

R E S U M E N

Esta tesis da a conocer la historia de 4 parroquias del Cantón Azogues: Bayas, Cojitambo, Javier Loyola y San Miguel de Porotos, manifestadas en la cultura, tradición y expresiones ancestrales, incluso en sus fiestas ya que es una muestra viva de nuestra identidad que nos han dejado nuestros antepasados.

P A L A B R A S C L A V E S

Historia, Cultura, Tradición, Leyendas, Artesanía, Costumbres, Fiestas

INDICE

Portada

Dedicatoria

Agradecimiento

Introducción

CAPITULO I.

Parroquia Aurelio Bayas Martínez (OPAR).

1. Características Geográficas

1.1. Ubicación

1.2. Situación

2. Antecedentes Históricos

2.1. Generalidades

2.2. Creación de la Parroquia

3. Cerro Abuga

3.1. Generalidades

3.2. Significado de su nombre

3.3. Leyenda del diluvia y la Guacamaya

4. Costumbres y tradiciones

4.1. Fiesta

4.2. Fiesta en honor al Señor de Flores

4.3. Vísperas

5. Historia de la devoción a la Virgen de la Nube

5.1. Romería a la Virgen de la Nube

5.2. La Imagen en el Cerro Abuga

a.- Características Técnicas

b.- La Base

c.- La escultura de la Virgen

5.3. Inauguración del Monumento a la Virgen de la Nube

CAPITULO II

PARROQUIA COJITAMBO.

1. Características Geográfica
 - 1.1 Ubicación
 - 1.2. Situación
2. Antecedentes Históricos
 - 2.1. Generalidades
 - 2.2. Creación de la Parroquia
3. Cerro Cojitambo
 - 3.1. Generalidades
 - 3.2. Significado de su nombre
 - 3.3. Complejo Arqueológico
4. Costumbres y Tradiciones
 - 4.1. Generalidades
 - 4.2. El vocablo maíz
 - 4.3. Su Historia
 - 4.4. La Fiesta del Maíz

CAPITULO III

PARROQUIA JAVIER LOYOLA (CHUQUIPARTA).

1. Características Geográfica
 - 1.1. Ubicación
 - 1.2. Situación
2. Antecedentes Históricos
 - 2.1. Generalidades
 - 2.2. Creación de la Parroquia
3. Costumbres y Tradiciones
4. Talladores de piedra
 - 4.1. Su Historia
 - 4.2. Picapedreros de Rumihurco
 - 4.3. Sus Talleres
5. Elaboración de sus artesanías

- 5.1. Herramientas de Trabajo
 - a. Busardas
 - b. Cincel
 - c. Combo
 - d. Martillo
 - e. Escuadra, metro, regla
- 5.2. Dentro de las obras más vendidas destacan
 - Piletas
 - Columnas o Pilares
 - Pisos y Gradas
 - Revestimiento

CAPITULO IV.

PARROQUIA SAN MIGUEL DE POROTOS.

1. Características Geográfica
 - 1.1. Ubicación
 - 1.2. Situación
2. Antecedentes Históricos
 - 2.1. Creación de la Parroquia
3. Costumbres y tradiciones
4. Jatumpamba
 - 4.1. Generalidades
 - 4.2. Significado de su nombre
 - 4.3. Su Historia
5. Alfarería Ancestral
 - 5.1. Producción de la cerámica
 1. Procesamiento de la materia prima
 2. Preparación de la arcilla
 3. Elaboración de los objetos
 4. Técnicas utilizadas
 - a. El pisoteado
 - b. El amasado

- c. La unión
- d. El Golpeado
- e. Bruñido
- f. El Decorado
- g. Pintado
- h. La quema

Anexos

Conclusiones

Recomendaciones

Bibliografía

Índice

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESCUELA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

**“CULTURA Y TRADICIÓN DE 4 PARROQUIAS DEL CANTÓN AZOGUES:
BAYAS, JAVIER LOYOLA, COJITAMBO Y SAN MIGUEL DE POROTOS.”**

**Tesis previa a la obtención del título:
Licenciada en Ciencias de la Educación,
especialización Historia y Geografía.**

AUTORA:

ROSA VICTORIA VELECELA SARMIENTO.

DIRECTORA:

DRA. MARÍA LEONOR AGUILAR GARCÍA

2010

DEDICATORIA

La presente tesis va dedicada de manera muy especial a mis padres, quienes siempre me brindaron su apoyo incondicional durante mi vida estudiantil y en especial a mis hermanos de quienes e tomado el ejemplo de seguir adelante y culminar mi carrera y por supuesto a mis queridos ñañitos Andrés y Estefanía, con afecto Rosa.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios Padre por guiarme en cada paso de mi vida.

Quiero dejar sentado mi agradecimiento a la Dra. Aguilar por su paciencia y colaboración en la ejecución de esta investigación, quien con sus valores humanos e intelectuales orientaron este trabajo.

Por fin el agradecimiento a todos mis queridos amigos por los gratos momentos vividos y por su apoyo incondicional a ustedes GRACIAS

I N T R O D U C C I Ó N

Siempre está presente el amor al suelo natal por ello no existen pueblos pequeños, subestimables e insignificantes ya que la grandeza no se mide por el tamaño de la superficie sino más bien por el trabajo y el talento creador de sus hijos.

La tierra natal genera siempre una atracción especial, combinación de amor, nostalgia, de reflexiones y remembranzas por el pasado que no vuelve, por los años vividos y estos sentimientos se tornan más intensas, mientras más lejos nos encontramos de ellos.

El trabajo que presento a continuación sobre tradición y cultura de 4 parroquias del Cantón Azogues, se encuentra lleno de historia y costumbres el cual se lo ha hecho con el único propósito de dar a conocer un poco o algo del origen de nuestros antepasados, como: hechos heroicos, costumbres, que se han desarrollado con el pasar del tiempo de generación en generación y que se las vive hasta la actualidad, mismas que forman parte de nuestra identidad.

Todo este cúmulo de historia, costumbres y tradiciones ha dado como resultado este interesante trabajo, el mismo que creo yo que constituirá un aporte al turismo del mencionado Cantón y sobre todo de las mencionadas parroquias ya que hemos podido ver que cada una de ellas guarda misteriosamente las claves del pasado, plasmadas algunas de ellas en sus leyendas, mitos, costumbres, etc. formando ello parte de nuestra identidad.

El presente trabajo pretende servir como material de apoyo a la gente, para conocer nuestro pasado y no perder sus tradiciones, para que de esta manera tomen conciencia que todas estas expresiones son parte de nuestra cultura.

En cuanto al contenido de cada uno de los capítulos que han sido investigados, empiezan cada uno de ellos con una grave descripción geográfica e histórica, para finalmente concluir con una descripción de las costumbres, tradiciones, leyendas de cada una de las parroquias.

El primer capítulo presento una descripción histórica de la Parroquia Bayas para dar a conocer el como se ha ido formando este pueblo y sobre todo de la importancia que tiene en la historia de esta provincia el Cerro Abuga, sus costumbres como lo es la Fiesta en honor al Señor de Flores y por supuesto el por qué de la Imagen de la Virgen de la Nube en el mencionado Cerro.

En el segundo capítulo se hace referencia a la Parroquia Cojitambo, la importancia que ha tenido el Cerro Cojitambo en época de nuestros antepasados, y dentro de las costumbres y tradiciones destaca la Fiesta del Maíz misma que intenta transportarnos a la época de recolección y cosecha en las cuales se realizan celebraciones rituales, danzas, música y comidas típicas.

En el tercer capítulo nos referimos a la Parroquia Javier Loyola, dando a conocer en primera instancia una visión histórica del cómo se ha ido formando esta parroquia, dentro de sus costumbres se dio a conocer la parte más importante como es el trabajo del tallado de piedra andesita característico de esta zona, permitiendo de esta manera tener una visión más clara de este trabajo y como día tras día han perpetuado este arte.

El cuarto capítulo hace referencia a la Parroquia San Miguel de Porotos con unos breves datos históricos, dentro de sus costumbres y tradiciones una de la más importante que se encuentra en el sector de Jatumpamba es el arte de elaborar ollas de barro mediante la técnica del golpeado o huactanas con la finalidad de realizar la observación directa ser partícipe de cada uno de sus pasos y constatar la laboriosa actividad que realizan las alfareras como son conocidas ellas.

Finalmente pongo en consideración las conclusiones y recomendaciones a las que he llegado luego de haber concluido esta investigación a todos los lectores.

CAPITULO I

PARROQUIA AURELIO BAYAS MARTINEZ (OPAR)

1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS.

1.1. UBICACIÓN.

La parroquia “Aurelio Bayas Martínez”, actualmente integrada al sector urbano del Cantón Azogues se encuentra situada al noroeste de la ciudad de Azogues colindando con la misma.

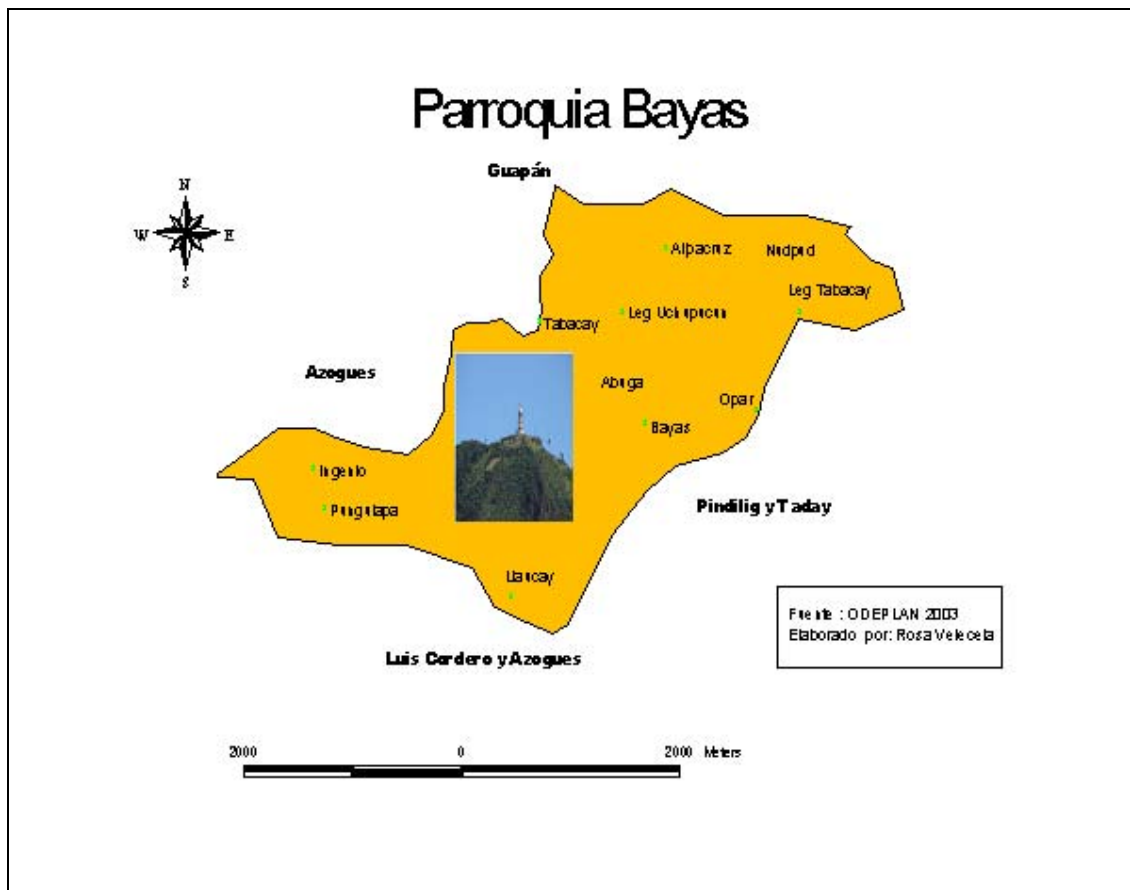
Sus límites son:

Norte: Parroquia Guapán.

Sur: Parroquia Luís Cordero y la ciudad de Azogues.

Este: Parroquia Pindilig y Parroquia Taday.

Oeste: Ciudad de Azogues

1.2. SITUACIÓN.

En cuanto a su división política está formada por los siguientes poblados: Leg Uchupucun, Opar, Abuga, Tabacal, Leg Tabacal, Allpa Cruz, Llaucay, Cuchinsapa, Lamay, Solasay, Pungulapa, Ingenio y Nudpud.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

2.1 GENERALIDADES.

La parroquia Bayas es uno de los espacios donde se realiza la investigación, la misma que tiene un desarrollo histórico y cultural muy importante para el cantón Azogues.

Su población tiene origen Cañari, muestra de ello sin lugar a duda es su propio nombre Upar (Cañari), Opar (Inca) que en nuestro idioma quichua nativo no se sabe su significado exacto, pero al parecer hace refiere en especial al aspecto agrícola de sus tierras, las cuales eran muy productivas en especial de maíz, fréjol y papas.

Así según, “La parroquia Bayas se encuentra asentada en las faldas del imponente Abuga o Huacaiñan de la Leyenda Cañari.

Con la conquista española y la fundación de Cuenca el 12 de Abril de 1557, Azogues, era parte de la gobernación de Cuenca y se establecieron “asientos de doctrinas” a cargo de los religiosos franciscanos, principalmente, en las asignaciones de tierras realizadas por los españoles.

En consecuencia, el Cabildo de Cuenca acordó la fundación de un pueblo de españoles y cristianos en el lugar donde Gil Ramírez Dávalos había descubierto las minas de Azogue, la misma que se efectuó el 4 de octubre de 1562 al pie del Abuga, en Upar, bajo el nombre de San Francisco de Peleusí de Azogues.

Con la presencia del inca Oparichipamba y el Padre Pedro Tomás Calvo. Se dispuso que en los terrenos donados por testamento del cacique Quiridumbay se levante el templo del “Señor de Flores”, así ocurrió, pero, por estar cerca de las minas de piedra se hizo necesario buscar un mejor lugar para la vida de la población y se ordenó trasladar el asiento hasta el lugar que ocupa actualmente la ciudad de Azogues”¹.

2.2. CREACIÓN DE LA PARROQUIA.

La parroquia Upar como se lo llamaba en nuestro idioma quichua años atrás, permaneció como un caserío de la parroquia central de Azogues hasta 1936, año en el que Consejo del Cantón Azogues por el incremento poblacional del caserío y en uso de sus atribuciones acuerda el 3 de febrero de 1936 crear una nueva parroquia rural, bajo el nombre de parroquia Bayas en memoria al distinguido Sr. Doctor Aurelio Bayas Martínez, nacido en esta provincia, quien prestó importantes servicios a la nación y a la provincia austral en la legislación y en la instrucción pública.

Posteriormente, el 24 de febrero de 1936, en Quito, el Ministerio de Gobierno y Municipalidades por acuerdo supremo # 241 aprueban la fundación de la parroquia civil de Bayas. La parroquia eclesiástica fue fundada varios años después, por el primer Obispo de Azogues Excelentísimo Monseñor Gabriel Díaz

Cueva, el 3 de septiembre de 1972, con el nombre de “Corazón de María de Opar”, con los mismos límites de la parroquia civil, nombrando y posesionando como primer párroco el Padre Rafael Tapia Calderón.

1.- Sr. Cesar Izquierdo en: Hatun Cañar, pp. 114-115.

Pero la historia de la parroquia no se detiene allí, pues debido a la expansión urbana de la ciudad de Azogues y el propio incremento de su centro parroquial y en gran parte debido a la construcción de viviendas de las familias de los migrantes, en Julio de 1983 una parte de la parroquia rural fue anexada a la ciudad de Azogues convirtiéndola en parroquia urbana tal como reza la ordenanza de la Ilustre Municipalidad de Azogues.

3. EL CERRO ABUGA.

3.1. GENERALIDADES.

Históricamente este cerro se encuentra vinculado con la Leyenda del Diluvio Universal, por ello es más bien una montaña sagrada.

En la historia de la antigüedad existen varias montañas sagradas como el caso de: “La montaña sagrada de Olimpo, donde en sus faldas moraban las musas y el su parte más alta habitaba Zeus; el Parnaso, donde tenían su morada Apolo y sus musas, y según la tradición en su cumbre se habían refugiado Deucalión y Pirra, para salvarse del diluvio”².

En la cultura Cañari el Abuga es la montaña sagrada en donde en tiempos antiguos se ofrecían sacrificios a las divinidades. Pero lo más trascendental radica en que el Abuga corresponde al Huacañán de la leyenda del diluvio.

3.2. SIGNIFICADO DE SU NOMBRE.

Antes se la conocía como **ABGNA**, y en la actualidad se lo conoce con el nombre de **ABUGA**, pero no se sabe con exactitud el significado del mismo, sin embargo este es el más importante lugar de la mitología cañari, no cabe duda que es uno de los lugares fundamentales del culto religioso cañari, en el cual se adoraban a las divinidades.

No hay que olvidar uno de los toponimios de gran importancia ya que se encuentra íntimamente vinculado con este cerro.

“**CHAQUIMAYLLANA**” es el nombre del arroyo, el mismo que es traducido en nuestro idioma quichua como “**Lavado de los pies**”, de **Chaqui- Pie o Pata y Mayllana – Lavar**”. Decimos que se encuentra en íntima relación con el Cerro Abuga, ya que dicho arroyo antes nombrado dirigía a dicho Cerro, donde como ya hemos dicho anteriormente en su cima se adoraba al sol y la luna”³.

Chaquimayllana, este nombre más bien nos indica que previo al acceso y entrada a este lugar sacro “Abuga”, se tenía que realizar y cumplir con el rito de purificación del lavado de los pies, por parte de los creyentes, demostrando de esta manera que incluso desde estos tiempos se veneraba o se rendía culto al agua.

Casi en todas las religiones, el agua es un elemento purificador por ejemplo: en Sumer fue el Eufrates el río donde los fieles acudían para purificarse; en la religión hindú los creyentes se bañan en el río sagrado Ganges, para limpiarse de los pecados, así vemos que el culto al vital elemento es característico ¿por qué?, porque el agua es fuente de vida, hace que la tierra de frutos, es vital par el ser

2.- Diccionario de la Mitología Universal. EDAF, Madrid, 1971, pp. 227,228.

humano, por todo ello el agua fue objeto de veneración desde los tiempos más antiguos.

En cuanto al lavado de los pies, en los antiguos cultos religiosos se consideraba símbolo de hospitalidad, pero también de ablución (baño) purificadora antes de un acto ritual, en este caso el Chaquimayllana, que significa “lavado de los pies”, conduce a la montaña sagrada, el Abuga, Huacañán, es decir “camino de adoratorio”, todo esto nos demuestra que se trataba no solamente de una montaña sagrada relacionada con el relato del diluvio cañari, sino que también en su cumbre se supone estaba un santuario, en donde en tiempos remotos esta nación debió rendir culto a sus divinidades; claro que con el pasar de los años, hoy en día ya no se puede contar con ello ya que se ha destruido totalmente, y no queda ni siquiera huellas para tratar de comprender de mejor manera la vida de la gran nación cañari como nos hubiese gustado.

