

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

Carrera de Comunicación Social

**“PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE UN
DOCUMENTAL FOTOGRÁFICO SOBRE LAS FIESTAS, MUSICA Y
DANZA DE LA CULTURA CAÑARI.**

Tesis previa a la obtención
De la Licenciatura en
Comunicación Social

Autora:

CLARA PATRICIA JARA MOROCHO

Director:

JORGE GALÁN MONTESDEOCA Mst.

Cuenca, Diciembre 2013

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD:

La autora de la presente tesis se responsabiliza del contenido de la investigación y autorizo a la Universidad Politécnica Salesiana el uso de la misma con fines académicos

CLARA PATRICIA JARA MOROCHO

CERTIFICACIÓN:

Jorge Galán, director de tesis, certifica que el presente trabajo investigativo fue realizado por la alumna: Clara Patricia Jara Morocho, bajo mi responsabilidad

Jorge Galán M.
DIRECTOR

Dedicatoria

Este trabajo que ha sido de mucho esfuerzo y sacrificio; pero a la vez de mucho agrado y satisfactorio por conocer nuestras raíces, y disfrutar de los eventos culturales autóctonos, por eso va dedicado a las personas que llevo en mi vida y en mi corazón, ya que ellos han sido testigos de mis alegrías, que a pesar de que no estén de acuerdo han compartido y disfrutado de esta tesis, todas mis experiencias, ellas son el eje central en mi caminar diario, en primer lugar, a mi madre porque ella ha sido el apoyo, el sustento y la entrega de vida diaria hacia mi superación espiritual y profesional; a mi hermanitas Adriana y Brígida, la más pequeña de mi casa, también es para ti, porque eres mi hombro de apoyo y ternura en aquellos momentos difíciles que se suele pasar por la vida te adoro; a mis tíos que me son el aliento para que culmine mi carrera, este trabajo es por y para ustedes.

Agradecimiento

Dios, en primera instancia porque él ha hecho posible que tenga una madre que me quiera mucho y me apoye, gracias a él tengo la vida, y de esta forma la gracia para caminar y vivir disfrutando de esta vida.

A mi tutor, máster Jorge Galán por la paciencia y el gusto en ayudarme a realizar este trabajo.

Personas que no pueden faltar en este agradecimiento, son aquellos que estuvieron brindándome información de la cultura cañari, el señor Belisario Ochoa, el ingeniero Ramti Chuma, personas del instituto Quilloac en la ciudad del Cañar. Al señor Martín Caguana de la comunidad de Caguanapamba por colaborar con la información requerida.

A mis amigos periodistas, a mi círculo social de mejores amigos, que siempre estuvieron pendientes del proceso de este trabajo.

A mi compañera de curso por ayudarme a corregir

INDICE

A

ALAJITA MARÍA ADELA.....	83
ARININKI MANA NINKI.....	78
AYAMARCA RAYMI (DIFUNTOS):.....	17
AYMURAY RAYMI:.....	15

B

BAILE DE LAS CINTAS.....	113
BAILE DEL TUCUMÁN.....	114
BIBLIOGRAFÍA.....	126
BOMBO.....	72

C

CACHO O CUERNO.....	76
CAJA DE CARNAVAL.....	70
CALENDARIO FESTIVO DE LOS INDÍGENAS.....	48
CANCIONES Y GRUPOS MUSICALES DE LOS CAÑARIS.....	76
CANTORAS:.....	120
CAPITULO I.....	13
CAPITULO II.....	62
CAPITULO IV.....	123
CARGOS QUE HAN DESAPARECIDO EN LAS FIESTAS.....	29
CARGOS QUE SE OCUPAN PARA LA FIESTA.....	26
CASCABELES.....	72
CENCERROS.....	73

Ch

CHACRA PAQUI RAYMI (ROMPER TIERRAS):.....	16
CHACRA RICUY RAYMI:.....	16
CHIRIMIA.....	70
CHUCHI PINGULLO.....	69

C

CONCEPTO DE LOS DANZANTES.....	110
CONCLUSIONES.....	124
CONRADANZA.....	106
COYA RAYMI (SEÑORA DEL SOL):.....	16
CUCHUNCHI.....	78
CUIVIVI.....	83

CUY ÑAÑA	41
----------------	----

D

DANZA DEL ANGEL.....	112
DANZA DEL JAWUAY	115
DESCRIPCIÓN DE LAS FIESTAS.....	31
DUO ALMA CAÑARI	104

E

EL BAILE DE LA CURIQUINGA.....	109
EI CARNAVAL DE JUNCAL	55
EL GRUPO RICHARIMU	117
EL JATUN PUNZHA	28
EL JUBILEO	37
EL JUEGO DE LA COSECHA	56
EL MATRIMONIO.....	44
EL MONO O GUSANO	121
EL PUKARA	58
EI QUILLA RAYMI.....	57
EL RETO Y LA LOA	34
EL RUCUYAYA.....	35
EL SACRIFICIO DE UNA RES	40
EI SIGNIFICADO DE LAS FIESTAS RELIGIOSAS	20
EL SIGNIFICADO DEL CORPUS CRISTI.....	20
EL SIMBOLISMO DE LA FIESTA DE LAS BODAS	51
EL SÍNDICO.....	40
EI TUCUMÁN	35
EN EL TAITA CARNAVAL	122
EN LA DANZA DE LAS CHINUCAS.....	110
EN LA NACIÓN CAÑARI:.....	17

F

FIESTA DE LA COSECHA O JAWAY.....	14
FIESTA DE SAN JACINTO	39
FIESTAS AGRÍCOLAS	13
FIESTAS DE CARÁCTER RELIGIOSO EN HONOR A LOS SANTOS	37
FIESTAS DE CARMEN OCTAVA.....	39
FIESTAS DEL PUEBLO CAÑAR.....	13
FIESTAS POPULARES	52
FIESTAS RELIGIOSAS.....	24
FORTALEZA MAYCARU	118

G

GRUPOS DE DANZA	117
GRUPOS MUSICALES.....	103

H

HUKAÑAN	104
---------------	-----

I

IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA RITUALIDAD CAÑARI.....	64
INCA RAYMI (FESTEJO DEL INCA):	15
INDUMENTARIA DE LA DANZA CAÑARI	118
INDUMENTARIA EL DANZANTE	121
INSTRUMENTOS AERÓFONOS O DE SOPLO	74
INTI RAYMI:	16
INTRODUCCIÓN	11

J

JATARI MUSHUCUNA	117
JAWAY	83
JUANA BONITA	82
JUEGO DE LA COSECHA	57
JUEGOS POPULARES	56

K

KAPAK INKA RAYMI:	17
KAPAK RAYMI (MAYOR FESTEJO):	14

L

LA BOCINA.....	68
LA CELEBRACIÓN DE LA VIDA.....	46
LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA	22
LA DANZA COMO EXPRESIÓN DE LOS PUEBLOS.....	106
LA DANZA DE EL TAITA CARANAVAL.....	115
LA DANZA DE LASCHINUCAS O BAILE DE LAS CHAGRANAS	114
LA DANZA DE LOS CAÑARIS	107
LA DANZA DEL BORREGO	112
LA DANZA DEL CUCHUNCHI	112
LA ESCARAMUZA	33
LA FIESTA “PASE del NIÑO.....	43
LA FIESTA DE LA DOLOROSA DE SUSCAL	38
LA FIESTA DE LAS CRUCES.....	49
LA FIESTA DEL INTI RAYMI.....	25
LA GUIA DEL PENDON	40
LA HUAGRA DANZA.....	115
LA MÚSICA COMO MANIFESTACIÓN SOCIAL Y CULTURAL.....	64
LA MÚSICA EN EL PUEBLO CAÑARI.....	62
LA NAVIDAD.....	37
LA SEMANA SANTA	36
LA UYANZA	29

LA VACA LOCA:	42
LA WAWA.....	74
LAS CANTORAS.....	42
LAS CHINUCAS.....	122
LAS DANZAS CAÑARIS.....	106
LAS VISPERAS.....	33
LO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA FIESTA	31
LOS AMAUTAS.....	104
LOS CARGOS DE APOYO	27
LOS CARGOS DEL JAHUAY	27
LOS CASTILLOS	42
LOS CHASQUIS	120
LOS DANZANTES.....	118
LOS DEL CAMINO.....	105
LOS DIFERENTES PASOS Y PERSONAJES DE LA DANZA CAÑARI.....	108
LOS INSTRUMENTOS DE LA MÚSICA CAÑARI.....	66
LOS JUEGOS PIROTÉCNICOS.....	35
LOS PRIOSTES	39
LOS QUIPADORES.....	119
LOS RITOS DEL HATUN CAÑAR.....	50
LOS VAQUEROS.....	119

M

MAMA PINGULLO.....	69
MATRIMONIO DEFINITIVO O SAWARI.....	80
MEMBRAFONOS.....	74
MULA MULITA MAÑOSA	81

Ñ

ÑUNCANCHIK KAUSAY	118
-------------------------	-----

O

OCARINAS.....	75
ORIGEN DE LA MÚSICA DE LOS CAÑARIS	62
ORIGEN DE LAS FIESTAS DE LOS CAÑARIS	13
ORIGEN DEL CARNAVAL	18
OSO BRAVO TIGRE BRAVO	82

P

PACHA PUCUY RAYMI (MADURACIÓN):.....	15
PAUCAR WUARAY (VESTIMENTA CEREMONIAL) O JATUN PUCUY (GRAN MADURACIÓN)	
RAYMI:.....	14
PERSONAJES DE LAS DANZAS.....	116
PERSONAJES PRINCIPALES DELA FIESTA.....	42
PUMA RAYMI (FESTEJO PRINCIPAL):.....	17

Q

QUIPA	71
-------------	----

R

RECOMENDACIONES.....	125
REPRESENTACIÓN DE LOS CAÑAREJOS	116
REPRESENTANTES EN LAS DANZAS.....	110
RITOS DE PASAJE	43
RUCUYAYA	116

S

SEGADORES	119
SHAMUNKI VIDA SHAMUNKI	78
SIGNIFICADO DE LAS DANZAS EN EL PUEBLO CAÑAR.....	107
SIGNIFICADO DEL CARNAVAL	23
SISTEMAS DE CREENCIAS Y RELIGIÓN DEL HATUN CAÑAR.....	50
SUMAK LLACTA.....	105

T

TAITA CARNAVAL.....	86
TAITA CARNAVAL CHAYASHCA	56
TAMBORA O CAJA.....	70
TAQUIDORES	57
TIPOS DE DANZA	111
TURINITA	81

Z

ZUMBAHUAICO.....	74
------------------	----

INTRODUCCIÓN

Esta investigación está enfocada al estudio de las fiestas, música y danza en la cultura cañari, el pueblo de ésta comarca se caracterizó por ser el más organizado en sus fiestas, el calendario mensual que tenían se preparaban con muchos días de anticipación cada uno tenía un cargo para ejercerlo antes y después de cada festejo, por lo general sus fiestas eran en honor a sus tierras, para el proceso de fertilización, crecimiento, cosecha del maíz, cada uno de estos ciclos agrícolas y fiestas tenía un dios para agradecer; las fiestas del taita carnaval que es un ser mítico que lo reciben en casa dejando comida para que lo visitara en casa del encomendado para que ese año sea de abundancia en las cosechas, así, sucede con el inti raymi o fiesta del dios sol, que está dedicada a la cosecha, se da en el mes de Junio después del Corpus christi, también fiesta religiosa traída por la invasión española, estas son de mucha preparación y algarabía para los pueblos cañarenses. En la actualidad ha ayudado a fortalecer al turismo con lo que crece la economía y se ha hecho atraer por muchos turistas.

En el segundo capítulo encontramos la investigación de la música autóctona de nuestros ancestros con una variedad de letras de canciones, se dice que el proceso de maduración de los frutos es decir desde mayo, pasando en la cosecha hasta llegar a la siembra que se hace septiembre bajo la luna llena, se cantan todos los días diferentes canciones, en esta tesis hemos destacado solo las más importantes.

Conoceremos también el origen de ciertos instrumentos musicales como es la bocina dicho instrumento es realizado con la caña guadua y al final tiene un cacho de toro, y el hurumbo también tiene el mismo proceso pero éste es hecho del árbol de huarumbo por eso se le da el nombre, estos instrumentos emitían sonido desde lo más

alto de la montañas para anunciar una mingao avisar las fiestas o reuniones que se iban hacer.

En el capítulo tres está el breve estudio y la investigación de lo que aun se vive y se conserva en todos los pueblos, es decir las danzas de la cultura cañari, va de la mano con las fiestas ya que aquí se observa que en cada baile tiene un personaje diferente el mas nombrado y concurrido de todas las danzas y fiestas es el rucuyaya que según la creencia ancestral sirve para ahuyentar a los demonios o malos espíritus. Su disfraz es una máscara con una malla, y lleva un chicote, en algunas danzas sirven como guía en otras son el centro de atracción es decir animan los alrededores de todas las fiestas y bailes. Aquí observaremos la vestimenta y los pasos en un baile de los danzantes.

CAPITULO I

1. FIESTAS DEL PUEBLO CAÑAR

1.1 ORIGEN DE LAS FIESTAS DE LOS CAÑARIS

En este primer capítulo se hace un énfasis general entre el origen y significado de las fiestas de los cañaris.

Las fiestas originarias de la cultura Cañari se basan en seres míticos, una filosofía andina, en la que se destacan los dioses como la luna, el sol, y los animales. Cuando era luna tierna era dedicada a los animales, especialmente al Curiquingue, es un ave que vive a 2800 metros en el área andina, es un animal sagrado.

A continuación describiremos ciertas fiestas y ritos practicadas por los Cañaris antes de la llegada de los españoles:

- **Fertilización:** Se realizaba rogatorias, sahumeros, músicas, y danzas durante la época de siembras, también se acostumbraba enterrar una olla en el centro de la chacra y sacrificar cuyes, galos y otros animales, para esparcir su sangre sobre las semillas.
- **Pago a la tierra:** en agradecimiento a su fertilidad se practicaba la challa o derrame de chicha como símbolo de agradecimiento y respeto a la tierra; la uyanzas se practicaba al finalizar la siembra y la cosecha a través de colocar ramas, frutos y flores en determinados lugares, así como también se sacrificaba el ganado (Wacra lushtina) y cuyes (Cuy ñañas).

1.1.1 FIESTAS AGRÍCOLAS:

En épocas de peligros para las cosechas (lluvias, heladas, vientos, etc.), para asegurar la fertilidad y protección de los cultivos y animales se acostumbraba ofrendar a los

urcuyayas y urcumamas, con camari (canasta con productos), e incluso con sangre a través de las luchas rituales como el pukara en carnaval.

1.1.2 FIESTA DE LA COSECHA O JAWAY:

Mediante diversos juegos recreativos y música al son de la quipas y bocinas se trata de ofrendar a la madre tierra, que recuerda la minga en la cosecha de maíz y la fiesta de fuego, con probables orígenes en las tiros guerreros. Con las llegada de los incas el jaway se convierte en Inti Raymi y con los españoles en Corpus cristi.

1.1.3 KAPAK RAYMI (MAYOR FESTEJO):

Se realizaba el primer mes del año (enero), con sacrificios, ayunos y penitencias, colocaban cenizas en sus cuerpos y en sus puertas. En este raymi los yachac realizaban procesiones en honor al sol, la luna y sus wacas; en cada cerro (waca o pakarina), realizaban ceremonias, hoy remplazados por la adoración a la virgen del cisme en Azogues y los tres reyes difundido en todo la sierra.

1.14.PAUCAR WUARAY (VESTIMENTA CEREMONIAL) O JATUN PUCUY (GRAN MADURACIÓN) RAYMI:

Realizada en el segundo mes del año (febrero), donde todo el reinado sacrificaban grandes cantidades del oro, plata y ganado para rendir culto a las divinidades principales como el sol, la luna y las estrellas, como también a las divinidades locales como las wacas, urcuyayas, etc. Actualmente esta celebración se mantienen a través del ritual del Carnaval, donde cada familia preparar comida (carnes, frutas, granos, etc.) y bebida (chicha y trago), para ofrendar el Tayta Carnaval, con el objeto que traiga buena suerte a la familia, durante todo el año. También se realiza la celebración del miércoles de ceniza.

1.15. PACHA PUCUY RAYMI (MADURACIÓN):

Celebrada en el mes de marzo, a través de sacrificar llamas negras a sus deidades principales y locales como las wacas y urcuyayas (personificación de los cerros), realizaban grandes ceremonias y también ayunaban, no comían sal, ni frutas, ni tocaban a la mujer. En este mes se comían yuyucunas, sara chanca y otros alimentos, llovía mucho, el ganado no tenía hambre y estaba gordo puesto que existía pasto de sobra. Este raymi está relacionado con la época de deshierbe o Jaymay Pacha. En la actualidad este raymi esta remplazado con la semana mayor o semana santa, con sus celebraciones principales como: chagrana, domingo de ramos, fanesca (cena), ayuno, etc.

1.1.6 INCA RAYMI (FESTEJO DEL INCA):

Celebrada en el mes de abril, en honor a las wacas y a los incas, convidaban tanto a los señorios principales como a sus seguidores y subditos, se realizaba en la plaza central; cantaban el cantar de las llamas y el cantar de los ríos, bebían chicha y coca, comían en abundancia, realizaban grande juegos y regocijos. En este mes actualmente se celebra la fiesta en honor a san Vicente de Ferrer (5 de abril).

1.1.6 AYMURAY RAYMI:

Celebrada en el mes de mayo, se ofrecían animales pintados de todos los colores y se guardaban alimentos para las épocas de sequía, se cantaba y se bailaba diferentes melodías. Los Cañaris en este mes (2 y 3 de mayo) realizaban romerías por la cruz de mayo, hacia la parroquia Turi, perteneciente al cantón Cuenca, ya que se dice que antiguamente esta Waca era utilizada para la observación de las constelaciones de la cruz del sur y que luego fue remplazada por la cruz cristiana donde está impregnada el señor de Belén en una clara yuxtaposición entre la cruz del sur y la cruz cristiana.

1.1.7 INTI RAYMI:

Celebrada en el mes de junio (kuski = búsqueda en quichua), fiesta en honor al sol, coincidía con la cosecha de maíz y otros cereales. Las tierras descansaban y finalizaba el rito de iniciación de los jóvenes. Esta fiesta fue remplazada por los españoles con el corpus cristi, que no es otra cosa que la representación del ritual de la cosecha (JAWAY), actualmente se viene desarrollando en el complejo arqueológico de Ingapirca, a través del Instituto Ingapirca del Pueblo cañari.

1.1.9 CHACRA RICUY RAYMI:

Se celebraba en el mes de julio, a través de sacrificios de animales en la plaza pública para que el sol y las aguas no dañen las comidas, sementeras y chacras. Luego de la cosecha de mayo y junio se realizaba la visita a chacras y sementeras y se repartía las tierras sobrantes a los pobres; las tierras baldías y casicales se sembraba para la comunidad. Este raymi en la actualidad se mantienen a través de las celebraciones de San Pablo y San Pedro.

1.1.10 CHACRA PAQUI RAYMI (ROMPER TIERRAS):

Celebrada en el mes de agosto, se sacrificaba y ofrendaba cuyes, llamas, conchas, zanco y chicha a los dioses, para terminar con el descanso de la tierra e iniciar a prepararla para los nuevos sembríos. Actualmente en Cañar durante este mes se celebra las fiestas en honor a Santa Rosa y San Ramón.

1.1.11. COYA RAYMI (SEÑORA DEL SOL):

Celebrada en el mes de septiembre, en honor a los tres elementos femeninos: madre luna (mama killa), madre tierra (allpa mama) y reina o princesa de aquellos tiempos, con el objeto de pedir permiso para iniciar las siembras de maíz, papas y demás cereales. Su principal rito era el huitua que significa purificación y que consiste en expulsar las enfermedades y los males. La bebida principal utilizada era el cunllu de

chicha de jora de maíz, se relacionaba con el deseo de prosperidad y era dedicada especialmente a las mujeres. Actualmente esta fiesta se mantiene gracias a las organizaciones indígenas y el municipio del catón El Tambo, realizado en complejo arqueológico Baños del Inca, localizada en el sector denominado Coyoctor.

1.1.12 PUMA RAYMI (FESTEJO PRINCIPAL):

Celebrada en el mes de octubre, mediante el sacrificio de cien alpacas blancas hacia los dioses principales, para que envíe las lluvias. En la actualidad esta celebración se mantiene en algunas comunidades a través de las festividades en honor a Santa Teresita.

1.1.13 AYAMARCA RAYMI (DIFUNTOS):

En el mes de noviembre se recuerda y se recordaba a los difuntos, mediante ceremonias con cantos fúnebres y alimentos rituales a base harina de trigo y maíz (buñuelos y champus), se ofrenda a los muertos.

1.1.14 KAPAK INKA RAYMI:

Celebrada en el mes de diciembre, al igual que el inti raymi es la fiesta capital en honor al sol, coincide con el solsticio de diciembre y es el mes de iniciación de la humedad. A nivel de los andes se celebraba con carreras ceremoniales que eran ritos de iniciación con las que celebraban el paso de una economía pastoril a una economía agrícola. Actualmente esta fiesta esta remplazada por la navidad.

1.1.15 EN LA NACIÓN CAÑARI:

El equinoccio de septiembre fue remplazado por las romerías de la virgen del Cisne en Loja y a la virgen del Rocío en Biblián, el equinoccio de marzo por la semana mayor, la bebida sagrada que se elaboraba con la selección de 12 granos más importantes se encuentra hoy confundida con la fanesca. El solsticio de diciembre está confundida con la celebración de la noche buena y el solsticio de junio con el

famoso corpus cristi, que no es otra cosa que la representación del ritual de la cosecha es decir el Jaway.¹

1.1.16 ORIGEN DEL CARNAVAL

El taita carnaval arranca de un ritual andino precolombino relacionado con la contradicción escasez abundancia, para nuestros aborígenes cañaris se la denominaba la fiesta de la lluvia.

Los españoles cambiaron la fecha; sin embargo conservaron este ritual para vincularlo con las fiestas del carnaval. Para los cañaris es un portador que viene de los cerros mas llegando con bendiciones y buenos augurios para el próximo año sean buenas cosechas. Hay muchas versiones del origen del carnaval, sin embargo se hará énfasis en los más destacados. Según Bolívar Zaruma, el origen del carnaval, antes de que vinieran los españoles, se la denominaba la FIESTA DE LA LLUVIA ESPÍRITUS DE LAS MONTAÑAS, los maestros que dejan ofrendas de metales, el día martes reúnen una gran mesa con alimentos en los que se destaca el cuy sin sal, las papas, el mote, los dulces y todo lo que se ha cosechado, esto va en honor a los espíritus. Luego de las ofrendas bajan felices y conteos volteando y sintiendo a la Pacha Mama. Con la invasión de los españoles, se la denomino la fiesta del carnaval. A continuación también hay otra versión del origen del carnaval, en la que se dice que esta fiesta se originó en Guaranda.

“El origen del carnaval en nuestro país todavía sigue siendo obscuro. Sin embargo, el carnaval de Guaranda es el más tradicional; por recurrimos la leyenda que le atribuye un origen ecológico espontaneo. Ellos han dicho que es el “Encarna”; pero que todos incluso los suyos simplificaron su nombre llamándole solamente Carna, el respondía al nombre “Valero” también la conocía así; guapos y solteros y viviendo

¹ Testimonio de Ranti Chuma

² ZARUMA B, identidad de Hatun Cañar a través de su Folklore, año 1991, Monsalve M, p2 44.

con todo el vigor su juventud y aptos para multiplicar la especie resolvió llamarles al estado de aptitud para el matrimonio.

Ambos eran ramas de un mismo tronco común, habían tenido por las descendientes a los Mitimaes que no se sabe con certeza si fueron de Cajamarca o de donde sus mayores antepasados; antes y otros después desde hace mucho tiempo descansan bajo la tierra de las penalidades de este mundo, en el que como hojas arrebatadas por el viento del destino cruel obligándoles a vivir allí para siempre y morir luego lejos del suelo en que nacieron.

Un día en que la pareja salió a dar un paseo por montes y collados al caer de la tarde cuando el sol agonizaba lentamente cubriendo por instantes de sombra densa de los campos por donde habían paseado dejando huellas imborrables de un amor tierno profundo y bien sentido, sentándose a descansar para luego vencidos por el agotamiento que produce cansancio, quedándose profundamente dormidos, quizá soñando con una amarga condición de ser nada más ni nada menos que obedientes y gobernantes. Mas he aquí que escucharon al viento con hondo gemir lastimero, al ave remontarse con su trinar melodioso, al río cerca de murmurar alegre y danzarino, música con acento danzante que, habiendo penetrado muy hondo en el sentimiento de los dos, al despertarse lo entonaron al unisono.

Entonces sonrieron y emprendieron el camino del retorno; llegaron a la casa del Patriarca Huaranga para ofrecer las dulces melodías que les había brindado la voz de la naturaleza.

El patriarca lo escuchó y estudió los efectos psicológicos que producían en los pueblos que lo escuchasen, considerándoles que eran buenas, acto seguido, mandó tañir la Bocina que acostumbraba convocar al pueblo para una reunión general. Delante de su pueblo congregado ordenó al Carna Valero que entonara nuevamente

aquellas melodías; la emoción de la concurrencia fue tal ese momento, que fielmente interpretó la agridulce melodía con la que desde aquel entonces acostumbraría a entonarle en la fiesta anual que solía celebrarse entre los gobernantes y gobernados.

Ratificando la aprobación por la concurrencia se autorizó hacer la proclamación con el nombre que debía llevar desde ese momento. Sonó nuevas la bocina y ante todo el pueblo le puso el CARNAVAL de GUARANDA nombre con el que hasta ahora se conoce.

Así se llamará mientras habite en la tierra Guarandeña de los descendientes de nuestros aborígenes de Huarangas.”²

1.2. EL SIGNIFICADO DE LAS FIESTAS RELIGIOSAS

Cada fiesta en su pueblo tiene un significado por una tradición y por ello el festejo en fechas que se consideren especiales o de acuerdo a un calendario con fechas que se considere de celebración.

