ✓ espátulas
- ✓ cuentas de collares con conchas

También posee: - tres cráneos, uno de ellos posee una corona de cobre, que sin duda le daba una jerarquía Cañari.

El museo exhibe una colección de piedras como:

- ✓ una de ellas posee seis agujeros que probablemente servía como calendario lunar
- ✓ piedras de moler
- ✓ machacadores
- ✓ una piedra con forma de una cabeza humana que servía para señalar las lápidas de sus difuntos.

Existe una miscelánea de armas entre las que encontramos:

- ✓ hachas agrícolas
- ✓ modeladores
- ✓ estrella – machacador
- ✓ boleadoras
- ✓ hachas monedas
- ✓ hachas perforadoras
- En objetos de cobre están:
 - ✓ cuchillos
 - ✓ luna
 - ✓ copas monedas
 - ✓ hachas perforadoras

✓ cinceles - argollas (Guamán García , 2009)

Existe una guía en cada museo, el costo de ingreso es gratuito, pero es necesario cuidar el museo durante su visita ya que es patrimonio de todos, además se puede solicitar el servicio de un guía si es necesario.

El museo accede la difusión de la cultura cañari en todo su contexto, permitiendo el reconocimiento de la cultura local y valoración de la misma, además es un espacio útil en la educación y conocimiento de nuestro pueblo milenario.

2.4 TECNOLOGÍA AGRÍCOLA

Foto N.- 20 Arado técnica de cultivar los productos.

Fuente: Autora

En los tiempos antiguos se utilizaban el chakitaklla, que es un palo largo con un madero inferior en donde asentaban el pie al abrir el orificio, dando la profundidad apropiada para el desarrollo de la semilla. Después de la invasión de utilizan el arado, para labrar la tierra con abono orgánicos de los animales, después de los años más o menos 80 se empieza utilizar los abonos químicos hasta la actualidad.

2. 4.1 Instrumento para la agricultura o preparación del terreno

- La yunta
- Yugo
- Chicote
- La Reja y la Rejawatana (fibra para amarrar la reja)

2.4.2 Proceso del arado

El proceso de arado primero se prepara la tierra luego en la tierra lista para la siembra con semillas escogidas se siembra.

Para uncir la yunta el arador debe saber cuál de los toros es derecho o izquierdo si hace parar como sea a los toros, no podrán uncir. En la espiga del arado se coloca la reja que es como un tipo de lanza metálica, en donde se va envolviendo con la rejawatana al lado derecho al igual que el tornillos de una tuerca, la reja cumple el papel de abrir

camino o a la cabeza del arado. La rejawatana es un cabo de cuero de vacuno, utilizada para atar y sostener la reja a la cabeza del arado, así mismo debe haber un chicote para seguir la yunta y para limpiar el barro de arado cuando existe demasiada humedad o montes. El arado, es un conjunto de madera utilizado para cuartear la tierra, se compone de una cabeza, para poder sujetar la cabeza al timón se utiliza una telera elaborada una madera nativa, el timón del arado se compone además de un orificio pequeño en donde se coloca la clavija que es un palo de madera con una cabeza cuadrada o redonda en uno de los extremos, la clavija permite sostener a todo el arado en el yugo; mientras más cerca de la cabeza del arado se encuentre el orificio del timón, menos profundo será el surco elaborado por el arado. Asimismo se utiliza el yugo que se compone de 2 concavidades llamadas batea en donde se coloca la parte de la nuca de la yunta para que el nuca del animal esté cómodo y junto a esto se encuentra la cuerda del cuero llamado la coyunda que es elaborado de cuero de ganado bovino en donde se ata la cuerda a manera de zigzag y cuando pasa la cuerda a la frente del animal se coloca el puntil (pedazo de cuero de borrego en forma rectangular), para mayor comodidad del animal. Para la siembra la tierra debe estar preparada. El arado tiene que ser de acuerdo a la yunta, si es arado grande el arado es para la yunta grande si es arado pequeño, es para la yunta pequeño. El trigo, cebada y maíz debe ser con arado pequeño y para la papa es arado grande.

Este tipo de costumbres en la actualidad se va perdiendo poco a poco por la migración a diferentes países del mundo, asimismo por la creciente de las personas profesionales, mayor parte de los miembros se dedican a la ganadería y son pocas personas que se dedican a la agricultura.

2.5 KILLU KHAKA

Foto N.- 21 Vista panorámica desde la parte Sur de la colina Killukhaka

Fuente: autora.

Se encuentra ubicado en el sector Ayaloma San Nicolás de la comunidad de Quilloac. Es un lugar sagrado conocido como Waka Cañari de la comunidad de Quilloac.

✓ **Killu**

Killu significa pampa amarilla en este lugar, existe dos huecos grandes; nuestros abuelos se decía que antes se sacaban la tierra amarilla, el color amarillo se puede relación con la producción de maíz, papa, quinua, amaranto, etc. después de la conquista española vino trigo y cebada, en donde se cosechaban cantando el HAWAY, en la hacienda.

✓ **Khaka**

Es la peña que existe en centro de la comunidad de Quilloac con una pendiente de 70 a 80 metros de altura. En esta pendiente al llover se plasmaba las gotas de agua casi hasta la mitad, es decir servía como un pluviómetro para medir la precipitación o para ver el nivel de la lluvia y nuestros abuelos decían que está suficiente la lluvia.

En la parte superior en cada vísperas de 3 de mayo se reunían los taytas⁵ para celebrar la relación del cruz del sur que existía con los cosmos, las estrellas se formaban exactamente la Cruz de Sur que nuestros padres se reunía a esta práctica de la espiritualidad que realizaban el mañay⁶.

En esta área se puede hacer fotografías, reconocimiento del lugar, guianza.

En la actualidad en este lugar se encuentra una iglesia de tipo colonial.

2.5.1 LA IGLESIA DE SAN JOSÉ DEL SECTOR AYALOMA O SAN NICOLAS

Foto N.-22 La Iglesia de San José y la escalinata que conduce a la Iglesia

Fuente: Autora

⁵ Taytas. Padres, abuelos.

⁶ **Mañay**: alcanzar un deseo.

Para la creación de la iglesia San José se donó el terreno el señor Nicolás Guamán Pichizaca, en donde los dirigentes como Manuel Acero ex vicepresidente de la comunidad y ex presidente del sector Ayaloma y catequista del mismo sector, Señor Ramón Pichizaca en ese entonces Presidente de la Comunidad de Quilloac y otros dirigentes comienzan gestionando para la instauración de la capilla. La iglesia de San José fue inaugurado en, 22 de marzo de 2007, la misma que se encuentra escriturado a nombre de Curia de Azogues en ese tiempo Carlos Aníbal Altamirano y Arguello Obispo de Azogues, la dicha obra sale en beneficio para la comunidad de Quilloac.

Para la construcción de la iglesia la comunidad aportó 4 mil dólares, en donde los miembros de la comunidad se aportaron 4 dólares por beneficiario y la mano de obra.

La iglesia se encuentra ubicada en la colina de killu khaka del sector Ayaloma o San Nicolás.

La iglesia de Pachakamak Quilloac San Nicolás es de hormigón, pisos de baldosa, techo de zinc. Antes de llegar a la iglesia se encuentran las gradas y un patio con una chacana y una cruz al medio. El templo tiene 8 metros con 10 centímetro de frente o ancho y 21 metros con 60 centímetros de fondo o largo, su ubicación es de Sur a Norte se presenta un portal con un arco en la mitad y dos columnas cuadrangulares, a este portal se accede por una grada. En el frontal de la iglesia se encuentra la imagen de San José con niño Jesús y en la parte superior del imagen están los parlantes, las paredes adyacentes de la iglesia las ventanas miden un metro con 20 centímetro, al fondo y en la parte oeste de la iglesia se encuentra un cuarto de sacristía. En el interior del templo muestra las imágenes de santos y Jesús con la cruz, también se encuentran dos gradas para acceder al sagrario, junto a éste se encuentra la mesa de celebrar la misa, asimismo en la parte lateral de la mesa se encuentra la imagen de Virgen de Guadalupe traída desde México, en la parte izquierdo de la imagen de Guadalupe se halla Jesús crucificado y en la parte izquierdo del imagen de Jesús crucificado se encuentra la imagen de San José, de la misma forma se encuentran los asientos para el público.

Para poder acceder a la iglesia se encuentra una escalinata en forma de zigzag, desde el pie de la colina de killukhaka hasta el sitio, más o menos con 500 metros y para poder acceder con un vehículo la carretera se encuentra pavimentada hasta la Unidad Educativa Quilloac y desde ahí es lastrada hasta el lugar. El tiempo estimado al sitio es de 5 minutos desde la ciudad en un vehículo propio.

Para poder visitar al sitio no existe ningún tipo de restricciones. De la misma forma el lugar tiene servicios de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. En el sitio se puede realizar, fotografía, guianza, caminata por el lugar.

En el alrededor de la iglesia se encuentran las construcciones de las viviendas y esto dificulta el aseo ya que las personas y los dueños de animales (perros) que transitan por el lugar deben dar mayor cuidado al mantenimiento y conservación del lugar.

2.6 MESA LOMA

Foto N.- 23 Vista panorámica de Mesa Loma de la comunidad de Quilloac

Fuente: Autora

Este lugar se encuentra ubicado en el sector de Chacayin – Junducuchu de la comunidad de Quilloac.

Se le conoce como el lugar sagrado de la comunidad. Los mayores de la comunidad nos han contado que antiguamente en este lugar se hacían los rituales es decir los miembros de la comunidad se iban a preparar y comer la cena ritual de martes de carnaval en Mesa Loma, la comilona del Tayta Carnaval. Y esta práctica se eliminó por la iglesia católica. Antes era una planicie más o menos de una hectárea en su cúspide, hoy por la falla geológica se ha reducido más o menos a un solar; nuestros mayores se decían que antes se preparaban el ensayo de escaramuzas para las fiestas de San Francisco y San Antonio. Además este lugar servía el llamado- grito comunicando para la minga, el trabajo de la hacienda posteriormente se llamaban con la bocina y la kipa.

En el tiempo del eclipse lunar, en todo los sitios sagrados de la comunidad se reunían para hacer el grito o el llamado con este tono de vos: Viva mariiii killa rupanmi (se quema la luna) pedían el auxilio hasta que se normalice la eclipse lunar, se entonaban con la flauta, la quena, violín y el bombo, aullido de los perros, canto o cacareo de gallos y gallinas, se levantaban para este pedido de auxilio todos los moradores de la comunidad. Este suplica se realizaba los niños y jóvenes, mientras que los mayores se realizaban plegarias y canticos de súplica en las colinas de Mesa Loma, Pukunshi, Narrío, Killukhaka, y Puka Loma que es parte de la comunidad de Quilloac.

A este lugar se puede considera como un mirador turístico ya que se puede observar sector Narrío, Solitario, Junducuchu – Chacahuín y realizar fotografías.

Este lugar está en proceso de deterioro ya que las viviendas han sido construidos en esta área y uno de las desperfectos más relevantes son las fallas geológicas que ha perdido su planicie casi en su totalidad. Asimismo hay pérdida de flora y fauna del sitio a causa de ingreso de maquinaria y personas.

2.7 TIPOS DE LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE QUILLOAC

Foto N.-24 una vivienda de bahareque y adobe

Fuente: Autora

Este tipo de viviendas se encuentra a 5 minutos y otros con más distancia ya que la comunidad de Quilloac es grande y las casas culturales se encuentran esparcidas. Las mismas que son construcciones antiguas que tiene su valor cultural.

La vivienda de los cañaris, antiguamente se edificaron sus paredes con piedras y con el barro del lugar, en forma circular ovular de un solo piso, ya que las habitaciones de forma circular representaban a la luna, porque los antiguos cañaris veneraban a la mama killa (madre luna), su techo era de paja también se hacía en forma de culata y las vigas eran de madera de flores de penco o cabuya, la cubierta se utilizaban con la paja u hojas del sigse, aquellas casas tenían cuartos grandes; un cuarto era de cuyes y cocina otro de dormitorio y de guardar granos dependiendo la posibilidad y en la puerta con alar de techo largo se encontraba los telares de tejido de la vestimenta. las personas más antiguas o mayores son los únicos que mantienen este tipo de construcciones, mientras que las nuevas generaciones prefieren las casas modernas.

2.7.1 Tapial

Otra forma de realizar la vivienda es de tapial, para construir casa de tapial, hay un molde llamado tapialero de dos metros de largo por 0.60 de ancho en el molde se

colocaban barro con paja para que quede duro, se hacían lodo mesclado con paja durante 2 o tres días, el techo antes era de paja y ahora es de zinc u otros materiales, tiene la forma cuadrada, desde los años 60 a 70 se empieza utilizar la teja.

2.7.2 Adobe

Se mezcla bien el barro con la paja más o menos 8 días unciendo una yunta, caballos burros, para todo esto se realizaban la minga o presta mano también se utiliza un molde 60 de largo y 50 de ancho y en la actualidad 50 de largo y 40 de ancho son casa cuadradas de 2 piso con cubierta de paja al igual como de tapial de los años 70 hasta 90 pero en la actualidad se ve pocas casa con estilo andino. En estas casa en la actualidad los techos son de sin, u otros.

Estas casa de tapial y adobe son casas calientes es decir conservaban el calor en temporadas de frio y dentro de la casa se sentía fresco en temporadas de calor, en la actualidad existe enfermedades como el reumatismo debido a que el clima en el Cantón es demasiado frio y existen construcciones de ladrillo y bloque por lo que está causando algunas enfermedades.

2.7.3 Bajareque.

Este tipo de casa se utiliza en los lugares de fallas geológicas especialmente desde los años 1960 en adelante en la ciudad de cañar pero en la actualidad hay pocos casa que tiene las mismas características. El proceso son las maderas sirven para sostener el pared en sus lados se colocaban con caña de guadua en el pilar clavar luego se llena barro con piedra.

Luego se procede al proceso de revocado o enlucido de las paredes con una regla de madera. Para el preparado del revoque se utiliza la tierra fina donde esta tierra es cernida hasta obtener lo más fino posible para evitar rajaduras en la pared.

Pero, en la actualidad esta riqueza arquitectónica en la mayoría de esta comunidad se ha ido cambiando casi en su totalidad con nuevos diseños arquitectónicos del modernismo occidental, con nuevos materiales de cemento, hierro y otros del mundo moderno, por la globalización.

En el sitio en donde se puede localizar este tipo de construcciones existe servicios de energía eléctrica, alcantarillado, agua potable e internet.

Este tipo de viviendas es importante conservar a través de proyectos comunitarios, museos, instituciones indígenas o de carácter cultural ya que se está preservando la tecnología local, además este tipo de construcciones permite las expectativas del visitante, se cumplan por ende la visita a un sitio o lugar será provechoso, la misma que será de provecho para la comunidad en donde mejorarán su calidad de vida.

2.8 LAGUNA DE PATOCOCHA

Foto N.- 25 Vista general de las dos lagunas de Patococha

Fuente: TUCAYTA

El pueblo cañar con 10.000 años de existencia ha venido luchando y seguirá luchando con el propósito de defender la independencia y la libertad de cada uno de los individuos que conforman la nación cañari. Es por esta razón que el año de 1950 en adelante hasta los años 80 un grupo de indígenas pertenecientes a la zona de TUCAYTA (Tukuy Cañaris Ayllukunapa Tantanakuy) y de otras autoridades iniciaron la lucha por la “tierra” resistiendo a los latifundistas y huasipungueros, con resultados positivos se empezaron a organizar, comenzando desde la familia, la comunidad y así prolongando por las organizaciones de 2do, 3er y 4to grado.

Gracias a la lucha y sacrificio de los antiguos líderes se consiguió la división de las Haciendas, la construcción del Sistema de Riego de Patococha, la creación del Instituto Quilloac, la instauración de la organización parroquial TUCAYTA, al igual que la UPCCC, ECUARUNARI y CONAIE.

La Organización TUCAYTA representa a 14 comunidades de base, 6 cooperativas agrícolas, 12 Centros Educativos y 3 instituciones funcionales; posee personería jurídica otorgado por CODENPE (Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador) con el Acuerdo Nro. 684 de fecha 8 de octubre del 2007; posee un prestigio local, regional, nacional e internacional; es una organización autónoma, autogestionaria y representativa; facilita procesos de desarrollo integral, participativo y con identidad desde una visión filosófica cañari-kichwa andino. Esta organización personifica cerca de a 7800 habitantes con el 90% indígena y el 10% mestiza; ocupa un territorio aproximado de 115 K² (11.500 has).

TUCAYTA viene desarrollando varias acciones en áreas de: riego, educación, salud, desarrollo organizativo, producción agropecuaria, formación de liderazgo, el fortalecimiento de la identidad cultural y todas estas acciones giran alrededor del

sistema de riego Patococha que es administrada por la organización TUCAYTA desde junio de 1998. (TUCAYTA, 2009 -2011)

2.8.1 Sistema de riego comunitario “Patococha”:

Desde los años de 1970, esta organización, ha venido tramitando el sistema de riego Patococha, y en el año de 1984 se firma el convenio entre Banco Central del Ecuador, SEDRI (Secretaría de Desarrollo Rural Integral) y la TUCAYTA para el progreso del Sistema de riego Patococha, en noviembre de 1996 en la que el CREA (Centro de Reconversión Económica de Cañar, Azuay y Morona Santiago) traslada a la TUCAYTA todo el sistema para que la organización administre, opere y mantenga; en la actualidad, ésta organización sigue administrando este sistema de riego. La misma que fue financiado por la COSUDE (Consortio Gobierno de Suiza), BED (Banco Ecuatoriano de Desarrollo) y FODERUMA (Fondo de Desarrollo Rural Marginal) de manera tripartita y los responsables de ejecución fue INERI por medio del CESA (Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas).