3.3. LEYENDA DEL DILUVIO Y LA GUACAMAYA.

Igual que en otros lugares de la antigüedad, en la nación cañari se conserva el relato de una inundación universal que dice que en tiempos muy antiguos, había habido una gran inundación, la cual cubrió toda la tierra, menos un cerro, todos los habitantes perecieron ahogados excepto **dos hermanos varones Atig-Urupaqui y Cusi-Cayo**, los cuales se refugiaron en la cima del cerro estaba en

3. Libro de Azogues Tomo I, Ilustre Municipalidad Gobierno 2000-2004; pp. 274 -275.

seco. Conforme aumentaba la inundación el cerro iba también irguiéndose sobre las aguas. Los dos hermanos construyeron en la cumbre del cerro una chozuela para albergarse: de su cabaña salían ambos todos los días en busca de comida.

Mas sucedió que, cierto día, cuando estuvieron de regreso, encontraron en su cabaña manjares preparados, esto ocurrió durante 3 días seguidos. Los hermanos estaban sorprendidos; y, deseando descubrir quien les preparaba la comida, acordaron que uno de ellos saldría fuera de la cabaña, y que el otro se quedaría dentro, oculto, y se mantendría en acecho observando lo que pasaba, esto lo pusieron a prueba el día siguiente.

Estando así oculto uno de los hermanos dentro de la cabaña, vió que entraban **dos guacamayas Shima Sara (perla del maíz) y Caya (mañanita)**, las cuales prepararon la comida y se fueron. Descubierta ya el secreto resolvieron los dos hermanos quedarse escondidos en la cabaña, y apoderarse de las misteriosas guacamayas; y así lo hicieron, cuando las guacamayas entraron para preparar la comida de pronto salieron los dos hermanos de su escondite y atraparon a las guacamayas que no pudieron huir. De la unión de estos dos varones (los únicos que sobrevivieron), con aquellas guacamayas o mujeres misteriosas nacieron todos los cañaris que luego poblarían toda aquella región.

“La guacamaya, conocida también como, papagayo o ara, en la cultura del viejo mundo se le ha considerado como símbolo de la virginidad de María, en virtud de que existía la creencia que el plumaje de esta ave no se mojaba aunque lloviese”⁴.

En América tenía otro simbolismo: en México hacia 1000-1200 años aproximadamente, esta ave fue domesticada, pero no con fines alimenticios, sino religiosos, pues entre los antiguos mexicanos esta ave fue considerada símbolo del sol y del fuego, y su hermoso plumaje se aprovechaba para adornar la cabeza, con lo que se destacaba el señorío y la realeza de quienes lo portaban. De ahí que su uso se reservaba a emperadores y sacerdotes.

4.- Udo Becker, Opus en: Cañar su Historia y su Cultura, Tomo I, 2000, p. 101.

En el Perú los incas también se adornaban la cabeza con las plumas de esta ave. A su vez en la cultura cañari la guacamaya es un ave totémica por excelencia, tanto que en la leyenda sobre el diluvio, ya redactada brevemente, es una pareja de guacamayas la que salva a la nación cañari.”⁵

En nuestra cultura prehispánica el culto y veneración ya no tenía el mismo significado que en México, sino que se impregnó en nuevos contenidos: en lugar de ser el dios sol y de fuego, fue el tótem máspreciado de la gran nación, en su condición de antepasado y encarnación en los miembros de este pueblo legendario, es decir en su descendencia.

Todas las parcialidades, que formaban la confederación de los cañaris, conservaban la tradición acerca del diluvio, de la extinción de los habitantes y del modo de cómo se conservaron y se propagaron después.

“No todos sabían con exactitud cuál era el cerro en el cual los dos hermanos se refugiaron, para los del departamento alto, que comprendía desde el Nudo del Azuay hasta las alturas de Biblián era el cerro que quedaba en el Azuay, para los del departamento de abajo comprendía todo lo que ahora es provincia del Azuay con todo el valle de Azogues, era el llamado cerro Abuga ubicado en el valle de Azogues y así fue, resultó que el Abuga era el cerro donde, los antiguos Cañaris lo adoraban como un lugar sagrado, y en su cumbre ofrecían sacrificios, este cerro era conocido en el lenguaje quichua con el nombre de Huacañán esto es “camino de adoratorio”⁶.

El diluvio es sin duda uno de los mitos más difundidos en la tierra.

5.- Dr. Marco Robles, López en: Cañar su Historia y su Cultura Tomo I, 2000, pp. 102-103.

6.- Federico González Suárez De Prehistoria y de arqueología, Cuenca, 1968, pp. 163-164.

4. COSTUMBRES Y TRADICIONES.

La mayor parte de la población mantiene algunas costumbres y tradiciones como parte de su cultura, las mismas que se han venido transmitiendo de generación en generación, hasta la actualidad, con ello demostrando lo que les da identidad, para de esta manera poderse identificar mejor como un pueblo lleno de historia.

“Cultura es a la vez aquello que la comunidad ha creado y lo ha llegado a ser gracias a esa creación; lo que ha producido en todo los dominios donde ejerce su creatividad y el conjunto de rasgos espirituales y materiales que, a lo largo de este proceso, ha llegado a modelar su identidad y a distinguirla de otras”⁷.

Es decir dar a conocer formas de vida, costumbres, tradiciones, conocimientos, ideas, gustos, las cuales la gente con el transcurso del tiempo los ha hecho parte de su vida, para así identificarse como parte de una colectividad humana, ya que al ser partícipes de estas formas de vida se sienten orgullosas de ellas y, por lo tanto cuentan con mayores posibilidades de desarrollarse como sociedad.

Para otros quizás cultura significa tener título o simplemente ser cordial y educado, pero no es así, ya que es más bien lo que nos da identidad como lo puede ser una fiesta, leyenda, mitos, etc.

Dentro de las costumbres y tradiciones del pueblo de Bayas, destacan sobre todo las religiosas las cuales se encuentran vinculadas con los ritos, ceremonias, fiestas, juegos, comidas, priostes, etc.

7. Amadou, Mahtar M Brow en: Malo, Claudio “Arte y Cultura Popular” 2da Edición, Universidad del Azuay, CIDAP, Cuenca, pp. 40-41.

Dentro de las festividades de carácter religioso, destacan las fiestas en honor al Señor de Flores (taita suquito), como ellos lo llaman, la cual es celebrada en el mes de octubre que es la más recordada por sus fieles, esta festividad se la desarrolla con el único propósito de pedir por los problemas sean estos individuales o colectivos, o simplemente acuden a dar gracias por los favores ya recibidos, demostrando con ello su devoción, por ello es estos días de fiesta en agradecimiento se desarrollan diferentes actividades en su honor.

En si la religiosidad juega un papel primordial en la vida diaria de los azogueños, en su gente siempre está la mentalidad de que se produzca milagros o hechos sobrenaturales, por ello es esencial las fiestas religiosas, hay también que tener en cuenta la importancia que asume la propia historia de la vida de cada persona para así determinar su futuro, decimos que es fundamental la religiosidad porque la mayoría de los azogueños son católicos y por ende creyentes y llenos de fe.

4.1. FIESTA.

Para entender de mejor manera lo que es una fiesta es conveniente dar a conocer la más elemental de las definiciones así tenemos que:

“Fiesta son construcciones míticas simbólicas en las que se manifiestan las creencias, mitos, concepciones de la vida y del mundo y los imaginarios colectivos, están asociados a algunas etapas del ciclo vital, de la economía, de las creencias religiosas, de la política y de otras motivaciones humanas, se transmite por tradición y son originales y propias de la sociedad en un espacio y en un tiempo determinado”⁸.

8.- Leyton Querejazu, Pedro: “Fiesta y patrimonio cultural” en: La fiesta, la otra cara del Patrimonio, Valoración de su impacto económico cultural y social. P. 20.

La fiesta es una celebración jubilosa, en la que se puede detectar ritos significativos, no cotidianos y anunciadores. Entonces vemos que la fiesta es un elemento esencial de la vida comunitaria, es un momento de esparcimiento frente a la coacción del deber y la opresión que ejerce el trabajo.

Se puede festejar una fecha nacional la cual demuestra tener eco en la conciencia popular los mismos que se los celebran con desfiles tanto cívicos como militares, ya que todo hecho pasado merece ser festejado sólo cuando causa un efecto bueno en el presente.

Así también hay momentos especiales en donde se entremezclan lo humano y lo religioso como es el caso de una boda o un bautizo.

Cada lugar festeja según su tradición y existen comunidades en las que sus celebraciones están ligadas a un patrono o santo locales, alrededor de los cuales giran una serie de mitos y ritos los que hace que se de la comparación y competencia.

La cultura está llena de una serie de rituales particulares heredados, como un apretón de manos considerado como un signo de amistad, las fiestas también están inundadas de ellos como lo son: desfiles, banderines, bandas de música, comidas, juegos artificiales que son modos convencidos de expresar alegría.

“las fiestas son eso: espacio, sonido, color para que las almas se entiendan”⁹.

La fiesta es felicidad y aunque no se desentienda del dolor de la vida, por lo menos en este momento lo supera puesto que expresa ánimo, energía y libertad, en otras palabras es una prueba sonriente contra la escasez y la desigualdad social, en este momento la vida oficial pasa a un segundo plano.

9.- Santa Gadea, Luís: “Fiesta y Patrimonio Cultural”, en: La fiesta, la otra cara del Patrimonio. Valoración de su impacto económico cultural y social. P.19.

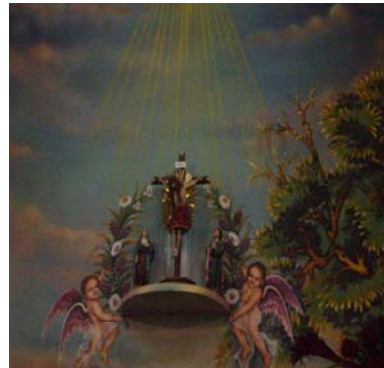

Como vemos la fiesta no puede ser individualista, más bien exige y fomenta el calor humano y la aceptación, aquí todos viven un momento privilegiado en donde se hace presente el sentido del humor.

Es también generosa puesto que la primera condición para el que festeja es que esta dispuesto a dar. La fiesta es un regalo mutuo en donde se habla, se compara, se escucha y se acepta.

La fiesta es en sí un hecho cultural colectivo que evoca un ser o acontecimiento sagrado o profano a través de ceremonias rituales o actos conmemorativos ésta es transmitida por tradición tiene permanencia, evolución y es propia de la sociedad que la celebra y la dota de significado.

4.2. FIESTA EN HONOR AL SEÑOR DE FLORES.

Esta fiesta que se desarrolla en la parroquia Bayas es recordada por sus devotos en octubre de cada año.

El nombre de Señor de Flores se debe principalmente a que en esta zona antes se cultivaba flores.

Las fiestas religiosas son celebradas por y para el pueblo como acción de gracia, siendo quizás una de las manifestaciones más importantes dentro de la cultura popular; con ello también demuestra la fe que la comunidad o gente tiene.

Esta fiesta se da principalmente a que al ser una festividad religiosa reflejan sentimientos de acercamiento al mundo espiritual, en la cual la gente acude a ellas con el único propósito de pedir por los problemas sean estos individuales y colectivos, o simplemente acuden a dar gracia por los favores recibidos por ello es muy común observar celebraciones en honor a distintos santos e imágenes o incluso peregrinaciones las cuales se las realiza demostrando con ello su devoción, lo cual se lo realiza con el propósito de contrarrestar el culto nativo, ya que desde los primeros años de la colonia los hispanos se preocuparon de levantar un templo con piedras propias del sector, es decir del cerro Abuga con el objeto de obligarse a sostener a su costado el antiquísimo crucifijo de Upar- Señor de Flores, desde ese entonces se venera esta imagen, sobre todo se lo hizo con el propósito de que ya no se rinda culto al sol a la luna lo cual era común en esos tiempos, es por ello que los españoles vinieron a cristianizar a este pueblo, trayendo esta crucifijo, hoy en día es conocido por su gente como su patrono el cual es recordado con una fiesta en el mes de octubre.

4.3. VÍSPERAS.

En este caso la víspera empieza el 21 de octubre.

Como en toda fiesta religiosa se necesita de dos personas importantes el cura y el prioste para la realización de una fiesta adecuada.

El cura es quien representa el aspecto religioso- social y el prioste la parte socio-económicas.

El prioste es quien organiza todo el programa festivo, secular y religioso, es quien desde las vísperas ofrece juegos artificiales por lo general en las noches, banda del pueblo, antes en épocas de nuestros abuelos también era característicos las carreras de caballos, escaramuzas, la corrida de toros, ya que en aquellas fiestas

de antaño las fiestas religiosas se presentaban de una manera viva y multicolor, no así las que se viven en estos tiempos, claro que aun se conservan algunas costumbres de aquellas fiestas de antaño, como lo son la carrera de caballos y la escaramuza.

En las vísperas se realizan quema de castillos, vacas locas, presentaciones de artistas, grupos musicales, a estas festividades acuden el pueblo en general.

Lo característico de estas fiestas profanas no es lo religioso sino la comunicación y convocatoria de los habitantes, quienes interactúan y buscan entretenimiento y distracción en los actos populares y artísticos, aunque de todas formas tienen un trasfondo mítico religioso.

Hoy en día es muy común en las festividades religiosas, se hagan remates de platos típicos, como lo es el cuy con papas, también la gente del lugar brinda a los asistentes de la fiestas la deliciosa chicha, también se realizan juegos deportivos, los cuales sirven para recaudar fondos económicos para el beneficio de la Iglesia y la comunidad, las mismas que suelen terminar con actos artísticos, en los cuales acude la gente, por ello es común en la gente decir donde hay cohetes hay fiesta, demostrando con ello que es pueblo llena de fe.

Como vemos se da mucha importancia a las festividades religiosas esto pienso yo porque principalmente encierra lo mágico, lo sobrenatural, las leyendas, los mitos y por supuesto rituales que han hecho que la gente participe en ellas y con su creatividad y entusiasmo han formado parte de ellas, demostrando con ello las expresiones ancestrales del pueblo basadas en la religiosidad.

Es muy frecuente observar en los 3 días antes de las fiestas unas imágenes de Cristos en el altar, velándolos, para posteriormente venderlos con un valor de entre los 5 a 10 dólares, el mismo que servirá para obras de la iglesia.

Es muy común ver a la Iglesia en estas fechas bastante arreglada, con velas de cera, adornos, arreglos de flores, y en las columnas y arcos, adornos de cintas de colores rojo y blanco. La imagen es un Cristo crucificado, con faldón rojo de terciopelo con decorados dorados, ráfagas, resplandor dorado; la Virgen y Juan están al pie de la cruz.

En esta celebración recordada por sus fieles devotos con una misa celebrada por el párroco de la parroquia, luego es sacada la imagen para ir en procesión por el centro de Bayas, con rezos y cánticos coreados por la gente.

Para tratar de entender de una mejor manera el porque se colocó la imagen de la Virgen de la Nube en lo mas alto de la ciudad de Azogues comenzare dando a conocer un poco de la historia de la aparición y devoción por parte de la gente y sobre todo de los Azogueños.

5. HISTORIA DE LA DEVOCION A LA VIRGEN DE LA NUBE.

Desde diferentes latitudes del Ecuador y aún desde países extranjeros acuden los devotos para visitar a la Virgen de la Nube en busca de paz y sosiego; para comprender mejor el culto a la Virgen conviene dar a conocer algunos datos históricos de trascendental importancia; así tenemos que en la ciudad de Quito a fines de 1696 uno de los obispos el Hno. Sr. Dr. Sancho de Andrade y Figueroa, se encontraba muy enfermo, los habitantes de la ciudad de Quito apreciaban al obispo los cuales consternados por su enfermedad se trasladaron a la catedral, en donde mediante la oración suplicaron a la Virgen de Guadalupe, le curara al obispo Andrade.

Era en ese entonces la imagen de nuestra señora de Guadalupe que se veneraba en el pueblito de Guápulo. Según informes esta imagen era de mucha devoción por sus prodigios realizados; es así que el día siguiente el Hmo. había recibido los sacramentos, la imagen de nuestra Señora de Guadalupe fue trasladada a la catedral, entre una multitud de devotos que pedían la curación del Hmo. El Vicario general de la Diócesis y Canónigo Doctoral de la misma iglesia Dr. Pedro de Zumárraga, dispuso una piadosa rogativa, que consistía en que de la principales iglesias debía salir una procesión elevando súplicas por la curación del Hmo. Enfermo.

En aquel tiempo era ya una costumbre que todos los domingos del año saliese la procesión del rosario de la Catedral, sumándose a esta rogativa, a la cual acudían multitud de personas de la ciudad, y fue así que un día domingo un 30 de diciembre de 1696, cuando el pueblo quiteño rezaba devotamente el santo rosario, con la presencia de dignidades como:” El Presidente de la Real Audiencia de Quito el Lcdo. Don Mateo de Mata Ponce de León; el Presbítero y Capellán de las Monjas de la Concepción, Lcdo. Don José de Ulloa, al pasar por el pretil de San Francisco de Quito a eso de las 16h: 45 minutos, se hizo una señal con una campanilla para que se arrodillasen todos a cantar el Gloria Patri... Mientras todos estaban de rodillas rezando y cantando el Presbítero José de Ulloa y el Capellán de las Monjas de la Concepción, dirigió su vista hacia el oriente, divisó en el aire algo maravilloso, lleno de intenso júbilo clamó: **“la Virgen, la Virgen”**

señalando con la mano el punto del cielo donde se ostentaba aquel magnífico prodigio, y toda le gente se asombró y elevó la vista al cielo y admirada contempló que entre el templo situado entre el Guápulo y Quinche de la compañía y el Palacio Episcopal. La imagen de María Santísima formada por una blanca y transparente nube; llevaba corona en la cabeza, en la mano derecha un ramo de azucenas y con la izquierda sostenía al Niño Jesús y tenía dulcemente inclinado el rostro.

Estaba la imagen de pie sobre otra nube más oscura y densa que le servía como pedestal o trono. Llevaba corona en las sienes y en la mano derecha un ramo de azucenas a manera de cetro, con la izquierda estrechaba al Niño Jesús, quien tenía dulcemente inclinada la cabeza. Sobre los cabellos y espalda flotaba un airoso velo formado igualmente de una nube. Vestía una cándida túnica de sencillos y ondulantes pliegues, media oculta por un manto de amplitud majestuosa y regia”¹⁰.

A excepción de muy pocos, la mayoría contempló atónita llena de regocijo, esta manifestación prodigiosa de la Virgen Santísima.