1.2.1 EL SIGNIFICADO DEL CORPUS CRISTI

Cada fiesta en las diferentes comunidades de nuestros indígenas forma parte de la alegría de cada una de las actividades festivas. Los seres humanos también contamos espacios de tiempo se denomina diversión para actuar placenteramente sin los rigores y condicionamiento de vida ordinaria que llevamos. Debido a la fuerte influencia del catolicismo traído por los españoles, en algunos sectores se realizan las fiestas religiosas como es el Corpus Cristi, el Santo Jubileo, la Navidad, y sobretodo participar de la Santa Misa. Para ellos se destacan las actividades con personajes de

² ZARUMA B, identidad de Hatun Cañar a través de su Folklore, año 1991, Monsalve M, p2 44.

humor o míticos, juegos pirotécnicos la música y la danza, son los que más sobresalen en n acto de ocio.

“La expresión del corpus Cristi proviene del latín Corpus cuerpo Cristi Cristo, cuerpo de Cristo, llámese así a las fiestas del tercer jueves de junio de todos los años, fiesta en la que la iglesia Católica conmemora la institución del Sacramento Eucarístico, es decir la ultima cena del Señor, es una de las tradiciones más antiguas. A esto obedece el hecho de la evangelización no consiga sus objetivos y haya fracasado en la búsqueda de la cristianización de América. El mundo quichua es una religiosidad, que es lado de la de la guerra y la pretensión colonialista su modo de ser específico, se parece más a los pueblos semitas, ya sean: Egipto en su culto solar o hebreo e su visión del Dios invisible, aquí llamado Pachacamac y el Mesías o Viracocha. Este es el ambiente social de varios dioses de los pueblos americanos posteriormente apegados al culto solar monoteísta, no idólatra, el cristianismo católico no fue sino una imposición imperialista, un ropaje que en nada cambio la mentalidad indígena.

Tres aspectos se distinguen la cultura religiosa de nuestro pueblo saber:

- a) Las festividades autóctonas de los Cañaris, que tienen una relación con las fiestas del maíz, típicas de los pueblos centroamericanos, son actos religiosos de acción de gracias. En estas fiestas habían bailes, música, actos religiosos y tributos al dios maíz.
- b) La incursión incásica cambió el primitivo ritual por uno o más perfeccionando en su concepción cosmogónica y social, el culto a los dioses cósmicos. Según cita el padre Juan de Velasco, la fiesta del mes de Junio solía realizarse antes de la conquista española de la denominada Inti Raymi, era un ritual

de danza solemne en honor al sol, en el intermedio de los solsticios y una de las cuatro fiestas principales, precedida por el ayuno, con sacrificios música, cantos y solemnes bailes. Por otra parte estaba el ritual del maíz, lo que puede considerarse también como una vieja tradición de las civilizaciones mesoamericanas de las culturas Maya Azteca y otras cultivadoras de este cereal, existía en ellas. Realizaban grandes festejos, sobre todo cuando la cosecha era abundante.

- c) Esta etapa corresponde a la conquista hispana. Los evangelizadores transformaron la fiesta del Inti Raymi, en la del Corpus Cristi, fiesta que se mantiene a hasta estos últimos tiempos. Cabe recalcar que la fiesta del Corpus Cristi coincide con la época de la maduración del maíz y en algunos lugares la cosecha.

El corpus Cristi, fiesta con gran participación indígena entre los pobladores del cantón Cañar, sus parroquias y comunidades. El corpus Cristi coincide con la época de maduración del maíz y algunos sitios se relacionan con su cosecha.”³

1.2.2 LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

“⁴La misa es una ofrenda hecha a Dios por un sacerdote católico en la que se renueva la cena del señor y se convierte en sangre el cuerpo y sangre de Cristo las ofrendas de pan y vino.” Los indígenas no entienden el significado mismo de la misa, salvo las excepciones de los más preparados, la mayoría acude por costumbre. Ellos no prestan la debida atención al rito eucarístico. En el momento de la comunión muy pocos comulgan. Al llegar el momento de la procesión las cantoras hacen dos filas,

³ ZARUMA B, identidad de Hatun Cañar a través de su Folklore, impreso en imprenta Monsalve M,pp244.

⁴ Live Danbolt Drangue cosmovisiones ”el encuentro entre la cultura y la religión de los autóctonos del Cañar y el evangelio” Primera edición agosto (122-131)

una de la derecha y otra a la izquierda delante del sacerdote que lleva la custodia bajo el palio. Los quiperos van primero entonando sus notas sin mayor armonía; luego siguen las cantoras, después vienen las segadoras, los taquidores y el sacerdote con los cuatro priostes que llevan el palio.

Los cantos “Dios de Amores” y “Gloria a Dios” se entonan altivamente con la banda del pueblo y la gente.

1.2.3 SIGNIFICADO DEL CARNAVAL

“Antes de la conquista Española, los indígenas efectuaban danzas rituales que iban acompañados de pingullos y tamboriles festejando el equinoccio del sol. Los españoles y posteriormente los criollos impusieron la letra castellana a los ritmos indígena para ser aprovechados en sus diversiones, ya que coincidían con las fechas en los venidos de España festejaban los carnavales. Por eso mantiene muchos elementos de modalidad europea. De allí vinieron los bailes y disfraces, las comparsas y carros alegóricos, la música y las canciones hasta el mojarse con agua. El Carnaval recibe el aporte americano y así transformando toma para sí parte del pueblo mestizo que le da un toque espontaneo y artístico a esta singular festividad.

Así la gente sencilla de pueblo rompió con los patrones y cánones culturales que trataron de imponer a los europeos; de ahí que el carnaval presenta matices peculiares con diversas intensidades según los lugares donde lo practican. La fiesta del Carnaval tiene gran acogida del pueblo ecuatoriano. Históricamente ha tenido diversas formas de manifestarse, algunas de estas costumbres no ha cambiado con el pasar de los años; tanto así que, se siguen manteniendo hasta nuestros días. Se ha perdido la elaboración de cascarones de cera que se llenaban de aguas perfumadas

para posteriormente arrojarlos sobre las personas, muchas de las cuales eran lastimadas por la fuerza del impacto.

Así es, más de una vez se aprovechaban de la ocasión para cobrarse alguna venganza pendiente.

Durante estos días muchas familias piden misas al niño conocidas como

“Misa del Niño de Carnaval” la misma que termina festejando el carnaval.

El taita carnaval también es conocido como el dios de la abundancia, de las bendiciones de los buenos augurios y suertes que se anticipan a las cosechas. Su celebración que coincide con otras fechas y fiestas carnavalescas. Por un lado de las sementeras a punto en la fuerza del desarrollo. A esto añade la alegría a esto añade la alegría de haber tenido la visita del Carnaval, que para los indígenas es una celebración importante ya que es la visita del taita carnaval, el viejo cerro, visita las comunidades campesinas para bendecirlas. Esta supuesta visita del Urcuyaya benefactor se simboliza en un acto ritual muy complejo festivo. Este tiene como factor principal la presencia de los actores que hacen sus representaciones en forma anual.”⁵

Una vez abordado los orígenes y significados de las fiestas, describiremos como es la celebración de las fiestas según la tradición cañari.

1.2.4 FIESTAS RELIGIOSAS

La celebración del solsticio del 20 de junio tenía gran importancia ya que se daba gracias a la divinidad por la despensa de alimentos al coincidir la época de la cosecha

⁵ Ibídem pp24

del maíz. Los colonizadores hicieron que coincidiera esta fecha con la celebración del corpus Cristi la misma que cuenta con elementos indígenas y españoles y tiene mucha solemnidad en el Cañar. Para el mundo andino la festividad del Corpus Cristi, es una de las más importantes del calendario católico. En el Cañar para los indígenas, es el momento apropiado para dar “Gracias a Dios” por los favores recibidos de la familia, trabajo y cosecha. Esta festividad suele celebrarse por la última quincena del mes de junio de todos los años donde la iglesia Católica celebra la institución del Sacramento de la Eucaristía. El corpus fiesta tradicional donde participan los danzantes y los músicos, es la época de los quiperos.

1.2.5 LA FIESTA DEL INTI RAYMI.

Los cañaris tienen una relación con la siembra de la y la cosecha del maíz, tenían actos religiosos de acción de gracias. Cuando son conquistados por los incas, los ritos, y las fiestas fueron reemplazadas por el culto a los dioses cósmicos como son el dios sol, el inti Raymi que en español significa fiesta del sol, era precedida por el ayuno de ocho días para conectarse con el altísimo, con sacrificio, música, cantos y solemnes bailes. La evangelización transformó la fiesta del inti Raymi en la fiesta del corpus cristi coincide con la época de la maduración del maíz.

Con motivo de celebrar la fiesta del inti raimi o baile del sol, se viene celebrando este evento religioso, durante los tres últimos días de la semana, coincide con el 21 de junio de cada año(solsticio de verano)con la participación de grupos folklóricos locales, nacionales, e internacionales que evocan el pasado cañari e inca.

“Según el año incaico se dividía, en dos mitades unidas por el solsticio en junio por el Inti Raymi, y en diciembre, Capac Inti Raymi. Luego se dividía cada mitad en

dos, por la "fiesta del Inca" en abril, y la fiesta de la "Coya" en septiembre. La primera mitad del año comienza con el principal del sol, ocupa una posición del sol, ocupa una posición superior (abril), mientras que la segunda mitad comienza con el asiento secundario del sol, ocupa una posición inferior, (septiembre se celebra la fiesta de la coya, esposa del inca), es también de la luna., de manera que se puede añadir, para las dos mitades del año; sol y luna; femenino masculino""(Watchel según Kaarhus, 1989:82)⁶

En la actualidad se festeja con gran jolgorio esta celebración, las mismas que han dado apertura a la integración cultural andina, en estos tres días de festividades se da la bienvenida a grupos de danza y música autóctona, especialmente de las regiones indígenas, manifestando nuestras raíces. Esta fiesta la disfrutaban gente de muchas regiones dentro y fuera del país.

1.2.6 "CARGOS QUE SE OCUPAN PARA LA FIESTA

A) Rucuyaya o ayllu, es uno de los cargos más importantes de la fiesta, desde degollar a la res en las vísperas y en la uyanza hasta evaluar el final de la fiesta, es el animador, hace reventar los cuetes. Debe vestir pantalón ordinario de tela, camisa de color y en su rostro una máscara de tela, la cabeza cubierta de tela, una peluca y una botella de trago.

B) cruz Estaño: la persona adulta es el pendón de la cruz, en este van las espigas, el bastón de chonta que es la corona metálica en forma de custodia.

⁶REINOSO G, Cañaris e incas historia y cultura, editorial graficas Hernández, año de publicación 2006,pp190

Andasmarcac o andamarcacuna: son mujeres solteras, visten de polleras nuevas de colores encendidos, llegan a casa del prioste con los danzantes.

1.2.6 LOS CARGOS DE APOYO

- A) Muñidoras: son doncellas de 15 a 20 años, desempeñan en las tareas de la cocina y deben tener carácter para atender ala gente.
- B) Borleras: niñas de 8 a 12 años, van sosteniendo las cintas multicolores, van vestidas con polleras de colores llamativos, pañuelos de tea espejo en la espalda, la cabeza adornada de cintas y el calzado alpargatas o botas de caucho.
- C) Borleros. Niños de 8^a12 años que llevan las cintas del guión.
- d) Asuacatic: hombres que componen las mesas en las vísperas.
- E) Ceramarcac: jóvenes que se encargan de trasladar las ceras en las procesiones.
- f) Huarcaadores: Componen el altar en la casa del prioste y en la despedida descomponerlo.
- G) Maistro: es el acordeonista marca el ambiente festivo.
- e)Huasicama: su responsabilidad es atender a los priostes.
- f) Jugueros: ocupan de los juegos pirotécnicos.
- H) Culteros: encargados de reventar los cuetes.

1.2.7. LOS CARGOS DEL JAHUAY

Sindico: colabora con lo que hace el catequista.

En el transcurso del año, el prioste se preocupa de proveerse económicamente para subvencionar los gastos en el tiempo, se ve una vaca para pelar, y para sacar a la venta, se compra la ropa, los alimentos por mulas, en suscal lo hacían con un quintal de velas juegos pirotécnicos como: la vaca loca, el indio Lorenzo, la loca Francisca y el acordeonista.

Los responsables de la organización podemos citar al mayordomo, y las “mamas” de las borleras y las muñidoras a los síndicos se les asignan para que ensayen los cánticos, junto a las cantoras mayordomos y mayores.

a) EL JATUN PUNZHA

El día jueves a las cuatro de la mañana se acompaña con el pingullo del malandanza que quiere decir alegre, albazo, la música hace despertar a la gente para que poco a poco se vaya congregando en la plaza.

La imagen del niño Dios y la corona de la Virgen Inmaculada es depositado en el altar por el prioste. En la iglesia hacen la presencia de los segadores y cantoras quienes entonan sus cánticos, lanzan los chagrillos al santo patrono. Los quiperos y danzantes anuncian el acto religioso en la puerta del templo.

Empieza la procesión llevando imágenes con alabanzas cánticos, regresan al templo y la “mama priosta” distribuye naranjas y guineos a los niños del jahuary y sus peones se sirven chicha.

La fiesta sigue, en la tarde y la noche, se sirven los manteles tendidos a flor de suelo, sobre lo que se ha esparcido “mote, papas, carnes de res y gallina y la chicha.”⁷

⁷ Culturas Ancestrales del Ecuador, varios autores, pp1991

b) LA UYANZA

Se acostumbra a recoger a “todos los que tuvieron cargo” se dispone la mesa de acuerdo al prestigio y valor de las “ayudas” el aljahuano van depositando en la manos de los participantes “medianos” la gallina y cuy enteros, papas rehogadas, caldo y bastante caldo.

Los organizadores son los mayores y los mayordomos y sus padres colaboran con chicha, trago, y comida.

La celebración del corpus cristi con los grupos de Jahuay organizan la uyanza en la casa del síndico para agradecer festejar y despedir, cantando y llorando diciendo “que taita diosito quiera para encontrar el otro año.”

Para finalizar se hace el juego de la cintas, quienes se hacen acreedores de mas cintas se llevan premios.

Taquiadores: llevan en sus manos un haz de espigas y un cuero de borrego.

Cantoras: Jovencitas que animan sus cánticos en los espacios ceremoniales de la misa y la procesión esparcen el chagrillo.

Varayuc o Alcalde: es la vara de mando que acostumbra a llevar en los actos de convocatoria. Bajo su responsabilidad están las tareas comunitarias como las mingas, construcción de casas c

1.2.9 CARGOS QUE HAN DESAPARECIDO EN LAS FIESTAS.

Nos referimos, cargos como las contradanzas, escaramuza, cuy –ñaña, huandudores, gallohuaqui, huarmi hualli. Se ha n ido extinguiéndose ha sido la económica, la

imposibilidad del prioste de poder mantener. Por ejemplo las escaramuzas es un gasto costoso.

En una entrevista a la señora en la ciudad del Cañar Transitó de ochenta años, nos cuenta que en la actualidad se han ido perdiendo algunos de los cargos en la procesión del corpus Cristi, ya que solo se destaca la procesión con minoría de personas, hay un solo prioste, los taquidores han desaparecido y muy pocos mayores están en la iglesia acompañados de las doncellas cantoras. Las vísperas de corpus Cristi en la actualidad son un día anterior con cohetes y bengalas, con poca participación de los personajes como son el rucu yaya, en los juegos pirotécnicos, la vaca loca y el indio Lorenzo, se ha ido dispersando poco a poco, debido a la integración de sectas religiosas, la migración a otros países y consigo la adopción de otras subculturas.

- a) Contradanzas: se conoce que sus vestimentas y danzas eran complicadas. Por ejemplo utilizan una máscara de malla, espejos en el pecho, cintas de todo color, plumas, y coronas.
- b) Cuy ñaña: que pone el cuy, ocupaba el cargo casero del prioste.
- c) Escaramuza. Juego de caballería en que sus participantes realizan labores varias son el tambor y chirimía.
- d) Hunadadores: llevan las rusticas de la huandu y la cuy ñaña, mientras el prioste no de la orden de bajarlos, es decir alimentos y los licores.

1.2.10 LO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA FIESTA

El mayordomo puede ser o no familiar del prioste. Colaboran con el pasador con alimentos y ellos solicitan el apoyo de yernos nueras; su obligación agradecer el compromiso.

La fiesta, máxima expresión de la vida campesina.

En la parroquia de Socarte, transportaban santos durante las procesiones.

1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS FIESTAS

Cinco son las comunidades participantes: Chontamarca, Suscalpamba, Julupata, Socarte, Zhud.

Cada comunidad participa con bailes, danzas, comparsas, juegos representaciones, y organiza su propia misa.

Los números sobresalientes en las fiestas son las escaramuzas, danzantes, reto y Loa, cantoras, mayoresales, el tucumán, rucuyaya. La música de grupos contratados en Citacar, Chococopte, Ingapirca, y Sisid. Zhud prepara las mejores escaramuzas y Gun Chico resalta por el Tucuman y las Cantoras.

- Organización de cada Comunidad

Los principales organizadores son el alcalde y el prioste, como organizadores secundarios son los campesinos de la comunidad, los mismos que se preparan todo el año, para que todo salga bien.

“Para la elección del prioste se realiza una reunión donde participan todas las personas de la comunidad; y las condiciones que debe reunir es tener una buena

condición económica, importante dentro de la comunidad, una vez tomado en cuenta todas estas características el pasa a ser el cabeza principal de la fiesta, seguido del alcalde quién es el que organiza y prepara los juegos durante las fiestas.”

Las acciones que cumple el alcalde, son las de organizar los bailes, contratar gente para el baile, el canto y a los músicos.

La comunidad apoya al prioste obsequiando chicha, mote porotos. Quienes jugarán la escaramuza deben desembolsar algún dinero.

- Proveniencia de todos los medios.

La venta de las cosechas y animales posibilitaba también la realización de los actos. Los gastos solventan los dos priostes de manera equitativa.

- En socarte el esquema preparatorio es similar al de Suscal.
- Julupata da muestras de cambio de buena disciplinada organización, los bailes refinados juegos que presentan han sido largamente ensayados. Este grupo contrata danzantes en Charcay y músicos en Citacar, ésta es la comunidad con mejor organización.
- Chontamarca organiza la misa, se dirigen donde el Obispo de Azogues para que sea él quien cante la misa.”⁸

⁸ Almeida n, Herald e, Cultura Popular en el Ecuador, año de publicación, 1991 ediciones cidap, pp 91_127

1.3.1 LAS VISPERAS

Pequeña fiesta, ensayos postreros de los músicos y animadas conversaciones sobre las estrategias a seguir por los jugadores de la escaramuza acompañados por el Tamborero y el Dulzainero.

Fuera de la vivienda se ejecutan las danzas y el espectáculo a presentarse al día siguiente durante la fiesta.

El motivos de los ensayos de la víspera, los pases de las danzas, al son de la música, es lograr la mayor perfección en cada presentación.

Igual cosa sucede con los tucumanes quienes deben preparar sus atuendos aparejos en para el baile; en esta víspera se sirven la comida y bebida en abundancia y la norma es una generalizada borrachera con todos los ensayistas; esto es la culminación de los preparativos.

1.3.2 LA ESCARAMUZA

Es un juego difundido en el sur del Ecuador. En Suscal participan ocho personas montadas en caballos ligeros y briosos, bien aperados, buena montura, carola y riendas.

Para la fiesta se han peinado entremezclando la trenza con cintas de diversos colores.

“En si el juego se encamina, a realizar figuras en el suelo al trote de sus caballos. Cada uno realizan pasos memorizado con anterioridad hasta lograr formar la figura indicada en las reglas, doce son los complejos pasos ejecutado en la plaza, frente a la capilla.

1. La salutación

2. La Cruz
3. El numero tres
4. La rosa blanca
5. La curiquinga
6. La borrega
7. El oso manso
8. El rosario
9. La Juana bonita
10. La venada extranjera
11. La despedida
12. Los toros.

Todas las escaramuzas presentadas en todas las fiestas de la Dolorosa son similares; las pequeñas diferencias son las de la organización.

Dentro de estas actividades festivas cabe destacar a Los Danzantes.

El danzante Cañari, es el más antiguo de la región. Los danzantes acompañan al músico siempre son varones, que representan a los ángeles adoradores de la Virgen y producen un espacio reducido a las figuras de la escaramuza, bailan casi todo el día portando en una mano cierta vara de chonta y anillos de latón o plata y un machete pintado de madera, el ángel, al cinto.

1.3.3 EL RETO Y LA LOA

Espectáculo teatral. La ironía indígena, da rienda suelta a su imaginación mediante reclamos a las autoridades, remembranzas de las luchas de conquista.

Los cantores de ambos sexos alaban a la Dolorosa con himnos y bailes.”

1.3.4 EL TUCUMÁN

Es un poste de madera de tres metros de altura y diez centímetros de diámetro en la parte superior de la cual va colocado un aro del mismo material donde se cuelgan las cintas de diez centímetros de ancho y bastante largas , cuyo número coincide con diez bailarines de ambos sexos. Los pasos sexos que ejecutan son complicados y convenidos; a medida que avanzan a su ritmo van entretejiendo las cintas del Tucumán para luego, acordes con el esquema ir deshaciéndolo paulatinamente. Quienes participan en el Tucumán, son dos grupos de hombres y mujeres, entran bailando a la plaza central y realizan movimientos preparatorios. El Tucumán esta sostenido por una sola persona; cada bailarín toma una cinta y emprende los pasos correspondientes a ida y vuelta tejida y destejida, luego de lo cual la euforia de la concurrencia, se retiran.

1.3.5 EL RUCUYAYA

“Palabra quichua rucu viejo, yaya, padre. Hace de administrador y guardián del evento, su finalidad básica es que todos gocen y ríen, este personaje tiene que tener un carácter chistoso, ser conocido como tal por todos los miembros de la comunidad y estar comprendido entre treinta y cuarenta años de edad.

1.3.6 LOS JUEGOS PIROTÉCNICOS

El corpus Cristi, están las vacas locas, venados, perros, y personajes como el indio Lorenzo y la india María, hechos de carrizos, papel pintado forrados

Son los guchinquenses quienes mejor se ejecutan este baile en Suscal. la música que acompaña es acordeón, redoblante, maracas violín.

La fiesta se inicia a las ocho horas, la primera eucaristía esta en Zhud; comienza su programa con la escaramuza en la plaza al son de las melodías y las canciones de las bandas musicales.

La parroquia Chontamarca, realiza la misa, presentan la escaramuza pero también con el Tucumán acompañado de los infaltables rucuyayas.

En socarte, las personas, luego de la celebración en la capilla, hay danzantes y el Tucumán, cantan y tocan sus músicos, disponen su propia banda.

En Julupata, son los que mejor adornan la capilla y los que más diversiones organizan, presentan la escaramuza, muy admirada por la velocidad de los caballos y la maestría de los jinetes que a veces sobrepasan los ocho jugadores , luego intervienen los danzantes cañaris para ejecutar los pasos muy complicados al son del bombo y el mamapingullo. Sinónimo de ángel, el danzante debe esforzarse para agradar a la Virgen y demostrar supremacía con respecto a los grupos de las otras comunidades.

1.3.7 LA SEMANA SANTA

En el cantón Cañar se celebra desde el Lunes Santo hasta el Domingo de Gloria, va acompañada con la procesión atravesando las calles de la ciudad hasta el templo, y permanecen los indígenas cuidando el Santo Sepulcro.

En la parroquia Zhud, las misas se celebran en los domicilios; aquí comienzan el viernes santo con el ayuno matutino hasta el medio día.

1.3.8 EL JUBILEO

Esta fiesta religiosa que inicia el 15 de noviembre y finaliza el Domingo de Carnaval. Consiste en la exposición de la imagen de Jesús Sacramentado por unas horas a lo largo del período.

El comienzo y el fin de las misas son anunciados con el ruido de petardos y la elevada de globos zoomórficos, comprados por el prioste en Cañar, quien repartirá chicha de jora y aguardiente durante todo el día. Luego del jubileo comen sentados alrededor de un mantel tendido en el suelo.

1.3.9 LA NAVIDAD

También es de carácter religioso, se celebra desde el 23 de diciembre hasta el 06 de enero, lapso que se realizan grandes procesiones igualmente son priostes que se encargan de preparativos y gastos.

La celebración organizada en Suscal tiene características especiales, al frente de la procesión va gran cantidad de niños vestidos con trajes especiales y vivos colores, zamarros, trasportan aves en corral y pájaros capturados al son de la música, danzan y cantan.

Al niño Dios se lo lleva envuelto en una chalina, se le coloca al cura y toda la noche es con rezos, alabanzas y encabeza la muchedumbre, rematada por la banda de música.

1.4 FIESTAS DE CARÁCTER RELIGIOSO EN HONOR A LOS SANTOS

En el año de 1952, año de fundación eclesiástica las nuevas huacas protectoras han sido san Marcos, y el niño Dios, ambos patrones del ganado.

La fiesta se desenvuelve en torno al santo patrono, centro y razón de vida cotidiana.

El altar se compone en la habitación más importante de la casa del sacerdote.

- El grupo de danzantes ejecuta la música, y sus “labores” sobre el alrededor del animal que será sacrificado.

- Los danzantes se encargan de las piezas de carne a las muñidoras, desde el patio hasta la cocina,

- El juego del toro, durante toda la noche la velación del santo con lo que concluye la ceremonia. Es provechoso para los comerciantes, prestamistas, y sobre todo los propietarios de las tiendas, es por eso que se han restringido ciertos elementos de las fiestas.”⁹

La misa es una ofrenda hecha a Dios por un Sacerdote Católico, que renuevan el Espíritu Santo; el mismo significado es para los indígenas.

En el momento de la procesión, participan las cantoras hacen dos filas mientras el sacerdote lleva la custodia.

Los cantos “Dios de Amores” y la Gloria a Cristo” se entonan alternativamente entre la banda del pueblo.”¹⁰

1.4.1 LA FIESTA DE LA DOLOROSA DE SUSCAL

Festividad religiosa indígena del lugar. A ellas los indios llegaban a pie acompañados de sus músicos contratados para el efecto demandar favor de la Virgen para que

⁹ Centro americano de artesanías CIDAP, editorial CIDAP, año de publicación 2008, pp 67 72,

¹⁰ Ibídem Bolívar Z, pp68

existan buenas cosechas, evitar desgracias, o la muerte, para que todo el año les vaya bien.

En la fiesta de la de la Virgen de Suscal pueden distinguir elementos autóctonos y como el RUCUYAYA, personaje que parece estar representado entre los antiguos danzantes cañaris, el juego de la ESCARAMUZA, se lo practica mucho y se lo hace a caballo.