Estas lagunas se encuentran en la parte Oeste de la ciudad de Cañar con una altura de 3780msnm., y su temperatura es de 10°C. Desde la comunidad de Quilloac hasta la laguna de Patococha es de 30 km., aproximadamente.

La laguna de Patococha se limita al Norte con la Cooperativa Aya Machay perteneciente a la parroquia Chorocopte, al Sur y Oeste la Cooperativa Adan y Eva (los usuarios son de la comunidad de Posta y Ganshi), al Este con la Cooperativa Aya Machay.

El nombre de esta laguna de Patococha se procede de forma de pato, es decir antes esta laguna era más pequeña y tenía forma de un pato y porque existe patos en esa zona, en la actualidad gracias a la intervención de las organizaciones ya mencionadas se construyó 2 lagunas artificiales o dos embalses para recolectar el agua de páramo para ser utilizado en momentos de espiaje.

La laguna pequeña se llama Gulakwayku que ocupa más o menos 5 hectáreas con una capacidad de 400000 m³, con una profundidad más o menos de 15 metros, en esta laguna está construido el talud que sirve de mirador. Esta laguna tiene un túnel de 70 metros de largo para abrir el agua, la misma que sale de 25 litros hasta 300 litros. La vertiente que alimenta a esta laguna es el Tio Pichari. La misma que se encuentra dentro del área de Tucayta.

La Laguna grande llamada Patococha el área que ocupa el reservorio es de 10 hectáreas más o menos, con una capacidad de 700000 m³, su profundidad es de 7 – 8 metros ya que esta laguna es más amplia y planada, esta laguna se encuentra asentada en los territorios de la parroquia Gualleturo perteneciente al cantón Cañar. Para esta laguna se llena la vertiente de Patococha.

En la parte este de la laguna grande de Patococha se encuentra el cerro Juidán que es uno de los cerros sagrados para los pueblos cañaris, con una altura de 4120msnm., según nuestros abuelos en ese lugar es en donde se concentran los taytas carnabalers saliendo de cada cerros como es el cerro de Cauca, Chavar, etc., también se ha dicho que, de éste cerro sale el tayta carnaval para visitar a otros cerros ya mencionados y en el cerro de Chavar se concentran para deleitarse sus fiambres. El cerro de Juidán se encuentra a una altura más o menos 4800 msnm. Desde la cima del Juidán se puede ver una parte de la ciudad de Cuenca cuando el día o la noche es brillante.

En estas lagunas se puede realizar: camping, cabalgatas, se puede realizar fotografía, pesca deportiva, tracking, etc. Además algunos pobladores del cantón Cañar suelen realizar rituales.

El sitio no dispone de ningún tipo de infraestructura, por cuanto se ve muy necesaria la recuperación parcial del sitio, para colocar algún tipo de infraestructura se debe realizarse estudio topográfico, ambiental, etc.

Para el acceso a las lagunas de Patococha se lo realiza por las tres vías; la primera es por la vía Ganshi, Cruz Urcu (cerro de cruz), Bocatoma, la segunda carretera es por Vía a Quilloac, Wayra Loma, Chavar y la tercera vía de acceso es por Quilloac, Wayra Loma, Lodón, Cruz Urku en vehículo de preferencia de doble tracción, o de vehículos de 4x4 ya que a más de estar las vías lastradas, en algunas partes de la carretera está en pésimas condiciones, el tiempo aproximado es de 40 minutos más o menos por las tres vías.

El páramo andino está en proceso de deterioro por la constante quema del pajonal, debido al avance de la ganadería.

2.9 PATRIMONIO INTANGIBLE Y RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Los pueblos andinos tienen una cosmovisión propia de su entorno donde los seres humanos viven en igualdad y equilibrio con los elementos de la naturaleza, para ellos todo tiene un espíritu y una energía que permiten esa convivencia armónica entre el hombre y la tierra. Toda comunidad humana tiene sus propias particularidades en su filosofía, visión del mundo y el universo, sus valores sobre la vida, así como también sus propias fiestas, tradiciones y costumbres culturales(Torres, Ullauri, & Lalangui, J. 2018).

2.9.1 LOS MITOS Y LAS LEYENDAS

Como la mayoría de los pueblos antiguos tenían su origen y mitología, también los Cañaris tienen mitos como es el caso, la Guacamaya y la Leoquina que quiere decir "laguna de Culebra". En la provincia de Cañar existe una laguna conocida como Culebrillas, ubicada en la parte alta del nudo del Azuay con una altura de 3 700 msnm., Leoquina, en San Fernando, la laguna de Ayllon en el cantón Sigsig, estos dos pertenecientes a la provincia del Azuay. Los cañaris daban ofrendas y celebraban ceremonias porque se cree que en estas lagunas se desapareció el precursor de los

Cañaris; se metió y escondió una culebra posiblemente se cree que vivió en las profundidades de la laguna. Según en la leyenda posiblemente se escondió en la laguna de Culebrillas, por esta razón es de especial veneración que se hace hasta la actualidad.

Por las investigaciones realizadas en los libros de los historiadores todos los autores coinciden en que los cañaris son descendientes de la culebra y de la guacamaya.

Son varias las leyendas que se provienen de este principal mito, que narraré a continuación:

2.9.1.1 Leoquina (culebra)

Foto N.- 27 cañaris descendientes de la culebra.

Fuente: Autora

Relato de los mayores de la comunidad. Un día, una pareja recién casados oriundos de la comunidad de Juncal, viajaban al norte (Quito) por intercambio de productos, mientras pasaban por la laguna la esposa dijo a su marido, que se adelantara porque ella tenía la necesidad de orinar, por lo que el marido se adelantó con pasos lentos, con el fin de esperar a su esposa, pero la mujer no llegó, el marido preocupado regresó a buscarla en el lugar donde se quedó ella, y no la encontró, buscó por los alrededores de la laguna, en donde tuvo que regresar a casa para contar a sus familiares lo sucedido. Todos buscaron pero no encontraron a la mujer. El hombre entristecido solía ir a buscarla todos los días, preguntando a las personas que pasaban por el lugar, pero, un día el hombre estaba sentada en la zona, donde había perdido su esposa, en ese

momento estaba pasando un viajero, donde el hombre preguntó, las características de su esposa, el forastero le dijo que él, solía ver a una mujer peinándose en mitad de la laguna, y la culebra dormía en las piernas de la mujer, justo al medio día, el viajero le dijo que a las doce del mediodía esta serpiente duerme y para poder rescatar a la mujer el debería venir a la misma hora con un machete para poder rescatarla, el hombre avisó a sus familiares y regresó, en donde vio a su mujer, como lo dijo el viajero, justo a esa hora la serpiente estaba durmiendo, el hombre aprovechó ese tiempo, para golpearla con el machete en el cuello, pero, la serpiente escapó y el hombre pudo rescatar a la mujer. Pero también se dice en este cuento que después de unas cuantos tiempos la mujer se dio a luz a un varón gordo y rubio, el bebé creció rápidamente después de pocos tiempo se convirtió en un hombre robusto con muchos conocimientos y con todas sus habilidades. Se dice que este suceso ocurrió en la laguna de Culebrillas. De acuerdo a este mito los Cañaris, somos descendientes de la culebra.

2.9.1.2 Las Guacamayas

Foto N.- 28 Origen del pueblo cañari

Fuente: Autora

Es la más narrada por los Cañaris.

En los tiempos antiguos, en Hatun Cañar, se dio un gran diluvio, y todos los habitantes de esa tierra perecieron solo salvando los dos hermanos, que escalaron a un cerro llamado Wakay ñan. En esta leyenda se cuenta que a medida se subía el nivel del agua, también el cerro crecía, por ende los dos hermanos permanecieron en la cima del cerro, hasta que baje el nivel del agua; luego bajaron para refugiarse y buscar alimentos, albergándose en una cueva, alimentándose de pepas o plantas del cerro, se dice que los dos hermanos salieron en busca de más alimentos y al regresar a la cueva encontraron con un manjar de platos listos a servir pero ellos no sabía quién lo trajo, estos hombres se comieron y bebieron; al siguiente día sucedió lo mismo por lo que decidieron investigar utilizando la estrategia que el otro hermano se quedara

escondiendo en la cueva mientras que el otro iba en busca de alimentos. Cuando el hermano estaba escondido de repente, entraron dos guacamayas con cara de mujer con los alimentos en las manos, el hermano intentó atraparlas pero estas guacamayas se escaparon esto se repitió también el siguiente día, pero al tercer día se escondió, los dos hermanos, quienes pudieron atraparlas y luego se casaron, y tuvieron seis hijos; tres varones y tres mujeres. De los cuales fueron padres y progenitores de la nación cañari.

2.9.1.3 La Leyenda del Narrío

Es tradición entre algunos mayores del pueblo de Cañar decir que el Cerro Narrío es una colina misteriosa. Dicen que en el mes de mayo a eso de la media noche cualquier día por casualidad se observa sobre la cima un esplendoroso brillo metálico en medio del cual se pueden observar dos puertas gigantes sin que sea posible observar su interior por la intensidad de la luz.

Con razón se oye entonces decir que en la entraña del monte hay un templo o quizá una iglesia. Recuerdo lo que mi desaparecido padre Vicente Zaruma solía relatarnos hace años. En cierta ocasión me contó lo siguiente: el yendo de camino a tomar la fuente de agua para regar la zona baja de la colina, a eso de la madrugada, vino sobre él un intenso brillo. Se sobresaltó; a la altura de Narrío, había una luz, pensó será tal vez los cuidadores de la hacienda Guantug? No, no eran ellos, nadie que le pudiera quitar el agua; entonces de repente observó que sobre la colina se dibujó una iglesia grande, toda envuelta en una luz, en cuyo interior se veía claramente varias columnas que terminaban en cúpulas. Aterrorizado se agachó, desvió la mirada; pero al rato todo volvió a la normalidad. En otra ocasión el señor Mercedes Céleri, una persona mayor salió a visitar a su hijo que vivía por los alrededores de Narrío, al hacer un pequeño descanso al frente del cerro, vio abrirse ante ella una puerta con gran luminosidad, observó columnas torneadas al interior, eran de gran tamaño; además estaban adornadas con círculos perfectos que se prolongaban en otros concéntricos hasta perderse al fondo de un solo punto como conos de luz refulgente. Las puertas de esa magnífica y gigante construcción eran colosales y a las columnas estaban atados unos perros negros que demostraban furia increíble. Esta visión le quitó la vista por instantes, en ese lapso de tiempo exclamó: oooooooooo! Jesús, José y María! ¿Qué es esto?, recuperándose del susto hizo un nuevo intento de recuperar el fenómeno, pero había desaparecido

Hay otros testimonios que relatan lo mismo que lo narrado entre ellos, el de un señor Bermejo. Dice que hacia la parte oriental del Narrío también hay otra puerta que se deja ver ocasionalmente. Entonces ¿Será Narrío un cerro encantado?

Estas narraciones las conocen todos los habitantes de Quilloac y cuentan a sus hijos.

2.9.1.4 La Campana de Narrío

Según relata un habitante del sector “Cashaloma”, ubicado cerca de la ciudad del Cañar, el señor Bermejo, refiere que una tarde más o menos a las seis pasado el meridiano mientras volvía de su trabajo diario, quedó muy sorprendido al encontrarse con el Urcuyay. Este le dijo que iba a trasladar la iglesia encontrada en Narrío hacia Cashaloma distante a quinientos metros, más o menos del montículo. Iba a hacer este traslado por miedo a que lo robasen los excavadores (huaqueros). Al poco tiempo refieren varios habitantes del sector se escuchaba un largo y velado sonar de campanas en “Cashaloma”. El fenómeno se notaba siempre ya sea al mediodía, o a la media noche.

Cierto día un rayo cayó en Cashaloma durante un fuerte aguacero, una vez pasada aquella tormenta, nadie volvió a escuchar más el ruido sordo de esa campana que estremecía la tierra asustando e inquietando a los moradores, los cuales jamás dieron con el origen y la explicación de tan extraño suceso.

2.9.1.5 Chuza longo

Foto N.- 29

Fuente: Libro de la Nación cañari y sus expresiones culturales

Magdalena Guamán, miembro de la comunidad de Quilloac, nos da la tradición oral de nuestros abuelitos, nos cuentan que el chuza Longo es un personaje de estructura pequeña, que viste el kushma Blanca y negra y poncho de color rojo. Cuentan que camina descalzo y que sus pies están al revés, para engañar con sus huellas la dirección contraria hacia donde se dirige.

Es un personaje fantasmagórico que vive en los cerros, en las montañas y en las cuevas. Posee un pene que mide aproximadamente 50 metros de largo, el cual para poder caminar con facilidad lleva una mitad enrollada a su espalda y la otra mitad en sus brazos sostenido por el poncho. Al encontrarse con mujeres en lugares solitarios el chuza Longo las viola. Nos cuentan también que al tener un miembro viril tan largo éste atraviesa el cuerpo de la mujer hasta que sale por la boca, por lo que las víctimas mueren al instante.

Cuando se da cuenta de la presencia de seres humanos cerca del lugar donde habita, el chuza longo grita hasta que retumban los cerros y así ahuyenta a luz humanos de su presencia.

Cuando escuchan este grito, los cañaris atemorizados contrarrestan la presencia de este personaje con sonidos de instrumentos como la kipa, la bocina y el tambor que tocan en sus hogares.

De esta manera, nuestros padres aconsejan a sus hijos a no caminar solos por lugares inhóspitos y solitarios, sobre todo durante las horas de la noche. (Guamán Falcón, 2011)

Con este tipo de cuentos misteriosos al parecer controlan el orden, el respeto y la moral en el hogar y en la comunidad, ya que los jóvenes al escuchar esto temen transitar solo por doquier.

Bolívar Zaruma (1978), En un lugar llamado CULLAY la vida era serena y sin novedades. Allí habitaban pocos vecinos, una de las familias tenía solo tres hijas. La mayor llamada manuela era presumida por su gracia y su belleza; estando en el campo la joven recibió los saludos de uno de sus vecinos, vea, le dijo, el joven, quisiera que me aceptara como esposo.

Ella respondió: enano inútil, asqueroso, que te has creído, mejores propuestas me han hecho; las groserías callo las pretensiones del hombre que solo alcanzó a decir, "pobre de usted no sabe lo que puede ocurrirle". Una madrugada, más temprano que de costumbre, el papá de las chicas las hizo despertar; Manuela y Felipa levántense, necesito paja para tajar la cocina vayan al cerro; las muchachas se vistieron y a prisa después de tomar un agua de panela, fueron al mandado.

A media mañana el cerro se cubrió ocultando los caminos, no se veía nada por la neblina; Manuela se sentó a esperar a su hermana menor aprovechando dos piedras planas que había a un lado del camino, mientras se esforzaba por mirar a su hermana, hoyo a su espalda el llanto de un niño. Buscó el origen del ruido, y en efecto, entre las piedras estaba acurrucado un bello niño rubio, envuelto en un poncho zhiro (a rayas).

El tejido era muy bueno; sorprendida ella agarro al niño y contenta lo llevo a sus brazos de regreso al hogar. Al llegar conto lo sucedido, mamá vea a este lindo varón, pobrecito lo han abandonado, yo voy a criarlo como a mi propio hijo. El niño se puso a dormir mientras estaba embriagado de sueño, roncaba como un viejo le dieron luego leche, devoró la mamadera; era un poco raro aquel pequeño. La madre un tanto extraña le dijo: Hija, déjame criarlo, tú no tienes experiencia. Manuela respondió: de ninguna manera, este niño es mío y nadie me lo va a quitar. Paso la noche, dieron ya las siete de la mañana, los padres de Manuela preocupados porque su hija mayor no se levantaba comentaba así. ¿Qué será que duerme tanto? Déjala nomas, dijo el esposo, debe estar emocionada con el niño por eso tarda tanto. No pero, es raro, nunca ha hecho eso, voy

a ver; Manuela, Manuela, es tarde hija, Levántate ya. Manuela no respondía. Entonces la señora levanto las cobijas; Manuela desangraba por la boca y por el vientre. Se la encontró dando su último suspiro, el niño huyo llevando la matriz de la joven. La madre aterrorizada convoco a gritos sus vecinos los cuales siguieron el rastro de la sangre; pero no hallaron al hombrecito que según dijeron debía ser el Chusha Longo

2.9.1.7 Matrimonio de viudos

Para esta leyenda hemos realizado una interesante entrevista. Anastasio Pichizaca Pinguil, ex presidente de la Organización Provincial: Unión Provincial de Comunas y Campesinas de Cañar (UPCCC)

En tiempos antiguos se dice, que se realizaba matrimonio estas parejas llevado cada uno a sus hijos (as), la vida matrimonial del hogar era lamentable ya que la madrastra se quería a sus hijos, mientras a los hijos del marido no les quería, no les daba de comer, trataba mal de tanto maltratar se desdío exigir a su esposo de llevar a un lugar lejano-montaña, en donde venía dejando sus hijos. Indicando que estoy cogiendo la leña, se pedía de favor a un sapo o rana puesto en un putu o cascara de calabaza lo dejaba colgando, éste al querer salir se golpeaba en el árbol dando un sonido como de estar rajando la tierra, mientras los hijos pensaban el papá está leñando. La realidad fue a lo contrario se hacía noche y días terminaba el poco fiambre que llevaban los hijos abandonados trataban de salir de la montaña para buscar comida, visibilizaron una casa humeando en un lugar lejano y trataron de llegar a esa casa, al fin llegaron a la casa del (urkumama) madre del cerro y (urkutayta) papá del cerro, donde pasaban feliz con un abundante comida, un día la urkumama o mamá del cerro hacía hervir una paila grande de agua y pedía a estos niños que pasara por la boca de la paila poniendo una tabla, los niños muy astutas pidieron que la urkumama que ella haga primero, y lo empujaron al agua hirviendo igual hacía también al urkutayta, en conclusión lo mataron a ambos, estos hijos abandonados lo quedaron con toda la fortuna (Pichizaca A. , 2017).

