

LUGARES SAGRADOS Y RITUALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE TUNGURAHUA: UNA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN

SACRED PLACES AND RITUALS OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF TUNGURAHUA: A CLASSIFICATION PROPOSAL

ALBA ANAYA DOMINGUEZ¹, MACARENA MUSCIO²

¹ Universidad Tecnológica Indoamérica, Ecuador. albanayafoto@gmail.com

² Universidad Tecnológica Indoamérica, Ecuador. macamuscio@gmail.com

RESUMEN

En la investigación que sirve de base al presente artículo se identificaron y registraron, mediante planos, los lugares que actualmente se consideran sagrados para los pueblos indígenas de Tungurahua, en Ecuador, estudiando su relación con los rituales que se celebran aún en estos sitios. Así, nos adentramos en la concepción de la identidad patrimonial de estas comunidades. La metodología seguida tiene un enfoque cualitativo y etnográfico. Se realizaron entrevistas, y como instrumento guía se produjo un documental audiovisual que ha ayudado a su posterior análisis y a la salvaguarda de este patrimonio cultural. Por último, en este artículo se propone una clasificación de los lugares sagrados, y se plantean iniciativas para su protección.

PALABRAS CLAVE: Tungurahua, lugares sagrados, rituales, pueblos indígenas.

ABSTRACT

In the research that was used to develop the present article, has been identified and registered by plans, places currently considered sacred to the indigenous peoples of Tungurahua, in Ecuador; and it was also studied the relation between these places and the rituals that they still realize in these sites. In this way, we entered into the concept of heritage identity of these communities. The methodology followed is qualitative and ethnographic. Interviews have been realized and the instrumental guide has been an audiovisual documentary that it has helped to a further analysis and to safeguarding this cultural legacy. Finally, in this article it is proposed a classification of sacred sites, and on the other hand, it is proposed initiatives for its protection.

KEYWORDS: Tungurahua, sacred places, rituals, indigenous peoples.

INTRODUCCIÓN

En Ecuador, desde la invasión inca, la colonización española, hasta la independencia ecuatoriana, las creencias religiosas, los lugares considerados sagrados, las festividades en general y los pueblos indígenas (concretamente los de Tungurahua, donde se desarrolla este estudio) han sufrido muchos cambios. Al ser el kichwa el principal idioma de transmisión oral, no se conservan textos que documenten los lugares considerados sagrados, las creencias religiosas, ni las festividades. No obstante, existen en la actualidad, algunos estudios como los realizados por Viteri (2012) y Rohr (1997) que se han ocupado de desarrollar investigaciones dentro de este campo.

Estos cambios en el ámbito religioso no solo se han producido por la imposición del cristianismo, sino también por el surgimiento de otros grupos religiosos como los evangélicos y los protestantes (Rohr, 1997). A pesar de ello, aún se conservan parte de las creencias precolombinas entre los indígenas; como por ejemplo la idea de que “todo tiene vida” o la idea de que la “*Pachamama* es un ser vivo” (Anaya y Muscio, 2014). Un *Yachac* es una persona dedicada a la búsqueda de la medicina y la sabiduría andina, entendida como filosofía y como religión para la vida. Otro concepto que aún en la actualidad sigue vigente y que será el eje central de este artículo es el de “lugar sagrado”. Se denomina sitio sagrado a aquellas “áreas de tierra o agua que tienen un significado espiritual especial para los pueblos y las comunidades” (Wild y McLeod, 2008).

En Ecuador, los pueblos indígenas están comenzando a revalorizar su cultura y su patrimonio en un proceso que comenzó en los años setenta del siglo XX. Este proceso de revalorización de su identidad frente a otra cultura hegemónica se denomina etnogénesis (Corr & Vieira, 2012). En estas comunidades ha implicado la toma de medidas para la defensa y protección, así como la conservación y difusión del patrimonio. También hay que destacar la creación y el trabajo de los diferentes movimientos indígenas y, especialmente, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Por otro lado, desde el gobierno también se han tomado muchas medidas para fortalecer y salvaguardar el patrimonio ecuatoriano: el Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017) y el Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural, No. 816, del 21 de diciembre de 2007, entre otros.

En el presente artículo, se analizan con relación a los pueblos indígenas de Tungurahua (Salasaka, Kisapincha, Tomabela y Chibuleo), qué sitios vinculados a las creencias andinas precolombinas se consideran sagrados en la actualidad; qué creencias religiosas vinculadas a estos lugares perviven; y qué elementos cristianos o de otras religiones conviven con ellos. Mediante el documental audiovisual “*Ñaupá Yachaykuna*” (en Kichwa “Sabiduría ancestral”) (Anaya y Muscio, 2014) se registraron los rituales realizados. Observando además, cómo los vive cada comunidad y cómo son vistos por el imaginario colectivo.

METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación fue incrementar el conocimiento acerca del patrimonio cultural, asociado a la espiritualidad de los pueblos indígenas de Tungurahua en la actualidad, se llevaron a cabo dos estrategias complementarias. Por un lado, tras la identificación de los lugares sagrados, se visitaron y se realizaron planos con la ubicación de estos sitios en los pueblos indígenas de Tungurahua; por otro, se filmó un documental audiovisual para registrar tanto los lugares, como los rituales realizados en ellos.