En cada una de las comunidades todo el año tienen actividades en el calendario festivos se relaciona con la fiesta de los santos. En estas ocasiones se aprovecha para salir de sus rutinas, y reunirse con sus amigos.

1.4.2 FIESTA DE SAN JACINTO

El 10 de agosto se celebra la fiesta en Chontamarca y sus caseríos como Chilchil, La Capilla, El Rodeo, en honor a San Jacinto. Concluye la fiesta con baile popular amenizada por la banda de los músicos, provenientes de los pueblos vecinos.

1.4.3 FIESTAS DE CARMEN OCTAVA.

Se desarrolla una semana después del Corpus. Se honra al Amo Sacramento y la Virgen del Carmen, sus festividades siguen el mismo esquema de las otras comunidades.”¹¹

1.4.4 LOS PRIOSTES

Son los personajes principales que se encargan de pasar las fiestas religiosas en junta de sus mujeres.

¹¹Coordinador Herald e, y Napoleón A,cultura popular en el Ecuador, editorial Imprenta MonsalveAño de publicación: 1991¹¹

El prioste lleva una urna o un cuadro con la imagen e Jesús. Llevan en su brazo envuelto de paño blanco y su alrededor van algunos niños vestidos de negro; a la vez, se ubican diagonalmente a un guionero.

1.4.5 LA GUIA DEL PENDON

“Es una vara de chonta que lleva en su parte superior un metal que semeja a la luna llena o el sol.

Para los indígenas el significado de la cruz es una mera creencia cristiana.

1.4.6 EL SÍNDICO

Es la persona dueña de la imagen del Señor o de la Virgen o de los Santos, que es el cacique de la comunidad, están a servicios o frente de los acontecimientos culturales, religiosos, políticos o sociales.

1.4.7 EL SACRIFICIO DE UNA RES

“Es un acto ritual, una ceremonia religiosa de hondo significado, envuelta en formas místicas con gestos, hechos y personajes que actúan y danzan y cumplen con una función específica. “Huagra llushitina” se llama en quichua a la acción sacrificial de matar al ganado. Para el efecto del sacrificio, el prioste escoge un toro y lo amarra lejos de su casa. El alucano invita a un Rucuyaya para trasladar juntos al ganado. La víctima es acercada hasta la casa de prioste da la escogida para el sacrificio. En ese momento, el mayordomo con el pendón, seguido de músicos y danzantes, van hacia el toro de procesión.

El ambiente se llena de ruido de cohetes, de música, y de bailes. El mayordomo, procede a tumbar al animal, una vez en el suelo el toro es atado en sus extremidades por los rucos y alucanos.

En tanto la veta, que no es otra cosa que un cabo de cuero, somete al toro a su alrededor y de los otros, con disfrazados, ejecutan la danza del toro acompañado del tambor y el pingullo de los músicos típicos que tienen las comunidades.

En medio del jolgorio se sacrifica al animal cortándole el cuello, la sangre es recogida inmediatamente para que sirva como bebida ritual a todos los presentes, junto al bocado de sangre se sirve un trago.

Al terminar este rito, las cocineras suelen bailar con instrumentos de cocina, el cucharón del ají molido para compartir con los bailarines.

Otros van llevando agua para hacerles lavar la cara con los ojos, y por fin algunos le soplan con el aventador para aliviar el efecto del ají. Esto concluye con todos embriagados.

1.4.8 CUY ÑAÑA

Durante todo el año, las mujeres voluntarias de la comunidad cuidaran algunos cuyes de su propiedad, para ser entregados quince días antes de que empiece la fiesta del Corpus Cristi.

El día de la fiesta, la cuy ñaña salen de su casa, con huanderos, rucuyayas, personas disfrazadas de negros y vaqueros, estos últimos realizan trueques simulados, disfrazando al cuy de toro y ofreciéndolo al mercado.

Los danzantes, los rucus, el prioste, los compadres, la cuy ñaña, se dirige a la casa del prioste se dirige con bailes y estaciones de la danza.

Así de esta forma, la cuy ñaña cumple con su devoción.

1.5 PERSONAJES PRINCIPALES DELA FIESTA.

En el pueblo cañarí en cada fiesta que va acompañado de la música y de la danza correspondiente, se destacan personajes míticos que son de entretenimiento al público y de acuerdo a las creencias ayudan mucho en sus rituales.

1.5.1 LA VACA LOCA:

Es un disfraz que semeja a un vacuno, la misma piel de una res, se arma con una estructura de carrizo y se coloca sobre la cabeza del danzante.

1.5.2 LOS CASTILLOS

Son estructuras de carrizos que tienen la forma de una torre, su modelo varía de acuerdo a gustos o normas estéticas, se adorna con papeles de colores, con alegorías patrias u otras formas que ambientan los espectadores. El castillo se quema por partes, iniciándose por el juego de luces desde la base, hasta concluir el punto más alto.

1. 5.3 LAS CANTORAS

Son niñas o señoritas indígenas que hacen coro con los cantos eucarísticos en la procesión.”Ensayan largos días con la ayuda de un cantor catequista.

En el Corpus Cristi, la fiesta de Cuerpo de Cristo, se celebra entre el 21 de Mayo y el 24 de Junio, seguido de las fiestas de los santos de Pedro y Juan. Zaruma dice: “que

para los indígenas, no tiene significado la misa, y así, participan de la comunión, son participes activos de la procesión. En las fiestas hay danzas especiales, música tradicional, comida, bebida, y trajes especiales.

La tercera fiesta más grande que se celebra es el de Pasar la Misa, es decir se hace una misa para la imagen local, el motivo de pasar la misa, es para agradecer al santo por haber hecho una casa, o por no enfermarse, o por pedir por la producción del maíz de este año.

1.5.4 LA FIESTA “PASE del NIÑO” es una fiesta de santo que se celebra en diciembre. El niño pasa “velándose toda la noche” en la casa del pasador de la fiesta. Esto dará suerte a la familia de todo el año venidero. Una mujer carga una fuente con plantas, símbolo de la naturaleza, símbolo camuflado de la Pachamama.

De la muñeca el Niño Jesús, salen cintas de varios colores simbolizando los rayos del Sol. Dos jóvenes cubiertos de trozos de papel de seda simbolizan pájaros bailando, el baile del Curiqinga.

1.5.5 RITOS DE PASAJE

El bautismo: para el puputi o corte del ombligo se busca una pupumama, es decir una mujer que sea responsable y tiene que tener un puputaita es decir el hombre que este casado, para iniciar un compadrazgo. Cuando los padrinos toman la responsabilidad del marashca huhua o ahijado, empiezan una serie de responsabilidades, por ejemplo: cuando el ahijado este grandecito más o menos de cinco años, se le regala un ternero, borrego, o chancho de acuerdo a sus posibilidades, la intención es incentivarle a que sea responsable y cuando este animalito crezca tiene que venderle, para tener un medio económico.

Una vez que ingresa a la escuela, se debe ayudar con la lista de útiles. Y el compromiso continúa hasta cuando se casa.

1.5.6 EL MATRIMONIO. Se consigue al rimantalta, es decir el taita un hombre de edad que sea honrado por la comunidad, este se encarga de llevar trago, a los taitas del novio, cuando este acepte, los padrinos ofrecen una fiesta para los novios.

El huasicamac, con sus familiares encuentra en casa del novio con las tinajas de chicha y el barril de trago, los colaboradores, pelan una vaca, los padres con ayuda de los aljahuano reciben, el trago, guarapo, leña, aves, mote pelado. En la tarde se sirve

Luego la fiesta se expande a la casa de la novia, se encarga de canastos llenos de comestibles, tinajas de chicha, chimbuzos de trago.

El jatun micui, ellos arman la casa con flores y laureles, para los novios y padrinos, en la tarde se realiza el ritual del cuchunchi, es decir los consejos ceremoniales, advierten que tienen que “trabajar, vivir como viven los mayores”.

Ahora se viene las fiestas mayores, El Carnaval, desde los declives del páramo hasta la yunga, esta es la terminación cíclica del tiempo y espacio, taita carnaval demora seis meses sobre la tierra, seis meses sobre el mar, aparece en las fuerzas del invierno de los relámpagos y las lluvias, y de igual modo es el uracya es decir se desaparece. En realidad el Apu, es un ser mítico que controla las fuerzas de la naturaleza y sus recursos que cuando llega se emerge en la tierra.

Pilla (1513. 1994) relata sobre el **NACIMIENTO**, cuando nace un niño. Se celebra con comida y bebida, pero no se baila.

La comadrona siempre realiza una pequeña ceremonia y funge de sacerdote diciendo: “Toma esto en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo”. También le hace apuñar plata para que nunca le falte esto.

Seguido de esto viene el **BAUTIZO**, los padres tienen que escoger a los padrinos, compadres para el niño. El primer hijo es casi siempre a los padrinos del matrimonio, el segundo hijo es para el tío, o para el papá, o la mamá del esposo o esposa.

Los que van a bautizar al huahua, fijan un día para conversar con el sacerdote. Lllaman Aparicmama, una mujer que carga al niño a la iglesia, y se lo entrega a la madrina en la ceremonia. Después van a la posada comen, toman algo y van a la casa de los padres. Allí empieza la fiesta con mucha comida, bebida y baile.

EI MATRIMONIO: Cuando están de acuerdo, el chico lleva a la chica a la casa una noche y le informa a los padres que quieren casarse. Preparan la **ENTRADA** en la casa de la chica, entonces, hacen fiesta para las dos.¹²

DEFUNCION: cuando alguien fallece se coloca primero al difunto encima de una mesa y luego se consigue un ataúd. La madre o la esposa se sientan a lado y cantan acerca del difunto.

¹² Cosmovisiones “el encuentro entre la cultura y la religión de los autóctonos del Cañar y el evangelio” Zaruma v, y colaboradores Napoleón a, editorial Abya Ala,1991 pp 325.

Live Danbolt D, el encuentro de las Cosmovisiones, Primera edición pp122-131

LAVATORIO: EL quinto día de haber fallecido se lleva a cabo la Pichcana, el LAVATORIO para que la alma pueda tener salvación lo hacen los días, lunes, miércoles, jueves y sábado, la pichcana no es solamente bañar a una persona, se lleva toda la ropa del muerto y de la familia a la agua o a un río.

El dos de noviembre el día de los **MUERTOS** toda la familia va al cementerio con alimentos para comer junto con los muertos en el que para que le dejen tranquilo a la persona.

EL ALCHOL, tiene un local central en las fiestas, y en los ritos. El indígena producía y consumía un brebaje casero fuerte llamado chicha, un lugar central en las fiestas religiosas como en la vida social y laboral, la chicha ha existido en la cultura por siglos.

1.5.6 LA CELEBRACIÓN DE LA VIDA.

El indígena es un ser celebrativo, el punto de partida de la espiritualidad Cañari es el concepto del PACHA:

- A) Espacio (pacha mama, jahua, ucu, pacha)
- B) Tiempo (callalri, ñaupacunan, shamuc, tucuric, pacha)
- C) El espacio sagrado. Para la cosmovisión indígena, toda la naturaleza, está sacralizada, es por ello, se destacan sitios que tienen una significación religiosa especial, los lugares sagrados como son cerros, las lagunas (culebrillas, buza, Aillón, Acacana, cuevas como (Chopshi) fuentes y cascadas, a estos lugares acuden para consultar la voluntad divina.

De la presencia cristiana constituyen los numerosos santuarios, de la dolorosa, (suscal), de San Antonio, (Cañar), del Rocío (Biblián), de la Nube (Azogues) de Andacocha (Guacahapala), de Belén (Turi).

Amor a la Pacha Mama, es una madre que nos ha traído la vida, nos da con generosidad, y amor maternal lo que necesitamos para la vida y la muerte.

El pago a la tierra: se derrama un poco de chicha o de trago en el suelo como señal de respeto, se vierte un poco de sangre del ave o animal sacrificado se esparcen los huesos, (ritos de fertilidad).

A la tierra se hace descansar (allpata samachina), se cuidan los bosques.

El tiempo sagrado, en la cosmovisión indígena del tiempo no es lineal, sino cíclico: callari pacha,

Ciclo agrario: que contiene cuatro equinoccios.

El 21 de marzo, siembra y granos tiernos (carnaval)

El 21 de junio, fiesta de las cosechas (inti Raymi, corpus cristi)

El 21 de septiembre, fiesta del maíz (Quilla Raymi, yamor)

El 21 de diciembre, fiesta del rey (Capac raymi)

En estas festividades se agradece a Pacha mama y al Pachacámac por la fecundidad de las semillas y los granos que se han multiplicado.”¹³

¹³ Ibídem, Zaruma v, pp 190 a 195

1.5.6 CALENDARIO FESTIVO DE LOS INDÍGENAS

También se hará una breve descripción acerca del calendario festivo de los cañaris.

Enero: mes de descanso penitencia, y abstinencia sexual, marcaban sus casas en señal de obediencia.

Febrero: mes de vestimenta ceremonial, se bailaba la vaca loca, corrida de toros, y en Cañar es cuando empieza la fiesta de la cosecha.

Abril: sacrificio de animales, y se bebía el yamor o chicha de jora.

Mayo: mes de almacenaje, cosechas, abundancia de comida con cantos y bailes, mes de las cruces.

Junio: adoptado por los cañaris el inti raymi, se hace un baile representando como sacrificar a niños huérfanos vivos, y el corpus cristi. Se bailaba durante un mes con el tambor, flauta trompeta natural dos flautas de carrizo, un cuerno.

Julio: mes de inspección y repartición de tierras, sacrificio de cien camellos de color sangre junto con mil cuyes con el propósito que el sol y las aguas no dañen las comidas.

Agosto: mes de sacrificar las tierras, enterrar a vivos con el fin de asegurar futuras cosechas.

Septiembre: festejo de la luna. Convidaban a los hombres en homenaje a la luna esposa y hermana (kuya raymi) dedicada en agradecimiento a la tierra.”

Octubre: celebración del pensamiento. Sacrificio de alpacas y perros, gritaban en todo el reino.

Noviembre: Fiesta de llevar a los difuntos de los muros, se sacaban a los muertos se sacaban y se los daba de comer.

No olvidar la famosa HUASIPICHANA, la fiesta del entechado al son del rítmico del tambor y pingullo, es costumbre secular cañari, con manojos de paja y cabuya, culmina la cubierta al tiempo que empieza la alegre celebración con los típicos bailes y la chicha de jora o maíz, esto es cuando se ha terminado la construcción de una casa.

1.5.7 LA FIESTA DE LAS CRUCES

Se mencionara a estas fiestas, que también lo festejan los cañaris, pero que fue adoptada de los españoles, pues la Cruz es el símbolo del catolicismo a la vez fue impuesta por los españoles antes y después de la conquista. El significado de la cruz es importante para nuestro estudio.

Se colocó una Huaca destruida por los evangelizadores de los caminos, pero los indígenas, lo relacionaron con la constelación de la cruz del sur, que era venerada desde tiempos remotos, poco a poco los catequizadores se aprovecharon de ello e implantaron la festividad de las CRUCES E DE MAYO, mes que dicha constelación alcanza su cumbre ya que coincide con la época de la cosecha, la cruz está totalmente vinculada con el ciclo agrícola. La figura de la cruz también está presente entre los vaqueros durante el ritual de la marcación del ganado.

El tres de mayo se considera el día central de la festividad, hay cruces pequeñas y grandes la misma que tienen carácter público y privado. Las cruces grandes es el significado la cruz de los cerros del camino, decorada con símbolo de la pasión.

1.5.8 LOS RITOS DEL HATUN CAÑAR

La base de la celebración estriba en la conciencia de que todas las cosas que viven, tiene alma, virtud y poder. Para los cañaris los ritos y la danza tienen un gran significado creen que son manipulados por los sacerdotes y la religión, ya que para ellos al Pacha Mama es el creador Supremo, la cual dio un mundo vivo donde el hombre y la naturaleza son iguales y esto debe ser clarificado de que los ritos aquí relatados no son todos los que existen, el campo es amplio para quienes lo estudian con intereses y con respecto a las expresiones de nuestro pueblo.

1.5.9 SISTEMAS DE CREENCIAS Y RELIGIÓN DEL HATUN CAÑAR.

Las creencias y la religión de la Comarca Cañari forman parte de un sistema de ideas relativa a la forma y la esencia últimas de las realidades expresadas en simbolismos.

Zaruma dice: que es necesario conocer sus ritos y creencias que constituye un modo de comprensión a un conjunto de vida de acuerdo a sus expresiones con seres espirituales o sobrenaturales, son intentos que han practicado el hombre desde edad temprana y de la Pacha Mama, el mundo que rodea al indígena cañari es decir, su Dios, son cosas objetivas el viento tiene un significado, el río que dio un ejemplo de ser servicial y a caminar solo. La Pacha Mama es la madre de la tierra, generosa la lluvia, el sonar de un árbol viejo da un significado es decir religiosidad de mi gente está relacionado con el hombre. Tierra tiene una resonancia profunda para el indígena, que es una comunidad grande, la tierra el hábitat, la Pachamama no es solamente útil sino es el modo de vivir un ambiente de vida. Para el indígena, el

hombre es parte del mundo, el yo participa del mundo por tal motivo las ceremonias rituales, las danzas están dedicadas a la naturaleza. ¹⁴

1.5.10 EL SIMBOLISMO DE LA FIESTA DE LAS BODAS.

Dentro de la sencillez característica del campesino cañari hay un derroche de energía en la celebración de las bodas. En los últimos tiempos ha sido muy duro aceptar lo que la iglesia católica manda a los aspirantes a que sigan el cursillo prematrimonial dictado por el sacerdote, vicario o catequistas en el convento parroquial, pues los indígenas novios no están conformes con la preparación que se les da, se sienten confundidos, no obstante siguen con la religión autóctona.

Para los indígenas cañaris la ceremonia central está en sus ritos sagrados, basados en leyendas, tradiciones e historia con sus antepasados. Para los nativos cañari las palabras pronunciadas durante el ritual no son palabras comunes y corrientes sino más bien “Divinas Palabras” dirigidas al Pachacamac dueño y señor del universo a Pachaman representa el símbolo de fertilidad en todos sus aspectos y como protectoras de la familia y de pueblo.

La mayor parte de la Danza del Cuchunchi, que quiere decir en quichua CUCHU rincón o esquina y NCHI que quiere decir Danza. Está basada en cosas objetivas que en este caso son los “ritos cíclicos” que en primer lugar van dirigidos al Creador Supremo y luego a la madre tierra con sus antepasados.

Esta danza se relaciona con la sabiduría popular y religiosa, tiene ritos ceremoniales que tienen lugar en la casa del novio y de la novia sellan con su presencia y su ejecución la unión de ambas familias y la alianza de los futuros hijos. En una

¹⁴ Testimonio de Bolívar Zaruma

entrevista a oriundos del cañar, afirman que antes la fiesta duraba una semana, pues para ellos sacaban jóvenes porque a temprana edad eran personas de responsabilidad, podían ejercer cargos en su casa como trabajar para mantener al hogar y esto era para siempre.

Hoy en día es una fiesta dependiente a la posición económica de las familias, gracias a la aportación de la mezcla de culturas, esto contribuye a la desaparición de la cultura autóctona.

Algunos campesinos dicen que corren el riesgo de perder su originalidad en las costumbres y ritos, por la llegada de extranjeros que están ayudando a orientar nuevas técnicas agrícolas, y en otros casos el campesino emigra a grandes ciudades en busca de mejores vidas, y así poco a poco se va perdiendo las costumbres. Se abordara en el tercer capítulo de manera descriptiva paso a paso la danza del cuchunchi.

1.6 FIESTAS POPULARES

Este capítulo se dedicará a la investigación de las fiestas populares como es el taita carnaval es el que más sobresale en esta cultura indígena.

En la época prehispánica del hombre indígena formaban parte de un todo y estaban regidos por ciclos agro astrales en las que se celebraban momentos especiales del desarrollo de los cultivos y se cumplía con el mandato sagrado de la reciprocidad.

El taita carnaval, correspondía a un espacio astral en el que se ofrecía los primeros productos de la chacra a seres míticos para que los recompensen en la futura cosecha, en este periodo se realizaba el juego del pukara un rito de sangre o batalla en la que actúan las comunidades con el fin de controlar un espacio o vencer a sus

opponentes y al mismo tiempo verter la sangre como símbolo de fecundación y producción para cultivos.

No se puede considerar como una fiesta a la entrada de cuaresma cristiana, pues sus principios son diferentes porque con el avance del tiempo y la imposición de una nueva cultura y religiones diferentes se han ido modificando algunos elementos de esta fiesta.

Martínez Juan 1996 indica: Que los elementos utilizados en la ritualidad indígena, se encuentran en la fertilidad de la tierra, animales domésticos y seres humanos.

El taita carnaval es un personaje mítico que representa a la abundancia y está acompañado de otro protagonista el Musay o Yarcay, el hambre, estos personajes míticos salen de los cerros urcu urcuyaya (padre de los cerros), viste muy bien y lleva un morral o picsha llena de comida y una caja redoblante como instrumento de música. El Musay es pobremente vestido, lleva el fiambre muy poco y lleva el pingullo cuyo sonido anunciaba el Carnaval.

Don Antonio en un testimonio desde la ciudad de Cañar nos cuenta la leyenda del taita carnaval y el Musay. El primero salía vestido como los cañarejos traía un morral lleno de comida y la shila de chicha, y con una caja de redoblante. El Musay pobremente vestido tenía en su morral de comida un atado de nabos y machica, y el pingullo anunciando el carnaval. Luego de caminar cuando el sol estaba bien alto se sentaron a comer, pero el Musay sintió vergüenza sin embargo le compartió con el taita carnaval, y el también lo compartió su fiambre los dos comieron y se pusieron a dormir. Luego de haber dormido se levantaron porque tenían que hacer las visitas las casas donde estaban bien arregladas y con mucha comida chicha de maíz y en el

centro una cruz de romero, luego se alejaban de las viviendas porque los dos personajes querían estar solos y entraban donde no hay nadie, para comer todo lo que los habitantes habían dejado, si aceptaban se aseguraba una buena cosecha y muchos borregos, cuyes y gallinas; si no estaba bien puesta la mesa y limpia la casa el Musay se quedaba el resto del año junto al fogón, se perdían las sementeras y se morían los animales. En medio del tambor y el pingullo se perdían nuevamente por los altos cerros.

En este intermedio dos antropólogos alemanes compartieron las vivencias de cada una de las festividades y ritos de la cultura en investigación y ellos relatan a otro personaje del Carnaval. Fock y Krecner, al referirse al carnaval de Juncal, el taita carnaval y el Yarcay al que le da un nuevo nombre Chiqui (mal de ojo) ellos vienen de las montañas, el primero viene vestido de vaquero con zamarro y sombrero de cuero reforzado para protegerse de los golpes con las bolas de piedra, tiene un buen fiambre. Y el Yarcay lleva un fiambre escaso, durante el viaje el Yarcay le brinda su comida al Taita Carnaval y este último también lo hace. Los habitantes del pueblo tienen que preparar la casa y el corredor bien limpio la comida abundante el cual bien salado, chicha, trago y el pan adornado con flores en forma de tórtolas. Para el dueño de quien recibe es mejor no quedarse en la casa, para que el taita entre a dejar la buena suerte o de lo contrario se quedara el Yarkay el año no será nada bueno.

A esta información le añade: “Aparece cada año precedido por toda la fuerza de la naturaleza, para visitar a las comunidades con su bendición. Los hombres, por su parte, deben recibirle con abundante comida y chicha, ofrenda que sirve para evitar la maldición, que traería destrucción de las sementeras. Si no se recibe al taita

Carnaval como es aparecerá el Misuy o el Yarcay quedara con la maldición durante el año.”¹⁵

A continuación nombraremos como es la celebración de esta fiesta popular en la comunidad de Juncal la misma que pertenece al pueblo Cañari.

1.6.1 EL CARNAVAL DE JUNCAL

Tienen características especiales de acuerdo a sus intereses y preocupaciones, se celebra durante la última semana de febrero y esta fiesta es la más importante del año, puesto que los cerros están abiertos y los espíritus y seres poderosos se encuentran deambulando en los días previos y en los posteriores al carnaval tocan música con el pingullo y la caja.

Taita Carnaval, es una persona, un forastero que llega cada año, el día lunes baja de las alturas y entra al pueblo el lunes y desaparece el martes, viene disfrazado de vaquero con zamarro y sombrero de cuero, lleva una huaraca, y una Picsha (bolsa cilíndrica para cargar comida), porta un pingullo con piedras preciosas. Taita carnaval viene a difundir la buena suerte hay que visita únicamente las casas limpias.

Como se ha dicho la música carnavalera tiene su ocasión especial en esta época y se presenta bajo dos denominaciones, de paseo y de pelea, esta última se relaciona con los enfrentamientos con huaraca, practicados hasta los años setenta, actualmente hay dos peleas con honda, pero no son mortales y complementariamente, el GALLO PITINA, juego sangriento donde se despedaza un gallo.¹⁶ Con esto se puede decir

¹⁵ Ibídem Centro americano de artesanías cidap, pp85 87
Testimonio de don Antonio en la ciudad del Cañar

¹⁶ Ibídem p98

que es el final del Taita carnaval, en esta ocasión se aprovecha para cobrarse una venganza que se haya tenido entre ellos.

1.6.2 TAITA CARNAVAL CHAYASHCA.

El resonar de la caja del pingullo mama humac, una flauta grande anima en las alturas y animan las hoyadas de las culturas como pregón, los caminos se visten de colores vivos, de polleras, cintas y sombreros. El día domingo se prende la alegría, se barre la casa, el lunes y martes, se deja bien servido la mesa, con chiviles carnes, papas, adornados con flores silvestres o chicha. Al taita carnaval se lo describen como un “hombre chiquito, sombrero grande, de cuero y sonajeros, zamarro cushma, con los talones adelante” llevando el chicote y huaraca u honda para pelear con los contrarios y esta indumentaria salía a transitar por los caminos.¹⁷

1.6.3 JUEGOS POPULARES

Mencionaremos los juegos populares que forman parte de las fiestas tradicionales, también es un símbolo que lo hacen como agradecimiento a la madre tierra o Pacha Mama.

a) EL JUEGO DE LA COSECHA

En el grupo de cantoras se efectúa esta danza típicamente colonial, integrada por el patrón, el mayordomo, el mayoral, y las segadoras.

El patrón representa al dueño y señor de la tierra y de la cosecha.