El mensaje de este cuento es que no deben realizar el matrimonio entre viudo y una viuda llevados los hijos porque hay las preferencias de los hijos y esto causa conflictos en la pareja.

2.10 Cosmovisión cañari

Según María Cruz Pichizaca, yachak mama⁷ de la comunidad. Con los estudios que ha cursado sobre la medicina ancestral, ella está entregada en eso. Ella vive al pie del cerro Killukhaka. En la quebrada de aquel lugar tiene casa con un cuarto simple en donde se cura. Mediante en el sueño ella se visualiza en la parte Este de killukhaka las plantas, y frutales y en la parte norte del lugar hay una puerta y ella en el sueño va entrando y se ve una casa vieja con dos pisos.

Ella afirma, que algunos yachaks han dicho que en ese lugar viven los antiguos dueños de ese terreno, que eran los familiares de ella y debe dar la ofrenda (comida), cada 3

⁷ Yachak mama. Curandera de la comunidad

meses y ella así lo hace. También, ella ha soñado a una mujer embarazada con hijo en el lugar donde sana o cura a sus pacientes. Un día mama María tenía que hacer una visita a cerro mama ZhinZhuna y tayta Chavar con otro yachak más o menos hace 5 años, antes de ir a los cerros mencionados ella tenía que dejar las ofrendas en el lugar donde ella cura. Para hacer la ofrenda ella estaba con sus dos nietos, después del agradecimiento ella iba dejar la ofrenda en dentro de ese cuarto; primero un nieto estaba adelantando hacia adentro y ella estaba atrás y el nieto se salió corriendo asustado y dijo ¡mamita mamita quien es esa mujercita! repitiendo dos veces; enseguida mama María entró pero no vio nada y ella afirma que era el espíritu del aquel cerro de killukhaka en donde ella dejó la ofrenda y ofreció seguir visitando y seguir dando la ofrenda.

También se dice que cuando ella estaba yendo al cerro mama Zhinzhuna ya en la subida del cerro se sintió como que la corriente de la electricidad estaba cogiendo y posiblemente era la puerta de entrada a mama Zhinzhuna, luego ella siguió hasta llegar a la cima para dar la ofrenda, pero en el sueño de anoche ella vio en la quebrada del lugar un canal de agua y también vio a un familiar fallecida que estaba sentada en una casa en ese lugar. Igualmente mama María se fue al cerro Narrío para arreglar para hacer la ceremonia el día siguiente, cuando ella alzó una piedra pequeña se paró una lagartija con dos patas, según ella dice que la lagartija era el guardián del lugar y se convirtió en el animal. También se dice que los espíritus de las personas fallecidas están viviendo en esta tierra por que en el sueño se visualiza algunas personas y dirigentes fallecidos que viven en los cerros o lugares sagrados.

En la cosmovisión Cañari, desde el tórax hasta la coronilla de la cabeza es el universo, cosmos, es el templo de la vida es algo mágico lleno de energía viva, paz, amor y armonía.

Está conectado con hawa pacha (mundo de arriba) cosmos universal, kay pacha vida presentey uku pacha mundo de abajo. Para tener el sumak kawsay es necesario practicar estos elementos.

El reino vegetal que son todas las plantas que existe en la pachamama o madre tierra. El reino animal se refiere a todos los animales existentes en la tierra, y por último el reino humano; a lo largo del tiempo hemos venido cambiando o transformando y ahora somos seres químicos sin conciencia si tuviéramos cuidado lo haríamos todo bien porque en nosotros está el poder por ejemplo el aire y el agua son indispensables para la vida afirma María Cruz. También ella dice que nuestro cuerpo y espíritu tiene un poder grande y si cumpliéramos con todos esos poderes nosotros seríamos hombres y mujeres inteligentes, pero nosotros no disciplinamos en la alimentación por ejemplo comimos chatarras y carnes y tenemos odios y rencores y vivimos en pelea. Mientras, Dios nos ordenó que vivamos en paz y armonía con todo ese poder, y también prohibió que coma la carne porque si hablamos del reino animal, los animales son los hermano menores de

los seres humanos, asimismo se dice para sacrificar a un animal primero se debe comunicar con la pachamama pidiendo perdón y dando razones porqué quiere hacer eso. Se debe hacer un hoyo en la tierra y depositar la sangre y tapar.

Si hablamos de los humanos está relacionado con los cuatro elementos por ejemplo el aire viento es la ley, divinidad que viene de los bosques, agua, la respiración de la tierra ya que es natural y sagrado. El agua nos da fuerza sabiduría es importante beber agua natural sin químico.

Fuego está representado por inti o sol y la nina mama o abuela fuego, nos da energía, calor es combustible de la vida. La tierra es la madre del ser humano en donde se crea la vida en general.

2.10.1 La Cruz del Sur o Chakana

Adela Velásquez Correa (2014), señala, **Chaka** en quechua significa: Puente, unión, tranca; hanan significa: elevado, alto, superior de arriba, el espacio, el infinito, el cosmos. Entonces Chakana es el puente espiritual que nos une al Hanak Pacha.

La constelación de la Cruz del Sur, son estrellas que sirven al hombre andino como orientación que forma la coordenada espacio-territorial. Las culturas andinas festejan el día de la Chakana cada 3 de mayo, de la Cruz del Sur nace la proporción sagrada y a partir de ella se generan las cruces andinas. El mes de mayo es considerado el mes de la cruz porque es el mes de la cosecha y lo más importante, nos recuerda el vínculo entre la tierra y el propio Cosmos.

Ya Guamán Poma de Ayala, mencionaba esa fecha como la celebración de Vera Cruz. Sin embargo, la velación de la cruz posee raíces andinas muchísimo más profundas en el tiempo. Así, muchos investigadores sostienen que ya antes que pisara Cristóbal Colón tierras americanas, los incas rendían culto al símbolo de la cruz. Es un símbolo que vemos representado en muchos petroglifos como en Tiahuanaco, en Bolivia, mantos de Paracas, cerámicas, tejidos, arquitectura, logotipos, etc. (<http://www.lapatriaenlinea.com/?t=la-cruz-del-sur-o-chakana¬a=181479>)

Foto N.- 30 la chacana para la cultura cañari representa agua, Tierra, Aire y Fuego

Fuente: Autora

La Chakana posee una antigüedad mayor de 4 mil años, según el arquitecto Carlos Milla, autor del libro Génesis de la Cultura Andina. Hoy en día, la cultura Aymara sigue reproduciendo el gráfico de la Chakana en sus telas. Igualmente, los Aymaras aún conservan el calendario lunar de 13 meses con 28 días cada mes, empleado por los antepasados: 13 por 28 sale 364, el día 365 era considerado el día cero, algo así como una especie de año nuevo andino. Ese día es el 3 de mayo, que es cuando la Cruz del Sur adquiere la forma astronómica de una cruz perfecta. La Cruz Andina representa el camino del hombre durante toda su vida. Los cuatro puntos representan: equilibrio, reciprocidad, complementariedad son a la vez los cuatro puntos cardinales: (Este, Oeste, Norte, Sur), cuatro elementos vitales: (Agua, Tierra, Aire, Fuego); las cuatro estaciones del año y las etapas de la vida. La Chakana es el símbolo más antiguo e importante para comprender la sabiduría andina, esta figura geométrica fue usada como ordenador de los conceptos matemáticos, religiosos, filosóficos, sociales, pedagógicos, etc. (Explorado27/11/2017 disponible en <http://www.lapatriaenlinea.com/?t=la-cruz-del-sur-o-chakana¬a=181479>)

La Chakana, Cruz del Sur o Constelación del Sur o Cruz Cuadrada. Servía para realizar cálculos astronómicos, matemáticos, geométricos mediante operaciones

de suma, resta, multiplicación y división a través de la utilización de la Taptana cañari⁸. (Ecuadr, 2011)

Según Andrés Quinde P., Pedro Solano Falcón, 2002, El culto solar, para los cañaris era de suma importancia, ya que consideraba la primera fuente de vida generando Luz y calor; tubo razón de ser por la importancia vital en el tiempo y el espacio para esta sociedad eminentemente agrícola. De la luz solar depende el desarrollo de las plantas que brotan de las semillas que proporcionan el fruto razones eminentes que rendían culto al Dios Sol con gran solemnidad lo que con la llegada de los incas se difundió más. La Luna, para los cañaris era considerada como divinidad principal, concebida como ser viviente observadora y predictora de los quehaceres de la vida de las personas con todos los atributos de una diosa, disponiendo acciones benéficas (luna llena) o maléficas (luna tierra) dependiendo de la actitud de sus hijos sobre la tierra y su relación con los animales y las plantas.

Por todos estos motivos están las afirmaciones:

- Que no hay que lavar la ropa en la luna tierna porque se pudre rápidamente.
- No hay que sembrar en una luna tierna porque el producto no produce.
- También no hay que hacer la deshierba ni aporcar la cementera porque se llena de raíces y no se carga el fruto. (Quinde P., 2002)

Según el Estatuto de la comunidad de Quilloac. Pacha en kichwa, está representado por tiempo, el espacio y la energía que mantiene la vida de todos; por lo tanto, la vida (kawsay) en el kichwa, es la convivencia equilibrada y armónica entre todos y con todos los que compartimos esta pacha. Es una minga⁹ de acciones conjuntas y agrupadas para preservar, mantener y garantizar la vida de todos del presente o (Kay Pacha). Los antiguos Cañaris, desarrollaron todo un complejo cultural, holístico e integral, con elementos culturales necesarios, que permitan la vigencia en el tiempo-espacio, para que se garantice la armonía, conocido como el SUMAK KAWSAY, para las generaciones futuras. Los principales símbolos culturales de los Cañaris y dentro de la comunidad de Quilloac, se encuentra Narrío, Pucunshi, Killo-khaka, Mesa-loma, entre otros, que no ha sido estudiado en profundidad por estudiosos occidentales; y por tanto no ha sido valorada en su verdadera significación y función que cumple en el tiempo y el espacio. El pueblo Cañari con una presencia más de 4.000 años; con sus primeras manifestaciones culturales, de acuerdo a su estilo artístico manual en arcilla, dan cuenta de alta comprensión de la vida.

⁸ Taptana cañari: calculadora cañari

⁹ Minga, es un trabajo comunitario o puede ser trabajo en familia.

2.11 VESTIMENTA DE LA COMUNIDAD

Foto N.- 31 En la primera foto la vestimenta antigua y en la segunda foto la vestimenta típica actual de la comunidad.

Fuente: La autora.

La comunidad Cañari, antiguamente se realizaba su vestimenta mediante el hilado del algodón, lanas de alpaca, vicuña y wanaku, se dicen que en esa época se utilizaba

pintura extraída de plantas una tinturada natural, El calzado se confeccionaba generalmente de cuero de alpaca.

Los hombres y las mujeres usaban un ajuar constituido por una túnica de algodón llamada kushma de una sola pieza, con aberturas para la cabeza y los brazos; en los hombres descendía hasta las rodillas y en las mujeres hasta los tobillos. La capa de la lana era una indumentaria indispensable dado el frío y el rigor del clima, Cuando hacían frío las mujeres y los hombres se abrigan con capas de lana colorida, llamadas llikllas. (Rodríguez, 2002)

Después de la conquista española se utilizan la lana de borrego donde se preparaban y siguen preparando hasta la actualidad, tanto para el hombre como para la mujer.

2.11.1 Vestimenta de la mujer cañari

Foto N.- 32

Fuente: Autora

Se tejían bayetas en gran cantidad, de éste, se preparaban su pollera, wallkarina o lliklla (capa que cubre la espalda de la mujer), esta vestimenta del hilado es fino o delgado llamado pacha, se utilizaban el calzado llamado ushuta tipo sandalia con cuero de animales especialmente de ganado, se utilizaban también la camisas bordadas de color blanco, rojo y verde, igualmente se traían puesta mullos de color rojo, en cuánto al sarcillos era de plata y de oro con diseños de pepa de zambo y de variados colores como rojo, azul y perla, en lo que se refiere al tupo (prendedor), era de plata con diseños de cruz cuadrada, aves míticos de la nación cañari, por ejemplo colibrí, cóndor, entre otros.

En la actualidad en la comunidad de Quilloac existen solamente las ovejas, y en los páramos se puede encontrar en menor cantidad las llamas y alpacas, por tal razón la vestimenta de la comunidad está confeccionada con la lana de oveja. Para la elaboración del atuendo se procede de varias etapas y esto debe ser trabajado con mucha dedicación para poder utilizarlo.

Primero, para la elaboración del vestuario, se trasquila a la oveja, cuando el animal tenga los 5 o 6 meses, asimismo se debe tener en cuenta que existen dos tipos de lana:

- **Merino** se identifica por ser suaves de hilar.
- **Bashto** este es largo y rústico, y éste último es despreciado por algunas mujeres. Para poder usar la lana se selecciona el mejor pieza, luego se lava y se seca o se escrimina sacando las basuras que se encuentra en la lana.

2.11.3.1 El wanku

Foto N.- 33 wanku herramienta fundamental para confeccionar la vestimenta cañari

Fuente: Autora

El wanku está formado de un palo de aproximadamente 40 a 50 cm de largo, el palo para el huanku es recto y muy duro, la más deseada es del arbusto llamado “halu” y el “arrayán” escogida por su resistencia. Sobre el cual se coloca una pequeña cantidad de lana escriminada o lavada, misma que envuelve al palo, cubriendo con una tela de color blanco o plástico con el fin de evitar que se moje o ensucie, y por último es atado dando vueltas la lana con un hilo. El wanku puede cargar e hilar mientras camina.

2.11.3.2 El Uso

El siksi o huso es fundamental para el hilado. El huso tiene una especie de rueda denominada “piruru”, la cual hace peso y proporciona el movimiento con rapidez. La misma es realizada con sigse o de caña guadua cortadas en delgadas tiras.

Nuestra cultura andina se desarrolló siguiendo los ejemplos del gran telar del universo es decir la exactitud de los equinoccios originados por el movimiento de la tierra con su eje torcido, produce el movimiento parejo de un trompo, por eso el hombre llevo a inventó este instrumento de hilar.

2.11.3.3 Proceso de hilar

Es necesario saber qué tipo de hilo utilizar para cada prenda. Por ejemplo para elaborar wallkarina, reboso, la Cuzhma, el Chumpi o faja, el poncho amarrado se utiliza la pacha que es un hilo muy delgado y necesita mucho tiempo para poder hilar este hilo.

Para la fabricación de pantalón, ponchos, rebozos y polleras, se utilizan el hilo bayeta o hilo grueso y para la cobija se utiliza el hilo más grueso. Luego del hilado, se tuerce el hilo.

El hilo es retirado del huso formando un ovillo con la hebra en par luego la tuercen y pasan de nuevo al huso, esta acción se realiza para el hilo delgado.

2.11.3.4 El devanador

Foto N.-34 El caupu (ovillo y el uso) y el devanador instrumento para la elaboración del atuendo.

Fuente: Autora

El devanador o madeja, es un instrumento fabricado con carrizos o chaklla; donde se utiliza un carrizo como eje principal colocados con dos pequeños trozos del mismo carrizo de manera contraria al eje principal, proporcionando al instrumento la forma de una cruz vista desde cualquiera de los dos lados. El eje principal del devanador tiene un largo de 0.60 a 0.70 cm, mientras que los pequeños carrizos tienen un largo de 0.35 a 0.40 cm. En éste se pondrá hilos pares para luego sacar la madeja y por último para el lavado del hilo.

Luego de retirar del devanador el hilo se viene a lavar con agua fría.

2.11.3.5 El teñido

Para teñir el hilo se utiliza la anilina dependiendo el color que lo desea, pero solo cuando va a teñir hilo para el ponchos, fajas y cobijas el hilo tiene que ser teñido, mientras el rebozo, pollera y pantalón pueden ser tejidos en blanco, y luego teñir el color que guste.

Los artesanos que tejen bayetas o telas para la utilización de las prendas. Los colores y las imágenes en el chumpi y las fajas se combinan en perfecta armonía. Los hilos se deslizan de punta a punta en el telar por un camino mágico delineando diferentes símbolos de la naturaleza, y las deidades del universo.