El proyecto se desarrolló a lo largo de dos años: en el primer año se recolectaron los datos y se procesó la información; y el segundo año fue dedicado exclusivamente a la edición del documental audiovisual.

En un primer momento se realizó la recopilación y análisis de la información bibliográfica. Se seleccionó el equipo de trabajo conformado por alumnos de la Universidad Tecnológica Indoamérica de Ambato, de la Facultad de Arquitectura y Artes Aplicadas; y en un equipo interdisciplinar, integrado por tres docentes de la Universidad Tecnológica Indoamérica de Ambato: una docente especialista en cine documental; una arquitecta; y una profesora especialista en Patrimonio Cultural.

Como metodología se realizó el trabajo de campo etnográfico. Al decir de Martínez (1994):

La etnografía se traduce etimológicamente como el estudio de las etnias y significa el análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos, mediante la observación y la descripción de lo que la gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, para describir sus creencias, valores motivacionales, perspectivas y cómo estos pueden variar

en diferentes momentos y circunstancias, es decir, describe las múltiples formas de vida de los seres humanos (p.10).

Por lo tanto, el trabajo etnográfico permitió tomar un levantamiento de información minucioso y realizar la observación participante. Luego, fue complementado con entrevistas a personas seleccionadas de las diferentes comunidades estudiadas (informantes clave). Los entrevistados incluyeron a los representantes de la comunidad y personas que nos fueron presentadas por el Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT-CONAIE), por ser las más idóneas y con mayores conocimientos sobre lugares y creencias sagradas. Estas personas nos acompañaron e indicaron los lugares sagrados de cada pueblo.

Se hizo un cronograma de salidas a los diferentes pueblos, repartidas en un período de tiempo de seis meses. Se efectuaron un total de dieciocho salidas a Salasaka; ocho a Chibuleo, seis a Tomabela y siete a Kisapincha. En las salidas de campo, se registraron mediante videos, los lugares sagrados y los rituales como forma de preservar este patrimonio cultural intangible y este patrimonio natural. Para filmar, se utilizaron dos cámaras Sony HDR-FX1 y un micrófono externo. Una vez obtenido el material en bruto, fue editado durante aproximadamente un año por una especialista en documentales, obteniendo como resultado el documental “Ñaupá Yachaykuna” (Sabiduría ancestral).

Además, se tomaron fotografías de los lugares sagrados y los rituales, con una cámara Nikon D3100 con un objetivo de 18-55mm. El registro mediante mapas de los lugares considerados sagrados para los pueblos Kisapincha, Salasaka, Chibuleo y Tomabela, se realizó *in situ* utilizando un GPS para obtener las coordenadas que se pueden observar en los mapas del presente artículo.

Con el fin de incrementar y enriquecer la información acerca del tema, se realizaron entrevistas con preguntas abiertas a una antropóloga, a *Yachacs* de la Universidad *Jatum Yachay Wasi*, a un historiador (actual cronista de Ambato) y a un arqueólogo. Estas entrevistas han sido una fuente importante de información para llevar a cabo este trabajo, y de gran interés para el documental audiovisual.

Posteriormente, se interpretaron los datos obtenidos en las salidas de campo, así como de las entrevistas realizadas y la información recopilada previamente. Los mapas fueron

dibujados con el programa Autocad, por la arquitecta mencionada, teniendo en cuenta las coordenadas tomadas con el GPS y con mapas de las zonas estudiadas, solicitados al Municipio de Tungurahua.

RESULTADOS

LUGARES SAGRADOS Y RELIGIOSIDAD PRECOLOMBINA EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE TUNGURAHUA

Los sitios sagrados para estas comunidades, a diferencia de lo que encontramos en el cristianismo o cualquiera de las religiones mayoritarias, no son construcciones humanas, como un edificio, una iglesia o una sinagoga. Por el contrario, se trata de lugares de la propia naturaleza: un monte, una laguna, una cascada, un pozo, etc.

Cuando nos referimos a los lugares sagrados, hay que tener en cuenta, según Carmichael (1994) que:

Para decir que un lugar específico es un sitio sagrado, no es simplemente describir un pedazo de tierra, o sólo localizarlo en una determinada posición en el paisaje. Lo que se conoce como sitio sagrado lleva consigo una serie completa de reglas y regulaciones acerca del comportamiento de la gente en relación a este, e implica una serie de creencias que hacer con el mundo no empírico, frecuentemente en relación con los espíritus de los ancestros, así como con dioses o espíritus más remotos o poderosos (p.2).

La elección de estos sitios se debe a que se han reconocido como lugares con una energía especial, mucho más fuerte que en el resto de los territorios, donde de alguna forma lo sagrado se manifiesta. En este sentido Eliade (1998) explica que, “Lo sagrado se manifiesta siempre como una realidad de un orden totalmente diferente del de las realidades ‘naturales’”, y agrega que “...la primera definición que puede darse de lo sagrado es la de que se opone a lo profano” (p.14).

En determinados pueblos vemos que prevalecen los lugares sagrados relacionados con el agua, y en otros, con los cerros o lugares de tierra. Aquellas comunidades que tienen muchos sitios donde predomina el agua, como lagos, cascadas, estanques, etc., o que desempeñan actividades económicas relacionadas con este elemento natural, como por ejemplo, la cría de peces, tienden por lo general a un mayor número de lugares sagrados relacionados con el agua. De igual forma sucede con los pueblos

cuyo paisaje está rodeado de cerros, montañas y volcanes, o que subsisten en base al trabajo agrícola-ganadero.