¹⁷Ob cit ret Domínguez m., “Realidades Nacionales Y Culturales Del Ecuador”. año de publicación: 1992, ediciones aby ala, pp 97 110

b) TAQUIDORES

Son niños varones que cantan junto a las cantoras, refiriéndose a la cosecha del trigo. Ellos entonan sus cantos durante las procesiones.

c) SEGADORES

Son niños de ocho años que llevan un manajo de trigo y una hoz para representar el corte de trigo pronunciando segay, segay, vale decir cortar cortar.

d) JUEGO DE LA COSECHA

Patrón: vengan mi gente mayores, mayordomos, para recibir una orden.

Mayordomo: aquí estamos patroncito.

Patrón: hoy tienen un trabajo.

Mayordomo: que trabajo patroncito?

Patrón es el corte de trigo.”

1.6.4 EL QUILLA RAYMI

Es la fiesta de la luna, muy importante y trascendental en los cañaris, se celebra en el mes de septiembre, se lo hace en honor a la fertilidad, y a la nueva siembra. El vasto conocimiento que nuestras culturas ancestrales lograron desarrollar con respecto a la medición del tiempo, permitió a los pueblos aborígenes contar con un calendario agrícola de extraordinaria exactitud. Ingeniosos sistemas se inventaron para observar al sol a través del movimiento de la sombra, tales como la construcción de columnas y cilindros de piedra. Fin de cosecha, tiempo para agradecer a la Pacha Mama, a la Quilla Mama, a la Tamia Mama, a la mujer y todo lo femenino. Corazas y

Ñaupadores, Danzantes y Aya Humas, Aruchicos y Chinucas se darán cita en sus comunidades para tributar este agradecimiento cósmico y convocar al dios sol, a la señora luna y a la generosa lluvia para que fecunden a la mama tierra y la vuelva aún más fructífera y dadivosa para la próxima cosecha.¹⁸

1.6.5 EL PUKARA

El pukara es un juego sangriento o ritual de sangre que terminaba con las fiestas del Taita Carnaval. En algunas regiones del Azuay, donde habitaron la comarca Cañari, se dieron este tipo de rituales como algo sagrado.

Martínez indica que el rito de sangre fue precolombino y panandino, y que está presente en las fiestas locales como el gallo pitina en Cumbe, o el del toro en Girón, pero en otros sectores también existen la entrega de ritos sangrientos como el cuy u otros animales alas chacras y mejores cosechas.

El pukara o toma de un sitio importante enfrentaba a dos comunidades adversarias denominadas: las de arriba (hanan) y las de abajo (urin). Este rito ocurría el martes de carnaval a lo que se conocía como AUCA PUZHA, o el día salvaje, tenía como fin tomar la parte más alta de una loma o PUKARA (fortaleza), la pelea se presentaban muertos o al menos heridos, con esta sangre que se vertía servía para fertilizar la tierra o el cultivo que se traía la bendición a la comunidad victoriosa con una buena cosecha, por eso no se vengaba la muerte de los adversarios, y los triunfadores eran considerados como héroes.

Hopkins con referencia a Martínez: el objeto de esta batalla rituales...es generalmente el derrame de sangre con una propiciación destinada a asegurar la

¹⁸ Testimonio de Luis Palchizaca

buena cosecha, estaba relacionada con la Pacha mama y la fertilidad humana están muy relacionadas.¹⁹

El mito del pukara nunca se pensó como un juego homicida sino una entrega de sangre en bien del cultivo que se convierte en el elemento de supervivencia de la comunidad.

Algunos historiadores del Cañar, señalan que: parece que, antes de la llegada del Carnaval Europeo, la fiesta cañari, propia era un rito sacrificial del Pukara.

Los pukara eran colinas o lugares altos, para los estratégicos para los habitantes del Hatun Cañar, se desarrolla el ciclo agrícola, consiste en una entrega de ofrendas principalmente de sangre a la tierra, con ello se pretende conseguir un buen año agrícola y abundancia en la cosecha.

Los juegos bélicos consistían en peleas entre grupos o comunidades entre los hana y los urin es decir los de arriba y los de abajo, en algunos lugares de la provincia del Azuay, como Ludo en el cantón Sigsig, que se cita con los de Quinjeo, los de San Juan. Los equipos de cinco a nueve jóvenes, llamados pukareños previamente seleccionados y adiestrados para el encuentro, se reúnen en un lugar apartado y secreto. Cada equipo va acompañado con sus familiares y espectadores.

Para esta fiesta se prepara la mejor comida y gran cantidad de chicha. Como requisito indispensable, cada jugador lleva un enorme sombrero de piel de res no curtida, llamada “angaron” o “cobijón”, para proteger la cabeza y partes del cuerpo contra los golpes de la bola de honda de los que se valen como arma.

¹⁹ Centro americano de artesanías, fiestas de América, año de publicación, 2006, editorial cidap. Pp 86.

Los dos equipos, cada uno encabezados por un mandón, después de haber probado de la chicha empiezan a cercarse entonando canciones y lanzándose tuzas y otros proyectiles de semejante tamaño, se enfrentan primero los mandones.

A manera que van embriagándose entre los turnos ya no atinan como defenderse del impacto de la huaraca. Como van cayendo los vencedores se apoderan del angaron y de la huaraca como trofeos. Con “Se dice que a los heridos se los cura y se los devuelve más tarde a sus familias, los muertos en cambio son enterrados, y, mientras más muertos haya mejor año de cosechas se hará. Si el juego resulta sin muerto los dos partidos tienen un mal año.

Hartamann y Oberem transcriben otros relatos: en El Valle acerca del pukara de Gullanzhapa que tiene algunas variantes. Jugaban las tardes de los lunes de carnaval a miércoles de ceniza, cantando y gritando al bando opuesto y cuando son las tres de la tarde salen a la loma de Gullanzhapa y poco a poco viene a enfrentarse. Entonces empiezan a pelear con “vicupas” con hondas, incluso con escopetas, con garrotes y piedras. Cuando logran coger la cabeza con “vicupa” le dejan tendiendo con la cabeza rota.

En la zona del Cañar, el rito o la pelea se da entre el Taita Carnaval y un joven, al hablar del Carnaval de Juncal se indica: Taita Carnaval viene vestido de vaquero con zamarros y lleva un sombrero, además de una waraka (bola de piedra) esta pelea se presenta un joven juncaleño y el taita Carnaval.

Un juncaleño se encontró una noche con el Taita Carnaval que iba vestido de vaquero que tocaba su pingullo y su caja decidieron caminar juntos.

Cuando habían caminado un rato vieron como los cerros se habían para dar paso al Taita Carnaval de modo que su compañero no podía entrar fácilmente en el interior de los cerros era igual a las ciudades con calles y avenidas, y existían seres humanos.

Primero warakana pelear con waraka, cementerio actual se había abierto y habían entrado a chamba Pukara por todas partes abundaba las frutas exóticas. Cuando salieron Chamba Pukara, Taita Carnaval dijo a su compañero ¿Tú puedes o no me puedes? Entonces empezaron a batirse con wuaracas. Si me puedes te dejo todo lo que tengo. Entonces empezaron a golpearse, y el taita carnaval salió herido por la mejilla. Entonces el joven de Juncal se llevó casi todo, excepto el tambor de oro porque era muy pesado, sin embargo hay varias descripciones en la que indican que algunas veces ganaba el taita carnaval.

El investigador Francisco Lojano indica que recibía el nombre de Sumay O Jatun Samay (gran energía).

En cañar se puede corresponder a la fiesta ancestral del Jatun Pucuy (gran maduración).en un testimonio de Rosa Crespo dice: que cuando el carnaval llega muy pronto no hay choclos, ni porotos los capulíes se lanchan es porque el taita carnaval se ha ido regresando de medio camino, y el año será de mucha carestía. Algunas personas del cañar anotan que siempre se siembra pensando en el taita carnaval, es por eso que la fecha de celebración es el 21 de marzo.

CAPITULO II

LA MÚSICA EN EL PUEBLO CAÑARI

2.1 ORIGEN DE LA MÚSICA DE LOS CAÑARIS

El origen de la música se dio en la época primitiva, cuando los primeros pobladores emitieron fonemas con sonidos de animales, de aves, y de los mismos los hombres.

Cada pueblo tiene una cultura diferente y esta hace que tenga una expresión musical, la misma que es un lenguaje expresivo que crea un sistema articulado de signos sonoros, es un producto social y cultural.

En las primeras ceremonias o actos de regocijo, los habitantes debieron emitir fonemas, que poco a poco, fueron evolucionando y tuvieron mayor sentido y fuerza para la comunicación.

“Imitando a las aves nació el silbido. En los tiempos primitivos el hombre debió saltar y brincar rítmicamente, con sus adornos, collares de semillas secas, pepas, conchas, uñas, dientes de animales, etc., tal vez sin saberlo, se convirtieron en instrumentos conocidos como instrumentos musicales como idiófonos.

El canto de las aves, la lluvia, y el viento filtrándose en los árboles, fueron un fascinante, y extraño concierto, que sin saber era vital para su existencia. De tunda, bambú, por la acción del viento suenan.

Las hojas de algunas plantas también sirvieron y sirven como instrumentos aerófonos. En el área andina, entre variedad de hojas andinas, entre las variedades de hojas usadas están: el capulí, atsera o achira, naranjo, Catulo de maíz, uña de gato.

Carlos Coba, cree que en algunos canutos vegetales como el caballo chupa, zambo, y taxo, fueron utilizados en la confección de un tipo de rondador o flauta de pan primitivo.

Algunas personas comentan sobre los posibles conciertos de los indígenas, se cree que cargaban botellas biotrofónicas, el tumank arco guerrero, se dice que fue un mono cordófono.”²⁰

Por los restos arqueológico encontrados, sabemos que los Cañaris practicaban la música de sus inicios, al parecer entonaban en grandes caracoles en forma de quipas, bocinas de cuernos de animal y cascabeles en forma de sonajas; este arte estaba ligada al ciclo agrícola, ciclo humano y al religioso.

Para Inti Chumi en una entrevista dice: La música Cañari históricamente ha sufrido una doble alteración, la de los incas y la de los españoles, la La extensión territorial permitió a los incas desarrollar y asimilar diversas culturas, música e historia. Los músicos cañaris y Chachapoyas fueron ubicados cerca del Cuzco, de esta manera las conquistas de nuevos pueblos no se hizo por la fuerza sino por el intercambio de conocimientos y costumbres, estrategia de los incas se basó en la refuncionalización de las instituciones, creencias, y prácticas ya existente a través de la introducción de nuevas deidades y cultos, esto necesariamente alteró la realidad existente y con ello las manifestaciones artísticas. Mientras que las autoridades civiles y eclesiásticas de los españoles, se dedicaron fundamentalmente a la decapitación del estado, la destrucción de los kipus (instrumentos de contabilidad e historia) y la desaparición de los productores y reproductores de los rituales como los kipukamayus (manejaban

²⁰ **Aguirre m, Breve historia de la música del Ecuador, pp10, Primera edición 99.78 impreso en ecuador agosto 2005, Año de publicación: agosto 2006**

los kipus), arawikus (talento musical y poético), amawtas (historiadores y filósofos), jayllis (rituales de guerra) y chasquis (talento atlético y artístico). En 1613 prohibieron danzar, cantar y hacer takis a la usanza antigua y en lengua materna, esto obligo al pueblo Cañari a conservar y reproducir sus creencias y prácticas religiosas en su ámbito comunal y por otro lado a disimular su religiosidad bajo un barniz católico, es decir a forjar una simbiosis entre la literatura cristiana e indígena.

2.1.1 LA MÚSICA COMO MANIFESTACIÓN SOCIAL Y CULTURAL

La música es gustada y apreciada por individuos de diferentes culturas, ellos demuestran que esa composición musical tiene aspectos universalidad y acogida por los múltiples gustos de la estética y el arte musical.

En lo cultural algunas fusiones de música ya surgían como muestra cultural de cada comunidad, la misma que llama la atención y a la vez permite rescatar lo autóctono de las culturas aborígenes.

2.2 IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA RITUALIDAD CAÑARI

El indígena del agro ecuatoriano busca vivir en armonía con la tierra o Pacha Mama. Los instrumentos musicales era el regalo de dioses, son un vehículo de acercamiento a la divinidad.LA MADRE TIERRA (allpa mama, pacha mama). Los mitos y ritos de la tierra expresan ideas de fecundidad y riqueza. La pacha mama es intuida como un seno materno fecundo, que cobija a la vez, a todos los seres vivientes y proporciona el sustento necesario para todos.

La cultura cañari se desarrolló aproximadamente por el año 1000 a.c, durante el apogeo de esta cultura, sus pobladores elaboraron múltiples instrumentos musicales,

como ejemplo de ello, en las tumbas del Sígsig, en el ajuar funerario se han encontrado: silbatos trabajados en huesos, cascabeles, flautas de oro, rondadores.

En día, las comunidades cañaris escuchan muchos tipos de melodías populares y canciones de todo género, religiosas, protestas, tristes, alegres, cada una corresponde al ciclo de vida que se está viviendo.

En la comuna cañari actualmente existen dos religiones, Católico y Protestante, esta última tocan solamente música religiosa los domingos en la Asamblea con guitarra, bandolina, acordeón y charango. Ya no entona lo popular .sin embargo en toda comunidad hay por lo menos un grupo de música tradicional. Quilloac tiene dos. En este sector el uso del violín antiguamente era un instrumento imprescindible para los pases de niño, las fiestas, misas terminación de las chozas.

En la actualidad continúa siendo el alma del conjunto, acompañado de guitarras, bandolinas, bombos, charangos, flautas, quenás, rondadores y otros. El acordeón ha reemplazado a instrumentos autóctonos como la quintilla que era utilizado en toda fiesta. La construcción de instrumentos como bombos, redoblantes, pingullos, chirimías, se realiza en el sector de Ingapirca. La caña guadúa traída de la costa es el material utilizado para la elaboración de algunos instrumentos de viento; las perforaciones a la caña son calculadas con los dedos de los artesanos.

²¹Destacaremos algunos significados de los instrumentos utilizados en la fiesta del Taita Carnaval, y en las vísperas de maduración y cosecha de los frutos y maíz.

En un testimonio Gloria Pesantez señala: Que los campesinos en el pasado indicaban a los instrumentos musicales tienen su razón de ser:

²¹ Cfr ob cit pp98

El tambor son sus golpes no tan fuertes, llama a la tierra para que se abra el cerro y pueda bajar el Taita Carnaval de las profundidades de las montañas, que a su vez es el donador del agua y la riqueza que viene de las tierras más altas.

El Pingullo o Pinjuano, a mas de ser un llamado a la tierra, su sonido se parece al canto de las aves, que despierta a la chacra, esto es cuando la flor de maíz está en estado de señorita o sea cuando la planta del maíz aparece con pistilos o pelos de choclo, para ser fecundada y por lo tanto debe ser fertilizada para generar la mazorca o fruto del maíz.²²

El Pingullo es el instrumento musical del guambra y pobre de la región.

En el tayta carnaval se cantan doce canciones en honor a estos seres míticos el instrumento musical que más se destaca es el pingullo y la caja de redoblante.

2.3 LOS INSTRUMENTOS DE LA MÚSICA CAÑARI

Dentro de la cultura Cañari no solo se consiguió imitar el canto de los pájaros, el murmullo del viento, sino que aprovechándose de estos conocimientos en materia artística, compusieron melodías vocales y confeccionaron instrumentos musicales.

Las semillas servían para fabricar o elaborar una gran cantidad de cascabeles naturales con diferentes sonidos y ritmos ya que estos dependían del tamaño de la semilla. Nuestros antepasados utilizaron como recurso para confeccionar.

La utilización de las pepas de de los arboles de la cultura Cañari, se originó después de los llamados “tuduchiles” en las romerías o peregrinaciones religiosas.

²² Cfr. Op cidap pp95

Se manifiesta con un mayor número de instrumentos como pingullos, y flautas, traveseras de tres a seis perforaciones; rondadores desde 8 hasta 26 y mas tubos; quipa o churro y bocina Instrumentos guerreros, cascabel, con el nombre del chilchil; tamborcillos y tambores.

Auténticos y fieles representantes de nuestra cultura milenaria cañari, se menciona un grupo de música importante.

La música carnavalera se presenta bajo dos denominaciones: de paseo y de pelea esta última se presenta con guaraca, actualmente hay dos peleas con honda, el gallo pitina un juego sangriento.

Carmen Octava en agosto se toca la dulzaina y en el corpus cristhi la quipa. Los grupos musicales de otras partes ejecutan otros instrumentos quienes no tienen el mismo peso ritual de la quipa o la dulzaina.

En JUNCAL hay dos clases de canciones, el triste de verdad interpretado por mujeres para conciliar viejas rivalidades o desgracias. Largo y acongojado. Cuentan los acontecimientos que acarrearón el mal sin comentarios, para tranquilizar pasiones.

LAS CANTORAS

Niños o mujeres que son dirigidas por un maestro de coro. Ensayan antes de su actuación ocho horas diarias. Las cantoras visten polleras elegantes y blusa blanca, el cabello adornado con cintas y pétalos de flores en pañuelos en las manos. Llevan a vece una vela encendida. Luego reciben manjares.

CANTOS

Juahua Pacha o trinidad, trinidad del cielo, sagrada maría, santo sacramento, dueño de mi vida.

TAQUIDORES: Niños cantores que se refieren a la cosecha de trigo.

2.3.1 LA BOCINA

Se la fabrica con caña guadúa y con aros hechos de cuerno de toro. Es el más autóctono del sector su uso es el más frecuente en Juncal, Tambo, Ingapirca, y Quilloac, es un instrumento que emite sonidos religiosos. Las tonadas más conocidas e interpretadas con bocina son el “toro barroso” y la mula “shaycushca” (cansada).

Dentro de la cultura indígena ubicamos al género Yaraví, que es el canto indígena de origen precolombino y las canciones pertenecen a los mestizos ecuatorianos, peruanos y bolivianos, describen que el Yaraví describe que es un canto de funeral y tristeza.

El yaraví tiene el significado de aya significa difunto, y aru significa hablar con el difunto y aru significa hablar, sería el canto que habla con los muertos.

Diego Zalamea dice: la bocina es un instrumento de viento en el que se produce sonido de aumento de presión en los labios que viene a ser una especie de válvulas. La bocina es confeccionada por los indígenas llamado “bocineros” en casi todas las provincias de la sierra. Este es el instrumento más representativo.

La bocina tiene varias denominaciones: bocina sigsaco, bocina de tunda, bocina churo, bocina turu, en realidad son las mismas pero son las mismas.

Existen dos tipos de bocinas: la bocina de caña guama o guadúa y la bocina del guarumo.

La primera construye de un material llamado guama guadúa es hecha de la caña mide 20 cm y 1 m 60 cm, de largo por 8,9, o 10 cms. de diámetro.

En la parte interior de la caña se presenta una especie de tabiques los cuales hay que destruirlos y al final se le acopla un cacho de toro, luego se acoplan mas cachos hasta formar un semicírculo de cuatro o cinco o seis cachos, terminado en la parte inferior con el acoplamiento del canuto de carrizo de nueve o diez cm de largo y sirve de boquilla. los cachos son unidos con barro para que no se escape el aire. La bocina es un instrumento que hay que pasarle en su interior ya sea chicha, aguardiente o agua para que su sonido se suavice.

Para formarlo la cha y la caña se apoya en la mano izquierda se apega a los labios, los mismos que deben estar humedecidos con chicha, aguardiente, agua y se sopla entonándola, este instrumento se utilizó en las faenas agrícolas y en las mingas y construcciones de casas

2.3.2 MAMA PINGULLO

Instrumento musical de viento, elaborado por un pedazo de caña de zada, proveniente de los calientes; tiene 80 centímetros de largo y de 10 de diámetro. Acompaña al bombo.

2.3.3 CHUCHI PINGULLO

Es muy antiguo, tiene mucho valor puesto que la materia prima de la diminuta flauta es el hueso de un canilla de un cóndor, a veces es cambiada por un toro; se entona en el carnaval.

2.3.4 CHIRIMIA

La chirimía o dulzaina, es también afanosamente tocada en la región, sobretodo en la escaramuza. Construida con tubos de madera, un casquillo de proyectil fusil, una moneda y una boquilla carrizo envuelta en pequeños hilos de lana.

2.3.5 CAJA DE CARNAVAL

Pequeño y muy semejante al tambor, utilizado en carnaval para acompañar al chuchi pingullo.

Dentro de este instrumento cabe destacar el redoblante o tamboril, parecido al bombo y a la tambora, éste es más pequeño y para conseguir el sonido se golpea con dos palillos estos deben ser confeccionados con madera. EL TAMBORIL O REDOBLANTE fue utilizado en ritos y danzas, y en la actualidad se lo utiliza en el juego de la escaramuza y la contradanza. El tamboril, conjuntamente con la chirimía y el pijuanito musicalmente acompañan en las fiesta indígenas de las comarcas.

Hoy en día son confeccionados de cuero y metal para ser utilizados en las bandas populares de los pueblos.²³

2.3.6 TAMBORA O CAJA

Es similar a la del bombo, el acompañamiento musical en ritos y danzas. Tiene una referencia muy especial que lo hace particular de los otros instrumentos; su construcción es de un tronco ahuecado y al que solamente se lo unen en parches y se procede a temprarlos con tiras de cuero.

²³ Ibídem pp45

Una vez terminado el instrumento se lo decora en madera con dibujos de gusto del artista o antiguamente era confeccionado con figuras que representaban la Historia del pueblo.

La tambora o caja adquiere un forma cilíndrica dueña de un timbre sonoro no muy profundo.²⁴

2.3.7 QUIPA

Instrumento de viento, probablemente originario de Cañar, está constituido por una concha bivalva marina transportada desde la costa por músicos serranos. Sus notas son escuchadas siempre en las fiestas del Corpus Christi.

La utilización de este instrumento fue utilizado debido al intercambio comercial la costa y sierra en las diferentes culturas. Es un aerófono utilizado desde la época de los vikingos hasta la cultura Cañari y Valdivia. La quipa está clasificada como instrumento homofónico, es decir un solo sonido, pero en la cultura Cañari y Valdivia eran tan avanzadas que llegaron a utilizar quipas perforadas para producir dos o tres sonidos más.

El caracol marino o quipa, en definitiva, llega a ser una trompeta natural cuyo uso fue de un guerrero y después, sirvió para llamar o congrega a los indígenas para sus diferentes actividades agrícolas o comunitarias.

Para su entonación se apega al orificio de los labios del ejecutante el mismo que expelle el aire con energía produciéndose un sonido de vibración en los labios entonando una música muy monótona y triste lo que se denomina “La llamada”²⁵.

²⁴ Ibídem pp55

2.3.8 BOMBO

El bombo es un instrumento de percusión y de uso muy extendido en la comarca, sirve para el acompañamiento de cualquier instrumento de viento. Se forra con cuero de ternero atado con vetas.

En la cultura Cañari, es otro de los instrumentos musicales básicos para los rituales y danzas. Es un instrumento que conforma el marco musical en las fiestas indígenas junto al pingullo, violín, y flauta. Es elaborado por madera de sauce, se va uniendo a las tablas cortadas hasta darle una forma cilíndrica, se procede a templar las tapas o membranas tanto superior o inferior a través de una tira de cuero, ya sea de carnero, de res, una vez terminado y templado, está listo para su utilización. Se le adhiere una correa y, para poderlo golpear, se utiliza un mazo de madera envuelto en tela de cuero.²⁶

2.3.9 CASCABELES

Los cascabeles se utilizaban en las fiestas indígenas en las que aparecían personajes tales como curiquingues, cucuruchos, rucutushpas, jibaros, rucuyayas. Esta fiesta indígena, que en cierta forma parecía procesión, era encabezada por un jefe llamado “el negro cuy” y detrás de manera de guardaespaldas iban unos personajes iban unos personajes especiales que se denominaban “porta cascabeles o tunduchiles”. Estos personajes vestían con cintillos variados, collares, trenzas largas, portaban blusas bordadas de colores encendidos, pantalón negro, y zapatos negros; bajo las rodillas llevaban los cascabeles estos eran unas pequeñas esferas más pequeñas el sonido más agudo mientras que, cuando la esfera más grande el sonido mucho más grave.

²⁵ *Ibíd*em pp65

²⁶ *Ibíd*em pp 41

Los cascabeles se utilizaron en las fiestas religiosas y rituales en la cultura Cañari. Su uso en la actualidad se nota en las peregrinaciones, romerías, y pases del niño en el mes de diciembre.

La cultura cañari utilizó este instrumento musical con una diferencia, al igual que los cencerros; se lo hacía en base en una aleación de oro y cobre, cuando el cascabel tenía mas oro que cobre, el sonido era muy agudo. También habían cascabeles elaborados de puro oro.²⁷

2.3.10 CENCERROS

La cultura Cañari, utilizó este instrumento, es decir los sonajeros, para las fiestas y danzas. Los cencerros eran constituidos de ocho a diez campanillas de bronce colocadas en serie, estas van sujetas al cuero de res o de cualquier animal y una vez que el cuero sujetado a un cuero o membrana sujeta con seguridad las campanillas, se pone en la espalda del músico.

Este instrumento fue utilizado para rituales sagrados, posteriormente apareció y se utilizó en las festividades de San Juan y San Pedro, aunque en la actualidad se ha perdido. Servían los cencerros o campanas para ahuyentar a los espíritus malignos que venían a perturbar la danza; el personaje que cargaba las campanas se lo llamaba “hombre de campana” y era el personaje de mayor colorido en estas fiestas, su función era ritual y social. El material que constituía las campanas era de bronce y cuando el artista baila o salta, dan un sonido brillante. A los cencerros o campanas se los puede calificar como folclor moribundo.²⁸

²⁷ Zalamea d, op cit 35

²⁸ Cfr o cit, Zalamea d, pp31

2.3.11 “INSTRUMENTOS AERÓFONOS O DE SOPLO

Estos instrumentos necesitan del aire para que se produzca el sonido; este sonido se produce por la vibración del aire insuflado en forma natural o artificial. Es el grupo que más recoge en cuanto al folclore se agrupa la mayor cantidad de instrumentos que todavía perduran y otros se han extinguido pero que forman parte de la historia musical.