Esta aparición fue un hecho extraordinario, una nube en forma de velo cubrió la imagen; luego en la ciudad se sintió un fuerte viento a manera de huracán, y la imagen desapareció.

Los sentimientos de fe y piedad que sintieron todos los presentes fueron indescriptibles, fue tan profunda y viva la impresión que todos experimentaron,

10. Revista N° 4 del Colegio Franciscano- Azogues 1990, pp. 6-7.

que una vez concluida la procesión, acudieron al Vicario General de la Diócesis a manifestar el hecho maravilloso del cual fueron testigos.

El Vicario ordenó que se tome toda la información de lo ocurrido, y fue así que se tomó la declaración de solo 11 personas estas eran muy distinguidas en Quito.

En el momento preciso de la aparición de la Virgen, el Hmo. Andrade y Figueroa comenzó a mejorar de su salud, en muy poco tiempo se sanó del todo y entonces fue así que este milagro fue aprobado el año siguiente por el mismo obispo de Quito el Dr. Don Sancho de Andrade y Figueroa en diciembre de 1697. El obispo no solo autorizó el culto a nuestra señora de la Nube que así denominaron a la aparición, sino que erigió en la Catedral de Quito, un altar especial a tan santa y hermosa advocación.

Desde Quito la nueva advocación de la Santísima Virgen fue llevada a otros lugares de América, por sus milagros a favor de los enfermos que lo invocaban con el nombre de Nuestra Señora de la Nube, de manera especial en la capital peruana donde el tercer domingo de octubre de cada año en la procesión del Señor de los milagros es sacada la imagen de la Virgen de la Nube, objeto de un ferviente culto.

Virgen de la Nube – Lima.

La propagación del fervor por la Virgen de la Nube en las ciudades de Cuenca y Azogues débese, principalmente al Apóstol del santo Rosario y fidelísimo devoto de la Virgen de la Nube, el Padre Julio María Matovelle, fundador de la

congregación de Oblatos, quien viendo al Padre Virgilio Maldonado, postrado en el lecho del dolor y desahuciado de los médicos en la casa de la Merced en Cuenca, **prometió solemnemente a la Virgen de la Nube propagar su devoción si devolvía la salud a su hermano enfermo**, y desde este entonces se comenzó la devoción a la Virgen de la Nube.

El milagro se hizo, cumpliendo su promesa en 1896, en el que se celebraba el 2do centenario de su aparición en el cielo quiteño.

La devoción se impulsó con mayor fervor en el pueblo de Azogues y sus alrededores, toda vez que la congregación de religiosos Oblatos tomó, este sector bajo su guía pastoral desde el 11 de octubre de 1884.

Ante los numerosos prodigios que la Madre de Dios dispensaba a sus tiernos hijos, en esta región, el P. Matovelle pidió al P. Manuel Ordóñez, de su congregación el 29 de agosto de 1897, que en el sitio conocido como **La Colina del Calvario**, al oriente de la ciudad de Azogues, se construyera una pequeña capilla de bahareque para la veneración de la Madre del cielo. Concluida la construcción se bendijo solemnemente el 30 de diciembre del mismo año y allí se colocó el bellissimo cuadro que el P. Matovelle mandó hacer, el cual representaba la aparición de la reina del cielo y fue traído en procesión desde la Iglesia de la Merced en Cuenca.

En abril de 1899 en la capilla, en lugar del cuadro obsequiado por el P. Matovelle, se bendijo y se colocó la actual imagen de la Virgen de la Nube, obra del escultor cuencano Daniel Alvarado Bermeo.

El 29 de febrero de 1912 llegaron los primeros franciscanos a la ciudad de Azogues y toman bajo su protección y cuidado a la Santísima Virgen de la Nube y fue desde ese entonces que se construyó el templo franciscano, actualmente este santuario es muy visitado por la gente de muchos lugares.

No solo sanó a los religiosos sino también a hombres, mujeres, niños quienes lo invocan con el nombre de Nuestra Señora de la Nube. Testimonios de estos milagros se conservan en los archivos de la Comunidad Franciscano de Azogues

los cuales son la mejor comprobación de la devoción de la Virgen de la Nube en esta ciudad.

“Una de estos relatos cuenta que una Sra. estaba enferma de un reumatismo quien no podía caminar, resolvió hacer un esfuerzo supremo, y trasladarse en peregrinación al Guápulo, con toda aquella devoción muchedumbre que iba acompañando a la santa imagen, efectivamente realizó aunque con mucho trabajo su piadoso propósito y al regreso se halló completamente curada”¹¹.

Por esta razón en la ciudad de Azogues se rinde culto a la imagen de la Virgen de la Nube por sus fieles devotos anualmente, con las procesiones tan tradicionales y conocidas en el país como lo son e la del 1ro de enero, porque en el calendario es el día de la Reina y Señora y la del 31 de Mayo mes de María, en las cuales se realizan un día antes respectivamente la famosa serenata a la Virgen en el pretil del Santuario Franciscano. La devoción a la Virgen de la Nube se la puede ver plasmada en la procesiones, en donde los azogueños preparan de la mejor manera los balcones de sus casas y las calles por donde va a pasar la imagen, a más de esto, se han creado asociaciones de la Virgen como son los Coros y los Caballeros y Damas de la Virgen de la Nube para que la realización de dichas procesiones se siga manteniendo con la misma fe y devoción de sus participantes.

11. Milagrosa Aparición de la Santísima virgen de la Nube en el cielo de Quito, Azogues 2006, pp. 60 – 67.

5.1 ROMERIA A LA VIRGEN DE LA NUBE.

En el mundo se han dado una serie de manifestaciones religiosas diferentes en tiempo y espacio, ya que conforme han transcurrido los años, el hombre ha ido cambiando, adquiriendo una nueva visión del mundo y por lo tanto una nueva concepción de Dios, lo que más bien hace diferente al hombre de épocas anteriores; decimos también que las manifestaciones religiosas son distintas en espacio, porque ha existido y existen diferentes religiones en todas las regiones del mundo.

Nunca ha existido un pueblo sin religión. La religión ha sido siempre un fenómeno que va unido o que más bien tiene una estrecha relación con la sociedad y el individuo.

En el mundo existen varias religiones como el Judaísmo, el Islamismo, Cristianismo, Budismo, etc.; cada una de estas religiones involucra prácticas rituales como: ceremonias, ofrendas y sacrificios, siendo las de trascendental importancia las romerías.

Así tenemos por ejemplo que en el Islamismo las romerías o peregrinaciones son muy importantes, debido a que uno de los preceptos del Corán, es que todo musulmán debe peregrinar a la Meca, su ciudad sagrada, por lo menos una vez en su vida.

Pero también cabe destacar que en Ecuador se hace referencia a las romerías que se dan actualmente, como es la romería a la Virgen del Cisne en Loja, a San

Jacinto de Yaguachi en el Guayas, la Virgen del Quinche en Quito y a la de la Virgen de la Nube en Azogues.

Al dar a conocer estas peregrinaciones las cuales se dan en diferentes partes servirá como un ejemplo para el desarrollo de la investigación del por qué se da la romería a la Virgen de la Nube en la ciudad de Azogues, la cual es conocida actualmente para unos como su patrona y para otros como la madre del migrante o del ecuatoriano ausente, es por ello que incluso en los Estados Unidos también es recordada por sus fieles devotos.

Tanto la religión y las romerías son dos términos bastante relacionados uno del otro, esto debido principalmente a que la religión ha sido el motivo que ha llevado a la realización de las romerías, sobre todo porque demuestran los sentimientos religiosos de acuerdo a las características inherentes de su devoción, por ello decimos que va ligado uno del otro.

En sí la religión es un conjunto de normas y creencias con relación a un ser divino el cual es motivo de adoración y veneración.

El hombre ha buscado la manera de acercarse a Dios, de ligarse a un ser supremo mediante ciertos ritos y creencias.

Sin lugar a duda la romería es un rito muy antiguo y se mantiene hasta la actualidad, claro que ya no son las que nuestros abuelos las vivían, la cual está determinada por el tipo de sociedad en que se desarrolla, es decir, implica la reproducción del sistema en su conjunto y garantiza la subsistencia de la misma. Las romerías también es una forma de distracción, es salirse de la vida rutinaria y tener momentos de alegría.

En nuestra país se puede notar que es la gente campesina la que más participa en las romerías, que se preparan con mucha anticipación para su participación los cuales lo hacen principalmente por fe; por ello es muy común ver en la ciudad de Azogues en los meses de enero y mayo respectivamente a mucha gente de diferentes lugares del Ecuador y del extranjero los cuales acuden a la procesión de la Virgen de la Nube.

Procesión 1 de Enero.

La realización de una romería implica una serie de sacrificios, como lo son económicos, pero la gente está consiente de eso es por ello que muchas de las veces se realizan actividades como rifas con el único fin de cumplir con la promesa de asistir a la romería, se creen que el objeto de adoración le favorecerá; cumplirá con un precepto y además piensan que si no lo hacen puede ser castigado, todo ello es muy común escuchar en la gente.

5.2. LA IMAGEN EN EL CERRO ABUGA.

Muestra de su devoción en la ciudad de Azogues la Comunidad de religiosos Franciscanos levantó un monumento a la Virgen de la Nube en unos terrenos los cuales fueron donados por la familia Castillo de unos 7000 metros cuadrados en la cima del cerro Abuga, en el sector conocido como la Silueta.

Para el desarrollo de este importante reto, se empezó en el 2004, lo primero que se hizo fue formar la fundación “Virgen de la Nube”, teniendo como presidente al Dr. Marco Vicuña, como apoyo al Fray Manuel García quien es el principal inspirador del proyecto de construcción del monumento a la Virgen de la Nube en la cima del cerro Abuga, cuando se inició con los permisos legales par la construcción del monumento, aparecieron las primeras trabas, para lo cual se pidió el apoyo del Alcalde de Azogues Dr. Victor Molina quien por cierto no apoyó aquel proyecto, el decía que no está bien realizarlo en el cerro porque lo único que se va a hacer es destruirlo y que se debe respetar ya que tiene su historia, y además el Abuga, está inventariado como bien patrimonial de la capital cañareense, es por ello que se pidió el apoyo al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) regional del Austro.

En tiempos precolombinos fue el cerro sagrado de los cañaris, ya que como hemos dicho fue parte de la leyenda sobre el origen de esta cultura, además guarda vestigios importantes los cuales fueron encontrados años atrás los mismos que se encuentra en el museo de la comunidad franciscana en Azogues, incluso el mismo padre encargado de la obra dice que se encontraron muros, fragmentos cerámicos, osamentas cuando se hicieron las prospecciones.

Cuando se expuso la idea en la comunidad franciscana de Azogues, muchas voces se dieron, una en forma frontal y otras muy soterradas, no admitían la idea del monumento en el Abuga, los argumentos fueron múltiples. Criterios que antepoñían lo Científico, Histórico y Patrimonial, se sustentaron con basamentos

dignos de consideración y otros fueron más bien contrarios a la fe del pueblo y premisas del más puro anticatolicismo.

El Abuga, está inventariado como bien patrimonial, por esta razón el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) regional del Austro, de acuerdo a un convenio suscrito con la Comunidad Franciscana de Azogues, se realizaron los siguientes estudios: Topográficos, Geotécnicos y de mecánica de suelos, Arquitectónicos, Cálculo y Diseño Estructural, de prospección arqueológica por el Dr. Jaime Idrovo, Ambientales, de Historia y Antropología, y Escultóricos. Quienes al parecer no encontraron nada que pueda impedir esta obra es por ello que aprobó el proyecto de integración cultural “CONJUNTO ARQUITECTONICOMONUMENTAL DE LA VIRGEN DE LA NUBE EN LA CIMA DEL CERRO ABUGA”.

Cabe destacar que a pesar de los estudios realizados por el INPC el alcalde de la ciudad seguía oponiéndose al proyecto, pero valió más la fe de los franciscanos y con el permiso dado por el INPC se empezaron los trabajos.

En febrero del 2006 después de la inspección de este lugar, las autoridades nacionales del INPC autorizaron la ejecución con una condición, que no se permita subir vehículos a la cima, pero como ya se dijo ya hay una carretera que conduce a la cima, tampoco se debe permitir el ingreso de mucha gente aquello tampoco se está cumpliendo, el monumento a la Virgen no debe ser demasiado alto, pero aquello no se cumple, esto sobre todo ya que la base tiene 5 metros de alto y un cimentó de 1, 80 de profundidad y que también si se encontrase algo que se considere importante como lo es cerámica, osamentas, etc. se diera aviso al INPC Austro para su intervención, pero esto no ha sucedido quizá porque ellos no consideraron importante lo que se encontró o porque simplemente no saben del tema.

A pasar de que INPC del Austro aprobó este proyecto, cabe mencionar lo siguiente: que en enero del 2009 cuando se realizaban los trabajos del inventario

nacional de bienes arqueológicos del cual fuimos parte, cuentan los compañeros que trabajaron en esta zona que se encontraron una cantidad increíble de fragmentos cerámicos por toda la montaña e incluso osamentas. Todo ello ha sido ya comunicado al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador (INPC), pero como es costumbre en nuestro país todavía no se pronuncian en nada, por lo tanto no se sabe que vaya a pasar, quitar la imagen creo que no es lo mejor, porque el pueblo se pronunciará al igual que la comunidad franciscana, se supone que el INPC, es el encargado de conservar y proteger los bienes culturales que posee el país, como vemos este es uno de ellos según los vestigios encontrados y la historia que tiene este Cerro.

De todo esto se informó a los encargados de esta obra es decir a la comunidad de religiosos franciscanos, y se manifestó también al pueblo en general, pero no les importó nada de ello, ya que para ellos lo único que les interesaba era colocar la imagen en este lugar, dejando así de lado la gran riqueza arqueológica existente en la zona.

A pesar de todo lo antes mencionado, se continuó con la obra, y con la colaboración de sus fieles devotos continuaron dañando totalmente a mi modo de ver este Cerro ya que abrieron una carretera sin importarles nada. Lo único que a ellos y a la gente les interesa es que la imagen de su patrona esté en este sitio.

a.- Características Técnicas.

La ejecución del proyecto se dividió en dos etapas: la primera se refiere a la construcción de la base o pedestal, y la segunda la construcción de la escultura. La estructura del conjunto es mixta, la base es de hormigón armado y la estructura interna de la escultura es metálica. Para una correcta circulación peatonal se amplió un sendero peatonal de 2,5 mts de ancho desde la mitad del cerro hasta la cima, con el sistema de mingas en la que participan los devotos de la Virgen, tradición Franciscana que se mantiene desde el siglo anterior.

b.- La Base.

Tiene la forma de un cono truncado, la planta tiene un diámetro de 8mts, una altura de 5 mts, también en su espacio interior se adecuará para un museo de sitio y una oficina de administración e información, mediante una escalera helicoidal se accederá a la parte interna de la escultura y a una terraza exterior.

c.- La escultura de la Virgen.

Tendrá una altura de aproximadamente 25 mts, se sustenta en un cilindro central de acero de 2mts de diámetro, que irá revestida con placas de aluminio fundido. Previamente se dispone de un modelo en madera a escala real, para luego conformar los respectivos moldes y fundir el aluminio.

Esta obra ya sobrepasa el millón de dólares, el mismo que ha sido aportado por sus devotos, peregrinos, visitantes, pero más ha podido la fe en lo que se ha denominado “minga de fe de nuestro pueblo”, la construcción del monumento se prevé estará terminada en octubre del 2009, en la cual se desarrollará la inauguración con una misa en la cima del cerro Abuga el cual también se recordó los 800 años de fundación de la orden franciscana en el mundo.

Hay que mencionar también que la gente que es dueña de los terrenos en este lugar ha construido unas pequeñas casuchas con el propósito de convertirlas en tiendas, que no está permitido, pero nuevamente como es común no se hace nada por parte de las autoridades locales, incluso se puede observar en todo el tramo hasta llegar a la cima que se ha convertido en un verdadero botadero de basura por parte de los visitantes.

La Comunidad Franciscana nos supo manifestar que en cumplimiento de su misión pastoral, y la fundación “Virgen de La Nube”, hacen este aporte cultural, con profundo respeto al valor histórico, armonizado con la legislación ambiental y Municipal, para convertirle a este proyecto en un valor agregado de primer orden de nuestra Ciudad Patrimonial, manifiesta el promotor de la obra Fray Manuel García, el cual no es así ya que lo único que ellos han visto es su conveniencia porque se han olvidado y dejado de lado el verdadero valor histórico que el cerro Abuga tiene para la capital cañari, como ya se pudo ver anteriormente tiene su historia y riqueza arqueológica y un verdadero misterio que nuestros ancestros nos han dejado.

5.3. INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO A LA VIRGEN DE LA NUBE.

La tan esperada inauguración al monumento de la Virgen de la Nube en el Cerro Abuga por todos sus fieles devotos se la comenzó a vivir desde sus vísperas el sábado 17 por la noche en la cual se ofreció un festival de fuegos artificiales en horas de la noche en donde las luces iluminaron el cielo, la gente con faroles en mano acudiera a la cima del cerro para observar y ser parte de este gran espectáculo

El domingo 18 de octubre del 2009 día en que por cierto será recordado siempre por todos los fieles y la gente que se dio cita al llamado de los franciscanos en la cima del Abuga para tan increíble acto el cual estuvo dividido en dos partes la religiosa y el acto social, el cual comenzó a partir de las 10:00 de la mañana, para lo cual los franciscanos pedían de manera especial a la gente acuda temprano y a pie para evitar la aglomeración de la gente como ocurrió, entonces fue así que mucha gente de todas partes del país muy por la mañana a eso de las 7:00 AM, se pudo observar una cantidad increíble de fieles que caminaban en procesión hacia la cúspide con el único propósito de ser parte de este hecho histórico como lo denominó la comunidad de religiosos la cual creo yo que aumentará el turismo en esta parroquia.

Para llegar a la cúspide del cerro nos lleva aproximadamente unos 50 minutos de caminata.

Al llegar a la cima donde se pudo observar autoridades tanto políticas como religiosas, antes de empezar con la celebración religiosa se dio paso al Monseñor de Zamora Walter Heras, quien hizo rezar el rosario, también estuvo presente el tan querido y recordado por los azogueños el Monseñor de Galápagos Serafín Cartagena quien fue el que coronó a la Virgen en 1987 muy emocionado y con lágrimas en sus ojos dijo estar feliz al ser parte de este acto tan importante y ver como el pueblo de Azogues se ha levantado para contribuir con esta obra, para todos los que hoy estamos presente viendo a la madre de Dios en lo más alto de la ciudad e indicó que así gente como ustedes tan fieles hacen falta por todo el

mundo, luego de esta conmovida intervención se dio paso al acto religioso que estuvo a cargo del Obispo de Azogues Carlos Altamirano.