En la Figura 1 se puede observar el porcentaje de sitios sagrados relacionados con el agua y con la tierra para los cuatro pueblos estudiados. El pueblo con mayor porcentaje de lugares sagrados relacionados con el agua es Tomabela, con un 100%. En cambio, Salasaca, que se dedica principalmente a la actividad agrícola, tiene un mayor porcentaje (80%) de lugares sagrados relacionados con la tierra. Chibuleo y Kisapincha tienen por igual un mayor porcentaje de sitios sagrados relacionados con la tierra, 70% aproximadamente, ya que ambas comunidades se dedican especialmente a la agricultura.

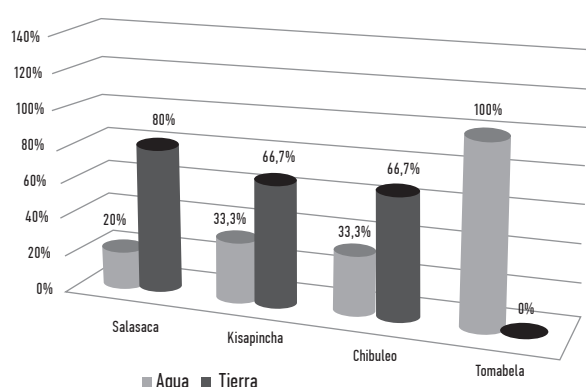

Figura 1. Porcentaje de sitios sagrados relacionados con el agua y con la tierra para los cuatro pueblos estudiados

En estos sitios sagrados se realizan rituales que según la experiencia en este proyecto, se entienden como actos simbólicos, que pueden ser individuales o colectivos, en los que hay una manifestación verbal y corporal y que pueden incluir objetos en forma de ofrendas. Estos sitios sagrados están en relación con las creencias precolombinas en el actual territorio ecuatoriano. Para hablar de la visión andina del mundo, se suele utilizar el término “cosmovisión andina”. Podemos destacar algunos elementos importantes dentro de la cosmovisión: en primer lugar, el Pachacuti “El Pachacuti o gran cambio...Pacha significa tiempo y cuti significa poner las cosas en su sitio. Su nombre también significa transformador de la tierra” (Rodríguez, 1999, p. 102).

El *Pachacuti* es una concepción circular del tiempo. Es decir, el tiempo y el espacio van avanzando, pero al mismo tiempo dando la vuelta, para regresar a un nuevo punto y restablecer el equilibrio en el universo.

Por otro lado, hay que entender que la teología andina no es concebida con las categorías occidentales de mono o politeísta, sino que es panenteísta (todo está en Dios) o animista (Esternmann, 2006a). En este sentido, el dios no se relaciona con una persona, sino que se concibe lo divino como parte de la *Pacha*, es decir, de la tierra; que según Esternmann (2013) es una realidad viva, un ente orgánico vivo. El concepto de *Pacha*, también quiere decir universo o mundo, se refiere a un término más complejo, entre otras cosas, a nuestra propia existencia.

En la cosmovisión andina es muy importante la *Pachamama*, o madre tierra. La tierra es la base de la subsistencia, del desarrollo de la agricultura y de la organización social. Es además, la deidad máxima de los pueblos andinos. Otro elemento fundamental es el *Inti* o sol, que es el padre, al cual se realizan ofrendas continuamente, al igual que a la *Pachamama*.

El principio de dualidad también es destacado dentro de estas creencias: “En las culturas andinas, como en las religiones más antiguas del mundo, la organización social se sustenta en un modelo *dual o binario*. El universo es concebido como un todo conformado por dos mitades (...), en los Andes el *Hanan* y *Urin*” (Moya, 1995, p.36). El modelo dual está presente en todas las comunidades serranas. Moya (1995) agrega: “La relación ritual de las dos mitades está cargada de simbolismo. Como opuestas, luchan entre sí, pero están indisolublemente unidas y estas luchas conducen a la perpetuación del todo” (p.38).

Esta dualidad también está presente entre la relación del ser humano (*runa*) y la naturaleza (*Pachamama*). Walsh (2012) indica que la naturaleza es un ser vivo: con inteligencia, sentimientos, espiritualidad, y los seres humanos son elementos de ella. Esternmann (2006 b) explica además la polaridad sexual entre lo femenino (*warmi*) y lo masculino (*kari*). A través de la presente investigación, que se centra en la cosmovisión andina kichwa únicamente, se ha podido observar esta polaridad también en estos espacios, ya que hay sitios o piedras sagradas que son considerados femeninos o masculinos. Por otro lado, para el mundo andino, hay una división en cuatro partes en la concepción del mundo: *kay pacha*, el mundo terrenal, el aquí y ahora, la conciencia; *Hanan pacha*, la supraconciencia; *uku pacha*, el inframundo, subconciencia; y el *hawa pacha* o mundo superior, más allá de la conciencia.