2.11.3.6 Vestimenta típica actual

Hoy en día, la vestimenta de la mujer cañari actual, es de variados colores con diseños diferente talqueado teñido tanto la bayeta como también las telas importadas de diferentes colores y diseños se utilizan:

- Sombrero blanco hecho de lana de borrego adornada con flores y cinta blanca
- Collares rojos; simboliza la lucha y la sangre que derramaron los líderes de los pueblos milenarios
- blusas bordadas; cada figuras representan a la pachamama, también se utiliza
- Sarcillos o aretes de plata que representa un símbolo de la fuerza cañari.
- Wallcarina confeccionada a base de la lana de borrego.
- Tupo de plata sirve para sujetar la wallkarina.
- Polleras de bayeta confeccionada con la lana de borrego; los colores más utilizados para la fiesta es de color amarillo y rosado mientras para el velorio es negro.
- Oshotas es un calzado de caucho o de cuero de res muy resistente para los trabajos de campo.
- Kipi; es una tasa con la comida envuelta con un mantel blanco que son utilizados para salir al trabajo o salir a lugares muy lejanos, y el wanku.

Los diseños de estas vestuarios son de zoomorfas (figuras de animales), ornitomorfos (figuras de aves), fitomorfos (figuras de plantas) y geométricos que representan la vida, la reciprocidad, la sabiduría, etc., en las fiestas o raymis las polleras más destacadas son color amarillo y rosado.

Vestimenta del hombre.

Foto N.- 35

Fuente: Autora

En lo referente a la vestimenta del hombre desde la época antigua, se vestían de algodón, lana de vicuña, de alpaca, de variados colores: pantalón conocido como el balón tipo pantaloneta, este se cubría con el zamarro; uno para el trabajo y otro zamarro para las fiestas, utilizaban su camisa bordado y llano, éste se cubría con una túnica llamado kushma, la misma que era sujeta con una faja simple o de variados diseños. Además se utilizan ponchos de variados colores y diseños siendo su poncho grande. De la misma manera para el trabajo se utilizaba poncho grueso para cubrir del frío y otro poncho fino colorido de variados diseños para las fiestas, asimismo se utilizaban usutas, que son de tipo sandalia.

En la actualidad la vestimenta del hombre se ha variado:

- Calzado, el hombre utiliza zapato y oshuta en menor cantidad.
- Pantalón es de lana de borrego o de tela de color negro.
- Viste camisa bordada con diseños diferentes,
- Se utiliza kushma (túnica) bordado en los bordes con diseños diferentes, también
- Faja, se utiliza la faja para amarrar el pantalón y la kushma en la cintura envolviendo la cintura con varias vueltas,

- Poncho, de la misma forma se viste el poncho rojo conocido como el poncho amarrado, y el poncho negro para el velorio.
- Se utiliza el zamarro para proteger del frío en los páramos.

Tanto la mujer como el hombre tienen pelo largo hecho trenzas, del mismo modo se utilizan sombrero de lana de borrego. La mujer se prepara hilos, el hombre ayuda a torcer tejer y teñir y preparan las prendas de vestir para ambos.

Actualmente la vestimenta típica autóctona cañari se está perdiendo poco a poco porque los miembros del lugar y de otras comunidades están convirtiéndose en consumistas por la migración de campo a ciudad, a otros países, asimismo por la influencia de la moda es decir por la gran globalización.

2.12.1 Faja cañari

Foto N.- 36 Chumpi cañari

Fuente: Autora

En lo referente a la faja cañari, Guamán Magdalena, (2017), afirma que, el tejido de la faja los antiguos cañaris utilizaban hilo fino de algodón combinando con hilo de oro y plata. Después de la época colonial se comenzó a utilizar hilo fino lana de borrego teñido con diferentes colores de tinte natural. La faja en la cultura cañari representa al “Amaru” (serpiente) símbolo progenitor de los Cañaris, de la vida, fuerza, energía, sabiduría y poder.

Para el cañari la faja equivale a un ser humano, tiene vida, es un sistema integral. Así se considera que el chumpi o faja tiene dos partes, en un extremo se ubica una (cabeza) y el otro extremo es conocido como chaki (pie, cola). La mitad de chumpi se conoce como shunku o corazón, la parte central del chumpi se conoce como aycha (carne cuerpo).

En el cuerpo del chumpi o amaru se registra toda la representación de lo material de todos los seres vivos y seres cósmicos que tienen conexión con el “hawa pacha” que

es el universo invisible, el mundo de conceptos, la abstracción de los símbolos, el mundo del espiritual; el “hanan pacha” que es el cielo visible, es el cosmos astronómico, el espacio celestial; el “kay pacha”, este mundo el allpamama (madre tierra) donde habita los seres vivos y el “uku pacha” representa una equivalencia terrenal con el infinito no material, (relación material-espiritual) que a través d los miles de ojos o “ñawi” del “amaru” se acercan al infinito del “hawa”.

Se dice que en el chumpi está concentrado toda la energía y fuerza (samay-sinchi) del “Amaru”, espíritus de los dioses terrenales y cósmicos que dan poder, fuerza, energía al Cañari. (Suscal, 2017)

En la faja cañari se encuentra una gran cantidad de diseños creados desde la cosmovisión cañari, por ejemplo iconografías tomadas del medio natural, social, cultural y espiritual, donde viven los cañaris en contacto con la naturaleza, por lo que estos diseños se puede observar imágenes de las personas, de plantas, animales, la chakana que representa a la constelación del cruz del sur, centro mítico del universo, constituye en el ordenador de la sociedad andina. La faja simboliza el sentimiento y pensamiento de los cañaris.

De igual forma la faja es utilizada para fajar a los bebés recién nacidos para proteger del mal aire y ayuda a fortalecer la constitución física del recién nacido, de la misma manera sirve para limpiar de la mala energía (mal viento) de los bebés.

2.12.2 Poncho Amarrado

Foto N.-37 Poncho rojo; para las fiestas, poncho negro representa; duelo por los masacres de los cañaris y la muerte Atahualpa y Rumiñahui.

Fuente: Autora

Foto N.- 38 Elaboración del poncho de amarrado

Fuente: Autora

Foto N.- 39 la kushma

Fuente: Autora

El banco del urdir tiene sus diferentes medidas mediante huecos para poner los parantes y palos delgados para realizar los cambios, otros materiales llamados envolvedores (pilludor 2 palitos), esto se contiene mediante un cuero denominado sikikara. Para realizar el tejido se denomina un palo kallwa y un palo que se denomina illwa markak.

El proceso del poncho amarrado se realiza del hilo fino llamado pacha especialmente es teñido en rojo o colorado, este hilo se realiza el urdido contando los hilos, luego se amarra con las hojas de la mazorca seca y actualmente con el plástico con el diseño de la cruz cuadrada y otras figuras de acuerdo a la creatividad del tejedor. Luego del amarrado se tiñe de tinta negra, en pedazos urdidos se saca para realizar la tinturada negro, y nuevamente se va colocando 3 piezas para realizar el tejido, al llegar el punto del amarrado se va abriendo y quedando las figuras de color rojo y negro. Se teje cuidadosamente a que no se desigale el diseño de tinturada. Depende el gusto del dueño se realiza ponchos con chalecos o ponchos para poner el ribete o bordado.

2.13 Significado de colores para la utilización diaria.

María Cruz Pichizaca, Yachak mama¹⁰, Los colores de la vestimenta que debe utilizar son los siguientes:

Lunes representa lunar, se debe vestir la ropa anaranjada.

Martes que simboliza al planeta Marte, se debe utilizar color celeste en la vestimenta.

Miércoles representa al planeta Mercurio su color es amarillo.

Jueves representa al planeta Júpiter, y figura el color rosado en su su vestimenta.

Viernes simboliza al planeta Venus, se debe utilizar la ropa de color claro leste.

Sábado representa al planeta Saturno, en ese día se puede utilizar vestimenta de cualquier color.

Domingo es el primer día de la semana, día espiritual, en ese día se puede utilizar ropa de color morado. (Pichizaca M. 2017)

Todos los colores mencionados simbolizan el calor humano que son importantes para el sumak kawsay. Es decir es recomendable utilizar los colores de acuerdo a los días de la semana para obtener la armonía y la paz con la familia y la sociedad.

El color negro es traicionero por ejemplo cuando estamos afligidos o tristes, éste nos atrae el problema.

2.13.1 La representación de 7 chacras

Foto N.- 40 Bandera o wipala

Fuente: Autora

¹⁰

Yachak mama: Mujer sabia, guía y conductora de una comunidad.

Wipala es un Símbolo sagrado, es la bandera de los pueblos y nacionalidades de Abya Yala (La Tierra Sin Mal), antes de la invasión española los indígenas de este continente lo llamaban ABYA YALA.

También las 7 chacras representan a la wipala

1. En esta chacra se guía san Rafael, está representado con lo sexual su color es rojo que representa sangre.
2. Se guía san Gabriel que está representado con ombligo, su color es amarillo o anaranjado con puntos rojos que representa con los aparatos reproductores por ejemplo: ovario, útero y testículo, los espermatozoides representa leche universal y cósmica.
3. Ángel Miguel, almacena los alimentos, es un combustible de la vida, en esta chacra se visualiza los sentimientos y pensamiento si nosotros no manipulamos bien, se enferma nuestro cuerpo.
4. Ángel Uriel, representa el corazón en el planeta tierra para que exista amor y paz o armonía, su color es verde y rosado.
5. Maestro ángel Samuel, representa a la garanta, ganglios, linfas, faringes, laringe que representa cosmos y universo, su color es azul.
6. La cabeza es el universo, cosmos ya que es el laboratorio, cámara computadora.
7. La bandera o wipala de pachakutik es una capa y los colores simbolizan protegen del calor.

Quindi Andrés, afirma “Los colores que posee la indumentaria Cañarí tienen su respectivo significado de cada una de ellas:

- Rojo-Puka. - Afinidad con la tierra y sangre. Con la magia, el crepúsculo y la aurora, representa el tiempo místico, consultas astrológicas. En la medicina caliente (kunuk).
- Naranja-Chiltu. - Integra a la sociedad y dinamiza el desarrollo cultural del pueblo. Es el color del Amawta.
- Amarillo-killu. - Vínculo con el sol y el oro. Color relacionado con la fuerza y energía vital.
- Verde-waylla. - Relación con la vegetación, evidencia la existencia de una buena producción, vincula con la cuestión económica.
- Azul-Ankas. - Conceptúa lo místico, el hogar de Pachayachachik. Color del kipukamayuk. En la medicina propiedad templada o neutra.

- Violeta-Maywa. - Representa el poder político, la organización. El vínculo de la identidad cultural. Representa el conocimiento.
- Fucsia-Waminsí. - Color del Líder. El poder. Representa la sabiduría. En la medicina es fresco.
- Blanco-Yurak. - Relación con la luna, la plata, la niebla. Color de la belleza, delicadeza y pureza. Tiempo místico, pasado, presente y futuro. En la medicina es fresco.
- El Negro-Yana. - relacionado con la oscuridad, elemento indispensable para la acción del Yachak.”

2.14 FIESTAS O RAYMIS

Desde los tiempos antiguos o desde la época de los incas y cañaris se realizaban 4 fiestas importantes en todo el TAWANTINSUYO,

Tawantinsuyo, considerados también los cuatro regiones del mundo, que abarcaba los países de Sur de Colombia, Ecuador Perú, Bolivia, la mitad norte de Chile y el Noreste de Argentina.

2.14.1 KILLA RAYMI

Foto N.- 41 danza cañari

Fuente: Autora

En este tiempo es la época de preparación de la tierra y siembra. En donde los incas y los cañaris festejaban cada 21 de septiembre, fiesta a la madre luna.

Esta temporada se refiere al inicio del proceso de regeneración, para, los cañaris los primeros días de los meses de septiembre y octubre, anunciados por el trinar del kuybibi (ave mítica cañari), dan inicio al periodo de reproducción de la Allpa Mama (Madre Tierra), que se manifiesta en las labores de arado y siembra de maíz, papa, haba, uka, milluku (tubérculos andinos), de acuerdo al piso ecológico. A estas actividades van

acompañados de la ritualidad a la Allpa Mama y la killa Mama y los familias practican la solidaridad y la reciprocidad (maki ranti = presta mano). (Guamán Falcón, 2011)

Después de la siembra de maíz y papas se consume obligatoriamente papas con cuy azado (cobayos), carne de res, mote (maíz seco cosido) y chicha de jora.

En el mes de septiembre las familias se viajan a las wakas¹¹, que son centros ceremoniales dedicados al culto a la luna, la mujer y la fertilidad, como por ejemplo la colina sagrada cañari Zhalao, la actual iglesia de la Virgen del Rocío, en Biblian (Cañar), y la virgen del Cisne, en la provincia de Loja. De estos centros ceremoniales las familias traen consigo muestras de tierra que luego se esparcen en las cementeras para estimular la fertilidad.

En cuanto a la vestimenta, se utilizan la indumentaria típica ya mencionadas en la parte de arriba.

Foto N.- 42 el arado

Fuente: Autora

Para la siembra se realiza mediante la conducción de bueyes unidos conocidos como yunta. Quien dirige la yunta realiza rituales y cánticos para ordenar la relación del hombre-naturaleza, implora a la Pachamama para obtener su consentimiento y hacer una ofrenda de aswa (bebida preparada con maíz germinado y panela).

La fiesta de killa raymi se celebra en el Complejo Arqueológico de Coyoctor perteneciente al cantón Tambo, organizado por UCUIT (Unión Cantonal de Organizaciones Indígenas de Tambo) y GAD Comunitario de Tambo. Su día especial es 21 de junio, En esta fiesta se presenta música, danza, comidas típicas, etc., esta celebración se dura tres días, los días 19, 20, y 21 de junio.

¹¹ **las wakas:** que son centros ceremoniales dedicados al culto a la luna, la mujer y la fertilidad

Segundo José Pichisaca Guamán, 2011. En cada celebración de 4 raymis o fiestas se inicia con una ceremonia ritual y éstas son uno de ellos:

¡Oh, Dios creador! ¡Oh, Dos creadores ¿Dónde estáis?

Si en cualquier parte estáis, cuida a todo el universo,

Al mundo de arriba, a este mundo, miréis a todo el espacio.

¡Oh, Madre naturaleza Madre Naturaleza, cuídanos en este mundo.

El deseo de dios pachakamak ilumina todo el espacio.

¡Oh, Madre Naturaleza, ayudanos durante toda la vida!

¡Oh, Padre Sol! Oh, Padre Sol Tú das claridad a todo el universo.

¡Oh, Padre Sol! Oh, Padre Sol Tu das fuerza y energía.

¡Oh, Padre Sol! Oh, Padre Sol tu aclaras todo el conocimiento.

¡Oh, Madre Luna! Oh, Madre Luna, ayúdanos en época de siembra.

¡Oh, Madre Luna! Madre Luna, no ahogues las semillas sembradas.

Oh, Madre Luna! Madre Luna, ayuda a que las semillas germinen bien.

¡Oh, Madre Tierra! Madre Tierra, ayúdanos como una madre.

Recibe las plantas y los frutos en tu ceno,

Recibiendo de corazón ayudarás en la vida diaria.

¡Oh, Madre Agua! Madre Agua, ayúdanos con la humedad en las chacras.

Si nos ayudas con la humedad, nacerán contentas todas las semillas.

Si nacen contentas las semillas, también el hombre estará contento.

¡Oh, Madre Viento! Oh, Madre Luna, ayúdanos con tu energía.

Recibiendo una buena respiración todas las chacras se fortalecerán.

Recibiendo toda la energía positiva, todo será vida para el hombre.

2.14.2 Kapak Raymi

Nuestros antepasados cañaris celebraban el Kapak Raymi conocido también época de crecimiento y desarrollo, ya que este mes de diciembre, los cultivos están en proceso de crecimiento y desarrollo, su fecha especial es 21 de diciembre, igualmente se preparaban a las niñas y niños viendo su creatividad o destrezas, para convertir en los verdaderos amawtas¹², Kurakas¹³, yachak tayta y mamakunas¹⁴ en diferentes áreas de enseñanza y aprendizaje hasta su edad adulta. Este kapak raymi según el calendario gregoriano hoy se encuentra sustituida con el **nacimiento de Jesús o la Navidad**.

Para esta fiesta se preparara un altar en la casa comunal o iglesia de la comunidad. Para la elaboración del altar se colocan con productos de costa, sierra y oriente con tallos y ramas de capulí, ciprés. Los productos que se encuentran en el altar representan riqueza vertical y horizontal del entorno andino y la alimentación que obtendrá todo el año.

2.14.2.1 El pase del niño

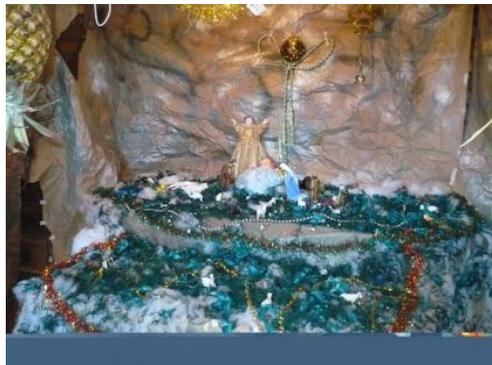

Foto N.- 43

Fuente: Autora

Para el pase del niño, los miembros de cada sector se organizan disfrazando a los niños en san José, virgen María, los angelitos, asimismo en diferentes nacionalidades indígenas, etc. Se salen de cada sector a la iglesia matriz de Cañar en donde se sacan el niño Jesús desde la iglesia y regresan al sector para velar y orar, al día siguiente es la celebración de la santa misa.