Entre los tantos sermones dados por el Obispo él supo manifestar lo siguiente: Que el Cerro Abuga para nuestros ancestros tanto cañaris e incas fue de gran importancia, pero hoy aquello ya no es así, ya que eso lo fue para ellos en su tiempo, y que más bien hoy, en esta mañana de sol es fundamental ya que a mis espaldas decía está la imagen de la Madre de Dios quien será visitada por todos sus fieles y más bien por ello este cerro es desde hoy importante y lo seguirá siendo. Concluida la misa se dio paso a la bendición de la imagen por parte del mismo Obispo, quien subió al pie de la Virgen para su bendición quienes estuvimos presentes fuimos testigos de este acto, que marcó todo un reto para la comunidad franciscana.

Luego de ello se dio paso al acto social con la intervención del presidente de la fundación Virgen de la Nube el Dr. Marco Vicuña quien agradeció a la gente que de una u otra manera tuvieron que ver con el desarrollo del proyecto entre técnicos como: Rafael Maldonado coordinador del proyecto, Antonio Sacoto asesor técnico, mingeros, y sobre todo al promotor de esta gran obra el Fray Manuel García , quien supo agradecer a toda la gente que llegó a la cima, quienes en voz fuerte pedían que no se vaya el Fray ya que se sabe que todos los años son trasladados a otras provincias todos los sacerdotes, pudimos enterarnos que todavía no se ha acabado de pagar de la obra, es por ello que la comunidad franciscana como es costumbre está organizando una rifa para recaudar fondos y dar por terminada la obra, , la misma que tendrá lugar el primero de enero del 2010, luego de la procesión, ya que la obra sobrepasa el millón de dólares aproximadamente.

Cabe mencionar que todavía no está culminada en un 100 % la obra, ya que la base no está culminada, en donde por cierto irá un museo, también falta la iluminación escénica que colaborará la empresa eléctrica, faltan pequeños altares, baterías sanitarias, etc.

Ahora todo lindo, pero espero se dé el debido cuidado y mantenimiento al cerro y a la Imagen también por supuesto, ya que los técnicos dieron a conocer que se debe dar un mantenimiento cada tres meses ya que si no fuese así lo que sucedería sería que la imagen de la Virgen de la Nube se va a deteriorar rápidamente y echaría a lado todos los esfuerzos que se realizaron para la culminación del proyecto. Lo que realmente espero es que sepan cómo llevar adelante todo aquello ya que no se trata simplemente de poner la imagen allí y olvidarse de todo lo que conlleva aquello.

CAPITULO II

PARROQUIA COJITAMBO.

1. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS.

1.1. UBICACIÓN.

La parroquia Cojitambo se localiza al sur del país, actualmente es parte del sector rural del cantón Azogues, se encuentra situada a lado oeste de la ciudad de Azogues.

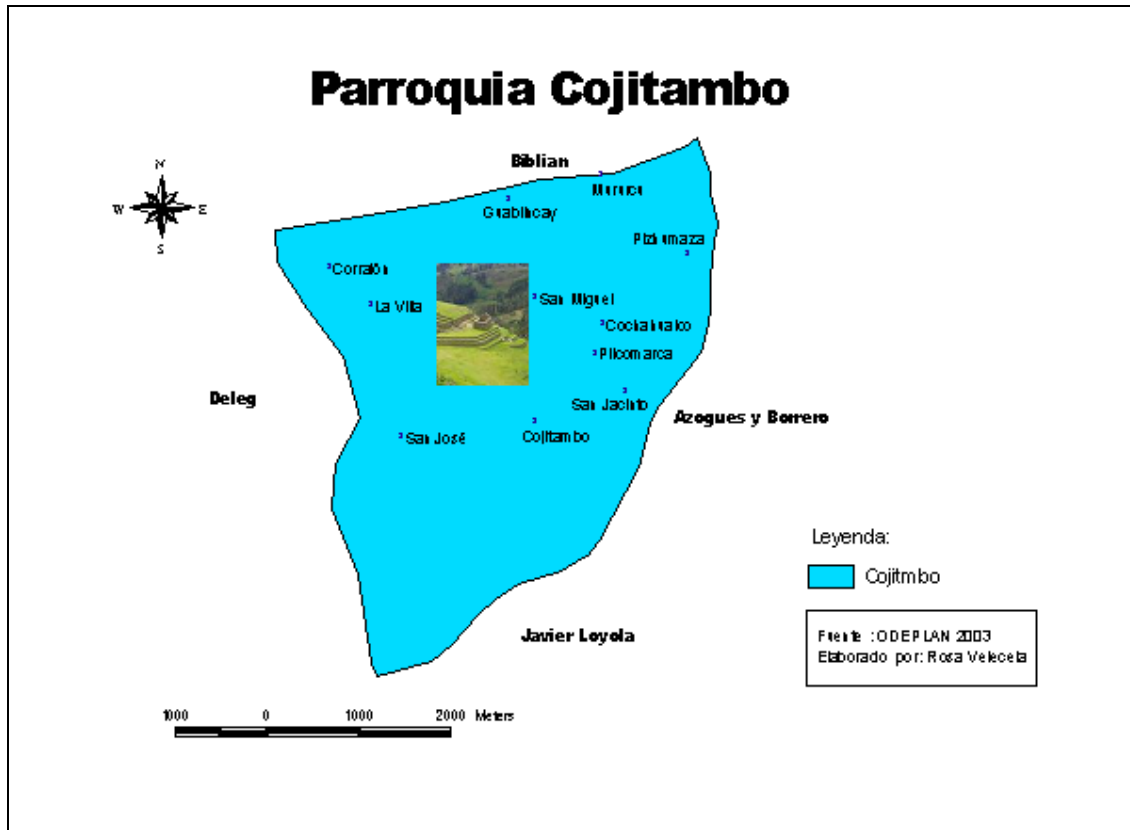
Sus límites son:

Norte: Cantón Biblián.

Sur: Parroquia Javier Loyola.

Este: Parroquias Azogues y Borrero.

Oeste: Parroquia Déleg.

1.2. SITUACIÓN.

La pequeña y floreciente Parroquia de Cojitambo está a unos 3000 metros sobre el nivel del mar, la cual dista de la ciudad de Azogues a unos 10 kilómetros aproximadamente.

Dentro de esta parroquia forman parte los caseríos de: San Miguel, Cochahuaco, San Jacinto, Corralón, San José, La Villa, Guablincay, El Chorro, Pillcomarca y Pizhumaza.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

2.1 GENERALIDADES.

La historia es una disciplina que investiga e interpreta todo lo que constituye el pasado tanto del hombre como de los pueblos, con una visión objetiva, crítica, amplia y veraz.

Por ello decimos que cada pueblo tiene plasmada su historia e importancia, esta parroquia es una de ellas, ya que posee huellas cañaris, un claro ejemplo de ello se puede palpar en los nombres que antes eran utilizados, como: Curitambo, Coxitambo de los cuales se hablará más adelante.

La parroquia Cojitambo, se encuentra al pie del cerro del mismo nombre, tiene su historia, los cuales vienen desde los primeros asentamientos cañaris en la zona. Luego de la conquista incaica, a raíz del encuentro de los españoles en el siglo XVI, se mezclaron incas, mitimaes y españoles, los mismos que formaron una nueva raza, la mestiza. Esta es la que perduró durante los últimos siglos hasta la actualidad inclusive.

El religioso franciscano fray Gaspar Gallegos afirma que: Cojitambo fue una población de Mitimaes que hablaban la lengua del Inca, el quechua; mitimaes = pueblos venidos de otras tierras, que según Gaspar Gallegos estos eran gente que llegaron del Cuzco traídos para que difundieran la lengua del inca.

Luego de varias batallas los cañaris se sometieron al Tahuantinsuyo y una parte de los mismos fueron trasladados al Cuzco y otras regiones del imperio, mientras en el territorio Cañari se asentaron grupos de mitmajcuna = mitimaes por ejemplo en Cojitambo a fin de asegurar mejor el dominio de la región.

Como la historia no nos da datos concretos del Cojitambo me permitiré hacer un pequeño recuento de algunos datos obtenidos acerca de esta parroquia, que son de mayor importancia.

Lo que se puede precisar acerca de la comunidad de Cojitambo es que en el siglo XIV, existía en esta región un Ayllu con dos parcialidades Suña o Cuña y Pillcomarca; grupos de indígenas que formaban parte del gran Cañaribamba, parcialidades que como miembro de este pueblo participaban de su cultura y civilización. Un ayllu fue un conjunto de pequeñas familias los cuales estaban vinculados por un antecesor común, que tenían como patrimonio parcelas determinadas de tierras, los mismos eran gobernados por un consejo de pequeñas familias cuyos miembros como ya tradición eran los más ancianos, el factor de estabilidad social fue el parentesco, la posesión de la tierra en común y el culto de los antepasados en forma de pacarinas, huacas, etc.

2.2. CREACIÓN DE LA PARROQUIA.

“Como esta parcialidad aumentaba en importancia y población, los moradores de estos alrededores solicitaron que el anejo de Cojitambo sea elevado a la categoría de parroquia, solicitud que fue oída en la convención nacional de 1883, según consta en el artículo 9 de la ley sobre división territorial, luego de ciertos dilatorias, 5 años después en 1888 se consiguió la parroquialización”¹².

La Municipalidad de Azogues no se preocupaba para la erección de esta parroquia, los habitantes presentaron una solicitud la misma que decía lo

12.- José Espinoza y Enrique Matute en: Cojitambo en sus Bodas de Oro Eclesiásticas, 1959. p. 23

siguiente: “Que la parcialidad de Cojitambo había aumentado notablemente en población y riqueza, dispuso se erigiese a parroquia civil, esto para no tener que ocurrir al centro de la parroquia Chuquipata distante de dicha población. Por ello se pidió que se nombrase peritos que fijen cómodamente los límites que separan lo que va a ser la nueva parroquia, de Chuquipata, de las de Azogues, Biblián y Déleg, ya que los señores Manuel García y Manuel Pesantez peritos nombrados por el Consejo no han emitido el informe, por ello se ruega se sirva compeler a los mencionados peritos para que presenten su informe dentro de un plazo que tuviere a bien señalar y con esta nuevo informe declarar establecida la nueva parroquia, que no es justo se dilate por mas tiempo el establecimiento de la nueva entidad política y civil, solicitud que fue acogida en la Convención Nacional de

1883, según consta en el artículo 9 de la Ley de División territorial el cual dice que: los Municipios están llamados a fijar las linderaciones y determinar los caseríos de la nueva parroquia civil y luego de sesionar el Ilustre Consejo el 30 de abril de 1888 se da la parroquialización definitiva”¹³.

Luego de varios años ya en septiembre de 1908 se crea la parroquia eclesiástica, siendo su primer sacerdote el Dr. Eulogio Astudillo.

3. EL CERRO COJITAMBO.

13.- José Espinoza y Enrique Matute en: Cojitambo en sus Bodas de Oro Eclesiásticas, 1959. pp. 23-28.

3.1. GENERALIDADES.

A 7 kilómetros de la ciudad de Azogues en la parte occidental se levanta el histórico cerro Cojitambo o Curitambo por los antiguos cañaris. Llama la atención a propios y extraños desde cualquier ángulo del horizonte; los que vienen del norte lo ven como un león dormido, los que vienen del sur lo ven como un gallardo e imponente en forma piramidal como un penacho, el cual tiene una altura de 3.076 metros, en cuyas faldas está la parroquia del mismo nombre.

3.2. SIGNIFICADO DE SU NOMBRE.

Etimológicamente la palabra Cojitambo ha tenido distintas denominaciones a lo largo del tiempo por lo que comenzaremos por el más antiguo de sus apelativos:

“CURITAMBO, palabra quichua que significa “Asiento o descanso de oro”, Curi= oro y Tambo descanso”¹⁴.

Se lo llamó así ya que a la llegada de los españoles y como fuera apresado el inca Atahualpa, sus vasallos recibieron orden de conducir desde el reino de Quito y sus diferentes dominios el codiciado metal para su rescate. El camino que unía este Reino con el Cuzco se supone que pasaba por esta región, en virtud de que este fue de su fortaleza por su posición topográfica y estratégica.

Los encargados de hacer llegar el oro a Cajamarca para el rescate del inca, al llegar a esta altura al parecer tuvieron conocimiento de la inmolación de Atahualpa, y para evitar que sus tesoros cayeran en manos de los españoles quienes eran ambiciosos por este metal, decidieron sepultar en los alrededores del Cojitambo sobre todo por ser este un lugar visible y de fácil reconocimiento, por ello fue bautizado con este nombre.

Posteriormente y como cuenta la historia, se volvió a cambiar el nombre esto tal vez porque encontraron el oro escondido por los hijos del sol, y fue por ello qué

14.- Timoleón Bustos y Luis Meneses en: Cojitambo en sus Bodas de Oro Eclesiásticas, 1959. p. 29.

se lo llamó: **“COXITAMBO que quiere decir “Asiento de holgadura y descanso”, coxi = caja y Tambo = descanso, es decir caja en descanso”**¹⁵.

Sobre todo así fue llamado por Fray Gaspar Gallegos esto por el año 1582 cuando fue cura doctrinario de Peleusí de Azogues, quizás lo llamó así, porque algunas palabras no eran utilizadas en el idioma quichua, sino más bien la palabra coxi aparece en el latín con un valor de **ser hecho, ser preparado** por ello fue hecho o preparado para descanso y para fuerte en este caso del inca, y es por ello que se lo llamó de esta manera.

Finalmente se lo cambió al nombre que hasta la actualidad se lo conoce este es **“Cojitambo**, que es traducido como: **curi = oro y tambo = descanso, el mismo que quiere decir “Sitio de descanso o aposento”** aquello tiene una explicación lógica, esto sobre todo porque se hizo la transformación del sonido de x a j dado por la lengua castellana de España”¹⁶.

“Se dice que Cojitambo viene de **cuj = sangre sentido de linaje y tambo = hospedería, almacén o depósito**, su interpretación literal sería la morada del linaje”¹⁷.

Por lo antes expuesto tenemos que decir que la población cojitambeña en época del incario, se hallaba integrada con tribus de distintos lugares del famoso Tahuantinsuyo.

Gaspar Gallegos mantiene que, antes de que el inca viniese a conquistar estos lugares tenían sus ritos y adoraciones, como era común en nuestros aborígenes eran idólatras, adoraban todos los fenómenos atmosféricos y físicos siendo tal vez el Cerro Cojitambo uno de sus dioses, ya que al pie de este cerro se encontraba una especie de altares quizás puestos de sacrificios esto hace varios años atrás, ya que hoy en día esto ha desaparecido totalmente, adoraban también al sol, a la luna.

15.- Segundo Espinoza en: Cojitambo en sus Bodas de Oro Eclesiásticas, 1959. pp. 59-60.

16.- José Espinoza y Enrique Matute en: Cojitambo en sus Bodas de Oro Eclesiásticas, 1959. p. 21.

“El Cerro Cojitambo al igual que el Cerro Abuga guardan misteriosamente las claves del pasado, su historia, sus leyendas son muestra de ello, no es fácil tratar de descifrar este misterio, ya que ni siquiera quedan huellas lo que se había encontrado por 1984 una construcción de piedra y unos grabados en piedra”¹⁸.

Los mismos que en la actualidad no queda ni siquiera huella, esto porque se encontraba cerca de las canteras que existían y existen en las faldas del cerro que poco a poco fueron destruidas por los llamados picapedreros de la zona.

Hay quienes dan otro significado de la palabra Cojitambo como es el caso de Moreno Mora quien lo traduce como “**Estación de piedra de labrar**”. Este nombre al parecer tiene una lógica, porque al pie del cerro existía y existen muchas canteras las cuales se dice que serían labradas para edificar Cuenca o Tomebamba, en su momento, incluso hoy en día se sigue trabajando en las canteras, de este modo la milenaria cantera se agota hora tras hora, a cada golpe de cincel brota una pieza de artística columna, pero se desmorona también un arte natural.

A nuestra visita al cerro Cojitambo se pudo observar a gente que trabajaba la piedra y como nos contaba el Sr. Rojas quien lleva trabajando desde niño en este cerro desde las 5 de la mañana hasta como el decía, la vista alcance, hace adoquines, ripio y también sacaba unas columnas las cuales luego eran vendidas a los famosos picapedreros de Rumihurco.

17.- Hugo Espinoza en: Cojitambo en sus Bodas de Oro Eclesiásticas, 1959. p. 52.

18.- Heriberto Rojas en: El Complejo Arqueológico de Cojitambo, Tomo I 2005. pp. 13-14.

La tradición y la leyenda adornan a Cojitambo haciéndolo depositario del oro que como ya hemos dicho fue escondido por los aborígenes del reino de Quito a raíz de la muerte de Atahualpa, en cuanto a los tesoros valiosos escondidos en este cerro hay bastante fundamentos para creer todo esto ya que en el año 1850 el Dr. Cordero Palacios y los cuencanos Francisco León y Don Manuel García dieron con algunas de estas sepulturas, de donde sacaron buena cantidad de oro. También el Sr. Manuel García, el cual fue dueño de un pedazo de tierras cerca del Cojitambo, cuando él hizo una excavación, logró sacar un danzante con abundantes piezas muy curiosas de oro, los mismos que no se sabe con precisión su paradero ya que el Sr. García vendió las piezas que se encontró.

Según lo que nos contó el Sr. Rojas que algunas personas si se habían encontrado figuras de oro en el cerro pero él nunca encontró nada él decía que tal vez porque él siempre iba con la intención de encontrarse algo, que era más bien suerte que al “que quería dar daba nomás”. Contó además que cuando se abrió la carretera que llega hasta la cumbre del cerro el tractor destruyó varias sepulturas o huacas que guardaban vasijas de todo tamaño, objetos líticos, hallándose actualmente una buena cantidad de fragmentos cerámicos a lo largo de la citada vía.

Cabe mencionar también que existen restos de collcas, los cuales eran utilizados como reservorios destinados a la conservación de alimentos como carne seca, vituallas y armas, que en la actualidad no son tan visibles por la vegetación existente.

Este cerro no solamente cuenta con collcas sino también allí se encuentra la famosa “**Mashujutku**” la **Cueva de los Murciélagos**.

“**Mashujutku** es un vocablo quichua que quiere decir **Cueva de Murciélagos**”¹⁹. Se trata de una bóveda subterránea, que avanza zigzagueante en una longitud desconocida, es imposible seguir más adentro ya que la abertura o hueco que existe seguramente por las explotaciones continuas que se hacen sin control en la cantera, se ha reducido totalmente impidiendo pasar un cuerpo humano.

19.- Heriberto Rojas en: El Complejo Arqueológico de Cojitambo, Tomo I 2005. p 15.