La concepción de la muerte también es distinta, no se considera la muerte como el fin de la existencia, sino como una transformación en ella. En la salida de campo realizada durante la Fiesta de Difuntos, pudimos constatar de primera mano cómo en esta fiesta, los miembros de la comunidad llevaban alimentos y bebidas, y se colocaban alrededor de la tumba de sus familiares, para comer junto al difunto. La muerte para ellos es solo un camino para alcanzar la vida espiritual.

RITUALES Y LUGARES SAGRADOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE TUNGURAHUA PUEBLO SALASAKA

El pueblo de Salasaka está ubicado en el cantón Pelileo. Se compone de 22 comunidades y tiene una extensión aproximada de 14,3 Km² (VVAA, 2009). En Salasaka hay diez lugares considerados sagrados. Se puede observar su ubicación geográfica en la Figura 2. Los habitantes de Salasaka los reconocen en la actualidad porque su lugar y función de sitio sagrado fue transmitida de padres a hijos de forma oral. Estos lugares son: Punta Rumi, La Cama del Diablo, Nitón Cruz, Cruz Pamba, Kinlli Urko, Duindi Huaico, El Galope, El Cerro Teligote, las Pampas de Salasaka y el cementerio.

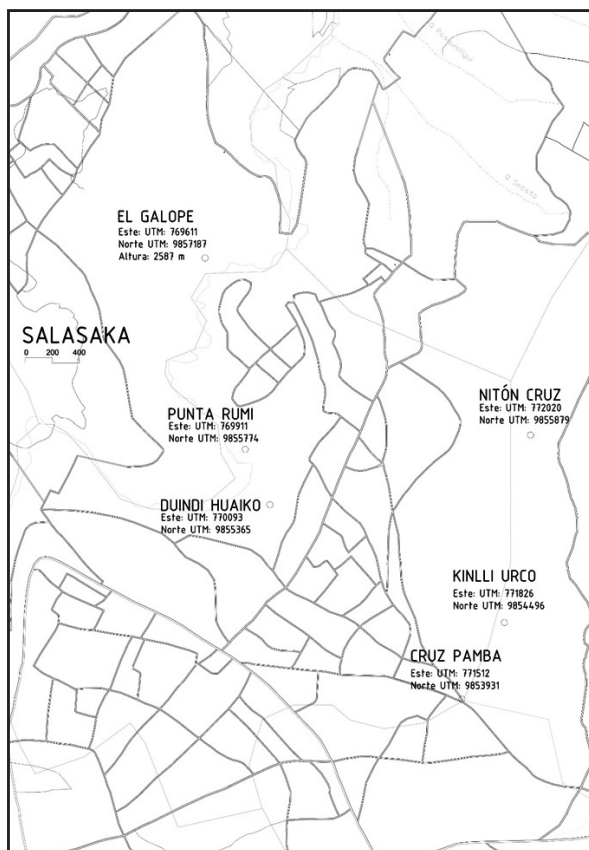

Figura 2. Mapa con la ubicación de los lugares sagrados de Salasaka, (2013)

Cada lugar sagrado de Salasaka va a nutrir a la persona de algún deseo en concreto. El Punta Rumi está situado en las coordenadas geográficas 769911E - 9855774N. Es una gran roca que tiene el perfil de un hombre por un lado, y la silueta de una lagartija por el otro. A este sitio, los que están en camino de ser *Yachacs*, van a pedir fortaleza, mejores destrezas y mayor sabiduría. También asisten otras personas a pedir curaciones médicas. El ritual que se realiza es simplemente a través del cuerpo y verbalmente se pide al sitio estos deseos. En ocasiones se ofrenda una prenda de ropa, plantas, entre otros.

Junto a este lugar se encuentra la denominada Cama del Diablo, una roca con la superficie lisa. La gente acude a pedir el mal para otro individuo o a utilizar energía negativa. El ritual se realiza verbalmente. Después de haber estado en este lugar, para eliminar la mala energía y quedar en paz con el sitio, se deben recoger tres piedras pequeñas redondeadas y dejarlas en una piedra muy grande cercana, que tiene varios surcos. Esta acción se denomina "pagar".

Nitón Cruz, ubicado en las coordenadas 772020E - 9855879N, es un lugar que se halla a mayor altura que el resto de las comunidades de Salasaka. Es un agujero en el suelo, donde la gente va a rezar y a dejar sus ofrendas, que pueden ser elementos naturales u objetos valiosos. Las personas siempre expresan sus oraciones en kichwa y dejan alguna ofrenda al sitio. A este lugar generalmente los hombres acuden para solicitar que mejoren sus cualidades como músicos y las mujeres para pedir ser mejores tejedoras.

Para hacer limpiezas energéticas y curar enfermedades, el sitio ideal es Cruz Pamba. Está ubicado en las coordenadas 771512E - 9853931N. Este probablemente sea el lugar más poderoso para los salasakas. Se trata de un agujero en el suelo que se ha remarcado con un pedestal y una cruz. Está al lado del cementerio, lugar también considerado sagrado ya que es donde habitan los ancestros.

Para llevar a cabo cualquier acción de forma efectiva, es preferible realizarla a las doce de la noche, según explican los *Yachacs* de la zona. Para el ritual, generalmente se utilizan diferentes plantas medicinales y se expresan oraciones dirigidas a la *Pachamama*. Debe ser realizado por un *Yachac* hacia la persona que se quiera realizar la cura o limpieza. En el mismo lugar, se ubica el cementerio, también considerado sagrado para los salasakas. En él, se llevan a cabo rituales,

a pedir, como se mencionó anteriormente, ser mejores músicos en el caso de los hombres, y mejores tejedoras, en el caso de las mujeres. Esto se debe a que los salasakas se ven a ellos mismos como músicos y tejedores.