¹² Amawta: Filósofo, científico del Incario.

¹³ Kurakas: Líderes

¹⁴ Mamakuna: mujeres sabias que cumplen el papel de educadoras.

Para la elaboración de esta fiesta en la casa comunal del sector o de la comunidad, se prepara mote en recipientes de carrizo denominados tazas. Asimismo, se prepara el aswa o chicha y se almacena en vasijas de barro. Los miembros de la comunidad se faena un animal bovino para consumir en caldo. Como plato especial se ofrecen cuyes asados y carne. Como bocadillos también se consumen tortillas de maíz y buñuelos (masa de harina de maíz frito) con miel y queso.

En esta fiesta los músicos de la comunidad o del sector se entonan melodiosos ritmos como el fandango.

2.14.3 PAWKAR RAYMI

Foto N.- 44 Los carnavaleros y mamas wasi tupak

Fuente: Autora

Fiesta del Pawkar Raymi - Mushuk Nina (inicio del año andino), celebrada, 21 de marzo de cada año es la época de floración, fecundación y reproducción de las cementseras (meses de febrero y marzo), dando ánimo y alegría que obtendremos nuevos frutos producidos que se dará la manutención dentro del hogar, familia y comunidad. Esta fiesta está sustituida con la fiesta de Semana Santa y el ritual del Tayta Carnaval.

Estos frutos servirán para el encuentro del taita carnaval llamado también Lalay Raymi.

El carnaval es interpuesto por los europeos a América porque las fechas y rituales al dios supremo que practicaban los indígenas de Cañar, coincidían la fecha y el sentido de carnaval.

Tayta carnaval es un forastero que viene de Roma, cruzando el océano en una pequeña balsa de remo, durante seis meses. Luego realiza una larga travesía por cerros y pajonales compartiendo su fiambre. Esta caminata dura otros seis meses. El tayta carnaval viene por orden y con la bendición del Papa, con el consentimiento de la Tierra Santa. Llega a Quito para obtener el permiso necesario de sus autoridades para emprender su larga travesía por la cordillera de los Andes y entrar en contacto con los montes Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Huallikanka y Altar Urku. Así este pequeño valeroso hombre llega a la comunidad Juncal. Su arribo lo hace escondido en la neblina para que nadie lo vea. Viene acompañado del dulce y estremecedor sonido del tamborcito y del pingullo de oro. Dicen que solo se encuentran con personas que tiene mucha suerte. (Moya, 1999)

Obligatoriamente el Tayta Carnaval tiene que visitar casa por casa para deleitarse del banquete en donde se dejará la surte en la esquina de la casa y si en la casa que no prepararon el succulento banquete se dejará la mala suerte.

También se dice que el tayta carnaval viene del cerro Juidán ubicado en la zona alta del páramo visitando a los restos de cerros como Cauca, Chavar para descender luego a las comunidades indígenas de Cañar. El encuentro de los carnavaleros se dice que es en el cerro de Chavar o Cauca para deleitarse del fiambre. A continuación veamos un relato de estos cerros.

Era martes de carnaval cuando tomé mi burrito y me dirigí al cerro Cauca para traer leña. La neblina y la lluvia no me permitieron regresar a casa; sin alternativa, tuve que hospedarme en una caverna. Hambriento y mojado prendí una hoguera y me puse a secar mi ropa. Una vez abrigado, tendí unas pajas y me acosté sobre ellas. Era tal el sueño que enseguida me quedé dormido, pero confuso me desperté al escuchar sonido de cajas (tambores) y pingullos de distintas partes venían en dirección al cerro donde yo me encontraba. La lluvia y la neblina se apoderaban de la noche, los truenos y rayos retumbaban en el lugar. Al fin, calmó la lluvia, la neblina se alejó, la noche se puso brillante y el sonido de la caja y el

pingullo se escuchó muy de cerca. Tuve que sentarme para observar. De pronto, vi al a distancia asomaba un hombre pequeño; debía haber sido Chavar, José Manuel y Cauca, tayta Buerán y otros: se iba concentrando en una llanura muy hermosa, que nunca había visto. Se reunieron todos y comenzaron a comer el fiambre. De vez en cuando, las cajas rechinaban. Tan pronto terminaron de comer, el cerro comenzó a retumbar. Los pequeños hombres con sus warakas se pusieron a pelear, disputándose el amor de doña Zhinzhuna. En eso, cayó de nuevo la neblina, hubo rayos y truenos, la noche se oscureció y sentí miedo. No podía creer lo que vi; creí que solo se trataba de una pesadilla. Con el peso del miedo, me quedé dormido de nuevo. Al día siguiente, asustado, me desperté, pero pensando en lo que había visto. Sin perder tiempo, me dirigí al lugar de los hechos y encontré un pingullo de oro y una waraka. Esto era mucha suerte. (Moya, 1999)

2.14.3.1 Vestimenta de Tayta Carnaval

Se dicen los mayores de la comunidad, que en la época de pawkar raymi o carnaval los urku yayas con vestimentas típicas como de los indígenas de Cañar, visitan casa por casa.

Lleva kushma, que es una túnica amarrado en la cintura con un chumpi (faja), faja una prenda de vestir, elaborada de la misma lana en hebra mucho más fina con diseños diferentes relacionados a la cosmovisión indígena; kuybibi, kurikinka, aves míticas que anuncian los ciclos de cultivo como la preparación de tierra y siembra y confeccionada con hilos muy delgados muy elegantes; shagshu zamarro pantalón elegante una prenda elaborada de cuero: de borrego, leopardo, venado o ternero, el zamarro es un atuendo muy propicio para la vida en el cerro, pues esta protege al hombre de los vientos; camisa blanca bordada en puño, codo y cuello; Oshuta, un calzado a manera de sandalia, elaborada a partir del cuero más grueso obtenido del cuello del animal vacuno; sombrero grande conocido como sombrero con anchísimas faldas es más o menos como una paraguas, confeccionado con cuero de ternero o de cóndor -con cuero de res o de cóndor disecado; el pañuelo es de color claro, amarillo o rojo que se coloca en el cuello, haciéndolo presentable con cierta elegancia. Pigsha que es una bolsa de cuero o piel que lleva el Carnavaleiro, su forma es ovoide y en ella se lleva el Cucayo (alimento o comida también en ella se transporta los regalos como los caramelos, maicenas, etc., a las chicas.

2.14.3.2 Instrumentos musicales de Tayta Carnaval

Sus instrumentos musicales son: caja o tamborcito, instrumentos de percusión de pequeño tamaño que está revestido, parte de abajo con cuero de oveja y al otro lado con el cuero del mismo animal o de otro animal, luego se ata al centro con un anillo de madera fuerte y luego se lo presiona con otros arcos del mismo material, al golpearlo

produce un sonido melodioso, cuya función es establecer comunicación con los espíritus de los urkukuna o cerros como el Buerán tayta, Charón tayta, Zhinzhun mama (nombre de cerros); pingullo wajairu son instrumentos de viento confeccionado en huesos de venado o de cóndor el wajairu es como un flautín que emite un sonido más alto, fúnebre y muy triste. El pingullo es más alegre, la diferencia de estos dos instrumentos es que el wajairu tiene muchos orificios para más posibilidades musicales, el pingullo tiene solo 4 orificios; el ruku pingullo es parecido a estos dos instrumentos de viento pero de mayor tamaño emitiendo sonidos más graves.

2.14.3.3 Las Armas del taita Carnaval

Chicote es parecido de bastón y garrote, está elaborado de chonta con anillos de metal en toda su longitud atado con una veta a los extremos permitiendo cargárselo a la espalda; La waraka que es su principal arma la misma que puede ser de piedra, conchas grandes y duras o de panela la waraka con panela, esta se la envuelve con ceniza por tres o cuatro meses, para obtener rígidas o dureza capaz de resistir algún golpe, y también la misma caja sirve como arma de defensa.

2.14.3.4 La organización que corrobora para la fiesta

Para esta fiesta se organizan las comunidades indígenas Kañaris que pertenecen a TUCAYTA (Tukuy Cañar Ayllukunapak Tantanakuy), que es una organización de segundo grado y son ellos que organizan este Lalay raymi. Pawkar Raymi Kañari, permite la integración de comunidades indígenas, mestizas, extranjeras; acelerando y fortificando de este modo los procesos de interculturalidad, por ende los lapsos de amistad entre pueblos vecinos.

2.14.3.5 Paseadores o carnavaleros

Para ésta fiesta se desfilan aproximadamente los carnavaleros o taytas carnavales de 3 a cuatro horas, en donde delegaciones de todas las comunidades que forman parte de la Zona TUCAYTA, con cánticos, refranes, etc., recorren sitios sagrados visitando de este modo al Urcuyaya, mismo que habita en los cerros. Aproximadamente 12 comunidades participan en el recorrido y además con paraderos mismos que reciben a las delegaciones con comida y bebida típica como: Cuy con papas, mote, carne de res, ají, chiviles, chicha de jora, y una gran variedad de frutas tropicales.

El recorrido termina aproximadamente a las dos o tres de la tarde, en las instalaciones de la organización TUCAYTA y luego cada delegación realiza la respectiva presentación, para luego pasar a deleitar un plato de comida, ofrecido por la comunidad anfitriona; las delegaciones se presentan con cánticos, refranes, etc. cada una trata de hacer la mejor presentación. Alrededor de a las 18:00 pm termina la participación de las delegaciones, para luego pasar a un gran baile entre los presentes.

Después de la presentación en TUCAYTA, las personas mayores en especial los jóvenes se salen de visita de casa en casa cantando el lalay de 6 a 12 piezas en cada casa, para ser bien recibido con comida y chicha; los carnabaleros deben saber cantar y entonar bien, estos cánticos de ser relacionado a la vida real de la persona, lugar, temporada en una forma positiva organizativa y comunitaria, desafiando el llaki kaysay o la mala vida. Esta visita dura más o menos una noche y media y un día, es decir lunes de noche martes de todo el día y martes hasta las doce de la noche.

En estos días las mujeres recolectan los primeros frutos llamados como chakrana, para esta celebración al tayta carnaval se preparan: mote, papas, carne de cuy asada, borrego, ganado, chancho, gallina, conejo, chicha, etc. Además preparan un banquete en la mesa de cada casa con el fin de que el urku yaya (espíritu de los cerros) deje suerte o kushi, para que durante todo el año esa familia tenga buena salud, fortuna y comida en cantidad, el urku yaya visitará a media noche para comer el banquete, y para las familias que no preparan esa cena el urku yaya dejará mala suerte por lo que la familia sufrirá una serie de problemas.

Para esta celebración los cañaris visten con trajes típicos ya mencionados anteriormente y además utilizan un sombrero grande conocido como sombrero con anchísimas faldas es más o menos como un paraguas, confeccionado con cuero de ternero o de cóndor ya que antiguamente este ave andino vivía en estas zonas pero en la actualidad ya no se ve; el sombrero es adornado con hilos de color amarillo, rojo, azul, etc. Nuestros abuelos solían decir cuando se encuentran con carnabaleros paseando con sombrero de toro o de cóndor provocarían enfrentamientos entre ellos durante la noche de carnaval.

2.14.3.6 Tayta y mama wasi tupak

Foto N.- 45 mamas wasi tupak

Fuente: Autora

Son los dueños de las casas y son los encargados de recibir y atender a los paseadores en donde cuando los paseadores llegan a la casa del Huasi Túpac, ellos les pregunta, ¿De dónde vienen?, ¿A dónde Van?, ¿Quién les mandó?, etc. Y también se invita banquete.

Los carnavaleros bailan, entonan y cantan al son del tambor y pingullo por ejemplo tenemos uno de estas lalaykuna o canciones en la parte de anexo:

El miércoles de ceniza se pintan con ceniza el frente por arrepentimiento por haber consumido en exceso la alimentación, se inicia el ayuno y es negado consumir carne. la semana santa, es la semana que recuerda la muerte de Jesús, es el tiempo de arrepentimiento perdón de acuerdo a la visión de la iglesia católica, es el tiempo de ayuno y no consumir carne.

2.15 INTI RAYMI

Foto N.- 46

Fuente: Autora

Esta fiesta conocida como la fiesta de la cosecha, es el último ciclo productivo anual especialmente de maíz que era y es el sustento principal de los cañaris. Durante este mes de junio en agradecimiento al tayta inti o padre sol por el transcurso de energización que consintió la obtención de las cosechas brindadas para la manutención de la familia y de la comunidad.

Este raymi viene celebrando cada 21 de junio de cada año. En la actualidad en los países como Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina siguen celebrando.

Los inkas y los kañaris en cada fiesta se iniciaban con las ceremonias dirigidas por yachaks, que mantenía entre sus tradiciones, el culto sagrado al Taita Inti, aunque en la actualidad esta ceremonia ha cambiado, para los Kañaris, aún sigue teniendo la misma relación. En la antigüedad, los reyes, príncipes, sacerdotisas y pueblo en general, para la iniciación del agradecimiento solían, bailar hasta cansarnos mucho en la llamada plaza, para luego bañarse en las frías aguas de los ríos o lagunas. Esto se realizaba siempre en las cuatro fiestas principales, más especialmente en el mes de junio el 20 o 21, en donde la posición solar accede la adaptación de una energía especial. Pero la hora de provecho de energías, para la eliminación de las malas debía ocurrir siempre antes de las 6:00 am. El provecho de nuevas energías permitía de algún modo que el espacio consagrado para el agradecimiento al Taita Inti sea el más óptimo.

Antes esta fiesta era celebrada solo en el Complejo Arqueológico de Ingapirca y por cuestiones de administración en la actualidad la fiesta de Inti Raymi se celebra en la Plaza Cañari que se encuentra en el Parque de Quantug.

En la Plaza Cañar se festeja el inti raymi con la presentación de elección de la ñusta, grupos de danza y música, locales, nacionales e internacionales. HAWAY, en donde los miembros de la comunidad de Quilloac, han seguido representando la cosecha de trigo imitando en el tiempo de la hacienda de Quantug.

➤ Elección de la Ñusta

Foto N.- 47 Ñustas cañaris

Fuente: Autora

Elección, proclamación y coronación de la Ñusta “Inti Raymi” del pueblo Cañari, en un acto galante, lleno de música y colorido se eligen a la Ñusta de Inti Raymi, Allpa Ñusta y Sara Ñusta de la Nación Cañari. Las candidatas son representantes de diferentes organizaciones e instituciones de la provincia de Cañar. Las electas ayudarán a las organizaciones en la ordenación de algún evento cultural, incluir a la juventud indígena en talleres que favorezcan el adelanto y desarrollo de los pueblos indígenas. La ñusta además tramita los recursos económicos, alimenticios, etc. para ayudar a los niños pobres del Cantón y provincia del Cañar. Las elegidas, tiene un periodo de 1 año para trabajar en beneficio de la sociedad.

Para el comienzo de esta fiesta importante se inicia y se culmina con una ceremonia conducida por una o un yachak con la participación del público en general.

Para ésta fiesta se organizan UPCCC (Unión Pueblos y Comunas Campesinas Cañaris) organización provincial y GAD INTERCULTURAL DE CAÑAR.

Vigésimo séptimo INTI RAYMI Kañari que se realizó 17, 18 o 19 de junio de 2016. Sólo cuando tocan las fechas los días ordinarios se cambian para los fines de semana para dar mayor comodidad al público en general, su fecha especial es 21 de junio. Esta fiesta se celebra bajo la siguiente programación en el Parque de Guantug.

En las cosechas de maíz nuestros padres tiene la costumbre de recolectar matas con dos o tres mazorcas grandes conocidos como wayunkas y cuando deshoja el maíz las mazorcas coloreados y grandes se cuelgan en las puertas de las casas o en esquinero de la casa para atraer buena suerte y cortar las malas energías, y también sirven como adornos. Esta wayunga servía como hojas para hacer chiviles en la temporada que no es tiempo de choclo, además se utilizan para elaborar chivil de las hojas de bromelia o wikundu. Durante esta ceremonia se cantaban el haway (poema a la naturaleza, a la mujer y a las wakas), desde antiguamente en la cosecha de maíz y en la actualidad se sigue cantando con la cosecha de trigo.

Con el maíz se prepara mote, mote choclo, mote sucio (maíz cocinado con habas), con la harina de maíz se prepara chivil, champús, tortilla, morochillo, tostado con panela y tostado con sal, con el maíz tierno molido se prepara chumal o humitas igualmente se prepara tashno (maíz tostado con habas), se mezcla maíz con habas para dar el sabor y este alimento es más nutritivo.

Con la invasión española este raymi fue remplazado con el Curpus cristi y el ritual de la cosecha de trigo.

La comunidad de Quilloac se destaca por el HAWAY o cosecha de trigo. La hacienda de Guantug que existía en esta zona, en donde nuestros abuelos recuerdan el dolor y sufrimiento que vivieron en esos tiempos.