2.3.12 LA WAWA

Es un instrumento dueño de un sonido parecido al llanto de un niño, está construido de un canuto de carrizo y una lengüeta del mismo material. Se introduce en la boca, se expulsa el aire y se logra el sonido deseado. Hasta hace pocos años, era utilizado para el entretenimiento de los niños, hoy en día se ha perdido el silbato del carrizo y el moscardón.²⁹

2.3.12 MEMBRAFONOS

“A este instrumento se le llama así porque hace vibrar sus membranas por efecto de percusión o golpe, se produce el sonido. Las membranas son dos tapas una superior y otra inferior, dentro ésta citaremos tres instrumentos: bombo tambora o caja de tamboril, o redoblante.”³⁰

2.3.14 ZUMBAHUAICO

El zumbahuaico era un instrumento musical clasificado dentro del grupo de los sonidos aerófonos o sonidos de viento, utilizado para el entretenimiento de los niños.

Consta de una lata perforada de la misma que es traspasada por un pedazo de piola o

²⁹ Zalamea d, instrumentos musicales de la cultura cañari

³⁰ Zalamea d, Instrumentos musicales de la cultura cañari

cordel y una vez hecho esto se mueve con las dos manos; es decir se estira y se contrae haciendo que se produzca un sonido de moscardón, sonido extendido y rústico.

2.3.15 OCARINAS

En la cultura Cañari se usaron y se utilizaron instrumentos elaborados con diferentes materiales, unos que se encontraban a mano y en su hábitat, otros de barro cocido y otros con materiales creados por su propio ingenio.

Los cañaris elaboraron con arcilla y barro con las llamadas Ocarinas, instrumentos musicales de viento que poseen un canal de insuflación interno, con agujeros. Su sonido o timbre musical es muy dulce, su forma es ovoidal o alargada y puede tener también las siguientes formas.

- **ANTROPOMÓRFICAS:** quiere decir que el tipo de ocarinas tenían apariencia y forma humana, con toda seguridad, a través de estatuillas musicales de la cultura cañarí representaba tan solo a los jefes o a personajes especiales de la mencionada cultura.

- **OCARINAS ZOOMORFICAS:**

Son instrumentos musicales con agujeros que tenían la forma de animales ya que los cañarís tenían un culto los animales y entre ellos eran algunos eran “dioses”.

- **OCARINAS ORNITOMORFICAS:**

Son ocarinas con figuras de aves. Las aves tenían un sitio de preferencia dentro de las creencias y tradiciones de Cañaris; de ahí el ejemplo la leyenda de las Guacamayas.

En cuanto a su entonación, su procedimiento es parecido a la ejecución de una flauta, su construcción es a base de barro o arcilla; se da la forma antromórfica, zoomórfica u ornitomórfica y se lo practican agujeros para poder entonarlas.

En la actualidad se elaboran ocarinas pero sin ningún valor histórico puesto que hacen con técnicas y materiales modernos.

2.3.15 CACHO O CUERNO.

Al igual que la quipa viene a ser una especie de trompeta. Es considerado un instrumento aerófono o de viento, es de fácil construcción y adquisición.

Su estructura es sencilla, consta solamente de un asta de buey llamada cacho, la misma que es cortada en el marfil o punta delgada; de tal manera que queda un espacio libre de punta a punta. Su procedimiento para conseguir el sonido parecido al de la quipa; se apega el cacho de los labios del ejecutante el mismo que expele al aire con energía, entonces se produce el sonido deseado.

Sirvió para congregar a los campesinos a las faenas agrícolas y otras, como vemos, es un instrumento sencillo de gran valor cultural al que se debe aprovechar la riqueza sonora.

En cuanto a su uso; fue utilizado por los vikingos, luego llegó a los cañarís en la actualidad no se utiliza.

2.4 CANCIONES Y GRUPOS MUSICALES DE LOS CAÑARIS

Entre la principales canciones de la cultura kañari que se mantiene hasta la actualidad podemos manifestar que están relacionadas con el ciclo del hombre o ruma (enamoramiento, matrimonio, muerte, etc.), religiosidad (canto a sus deidades) y el

ciclo agrícola (siembra o tarpuy, cosecha o Jaway, etc.). Entre las principales canciones tenemos:

2.4.1 María Juanita

Canción importantísima dentro del romance indígena, entre los signos que sobresalen están las principales prendas de vestir que adornan a la joven (cuitza) kañari, el actor principal es el joven enamorado que le ofrece todos los distintivos a su amada en caso de llegar a ser su enamorada y posteriormente su esposa (warmi), distintivos como el sombrero con cinta, aretes de oro, collar de piedras, prendedor de plata, reboso y pollera de baeta (tejido de lana), camisa bordada y las mejores sandalias. Vestidos típicos de la nacionalidad Kañari, posiblemente sean los primeros obsequios que el joven le daba a su querida, hoy remplazados por los peluches, las tarjetas, chocolates, etc., y en muchos casos ni siquiera estos.

2.4.2 Jubaleñita

Por ser una de las canciones más conocidas ha sufrido grandes transformaciones especialmente en su parte literaria, se dice que esta canción viene desde la época en que el sistema de correos dependía de los chasquis (mensajeros). En cada tambo o sitio de descanso de este sistema de correos, existía una coya (princesa) o sintula (doncella en leguaje Cañari), siendo la más hermosa la de Jubal (actual provincia de Chimborazo), es decir la jubaleña. Es muy probable que esta canción sea inspirada por un chasqui kañari, que se sintió atraído por la coya de Jubal, es más los chasquis eran conocidos por su talento atlético y artístico, esta canción es interpretada también en la provincia del Chimborazo aunque con menor fuerza.

2.4.3 SHAMUNKI VIDA SHAMUNKI

Vendrás vida vendrás: el joven y la muchacha son los personajes centrales de esta canción, una vez que son enamorados el amor que se siente es intenso. Las simbologías presentes en esta canción son: el perro, el banco, las papas y el cuy; elementos característicos de un hogar cañari. La mujer le llama a su amado a que visite su casa y ella le espera con todos los honores de un hogar Cañari.

2.4.4 ARININKI MANA NINKI

Dices si dices no; canción importantísima dentro del romance indígena, cantado por un joven que expresa su gran amor a una joven Cañari, a través de una súplica insistente espera que le acepte como esposo, donde la característica principal de la mujer es la de esperar que el hombre la busque y demuestre que la quiere. Los signos principales de esta canción son el lucero de la mañana (pakari kuillur) y el gallo, signos que según la concepción indígena están ligados con el amor, al primer canto del gallo y al aparecer el lucero de la mañana (1-3-5 de la madrugada) son los momentos más propicios para procrear un hijo varón. Otros signos importantes que se presentan en esta canción son el perro y el gato (allku mampish kanichinki, mishi mampish aspichinki), simbolizan al patrón y a los múltiples obstáculos que el joven tiene que pasar para llegar a conquistarla.

2.4.5 CUCHUNCHI

Matrimonio Cañari: Uno de los rituales más importantes en el ciclo vital, para algunos autores Cuchunchi viene del vocablo quichua CUCHU que quiere decir rincón y NCHI danza, pero es más probable que se derive del vocablo CUCHUN que significa cortar o a su vez dar, por lo que se puede definir como el paso de la adolescencia a la vida conyugal, para muchos mayores el Cuchunchi es el símbolo de

la virginidad. El matrimonio implica responsabilidad e integración total a la vida comunitaria, siendo la reciprocidad, el *randinpa* (cambia manos), el *maqui manay* (presta manos), el *ayni* (minga), y el sistema de *compadrazgo*; normas básicas que deben ir asumiendo la nueva pareja de acuerdo a las circunstancias y necesidades del caso. Los momentos principales de esta ceremonia ritual son:

Maki mañay(pedido de mano) el personaje importante aquí es el *Rimac Tayta*, sirve de intermediario entre los padres de la novia y del novio,

Ari nichina, el elemento importante aquí es el *kamari* (ofrenda) con productos para la mamá de la novia,

Achik tayta (padrino) asume la responsabilidad de segundos padres,

Yanapay (servicio) el novio ayuda en los trabajos de la casa de la novia y la novia en el del novio,

Mama uchu actualmente celebrada inmediatamente después del matrimonio civil, antiguamente se celebrada en el inicio del *mashcaypacha* (periodo de un año que una pareja convivía antes del matrimonio definitivo), consiste en un banquete ceremonial realizado a base alimentos típicos como el mote, ají, papas, carnes, no pudiendo faltar la silla con chicha, la particularidad de este plato es que la carne está cargada de abundante ají (*uchu* en lengua kichua), de allí el nombre a este plato, el ají condimento típico dentro del plato *kañari*, utilizado como energizante y posiblemente como vigorizante, no por algo se escucha decir a los mayores “*uchituwan uchituwan pishkitu shayarichun*” refiriéndose a los jóvenes y “*uchituwan uchituwan chuchito sinchiyachun*” a las señoritas.

2.4.6 MATRIMONIO DEFINITIVO O SAWARI, hoy remplazado por el matrimonio eclesiástico, en esta fase se realizan los rituales más importantes como son el rikuri (ofrendas y regalos a los novios), suñuchina o sirichi (momento nupcial para la pareja), ceremonia del baile del kuchunchi y richarichina (despertar de los novios para acudir al baile).

Otra fase importante dentro del matrimonio indígena es el *Padrino uchu*, banquete similar al mana uchu, el momento importante aquí son los concejos de los padrinos y familiares cercanos.

El baile del kuchunchi, ceremonia ritual que habla de la transición de mozo -joven a tayta-comunero y de wambra - señorita a mama - esposa, representa el ciclo de la vida conyugal, son ordenes que deben cumplir las personas que danzan, de acuerdo a la letra de la canción. El achik tayta y la achik mama son los personajes centrales de este baile, alrededor de ellos se recrean una serie de rituales, padres y hermanos de los recién casados se convierten en actores secundarios. El kinti (picaflor), la chicha (bebida sagrada), el chukurillo (roedor mítico), atuk sara (planta silvestre), chawar chilpi (cabuya) y el agua, son los signos más importantes dentro de este ritual. Kinti ave andina que para los Cañaris simboliza la fertilidad (trasmite el polen de las flores), trabajo (rapidez) y la fuerza (equilibrio), en el baile los danzantes imitan a esta ave al tratar de tomar del piso el pilchi (vaso de barro) con chicha, con los brazos cruzados hacia atrás y los acompañantes hacen augurios para que el primer hijo de la nueva pareja sea varón. La chicha de jora, bebida ritual indígena que propicia la fertilidad está representada en el néctar que toma el colibrí. Chukurillo, posiblemente se trate de una deidad o tótem kañari, considerado por su picardía y vivacidad en atrapar a su presa, como un roedor misterio que simboliza la suerte, en el baile se coloca ofrendas (hoy remplazado por ceras) y se le pide de rodillas al

“santo chukurillo” el milagro deseado, en la vida conyugal simboliza la ayuda a los distintos problemas que se presenten. Atuk sara (jabón indígena), al igual que el chawar anku, simbolizan el aseo, por lo que se dice que es una prueba de feminidad, ya que a la mujer kañari se lo conoce por su habilidad para lavar con estas plantas. El agua es símbolo de pureza, limpieza y vida y representa la supervivencia del ayllu.

2.4.7 MULA MULITA MAÑOSA

El signo principal de esta canción es el animal conocido como mula (producto de la cruce entre pollino y la yehua), que simboliza el comercio antiguamente el trueque o mashkari, pero posiblemente esta canción no sea interpretada ha este animal, sino más bien a la mujer - esposa, ya que en el sentido de la canción se puede notar claramente los problemas conyugales de intimidad que la pareja afronta, por un posible desamorio y el hombre teme por el abandono del hogar por parte de la mujer, por lo que el hombre quiere mantener el ayllu. Canción importantísima dentro del mundo indígena ya que la familia cumple la función de célula dentro del ayllu o comunidad.

2.4.8 TURINITA

Canción que habla del pedido a que se le fíe un litro (turina en kichua) de licor o trago, bebida que fue introducida por los españoles como estimulante para realizar trabajos forzados, remplazándole a la coca y al aswa (chicha). La chicha, bebido tradicional indígena y expresión viva con la Pachama (siempre el primer bocado a la madre naturaleza), antes se utilizaba como fuente proteica y energética y más no como un estimulante alcohólico, se elaboraba a partir de seleccionar los mejores granos (maíz o quinua), que eran transformados en jora luego de un ritual proceso de germinación. Maíz o mama simboliza la feminidad, fecundidad y la abundancia.

Hoy esta bebida sagrada lastimosamente ha sido remplazada por las cervezas, las colas y los famosos embotellados.

2.4.9 OSO BRAVO TIGRE BRAVO

Esta canción se desarrolla sobre un personaje robusto, fuerte y aguerrido, frente a; un joven débil y sumiso. Los signos presentes en esta canción son el tigre y el oso, que según la concepción indígena simbolizan la astucia, agilidad y la fortaleza. Creada posiblemente en la época que se tenía que transportar la sal y otros productos de la costa (yunga) a la sierra (chiri). Constituye otra canción importantísima dentro de la nación Cañari ya que simboliza la preocupación de nuestros mayores por la debilidad tanto intelectual como física de la juventud actual, simboliza también la fortaleza ya se nos ha identificada como personajes controversiales por el carácter independiente y autónomo, por su personalidad, por su inteligencia y su capacidad estática.

2.4.10 JUANA BONITA

Partiendo del criterio de que “SI” en lengua Cañari significa luna, se puede asumir que esta canción no es interpretada a una mujer de nombre Juana y mucho menos de aspecto redonda, sino más bien a la primera deidad femenina de los Cañaris como fue la luna (killa), que ejercía influencias benéficas sobre la tierra y las personas, la luna tierna es considerada como malefica y la luna llena (redonda) como benéfica, se le asocia con la mujer, la lluvia y la fecundidad, por lo que se identificaba como la Pachamama o madre del universo y se la relacionaba con el Jawar (felino), dios sangriento de la guerra de donde se dice que somos descendientes los Kañaris, no envano la denominación de bravos Cañaris.

2.4.11 ALAJITA MARÍA ADELA.

María Adela, Juana Bonita y Mama Carmela, canciones muy conocidas en el ámbito del enamoramiento. Posiblemente no sea interpretada a una mujer de nombre Adela, sino a una mujer mítica (waka, pakarina), como en los rituales de escaramuza y el carnaval; esta afirmación se sustenta en el mito de la Mama Zhinshona, pues era una mujer que le gustaba jugar con los hombre (tayta buran y Chabar), buscaba que su amor sea medida mediante la fuerza, a través de peleas con warakas kutus y warakas sunis, por otro lado la canción también nos habla de una mujer hermosa, coquetona y juguetona (Alajita shitarida - alajiata pukllarida). Los signos presente en esta canción son el rebose, sombrero de cinta, elementos distintivos de una mujer kañari, quizás sean los primeros obsequios que un pretendiente la regale.

2.4.12 CUIVIVI

Como ya hemos manifestado anteriormente toda actividad agropecuaria los Cañaris planificaban en una estrecha relación con la naturaleza y el cosmos. En este caso el cuivivi considerada para muchos como un ave mítica, aparece cada mes de septiembre e inicios de octubre con cánticos que anuncian el inicio de la siembra del maíz y otros cereales. A manera de resumen esta canción lo vamos a traducir del kichua de la manera siguiente: linda como la flor de nachac, hermosa como la paja del páramo, donde esta tus primeras lluvias, tus primeras aguas, tus primeras siembras.

2.4.13 JAWAY

Ceremonia de unidad y fortaleza en honor al dios sol y canto de sudor y rebeldía en la época de la hacienda, es una colección de cánticos manifestados durante la cosecha. Según su mitología el jaway tienen origen en la hormigas y el cóndor,

nuestros mayores lo narran de la siguiente manera: "Un hombre iba a lugares muy lejanos en busca de trabajo, en el camino se encontró con un cóndor que se alimentaba de un toro, en primera instancia se asusto, lo dejó tranquilo y luego entabló conversación con él, preguntó por un trabajo el cóndor le dijo que más adelante se encontraría con unas hormigas, que les ayudarían a encontrarlo, pero tenía que llevar machica (harina de cebada tostada), porque a ellas les encantaba. En efecto más adelante se encontró con estas hormigas, le ayudaron a buscar trabajo pero le condicionaron que el contrato de pago lo hiciera en dinero y en machica. El trabajo consistía en cosechar grandes extensiones de trigo, las hormigas le apoyaron, se subían en las espigas, sacaron los granos y llevaron al lugar de almacenamiento, mientras trabajaban hacían muchos juegos, y cantaban el Jaway. Terminado la cosecha comunicó al dueño, quien con gran agradecimiento contrató para que llevara el grano hasta la hacienda, pero para el transporte le entregó unas mulas (animal de carga) demasiado mañosas, que le hacían difícil acercarse, en este momento apareció el cóndor quien con grandes aletazos logró domar a estas mulas, de esta manera el hombre pudo llevar el grano a la hacienda, así nació el Jaway Cañari. Según la concepción indígena el cóndor simboliza la fortaleza, las hormigas simbolizan, el trabajo comunal o minga (ayni en kichua), a través de la solidaridad y reciprocidad en búsqueda de la equidad (igualdad).³¹

El cóndor, Dios señor y de los Andes, representa la figura central en esta canción; los indígenas del Cañar lo consideran como un malk o divinidad protectora del habitante andino, que representa la fuerza, la valentía, la agilidad y todo el poder del control de las alturas.

³¹ Inti ch, El Arte Cañari Como Símbolo.

El beber sangre de toro, significa que es un estimulante para obtener fuerza y vigor para poder enfrentarse a cualquier situación de peligro, en especial en las novilladas; o como sucede en las fiestas locales, en los juegos pirotécnicos o con personajes como el indio Lorenzo, la Mama Juana y la vaca loca.

El escenario fundamental en la canción es la pelea ritual entre dos bandos contrarios: por un lado, los carnavaleseros que llevan el sombrero de cóndor, y por otro lado, los indígenas con sombrero de toro; los primeros representan al Hanan y los segundos al Urin. Las canciones ceremoniales que se interpretan en fiestas especiales como el carnaval son dedicadas al ciclo agrícola.

Muerte de un niño. No hay canciones especiales para cuando muere un niño, es más los padres deben abstenerse del llanto, porque se cree que con esa actitud su alma sufrirá penurias. Por esta razón se festeja toda la noche con música, para que el niño vaya al infinito muy alegre. Esto significa que es de buena suerte. Ya en el acto de la sepultura, la fosa tiene que estar en forma transversal, es decir, que la cabeza tiene que quedar en dirección a la casa; esto significa que el difunto siempre va a vigilar la casa.

Muerte de un adulto. Cuando fallece un hombre, todos tienen el deber moral de asistir y de colaborar con bebida y alimentos que luego son distribuidos entre los presentes.

El llanto de la viuda, se prolonga a lo largo del velatorio y del pichca y comprende de cantos recordatorios de todas las bondades del difunto, los indígenas de este ritual practican un llanto cantado.

El pichca es un ritual importante que se realiza al quinto día de fallecimiento. Consiste en lavar en un río cercano a la localidad todos los bienes del difunto y de su núcleo familiar para que con ello asegurar que el alma del mismo no regrese a su casa y no haga ruidos.

Según la creencia cuando no se lava todo los bienes del difunto, el alma regresa a recordarles con insistencia que tienen que lavar.

2.4.14 TAITA CARNAVAL

Tiene un amplio repertorio musical, en versiones distintas como son el quichua, y acompañamiento de guitarras, tambores, rondines, rondadores que relatan la secuencia de la fiesta, y son cantadas según el día el lugar, u ocasión, así hay el carnaval de la bendición de la solteras del huarmi tucushca, de la despedida.

Algunas canciones que cantan los enamorados en los días de carnaval.

Ñuca Vida	Llora pues cajita
Ñuca vida pungupica	Cuando está oyendo mi amor
Sumayari balsita	Hágale el sonido fuerte cuando este viendo mi amor
Ñuca vida vidapac huasipica	Hágale el sonido conocido cajita.
Huacayri balsita	Juidan
Ñuca vida uyucugpica	Papita micucpi rucu
Chilin miyari balsita	Cudú mincuna
Ñuca vida rucucugpica	Unchita micucpi
Riscilla huacayamri balsita.	Juidan
Mi Amor	Cuando como papa
En puerta mi amor	Nos dice viejo gusano
Haga el sonido de cajita	Cunado como aji
En casade mi amor	

Nos dicen chugos	Cuando como carne
Cundo uno come mote	Nos dicen el cóndor viejo
Nos dicen gallo de Julupata	
Canto de las Taquidoras	
Segai, segadores	Pues tanta ventura
Con devoto afán,	Como no querían lograr anhelo
Para que se amase	Los hijos de Isac.
La leche virginal.	Si de estas espigas
Este trigo bellos	Se viene a formar
Que acaso sembró	El pan de que se amase
Este vientre puro	El pan celestial
De la majestad	Gozosos infinitos
Del cielo celeste	A la tierra ofrece
Con humilde afán	Paz universal
Para que se amase	
El pan celestial.	

La canción puede continuar con inclusión de vocablos que como carne y aji pertenece a los guisados de una fiesta en honor a los paseadores, el principal de los cuales es el taita carnaval.”³²

Canción del un hombre fallecido, especialmente cuando muere un hombre y la mujer queda viuda.

³² Almeida n, y Eizman H, Culturas Americanas y Artes Populares, editorial Cidap, primers edición, año 1991,pp126

Custalla maipita canqui
Jatari,
Imanishpata shitapa rinquia
Imata tucushari.
Trabajuman rishpa
Machashcalla, cari tucushquitu
Cuando ibas al trabajo
Borrachito, hecho el bravito
Sabias venir.
Canpac churanitaca
Pitac churarinca
Canpac yuntapi
Pichari yapunca

Shamuna yacharcinqui.
Esposo mío, en donde estas?
Levantate!
Porque nos vas dejando?
Que haré pues?
Ñuca causalla
Utcalla curimunqui
Tutanta shuyacushami
Tus vestidos
Quien se pondrá?
En tu yunta
Quien arará?

Luego de haber sepultado el cuerpo, con el regreso a casa comienzan los preparativos del cinco, ritual que consiste en lavar la ropa que el difunto utilizó, y el baño con los familiares más cercanos, acto conocido como anqui, el alma del fallecido, en caso de que no se cumpliera el “cinco” y el “anqui” el alma del fallecido no descansará, reclamará los familiares y estos correrán con el riesgo de no contar con su protección.

Apamui
Ñucanchiman apamui pilchita
Caripura upiancap
Una copita apamui
Ahua calientie
Présteme
Présteme un vaso a nosotros
Para tomar entre hombres,

Una copita présteme con agua caliente
Apamui umpic
Ñucanchiman apamui pilchita
Caripura upincapa
Apamaui ipincapa
Una copita apamui
Ahua caliente

Présteme	Para tomar présteme
Présteme un vaso a nosotros	Una copita présteme
Para tomar entre hombres,	Con agua caliente

En el presente caso, que hay una persona que suplica y es un hombre que ha perdido a su esposa. Los indígenas el beber es señal de vida, entonces la mujer en el canto está presente y no muerta, pues a ella se solicita el vaso de copa y el agua caliente para tomarla con el alcohol.

Causana	Y no maduran
Zanahoriasta tarpuni	Así como viviéramos
Mana pucuchun	Coles siembro,
Imashinata shina causashun	Así como caminaremos
Coles tarpuni	Porque me emborracho
Imashinata shiuna purini	Dios me reprenderá.

Machashpallaca

Diosman rimanga

Vida

Zanahorias siembro

Para el ciclo agrícola se desarrolla el ritual del pucara, que se lleva a cabo durante la fiesta del carnaval, en el mes de febrero, y que consiste en la entrega de ofrendas, principalmente de sangre a la tierra. Esta es la canción del pucara durante el ritual.

Pucara	Cutirinrinquin mashicu
Uyayari yayacu	Cutirinqui cuitsacu
Ayayaru mamacu	Escúchame, papacito
Chinpa jatun urcupi	
Pucara tinyashi.	
Rucu cuntur yayaca	
Pucaratashi mañacun	

Escúchamemamacita
Allá en el cerro grande
Dicen que hay pelea
El viejo cóndor
Dicen que piden pelea
Haraste a un lado compañero.
Haraste a lado de una soltera.
Ñuca japishpacari
Huicsapira jaitaiman
Mutitara shinhuaiman
Aichatara shinhuiman.
Manatapish manchanichu
Manatapish manchanichu
Manatapish uyanichu
Allimanpish llquimanpish
Umapi huactashpa
Manchana yacuta shinhunilla
Huicsapi jaitashpaca
Asuata jinchanilla
Ñuca huracacuna
Maita cupashpa shintanllimani
Manatapish uyanichu

Maita cupashpa shintanllimani
Huicsapi jaitashpaca
Yahuarta upiashpaca
Narcisoca cariyán
Fernandoca caryán

Pucaracu mashcani
Pucaracu mañani
Ñucapac balsaculla
Huillashapa catimumari
En cuanto te coja yo,
Te pateo en el vientre,
Te regaría el monte
Te regaría la carne.
No mismo te temo,
No mismo te hago caso,
Al derecho y al revés
Amándote te deajo.
Pegándote en la cabeza
Regaría el trago
Pateadonte en el vientre
Regaría chicha.
Mis hondas
A donde se arrojarían silbando?
No mismo te tengo miedo,
No mismo te hago caso.
Mirando la sangre.
Bebiendo sangre,
Narciso se hace hombre,
Fernando se hace hombre.
Busco pelea,
Pido pelear,
Oh, mi tamborcito
Viene comunicando.

Existen rituales como la ofrenda de la chicha para el inicio de la siembra, la reciprocidad de los alimentos, especialmente del cuy y la colada de maíz o mishqui, para este inicio se brinda el primer vaso, invitando a la tierra.