PUEBLO KISAPINCHA¹

Kisapincha está ubicado en el cantón Ambato, a 3100 metros aproximadamente de altura. Se compone de diecinueve comunidades y tiene una extensión territorial de 100 km² aproximadamente (VVAA, 2009). En este pueblo hay tres lugares sagrados: Illagua Chico, Pucará y Pucará Chico.

Illagua Chico, ubicado en las coordenadas 756355E - 9863342N, es una parte de un monte en donde se encontraron varias piezas arqueológicas, que las personas de la zona atribuyen a los Incas. Después de varios saqueos por parte de los huaqueros, en la actualidad es difícil entrar al lugar. Pese a que se considera un lugar sagrado, no es frecuente que la gente del pueblo se acerque a hacer peticiones o dejar ofrendas.

Pucará se encuentra en la zona de Kisapincha medio, y está ubicado en las coordenadas 753128E - 9854208N. Antiguamente en este lugar se encontraba una laguna, fuente de agua para la comunidad. Ahí se hacían limpiezas de energía negativa. Desde hace cincuenta años aproximadamente este lugar se tapó y se convirtió en una plaza, adecuándolo a las nuevas necesidades del pueblo. Actualmente encontramos en este sitio una construcción similar a un mirador, que remata en una terraza. Se sigue considerando sagrado por su energía y la gente va a realizar peticiones muy diversas al lugar y también se dejan ofrendas.

Al igual que pasa con muchos de los sitios que encontramos en otros pueblos indígenas, estos tienen género. Son masculinos o femeninos, en concordancia con la dualidad andina. Es por esto que Pucará es considerado masculino y se opone y complementa con Pucará Chico que es lo femenino. Pucará Chico es un sitio ubicado también en Kisapincha medio, y situado en las coordenadas 757366E - 9865193N. Actualmente se encuentra resaltado con una cruz cristiana. La ubicación de los lugares sagrados de este pueblo, se puede observar en la Figura 3.

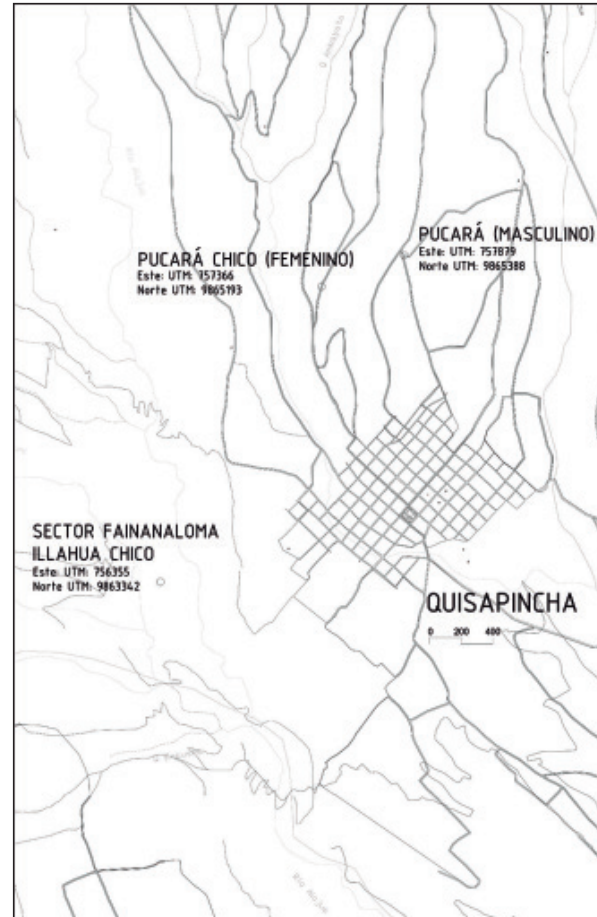

Figura 3. Mapa con la ubicación de los lugares sagrados de Kisapincha

Fuente: Muscio (2013).

PUEBLO CHIBULEO

Este pueblo está ubicado en el Cantón Ambato y tiene una extensión de 48,2 km². Se compone de ocho comunidades (VVAA, 2009). Tiene cinco lugares sagrados (según se muestra en la Figura 4): el Cerro Conolongo, la Laguna Inabuela, Pucará, la Quebrada de Condorjaca y Cuatro Esquinas. A estos sitios se recurre para pedir todo tipo de favores. Se realizan limpiezas de energía y se dejan ofrendas a cambio, como en la Laguna Inabuela (lugar de difícil acceso) y Pucará, ubicado en las coordenadas 753128E - 9854208N.

Al Cerro Conolongo, ubicado en las coordenadas 752789E - 9853392N, se acude principalmente para peticiones en referencia a las relaciones amorosas. Generalmente se pide al cerro aquello que se desea. Por otro lado, la Quebrada de Condorjaca, ubicada en las coordenadas 752572E - 9852333N, es un lugar considerado sagrado que se relaciona con historias míticas, como la historia del cóndor que habitaba en esa quebrada y se enamora de una joven de Chibuleo. El cóndor comienza a hablar con la chica y ella, día tras día, pasa más tiempo con el cóndor, hasta que un día la rapta y se la lleva a su guarida. Los

¹ Se escribirá "Quisapincha" para referirse al nombre del pueblo reconocido por el Estado, y "Kisapincha" para hablar del pueblo kichwa, lo mismo sucede con el resto de nombres de pueblos.