En esta cosecha se encuentran el dueño de la hacienda, un mayordomo, un mestizo, los mayores, todos ellos montado en los caballos, que llevan en su mano un chicote, para ordenar y hace trabajar a los cortadores, cargadores de gavilla de trigo y también a los parveros, éstos cargadoras llegaban al lugar donde se realizaba la parva en lugares señalados, asimismo se encuentran las chaladoras (recogen el trigo caído en la cementera). Los hombres que transportaban la gavilla se identificaban por otro atuendo, como zamarro y washa kara (cuero de chivo), que protege la espalda, el aparina anku (lazo de cuero de res que se utiliza para cargar la gavilla). En esta recolección se canta el haway.

Los cantos utilizados durante la cosecha son:

Pakarimuy haway

2.15.1 Corpus Cristi

Foto N.- 48

Fuente: Autora

Esta fiesta fue sustituyendo a la fiesta de intiraymi o pallaypacha-cosecha cánticos con referencia a la religión católica, unas centenas de señoritas cantaban el cánticos religiosos de la religión católica, las mujeres se vestían con vestimentas coloridas cargaban su fiambre su chala de trigo, en su cintura llevaban las naranjas y hacían un larga cola sostenida entre las manos, también existe un mayoral con quipa que pone en orden, también existe mayordomos y administradores montado en caballo de origen imitando a la época de hacienda.

2.16 CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO Y AÑO NUEVO

Foto N.- 49 comparsa del año viejo

Fuente: Autora

2.16.1 FIESTA DEL AÑO VIEJO

Para la despedida del año, 30 o 31 de Diciembre de cada año, los miembros de la comunidad de Quilloac se despiden con las presentaciones de comparsas que están relacionadas con la vida cotidiana. Para la celebración de esta fiesta, los seis sectores y un grupo de jóvenes deportistas de la comunidad se organizan de la siguiente manera: El recorrido comienza más o menos a las 3 de la tarde después de almuerzo comunitario, el recorrido es caminando por todo el sector de la comunidad. Para el desfile de las comparsas se inicia en mayoría de los años desde el centro de Quilloac o de la Unidad educativa Quilloac, con jóvenes deportistas, en donde son ellos, los que tienen que llevar a cada sectores de acuerdo como se encuentra ubicados hasta reunirnos con todos los sectores y regresar a la Unidad Educativa Quilloac, ya que en este lugar, se da las presentaciones de disfraz del año viejo con sus respectivos temas, cada presentación dura 20 minutos por cada sector, asimismo hay jurados calificadores ya que las exposiciones son premiados, donde se triunfará el mejor presentación, para cada exposición se debe presentar 20 minutos. Los premios son hasta el tercer lugar. Para presentar en esta fiesta cada sector se prepara con anterioridad con el fin de brindar mejor deleite del público. En estas presentaciones los protagonistas disfrazan ropas graciosos o humorísticos con el fin de dar riza al público. A las 00:00 minutos se inicia con la quema de año viejo, para quemar al viejo cada sector se hace el sorteo a un miembro del sector, en donde hacen los monigotes e esa persona, para quemar esa noche. Para el día siguiente 01 de enero de nuevo año se continúa la fiesta con la santa misa, después de eso, con las programaciones de juegos populares, música y danzas, almuerzo comunitario, juegos deportivos, y culminando con baile popular.

2.17 FIESTAS DE SAN ANTONIO DE PADUA

Foto N.- 50

Fuente: Autora

2.17.1 Historia de San Antonio de Padua

Hace muchos años se dice que el imagen de San Antonio fue encontrado en sector denominado Taglin que pertenece a la comunidad de Jirincay en la parte norte de la comunidad de Quilloac. En aquel entonces una mujer llamada Ana Peláez estaba haciendo sus actividades agrícolas en ese lugar en donde tubo sed y fue a tomar agua en una quebrada llamada Taglin, cuando ella alzó la cabeza se divisó a un imagen de un santo en la parte alta del despeñadero.

Ella trajo a ese imagen a su casa posiblemente ella vivía en la comunidad de Shizhu en la parte Norte de la dicha comunidad en esa noche ella soñó al imagen que decía que era el San Antonio que vaya a dejar en el mismo lugar que había encontrado, como en ese tiempo todos los peones de la hacienda tenían que avisar a los hacendados todo lo que ocurría, entonces ella tuvo que avisar a un señor llamado salvador Torres que era el administrador de la hacienda quien quería quitar diciendo que el imagen pertenece a él y había dicho que traiga para ir a bendecir en la catedral de la ciudad de Cuenca y así había hecho. La señora había contado el hallazgo de aquel imagen a las señoras del lugar y una señora llamada Francisca Solano oriunda del sector Junducuchu de la Comunidad d Quilloac había dicho que preste para pasar la misa y así lo hizo. El imagen regresó a la casa de la señora Ana Peláez había dicho que devolviera el imagen y lo llevó a su casa pero seguía revelando en los sueños que ese imagen no quería estar en esa casa y que quería ir al sector de Junducucho al lugar llamado Gallurumi en donde vivía la señora Francisca y eso había contado la señora Ana a Francisca en donde hicieron un negocio de cambiar el imagen con granos y un poco de dinero.

En ese tiempo solo pasaba la misa cada año y posteriormente se formaron los guías, asimismo después de unos pocos tiempos se formaron las contradanzas con sus damas, y rukuyayas¹⁵; a continuación se formaron los coros para poder facilitar los gastos económicos ya que un solo prioste no podía cubrir sus gastos cada año. Ahora para poder cubrir los gastos de la fiesta tienen que aportar según la cantidad necesaria excepto las vacas locas que son más de 40 a 50 individuos, perros locos del bailador indio Lorenzo, globos amplificaciones, disco móvil, son donado por los devotos de las personas del lugar y de los migrantes.

La fecha de esta fiesta es de 8 ,12 0 13 de enero de cada año según como toca la fecha, la misma que dura 9 días en este año la fiesta comienza 8 de enero con la elaboración del altar el día 9 de enero se sacan el imagen de la iglesia, jueves y viernes ensayo de los guías, el día viernes fiesta de los guías, sábado vísperas y la elección de

¹⁵ Rukuyaya: Simboliza al padre viejo o anciano que posee gran sabiduría y ejerce poder ideológico en el colectivo social indígena, en otro contexto representa un personaje cómico que realiza el control y administración de las prácticas festivas indígenas religiosas o seculares. (Rukuyayas, 2012)

la ñusta, domingo fiestas populares danzas, lunes, continúa la fiesta con música y danza y martes con la corrida de toros culminando con baile popular.

Esta fiesta se realiza cada año en el sector de Junducuchu de la comunidad de Quilloac los dueños actuales o síndicos del Imagen de san Antonio de Padua son Lorenzo Aguayza y Francisca Solano

Asimismo en el sector Junducuchu existe la iglesia en donde se celebran misa, bautismo, y la propia fiesta de San Antonio de Padua.

2.18 Gastronomía

Foto N.- 51 gastronomías cañari

Fuente: Autora

En lo que se refiere a la gastronomía de la comunidad la alimentación es muy variada, como por ejemplo; papas con cuy asado, que es más consumida en las fiestas y sembríos de plantas, la quinua que tiene un valor nutricional muy alto, con la quinua se puede realizar galletas, sopa, chicha de quinua, el amaranto también una alimentación muy nutritiva, en lo que se refiere a dulces de zapallo, de trigo pelado, etc.

2.18.1 La pampa mesa

Foto N.- 52

Fuente: Autora

En la comunidad se practica la pampa mesa, que es propia de los pueblos andinos, esto se realiza en las mingas, reuniones comunales y eventos festivos que se tienden los manteles sobre la cual se coloca los alimentos. Las personas que asisten se sientan en el suelo una tras otra formando una filas, con el fin de que las personas que se encuentran puedan servir de acuerdo a su gusto, por ejemplo en la pampa mesa se encuentran todos los alimentos cocidas: las papas cocinadas, cuy asadas, habas tiernas cocinadas, mote, mote choclo, papas con cáscaras cocinadas, okas, mellocos, carne de res, carne de ovejas, carne de pollo asadas o cocinadas , el ají que puede ser ají de queso, ají de pepas de zambo y el ají de carne, el tashno¹⁶, el tostado de maíz, humitas, chiviles, buñuelos, empanadas, etc. Las canes pueden ser frescas o secas en forma de charki¹⁷.

2.18.2 Chicha de jora

La chicha de jora es una bebida nutritiva, sagrada y primordial para cada fiesta y también para los trabajos de la comunidad, como es de deshierbe, aporque, etc.

El proceso comienza con la germinación del maíz: al maíz se poner tres días en el agua para el remojo, luego se lo coloca en una cama hecha de altamizo, penco partido en mitad para que del sabor y obtener humedad, chilca y hojas de col luego colocando el maíz se tapa con hojas de col, pencos partidos, la chilca y el altamizo. Después de 5 días se saca el maíz ya germinado para secar al sol, después de secado el maíz es molido obteniendo la jora lista para la elaboración de chicha de jora.

¹⁶ Tashno: Es el maíz seco tostado y luego cocinado, también se puede tostar con habas secas.

¹⁷ Charki: Carne fileteada y seca

Para la elaboración de chicha de jora se elabora dependiendo para cuántas personas, si es para una fiesta, se cocina en una olla grande agregando la jora, cuando ya está hirviendo se agrega clavo de olor, anís, panelas y cascaras de piña o de maracuyá. Después se almacena en una tinaja grande en donde se fermentará para el consumo. Mientras más se fermenta más se elevará el nivel alcohólico.

2.19 La Familia y el embarazo

Antes a la mujer embarazada le atendía una comadrona para que el parto sea normal se preparaba agua de montes y se hacía ejercicios. Después del parto se fajaban el vientre de la mujer con unos mantos para evitar las enfermedades y luego cortaban el cordón umbilical del niño amarrando con cinta después se aseaban y en la mano hacía apuñar grano o plata para que en su futuro obtenga una vida de abundancia.

2.19.1 El matrimonio cañari

El matrimonio cañari está relacionada con ciclo vital. Anteriormente el matrimonio era la disposición de los padres por interés económicas o por ser una muchacha o joven buen trabajador. También se buscaban personas de respeto, el padrino debe ser una persona de posibilidades y de buenos apellidos: Pichizaca, Guamán, Quindi, Falcón, Acero, Aguayza, Chimbaina, etc. Ahora esa disposición no existe y son los mismos chicos que buscan a su pareja. Y más aún cuando la chica o chico está enamorado de aquel o aquella joven que les gusta a los padres; se realizan la entrada (maki mañay) con la compañía de todos los familiares del novio con un kamari o regalos que contiene víveres y licores. Cuando los padres de la novia aceptan la entrada, poniendo de acuerdo los padres de los novios se procede a buscar a los padrinos en la mayoría de los casos; los padrinos son las personas mayores que tienen sus experiencias para aconsejar a los futuros esposos para que sus vidas estén llenas de éxitos y armonía; más tarde se casan en el civil y luego en el eclesiástico, antes de todo esto los novios están separados y no reunidos para el matrimonio, para tal efecto se realizan las tres días de fiestas por lo general los fines de semana el primer día es decir sábado de noche después de la misa se va los novios, los padrinos y los invitados a la casa de la novia en donde se realiza la fiesta conocida como (mama uchú) que es una fiesta grande con comidas, bebidas que no debe faltar la chicha de jora y baile en la actualidad para animar más la fiesta se contratan el disco móvil, al día siguiente los novios se van a la iglesia nuevamente para la misa acompañado de música autóctona que animará la fiesta del matrimonio los novios y los padrinos tiene que vestir con ropa especial para el matrimonio, una vez realizada la ceremonia los novios son conducidos a la casa del novio conocido como (hatun mikuy) mesa grande después de comer y bailar, los padrinos y los yachaks se dan los buenos consejos que son las que tienen una amplia experiencia en lo que se refiere a la comprensión de los esposos, al cuidado y mantención de los hijos y a la armonía de la vida familiar que perdure, estos consejos serán bien aceptados por los futuros esposos, con el firme propósito de llevarlos a efecto por el resto de sus vidas como

marido y mujer. Después de los consejos y orientaciones se preparan un cuarto para hacer dormir a los novios, las mujeres son las encargadas de llevar a la chica al cuarto preparado con velas prendidas y tienen que desvestir y los hombres llevan al chico también con velas prendidas esto significa vivir en armonía y respeto al cuarto preparado lo mismo para desvestir y le dejan a los novios en el cuarto para tal efecto solo tienen que hacer esto los familiares de la novia y del novio.

2.19.1.1 Danza de cuchunchi

Foto N.-53 Danza matrimonial Cañari

Fuente: Autora

Una vez que hayan tenido fiel cumplimiento las ceremonias comienza la danza del Cuchunchi. Esta da inicio más o menos a las diez de la noche con la presencia de todos los familiares tanto de la novia como del novio e invitados en general. La misma comienza con música y cantos dirigidos a un maestro especial que canta refiriendo a la nueva pareja para que tenga una vida llena de armonía y paz. Para dar mayor animo a esta fiesta reparten la popular “Chicha de Jora”, draques, canelazos, al compás de la música del tambor y el violín. Los invitados brincan, bailan, gritan y todos a una sola voz dan el “Alli kawsay” que significa buena suerte a la futura familia. El baile de cuchunchi comienza bailando los padrinos en donde ellos tienen que bailar con la ropa de los novios, en este baile los padrinos tienen que moverse de arriba hacia abajo, sacando el poncho de arriba abajo, porque esta danza es de moverse y alegrarse. Antes de bailar esta danza y comenzar esta ceremonia del Cuchunchi, los padrinos y los demás asistentes a la celebración en primer lugar tiene que pedir permiso a la Pachamama, para que de hoy en adelante haya abundante cosecha, para que su futuro sea próspero, y para que la mujer que contrae matrimonio, sea fértil, como las tierras de su región; y, luego de unas largas plegarias piden permiso a los mayores y a las personas invitadas.

Después eso los padrinos y los y los invitados en general tienen que seguir el compás de la música y de su contenido mismo; en caso contrario está en la obligación de pagar una multa. Aquí los danzantes son comparados como las culebras y el culibrí o kinti y que sus alas son como ropajes de los novios los mismos que deben ser ágiles y muy listos y saborear el néctar de las flores, como una prueba de que los noviazgos son puros, de que es puro y ardiente su amor en la noche nupcial y para la perduración del mismo. Los músicos continúan señalando que el kinde no tiene brazos sino alas para equilibrar sus cuerpos y que los danzantes tienen que equilibrar al ave. La copa tiene que ser recogida desde el suelo con los brazos para atrás, abriendo las piernas y agachándose lo necesario, tienen recogerla y beber el contenido como si fueran de verdad quindes. Los padrinos y los danzantes tienen que estar a las órdenes de los músicos, quienes continúan con la música y la alegría es desbordante, en un ambiente de carcajadas. Cuando los padrinos son ordenados por los músicos que laven la ropa, estos obedecen al instante. Para el efecto utilizan las espaldas de los que están ya ebrios a los que les desnudan y simulando que son piedras de lavar, golpean con fuerza su misma ropa, simulan que jabonan, que refriegan; cuando los músicos piden que enjuaguen lo hacen al instante y de la mejor manera posible, pues ellos tratan de hacer reír y distraerse a todos los presentes a costillas de los embriagados. Después los músicos les ordenan que se pongan a secar la ropa ya lavada, para lo cual sirven las mismas cabezas de los presentes simulando esta vez ser pencas, altamisos o sauces en donde los invitados por su lado esconden la ropa que se lavó en donde sin ningún interrupción de la danza los padrinos tienen que buscar la ropa escondida pidiendo a san Chucurillo para que haga milagro de recuperar la ropa en donde se enciende la vela que haga el milagro y de repente se aparece la ropa perdida y luego se agradecen al chucurillo. Luego les tocará a los restos de los invitados a bailar el cuchunchi. Ya a las tres de la mañana se hacen levantar a los novios para que sean unos buenos trabajadores y no ociosos. Toda esta ceremonia lo realizaba antes y en la actualidad se está perdiendo todas estas costumbres especialmente la ceremonia de cuchunchi, pero en algunas comunidades lo siguen practicando.

Después de desayunar se van a la casa de los padrinos para deleitarse de una deliciosa cena y, beber y bailar después del banquete, de servirles los canelasos, ya casi en la madrugada se vienen los consejos de los padrinos y las personas mayores en donde tiene que hacer entender que los nuevos parejas desde hoy se debe cumplir una responsabilidad de marido y de mujer por lo que el matrimonio es sagrado y esto debe ser separado solo con la muerte, en esta última fiesta de despedida luego de haberlo disfrutado, los esposos se despiden de sus padrinos, no sin antes de recibir los nuevos desposados las bendiciones de parte de ellos, bendiciones que les animará y ayudará en su lucha por su supervivencia. Por lo general esta despedida es muy dura y sentida, hay lloriqueos, abundantes promesas que se hacen de parte a parte. El novio regresa entonces a su casa con su novia, allí le esperan los suegros y los cuñados con quienes

pasarán una temporada atendiéndoles y ayudándoles antes que se separen definitivamente con su esposo para empezar una vida distinta.

En algunos casos el novio suele llevar a la novia a su casa, esta actitud del joven suele ser en algunos casos bien recibida, en algunas ocasiones es rechazada por los consuegros, esto se debe a su formación moral, tanto sus ideas, su forma de pensar, o de las conveniencias tanto de los unos como de los otros.