Se la llama cueva de murciélagos por la cantidad de murciélagos que existían en esta cueva, pero hoy en día existen muy pocos, esta cueva se ha formado por las explosiones de las canteras ya que esta cerca de ellas, no obstante existen leyendas en torno a ella, la Cueva de los Murciélagos es una atracción turística ya que esta cueva es un lugar especial y de renombre por los Ñaupas (antepasados) se dice que al ingresar por esta cueva conduce a Tomebamba en Cuenca y al Cuzco en Perú, también por el norte Ingapirca, es decir con todos los tambos y huacas que fueron construidos en épocas muy antiguas por los pueblos y culturas del lugar así como también de los Incas. Pero hasta la actualidad no se ha podido comprobar aquello ya que es difícil seguir por esta cueva.

También existe la versión de que este podría ser el sitio en donde se guardó el tesoro de Atahualpa, de allí nace la leyenda de la “mama urku” que fue una de las Vírgenes del Sol y fue la sacerdotisa principal, quien era la encargada de cuidar el tesoro por toda la eternidad para lo cual ella debía rejuvenecer cada cien años mediante el sacrificio de animales como un perro negro, un becerro negro e incluso de un niño Auca es decir un niño que no esté bautizado. Se dice también que siguiendo la cueva en el centro del cerro hay una laguna en la cual está formada una isla con los tesoros del incario que cuida la mama urku.

En torno a esta cueva se dice también que en el mes de mayo en la parte del talud frontal de cerro hay un resplandor inexplicable, y que es en ese momento que se puede entrar a la cueva de los murciélagos a sacar algo del tesoro, coger

lo indispensable, lo que la persona necesita y salir corriendo antes de que suene tres campanadas que supuestamente suena dentro de la cueva y si escuchó la tercera campanada estando aún dentro de la cueva se queda allí para siempre y nunca más nadie sabe de su paradero, pero si logra salir de esta se vuelve rico.”²⁰

“Otra versión acerca del “Mashujutku”, es que la cueva fue hecha por los antepasados que tiene un túnel que pasa por debajo del cerro Cojitambo y sale a Cuenca, cuenta que en ese túnel había entrado un niño y que después de un tiempo le habían encontrado viejo con los cabellos que le llegaba hasta los pies, era irreconocible y al paso de su vida y su viaje había ido sembrando árboles frutales a lo largo del túnel. Don Aurelio dice que cuando era joven, él con sus amigos ingresaban en la cueva con candiles y existían unos murciélagos grandes como un gavián, que apagaban los candiles, solo se introducían pocos metros adentro de la cueva ya que les daba miedo.”²¹.

3.3. COMPLEJO ARQUEOLÓGICO.

El sitio arqueológico de Cojitambo ubicado en el cerro del mismo nombre, está formado por un extenso complejo de ruinas que se encuentran al norte u oeste del cerro, adaptándose a las características morfológicas del terreno.

Por las características arquitectónicas y la existencia de materiales culturales que denuncian una ocupación muy antigua del sitio, se puede decir que Cojitambo fue habitado durante el período de Desarrollo Regional (500 A. C- 500 D. C), el Período de Integración (500 – 1460 D. C) en el Período Inca (1460-1532 D. C).

20.- Sr. Jorge Raúl Méndez Reinoso oriundo de Cojitambo.

21. Sr. Aurelio Méndez, oriundo de Cojitambo.

La estructura de Cojitambo son de construcción sólida a base de bloques canteados de roca andesita, colocados unos sobre otros formando hileras naturales, unidas con argamasa (mezcla de cal, arena y agua) de tierra negra y rellena de mampostería.

Todos estos conjuntos, que se complementan con otras evidencias de carácter militar y religioso, se articulan con el camino del Inca que pasa por la base del cerro y que en época aborígen comunicaban a la antigua Tomebamba con el señorío cañari de Peleusí.

4. COSTUMBRES Y TRADICIONES.

4.1. GENERALIDADES.

Dentro de unas de las costumbres y tradiciones esta la fiesta del maíz que se desarrolla en el cerro Cojitambo, se la realiza ya que el maíz ha sido el alimento principal de todos los pueblos indígenas, adaptándolos a su región ya que es una planta tropical. Se puede decir que esta planta es la base de nuestra alimentación ya que incluso en la actualidad es utilizada para la elaboración de tortillas, chumales, tamales, mote pata, entre otros, sin embargo puede ser utilizado para elaborar diversos dulces como el pinole.

También hay una gama inmensa de bebidas realizadas a base de maíz como la chicha. La chicha está articulada fuertemente a la vida de los pueblos indígenas.

Su consumo como bebida alcohólica tenía dos formas principales, ceremonial y estimulante. En forma ceremonial era utilizada en los rituales ligados a las festividades comunitarias o momentos importantes: nacimiento, corte de pelo, iniciación, muerte y ceremonias agrarias. Como estimulante, la chicha era utilizada durante el trabajo y en las mingas donde se convertía en un elemento que daba fortaleza y cumplía funciones de integración grupal.

Es por ello que el maíz ha sido considerado como un tesoro que vale más que el áureo metal de las Indias, para tratar de entender de mejor manera el por qué del desarrollo de la fiesta del maíz en el cerro Cojitambo, hay que dar a conocer un poco de la historia de esta importante gramínea, que se la considera como el gran milagro de América, alimentó a pueblos, dio paso a muchos mitos, leyendas, rituales e historia a lo largo de la vida.

4.2. EL VOCABLO MAÍZ.

Existen varias nominaciones con la que las étnias de nuestro continente designan al maíz, algunas de ellas vinculadas con las antiguas creencias propias de los pueblos aborígenes, incluso varios de ellos se creen descendientes de la planta. Para otros es una benévola divinidad relacionada con el culto agrario, o también el mejor regalo de los dioses, por ello es común observar a personajes míticos o simbólicos en figuras cerámicas.

“En este sentido para la leyenda Azteca, procede de una planta herbácea que la llaman “Teocintli” (Zea mexicana) que quiere decir maíz sagrado”²².

Los pueblos quichua hablantes lo designan como: **sara o zara**, pero al ser considerado como una deidad la confieren el nombre de **Mama Zara- madre zara**, al mismo que al tener este nombre es venerada como tal, y en su honor se hacen grandes celebraciones diferentes ya que depende de donde se lo celebra. Su nombre científico es **Zea Mays**.

Zea es de origen griego, derivada de **zeo = vivir**. Esta planta es conocida con el nombre común de **maíz**, derivado de la palabra taína mahís con que los indígenas del Caribe la denominaban . Dependiendo de la región, **Zea mays** recibe también en español nombres como oroña, danza, zara, millo, mijo o panizo.

4.3. SU HISTORIA.

Los fascinantes relatos, mitos y leyendas de los antiguos pueblos existentes a lo largo y ancho de nuestro continente dan a conocer como llega hasta ellos la planta sagrada.

Para unos es de origen Asiático justamente en la India con una planta de ciertas características parecidas al maíz llamado “Mijo”, pero es una simple hipótesis.

Para otros tiene procedencia mesoamericana- México esto debido a los estudios paleobotánicos (en restos arqueológicos) de polen de maíz hace aproximadamente unos 60.000 años, ya que la planta crecía de modo silvestre, y desde estos lugares se introdujo hacia América central, claro que también hay quienes dicen que es de procedencia sudamericana – sobre todo de la costa del Perú, lo cierto es que hasta el momento no se han aportado las suficientes

22.- Francisco Álvarez Pazos; “La significación de la palabra sagrada para los pueblos Amerindios” en: El maíz simiente de América, Cuenca, Abril 2004, Ilustre Municipalidad de Cuenca. p. 9.

razones que permitan tener la convicción del origen de este cereal de gran importancia en el mundo.

A lo largo de la historia ha existido una cantidad increíble de mitos acerca del maíz.

“El mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en un tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. Por ello llega a ser modelo esencial de todas las actividades significativas”²³.

Los mitos suelen confirmar modelos ejemplares que, en la organización de la vida de las personas deben ser imitadas o rechazadas, los mismos que no se agotan, tienden a tener en los integrantes de la cultura una experiencia vivencial fuerte que apunta a lo emotivo.

“En épocas míticas los dioses guardaban el maíz para ellos, uno llamado Quetzalcóatl, lo escondía para regalar a los seres humanos que vivían en la miseria. Otros de los mitos decían que los dioses amasaron la harina de maíz con su sangre y así crearon al ser humano.

También allí mismo en México se cortaba el cordón umbilical del varón sobre la mazorca de maíz, ello significaba el nacimiento de un guerrero fuerte”²⁴.

Los mayas y los aztecas creen ser descendientes del maíz: se decía que de maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne; de masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados, es por ello que representan o personifican con el maíz a sus progenitores en varias imágenes sean en cerámica, piedras talladas, pintura mural o jeroglíficos, por ejemplo en el arte Maya se encuentra la figura de un viejo y un joven en actitud de

23.- Mircea Eliade en: Malo, Claudio “Arte y Cultura Popular” 2da Edición, Universidad del Azuay, CIDAP, Cuenca, pp.284-285.

24.- Dr. Juan cordero Iñiguez “Unas notas sobre el maíz”. en Delicias del Jardín Azuayo, 160 recetas de cocina Gualaceña, 2008. pp. 69-70.

enfrentamiento los mismos que representan el mal y el bien respectivamente, la deidad joven representa el maíz en sentido más amplio de la alimentación, todas las personificaciones Mayas que recuerdan o son parecidas al Buda representan al Dios del maíz, Sinteotl, esto como deducción de la extraordinaria importancia de la planta en la vida de aquellas comunidades.

Antes de que este alimento adquiriera forma mundial y presencia gastronómica hace unos 8000 años el maíz ya era domesticado en América y gozaba de una significativa presencia en las antiguas culturas de nuestro continente como lo son los Incas, Mayas y Aztecas, se sabe que estas tres culturas con muchos rasgos de similitud establecieron su economía y alimentación a base de maíz, siendo este uno de los motivos principales por lo que se le incluyó como elemento presente en la mayoría de sus ritos y festividades; incluso para la cultura cañari ya que era un artículo esencial en sus ceremonias religiosas.

El culto del maíz en América y en el Ecuador se da ya que se afirma que la religión no constituye una característica perenne de un determinado pueblo ya que su desarrollo marcha paralelo al nivel cultural de igual modo como lo hacen sus costumbres, arte y ciencia; el principio de estas ideas se fundamentan en el temor que infunde el misterio indescifrable de las fuerzas de la naturaleza, las mismas que causan miedo y asombro.

El maíz debió llegar al actual Ecuador hace, por lo menos unos 9.000 años desde Centroamérica.

De lo ya antes mencionado se puede asumir la excepcional significación del maíz que indudablemente cubre todos los ámbitos del ser, sentir y pensar del ancestro hombre americano, pues no solo es la principal fuente de carbohidratos y el recurso económico más importante, sino también el elemento generado de los procesos socio-culturales que permiten la evolución y consolidación de las civilizaciones de nuestro continente. Hoy el maíz constituye una de las reservas alimenticias más representativas del planeta. Por todo ello se lo debe considerar como uno de los paradigmas de cambio en el ámbito universal.

Los Incas utilizaban el maíz como un medio para solicitar favores a sus dioses; así reverenciaban a la Pachamama derramando chicha y maíz molido en la época de las siembras, pidiendo buenas cosechas. Las plantas y las mazorcas especiales eran tenidas como objetos familiares de adoración y se las llamaba **«zaramamas» o madres del maíz.**

En todas las comunidades indígenas del Ecuador el maíz fue un elemento ritual importante. Los indios de Quilca, en la actual provincia de Imbabura adoraban al cielo y a los cerros más altos y nevados, mediante sacrificios de maíz blanco y de chicha. Los Paltas de Loja adoraban al sol y la luna, quemando maíz y otros mantenimientos.

4.4. FIESTA DEL MAÍZ.

Instituciones como la casa de la Cultura, Corporación Cojitambo y Patrimonio Cultural se está tratando de recuperar en su totalidad el sitio arqueológico de Cojitambo ya que es un lugar sagrado. Por esta razón todas las comunidades y autoridades se han reunido para realizar la fiesta del maíz en este lugar, por ser considerado el maíz como uno de los productos de todos los Andes y de manera particular en este lugar.

Esta celebración representa dar gracias al gran creador que es la **Pachamama = madre tierra**, desde la cual nos alimentamos y vivimos en toda nuestra existencia; para esta celebración suelen concurrir invitados y participantes de diferentes lugares de esta geografía y por qué no decir personajes como autoridades y actores de otras provincias y regiones del país.

Esta fiesta fue iniciativa de la Casa de la Cultura, Presidente de la Junta Parroquial y Teniente Político, se pensó en la fiesta del maíz para que la gente llegue a conocer el complejo arqueológico, y para agradecer a la Pachamama por la producción del maíz ya que Cojitambo se ha caracterizado por tener el maíz de excelente calidad en la provincia.

La fiesta del maíz es un evento que se viene realizando hace ya 3 años, misma que se desarrolla en el mes de junio en el Complejo arqueológico de Cojitambo, ubicado en la parroquia del mismo nombre, el cual pretende rescatar esta fiesta

tradicional como costumbre propia de la época de la cosecha, así como promocionar el atractivo importante de dicho complejo arqueológico.

La fiesta del maíz intenta transportarnos a la época de la recolección y cosecha, donde las bondades de la naturaleza manifestadas a través de la riqueza de los frutos de nuestra región, es celebrada con gran algarabía en este escenario, en el cual se realizan ceremonias rituales, festival de danzas, música andina, gastronomía, campamentos y caminatas.

En el año 2009 se desarrolló el III festival del maíz el cual dio inicio el viernes 19 y terminó el domingo 21 de junio, esta festividad se realiza siempre los fines de semana con el único propósito de que el turista pueda darse cita de mejor manera a este evento.

La festividad dio inicio a las 9 de la mañana, en donde, con la intervención del Teniente Político de la parroquia el Sr. Juan Diego Urgilés y autoridades de la ciudad de Azogues se inició el festival del maíz, con un ritual de renovación de

energías y agradecimiento a la naturaleza comenzó el primer día de la Fiesta del Maíz.

Shamanes dieron las gracias a la tierra por los cultivos en medio de rituales ancestrales que son característicos en actos como estos.

Santiago San Martín y Leonidas Peña, shamanes (médicos ancestrales) del Azuay, vestidos de blanco y rodeados por niños y jóvenes ataviados con trajes folclóricos fueron los encargados de limpiar a la Pachamama o Madre Tierra, de todo tipo de contaminación, producidos incluso por ellos mismos.

Zanahorias, papas, naranjas, pepinos, bananos, pimientos y otros frutos fueron colocados en el piso dentro de un círculo de piedras, sobre el cual se regó todo tipo de semillas, mientras en el centro una media luna, formada con tierra y semillas sirvió de base de una fogata, donde ardieron pequeños trozos de palo santo e incienso muy típico en este tipo de ceremonias.

Flores y todo tipo de plantas medicinales también cubrían las rocas del círculo, mientras que los shamanes utilizaban atados de ellas para limpiar la faz de la tierra y el aire, según avanzaban sus oraciones.

Durante esta ceremonia habitantes de la parroquia brindaban a todos los asistentes una de las bebidas muy típicas en estos actos como lo es la chicha.

Eduardo Crespo, presidente de la Casa de la Cultura núcleo del Cañar, según él dice que la forma de vida de los cañaris que poblaron esta zona fue de equidad, toda la población realizaba trabajos para proteger el territorio, todos se alimentaban y nadie tenía más que los demás, porque todo era de todos, aseguró.

En este sistema equitativo y comunitario el principal objetivo era cuidar la Pachamama, Madre Tierra o naturaleza y para demostrarlo las poblaciones ancestrales realizaban fiestas al año, una de ellas la fiesta del Maíz.

Con las conquistas, primero Inca y luego española la mayor parte de estas tradiciones desaparecieron, aunque el maíz perdura y acompaña la mesa de los cañaris durante el año.

Es por ello que se está tratando de rescatar nuevamente este tipo de ceremonias o rituales en agradecimiento a la tierra, con el propósito de revitalizar también el turismo.

Los tres días de fiesta incluirán la presentación de grupos de danza, el festival gastronómico, campamento de jóvenes en el mundo andino, música y exposición de artesanías. El festival es organizado por la Casa de la Cultural núcleo del Cañar, Junta Parroquial de Cojitambo, Cámara de Turismo, Municipio de Azogues, Gobierno Provincial y otras entidades.

Sin lugar a duda el maíz ha sido a lo largo de la historia incluso hasta la actualidad importante ya que también se la utiliza como bebida en este caso la

“chicha” que está articulada fuertemente a la vida de los pueblos indígenas. Su consumo como bebida alcohólica tenía dos formas principales, ceremonial (utilizada en los rituales ligados a las festividades comunitarias o momentos importantes: nacimiento, iniciación, muerte y ceremonias agrarias), y como estimulante (era utilizada durante el trabajo y en las mingas) donde se convertía en un elemento que daba fortaleza y cumplía funciones de integración grupal.

CAPITULO III.

PARROQUIA JAVIER LOYOLA.

1. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS.

La parroquia Javier Loyola se sitúa en la zona austral de la serranía ecuatoriana a 10 kilómetros de distancia de la ciudad de Azogues, con una altitud de 2400 metros sobre el nivel del mar.

1.1. UBICACIÓN.

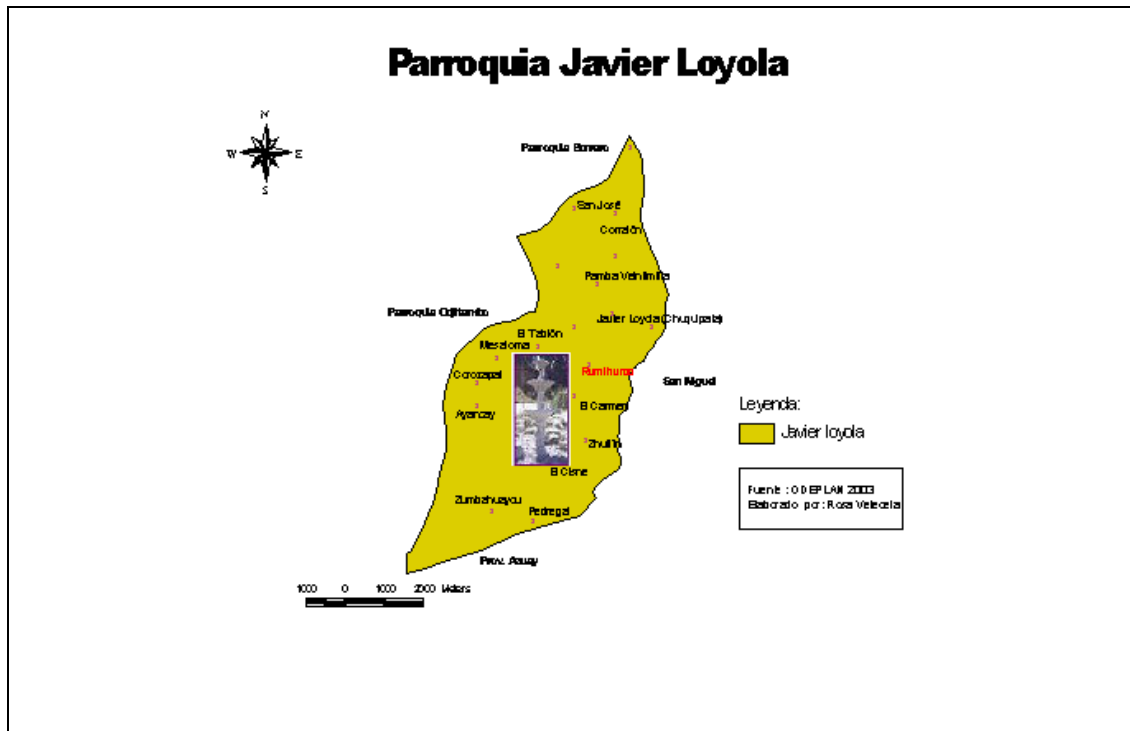
Actualmente la parroquia Javier Loyola es parte del sector rural del cantón Azogues sus límites son:

Norte: Parroquias Borrero.