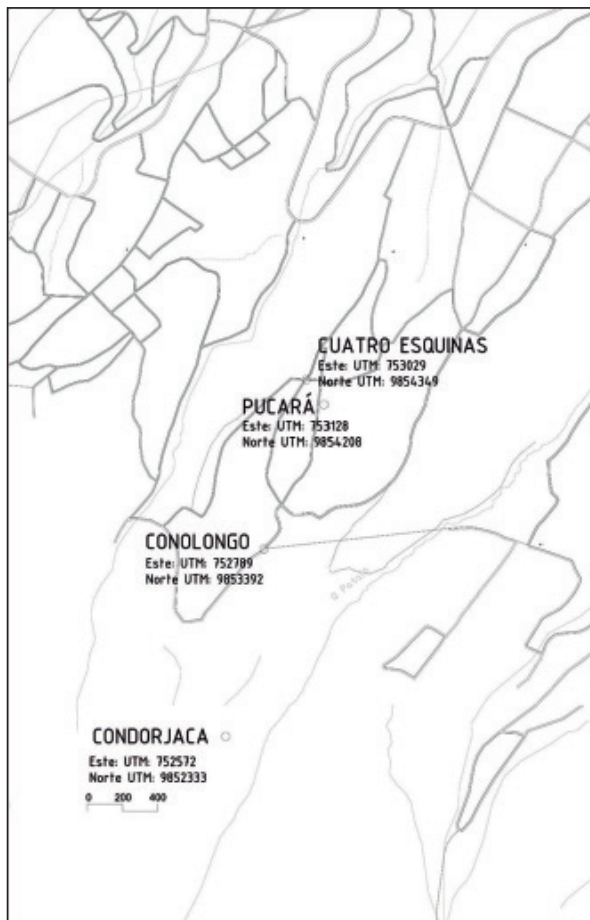

Figura 4: Mapa con la ubicación de los lugares sagrados de Chibuleo
Fuente: Muscio (2013).

familiares de la chica, pese a que la buscaron y rogaron porque volviera, jamás la encontraron. Esta historia se repite en varios pueblos, como en Salasaka, por ejemplo. En la actualidad, ya no se realizan rituales en la Quebrada.

En el sitio Cuatro Esquinas, llamado así por la forma de la unión de dos caminos, está ubicado en las coordenadas 753029E - 9854349N. Los chibuleos suelen dejar aquí animales que estén enfermos o heridos, para esperar que el sitio los ayude y los cure. A veces, también llevan familiares para pedir su sanación.

PUEBLO TOMABELA

Está ubicado en el cantón Ambato. Se compone de las parroquias de Pilahuín, Juan B. Vela y Santa Rosa. Tiene una extensión territorial aproximada de 148.41km² (VVAA, 2009).

Conserva dos lugares considerados sagrados, según se muestra en la Figura 5: la Laguna de Potococha y la Laguna Chimborazo. La Laguna de Potococha está cerca al volcán Chimborazo. Su ubicación es 745882E - 9847855N, y está a 4200 metros de altura aproximadamente. Este sitio se considera sagrado por su energía, al

igual que en los casos anteriores. Las personas se acercan a pedir todo tipo de cosas, y se les realizan limpiezas energéticas para quitar la mala energía. El ritual es el mismo que el mencionado en los otros pueblos indígenas.

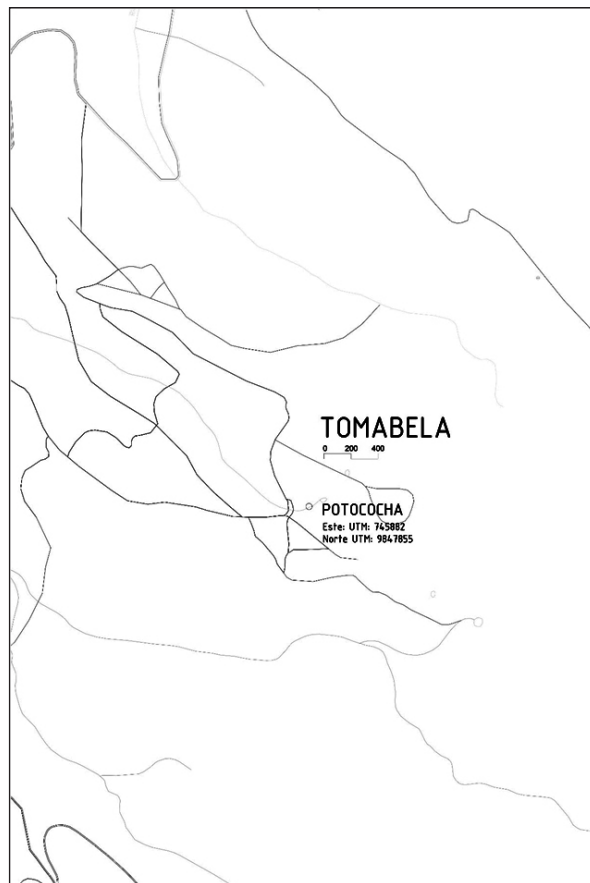

Figura 5. Mapa con la ubicación de los lugares sagrados de Tomabela
Fuente: Muscio (2013).