Cuivivi	Uca tarpi nincapac
Cuibibilla cuivivi	Sara tarpi hillancapac
Sumaimana cuivivi	Cuibibilla cuivivi
Sumaimana cuivivi	Cutu siqui cuivivi
Ishcai ñañantin cuivivi	Cuibibilla cuivivi
Ñaccharicuchcacaracuna	Cutu siqui cuivivi
Ishcai ñañantin cuivivi	Maitac canpac punta quillpai,
Ñaccharicushcaracuna,	Maitayari tamiaca
Cuibibilla cuivivi	Maitayrari guaraca.
Cutu siqui cuivivi	Sinpalucupa sisapi
Cuibibilla cuivivi	Shulalacupa sisapi
Cutu siqi cuivivi.	Huarmi ucsha ucupi
Llanpuricushcaracuna,	Sumac cuivivi canqui.
Sumainana cuivivi	Maitac canpac tamiaca
Ishcai quilla siricpi,	Maitac canpac guaraca
Huillac quilla cuivivi.	Maitac canpac punta tarpuica
Huantallipi shamunqui	Maitac canpac punta punta quillapaica
Tuta tuta purishpa	Cuibibilla cuivivi
Punchallata samashpa	Cutu siqui cuivivi
Mamacuta mañashpa,	Cutu siqui cuivivi
Sucta quilla siricpi	
Patacunaman llucshinqui,	Cuibibito cuivivi
Huilladora cuivivi.	Tan hermoso cuivivi
Septiembre quilla shamuc canqui,	Cuivivi, cuivivi
Turpuicunata yuyachicapac,	Tan hermoso cuivivi.

Entre hermanas, cuivivi	Llegadora en septiembre,
Se estaban peinando cuivivi	A recordar la siembra
Entre hermanas, cuivivi,	A decir que siembre ocas,
Tan hermoso, cuivivi.	A avisar la siembra del maíz.
Entre hermanas, cuivivi	Cuibibito cuivivi
Se estaban peinando, cuivivi	Rabo corto, cuivivi
Se estaban peinando cuivivi.	Donde estas tu primera siembra?
Cuibibito, cuivivi	Dónde está tu primer tape?
Rabo corto, cuivivi	Donde está la lluvia?
Estaban acariciándose,	Donde está el rocío?
Tan hermosa, cuivivi	En la flor del símbalo
Faltando dos meses, cuivivi	En la flor del shulala
Ya comunicas, cuivivi.	Dentro de la paja hembra
Al año vienes caminando de noche en noche,	Eres hermosa, cuivivi.
descansando días	Donde está la lluvia?
pidiendo a tu madrecita.	Dónde está tu rocío?
Faltando seis meses	Dónde está tu primera siembra?
Sales de la loma	Dónde está tu primer tape?
Habladora cuivivi	Cuibibito cuivivi
Conversona cuivivi.	Rabo corto, cuivivi
	Rabo corto, cuivivi.

La canción del cuivivi es alusiva a un ave de clima tropical que aparece en los meses de frío especialmente de agosto y septiembre.

Las aves míticas en los meses antes mencionados, inicia las primeras siembras de maíz, papas, ocas mellocos y mashuas llegan como anunciadoras de las primeras lluvias.

Chitu	Canmi mucush pirinqui
Chituculla chitu	Canmi huacllichish purinqui
Sumaimana chitu	Sara tarpucpica
Chituculla chitu	Papata tarpucpica
Puca pico chitucu	Canamari shashurinqui
Shacshurucu chitucu canqui	Canamari shacshari.
Sumaimana rishca chitucu	Allí rncunqui chirutito
Shacshurucu chituco canqui	Huicsapi shianmalla,
Samaimana rishca chitucu	Alverjata shihuanman.
Shacsu chitucu canqui	Chiroto chirote
Samaimana rishca chituruco canqui	Oh, hermoso chirote
Tuimanta shacsharinqui	Chiroto chirote
Papa pucui pipi micunqui	Chirote pico rojo.
Tucuitapish shacsharinqui	Vanidoso chirote
Sara pucui pipi micunqui	Eres chirote fachoso
Chituculla chitu	Tan fachoso chirote
Puca huicsa chitucu	De todos te alabas
Chituculla chitu	Comes cuando maduran las papas
Canchis tullpu chitucu.	De todo te alabas
Sara yura jahuapi	Comes cuando madura el maíz.
Muras yura jahuapi	Chiroto, chirote
Tucumanta shacsharinqui	De pechito colorado,
Tucuitapish rimanqui.	Chiroto chirote,
Sara llullurura cacpica	Chirote de siete colores.
Muras yura jahuapi	Sobre la planta de maíz
Tucumanta shacsharinqui	Sobre la planta de moras
Tucuitapish rimanqui.	Te alabas de todo
Sara llullura cacpica	Hablas de todo.
Cebada espiga cacpica	Cuando tierno el maíz,

Cuando la espiga la cebada,
Tú andas cominedo
Tú andas destruyendo
Cuando siembro el maíz
Cuando siembro las papas
Tu estas escarbando
Tu, oh alabancioso.
Ten cuidado, chirofito
Te van a tirar del buche,
Te van a derramar las arvejas
Te van a derramar maí

El chirote es una ave vanidosa, dueño y señor de los primeros frutos del maíz, cebada, papas, y arvejas, es la figura sobresaliente en esta canción.

Los segadores: constituyen en grupos de 20 a 30 personas cuya función es cortar el trigo, antes de comenzar esta tarea empieza a los sonidos de las quipas y gritos agudos, se inicia la gran minga. El maestro de ceremonia inicia con el canto del Jahuay, que consta de doce canciones de doce canciones en tres momentos especiales.

1. Todos los participantes inician el coro y repiten las palabras Jahuay cuatro veces.
2. El maestro de ceremonia canta dos o tres veces y contesta el coro.
3. Cuando la canción termina se escucha de nuevo sonidos armoniosos de la quipa.

Los acarreadores: son personas encargadas de llevar la gavilla al lugar destinado para la parva destinado para la parva.

Canción del Jahuay

Jahuay jauajajay

Ay Jesús José nishpa yumbri huahuas

Ay cai sumaimana granito yumbri

Ja jahuay jahuajajay

Ay cai sumaimana granitu tantacushun

Ay cai sumac Diospa cuerpo granituta yuimbris.

Ja Jahuay jahuajajay

Ai cai norte lado myituta yumbri huahua

Ay cai sumaimana cullqui huahuiltutaca

Ja jahuay jahuajajay
Ay cai señor Ramonpa sumaimana cullqui huahuailitutaca
Ja jahuay jahuajajay
Ay cai señor Ramonpa sumaimana curi granitu
Ay pai altisimupa sumaimana servicio granitu
Y ja jahuay jahuajajay
ay cai norte lado muyitucunata yumbris
ay shuc rondadorllashina compañeritos
ay alliman lluquiman tupanacushpa yumbri huahuas.
Y ja ajuay, jahuajajay
Ay altupi bajupi tandash cuchushpa
Ay mayoral mardumu rtupimaricuna yumbri huahuas.
Y ja jahuay jahuajajay
Ay ñatamari las diez de la mañana
Ay sumay mana parvaricumari
Y ja jahuay jahuajajay
Ay señor Romoncunaca macharishcami shamucun
Ay sumaimana niñacunapish chyamucun.
Y ja jahuay jahuajajay
Ay uraiman huichiman sumacta gabillashpa
Ay sumainana granituta tandacushum
Ay pai San Josepa muytuta yumbris
Ay santo San Marcospa yuntahuan labrashquituta
Y ja jahuay jahuajajay
Ay Jesusi Maria Josepa nishpa shayarinchica
Ay cushilla bullalla
Ay yumbri huahuas
Ya Jesusi Maria José nishpa yumbri huahuas..
Ay tucui puncha trabajitupica

Ay cushi munaila cainashunchi yumbri huahuas.
Ay tucui puncha trabajitupica
Ay cushi munaila cainashupi yumbri huahuas.
Y ja jahuay jahuajajay
Ay ñatami shuccunaca quipayacun
Ay manachu costumbrita yacharcanchichic yumbri huahuas.
Y ja jahuay jahuajajay
Ay ñatami shuccunaca quipayacun
Ay manachu costumbrista yacharcanchic yuumbri huahuas.
Y ja jahuay jahuajajay
Ay alliman lluciman gabilurta lashpa yumbri huahuas
Ay cuidadulla yamucuna ultrajita ruranma.

Y ja jahuay jahuajajay
Ay sumaimana trabajitupi yumbris
Ay cushillitumi cainashunchic batishpa
Ya ja jahuay jahuajajay
Ay colictur amu hhuahuaca shamunshi
Ay cuenca obispopa oficiohuan yumbris
Y ja jahuay jahuajajay.

Traducción

Ja jahuay jahauajajay
Ay diciendo Jesús José María, generosos hombres,
Ay hombres, este hermosos granito.
Ja Jahuay Jahuajajay
Recojamos este hermoso granito
Ay hombres este hermoso granito
Ay hombres este preciosos granito del cuerpo de Dios.

Ja Jahuay Jahuajajay

Esta semilla del norte bondadoso hombres.

Ay este hermoso baulito de plata.

Ja jahuay jahuajajay

Ay precioso granito de oro del señor Ramón

Ay hermosos granito al servicio del Todo Poderoso.

Ja jahuay jauajajay

Ay semilla del norte, hombre,

Ay compañeros como un solo rondador

Ay encontrando de derecha a izquierda hombres trabajadores.

Ja jahuay jahaujajay

Ay también son la diez de la mañana

Ay qué bonito se emparva

Ja jahuay jahuajajay

Ay señor ramón está viniendo borracho

Y, los hermosos niños también están llegando

Ja jahuay jahaujajay

Ay, diciendo Jesús José María alegre bullicioso, hombres amables

Ay diciendo Jesús José María, hombres

Ay, en el trabajo todo el año

Ay caminemos con augurio de felicidad, amables hombres.

Ja jahuay Jahaujajay

Ay gavillando de derecha a izquierda, hombres

ay, tened cuidado con los patrones, pueden ultrajar

ja jahuay jahuajajay

ay dicen que viene el patrón colector

ay con el oficio del obispo de cuenca, Hombres.

Esta canción, la semilla es el personaje principal. Alrededor de ella, la tierra o la allpa mama y los agricultores sacralizan el uso y la adoración a la gramínea, que simboliza el cuerpo de Dios.

Los segadores se convierten en segundos personajes por estar relacionados con la segunda cosecha del trigo a la parva.

Canción 2

Ja jahuay, jahuay jahuajajay

Ja jahuay hará jahuay

Caico yumbri urcudanza mimampishcáchenme shitacumun

Ay caica yumbri huhualla san Antoniopa sumaimana danza mi allí laduman

Chilin nishpa shamucunca

Ja jahuay jahuay jahuajajay

Ay cai yumbri huahualla acazu Juncal danzachu canqui

Ay caica sumaimana danzaca allima lluquina munachicui.

Y ja jahuay jahuajajay huahuashalla sumaimana fiestami instalacum

Ay caica yumbri alliman lluquiman sapatias shayash yumbri

Ay padresitucunapish curiodarishditu puricuncuna

Ja ja jahua jahuaylla jahuajajay

Ay caica yumbri alliman lluquiman sapatias shayash yumbri

Ay Quitu monjitascunapish curiozacunmi

Ay cai laya sumaimana bailuta cashca misapacha ymbri huahuas.

Y ja jahuay jahujay

Ay jahuay jahuaylla jahuajajay

Ay preiocunatapish tucui japicushun yumbri huahuas

Traducción

Ja jahuay jahuay jahuajajay

Esta es la danza del cerro, hombres, como quiera vienen danzando,

Ay, es la hermosa danza de San Antonio, con la campanilla a lado derecho

Sonando viene, hombres.

Ja jahuay jahuajay jahaujajay

Ay, acaso estos danzantes son de Juncal, hombres.

Ay, esta es la fiesta de san Antonio, hombres.

ja jahuay jahuay jahaujajay

ay monjitas de Quito también, hombres las monjitas de cenca también
están curioseando.

Ay, esta clase de danza ha sido un baile muy hermoso en las horas de la misa,
hombre.

Ja jahuay jahuay jahaujajay

Ay, a los de Juncal también, a los de Huayrapungo están persiguiendo.

Ja jahuay jahuay jahaujajay

Ay cojamos todos los premios, hombres.

Los personajes de esta canción del Jahay son los danzantes, mientras que los de
menor importancia son el cura y las monjas,
que encabezan las fiestas de San Antonio.³³

Canción 3

Ja jahuay jahuylla ja jahujajay

Ay quitamari yumbri huhualla llajirita carcani

Ay otavaleñita cani

Ay capitaleñita pasacuni

Y ja jahuay jahuylla ja jahujajay

Uyayari murlacu ñucamari apani sumaimana gargantilla sumaimana gargantilla
sumaimana anillus.

Y ja jahuay jahuylla ja jahujajay

Ay pasajirita carcani huata huata muycuni

Ay csa finasllata

³³ Ob cit ref. Idrovo J, canciones indígenas de los andes de ecuatorianos, pp234 237

Ay perlas finasllatami apani
 Y ja jahuaylla jja jahuayja
 Ay negosituta rurari
 Ay apai cosas buenas
 Ay cusa illacllapi sasillus finosta
 Y ja jahuay jahuaylla ja jahuayjay
 Ay ñucami pasami ñucami llactiani
 Ay tumbushpa shamuni ciudades provincias
 Acazu urc huarmichu canqui, caspi ñacchitahuan, perlasfinasllahuan
 Y ja jahuaylla ja jahuayja ja jahuayja
 Ay ñucami pasami ñucami pasami ñucami llactiani
 Ay tumbushpa shamuni ciudades provincias
 Acazu urcu huarmichu canqui, caspi ñacchitahuan, perlasfinaslluhuan
 Y ja jahuaylla ja jahuayjay
 Ay tucui ladupimi ricuerdo saquiricunmi
 Ay carahuan millmahuan mana cambianichu, huagra ñahuihuanmi platas
 Angitoshuan.
 Y ja jahuay jahuaylla j a jahuayjay
 Ay urcu yurcumari huaycu huaycumari
 Ay pasajiritalla triste posadita
 Y ja jahuay jahuaylla ja jahuayjay
 ay corredorditupi alarzitupi suñushupa, tucui tucuchini tucui yacabani
 Déleg plazallapi mancahuan cambiashpa chaipi jualtachini.
 Traducción
 Ja ja jahuay jahuaylla ja jahuyjay
 Ay, viejerita a Quito fui, hombres;
 Ay Otavaleñita soy,
 Ay, oh capitaleñita esoty pasando.
 Ja jahuay jahuaylla jahayjay

Escucha morlaco,
Yo llevo preciosos collares y hermosas sortijas
Ja ja jahuay jahuaylla ja jahuayjay
Ay pasajerita fui
Ay, año por año recorro
Ay perlas finas no más,
Ay perlas finas llevo.
Ja ja jahuay jahuaylla jahuayjay
Ay hagamos negocio,
Ay llevo cosas buenas
Ay ausencias de tu esposo lleva perlas finas
Ay, en ausencia de tus pequeños lleva zarcillos finos.
Ja ja jahuay jahuyalla ja jahuayjay
Ay, hagamos negocio
Ay llevos cosas buenas
Ay, descansando vengo, en ciudades y provincias
Acaso eres mujer del cerro?, con peine de palo te peinas.
Ay, con un peine de marfil y de perlas finas.
Ja jahuay jahuaylla ja jahuayjay
Ay, por todo lado dejo recuerdos
ay, con cuero y con lana de cambio,
ay, cambio con moneda antigua.
Ja ja jahuaylla ja jahuayjay
Ay, cerro por cerro, quebrada por quebrada,
Ay, por favor, una posadita a esta pasajerita triste.
Ja ja jahuay jahuaylla ja jahuayjay
Ay, en el corredor y el alarcito durmiendo, todito, todo he terminado; en plaza de
Déleg, cambiando con ollas hice faltar.

“En esta canción el personaje principal es la otavaleña; al cuencano se lo ve como el personaje secundario. La canción trata de un enfrentamiento de dos personajes.

Se expresa el comercio entre las dos provincias, se destacan los símbolos como los collares, los zarcillos, y perlas finas adornos muy comunes de la mujer de los Andes, como ofrendas a las huacas locales como la Mama Zhinzhona.”

2.5 GRUPOS MUSICALES

En la comunidad de huayrapung encontramos al conjunto musical que resalta la música ancestral de sopro y percusión.

El conjunto musical estaba conformado tres músicos, dos flautistas, y un tamborero, vestidos a la usanza de las costumbres culturales de Huayrapungo, esta vestimenta consistía, en un zamarro de color negro o venado, oshotas confeccionadas de veta y suela. En la actualidad han desaparecido.³⁴³⁵

La unión de los componentes de CAÑARI con la música andina ha sido siempre un referente en sus vidas: El folklore andino rico en melodías y ritmos hacen que estos cuatro músicos se embarquen en este proyecto, donde se observan las influencias musicales de Ecuador pero sin dejar de dar un guiño a los ritmos del Altiplano andino como Bolivia, Chile, Argentina, Perú y no renunciando al folklore sudamericano del resto de países que integran este hermoso continente.

2.5.1 ÑUNCANCHIK KAUSAY; Error! Marcador no definido.: un nombre extraordinario de música y danza que abarca muchos significados, esta agrupación nace con el objetivo de mantener, difundir, y participar de eventos culturales.

³⁴ Idrovo Jaime, canciones indígenas de los andes ecuatorianos, edición abyaala, año de publicación, julio-diciembre 1996, número de página 311

³⁵ tríptico

Como representación artística, se manifiesta como volver a vivir, y sentir la pureza de la tierra, esta música se danza con el sabor de la chicha.

2.5.2 LOS CHASQUIS

Es una agrupación que dio vida y rescató las raíces musicales de la comarca cañari, Ranti Chuma, junto a cinco integrantes formó este grupo de música folclórica, utilizando instrumentos musicales autóctonos de la cultura en estudio, han transportado su música alrededor de algunas provincias del Ecuador y algunos países del extranjero.

2.5.3 LOS AMAUTAS

Este grupo conformado por los hermanos Zaruma, su música está inspirado en la agricultura, para agradecer a la pachamama, en los últimos tiempos se han dedicado a cantar canciones con significado romántico. Este grupo ha trabajado para salir fuera del país para dar a conocer su música, ha implementado instrumentos musicales de viento y cuerda como el charango, también lo que son instrumentos electro acústicos.

2.5.4 DUO ALMA CAÑARI

Conformado por dos personas quienes han hecho música por cuarenta años, sus discos han tenido una excelente acogida a nivel local y nacional.

2.5.5 HUKAÑAN, grupo musical conformado por siete jóvenes quienes han trascendido con los tambores, bombos y las guitarras como principales instrumentos para su música con canciones alegres, especialmente en fiestas de los pueblos.

2.5.6 SUMAK LLACTA

Llevar instrumentos de viento el principal es la lluvia, quienes hacen su homenaje al cuivivi y al curiwingue como ave principal atrayente de las lluvias.

2.5.7 LOS DEL CAMINO

Conformada por diez integrantes su estilo de música latinoamericana con instrumentos autóctonos de la cultura, como es el bombo, y la chirimía; e instrumentos modernos como es la guitarra eléctrica y batería, su talento ha hecho brillar a nivel del Ecuador y en algunos países extranjeros.

EL BOCINERO Juan Pedro Buscán, interpretaba el quehacer diario a las personas, subían a las lomas más altas de Quilloac, Bueran y otras.

En la casa de Juan Quichimbo, existe una costumbre más de sesenta años, es decir su padre empezó desde temprana edad a elaborar las guitarras y aun, a sus ochenta años sigue trabajando con estos instrumentos. Su hijo Juan continúa con esta tradición, implementando nueva maquinaria para el proceso y producción de los instrumentos de cuerda.

De esta forma los instrumentos de cuerda también son parte de y la tradición de la música folclórica.

LAS DANZAS CAÑARIS

3.1 LA DANZA COMO EXPRESIÓN DE LOS PUEBLOS

Nuestros indígenas, al igual que todos los pueblos antiguos, creían que la música tenía origen divino. En la sierra, se han conservado sus costumbres, vestuario, su música y sus danzas.

El cultura Cañari por lo general el baile o danza se manifiesta con mucha alegría, por eso el hombre indígena se manifiesta con agradecimientos al ciclo agrícola, generalmente, por eso se dan saltos con los pies descalzos para conectarse con la tierra.³⁶

“Es el arte de expresarse por medio del movimiento físico rítmico; en su movimiento traduce a su estado de ánimo en gestos y movimientos presentados en forma bella y artística.

La danza hace sugerir a la superficie los sentimientos y las sensaciones mas ocultas de nuestra vida interior y, constituye la imitación exteriorizada de nuestro dinamismo psicológico en sus exaltaciones, su júbilos, y también sus catástrofes de danza ya sea religiosa, guerrera, plástica, o popular y por la variedad de sus manifestaciones y su contante renovación.

3.1.1 CONTRADANZA

Es organizada por el Incierro de la contradanza que ha solicitud del Fiesta Alcalde le pidió acercándose con una botella de aguardiente, comprometiéndose éste ha organizar el Incierro. El guía de la contradanza se encarga de organizar el conjunto

³⁶ Tstimonio de agstin andrade

en vísperas a las fiestas. El grupo de contradanzas está compuesto por 16 danzantes o jugadores todos adultos.

En la cultura cañari se realiza este baile con los “señores de la contradanza” cuyo número es de diez y seis participantes, este grupo está conformado por un guía mayor o derecho; un segundo guía izquierdo, que encabeza la fila además tres hombres y tres damas un transguía derecho y transguía izquierdo que van al final de la tropa.³⁷

3.1.2 LA DANZA DE LOS CAÑARIS

En este subcapítulo se tratará las diferentes tipos de danza que son bailadas y apreciadas en la comuna cañari y para el agrado de todos los ecuatorianos y hasta extranjeros.

Las danzas de la cultura Cañari, asevera la religiosidad y festejos de los antepasados, se caracteriza por la ritualidad, costumbres y tradiciones de la sociedad campesina.

3.2 SIGNIFICADO DE LAS DANZAS EN EL PUEBLO CAÑAR

Los danzantes cañaris, también conocidos como ángeles o alianzas. Este es el personaje tradicional del Corpus Christi, es un rito de lucha y guerra originario del Hatun Cañar.

Esta ceremonia lo danzaban oficiales y soldados vestidos con morriones dorados, plumajes joyas y armas bruñidas resplandecientes y labradas en cobre templado por sus propias manos.

Las armas eran batidas ritualmente al son de las notas musicales. Esta supervivencia ritual es un signo claro de la identidad de una cultura viva, estos personajes son originarios de Zhud y actualmente acuden al Corpus invitados por los priostes.

³⁷ Ob cit ref. monografías bailes y danzas folclóricos de marta Cecilia guerrero.

Ellos son los encargados de marcar la secuencia de los actos rituales que van desarrollando en los diferentes espacios y momentos de la festividad.

“Van a cumplirse 500 años de resistencia indígena a pesar de que los “Angas Ñahuis” cometieron bárbaries, genocidios al pueblo Cañari, a pesar de que el sacerdote invadieron entre la cruz y la espada, aun se baila y se danza en el vientre de la Pacha Mama, aquí hay que clarificar que el catolicismo nada tiene que ver con la danza típica Cañari. Sigue gobernando y manteniendo con la vida la Pacha Mama, la “Diosa de la Tierra” por tal significado de la danzas es la acción de gracia para la buena cosecha o viceversa para los habitantes del comarca Cañari.³⁸”

3.3 LOS DIFERENTES PASOS Y PERSONAJES DE LA DANZA CAÑARI

En la contradanza hace su representación en la plaza, frente a la iglesia y forman dos hileras precisadas por dos guías y van realizando figuras, el guía derecho va hacia su derecha y el guía izquierdo va hacia su izquierda, seguidos por su respectiva “tropa”, van danzando con paso largo con el pie derecho, caen en la punta del mismo pie dando un pequeño paso con el mismo pie, luego dan un largo paso con el mismo pie izquierdo y un pequeño paso con el mismo pie y así sucesivamente al compas de la música.

Se dirigen hacia el lugar donde estaban el transguía, vuelven abriéndose a su lado hasta el lugar en que estaba el guía mayor, se repite el recorrido por una vez mas y entran al centro, hasta cerca de la puerta de la iglesia, se arrodillan bajan la cabeza, se persignan y retroceden hacia atrás sin dar las espaldas, este acto se realiza por tres veces y le llaman adoración, regresan al lugar de representación y comienzan sus labores y éstas son las siguientes: recogida comienza a danzar con su tropa

³⁸Ob cit: Zaruma b, pueblos indios y sus mitos, ediciones Abya Ayla, año de publicación, 1996, pp 113

realizando la figura antes indicada, se acercan por dos veces al guía izquierdo, a la tercera vuelta le van dejando en sus respectivos puestos uno por uno, cuando ha quedado solo va a su puesto, al guía izquierdo hace el mismo recorrido que el derecho y luego comienzan la siguiente labor, que juega primero la tropa del guía derecho cuando este se ha terminado, juega la tropa del guía izquierdo o árbol de palma; relazan la labor todos a la vez; media luna la tropa del guía izquierdo forma una media luna y la tropa del guía derecho realiza la labor en forma indicada, luego ellos forman una media luna y la tropa izquierda realiza la misma labor.

3.3.1 EL BAILE DE LA CURIQUINGA.

Es la más complicada de las labores el guía derecho pide a los músicos que toque la criquinga las respectivas tropas, forman una semielipse y comienzan a danzar por parejas dando una vuelta circular, con los siguientes pasos:

- a) Igual al antes descrito
- b) El mismo compás, pero la pierna que está en el aire la eleva al tórax
- c) Danza con una sola pierna y con las manos se sujetan la rodilla, luego se cambia de pierna y repiten con la otra.
- d) Danza con un solo pie y con la mano y con la mano respectiva sujetan el pie hacia los glúteos, luego cambian de pie,
- e) Se coloca uno al frente del otro y se acercan y alejan rítmicamente,
- f) Engasan dos danzantes sus piernas y dan la vuelta entrelazando los brazos, el uno con el otro, luego cambian solo de pie y repiten la vuelta en sentido contrario,
- g) En un solo pie y luego cambian al otro

La labor la realizan en la siguiente forma: el guía derecho y el transguía izquierdo salen danzando hacia el centro del círculo, allí enlazan sus piernas, se dan la vuelta y

media y siguen hasta su lugar contrario, regresan a sus respectivos puestos, y dicen que están formando las plumas, luego sale el guía izquierdo y el trasguia derecho, hacen el mismo recorrido, luego van saliendo sucesivamente los demás de las contradanzas hasta que todos han formado las plumas respectivas, luego sale el guía derecho y el siguiente y forman un corazón, cuello, cabeza, y pico, el otro danzante queda en el sitio del ojo por otro lado los dos trasguías, forman las patas y le huevo, cuando han terminado pasan a otra labor que es la hoja de aguacate.³⁹

3.4 REPRESENTANTES EN LAS DANZAS

El mono o también gusano así como todos aquellos que poseen disfraces de animal, se encargan de abrir paso entre la gente, para la contradanza, y escaramuza realice su acto.