Sur: Provincia del Azuay.

Este: Parroquia San Miguel de Porotos.

Oeste: Parroquia Cojitambo.

1.2. SITUACIÓN.

La parroquia Javier Loyola cuenta con los siguientes caseríos o anejos: Zhullín, Ayancay, Gullancay, Caldera, Mesaloma, Zumbahuaico, Rumihurco, El Tablón, Pampa Vintimilla, El Carmen, Corozopal, El Cisne, Animaspamba y Pedregal.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

2.1. GENERALIDADES.

Lo que hoy es la parroquia Javier Loyola antes formaba parte de la Nación Cañari, los cuales pertenecían a una de las 25 tribus principales con el nombre de Chuquipata , el mismo que tiene varios significados.

Chuquipata: Chuqi = lanza y Pata = anden, escalón, que es interpretada por el Dr. Luis Cordero como: **“Meseta de los danzantes”** o **“Campo de las Lanzas”** otros autores, también creen que el nombre obedece a que el ancestral camino se encontraba bordeado de pencas que conduce a este lugar, cuyas espinas de lado a lado, semejan lanzas o picas.

El nombre se compone de dos vocablos: **“chuqui-lanza, danzante, brujo, adivino y pata- apoyo, grada, pared, piso, orilla, meseta”**. Por lo tanto **“Chuquipata sería “meseta de los danzantes”**, este asentamiento se lo encuentra localizado junto al río Burgay a una legua de la tribu de Puezar o Peleusí (Azogues)”²⁵.

También se ha considerado que el nombre obedece a que el ancestral camino se encuentra bordeado de pencas, cuyas espinas a ambos lados semejan lanzas o picas.

2.2. CREACIÓN DE LA PARROQUIA.

Chuquipata hasta 1785 fue anejo de Azogues, a partir de este año recibió su primera demarcación para su asenso a parroquia independiente, aun cuando solamente adquirió forma legal a partir de 1806, el cual consta en el libro primero de Registro de actas de la Curia del Cuenca y en el título otorgado al maestro Javier Loyola, ya que el fue el primer cura párroco propietario de esta naciente parroquia que fue designada como tal por Don Luis Francisco Héctor, Barón de Carondelet Presidente de la Real Audiencia de Quito.

“Chuquipata ha sido cuna de ilustres ciudadanos los mismos que han honrado a la región y a la Patria con sus múltiples virtudes intelectuales y cívicas como ha sido el caso de Francisco Javier Loyola, por ello es preciso señalar que el Consejo Cantonal de Azogues en sesión extraordinaria del 25 de octubre de 1920 eterniza a la Parroquia de Chuquipata con el nombre de uno de sus ilustres próceres de la Independencia de Cuenca y Azogues el Cura Javier Loyola es por

25.- Libro de Azogues Tomo I. Pág. 313.

ello que desde esa fecha Chuquipata lleva ese nombre debido al mérito realizado por el Presbítero Javier Loyola, cuencano él, quien fue párroco de esta parroquia, quien prestó ayuda para la causa independentista de la provincia de Cuenca en época de la Colonia”²⁶.

Por todo lo antes mencionado no hay que olvidar la gesta libertaria del 3 de noviembre de 1820 fecha en la que se da la independencia de Cuenca con la ayuda oportuna de un grupo de hombres llegados de Biblián, Cojitambo, Azogues, San Miguel de Porotos, Chuquipata, dirigidos por el presbítero Javier Loyola Párroco de Chuquipata, por ello que su ilustre nombre está gravado en los anales de la historia de Cuenca y de la región, como uno de los próceres de la Independencia, por su patriotismo y su entrega a la causa libertaria.

En 1820 el Ecuador integra la Gran Colombia con el nombre de departamento del sur y subdepartamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca, para el año 1825 Chuquipata pasa a ser parroquia rural del nuevo cantón de Azogues dentro del subdepartamento de Cuenca”²⁷.

El 3 de noviembre de 1880 se decreta la creación de la provincia de Azogues (para en 1883 cambiar su nombre a la de provincia de Cañar) con los cantones de Cañar, Biblián y Azogues, este último se encontraba políticamente dividido en 14 parroquias siendo una de ellas Chuquipata.

3. COSTUMBRES Y TRADICIONES.

Dentro de las costumbres y tradiciones que le caracteriza a este pueblo sobresale la artesanía del tallado en piedra, haciendo de este arte una expresión de la cultura popular, el cual identifica a este pueblo, la misma que se venido dando hace ya varios años de padre a hijo y de generación en generación, decimos que es parte de la cultura popular ya que esta comprende una serie de

26.- Revista: Visión desde las parroquias. Consorcio de las juntas parroquiales rurales del Cañar.2007. p. 16.

27- Izquierdo, Ezequiel en: Índice Monográfico a Azogues y la Provincia del Cañar, S/núm. Pág.

manifestaciones y expresiones como costumbres, tradiciones, fiestas artesanías, etc. lo cual permite identificarnos y a la vez apreciar las transformaciones que estas han tenido a lo largo del tiempo ya que la conservación de lo tradicional se logra principalmente a partir del fortalecimiento de la identidad cultural, esto con la conservación de actividades tales como el tallado de piedra en Rumihurco en donde sobre todo son los hombres que con sus hábiles manos se dedican a esta actividad.

El tallado de piedra es una artesanía única que se la practica en la provincia del Cañar que poco a poco va perdiendo valor, esto sobre todo porque no tiene una buena remuneración y además es un trabajo duro.

Para esas manos la piedra no tiene secretos, ni aparentemente dureza, se las ve, con el cincel y martillo, inventándola atributos que al fin son formas prodigiosas o simplemente tiernas.

Picapedreros humildes, quienes se supieron ganar el sustento cotidiano, hasta de lo que nadie iba a pensar que serviría de algo, la piedra, con sus manos, un martillo, les basta para cincelar una cruz, busto humano, animales, pipetas, pilares, etc.

4. TALLADORES DE PIEDRA.

4.1. SU HISTORIA.

Desde mucho tiempo atrás ya existían talladores, por los años 30 empezó esta bella costumbre del tallado en piedra, es decir por los años en que los cañaris construyeron sus obras con bloques de roca.

No solo en nuestro país sino también en las grandes culturas como lo son los Mayas, Aztecas e Incas, ellos han realizado grandes construcciones de piedra trabajada, como lo es el Castillo de Ingapirca en Cañar, también las construcciones de piedra de Pumapungo evidencia palpable hasta la actualidad, con ello demostrando que la piedra de cantera ha sido ya trabajada desde la antigüedad, un claro ejemplo de esto es que la piedra ha servido para empedrar caminos como el ingañan o (camino del inca).

En lo que respecta a los picapedreros de Rumihurco en Javier Loyola no existe ningún tipo de información que facilite saber con certeza el cómo y quién dio inicio a este bello arte de trabajar la piedra, de tal manera que al conversar con algunos dueños de los talleres ellos nos supieron manifestar que: “La labor del tallado de piedra se inició desde la Colonia cuando a mediados del siglo XVI llegaron los franciscanos, que además de difundir el cristianismo también enseñaron diversidad de artes como el tallado de piedra, incluso por ello se fundó en Quito la primera escuela que se llamó San Andrés, de allí que los franciscanos fueron quienes localizaron la piedra andesita y enseñaron a tallar y con el pasar del tiempo este arte se ha ido dando en el país, y según el Sr. Gregorio Luna de 75 años quien se dedica al tallado sobre todo de adoquines supo manifestar que fue su padre el primer picapedrero en la zona.

4.2. PICAPEDREROS DE RUMIHURCO.

Los picapedreros se encuentran a 10 kilómetros de la ciudad de Azogues, ubicados en la panamericana en sus dos márgenes, su significado es:

RUMI = piedra, lugar sagrado, piedra sagrada.

URCO = cerro.

El tallado de piedra es una actividad artesanal y tradicional que se ha venido desarrollando a través de muchas generaciones, manteniendo esta labor a través del tiempo gracias a sus artesanos.

“El artesano es la persona que ejecuta un arte u oficio meramente mecánico, modernamente se identifica con este nombres al que hace por su cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello personal a diferencia del obrero fabril”²⁸.

Los artesanos picapedreros de Javier Loyola, son un factor representativo de la laboriosidad de los habitantes de su pueblo y una muestra palpable de las habilidades artísticas de su gente, el tallado en piedra es una actividad que se viene realizando por muchos años y que lamentablemente tiende a desaparecer ya que las nuevas generaciones ya no quieren aprender del arte.

“La artesanía en su sentido más amplio, es el trabajo hecho a mano o con preeminencia manual, las artesanías se conceptualizan desde el punto de la creación y la realización humana, teniendo 4 componentes esenciales:

-Anonimato: no porque no sepamos quien lo hace, sino porque se desconoce el creador primario, es decir no se sabe quién dio la idea de hacer un objeto.

28. Malo Claudio en: Lo útil y lo bello. Universidad de I Azuay, CIDAP, Cuenca, 2008.p. 37.

- **Tradicionalidad:** es decir que el trabajo se lo aprende por medio de la tradición oral y practicándola de una generación a otra.

- **Colectiva:** porque el conocimiento pertenece a la comunidad donde se crean y desarrollan los productos.

- **Funcional:** ya que las artesanías están destinadas a satisfacer las necesidades ya sean con un propósito utilitario, decorativo o de uno u otro fin²⁹.

Sin lugar a duda la artesanía es la primera y significativa expresión de la capacidad del hombre como una expresión de la cultura popular, cuando hablamos de artesanía nos estamos refiriendo realmente a todos los productos elaborados por el artesano claro que ellos se apoyan en la memoria cultural de la comunidad artesanal o productora como lo es el caso del tallado en piedra.

Es decir las artesanías son todas aquellas producciones plásticas, populares, tradicionales, que elabora el hombre para resolver necesidades materiales, espirituales y creativas del vivir diario, individual y colectivo.

El tallado en piedra es un trabajo bastante duro que incluso se puede ver y palpar en las manos callosas de los artesanos, en su rostro arrugado están grabados las huellas de los duros golpes que tuvo que soportar cuando empezaron a trabajar la piedra, incluso alguno de ellos se han cortado los dedos con el combo cuando moldeaban la piedra andesita.

4.3. SUS TALLERES.

En cuanto a sus talleres estos se caracterizan por:

- Ser bastantes rústicos.

- Dentro de los talleres cada uno de los picapedreros tienen su propio espacio o pequeños talleres, donde ellos trabajan estos por lo general son levantados con unos 4 palos o pilares, cubiertos con zinc o en muchos de los casos cubiertos con

29. Mejía, Roberto en: El Rostro de un pueblo. Diciembre 1996. pp. 16-17.

plástico e incluso algunos no cuentan con ello y trabajan expuestas directamente al sol, lluvia y frío.

- También es muy común observar que los talladores no cuentan con ningún tipo de protección como una mascarilla para evitar el polvo que emana este tipo de trabajo, lentes para evitar lastimar su rostro con las astillas que se desprenden de los golpes dados.

- Me supieron manifestar que la razón por la cual ellos no utilizan ningún tipo de protección es por que ya están acostumbrados y eso más bien les estorba, incluso hay una persona don Salvador quien ha perdido un ojo, pero ni eso le ha importado dice el que solo fue un día de mala suerte.

A los talladores es común encontrarlos a lo largo de la panamericana, en el sector de Rumihurco, se puede observar a los artesanos trabajar e ir moldeando un bloque de piedra andesita.

5. ELABORACIÓN DE SUS ARTESANÍAS.

El golpe del cincel y martillo retumba en los talleres de piedra, a base de fuerza, varios hombres moldean la piedra andesita que se extraen del Cerro Cojitambo y de la misma parroquia del sector la Merced.

Para dar por acabado una obra se requiere de algunos procesos desde la obtención de la materia prima, hasta irle moldeando y dándole forma de lo que se quiere realmente, es bastante duro y trabajoso por todo ello requiere de experiencia, habilidad y sobre todo de mucha paciencia.

En lo que hace referencia a la elaboración de una variedad de trabajos que ellos hacen, no es tan difícil pero si requiere de habilidad ya que no existe ningún tipo de pasos o técnicas a seguir en el procedimiento del tallado, lo que ellos elaboran son: adoquines, piletas, columnas o pilares, pisos, figuras humanas y animales.

Sin embargo hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja en el tallado de bustos humanos, figuras de santos, vírgenes por lo que se requiere de habilidad, imaginación, y por supuesto de experiencia, para los picapedreros el más recordado y el mejor en esta rama lo fue Don Rafael Crespo quien entre sus mejores obras destacan en Azogues la estatua de San Francisco de Asís que se encuentra a la entrada del templo franciscano, otra también lo es el mural que se encuentra en la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar.

Hoy en día su nieto Carlos Cordero Crespo ha heredado este arte de tallar figuras tanto animales como humanas, él trabaja en el taller de su padre Carlos Cordero quien a la muerte de su suegro Don Rafael aprendió este arte que perdura en su familia hasta la actualidad.

Este tipo de obra no tiene mucha salida, pero a pesar de ello es común observar en los talleres figuras de animales, humanas que están a la venta, es un trabajo bastante duro por lo que requiere de mucha experiencia y sobre todo de habilidad, en cuanto a su precio este varía dependiendo el porte y la figura deseada por ejemplo:

- Una figura de un animal se demora en hacerse unos 3 días y llega a costar 100 dólares.

- Una figura de un santo demora en hacerse 1 semana y puede llegar a costar desde 500 dólares.

En este tipo de trabajo no existe ningún tipo de técnica para obtener una obra ya que todo se lo hace a base de golpes sea con el combo, busardas o cincel, es decir a base de golpes se realiza cualquier tipo de obra.

5.1. HERRAMIENTAS DE TRABAJO.

En este trabajo del tallado de piedra no se utilizan muchas herramientas modernas a excepción de una amoladora, cortadora, taladro, más bien ellos utilizan herramientas manuales como lo son:

a.- Busardas.

Herramienta bastante parecida a un combo, con la única diferencia que en la superficie de percusión tiene unos gradientes o dientes, las hay de distinto peso, por ejemplo la más grande sirve para ir moldeando un bloque de piedra andesita y la más pequeña sirve para pulir la piedra es decir para darle el acabado final, por lo que es indispensable encontrarlo en cada taller artesanal.

b.- Cinzel.

Son unas puntas de acero las mismas que suelen ser de varios tamaños están son bastante útiles para desprender un bloque de la cantera es decir son mayormente utilizados para el devastamiento o desprendimiento de la piedra andesita, estos cinceles se les va poniendo en línea y luego se golpea con el combo hasta que se desprenda la roca por ello es bastante útil. Los más pequeños también son empleados para ir dando forma, por ejemplo para hacer las bases con golpes leves dados con un martillo para evitar que se rompa.

c.- Combo.

Existe en cada taller una variedad de combos los cuales varían en su peso, que son empleados para golpear los cinceles y también para ir moldeando a la piedra andesita.

d.- Martillo.

Al igual que el combo los hay de todo tamaño, los más pequeños suelen ser utilizados para el acabado y pulido de la obra con golpes leves para evitar que se rompan.

e.- Escuadra, metro, regla.

Estos materiales son indispensables en los talleres ya que son empleados para nivelar una obra, para evitar que esta salga desigual.

En los talleres hoy en día también se puede observar que se utilizan herramientas eléctricas como lo son la cortadora y la amoladora, que sirven en algunos de los casos para hacer el trabajo más rápido ya que este tipo de herramientas sirve para ir trazando o marcando lo que se quiere, para luego a punta de golpes sea con un martillo o busardas ir moldeando una pieza.

5.2. DENTRO DE LAS OBRAS MÁS VENDIDAS DESTACAN.

❖ Piletas.

Es un trabajo bastante duro y el más difícil porque lleva medidas de diferente diámetro, requiere de aproximadamente 2 a 3 semanas dependiendo del porte y la forma que se quiera, para dar por acabado esta obra.

Para la elaboración de una pileta se llega a trabajar con 7 piezas o bloques, lo primero que se hace son las perforaciones, para luego a través de golpes ir moldeando y dándole forma, por último se va uniendo cada pieza y se la da por terminado.

Su precio varía por la cantidad de platos que lleve según el gusto del cliente por ejemplo:

- Una pileta pequeña llega a costar unos 200 a 250 dólares con un tiempo de duración de 1 semana para ser terminada.
- Una pileta mediana llega a costar hasta 400 dólares con un tiempo de duración de 2 semanas para terminarla.
- Una pileta grande de unos 4 cuerpos incluidos los bordes que forman una pileta puede llegar a costar hasta unos 2 mil dólares, con un tiempo de duración para dar por terminado la obra de entre 3 a 4 semanas.
- Este trabajo no es tan rentable ya que se emplea como ya hemos dicho gran cantidad de material.

❖ Columnas o Pilares.

Para la realización de este tipo de trabajo lo primero que se hace es sacar la base, luego con la amoladora se les va haciendo unos cortes para que vaya teniendo la forma deseada y por último se va moldeando y puliendo, los pilares están formados por la base, fuste y el capitel.

En lo que refiere a su precio varía según el tamaño y el modelo, ya que la más vendida son las que tienen pedestal y las torneadas.

El tiempo de acabado de la obra depende del tamaño y modelo pero aproximadamente se demora 1 a 2 semanas, las grandes por lo general se las puede observar en las entradas de casas, templos, etc. su precio varía por el porte, puede llegar a costar incluso hasta 1200 dólares, siempre va con dos bases uno en la parte inferior y otra en la parte superior.

- 1.20 metros puede costar 80 dólares.
- 2 metros puede costar 120 dólares.
- 3 metros puede costar 180 dólares.