La Laguna del Chimborazo es un sitio apartado, al que se accede con bastante dificultad, pero al que la comunidad de Pilahuín sigue acudiendo a realizar peticiones diversas y dejar ofrendas.

El patrimonio cultural de los pueblos indígenas: acciones para la preservación de los lugares sagrados y los rituales

Los lugares sagrados de los pueblos indígenas y los rituales que se realizan en ellos, son reconocidos como patrimonio cultural en la Constitución de la República del Ecuador del 2008. En su artículo 379, se expresa que son parte del patrimonio cultural tangible e intangible las "...manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual..." y los "sitios naturales, caminos y jardines que constituyan referentes de identidad para los pueblos..." (Asamblea Nacional, 2008). Los sitios naturales considerados sagrados por las comunidades

indígenas de Tungurahua, son sin duda, parte de la identidad de estos pueblos; ya que es un conocimiento que se ha ido transmitiendo durante generaciones. Según el artículo 4, en el apartado II sobre “Protección nacional y protección internacional del patrimonio cultural y natural”, de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, se especifica que es imprescindible “identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio” (UNESCO, 1972).

En la actualidad, hay un creciente interés por parte de las comunidades indígenas por recuperar y poner en práctica la sabiduría andina, que sólo se ha conservado de forma oral durante generaciones. Es por ello, que se han creado centros para el estudio de las creencias andinas, así como del resto de los aspectos culturales que existían en el bloque andino antes de la conquista. Un ejemplo de esto, es la Universidad *Jatum Yachay Wasi* (Centro Superior de Sabiduría Ancestral y Nueva Conciencia), en la provincia de Chimborazo.

Hay que destacar también, las creaciones de movimientos indígenas que se pueden observar en todo Ecuador y que abogan por el fortalecimiento de la cultura indígena y por su reconocimiento a nivel social, nacional e internacional. Además, intentan proteger y salvaguardar su patrimonio por medio de investigaciones o estudios de diferente índole. En la provincia de Tungurahua, existen tres movimientos indígenas dentro de la Unidad de Movimientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua que son: MIT-ECUARUNARI-CONAIE, también llamada Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (*Ecuador Kichwa Llaktakunapak Jatun Tantanakuy*); MIT FENOCIN, Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT) filial a la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador (FENOCIN); la Asociación de Indígenas Evangélicos de Tungurahua (AIET); y Consejo de pueblos y organizaciones indígenas evangélicas del Ecuador (Naranjo, 1992).

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

En la vida cotidiana de los habitantes de los pueblos indígenas se practican tanto las creencias andinas, como las de otras religiones, como la cristiana. Esternmann (2006b) denomina este proceso como sincretización. En la actualidad, esta multiplicidad de creencias no implica que para los habitantes de los pueblos indígenas

sean opuestas o excluyentes, por el contrario, en estas sociedades, una persona puede tener más de una religión o credo. Pero estas creencias han llegado a mezclarse y convivir de forma desigual, ya que está mucho más latente el cristianismo y las nuevas religiones. Esto implica que los indígenas celebran las fiestas religiosas, tanto en iglesias como en los lugares naturales considerados sagrados. Pueden, en su plano espiritual adorar a la Virgen María y a la *Pachamama*, sin sentir contrariedad alguna. Ello es el resultado de una simbiosis entre las dos religiones.

Todo ello se debe básicamente a las olas de evangelización que han sufrido estos pueblos y a la imposición del cristianismo desde la conquista española. La religión cristiana se impuso junto a otras cosas, como el idioma español, una determinada vestimenta, entre otros aspectos. Esta occidentalización también ha obligado a los indígenas a un proceso de identificación con el cristianismo (Esternmann, 2006b). Durante este trabajo, la mayoría de los indígenas entrevistados declararon ser cristianos.

Pese a todos los intentos por recuperar las creencias andinas, las religiones que están creciendo y teniendo más peso son las exógenas: los evangelistas, la religión católica y los testigos de Jehová. Algo similar sucede con los lugares considerados sagrados por los pueblos indígenas de Tungurahua, que pese a su intento de revalorización, cada vez se invierte más en edificios o lugares para el culto de nuevas religiones o subgrupos del cristianismo. Es necesario un proceso de diálogo crítico y construcción entre las dos religiones, para lograr un proceso de desoccidentalización (Esternmann, 2006b).