Antes del matrimonio se dice que los novios deben pasar por una prueba por ejemplo en la zona baja en Gun Grande la mujer tiene que preparar el alimento en un cuarto lleno de humo ya que es imposible respirar y si la mujer se resiste eso; se dice que la mujer será una buena esposa, y en caso de los hombres se debe labrar en un lugar que es difícil de remover la tierra y si lo haces bien será considerado como un hombre bien trabajador.

Cabe recalcar en los tres días de fiesta los novios, los padrinos y los padres de los novios se sirven cada uno de ellos en una lavacara grande o a veces bateas grandes, allí se ponen arroz, papas, ensaladas, 7 a 8 cuyes asados cruzados uno o dos pollos asados, un pedazo grande de res o de chanco horneado esto es un delicioso banquetes para cada uno de ellos , también en unas canastas grandes se ponen mote y se entrega para los padres de los novios y para los padrinos en cada casa, en lo que se refiere al resto de asistentes se sirve los mismos alimentos pero en un plato normal de la misma manera se complementan también para todas las mujeres presentes se sirven un plato de mote para que lleven a la casa estos son llamados las wanllas¹⁸ para sus familiares.

En lo que se refiere al embarazo la mujer es bien tratada y cuidada, es atendida por una comadrona en la que se prepara agua de numerosos montes y hace el ejercicio para que el parto sea normal. Durante el parto se fajan el vientre de la madre con una túnica limpia, para evitar las enfermedades infecciosas a continuación se cortan el cordón umbilical del bebé amarrando con un hilo rojo y enseguida es bañado con agua de flores para atraer la suerte y en la mano del bebé se hacen apuñar plata para tener una vida de abundancia. Para la comadrona se da un kamari por su cuidado a la mujer. En la actualidad son mínimas las mujeres que son atendidas por las parteras o las comadronas, y la mayoría de las mujeres embarazadas es atendida con medicina occidental. Después del parto la mujer tiene que permanecer en la cama por 45 días alimentándose de caldo de pollo criollo, cereales, etc., después de cinco días la comadrona se hace bañar a la mujer con agua de montes y de flores. Es costumbre dar a sus dos primeros hijos a los padres de ellos para que sean los padrinos del bautizo. En la actualidad cada pareja tiene hasta dos hijos, solo en algunas familias son tres o hasta cuatro hijos.

¹⁸ Wanlla, son las comidas del banquete guardado.

2.20 Muerte

Cuando muere un miembro de la familia, se velan por tres días en la casa del difunto en donde los familiares, vecinos, amigos, llegan a la casa para acompañar en sus últimos momentos, la velada está dirigida por un maestro espiritual o tayta que hace rezar y cantar a todos los asistentes, el tayta por su esfuerzo se recibe un kipi (regalo) y todos los que se asisten al velatorio se dan plata y bebida para los dolientes. Después del entierro se regresan a la casa del difunto para velar su vestimenta, esto lo hacen toda la noche y para el día siguiente se preparan el Pichcay (lavatorio), esto lo hacen en un río grande en donde se lavan todas las ropas del muerto, también sus utensilios, si el difunto era casado primero se hacen bañar a la mujer y a los hijos, porque hay la creencia si no hace eso el espíritu del difunto andará rondando por la casa y que vaya tranquilo, asimismo la ropa del fallecido se da a los familiares.

Las sepulturas se lo hacen en el cementerio general puesto que en la comunidad no existe el cementerio, pero está en proceso de gestión para construir el camposanto.

Al narrar estas tradiciones dejamos en manifiesto que los cañaris fueron y son hombres que practican la reciprocidad, la armonía en la comunidad.

CAPITULO III

3.1 Diseño del producto turístico para la comunidad de Quilloac

Para diseñar el producto turístico en la comunidad de Quilloac se está tomando en cuenta las estrategias o un plan turístico del que participarán los distintos actores por ejemplo la comunidad, los intermediadores es decir las agencias de viaje, tour operadoras, entre otros con sus objetivos propios para la ejecución de dicho producto.

Para este proceso debemos entender los términos turismo y comunitario están doblemente cargados de lo social así lo explican

Por un lado, el turismo y la ligazón con el visitante y, por otro, lo comunitario y los vínculos internos y capitales sociales que deben ser fuertes dentro de una comunidad para formar un frente común y así enfrentar el desafío de una oferta turística competitiva, donde la percepción del visitante será el factor determinante para la rentabilidad, desarrollo y crecimiento económico de una comunidad (Rodas, Ullauri, & San Martín, 2015)

Así el producto turístico está dirigido al, turismo cultural, turismo étnico, quienes además disfrutan del turismo rural y el turismo de arqueología por que con este tipo de turismo queremos mostrar al visitante una forma de vida auténtica que se alimenta de una visión de cosmos diferentes a otras existentes con el fin de que el turista se sienta satisfecho y que tenga una experiencia inolvidable durante su estadía en el lugar que visita ya que sus necesidades serán acertadas para el disfrute del mismo. Este producto turístico tiene atractivos interesantes para atraer a los turistas nacionales e internacionales, además se encuentra cerca de los atractivos más importantes del país como el Complejo Arqueológico de Ingapirca, Laguna de Culebrillas, entre otros; por ende Cañar es considerado como **Cañar Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador** declarada en 26 de enero del 2001. Este tipo de viaje permite al turista apreciar un contacto directo con la naturaleza asimismo enriquecer una vivencia intercultural compartiendo varias actividades con familias indígenas ya sea de siembras aporque y cosecha de productos con servicio turísticos de calidad.

Como se ha descrito antes, la comunidad cuenta con importantes atractivos tangibles e intangible que hacen interesante la visita a este lugar. El turismo ayuda a mejorar la economía local, esta propuesta sugiere el desarrollo de excursiones diarias de arqueología, etnografía y gastronomía, como principales atractivos culturales, que en fechas específicas pueden desarrollarse con mayor afluencia de turistas.

3.1.1 Beneficios del producto al visitante

Los servicios que brinda al turista son: la alimentación con productos de la zona con comidas típicas de acuerdo al gusto del cliente, alojamientos rurales familiares con habitaciones cómodas, alojamientos en áreas de camping, también es necesario contar con caballos y bicicletas para algunos recorridos en la comunidad ya que la misma es extensa, también se contará con guías con miembros de la comunidad capacitados y con guías especializados.

Con todos estos servicios este trabajo se pretende brindar una experiencia única e inolvidable.

Para facilitar un buen servicio a los turistas es importante que todos los miembros de la comunidad estén bien capacitados y organizados de modo que al momento de ofrecer los servicios turísticos esté bien seguros de lo que hace, para que los turistas sepan el buen servicio que estamos ofreciendo. Todas las personas involucradas se trabajarán en equipo ya que los visitantes vienen con motivos de descanso, relajación o diversión.

Productos y servicios al visitante.

En este destino turístico se ofrece tours de uno, dos y tres días en lo que se llevará a cabo las siguientes actividades:

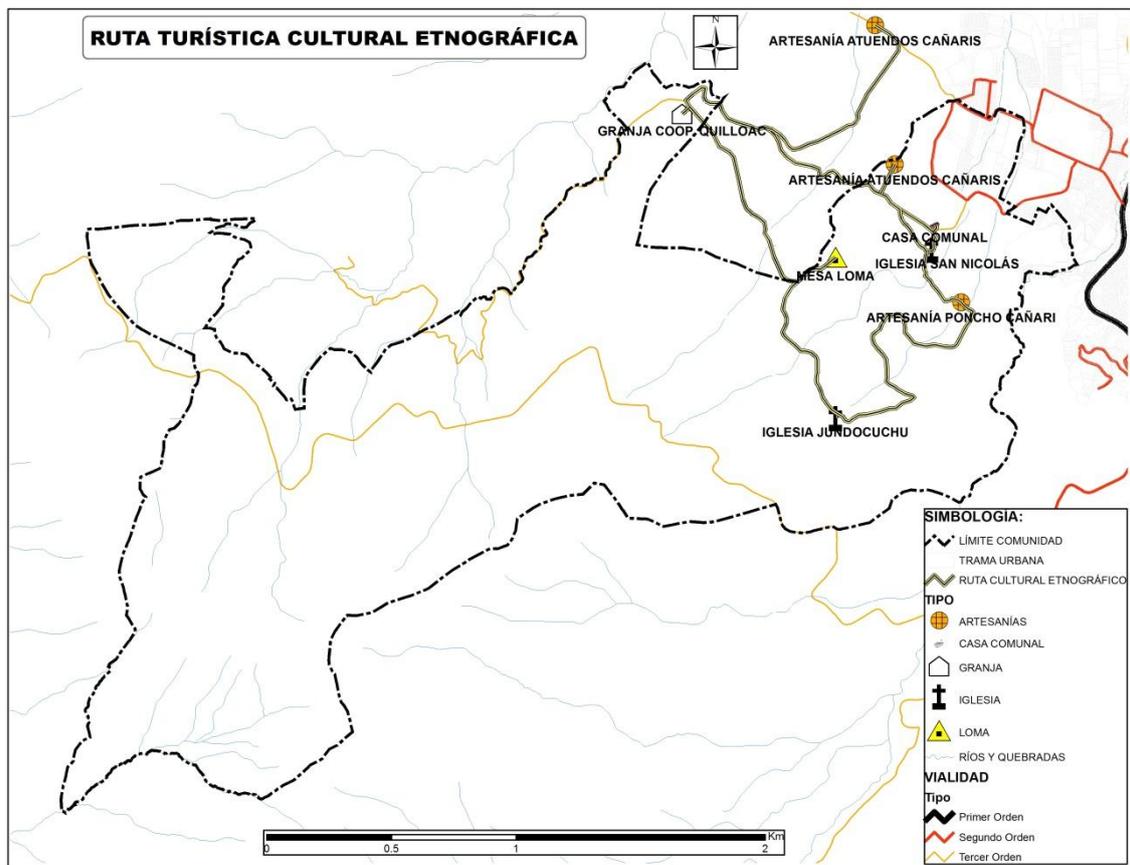
3.1.2 EXCURSIONES TEMATICAS

3.1.2.1 Recorrido Cultural etnográfico

Convivencia comunitaria para compartir dentro de su cultura la gastronomía, música, danza, tradiciones y leyendas.

- 9h00 Encuentro en la casa comunal de la comunidad de Quilloac
- 9h15 Bienvenida con productos tradicionales de la comunidad (Chicha de Jora) y Conferencia sobre la cultura Cañari e Inca.
- 10h00 Visita a lugares sagrados de la comunidad (Killukhaka, iglesia del sector san Nicolás, visita a centros artesanales como la elaboración de la vestimenta kañari, visita granjas agrícolas para observar o la participación de arado, cosecha y siembra de productos andinos del lugar asimismo participación en la preparación de diversos platos típicos como el asado de cuy, etc.
- 13h30 Pampa mesa en la misma granja

- 14h30 Visita a Mesa Loma lugar sagrado de la comunidad, Iglesia de Junducchu, visita a los artesanos tejedores (poncho amarrado).
- 16h00 Taller de la enseñanza del idioma kichwa.
- 18h30 cena en la comunidad.
- 19h30 Participación de una noche cultural con grupos de música y danza de la comunidad.
- 21h00. Fin del recorrido y entrega de tarjetas para comentarios para mejorar el servicio. Alojamiento en las casas rurales de los familiares.

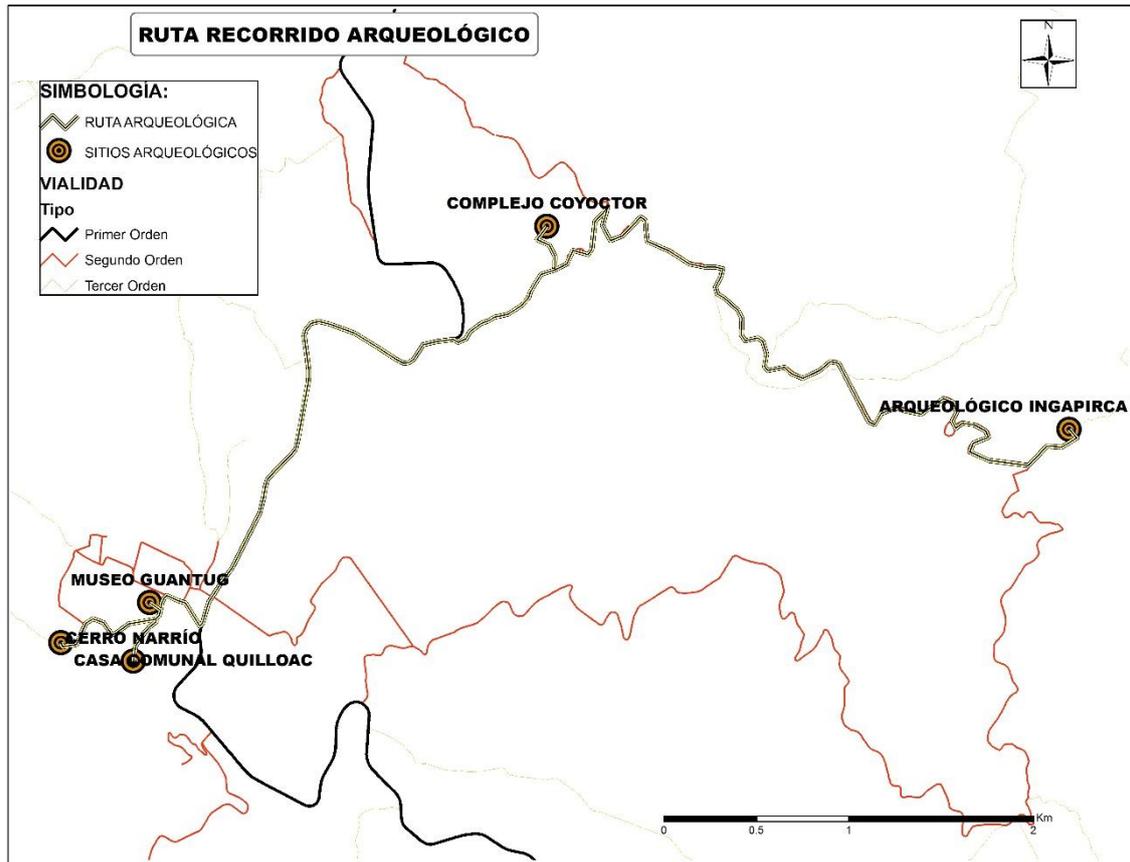

3.1.2.3 Recorrido Arqueológico

En esta ruta se visitará a los lugares arqueológicos más importantes de Cañar

- 9h00 Encuentro en el Puente de Cañar
- 9h15 Visita al Museo arqueológico de Guantug
- 10h30 Recorrido a Cerro Narrío
- 12h00 Conferencia en la comunidad sobre la cultura cañari e inca.

- 12h45 Pampa Mesa
- 14h00 Visita Coyoctor
- 16h00 Visita al complejo Arqueológico de Ingapirca
- 17h00 Fin de servicios y entrega de tarjetas para sugerencias y recomendaciones.

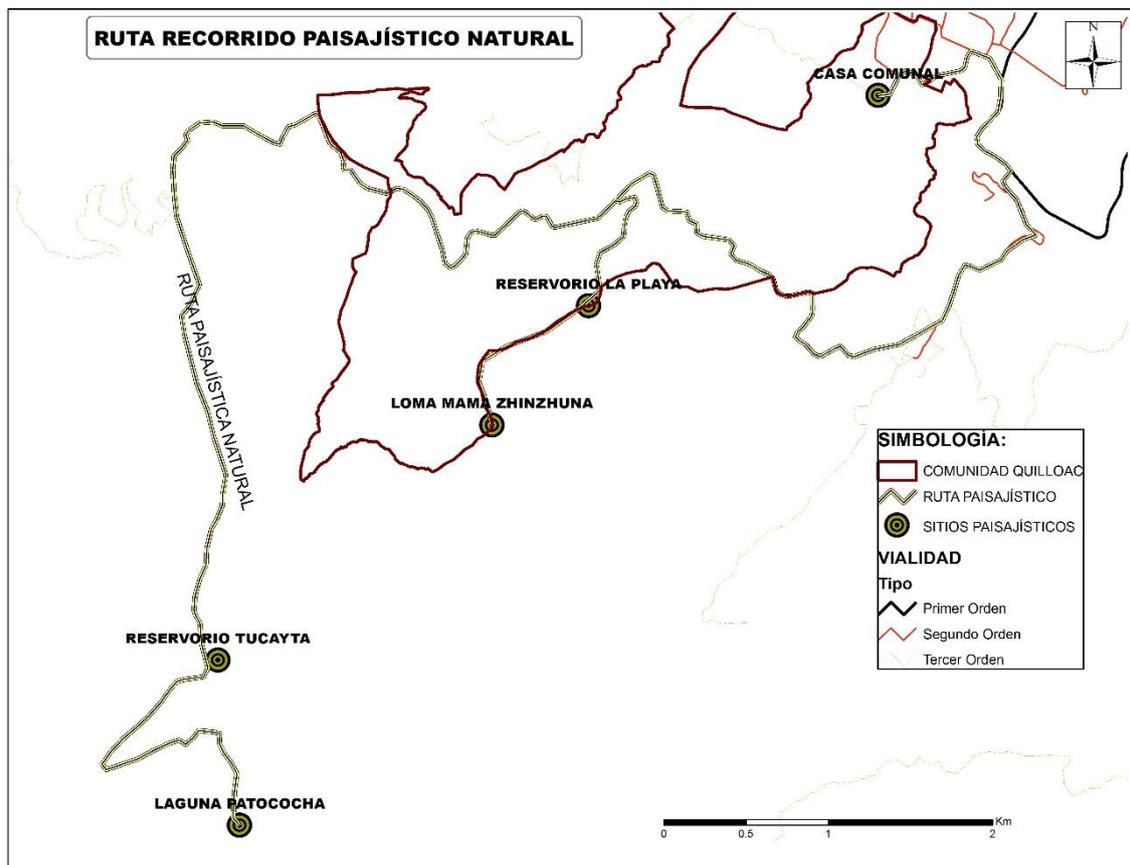

3.1.2.4 Recorrido Paisajístico y Natural

El visitante se sentirá el contacto con la naturaleza en donde se podrá observar el páramo paisajístico con sus cordilleras impresionantes asimismo las lagunas que antes estas montañas servían como atalayas para los cañaris.