Pedestal.

Torneadas.

❖ Pisos y Gradadas.

Estos son unos de los trabajos más simples dentro del tallado de piedra, los hay de diferentes tamaños y modelos, el precio también varía dependiendo del acabado:

- Lo rústico es decir tiene un pulido bastante grueso.
- Los de un pulido más fino, son comunes para patios y jardines.
- También los hay de un acabado de mejor calidad como lo son los bien pulidos los cuales son muy frecuentes ver en los interiores de las casas es por esa razón que su precio varía, puede llegar a costar hasta 18 dólares el metro lineal.

❖ Revestimiento.

Son llamados también forros de pared o enchapes los hay de diferentes tamaños, colores y modelos, esta piedra por lo general es traída de la costa.

Estas planchas de piedra son adheridas a las paredes con cemento sus precios van desde los 15 dólares el metros.

Son utilizadas para fachadas de casas, interiores de casas, etc.

En este oficio ningún material es desperdiciado puesto que las lascas o astillas son recolectadas y vendidas en calidad de ripio, que sirven para las construcciones, a un precio de 10 dólares el metro cúbico.

También hay algunos de los talleres que trabajan el mármol esto sobre todo para hacer lápidas, pisos para casas, este tipo de trabajo requiere mayor tiempo ya que tienen que pulir para que tenga un mayor acabado su precio varia puede llegar a costar desde los 20 dólares el metro lineal.

De los 12 talleres ubicados en la panamericana, tan solo 5 de ellos son talleres bastante grandes los cuales cuentan con todo tipo de materiales e incluso son los que compran diferentes obras a los talleres pequeños, como lo son adoquines y pilares, etc.

La gente que se dedica a esta actividad por lo general trabaja de 8 a 12 y de 1 a 6 de la tarde, en cuanto a la remuneración los talladores ganan según la obra, se los paga por ejemplo por cada pilar que ellos hacen unos 40 dólares, pero hay que tener en cuenta, que para dar por acabada este tipo de obra le toma alrededor de 1 semanas aunque hay personas que se esfuerzan más y llegan hacer hasta 2 pilares por semana, también dependerá del tamaño de la misma, es decir no cuentan con un sueldo fijo, es decir ganan dependiendo del trabajo que se realice, hay veces que unas semanas ganan más o otras semanas menos, es por ello que los talladores dicen que este oficio no es rentable, únicamente sirve para solventar las necesidades básicas y sobre todo se dedican a ello por que es una costumbre que tienen y ya están enseñados a esto, no pueden dejar porque les gusta a pesar del esfuerzo, ya que es una labor bastante dura.

En los talleres por lo general trabajan bajo pedido, es decir el cliente escoge el modelo y el tamaño de la obra el cual determinará el costo final.

Los artesanos de Rumihurco se han preocupado muy poco por la promoción de sus trabajos razón por lo cual es la gente la que viene a los talleres para comprar sus artesanías.

CAPITULO IV

PARROQUIA SAN MIGUEL DE POROTOS.

1. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS

1.1. UBICACIÓN.

La Parroquia San Miguel de Porotos está situada al sur- oriente del Cantón Azogues, la misma que se allá situada a unos 9 Km. de distancia de Azogues, a unos 3200 msnm aproximadamente. San Miguel de Porotos forma parte de las parroquias rurales del cantón Azogues, la cual limita con:

Norte: Las Parroquias Borrero y Luis Cordero.

Sur: Azuay (San Cristóbal).

Este: Azuay (Cantón Paute).

Oeste: Parroquia Javier Loyola.

1.2. SITUACIÓN.

La Parroquia San Miguel de Porotos cuenta con una superficie aproximada de 80 km² los cuales se han dividido en las siguientes comunidades: Zhorzhán, Jarata, Olleros, Pacchapamba, Jatumpamba, Shinshún, San Vicente, Machapalte, Vegapamba, Santa Martha, Cisneros, Guarangos Chico, Guarangos Grande, Capishún, Purcay, Cristo Rey, El Corte, La Florida, San Juan Bosco.

2. ANTECEDENTES HISTORICOS.

Esta parroquia se independizó de la central de Azogues con el nombre de santa Gertrudis de Porotos. Antes de este tiempo era solo un caserío denominado simplemente Porotos, quien lo nombra por primera vez es don Joaquín de Marisalde y Santiesteban, Corregidor de Cuenca en una redacción del 20 de octubre de 1765 escrita por mandato de don Pedro Mejía de la Cerda, Virrey del

reino de Granada, cuando divide en pueblos pequeños los anejos cercanos a Azogues y dice:

“Hállase inclinado un pueblo madre con proporcionada comodidad, San Marcos, Upar, Guapán y Porotos que deben quedar en esta jurisdicción haciendo un solo cuerpo capaz de la obligación de un individuo solo”³⁰.

La Parroquia san Miguel de Porotos es una de las más antiguas dentro de la historia de la provincia del Cañar, inició en la vida republicana como uno de los anejos del Cantón Paute en 1846, cuando la provincia de Cañar formaba parte de la jurisdicción territorial del Azuay, con el nombre de anejo de **Porotos** del quichua “**purutu**” = fréjol en virtud de la abundancia de este producto en ese entonces se encargo la tenencia política al padre José Domínguez, constando en el acta de primera partida de nacimiento de este anejo.

2.1. CREACION DE LA PARROQUIA.

El acta de creación de la Parroquia San Miguel de Porotos dice lo siguiente: “El primero de octubre del año del señor 1850, se declaró la fundación de esta parroquia de santa Gertrudis de Poroto, con su anejo de san Cristóbal, por el fallecimiento del Sr. Dr. José Dávila y Lanás, cura propio que fue de la Villa de Azogues a donde pertenecía como anejo y San Cristóbal a la parroquia Paute, por dejación que hizo voluntariamente el Sr. Dr. Thomas Espinoza, cura propio de ello. Esta división la hizo el Hmo. Sr. Dr. José Manuel Plaza, dignísimo Obispo de Cuenca, con aprobación del Sr. Gobernador”³¹.

De ello se deduce que en 1850 se realiza la fundación de la parroquia Santa Gertrudis de Porotos con su anejo san Cristóbal este nombre se debe a la veneración a la dominica que realizó una labor de catequización a la niñez.

30.- Sr. Cesar Izquierdo en: Hatun Cañar, p. 147.

31. Libro de Azogues Tomo I, Ilustre Municipalidad Gobierno 2000-2004; p. 307.

Posteriormente, en 1852 se cambia la denominación de santa Gertrudis por San Miguel de Porotos en honor al Arcángel san Miguel, convertido en el patrono de este pueblo, y es así como fue creada la parroquia civil el 8 de septiembre de 1852, con los anejos de Jatumpamba, Guachún, Guarangos y Zhorzhán.

A lo largo de la historia, esta tierra ha tenido cambios significativos sobre todo en lo que refiere a la creación de nuevas comunidades de ahí que hoy en día se destacan comunidades como Jatumpamba, olleros y Shorshan las cuales han dada celebridad e importancia a esta parroquia por el trabajo manual en la arcilla, ya que sus pobladores desde épocas ancestrales se han dedicado al trabajo alfarero, gracias a la existencia en el sector de la materia prima que posibilita la elaboración de objetos tales como: tinajas, jarros, cántaros, torteros, jarretas. Ollas, macetas, tacangillas etc. que son elaborados en gran variedad de modelos y tamaños, los mismos que son vendidos en los mercados de Cuenca y Azogues.

3. COSTUMBRES Y TRADICIONES.

La parroquia San Miguel de Porotos guarda y mantiene sus costumbres, ya que la identidad de un pueblo se constituye por la compleja identidad histórica, que se traducen en prácticas específicas de la vida cotidiana, tradición, arte y cultura las cuales se han ido transmitiendo de generación en generación y con el pasar del tiempo estas van perdiendo esas riquezas e importancia ancestral y ello es parte de la cultura que nos da identidad como un pueblo de tradiciones.

En si la cultura es la destinada a preservar los valores y tradiciones las cuales nos ayudan a identificar a un grupo que tiende a subsistir y resistir las presiones de la cultura, esto a través de distintas actividades para su supervivencia un claro ejemplo de ello lo tenemos en los olleros de Jatumpamba, en donde las mujeres se dedican a la fabricación de las famosas ollas de barro.

“La cultura son modelos de la vida históricamente creados, explícitas e implícitos, racionales o no racionales que existen en un tiempo determinado como guías potenciales del comportamiento humano”³².

Aquello porque los seres humanos al formar parte de una sociedad, estamos también siendo y formando parte de una cultura, claro que no se nace con ello, pero lo vamos adquiriendo en nuestro entorno es decir somos capaces de formar una cultura y también somos capaces de ir cambiando con el transcurso del tiempo ya que no es estático.

A pesar de ser una artesanía única en este cantón y provincia, por diferentes circunstancias no se le ha dado la debida importancia y valor, a esta artesanía, es por ello que poco a poco se va perdiendo este bello arte de la alfarería ya que hoy en día los jóvenes no quieren aprender el arte de la arcilla, porque dicen ellos no existe una buena remuneración, es por esta razón que al llegar a Jatumpamba se puede observar solo gente anciana que se dedica a esta actividad.

Las ollas de barro de San Miguel de Porotos, son muy conocidas en los mercados de la localidad y de la región, por ser de buena calidad y acabado. Este trabajo ha sido exclusivo de las mujeres de la zona, es un oficio que solventa económicamente algunos gastos del hogar, sin embargo, esta actividad no es muy rentable a pesar del esfuerzo que implica. Algunas personas dan importancia a la utilización de estas ollas porque dicen que al cocinar a leña se añade más sabor a los alimentos.

Este arte de realizar ollas de barro mediante la técnica del “golpeado o huactana” se está perdiendo, ya sea por el esfuerzo que implica o porque la gente ya no las utiliza, puesto a que en el mercado salen recipientes de otros materiales que no requieren utilización de leña para la cocción, además la gente busca mayor

32.- Clyde, Cluckhohn en: Malo, Claudio “Arte y Cultura Popular” 2da Edición, Universidad del Azuay, CIDAP, Cuenca, pp. 35-36

comodidad y pocos son los que preparan sus alimentos de manera tradicional con la utilización de leña y ollas de barro.

4. JATUMPAMBA.

4.1. GENERALIDADES.

Se encuentra localizado al sur de la ciudad de Azogues, en la parroquia San Miguel de Porotos, caracterizada por la elaboración de las piezas de cerámica las cuales son fabricadas con técnica artesanal de los “golpeadores” o “huactanas” de barro, el mismo que fue emplead por los cañaris, mucho antes que los incas ocuparan este territorio.

4.2. SIGNIFICADO DE SU NOMBRE.

La historia de esta población permanece a oscuras así como el origen de la cerámica de Jatumpamba, pero para tratar de entender un poco de esta población alfarera daré el significado de su nombre.

“**Jatumpamba** que en quichua significa **llano grande**”³³.

Este pueblo se extiende como la indica su nombre sobre una planicie grande, suavemente inclinada Jatumpamba pueblo de olleros.

33.- Revista de Azogues, año 2007. p. 26.

4.3. SU HISTORIA.

El como surgió este pueblo de alfareras seguramente tiene su propia historia para Holaf Holm él da a conocer que se menciona la existencia de una población alfarera en la región de Azogues por primera vez en 1582, en un escrito de Fray Gaspar Gallegos a pesar que en su relato no mencionan el nombre de localidad o localidades alfareras Holaf sostiene que se trata de los centros alfareros de la Parroquia San Miguel de Porotos como: Jatumpamba, Zhorzhán y Olleros.

Gallegos habla de olleros o sea que se trataría de alfareros hombres, mientras que hoy la alfarería aquí es trabajada por mujeres. Esto puede deberse a que en tiempo de los incas e inmediatamente después, la producción estuviera a cargo de especialistas hombres, para luego pasar a manos de las mujeres, como consecuencia de la migración y desemenbramiento de la sociedad indígena que empezó con la invasión española. También podría ser que Gallegos, simplemente, pasara por alto que eran mujeres las alfareras.

Hoy en día de las tres comunidades de alfareras antes mencionadas en la parroquia San Miguel de Porotos, solo Jatumpamba mantiene la producción de alguna importancia, abandonándose la actividad casi por completo, en las otras dos comunidades a causa de la emigración como lo son en Zhorzhán y Olleros.

Al parecer esta población se trataría de un grupo de “**mitmaj = mitimaes**”³⁴.

Trasladados por los incas a la zona para aprovechar los yacimientos de arcilla. Sin embargo por la técnica empleada como se sabe la más importante en la

producción de cerámica es decir la utilización de “golpeadores” y “huactanas”; se trataría, de todos modos de personas pertenecientes a la propia etnia cañari, tal

34.- Lena Sjöman en: Cerámica popular del Azuay y Cañar. 1991. p. 14.

vez de una zona relativamente cercana a los centros alfareros, ya que esta técnica probablemente sea de raíces cañaris.

El por qué de la elaboración de las famosas ollas de barro en este sector y no en otro es muy simple, ya que en este pueblo hay muy buen barro, de los cuales incluso en épocas de los españoles se hacían tinajas, jarros y ollas, es por ello que están incluso desde tiempos muy antiguos.

La vida de las alfareras de Jatumpamba transcurre lleno de arduo trabajo, lejos de la ciudad en donde la puerta de su casa es su taller; ellas van los días de mercado para vender sus ollitas y comprar comestibles.

5. ALFARERÍA ANCESTRAL.

Esta alfarería ancestral sobrevive en un reducido sector de la provincia, ollas con técnicas prehispánicas son fabricadas todavía en el anejo de Jatumpamba, una técnica sin torno en donde las manos de las mujeres son el único instrumento para su elaboración y el portal de sus casas es su taller.

El hombre se hace en la tierra a través de las artesanías, el artesano tiene un alto contenido utilitario ya que su razón de ser es satisfacer necesidades primarias y secundarias de los integrantes de la colectividad.

El concepto artesanía se funde con el de "arte popular", entendido como aquel conjunto de actividades productoras, de carácter esencialmente manual, realizadas por un solo individuo, un grupo o una unidad familiar y transmitidas por tradición de padres a hijos y de generación en generación.

Los conocimientos ancestrales unidos a la materia prima se manifiestan en cientos de objetos que muestran la producción de la Artesanía o "Arte Sano" en el Ecuador y reflejan, de manera extraordinaria, la diversidad cultural en todas y cada una de sus provincias como lo es en este caso una localidad ubicado dentro de la provincia del Cañar.

La artesanía es una manifestación de identidad sociocultural de los pueblos. La artesanía se asocia comúnmente con lo manufacturado, lo hecho a mano. Es decir aquello que no ha sido producido en un proceso industrial, como lo es en este caso la fabricación de las ollas de barro de Jatumpamba trabajadas por las hábiles manos de sus mujeres.

"Artesanía popular se refiere al conjunto de manifestaciones producidas como exponentes de su cultura por diferentes pueblos (comunidades, sectores sociales, minorías, etc.). Esto significa que la artesanía popular mantiene lazos profundos con la tradición, es decir aquel que en lo sustancial de su obra sigue fiel a los métodos tradicionales, produciendo su propia materia prima, realizando los utensilios a mano y conservando en sus formas y acabados"³⁵.

La Artesanía es tan antigua como la humanidad. Si bien en un principio tenía fines utilitarios, hoy busca la producción de objetos estéticamente agradables en un mundo dominado por la mecanización y la uniformidad. Casi todas las técnicas artesanales que hoy se practican tienen cientos o miles de años de antigüedad, como lo es la técnica del "golpeado o huactanas" de barro, utilizadas en la elaboraciones de dichas ollas.

35.- www.edufuturo.com. 11-01-2010. 11: 20. AM

“Artesano es el campesino de Jatumpamba que con sus manos recoge la arcilla apropiada, la mezcla con arena y agua, logra una pasta consistente, le va dando forma, la recubre con una mezcla de tierra rojiza, la cuece al aire libre con chamiza y la carga hasta el mercado más cercano”³⁶.

5.1. PRODUCCIÓN DE LA CERÁMICA.

Para la fabricación de las ollas de barro es necesario varios pasos para dar por terminado la obra y de este manera venderlo.

1. Procesamiento de la materia prima.

El primer paso es llevar o recoger la tierra y la quina (tierra rojiza) la cual son materiales que existe en esta zona que se la llama tierra cerosa medio amarilla, para lo cual hay que cavar para sacar la tierra, se la saca de diferentes sectores pero sobre todo del sector de San Cristóbal, esta es húmeda para la cual hay que dejar que se seque durante un mes aproximadamente.

2. Preparación de la arcilla.

36- Malo, Claudio “Arte y Cultura Popular” 2da Edición, Universidad del Azuay, CIDAP, Cuenca, p. 226.

Las alfareras mantienen las costumbres de los antepasados para lo cual tiene que seguir algunos pasos:

a.- Una vez traída la tierra en saquillos de yute, se tiende al calor del sol en el patio de sus casas, con la finalidad de que se seque ya que la traen húmedo y así se convierta en material blando.

b.- Luego se bate y se mezcla bien la tierra con la arena, para ello se coloca en un recipiente (tina) y se deja en remojo un día y medio.

c.- Posteriormente se pisa para que se mezcle bien, la tierra con la arena y se obtenga una pasta apta para empezar a moldear los objetos, alrededor de una media hora aproximadamente, esta masa es guardada en recipientes o fundas de plástico y en tarros metálicos con el único propósito de mantener húmedo la masa.

3.- Elaboración de los objetos.