Por otro lado, de acuerdo a los lugares considerados sagrados en los cuatro pueblos indígenas estudiados en Tungurahua, y ampliando la idea de Nuñez y Loaiza (2003) se propone la siguiente clasificación de los lugares sagrados indígenas en Tungurahua:

- En primer lugar, según su relación con el agua o la tierra:
 - Lugares sagrados relacionados con el agua:
 - ◆ Quebrada, Laguna
 - ◆ Cascada
 - Lugares sagrados relacionados con la tierra:
 - ◆ Árboles, Plantas
 - ◆ Piedras
 - ◆ Cementerios, Tumbas
 - ◆ Montaña

- ◆ Otros lugares tapados, de difícil acceso o transformados a lo largo del tiempo
- Según la función de los sitios sagrados en la actualidad, podría establecerse la siguiente clasificación:
 - Lugares sagrados en los que no se realizan rituales: aquellos sitios que aún se reconocen por miembros de las comunidades indígenas, pero que han sido tapados o es difícil su acceso, o los que no son usados actualmente por las nuevas generaciones.
 - Lugares sagrados con continuidad histórica de rituales andinos: las comunidades reconocen estos lugares y realizan rituales diversos. Entre ellos están:
 - ◆ Limpieza energética
 - ◆ Deseos variados, relacionados con mejoras de destrezas, y deseos amorosos
 - ◆ Petición de uso de la energía positiva
 - ◆ Petición de uso de la energía negativa
 - ◆ Cura de enfermedades
 - Lugares sagrados con prácticas sincréticas: lugares sagrados naturales que han sido cambiados con elementos de la religión católica, y en el que se realizan rituales que combinan creencias andinas con creencias católicas. Entre algunos de los elementos católicos se encuentra la cruz, vírgenes y santos alrededor del sitio sagrado.
- Por último, según el género del lugar sagrado, el sitio puede ser: femenino o masculino.

En cuanto a los rituales que se realizan en estos espacios sagrados, se puede observar claramente la interacción entre el hombre y los elementos de la naturaleza, tan importante dentro de la cosmovisión andina.

Con el presente artículo, se pretende ayudar a la conservación del patrimonio cultural inmaterial y natural de estos pueblos. Pese a esto, aún queda mucho por hacer. Muy pocos indígenas acuden a rendir culto o a realizar peticiones a estos espacios. La amenaza de la pérdida de los lugares sagrados y las creencias es muy fuerte, ya que este conocimiento se transmite de forma oral, y los *taitas* (término *kichwa* para designar a

las personas más sabias de la comunidad, los ancianos) están desapareciendo. Las nuevas generaciones no quieren aprender y practicar estas enseñanzas. En muchas ocasiones, buscan otra identidad social para escapar a la estigmatización que existe todavía respecto a los pueblos indígenas; en otros casos, porque con la apertura de los pueblos indígenas al resto de la sociedad, estos jóvenes ya no se sienten identificados con su faceta indígena; o simplemente porque dedican más tiempo a los nuevos entretenimientos de masas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anaya, A. y Muscio, M. (directoras). (2014). *Ñauya Yachaicuna*. [Documental]. Ecuador: Universidad Tecnológica Indoamérica. (productora) 48'
- Asamblea Nacional. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Recuperado de: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
- Carmichael, D. L. (1994). *Places of power: Mescalero Apache sacred sites and sensitive areas*. *Sacred sites, sacred places*, (23), 89-98.
- Corr, R. & Vieira, K. (2012). *Ethnogenesis, Ethnicity, and Cultural Refusal: The Case of the Salasacas in Highland Ecuador*. *Latin American Research Review* 47, 5-30.
- Eliade, M. (1998). *Lo sagrado y lo profano*. Barcelona: Paidós.
- Estermann, J. (2006a). *La Teología Andina como realidad y proyecto Una deconstrucción intercultural. Teología Andina*. El tejido diverso de la fe indígena, 2, 137-162.
- Estermann, J. (2006b). *Filosofía Andina: Sabiduría indígena para un mundo nuevo*. La Paz: ISEAT.
- Estermann, J. (2013). *Ecosofía Andina: un paradigma alternativo de convivencia cósmica y de vivir bien*. *Revista FAIA*, 2(9), 2-21.
- Martínez, M. (1994) *La investigación cualitativa etnográfica en educación*. México: Ed. Trillas.
- Moya, L (1995). *La fiesta religiosa indígena en el Ecuador*. Quito: Abya-Yala.
- Muscio, E. (2013). *Planos de los lugares sagrados para los pueblos indígenas de Tungurahua*. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica.
- Naranjo, M. (1992). *La Cultura Popular en Ecuador*. Tomo VII. Tungurahua: CIDAP.
- Núñez, M., y Loaiza, A. (2003). *Los sitios sagrados en los territorios de las nacionalidades y pueblos del Ecuador: Un avance para su focalización*. Quito, Ecuador: Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Ecuador.
- Rodríguez, G. (1999). *La sabiduría del kóndor*. Quito: Abya-Yala.

- Rohr, E. (1997). *La destrucción de los símbolos culturales indígenas. Sectas fundamentalistas, sincretismo e identidad indígena en el Ecuador*. Quito: Abya-Yala.
- UNESCO. General Conference. (1972). *Convención Sobre la Protección Del Patrimonio Mundial, Cultural Y Natural*. París, Francia: UNESCO.
- Viteri, L. (2012). *La religión cristiana-evangélica y su influencia en las comunidades indígenas-campesinas del Ecuador Andino*. (Tesis de Maestría). Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador.
- VVAA. (2009). *Pueblos Indígenas de Tungurahua*. Ambato: Ministerio de Turismo.
- Walsh, C. (2012). *Interculturalidad crítica y (de) colonialidad*. Quito: Abya Yala.
- Wild, R., y Mc Leod, C. (2008). *Sitios Sagrados Naturales: Directrices para Administradores de Áreas Protegidas*. Gland, Suiza: UICN.