3.4.1 EN LA DANZA DE LAS CHINUCAS, se realizan figuras como: una rosa; formando grupos de cuatro, en forma circular dibujan esta flor; la culebra, está formada en dos hileras, el guía recorre alrededor de la plaza, mientras los dos guías que son los rucuyayas van de un lados a otro, sin dejar a sus seguidoras formando la figura de este reptil, esto se hace en mitad de la plaza, el paso de esta danza, es muy saltado con los dos pies, es decir, el pie izquierdo primero, y derecho después, y así sucesivamente, en este acto, si no baila, el Rucuyaya se encarga de castigarlo con un chicote.

3.4.2 CONCEPTO DE LOS DANZANTES

“Es un bailaror ritual que viene desde épocas inmemoriales. El rito guerrero de los danzantes es autóctono de Hatun Cañar, que todavía hoy se presenta en las fiestas guerreras. Esta ceremonia danzaban oficiales y soldados vestidos de gala con

³⁹ Ob cit ref. monografías bailes y danzas, de Martha Guerrero. año de publicación 1986.

morriones dorados, plumajes y joyas de cobre labradas de mano. La música lo hacían con tambores, flautas, y pífanos. Las armas eran batidas ritualmente al son de las notas de los cañaris gustaban del lujo y adornos en piezas de oro como pendientes y diamantes. Los actuales danzantes usan espejos para simular el brillo metálico de la luz solar. Es la muestra clara de la supervivencia de la cultura y raza.

3.5 TIPOS DE DANZA

Existen danzas y bailes en el ciclo agrícola, aquí se destacan los acarreadores, está conformada por una cuadrilla encabezada por dos músicos que ejecutan la flauta, tocándola momentáneamente al llegar de la parva y al regresar de ella, empiezan las danzas esporádicas como la curiniqua la vaca baya, el mirlo la china, mediante el sonido de la flauta, las danzas se bailan en formando círculos y otras hileras.

Los acarreadores definen sus manifestaciones al llegar a la parva; la agilidad tiene que ser de lo mejor: llegar al trote al dejar la gavilla y volver de nuevo al sitio de la cosecha.

Todos corren lanzando pequeños gritos. Imitando a los toros bravos, asustan a las mujeres y persiguen a las jovencitas. Con sus cabos pretenden atraparlas y estas tratan de separarse.

Otras veces imitan al mayordomo que persigue a las chaladoras. Danzan como la curiniqua, a la vaca baya, colocando la hushcara sobre la cabeza, mientras da brincos muy especiales.⁴⁰

Existen varios tipos de danza, así la del borrego, la danza del ángel, la danza del mirlo, la del toro, etc.

⁴⁰ Ob cit ref. Idrovo J, canciones indigenas de los andes ecuatorianos,pp236

3.5.1 LA DANZA DEL BORREGO

Los danzantes se visten de ovejas y forman un rebaño. Adelante del grupo va un pastor con un bastón. Estos danzantes hacen varias figuras hasta que ingresan súbitamente los bailarines, quienes tejen y destejen los paños largos del pastor los recogerá para rematar la danza formando con ellos una cruz.

3.5.2 DANZA DEL ANGEL

Los danzantes bailan haciendo una cruz en el suelo, al principio mueven solo las rodillas al son de la música y luego ejecutan los pasos correspondientes. En la noche de la fiesta de Corpus, los danzantes imitan la actuación del toro, la mula, y otros animales, al mismo tiempo de jugar con los presentes embistiéndoles hasta armar alboroto que puede culminar con destrozos de sus vestidos.

3.5.3 LA DANZA DEL CUCHUNCHI

La danza del cuchunchi es la danza de la esquina. Esta ceremonia está compuesta de varios movimientos cada uno de diferentes significados llenos de magia y colorido de la noche nupcial. ”⁴¹

El baile del cuchunchi, ceremonia ritual que habla de la transición de mozo -joven a tayta-comunero y de wambra - señorita a mama - esposa, representa el ciclo de la vida conyugal, son ordenes que deben cumplir las personas que danzan, de acuerdo a la letra de la canción. El achik tayta y la achik mama son los personajes centrales de este baile, al rededor de ellos se recrean una serie de rituales, padres y hermanos de los recién casados se convierten en actores secundarios. El kinti (picaflor), la chicha (bebida sagrada), el chucurillo (roedor mítico), atuk sara (planta silvestre), chawar

⁴¹ Ob cit ref. bolívar Zaruma, Pueblos indios y sus mitos, pp 125.

chilpi (cabuya) y el agua, son los signos más importantes dentro de este ritual. Kinti ave andina que para los cañaris simboliza la fertilidad (trasmite el polen de las flores), trabajo (rapidez) y la fuerza (equilibrio), en el baile los danzantes imitan a esta ave al tratar de tomar del piso el pilchi (vaso de barro) con chicha, con los brazos cruzados hacia atrás y los acompañantes hacen augurios para que el primer hijo de la nueva pareja sea varón. La chicha de jora, bebida ritual indígena que propicia la fertilidad está representada en el néctar que toma el colibrí. Chucurillo, posiblemente se trate de una deidad o tótem cañari, considerado por su picardía y vivacidad en atrapar a su presa, como un roedor misterio que simboliza la suerte, en el baile se coloca ofrendas (hoy remplazado por ceras) y se le pide de rodillas al “santo chucurillo” el milagro deseado, en la vida conyugal simboliza la ayuda a los distintos problemas que se presenten. Atuk sara (jabón indígena), al igual que el chawar anku, simbolizan el aseo, por lo que se dice que es una prueba de feminidad, ya que a la mujer cañari se lo conoce por su habilidad para lavar con estas plantas. El agua es símbolo de pureza, limpieza y vida y representa la supervivencia del ayllu.

3.5.4 BAILE DE LAS CINTAS

Está conformado por un grupo de 16 participantes de la siguiente forma: un viejo sostiene el pabellón y dos “cañarejos” que tienen la función de cuidar al público, para que se pueda realizar el baile.

El pabellón o “Changuero” tiene seis metros de largo y va coronado en la parte superior con una banda del Ecuador; debajo de esta bandera lleva atada 16 cintas de

“estamiña” de diferentes colores las mismas que van tejiendo las labores del compás de la música que está compuesta de un violín o “cuchi-maqui” y una caja.”⁴²

3.5.5 BAILE DEL TUCUMÁN

Consiste en realizar primero la tejida del “Numero Uno” pero dentro del pabellón, luego de la misma figura del pabellón al primer tejido se lo denomina primer tuco, luego se realiza en “Numero Dos”, primero dentro del pabellón, y luego fuera formando el segundo tuco, finalmente se efectúa el “Numero Tres” y se forma el tercer tuco, bailan por un instante y haciendo movimientos contrarios deshacen lo formado.

Dos trenzas: nacen en dos hileras, con la mitad de los participantes en cada una, doce al lado y doce al otro, se dividen a su vez en hileras de seis cada una, se unen poco a poco a medida de que bailan y empiezan a cruzarse uno por dentro del otro, de izquierda a derecha formando una especie de dos trenzas, ejemplo el peinado de sus esposas.

3.5.6 LA DANZA DE LASCHINUCAS O BAILE DE LAS CHAGRANAS, que es carnaval, este se realiza el día domingo previo a la fiesta.

Esta danza es entre diez a doce mujeres, ellas forman dos hileras de seis a cada lado, en medio de ellas se destacan dos personajes cómicos conocidos como rucuyayas, los mismos que animan la fiesta, a los espectadores y sirven como guía en el baile.

Al son de la dulzaina, instrumento musical autóctono de esta cultura, saltan evocando a la madre tierra para que bendiga las futuras cosechas, llevando la imagen del señor de Andacocha o señor de los Milagros del cantón Guachapala.

⁴² Monografías de Ceclia Guerrero, bailes y danzas, año de publicación 1986 pp 100

3.5.7 LA DANZA DE EL TAITA CARNAVAL

El día lunes de carnaval, es el día grande como muchos lo manifiestan, esta es una danza que no tiene un número de participantes, tampoco pasos, sin embargo, la bailan al son de la caja redoblante, el tambor, se forma el grupo de bailarines, y van danzando de una comunidad a otra al llegar al destino se hace un almuerzo con los exquisitos platos típicos y mucha bebida.

3.5.8 LA HUAGRA DANZA

Es una situación conflictiva, que se manifiesta a través de las peleas rituales entre los danzantes de Biblián y Juncal, los primeros aparecen como los protagonistas del conflicto.

El huagra danza es el símbolo del poder y de fuerza representado en el cuero de la res.⁴³

3.5.9 DANZA DEL JAWUAY

Música y danza en honor a la cosecha imitan a los animales de acuerdo al día, en aquella época era un mes o cuarenta días de minga entre cosecha y siembra.

Es por eso la danza del Jawuay se hace con cuatrocientos integrantes porque es una imitación a la fiesta de la cosecha, conformada por un grupo de actores, cada uno tiene su propio teatro.

Cada uno tiene su papel, es decir un grupo se encarga de traer el trigo, los segadores están listos para cortar el trigo, los vaqueros están pastando a sus animales, los quiperos están danzando y tocando con sus quipas agradeciendo a la cosecha, el

⁴³⁴³ Ob cit ref. Idrovo J, Canciones indígenas de los andes ecuatorianos, pp 237

danzante es el máximo exponente de esta danza ya que el canta y baila varias modalidades alrededor de la gavilla, sus danzas más destacadas son el curiquingue, la bunga, la culebra el arrayan, sus pasos son saltados en la fiesta; las mujeres también son parte del teatro ellas mientras sus maridos cortan y juegan en la gavilla, están preparando la mejor comida y bebida.

3.6 PERSONAJES DE LAS DANZAS

Es una breve reseña que se ha investigado para la comprensión de la aparición de ciertos personajes llamativos en la danza y contradanza, aquí algunos de los más destacados en los bailes de la comarca cañari.

3.6.1 REPRESENTACIÓN DE LOS CAÑAREJOS

Lo representa cuatro hombres que son verdaderos actores, pues estos hacen de todo, bailan, cantan, teatro, y cuentan chistes en quichua y por lo general los cañarejos bailan al de la fiesta, entre ellos organizan una pelea para representarla, cuando la música para estos, grita se juntan y se sientan, abren talegos de machica, toman un pequeño puñado con los dedos índice, medio, anular, con esto, lanzan a su compañero dicho alimento, ensuciándose, éste todo su cuerpo; comienzan a discutir pero hablan a la vez, se paran, se abrazan, discuten uno de ellos cae al suelo, y se revuelca lanzando gritos, mientras siguen gritándose, y así, esto se apacigua.

3.6.2 RUCUYAYA

El personaje más destacado y llamativo en la danza, fiestas y algunos rituales, es el Rucuyuyaya, Este hábil hombre, imita a un fantasma, él es quien ahuyenta a los malos espíritus, se caracteriza por ser un hombre muy ágil, de carácter chistoso, picaresco, pero muy ágil en todo ámbito, pues el centro de atracción.

Lleva un disfraz que lo caracteriza como el diablo ahuyentador, en su rostro lleva una máscara de paño con lana de borrego o caballo, su nariz larga, en sus manos sostiene un chicote para “espantar”, su cargo en el baile es dispersarse por todo el centro y alrededores, baila muy rápido por lo que él tiene que “asustar” al público.

3.7 GRUPOS DE DANZA

En la actualidad se han ido perdiendo la música tanto como la danza, es por eso que se han ido perdiendo la autenticidad de la verdadera música y baile cañari. En la ciudad de cañar existen dos grupos profesionales de danza, como es el grupo Amaru, que está conformado por cinco integrantes mujeres por lo general su baile está dedicado a la agricultura, por eso, ellas hacen un ritual en agradecimiento a la tierra, en las épocas de siembra, respetando a la misma, es decir sin contaminación.

3.7.1 EL GRUPO RICHARIMU.

Grupo integrado por doce jóvenes, su objetivo es rescatar la música autóctona de su pueblo, canciones inspiradas en la alegría de los pueblos, las fiestas. La mayoría de instrumentos musicales son originarios de la cultura cañari, sobresale el bombo y chuchipingullo. Como grupo musical han tenido acogida en la ciudad de cañar y sus comunidades y dentro del Ecuador también su música ha sido apreciada.

3.7.2 JATARI MUSHUCUNA: que en español quiere decir “Levantémonos” conformada por trece integrantes, para ellos es un honor representar a todas las culturas aborígenes del Ecuador a través de la música y la danza.

También realizan el baile del sombrero, en ciertos actos, especiales como en fiestas de familiares. Este es un baile que se hace al son de la música y la letra de la canción,

es decir se baila sacándose la ropa, de prenda en prenda, hasta quedar en enagua (mujeres).

3.7.3 FORTALEZA MAYCARU: Que significa lejos, esta es la danza en homenaje al inti, que traducido en español quiere decir Sol, este grupo de jóvenes danzantes se ven la adoración al sol, para agradecer los frutos recibidos en la cosecha, también este grupo lo conforma un icono muy especial que es el rucu yaya el mismo que en la ceremonia, ahuyenta a los “malos espíritus”.

En este baile los gestos mímicos van en honor a la mujer trabajadora o en época de cosecha cuando ella llega a servir la comida, también se ve el cotejo del hombre a la mujer.

3.7.4 ÑUNCANCHIK KAUSAY: un nombre extraordinario de música y danza que abarca muchos significados, esta agrupación nace con el objetivo de mantener, difundir, y participar de eventos culturales.

Como representación artística, se manifiesta como volver a vivir, y sentir la pureza de la tierra, esta música se danza con el sabor de la chicha.

3.8 INDUMENTARIA DE LA DANZA CAÑARI

En este estudio se reflejara el vestuario adecuado en cada danza ya que su indumentaria se destaca por los colores y bordados en polleras y blusas.

3.8.1 LOS DANZANTES salen con un turbante de olopeles o un casco con cuernos de toro; jubón blanco, cinturón, falda de algodón vastoso, oshotas en los pies, los cascabeles. En la mano derecha lleva una espada de madera pintada y en la izquierda, un pañuelo y una campanilla, con la que acentúan el compás del baile, como acostumbran estos bailarines.

Ciñen el busto con una coraza de oropel colorado con adornos de lentejuelas y papeles de diversos colores, y a la cabeza, una peluca de largos cabellos. Bailan en círculos y forman un entretejido de cadenas al son del pingullo y el tamboril, y todos sus giros y cambios son de carácter simbólico.

Los danzantes no concurren a la procesión; pero la solemnizan los vaqueros, los quipadores, los segadores y las cantoras indígenas.

3.8.2 LOS VAQUEROS cubren la cabeza con un pañuelo colorado en forma de turbante; visten de camisa de lienzo ordinario bordada, cushma negra de lana fina, ceñida a la cintura con una faja larga con dibujos artísticos; llevan un zamarro de piel de borrego, pelo muy largo, oshotas en los pies.

Tercian al busto un lazo y el chicote, marchan en la procesión ordenándola, montados en bastón largo de madera la figura es de un caballo.

3.8.3 LOS QUIPADORES: Dos o tres días antes del corpus anuncian su proximidad tocando sus quipas en las esquinas de las calles, y el día de la fiesta el principal de los quipadores como anuncio, de la procesión que va a salir tocan, en la puerta de la procesión que va a salir, en la iglesia anuncian su salida con un tono alto y grave en forma de atención. La segunda vez sube un poco el tono y acelera el ritmo y la tercera, el ritmo es más rápido. Los otros son quipadores en conjunto van repitiendo los toques que da su principal y luego se dividen en dos secciones: la una se coloca en la cabeza de la procesión y con ciertas señales por medio de sus quipas, indica la dirección que ella ha de seguir, y la otra marcha junto al coro de segadores.

3.8.4 SEGADORES: son jóvenes indígenas con pantalones bordados en el extremo inferior cushma ceñida al cinto con una faja, llauto de madera, cartón o cintas, con un manojo de de trigo en la mano izquierda y una hoz en la mano derecha.

Durante la procesión simulan el segar del trigo y cantan sus melodías.

3.8.5 CANTORAS: tras los segadores va un coro de cantoras indígenas vestidas elegantemente con hualucas, adornada la cabeza con flores naturales, peinetas cintas. Cantan el Pangué Lingua simultáneamente con las canciones y melodías de los segadores.

Los coros de segadores y las cantoras han sido practicados en muchos pueblos de la nación cañari.

El inti Raymi es la forma en que se realiza el acto ceremonial en honor al sol, se describe que era únicamente con los sacerdotes y los servidores del templo, (vaqueros) por las vírgenes del sol, (cantoras) y por los jóvenes que se preparan para el sacerdocio (segadores). De esta forma se cierra el ciclo anual.

3.8.6 LOS CHASQUIS

Es decir los capitanes de pie, representaban, según su juicio, al Sumo Sacerdote.

El chaqui y su acompañante no bailaba se mantenían de pie, alineados majestuosamente, mientras los yumbos verificaban la danza del ritual.

Los chasquis llevaban vestidos blancos sobre fondo rosado, el chaleco cómodo y largo, con esclavina, adornado de lentejuelas, oropeles, ceñido con un cinturón ancho revestido de papel plateado o dorado, pantalones con iguales adornos que el chaleco y fleco de hilo de oro al borde inferior, medias de color y adornos del vestuario, empenechado de plumas de colores muy vivos; un pañuelo vistoso al cuello, y otro en la cabeza. Las manos se revestían de guantes blancos y empuñaba la derecha un bastón con incrustaciones de metal en la parte superior y en la izquierda una sombrilla colorada.⁴⁴

En la danza de los acarreadores, junto a las cadrillas un mayoral o mayordomo la persigue, tratando de poner orden para el trabajo se realice rápido. Sus vestimentas

⁴⁴ Ob cit ref: Jodo R, danzas autóctonas del ecuador, pp 116 125

son el huashcara, un cabo, un zamarro, cushma, pantalón negro, sombrero blanco atado con pañuelos de color rojo o las degradaciones de este y la faja.⁴⁵

3.8.7 EL MONO O GUSANO.

Viste un mameluco color crema, que forma una sola pieza con la camisa, es muy holgado, el pantalón bombacho en las bastas, la camisa abierta hasta el medio del tórax, el resto cerrado con botones negros, hasta las entrepiernas, de que sale un rabo confeccionado de tela roja con alma de cabuya, en la punta lleva un alambre de forma de un anzuelo introduciendo un papel, le sirve para engañar y atraer a la gente, especialmente a las doncellas. La máscara es de tela, roja por delante y verde por atrás, los ojos son ribeteados con hilo negro, del mismo modo de la boca. La máscara es en forma de una bolsa abierta en la parte inferior.⁴⁶

3.8.9 INDUMENTARIA EL DANZANTE

Viste pantalón y blusa liencillo, zapatos de lona, se amarran la cabeza con un pañuelo blanco, con el se dan una vuelta y los extremos confluyen en la parte delantera de la mandíbula, y allí nuevamente son llevadas hacia atrás y son allí asegurados; llevan una careta de alambre.

El copete va sobre la cabeza del disfrazado, su parte anterior cubierta en un papel picado de varios colores, sobresale el amarillo y el celeste.

En la parte final del copete se nota la cabeza del ave, a la que representa un pico muy largo, un pecho blanco y ojos salientes.

Las alas son confeccionadas con una base hecha de latas viejas, luego cubiertas de cartón, tiene una forma ovoidal, otras son de forma de hojas que terminan en punta.

Los cohetes están colocados en forma horizontal, ratones y luces de bengala.

⁴⁵ Ob cit ref. Idrovo J, canciones indiganas de los andes ecuatorianos,pp237

⁴⁶ Op cit ref. Monografía de Cecilia guerrero bailes y danzas folkloricas

El rabo está confeccionado del mismo material que alas, en la parte que va junto a la cintura hay dos agujeros por donde pasa la soga delgada que sirve para sujetarse.⁴⁷

3.8.10 LAS CHINUCAS la vestimenta es de dos polleras bordadas en los filos con colores muy llamativos, en especial los colores como el rojo y azul, blusas blancas bordados en el pecho, paños rojos, joyas muy llamativas simulando al oro, en otras ocasiones, son de oro.

3.8.11 EN EL TAITA CARNAVAL, las mujeres se visten la blusa blanca bordada, polleras de varios colores llamativos, el sombrero de paja, y adornadas de hualucas.

El hombre viste, con zamarro de cuero de borrego, la sombrera de varios colores, que también es hecha de cuero de animales, su poncho o cushma de color rojo, camisa blanca, con la huaraca, en todo este ritual invocan a la cosmovisión andina.

⁴⁷ Op cit ref, monografía de trajes y danzas folclóricas, de Cecilia Guerrero, pp110.

CAPITULO IV

DOCUMENTAL FOTOGRAFICO

MÚSICA FIESTAS Y DANZAS CAÑARIS

TEXTO
Patricia Jara

FOTOS
Patricia Jara

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Juana Merchán

IMPRESIÓN

Universidad Politécnica Salesiana
Carrera de Comunicación Social
Cuenca - Ecuador
2010

INDICE

PRESENTACIÓN

FIESTAS DEL PUEBLO CAÑARI

FIESTA DEL TAITA CARNAVAL

INSTRUMENTOS MUSICALES

DANZAS CAÑARIS

BIBLIOGRAFÍA

FIESTAS DEL PUEBLO CAÑARI

ORIGEN DE LAS FIESTAS DE LOS CAÑARIS

LOS SEÑADORES EN LA DANZA DEL JAHUAY, EN LA FIESTA DE LA COSECHA

PERFORMATE DEL TAITA CARNAVAL, EN EL DESFILE DEL DIA DE CHACRAÑA

Las fiestas originarias de la cultura Cañari se basan en seres míticos, una filosofía andina, en la que se destacan los dioses como la luna, el sol, y los animales.

Las fiestas y ritos practicados por los cañaris antes de la llegada de los españoles fueron:

- **Fertilización:** Se realizaba rogatorias, sahumeros, músicas, y danzas durante la época de siembras, también se acostumbraba enterrar una olla en el centro de la chacra y sacrificar cuyes, galos y otros animales, para esparcir su sangre sobre las semillas.

- **Pago a la tierra:** en agra-

decimiento a su fertilidad se practicaba la challa o derrame de chicha como símbolo de agradecimiento y respeto a la tierra; la uyanzas se practicaba al finalizar la siembra y la cosecha a través de colocar ramas, frutos y flores en determinados lugares, así como también se sacrificaba el ganado (Wacra lushtina) y cuyes (Cuy ñañas).

- **Fiestas agrícolas:** En épocas de peligros para las cosechas (lluvias, heladas, vientos, etc), para asegurar la fertilidad y protección de los cultivos y animales se acostumbraba ofrendar a los urcuyayas y urcumamas, con camari (canasta con productos), e incluso con sangre a

través de las luchas rituales como el pukara en carnaval.

- **Fiesta de la cosecha o Jaway:** mediante diversos juegos recreativos y música al son de la quipas y bocinas se trata de ofrendar a la madre tierra, que recuerda la minga en la cosecha de maíz y la fiesta de fuego, con probables orígenes en las tiros guerreros. Con las llegada de los incas el jaway se convierte en Inti Raymi y con los españoles en Corpus cristi.

- **Kapak Raymi** (mayor festejo): se realizaba el primer mes del año (enero), con sacrificios, ayunos y penitencias, colocaban cenizas en sus cuerpos y en sus puertas.

DÍA DEL CORPUS CHRISTI, ES UNA FIESTA RELIGIOSA PARA LOS INDIGENAS.

En este raymi los yachac realizaban procesiones en honor al sol, la luna y sus wacas; en cada cerro (waca o pakarina), realizaban ceremonias, hoy remplazados por la adoración a la virgen del cisme en Azogues y los tres reyes difundido en todo la sierra.

- ***Paucar Wuaray o Jatun Pucuy*** (Gran Maduración) Raymi: realizada en el segundo mes del año (febrero), donde todo el reinado sacrificaban grandes cantidades del oro, plata y ganado para rendir culto a las divinidades principales como el sol, la luna y las estrellas, como también a las divinidades lo-

cales como las wacas, urcuyayas, etc. Actualmente esta celebración se mantienen a través del ritual del Carnaval, donde cada familia prepara comida (carnes, frutas, granos, etc) y bebida (chicha y trago), para ofrendar el Tayta Carnaval, con el objeto que traiga buena suerte a la familia, durante todo el año. También se realiza la celebración del miércoles de ceniza.

- ***Pacha Pucuy Raymi*** (Maduración): celebrada en el mes de marzo, a través de sacrificar llamas negras a sus deidades principales y locales como las wacas y urcuyayas (personificación de

los cerros), realizaban grandes ceremonias y también ayunaban, no comían sal, ni frutas, ni tocaban a la mujer. En este mes se comían yucunas, sara chanca y otros alimentos, llovía mucho, el ganado no tenía hambre y estaba gordo puesto que existía pasto de sobra. Este raymi esta relacionado con la época de deshierbe o Jaymay Pacha. En la actualidad este raymi esta remplazado con la semana mayor o semana santa, con sus celebraciones principales como: chagrana, domingo de ramos, fanesca (cena), ayuno, etc.

- ***Inca Raymi*** (festejo del

LA BANDA DE MUSICA ANUNCIADO LAS FIESTAS DE PUEBLO.

inca): celebrada en el mes de abril, en honor a las wacas y a los incas, convidaban tanto a los señorios principales como a sus seguidores y subditos, se realizaba en la plaza central; cantaban el cantar de las llamas y el cantar de los ríos, bebían chicha y coca, comían en abundancia, realizaban grande juegos y regocijos. En este mes actualmente se celebra la fiesta en honor a san Vicente de Ferrer (5 de abril).

- **Aymuray Raymi:** celebrada en el mes de mayo, se ofrecían animales pintados de todos los colores y se guardaban alimentos para

las épocas de sequía, se cantaba y se bailaba diferentes melodías. Los Kañaris en este mes (2 y 3 de mayo) realizaban romerías por la cruz de mayo, hacia la parroquia Turi, perteneciente al cantón Cuenca, ya que se dice que antiguamente esta Waca era utilizada para la observación de las constelaciones de la cruz del sur y que luego fue remplazada por la cruz cristiana donde está impregnada el señor de Belén en una clara yuxtaposición entre la cruz del sur y la cruz cristiana.