- 9h00 Encuentro en la Casa comunal de la comunidad de Quilloac
- 9h15 Bienvenida y Conferencia en la comunidad
- 9h30 accenso al cerro tradicional Mama Zhinzhuna; observación del paisaje y saber su leyenda. caminata o en caballo (opcional).
- 12h30 almuerzo (pampa mesa)
- 14h00 visita a las Lagunas de Patococha; en esta laguna se puede realizar pesca deportiva, fotografías caminata o camping.

- 16h30 Fin de servicios y entrega de tarjetas para sugerencias y recomendaciones.

En lo que se refiere a alojamiento, para las tres rutas expuestas, se puede hospedarse en las casa de los familiares con todos los servicios básicos y con habitaciones bien cómodos hasta que la comunidad ejecute una infraestructura para tal objetivo, asimismo se puede hospedarse en los hoteles de la ciudad de Cañar como por ejemplo hotel los cañarís, entre otros con habitaciones simples, dobles o matrimoniales.

3.1.3 Consejos para el viaje

3.1.3.1 ¿Cómo llegar?

- ✓ Desde Quito

Se puede viajar en auto propio o buses interprovinciales que salen desde el terminal de Quito hacia la ciudad de Cuenca vía Latacunga Ambato hasta llegar a la ciudad de Cañar, siguiendo la panamericana.

- ✓ Desde Guayaquil

Desde Guayaquil siguiendo la vía Durán Troncal por carretera más corta desde Guayaquil a Cañar, la distancia es de 183 Km y la duración aproximada del viaje de 3h 7 min.

Fuente: <https://www.calcularruta.com/de-guayaquil-a-canar.html>

✓ **Vía aérea**

Tomar un vuelo desde el aeropuerto de Mariscal Sucre de Quito o José Joaquín de Olmedo de Guayaquil hacia el aeropuerto de Mariscal Lamar de Cuenca y desde ahí coger los buses interprovinciales con destino a Quito y Guayaquil, vía Cañar Azogues desde el terminal de Cuenca hasta el terminal de Cañar.

Para este tipo de turismo es importante traer:

- Ropa abrigada y ligera
- Poncho de agua o rompe vientos
- Zapatos cómodos
- Cámara fotográfica
- Protector solar
- Binoculares si es necesario

3.1.3 Alianzas para vender el producto

En este punto es importante hablar de Los Canales, que son los medios por los cuales el producto turístico llegará a los consumidores. Para cumplir todo este objetivo es importante tener buenas relaciones humanas. Los proveedores y los aliados son la pieza clave para la buena ejecución del destino. Fuente: <file:///H:/244-manual-productos-turc3adsticos-chile.pdf>

En primer lugar pertenecer a una comunidad para tener mayor apoyo a esta iniciativa turística ya que los beneficios económicos que reciben serán para la comunidad con el fin de mejorar su calidad de vida.

Uno de los puntos más importantes es asociarse con los empresarios turísticos como por ejemplo las Agencias de Viajes, operadoras de turismo, etc. Asimismo es importante recibir apoyo de las instituciones públicas como por ejemplo Municipio Intercultural de Cañar, Federación Plurinacional de Turismo Comunitario "FEPTCE", Ministerio de Turismo, entre otros.

Este es un importante punto a trabajar, pues se debe encontrar a las distintas agencias que promueven el turismo comunitario y ofrecerles los servicios en base a una comisión negociable o bajo venta especial de comercialización.

3.1.3.1 Implementación de los recursos

Para la ejecución de este destino se contará con la ayuda de las Universidades que cuentan entre sus carreras Turismo para capacitar a los distintos proveedores de servicios de la comunidad, al igual que el Ministerio de Turismo y el GAD Cantonal, por medio de convenios.

Los cursos que se proponen para las capacitaciones son:

Guías nativos, para ello el Mintur dará las respectivas capacitaciones

En cuanto a la gastronomía, se busca mantener la esencia de los alimentos ancestrales y para ello se escoge a un grupo de personas para la preparación de los alimentos, en base a la higiene, este curso será dictado por un centro de gastronomía.

3.1.4 COMERCIALIZACIÓN

Organizarse con los intermediarios para la venta del producto turístico a operadores de turismo.

- Tour Operadores, que compran los productos y organizan la oferta para venderla directa o indirectamente.
- Agencias de Viajes, quienes arman directamente los paquetes turísticos y revenden los productos. Son vitales para un emprendimiento inicial.
- Servicios Turísticos como Alojamientos Turísticos y otros.
- Relaciones con Medios de Comunicación, dado que constantemente quienes se vinculan a redes sociales tienen accesos a mercados más lejanos.
- Organizaciones sectoriales de turismo, tales como cámaras de turismo, fundaciones, organizaciones vecinales, entre otros.
- Organismos Públicos, que pueden aportar al emprendimiento de diferentes formas: financiamiento, visibilidad, promoción en ferias y posicionamiento en general. Fuente: <file:///H:/244-manual-productos-turc3adsticos-chile.pdf>

También se puede hacer un marketing barata, es decir con folletería impresa, página web, ferias de turismo, Facebook, web mail con ofertas de temporada, entre otros para vender directamente al consumidor final.

3.1.5 Las estrategias del destino turístico

- Una de las estrategias para el buen funcionamiento del destino es hacer el fram trip viaje de familiarización viaje primero con los actores o socios para que

conozcan bien los servicios y que pueda transmitirlo de la mejor forma a los visitantes. Éste viaje será gratuito.

- Asimismo en lo que se refiere de las comisiones a las agencias de viajes, tour operadoras, entre otros por cada venta los incentivos serán atractivos y con algunos estímulos de acuerdo a las tarifas netas que han acordado.
- De la misma forma habrá descuentos en cada servicio, cuando hay gran cantidad de personas que visitan al lugar.
- Por cada grupo grande se obsequiará una entrada al guía turístico, etc.
- Igualmente en lo que se refiere a pagos con red compra se deberá considerar la comisión de la transacción dentro de los costos.

Con una buena gestión obtendremos el éxito para la comunidad.

3.1.6 Comprobar y mejorar los servicios

Todo producto turístico necesita constantemente cambios para el buen funcionamiento del mismo, es por eso que mantendremos mente abierta para esas innovaciones conociendo las necesidades que requieren los turistas. La impuntualidad también puede perjudicar al visitante, habrá que detectar las fallas del producto y buscar las soluciones específicas a dichas fallas. Conocer cuántos recursos claves existentes para que el producto esté en marcha es decir inventariar esos recursos.

Conclusiones

El 26 de enero de 2001 Cañar es declarada Capital Arqueológico y Cultural del Ecuador con los testimonios arqueológicos como el Complejo Arqueológico de Ingapirca, la Laguna sagrada de Culebrillas el majestuoso legendario cerro Narrío, Shungumarka, entre otros, es mencionada como la cultura viva y esto es importante para la nación cañari y con gran satisfacción cumplimos 17 años de decretoria por la UNESCO. Sus costumbres y tradiciones del pueblo cañari que es parte del patrimonio tangible e intangible como sus fiestas de taita carnaval, fiestas de Inti Raimi la gastronomía, etc., son parte del interés turístico.

Cada uno de los sitios turísticos que tiene la comunidad guarda sus costumbres y tradiciones y es interesante visitar la autenticidad de la comunidad de Quilloac.

Como puedo mencionar El cerro Narrío, guarda vestigios de una sociedad de agricultores que dominaron la región desde aproximadamente 4000 años. En este lugar vivían las culturas tacalshapa y cashaloma hasta la llegada de los incas según como se indica las informaciones de los arqueólogos que visitaron a este lugar legendario.

Asimismo podemos aludir los museos de Guantug que guarda los vestigios arqueológicos encontradas en el Cerro Narrío y etnográficos del pueblo cañari.

En lo que se refiere los el patrimonio tangible como el mismo cerro Narrío, Laguna de Pato cocha, los lugares sagrados de la comunidad, (killikhaka, Mesa loma, mama Zhinzhuna, entre otros), patrimonio intangible como las cuatro fiestas importantes de los kañaris, las leyendas costumbres y tradiciones que mantiene la cultura milenaria e intangible. Loma de Killukhaka y Mesa loma son lugares importantes para la comunidad por lo que es importante que tenga una investigación bien profunda para que la sociedad en general conozca el valor histórico que tiene nuestro pueblo cañari.

Las tres rutas turísticas que exhibo en esta propuesta son para indicar la organizacional del producto turístico con el fin de que el turista tenga en cuenta los lugares que serán visitados para satisfacer sus necesidades.

La comunidad de Quilloac por ser una comunidad que mantiene sus raíces ancestrales con sus costumbres y tradiciones con el fin de mantener una cultura viva valorando y rescatando la identidad cañari, con esta propuesta busca beneficiar a sus miembros al ya que con la elaboración de esta propuesta se creará las fuentes de ingreso para la comunidad.

Asimismo se evitará en mayor porcentaje el fenómeno de la migración que ha causado conflictos para la familia y para la sociedad, mejorando la familiaridad de cada uno de sus hogares, con el fin de mantener la identidad, sus costumbres y tradiciones.

El patrimonio material e inmaterial de la comunidad de Quilloac debe ser rescatado y conservado de una manera adecuada sin contaminar la naturaleza, para esto es importante que desde los hogares los padres de familia concienticen a los progenitores valorando la cultura sus costumbres y tradiciones considerando a la cultura cañari como parte de su vida, de la misma forma las instituciones educativas, públicas y privadas amplíen talleres, charlas, etc. , sobre la valoración de la cultura y su identidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

- ❖ Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar. 2016. Wakamaya. Museo Natural Bolívar Quezada. Pág. 23.
- ❖ Pérez, Aquiles. Los Cañaris. 1978. Quito. Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- ❖ Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar. Guión Museo Etnográfico de Guantug. *Visite Cañar Museos. Ecuador. Cañar.*
- ❖ TUCAYTA. Informe del Sistema de riego Patococha: Administración, Operación y Mantenimiento. 2011. Cañar.
- ❖ GAD Municipal de Cañar. (2012). Rucuyayas. Vive la Cultura. Pág. 05.
- ❖ Pichizaca Chimbaina, A. (Nobiembre de 2017). – EL SUMAK KAWSAY (BUEN VIVIR) DESDE LA ONTOLOGÍA Y LA SABIDURÍA DE LAS COMUNIDADES ANCESTRALES DEL PUEBLO KAÑARI – ECUADOR. *PROTOCOLO DE TESIS DOCTORAL*. Mendoza, Mendoza, Argentina.
- ❖ GAD Intercultural Suscal. La Faja Cañari- Chumpi, diseños, simbología y usos. Suscal Milenario en sus 21 años de cantonización. 2017. Pág. 13 – 15.
- ❖ Rodas, M., Ullauri, N., & San Martín, I. (2015). El turismo comunitario en el Ecuador. Una revisión de la literatura. RICIT, 61.
- ❖ Asamblea Constituyente. 2008. Constitución del Ecuador. Quito.
- ❖ Ministerio de Cultura del Ecuador. Cakana. Yachac. 2011. Pág. 66.
- ❖ Guamán Falcón, Magdalena. 2011. La Nación Cañari y sus Expresiones Culturales. INMAI.
- ❖ Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar. Guión Museo Arqueológico de Guantug. *Visite Cañar Museos. Gráficas Hernández. Ecuador. Cañar.*
- ❖ Pichizaca, María Cruz. Representación de los colores. Diciembre de 2017.
- ❖ Guamán García, Carlos Armando. Inventario del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible para la Difusión Turística del pueblo cañari cantón Cañar, provincia del Cañar”. 2009. Cañar. Ecuador.
- ❖ GAD Municipal de Cañar. (2012). Vive la Cultura. Cañar Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador. Pág. 30.
- ❖ Comunidad de Quilloac, (20 de octubre de 2007). Historia y Estatuto de la comunidad de Quilloac. Cañar, Ecuador.

- ❖ Quinde P., Andrés; Solano Falcón, Pedro. Cañar en la Historia y su Proyección Hacia el Futuro. 2002. Cuenca Ecuador. Limitada.
- ❖ Alba Moya. Ethnos. 1999. Quito. Proyecto EBI.
- ❖ Tatzo, Alberto; Rodriguez, Germán. Visión Cósmica de los Andes. 1996. Quito. EBI.
- ❖ **Revisado 27/11/2017 disponible en <http://www.lapatriaenlinea.com/?t=la-cruz-del-sur-o-chakana¬a=181479>**
- ❖ <https://www.blogcurioso.com/nombres-cientificos-de-animales-comunes/>
- ❖ http://www.unavarra.es/herbario/htm/especies_ncien.htm
- ❖ Torres Jara, G., Ullauri, N., & Lalangui, J. (2018). Las celebraciones andinas y fiestas populares como identidad ancestral del Ecuador. *Universidad y Sociedad*, 10(2), 289-293. Recuperado de <http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus> <http://pubs.iied.org/pdfs/G03606.pdf>

ANEXOS:

Canción: Haway Cosecha de trigo

Pakarimuy Haway

Pay apunchik pachakamaman
Haway haway hay
Pay pacha mamamanpish
Haway haway hay
Pay inti yayamanpish
Haway haway hay
Kishpichita mañashpa
Haway haway hay
Tukuy tantarinakushpa
Haway haway hay
Kunan punllapalla
Haway haway hay
Kunan pachapalla
Haway haway hay
A él señor Dios creador del universo
Haway haway hay
A ella madre del tiempo
Haway haway hay
A él padre sol
Haway haway hay
Pidiendo perdón
Haway haway hay
Reuniendo todos
Haway haway hay
Solo por hoy día
Haway haway hay
Solo por hoy día

Haway haway haway haway haway hay
Haway haway haway haway haway hay
Kinakullapilla
Haway haway hay
Kañari raymipika
Haway haway hay
Inkakunapa pichapi
Haway haway hay
Inti pacha kawsaypi
Haway haway hay
Kushilla mikunakushpa
Haway haway hay
Amanecer haway

Haway haway hay
Haway haway haway haway haway hay
Haway haway haway haway haway hay
.....
Haway haway hay
En la fiesta de cañari
Haway haway hay
.....
Haway haway hay
.....
Haway haway hay
Comiendo felices
Haway haway hay

Amanecer haway

Tantapish tukuyllama

Haway haway hay

Pan también para todos

Haway haway hay

Canción del PAWKAR RAYMI O CARNAVAL

Sintula

Sintulaku sintula

sumaimana sintula,

Sintulaku sintula

sumaimana sintula,

Chilchilmanta sintula

Lashipata sintula

Chilchilmanta sintula

Lashipata sintula

Chilchil wayku yaku shina

Chuyitalla sintula

Chilchil wayku yaku shina

Chuyitalla sintula

Sumaimana kumarilla

Yaku shina warmilla

Sumaimana kumarilla

Yaku shina warmilla

Mana kumari kankiman

Mana kausayku kankiman

Mana kumari kankiman

Mana kausayku kankiman

Doncellita doncella

Oh, hermosa doncella

Doncellita doncella

Oh, hermosa doncella

Doncella de Chilchil

Doncella de lashipata

Doncella de Chilchil

Doncella de lashipata

Como el río del Chilchil

Eres tan pura doncella

Como el río del Chilchil

Eres tan pura doncella

Oh, hermosa comadrita

Mujercita como el agua

Oh, hermosa comadrita

Mujercita como el agua

Si no fueras mi comadre

Si no fueras mi vidita

Si no fueras mi comadre

Si no fueras mi vidita

Ñuka warakakupi	En mi ondita
Churashpachari apariman	Me pusiera a llevar
Ñuka warakakupi	En mi ondita
Churashpachari apariman	Me pusiera a llevar
Kuri pinkullukupi	En el pingullito de oro
Churashpachari apariman	Me pusiera a llevar
Kuri pinkullukupi	En el pingullito de oro
Churashpachari apariman	Me pusiera a llevar
Sumaimana kumarilla	Oh, hermosa comadrita
Sumaimana causaiku	Oh, hermosa vidita
Lashipata ñañaaku	Mamacita de lashapata
Lashipata kausayku	Vidita de Lashapata
Yaku shina warmilla	Mujercita como el agua
Chuyak yaku warmilla	Mujercita tan pura
Yaku shina warmilla	Mujercita como el agua
Chuyak yaku warmilla	Mujercita tan pura
Mana kumari Kankiman	Si no fueras comadre
Mana kumari Kankiman	Si no fueras comadre
Ñuka kajakupi	En mi cajita
Churashpachari apariman	Te pusiera a llevar.