En cuanto a la elaboración de los objetos las alfareras conservan una técnica rudimentaria con la utilización de los golpeado o huactana, la misma que se realiza de la siguiente manera:

a.- Pisada y mezclada bien la tierra con la arena, se obtiene una adecuada pasta lista para ser trabajada, la alfarera lo parte en pedazos según el tamaño de la pieza que se vaya hacer, luego esa cantidad de lodo es amasada con las manos, dicha masa es colocada sobre el asiento de una olla grande boca abajo.

b.- Con las manos humedecidas se introduce primero el puño en el barro y mientras va girando se va estirando el barro desde adentro y para arriba, con los dedos de la mano derecha doblados por dentro y con la otra sosteniendo la pared por fuera, luego de ello se pasa a raspar la arcilla hacia arriba por fuera. Ella es su propio torno, ya que va girando, para de esta manera irle dándole forma a la olla.

c.- En seguida se forma el borde o la boca de la olla con la ayuda de un pedazo de cuero mojado, con el cuero entre el pulgar y en índice, gira rápido los dedos dentro el cilindro, el pulgar presiona por fuera. Así se alisa el borde y se le da su

forma evertida a esto se lo llama **“hacer la boca”** o **“shiminchir”**. En medio del borde va una línea **“la raya”**, y al último, doblando el cuero mojado **se decora el labio o borde de la boca** con unas impresiones verticales a esto se lo llama la **“crespa”**.

d.- Una vez elaborado la olla se la saca al sol para que se ore y así se endurezca lo suficiente para seguir trabajando, cuando hay buen sol se deja por 2 horas, para luego con las huactanas irle dando golpes internos y externos simultáneamente, para darle mayor consistencia y pulido a la pieza, a este proceso se lo denomina **“Ilambur”** o **“bruñir”**.

e.- El siguiente paso consiste en **sacarle la barriga se la conoce como “huigsanchir”**, se lo hace cuando se haya endurecido un poco al sol. Aquí la alfarera acostumbra sentarse en el suelo y amarca la olla apoyándola sobre sus piernas extendidas y la va golpeando, para que el grosor de las paredes sea uniforme así de la reserva de barro se va formando la “barriga” de la olla.

f.- Terminadas ya las ollas son almacenadas en un cuarto para que se oreen por el lapso de unos 2 meses, es importante que se seque a la sombra lentamente y se las pone boca abajo a esto se lo llama **“pacchar”**, hasta que obtengan un color medio amarillo y así estar listas para la quema.

g.- Antes de ser quemadas se pinta la barriga y el filo de la olla con la quina, luego se colocan las ollas en hileras, para que se sequen. Quedando listos para la quema.

h.- Para la quema se colocan primero las ollas grandes sobre unos pedazos de ollas rotas para que no se muevan, luego se colocan las ollas medianas y por último las pequeñas, también en el contorno se colocan ollas rotas para contener a las que se están quemando y también no se expanda el fuego.

Este proceso de la quema dura alrededor de 3 horas, se la hace con leña de chamiza traídas del cerro y aprovechando el viento, con la leña se tapa las ollas para que se quemem hasta que vayan obteniendo una tonalidad colorada.

i.- Finalmente luego de culminada la quema se retiran los objetos, para que se enfríen, luego se las guarda en la casa y de esta manera están listas para ser llevadas y vendidas en los días de feria en los mercados por lo general de Cuenca y Azogues, aunque hay gente que viene a comprar de las casas de las alfareras.

4. Técnicas Utilizadas.

De lo que se ha podido observar en el procedimiento de la elaboración de los objetos, los alfareros utilizan las siguientes técnicas.

- a. **El pisoteado.**- es la mezcla de los materiales: tierra, conseguir un barro apto para ser trabajado. “Se mezcla la arcilla pisándola hasta que adquiera

una consistencia adecuada y se la guarda envuelta en plástico en un lugar fresco para el trabajo de la semana.”³⁷

b. El Amasado.- que consiste en manipular el lodo con las manos, por un tiempo que lo determina las condiciones de la arcilla, es decir hasta que esté densa y apretada. “De cualquier forma que sea preparada la arcilla, el amasado es inevitable. La finalidad del amasado es hacer el trazo de la arcilla perfectamente homogénea. En otras palabras mezclar todos los materiales uniformemente, incluyendo el agua y elimina las burbujas de aire.”³⁸

c. La unión.- esta técnica se la utiliza en los objetos grandes y en decorativos, forman el asiento de la olla, luego se elabora la barriga y por

último el cuello, entre cada una de estos pasos hay un tiempo para que se oree y para continuar humedecen las piezas y adjuntan las porciones de lodo. A esta técnica se la conoce también con el nombre de “tres manos”.

d. El golpeado.- es dar golpes externos e internos con las huactanas para dar consistencia y grosor a las paredes del objeto. Las huactanas o golpeadores son herramientas elaboradas con lodo, las mismas que son herramientas que distinguen esta técnica alfarera, una de ellas convexa que se la utiliza para golpear desde dentro de la olla sacando la pared, la otra plana o cóncava sirve para los “contragolpes” por fuera.

37.- Lena Sjöman en: Cerámica popular del Azuay y Cañar. 1991. p. 32.

38.- Léese S. Woody en: Cerámica a Mano. P. 18.

Convexa.

Cóncava.

- e. **El bruñido.-** es pulir o llambur para dar un mejor acabado al objeto.
- f. **El decorado.-** Utilizan el método tradicional de la incisión que consiste en el rayado de los bordes de las ollas, para ello se emplea: un pedazo de cuero, clavos, palos delgados, etc.
- g. **El pintado.-** se lo hace de manera natural con la quina (tierra rojiza) único material disponible en la localidad. La quina se deja que se remoje en agua tibia para que esté lista para el pintado.

- h. **La quema.-** Que consiste en la cocción de las vasijas con el calor de la leña y del sol, con un tiempo aproximado de 3 horas.

ANEXOS.

ENTREVISTAS:

LEYENDAS DEL CERRO ABUGA.

Cuenta Don Román que el Abuga era un lugar astrológico, debido a que, nuestros antepasados, los incas, vivían en los cerros altos. Cuando él era niño, un cura de apellido Mogrovejo, de la congregación de los redentoristas, mandó a su padre para que saque una cruz antigua de madera de capulí y sustituirla por una cruz de piedra, ahora esta cruz ya tiene más de 40 años. Don Román fue en compañía de su padre y al estar cavando varios metros encontraron 19 cadáveres de los que el papá entregó para un museo en la Troncal. Después de sacar los cadáveres, una hermana de don Román se acercó a observar, porque era una novedad, cuando en un momento de esos sonó como un trueno y todo se derrumbó, se vino abajo y se tapó lo que habían estado cavando. Sabían decir que la mujer da mala suerte cuando está cerca de encontrar oro.

Él asegura que hacer esta excavación le hizo daño y le dio el antimonio, porque desde entonces vive con las manos torcidas.

Cuenta que en otra ocasión, una señora llamada Martina Castillo, ha estado en el cerro y como ya era la una de la tarde le ha dado hambre, como ha llevado mote, ají y huevo, ha empezado a comer, cuando estaba masticando el mote se ha quedado dormida y ha escuchado un sonido: cu cu, cu cu, a lo que se despertó ha visto tres pollos, y el momento en que los atrapó se han convertido en oro y con eso se ha comprado un terreno en Cañar.

Dice don Román que es muy probable que todavía exista oro en la montaña pero que ahora nadie lo busca.

Para Don Román, la leyenda más conocida se dio en un sector del mismo Abuga, llamado Yumbra, donde el señor Manuel Gualpa ha salido a pastar dos bueyes; cuando él ha empezado a rozar la vegetación ha comenzado a llover y de hambre saca su fiambre y va a ver los wuakrakuna= toros, y no asomaba uno de ellos. En ese momento ha aparecido un señor (tayta Abuga) y le preguntó, qué buscas?, y él le ha respondido: estando comiendo un piti (poco) de mote el wuakra se pierde; el hombre le respondió: eso no hallarás ; don Manuel ha dicho: por qué pues señor, chulla (una) yunta que tengo, con que voy a trabajar ahora; el hombre le ha llamado y le ha dicho: “entre para acá”, y a don Manuel se le ha aparecido como un cuarto; el hombre le ha dicho: ahora en lugar de tu wuakra escoge una de éstas cosas. Y le ha hecho escoger a don Manuel entre una bocina, una mazorca y una quipa, y él temblando ha escogido la bocina; en un momento de esos empezó la lluvia y le ha dicho ese señor (Tayta Abuga): te doy esta bocina, llévala en tu poncho envuelto, y no abras el poncho hasta que llegues a tu casa y pongas en un baúl. Pero la curiosidad de Don Manuel ha sido tan grande que al bajar por el cerro se arrimó hacia un lado para abrir el poncho y ver la bocina, y ésta salió volando como un rayo de tormenta. Después, Don Manuel volteó a ver aquel cuarto, pero no vio nada, solo montes, y yerba. Después de eso se murieron animales, gallinas, ganado, y algunos vecinos, es decir trajo la mala suerte.

En otra ocasión, don Román estuvo barreteando cerca de donde habían encontrado los cadáveres con su padre. Era tiempo de choclos y con su hermano mayor Luis estaban llevando un zambo para cocinar. Entonces, estaba su hermano Luis picando el zambo para hacer con choclo, en un momento de esos llegó despacio un animal como cría de chivo color café, se puso delante de don Román y se paró en dos patas; y él ha dicho a su hermano Luis: trae el machete para matar a este animal; su hermano estaba picando el zambo y después de un rato llegó con el machete y don Román le ha dicho al hermano que no le dé con el

filo para aprovechar el cuero, en ese instante el animal se ha perdido de la vista como una columna de humo.

Cuenta el Padre García, que la familia Castillo tienen terrenos en Abuga y en una ocasión, el esposo de Martha Castillo ha estado excavando cuando estuvo cerca de encontrar un tesoro cuando, ha dicho textualmente: “Viene la tonta de la Martha a decir que vengamos a tomar café”. (No puede asomarse la mujer porque trae mala suerte y no se encuentra el oro). Luego ha llegado un pájaro grande echando humo y desde entonces nunca han tenido otra oportunidad.

ELABORACIÓN DE OLLAS DE BARRO.

Informante: Sr. Margarita Fernández.

1.- Desde cuándo se dedica a esta actividad.

Desde que era niña, desde que quedó huérfana de madre su madrastra a golpes le enseñó este arte y así fue como ella aprendió.

2.- Materiales que son utilizados en su elaboración.

Como todas las que se dedican a esta actividad ella también utiliza la tierra cerosa que es medio amarilla, como ella dice que los saca de unos terrenos que son de ella mismo.

a.- lo primero que ella hace es ir a cavar para coger la tierra cerosa de sus terrenos, la deja secar un mes y luego lo remoja un día, para mezclar con la arena y agua, y se empieza a pisotear se lo hace en una media hora, y se hacen unas bolas dependiendo la olla que se va a trabajar.

b.- Se pone una de las bolas sobre una olla grande boca abajo y se empieza a trabajar, siempre con las manos humedecidas se le va dando forma a la olla, lo primero que se saca es la boca con un pedazo de cuero, también se le decora el borde de la boca y pecho de la olla, para después dejarle que se orea, para luego seguirle trabajando cuando esté firme y no tierno como ella lo llama, ella mismo es su propio torno va girando para hacer la olla.

c.- La técnica que se utiliza para realizar las ollas es mediante la huactana o golpeador que consiste en ir golpeando el barro para dar forma de la olla. La huactana se utiliza para hacer ollas pequeñas y grandes.

d.- Luego de haberle dado forma a la olla con la boca y el pecho se deja secar un poco y cuando ya está un poco firme se le empieza a lisar se friega con la misma huactana, este proceso se llama “llambuna” esto es con huactana siempre mojada, se trabaja una por dentro y la otra por fuera, haciendo movimientos de manera que tenga igual textura, de lo contrario se puede hundir.

e.- por último luego de haber sido terminada las ollas y al tener un color amarillento están ya listas para ser quemadas con leña de chamiza del cerro, con esta leña se tapa las ollas para que se queme hasta que se hagan coloradas esto dura unas 3 horas siempre y cuando haya buen viento y sol, colocándolas en hileras.

Doña Margarita hace unas 20 a 25 ollas por día y siempre quema las ollas con la ayuda de su hija y de la vecina, la quema lo realiza frente a su casa. Y luego de este proceso quedan listas para la venta, ahora vienen desde Cuenca a llevar las ollas de su casa, también hace por ejemplo torteros y ollas grandes solo cuando le piden, entrega a los revendedores a 2 dólares en los mercados de Azogues y Cuenca.

Ella dice que ella muriendo allí acaba todo porque sus hijos no hacen ollas porque dicen que es un trabajo duro y sucio de hacer ollas igual para lo que se gana, ahora mismo ya la leña se está acabando igual el Municipio les ha prohibido que cojan leña, por eso ya no se hace bastante ollas como lo era antes, y también porque ya no cocinan en barro.

C O N C L U S I O N E S

Concluida la investigación tomando como guía por una parte fuentes bibliográficas, referencias sobre todo en el contexto geográfico e histórico y por otra parte la información fundamentada en la observación directa y participativa se llegó a las siguientes conclusiones:

- El desarrollo de la presente investigación requirió de un contacto directo con los miembros de las diferentes parroquias, en las cuales se tuvo que utilizar las técnicas: bibliográficas, entrevista y el testimonio, acorde al tema tratado.
- Esta investigación me lleva a conocer los rasgos de estas parroquias, basado sobre todo en un maravilloso producto como lo son las costumbres y tradiciones las cuales caracterizan a las diferentes poblados que poco a poco va perdiendo importancia, ya que no existen instituciones quienes incentiven, dicten charlas a la gente y les ayude para que ellos sigan con este bello arte como es el caso de las alfareras de Jatumpamba y los picapedreros de Rumihurco, ya que son unas artesanías que vivieron para no morir jamás.
- Tanto en sus leyendas, dichos, mitos, se logró encontrar gran cantidad de sabiduría, historia y rezagos de la cultura incaica, (abordado ampliamente en el capítulo I-II) que enriquece el valor cultural de estos pueblos, uno de sus ejemplos lo sería las expresiones que pertenecen al sustrato quichua ya que responde a realidades de la vida cotidiana.
- Las alfareras utilizan técnicas rudimentarias en la elaboración de cerámica, que por cierto es un trabajo duro y no tan remunerado, el mismo que se encuentra en un proceso de extinción ya que estos objetos no tienen tanta salida en los mercados como lo eran años atrás,

esto por la presencia de productos elaborados con materiales tecnificados tales como aluminio, y sobre todo porque las comunidades que se dedican a esta actividad se encuentran en total abandono y como consecuencia no son reconocidas por sus artesanías, mas bien están marginadas por la sociedad.

- En el sector de Rumihurco entre una de sus principales actividades e incluso esta identifican a su pueblo es el tallado de piedra andesita trabajada por las hábiles manos de los hombres, en este tipo de trabajo no existe ningún tipo de técnica basta simplemente de un buen combo, cincel, busardas, martillo para ir moldeando un bloque de piedra. A pesar que no es una actividad bien remunerada la gente se dedica a ello por tradición, ya que es muy común que la mayoría de estos talleres lo fueron de sus abuelos o sus padres.

Es muy importante seguir manteniendo nuestras costumbres, tradiciones y expresiones ancestrales e incluso sus fiestas en las cuales la gente participa ya que es una muestra viva de nuestra identidad.

R E C O M E N D A C I O N E S

Luego de haber terminado este trabajo de investigación pongo a consideración las siguientes recomendaciones.

- ✚ Es importante seguir manteniendo este tipo de manifestaciones de la cultura interpretadas a través de las costumbres y tradiciones, que van construyendo progresivamente una forma de vida, ya que estas forman parte de nuestra identidad como parte de una sociedad.
- ✚ Se debe dar a conocer la historia, manifestada en sus costumbres y tradiciones a los niños y jóvenes de los diferentes establecimientos educativos del Cantón Azogues con la única finalidad de concienciar en ellos la importancia de la riqueza que nuestros ancestros nos han dejado y así valorar y respetar a la gente que aun guarda encantadoramente las huellas del pasado, reflejadas estas en sus fiestas, música, arte como es el caso de las mujeres alfareras de Jatumpamba y los hombres picapedreros de Rumihurco.
- ✚ Fomentar el desarrollo de la cultura, reconociendo que sus expresiones se encuentran ligadas a la identidad de los pueblos, a su cosmovisión, su pasado y su memoria.
- ✚ El monumento que se hizo en el Cerro Abuga a la Virgen de la Nube no se debe olvidar, ya que eso es lo que se esta dando en la actualidad, más bien se debe dar un buen mantenimiento, ya que esta obra debe perdurar, mas no hacerla y dejarla al intemperie, caso contrario lo único que se ha hecho es dañar la imagen del Cerro. Tanto las autoridades como la gente que acude a este lugar deben ayudar a mantener limpio ya que es muy común ver a gente prender candela cerca de la imagen y dejan botado todo tipo de desperdicio, esto sobre todo porque no hay un control adecuado en la zona.

B I B L I O G R A F Í A .

- Boletín de informaciones científicas nacionales. Casa de la Cultura Ecuatoriana N° 93. 1960.
- Cojitambo en sus Bodas de Oro eclesiástica, Cuenca- Ecuador 1959.
- Delicias del jardín Azuayo, 160 recetas de la cocina Gualaceña. Gualaceo.2008.
- Diccionario de la Mitología Universal. EDAF, Madrid, 1971.
- Donoso Larrea, Galo, Patrimonio Natural y Cultural Ecuatoriano, BCE, 1982, Quito.
- Domínguez, Ernesto en: Cultura Cañare. Ilustre Municipalidad de Azogues, 1999.
- Federico González, Suárez en: De prehistoria y Arqueología. Cuenca 1968.
- Friedeman Nina de, Fiesta, celebraciones y ritos de Colombia, Bogota, Villegas Ediciones 1995.
- Fundación del Convento y Santuario Franciscano de la Virgen de la Nube. 2006.
- Hatun Cañar “El gran Cañar”, del Consejo provincial del Cañar, 2000-2004
- Lena Sjöman, Cerámica Popular del Cañar y Azuay. CIDAP. 1991.
- Lena Sjöman: Jatumpamba tierra de alfareras, cuadernos de la Cultura Popular N° 14, octubre. 1989
- Malo González, Claudio. Arte y cultura popular 2da Edición, Universidad del Azuay CIDAP. Cuenca, 2006.
- Martínez Juan; Einzman Harald. Cultura popular del Ecuador tomo I Azuay, CIDAP, 3ra Edición octubre 1993.
- Maíz simiente de América, Cuenca abril, 2004. Ilustre Municipalidad de Cuenca. Serie/Guías educativas didácticas maravillarse de lo maravilloso.

- Malo González, Claudio. Artesanía lo útil y lo bello, Universidad del Azuay CIDAP. Cuenca, 2008
- Mejía Baltodano, Roberto en: El Rostro de un pueblo. Diciembre 1996.
- Pizarro Mallarino, Olga. La fiesta la otra cara del patrimonio, valoración de su impacto económico, social y cultural, 2000.
- Pérez, Aquiles en: Los Cañaris. Casa de la Cultura Ecuatoriana- Quito.1978.
- Quintuña, Fernando en: Historia Cultura y tradición de San Miguel de Porotos. 2009.
- Revista N° 4 del Colegio Particular Franciscano de Azogues 1990.
- Revista de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar N° 12. Noviembre 1996.
- Revista: Visión desde las parroquias. Consorcio de las juntas parroquiales rurales del Cañar.2007.
- Robles López, Marco en: Cañar Su Historia y su Cultura Tomo I-II. 2000.
- Robles López, Marco, El Libro de Azogues Tomo I, Ilustre Municipalidad, 2005.
- Rojas, Heriberto, El Complejo Arqueológico de Cojitambo, Tomo I, Azogues- Ecuador 2005.
- Robles López, Marco, Historia de Peleusi de Azogues, I. Municipalidad de Azogues, Consejo Nacional de Cultura, FONCULTURA, 1995.
- Textos básicos de la convención del Patrimonio Mundial de 1972, UNESCO, París, 2006.