- **Inti Raymi:** celebrada en el mes de junio (kuski = búsqueda en quichua), fiesta en

honor al sol, coincidía con la cosecha de maíz y otros cereales. Las tierras descansaban y finalizaba el rito de iniciación de los jóvenes. Esta fiesta fue remplazada por los españoles con el corpus cristi, que no es otra coso que la representación del ritual de la cosecha (JAWAY), actualmente se viene desarrollando en el complejo arqueológico de Ingapirca, a través del Instituto Ingapirca del Pueblo Kañari.

- **Chacra Ricuy Raymi:** se celebraba en el mes de julio, a través de sacrificios de animales en la plaza pública para que el sol y las aguas no

GRUPO DE DANZA QUE RINDEN HOMNAJE AL DIOS SOL

dañen las comidas, sementeras y chacras. Luego de la cosecha de mayo y junio se realizaba la visita a chacras y sementeras y se repartía las tierras sobrantes a los pobres; las tierras baldías y casicales se sembraba para la comunidad. Este raymi en la actualidad se mantienen a través de las celebraciones de San Pablo y San Pedro.

- **Chakra Paqui Raymi** (romper tierras): celebrada en el mes de agosto, se sacrificaba y ofrendaba cuyes, llamas, conchas, zanco y chicha a los dioses, para terminar con el descanso de la tierra e iniciar a prepararla para los nuevos

sembríos. Actualmente en Cañar durante este mes se celebra las fiestas en honor a Santa Rosa y San Ramón.

- **Coya Raymi** (señora del sol): celebrada en el mes de septiembre, en honor a los tres elementos femeninos: madre luna (mama killa), madre tierra (allpa mama) y reina o princesa de aquellos tiempos, con el objeto de pedir permiso para iniciar las siembras de maíz, papas y demás cereales. Su principal rito era el huitua que significa purificación y que consiste en expulsar las enfermedades y los males. La bebida principal utilizada era el cunllu de

chicha de jora de maíz, se relacionaba con el deseo de prosperidad y era dedicada especialmente a las mujeres. Actualmente esta fiesta se mantiene gracias a las organizaciones indígenas y el municipio del catón El Tambo, realizado en complejo arqueológico Baños del Inca, localizada en el sector denominado Coyoctor.

- **Puma Raymi** (festejo principal): celebrada en el mes de octubre, mediante el sacrificio de cien alpacas blancas hacia los dioses principales, para que envíe las lluvias. En la actualidad esta celebración se mantiene en algunas

Celebración religiosa.

EN EL CORPUS CHRISTI LOS FELIGRESES ACUDEN A RECIBIR EL CUERPO DE CRISTO

comunidades a través de las festividades en honor a Santa Teresita.

- **Ayamarca Raymi** (difuntos): en el mes de noviembre se recuerda y se recordaba a los difuntos, mediante ceremonias con cantos fúnebres y alimentos rituales a base harina de trigo y maíz (buñuelos y champus), se ofrenda a los muertos.

- **Kapak Inka Raymi:** celebrada en el mes de diciembre, al igual que el inti raymi

es la fiesta capital en honor al sol, coincide con el solsticio de diciembre y es el mes de iniciación de la humedad. A nivel de los andes se celebraba con carreras ceremoniales que eran ritos de iniciación con las que celebraban el paso de una economía pastoril a una economía agrícola. Actualmente esta fiesta esta remplazada por la navidad.

- En la nación cañari el equinoccio de septiembre fue remplazado por las romerías de la virgen del Cisne en Loja

y a la virgen del Roció en Biblián, el equinoccio de marzo por la semana mayor, la bebida sagrada que se elaboraba con la selección de 12 granos más importantes se encuentra hoy confundida con la fanesca. El solsticio de diciembre está confundida con la celebración de la noche buena y el solsticio de junio con el famoso Corpus Christi, que no es otra cosa que la representación del ritual de la cosecha es decir el Jaway.

FIESTA DEL
TAITA
CARNAVAL

Foto Cortesía Belizario Ochoa

FIESTA DEL TAITA CARNAVAL

El taita carnaval arranca de un ritual andino precolombino relacionado con la contradicción escasez abundancia, para nuestros aborígenes cañaris se la denominaba la fiesta de la lluvia.

Los españoles cambiaron la

fecha; sin embargo conservaron este ritual para vincularlo con las fiestas del carnaval. Para los cañaris es un portador que viene de los cerros mas llegando con bendiciones y buenos augurios para el próximo año sean buenas cosechas. Hay muchas ver-

siones del origen del carnaval, sin embargo se hará énfasis en los más destacados. Según Bolívar Zaruma, el origen del carnaval, antes de que vinieran los españoles, se la denominaba la FIESTA DE LA LLUVIA ESPÍRITUS DE LAS MONTAÑAS, los

Foto Cortesía Belizario Ochoa

OFRENDAS AL TAYTA CARNAVAL PARA MEJOR COSECHA

DANZA DEL TAITA CARNAVAL INSTRUMENTOS MUSICALES Y LOS PRINCIPALES PERSONAJES PRINCIPALES

maestros que dejan ofrendas de metales, el día martes reúnen una gran mesa con alimentos en los que se destaca el cuy sin sal, las papas, el mote, los dulces y todo lo que se ha cosechado, esto va en honor a los espíritus. Luego de las ofrendas bajan felices y conteos volteando y sintiendo a la Pacha Mama. Con la invasión de los españoles, se la denominó la fiesta del carnaval.

A continuación también hay otra versión del origen del carnaval, en la que se dice que esta fiesta se originó en Guaranda.

“El origen del carnaval en nuestro país todavía sigue siendo oscuro. Sin embargo, el carnaval de Guaranda es el más tradicional; por re-

currimos la leyenda que le atribuye un origen ecológico espontáneo. Ellos han dicho que es el “Encarna”; pero que todos incluso los suyos simplificaron su nombre llamándole solamente Carna, el respondía al nombre “Valero” también la conocía así; guapos y solteros y viviendo con todo el vigor su juventud y aptos para multiplicar la especie resolvió llamarles al estado de aptitud para el matrimonio.

Ambos eran ramas de un mismo tronco común, habían tenido por las descendientes a los Mitimaes que no se sabe con certeza si fueron de Cajamarca o de donde sus mayores antepasados; antes y otros después desde hace mucho tiempo descansan

bajo la tierra de las penalidades de este mundo, en el que como hojas arrebatadas por el viento del destino cruel obligándoles a vivir allí para siempre y morir luego lejos del suelo en que nacieron.

Un día en que la pareja salió a dar un paseo por montes y collados al caer de la tarde cuando el sol agonizaba lentamente cubriendo por instantes de sombra densa de los campos por donde habían paseado dejando huellas imborrables de un amor tierno profundo y bien sentido, sentándose a descansar para luego vencidos por el agotamiento que produce cansancio, quedándose profundamente dormidos, quizá soñando con una amarga condición de ser nada más ni

nada menos que obedientes y gobernantes. Mas he aquí que escucharon al viento con hondo gemir lastimero, al ave remontarse con su trinar melodioso, al río cerca de murmurar alegre y danzarino, música con acento danzante que, habiendo penetrado muy hondo en el sentimiento de los dos, al despertarse lo entonaron al unisono.

Entonces sonrieron y emprendieron el camino del retorno; llegaron a la casa del Patriarca Huaranga para ofrecer las dulces melodías que les había brindado la voz de la naturaleza.

El patriarca lo escuchó y estudió los efectos psicológicos que producían en los pueblos que lo escuchasen, conside-

rándoles que eran buenas, acto seguido, mandó tañir la Bocina que acostumbraba convocar al pueblo para una reunión general. Delante de su pueblo congregado ordenó al Carna Valero que entonara nuevamente aquellas melodías; la emoción de la concurrencia fue tal ese momento, que fielmente interpretó la agridulce melodía con la que desde aquel entonces acostumbraría a entonarle en la fiesta anual que solía celebrarse entre los gobernantes y gobernados.

Ratificando la aprobación por la concurrencia se autorizó hacer la proclamación con el nombre que debía llevar desde ese momento. Sonó nuevas la bocina y ante todo el pueblo le puso el CARNAVAL

de GUARANDA nombre con el que hasta ahora se conoce.

Así se llamará mientras habite en la tierra Guarandeña de los descendientes de nuestros aborígenes de Huarangas.

“Antes de la conquista Española, los indígenas efectuaban danzas rituales que iban acompañados de pingullos y tamboriles festejando el equinoccio del sol. Los españoles y posteriormente los criollos impusieron la letra castellana a los ritmos indígena para ser aprovechados en sus diversiones, ya que coincidían con las fechas en los venidos de España festejaban los carnavales. Por eso mantiene muchos elementos de mo-

Foto Cortesía Belizario Ochoa

LOS DOS PERSONAJES DEL CARNAVAL, EL DE LA IZQUIERDA, REPRESENTA AL TAYTA PADRE DE LA ABUNDANCIA, Y EL DE LA DERECHA ES CARNAVAL DE MISUY, PERSONAJE DE POBREZA Y MALA COSECHA

PERSONAJES DEL TAYTA CARNAVAL DESDE LO ALTO DE LAS MONTAÑAS SUBEN PARA IMPLORAR ADIOS DE LOS CERROS

Fotos Cortesia Belizario Ochoa

EL TAYTA VISTE CON LA SOBRERERA DE VIVOS COLORES, EL ZAMARRO HECHO CON CUERO DE BORRERO Y Y LACAJA DE REDOBLANTE

EL DÍA LUNES ES EL DESFILE CON TODOS LO QUE QUIERAN PARTICIPAR Y RENDIRAL TAYTA PARA QUE SEA UN AÑO DE ABUNDANCIA DE COSECHAS

alidad europea. De allí vinieron los bailes y disfraces, las comparsas y carros alegóricos, la música y las canciones hasta el mojarse con agua. El Carnaval recibe el aporte americano y así transformando toma para si parte del pueblo mestizo que le da un toque espontaneo y artístico a esta singular festividad.

Así la gente sencilla de pueblo rompió con los patrones y cánones culturales que trataron de imponer a los europeos; de ahí que el carnaval presenta matices peculiares con diversas intensidades según los lugares donde lo practican. La fiesta del Carnaval tiene gran acogida del pueblo ecuatoriano. Históricamente ha tenido diversas

formas de manifestarse, algunas de estas costumbres no ha cambiado con el pasar de los años; tanto así que, se siguen manteniendo hasta nuestros días. Se ha perdido la elaboración de cascarrones de cera que se llenaban de aguas perfumadas para posteriormente arrojarlos sobre las personas, muchas de las cuales eran lastimadas por la fuerza del impacto.

Así es, mas de una vez se aprovechaban de la ocasión para cobrarse alguna venganza pendiente.

El taita carnaval también es conocido como el dios de la abundancia, de las bendiciones de los buenos augurios y suertes que se anticipan a

las cosechas. Su celebración que coincide con otras fechas y fiestas carnavalescas. Por un lado de las sementeras a punto en la fuerza del desarrollo. A esto añade la alegría a esto añade la alegría de haber tenido la visita del Carnaval, que para los indígenas es una celebración importante ya que es la visita del taita carnaval, el viejo cerro, visita las comunidades campesinas para bendecirlas. Esta supuesta visita del Urcuyaya benefactor se simboliza en un acto ritual muy complejo festivo. Este tiene como factor principal la presencia de los actores que hacen sus representaciones en forma anual.

MÚSICA
DEL
PUEBLO CAÑARI

EL BOCINERO SUBE A LO ALTO DE LAS MINTANAS PARA ANUNCIAR SOBRE LAS MINGAS NU OTRAS REUNIONES

LA MUSICA Y LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA CULTURA CAÑARI

El origen de la música se dio en la época primitiva, cuando los primeros pobladores emitieron fonemas con sonidos de animales, de aves, y de los mismos los hombres.

Cada pueblo tiene una cultura diferente y esta hace que tenga una expresión musical, la misma que es un lenguaje expresivo que crea un sistema articulado de signos sonoros, es un producto social y cultural.

En las primeras ceremonias o actos de regocijo, los habitantes debieron emitir fonemas, que poco a poco, fueron evolucionando y tuvieron mayor sentido y fuerza para la comunicación.

Por los restos arqueológico encontrados, sabemos que

los Cañaris practicaban la música de sus inicios, al parecer entonaban en grandes caracoles en forma de quipas, bocinas de cuernos de animal y cascabeles en forma de sonajas; este arte estaba ligada al ciclo agrícola, ciclo humano y al religioso.

Para Inti Chumi en una entrevista dice: La música Cañari históricamente ha sufrido una doble alteración, la de los incas y la de los españoles, la extensión territorial permitió a los incas desarrollar y asimilar diversas culturas, música e historia. Los músicos cañaris y Chachapoyas fueron ubicados cerca del Cuzco, de esta manera las conquistas de nuevos pueblos no se hizo por la fuerza sino por el intercambio de conocimientos y costumbres,

estrategia de los incas se basó en la refuncionalización de las instituciones, creencias, y prácticas ya existente a través de la introducción de nuevas deidades y cultos, esto necesariamente alteró la realidad existente y con ello las manifestaciones artísticas. Mientras que las autoridades civiles y eclesiásticas de los españoles, se dedicaron fundamentalmente a la decapitación del estado, la destrucción de los kipus (instrumentos de contabilidad e historia) y la desaparición de los productores y reproductores de los rituales como los kipukamayus (manejaban los kipus), arawikus (talento musical y poético), amawtas (historiadores y filósofos), jayllis (rituales de guerra) y chaskis (talento atlético y artístico).

INSTRUMENTOS MUSICALES

TAMBORA O CAJA

Es similar a la del bombo, el acompañamiento musical en ritos y danzas. Tiene una referencia muy especial que lo hace particular de los otros instrumentos; su construcción es de un tronco ahuecado y al que solamente se lo unen en parches y se procede a templarlos con tiras de cuero.

LA QUIPA

Llega a ser una trompeta natural cuyo uso fue de un guerrero y después, sirvió para llamar o congregar a los indígenas para sus diferentes actividades agrícolas o comunitarias.

BOMBO

El bombo es un instrumento de percusión y de uso muy extendido en la comarca, sirve para el acompañamiento de cualquier instrumento de viento. Se forra con cuero de ternero atado con vetas.

LA BOCINA

Se la fabrica con caña guadúa y con aros hechos de cuerno de toro. la bocina es un instrumento de viento en el que se produce sonido de aumento de presión en los labios que viene a ser una especie de válvulas.

CHUCHI PINGULLO

Es muy antiguo, tiene mucho valor puesto que la materia prima de la diminuta flauta es el hueso de un canilla de un cóndor, a veces es cambiada por un toro; se entona en el carnaval.

HUARUMBO:

Este instrumento es similar a la bocina, hecho del mismo material, éste es el mas autóctono de los instrumentos ya que estuvo antes de la bocina, se utilizaba para hacer los llamados a mingas o avisos, desde lo alto de la montaña.

LA WAWA:

Es un instrumento dueño de un sonido parecido al llanto de un niño, está construido de un canuto de carrizo y una lengüeta del mismo material. Se introduce en la boca, se expele el aire y se logra el sonido deseado.

LA GUITARRA:

Instrumento musical de cuerda que en la actualidad ha sustituido a otros instrumentos autóctonos de la cultura cañari.

INSTRUMENTOS AUTOCTONOS DE LAL PUEBLO CANARI

DANZAS CAÑARIS

DANZA DEL CUCHUNCHI, ASÍ ES LA CERMINONIA MATRIMONIAL EN LA CULTURA CAÑARI

DANZAS CAÑARIS

LA DANZA COMO EXPRESIÓN DE LOS PUEBLOS

Nuestros indígenas, al igual que todos los pueblos antiguos, creían que la música tenía origen divino. En la sierra, se han conservado sus costumbres, vestuario, su música y sus danzas.

El cultura cañari por lo general el baile o danza se manifiesta con mucha alegría, por eso el hombre indígena se manifiesta con agradecimientos al ciclo agrícola, generalmente, por eso se dan saltos con los pies descalzos para conectarse con la tierra.

“Es el arte de expresarse por medio del movimiento físico rítmico; en su movimiento traduce a su estado de ánimo en gestos y movimientos presentados en forma bella y artística.

La danza hace sugerir a la superficie los sentimientos y las sensaciones más ocultas de nuestra vida interior y, constituye la imitación exteriorizada de nuestro dinamismo psicológico en sus exaltaciones, su júbilo, y también sus catástrofes de danza ya sea religiosa, guerrera, plástica, o popular y por la variedad de sus manifestaciones y su constante renovación.

SIGNIFICADO DE LAS DANZAS EN EL PUEBLO CAÑAR

Los danzantes cañaris, también conocidos como ángeles o alianzas. Este es el personaje tradicional del Corpus Christi, es un rito de lucha y guerra originario del Hatun Cañar.

Esta ceremonia lo danzaban oficiales y soldados vestidos con morriones dorados, plu-

majes joyas y armas bruñidas resplandecientes y labradas en cobre templado por sus propias manos.

Las armas eran batidas ritualmente al son de las notas musicales. Esta supervivencia ritual es un signo claro de la identidad de una cultura viva, estos personajes son originarios de Zhud y actualmente acuden al Corpus invitados por los sacerdotes.

Ellos son los encargados de marcar la secuencia de los actos rituales que van desarrollando en los diferentes espacios y momentos de la festividad.

“Van a cumplirse 500 años de resistencia indígena a pesar de que los “Angas Ñahuis” cometieron bárbaros, genocidios al pueblo Cañari, a pesar de que el sacerdote invadieron entre la cruz y la es-

EL RUCUYAYA PERSONAJE EN TODAS LAS FIESTAS Y DANZAS

GRUPO DE DANZA EN LAS FIESTAS

pada, aun se baila y se danza en el vientre de la Pacha Mama, aquí hay que clarificar que el catolicismo nada tiene que ver con la danza típica Cañari. Sigue gobernando y manteniendo con la vida la Pacha Mama, la “Diosa de la Tierra” por tal significado de la danzas es la acción de gracia para la buena cosecha o viceversa para los habitantes del comarca Cañari. ”

LOS DIFERENTES PASOS Y PERSONAJES DE LA DANZA CAÑARI

En la contradanza hace su representación en la plaza, frente a la iglesia y forman dos hileras precisadas por dos guías y van realizando figuras, el guía derecho va hacia su derecha y el guía izquierdo va hacia su izquierda, seguidos por su respectiva “tropa”, van danzando con

paso largo con el pie derecho, caen en la punta del mismo pie dando un pequeño paso con el mismo pie, luego dan un largo paso con el mismo pie izquierdo y un pequeño paso con el mismo pie y así sucesivamente al compas de la música.

Se dirigen hacia el lugar donde estaban el transguía, vuelven abriéndose a su lado hasta el lugar en que estaba el guía mayor, se repite el recorrido por una vez mas y entran al centro, hasta cerca de la puerta de la iglesia, se arrodillan bajan la cabeza, se persignan y retroceden hacia atrás sin dar las espaldas, este acto se realiza por tres veces y le llaman adoración, regresan al lugar de representación y comienzan sus labores y éstas son las siguientes: recogida comienza a danzar con su tropa reali-

zando la figura antes indicada, se acercan por dos veces al guía izquierdo, a la tercera vuelta le van dejando en sus respectivos puestos uno por uno, cuando a quedado solo va a su puesto, al guía izquierdo hace el mismo recorrido que el derecho y luego comienzan la siguiente labor, que juega primero la tropa del guía derecho cuando este se ha terminado, juega la tropa del guía izquierdo o árbol de palma; relazan la labor todos a la vez; media luna la tropa del guía izquierdo forma una media luna y la tropa del guía derecho realiza la labor en forma indicada, luego ellos forman una media luna y la tropa izquierda realiza la misma labor.

EL TAYTA Y LA CAJA DE REDOBLANTE

PERSONAJES DE LAS DANZAS

Representación de los cañarejos

Lo representa cuatro hombres que son verdaderos actores, pues estos hacen de todo, bailan, cantan, teatro, y cuentan chistes en quichua y por lo general los cañarejos bailan al de la fiesta, entre ellos organizan una pelea para representarla, cuando la música para estos, grita se juntan y se sientan, abren talegos de machica, toman un pequeño puñado con los

dedos índice, medio, anular, con esto, lanzan a su compañero dicho alimento, ensuciándose, éste todo su cuerpo; comienzan a discutir pero hablan a la vez, se paran, se abrazan, discuten uno de ellos cae al suelo, y se revuelca lanzando gritos, mientras siguen gritándose, y así, esto se apacigua.

Rucuyaya

El personaje mas destacado y llamativo en la danza, fiestas y algunos rituales, es el Rucuyaya, Este hábil hombre, imita a un fantasma, él es

quien ahuyenta a los malos espíritus, se caracteriza por ser un hombre muy ágil, de carácter chistoso, picaresco, pero muy ágil en todo ámbito, pues el centro de atracción.

Lleva un disfraz que lo caracteriza como el diablo ahuyentador, en su rostro lleva una máscara de paño con lana de borrego o caballo, su nariz larga, en sus manos sostiene un chicote para “espantar”, su cargo en el baile es dispersarse por todo el centro y alrededores, baila muy rápido por lo que el tiene que “asustar” al público.

GRUPO DE DANZA QUE RINDEN HOMNAJE AL DIOS SOL

INDUMENTARIA DE LA DANZA CAÑARI

LOS DANZANTES salen con un turbante de oropeles o un casco con cuernos de toro; jubón blanco, cinturón, falda de algodón vastoso, oshotas en los pies, los cascabeles. En la mano derecha lleva una espada de madera pintada y en la izquierda, un pañuelo y una campanilla, con la que acentúan el compás del baile, como acostumbran estos bailarines.

Ciñen el busto con una coraza de oropel colorado con adornos de lentejuelas y pa-

peles de diversos colores, y a la cabeza, una peluca de largos cabellos. Bailan en círculos y forman un entretejido de cadenas al son del pingullo y el tamboril, y todos sus giros y cambios son de carácter simbólico.

Los danzantes no concurren a la procesión; pero la solemnizan los vaqueros, los quipadores, los segadores y las cantoras indígenas.

LOS VAQUEROS cubren la cabeza con un pañuelo colorado en forma de turbante; visten de camisa de lienzo ordinario bordada, cushma

negra de lana fina, ceñida a la cintura con una faja larga con dibujos artísticos; llevan un zamarro de piel de borrego, pelo muy largo, oshotas en los pies.

Tercian al busto un lazo y el chicote, marchan en la procesión ordenándola, montados en bastón largo de madera la figura es de un caballo.

LOS QUIPADORES: Dos o tres días antes del corpus anuncian su proximidad tocando sus quipas en las esquinas de las calles, y el día de la fiesta el principal de los quipadores como anuncio,

PERSONAJES Y DANZANTES CAÑARIS PARA EL DESFILE

de la procesión que va a salir tocan, en la puerta de la procesión que va a salir, en la iglesia anuncian su salida con un tono alto y grave en forma de atención. La segunda vez sube un poco el tono y acelera el ritmo y la tercera, el ritmo es mas rápido. Los otros son quipadores en conjunto van repitiendo los toques que da su principal y luego se dividen en dos secciones: la una se coloca en la cabeza de la procesión y con ciertas señales por medio de sus quipas, indica la dirección que ella ha de seguir, y la otra marcha junto al coro de segadores.

SEGADORES: son jóvenes indígenas con pantalones bordados en el extremo inferior cushma ceñida al cinto con una faja, llauto de madera, cartón o cintas, con un manojito de trigo en la mano izquierda y una hoz en la mano derecha.

Durante la procesión simulan el segar del trigo y cantan sus melodías.

CANTORAS: tras los segadores va un coro de cantoras indígenas vestidas elegantemente con hualcas, adorna la cabeza con flores naturales, peinetas cintas. Cantan

el Pangué Lingua simultáneamente con las canciones y melodías de los segadores.

Los coros de segadores y las cantoras han sido practicados en muchos pueblos de la nación cañari.

El inti Raymi es la forma en que se realiza el acto ceremonial en honor al sol, se describe que era únicamente con los sacerdotes y los servidores del templo,(vaqueros) por las vírgenes del sol,(cantoras) y por los jóvenes que se preparan para el sacerdocio (segadores). De esta forma se cierra el ciclo anual.

CONCLUSIONES

Trabajar como proyecto de investigación en el estudio de esta cultura ha enriquecido los conocimientos de los orígenes de nuestro pueblo, que grato saber que antes de esta “era moderna” hubieron personajes con gran conocimiento que era trabajo en equipo, cuidando y preservando la tierra, hoy en día la tierra se está muriendo por la exagerada utilización de fungicidas que matan a esas tierras productivas.

Gracias a esta tesis se pudo conocer lo diferente de un matrimonio ancestral a lo que es ahora, en la cultura cañari se lo hacía con el debido respeto y por todo un proceso, hoy en día es un acto elegante donde ciertas virtudes o procesos no son importantes.

Esperemos que la juventud sepa valorar, investigar y llevar en alto las raíces ancestrales para fortalecer y dar a conocer lo que posee nuestro país.

RECOMENDACIONES

Es necesario que las entidades culturales trabajen más para fortalecer las costumbres, tradiciones, culturales de nuestro pueblo.

Como jóvenes comprometernos a trabajar más en eventos culturales dando a conocer la música y la danza ancestral para que sea apreciada y valorada por la sociedad.

Que se difunda en las escuelas, colegios y universidades, el idioma atávico como cultura general y de esta forma conservar esta lengua que ya se ah perdido.

BIBLIOGRAFÍA

- ALMEIDA Napoleón, EINZMANN Harald. *La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI – Cañar*. Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. CIDAP. Cuenca. 126 p.
- Centro interamericano de artesanías y artes populares cidap, Cuenca. 1996. 220p
- Monografía de Cecilia Guerrero, trajes y danzas Folclóricas, 120p
- IDROVO Jaime, *Canciones Indígenas de los Andes Ecuatorianos*, Cuenca, 311p.
- DOMINGUEZ María, *Realidades Nacionales y Culturales del Ecuador*, 110p.
- LIVE Danbolt, *Cosmovisiones*;
- ZARUMA Vicente, *El encuentro entre la cultura y la religión de los autóctonos del Cañar y el evangelio*, Cuenca.
- ZARUMA Bolívar, *Pueblos Mitos y sus indios*, 180.
- ZARUMA Bolívar, *Identidad Del Hatun Cañar A Través Del Folclore*, 244p.
- REINOSO Germán, *Cañaris e Incas*, Cuenca, 190p
- ZALAMEA Diego, *Instrumentos Musicales de la Cultura Cañari*, Cuenca,