

Ciencia Latina
Internacional

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México.
ISSN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea), septiembre-octubre 2024,
Volumen 8, Número 5.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5

**REVALORIZACIÓN DE LA ESPIRITUALIDAD ANDINA
A TRAVÉS DE LOS MITOS Y RITOS:
UNA EXPLORACIÓN DESDE LA COSMOVIVENCIA
ANCESTRAL EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR**

REVALUATION OF ANDEAN SPIRITUALITY THROUGH
MYTHS AND RITES: AN EXPLORATION FROM ANCESTRAL
COSMOVIVENCE IN THE PROVINCES OF AZUAY AND CAÑAR

Luis Enrique Ávila Granda

Instituto Superior Tecnológico Jatun Yachay Wasi

Lorena del Rosario Benenaula

Instituto Superior Tecnológico Jatun Yachay Wasi

Gonzalo Adrián Cabrera Saldaña

Instituto Superior Tecnológico Jatun Yachay Wasi

Nelly Mercedes Quizphe Villa

Instituto Superior Tecnológico Jatun Yachay Wasi

DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.14409

Revalorización de la Espiritualidad Andina a Través de los Mitos y Ritos: Una Exploración desde la Cosmovivencia Ancestral en las Provincias de Azuay y Cañar

Luis Enrique Ávila Granda¹

enrique.avila@jatunyw.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0001-6576-2696>

Instituto Superior Tecnológico
Jatun Yachay Wasi

Lorena Del Rosario Benenaula

lbenenaula@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-6863-2784>

Instituto Superior Tecnológico
Jatun Yachay Wasi

Gonzalo Adrián Cabrera Saldaña

gadrian.cabsal@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-5970-232X>

Instituto Superior Tecnológico
Jatun Yachay Wasi

Nelly Mercedes Quizphe Villa

nellyquizphe23@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-7482-0500>

Instituto Superior Tecnológico
Jatun Yachay Wasi

RESUMEN

En el contexto actual, se observa un renacimiento de la espiritualidad andina, lo que ha revitalizado el conocimiento ancestral y la identidad cultural de los pueblos originarios. Este resurgimiento es visible en la participación en ceremonias como los *raymikuna* y la entrega del bastón de mando, tanto en comunidades indígenas como mestizas. En estas ceremonias, mito, rito y símbolo están profundamente integrados, con la presencia de hombres y mujeres sabios como guías espirituales. La cosmovisión andina, que percibe a todos los elementos de la naturaleza como seres vivos, promueve la crianza de la vida en un ciclo permanente de reciprocidad entre humanos, animales, plantas y minerales. En este marco, el mito es una herramienta educativa que transmite principios y valores a las nuevas generaciones, mientras que los ritos conectan a los seres humanos con las deidades de la naturaleza, permitiendo una comunión espiritual. Los pueblos andinos celebran la naturaleza y sus ciclos a través de rituales asociados a momentos clave del calendario agrícola y astronómico, como los solsticios y equinoccios. Estas prácticas espirituales, además de mantener viva la identidad cultural, fortalecen el vínculo entre la comunidad y la Pachamama, destacando la importancia de vivir en armonía con la naturaleza.

Palabras clave: mitos, ritos, espiritualidad, celebración, cosmovisión andina

¹ Autor principal

Correspondencia: enrique.avila@jatunyw.edu.ec

Revaluation of Andean Spirituality through Myths and Rites: An Exploration from Ancestral Cosmovivence in the Provinces of Azuay and Cañar

ABSTRACT

In the current context, there is a renaissance of Andean spirituality, which has revitalized the ancestral knowledge and cultural identity of the native peoples. This resurgence is visible in the participation in ceremonies such as the raymikuna and the handing over of the baton of command, both in indigenous and mestizo communities. In these ceremonies, myth, rite and symbol are deeply integrated, with the presence of wise men and women as spiritual guides. The Andean worldview, which perceives all the elements of nature as living beings, promotes the nurturing of life in a permanent cycle of reciprocity between humans, animals, plants and minerals. In this framework, myth is an educational tool that transmits principles and values to new generations, while rites connect human beings with the deities of nature, allowing spiritual communion. Andean peoples celebrate nature and its cycles through rituals associated with key moments of the agricultural and astronomical calendar, such as the solstices and equinoxes. These spiritual practices, in addition to keeping cultural identity alive, strengthen the bond between the community and Pachamama, highlighting the importance of living in harmony with nature.

Keywords: myths, rites, spirituality, celebration, andean worldview

Artículo recibido 10 septiembre 2024

Aceptado para publicación: 15 octubre 2024

INTRODUCCIÓN

De la información recuperada y de los recorridos realizados durante el proceso investigativo, nos podemos dar cuenta de que en estos últimos tiempos se está vivenciando un renacimiento de la espiritualidad andina, permitiendo de esta manera una revalorización del conocimiento ancestral y una revalorización de las culturas originarias.

La forma más fehaciente de esta aseveración se encuentra en la participación de la población en los encuentros ceremoniales realizados con motivo de los raymikuna² a lo largo del territorio nacional, así como de los cambios de posición de mando (entrega del bastón de mando) tanto en el sector indígena como en el sector mestizo. También se observa otras celebraciones incluidas las religiosas que se encuentra de una o de otra forma sincretizadas.

De lo que se ha podido vivenciar durante el estudio, en cada una de estas ceremonias la integración del mito, el rito y el símbolo es consustancial, el lugar donde se realiza, los elementos que utiliza y la presencia de la mujer u hombre de sabiduría (celebrante) constituyen los actores principales de esta.

Para Ávila, et ál (2024), conforme a la cosmosvivencia de los pueblos andinos, todo tiene vida, todo está en movimiento y todo es inteligente; incluido los minerales que para otras culturas éstas únicamente son inertes. Es por ello que, es vital, la práctica en todo momento el paradigma de “crianza de vida”. “Nosotros criamos plantas, animales, incluidos los minerales” y ellos nos crían a nosotros” este ciclo es permanente y eterno. La vida y la muerte constituyen parte de este ciclo.

Este sentipensar ha hecho que el/a runa pacha (ser humano consciente), comprendiéndose tan sólo como una parte del todo respete y agradezca a los demás seres de la pachamama (naturaleza) mediante ritos simbólicos a los que se ha denominado celebración se encuentran relacionados directamente con el mito. Estos ritos son practicados en espacios sagrados denominados Apus, que se encuentran en las montañas, vertientes, lagunas, ríos, entre otras, consideradas entidades vivas y espirituales, en este caso los Apus son considerados como los/as guardianes/as de la sabiduría milenaria y protectores/as de nuestra ciencia.

² Raymikuna: plural de celebración en lengua kichwa

Siguiendo el análisis relacionado con la cosmovivencia y en concordancia con lo descrito anteriormente, Luna señala:

La cosmovisión andina, es una forma de entender el mundo con un enfoque holístico que integra los aspectos sociales, espirituales y ambientales, es decir la relación de la naturaleza con los seres humanos, con la importancia de vivir en armonía, el bienestar de la comunidad y la construcción de sociedades más justas, desafiando y cuestionando las estructuras del poder y dominación, aunque falte el reconocimiento legal y político del Estado (2024, pág. 514).

En este sentido, el mito para los andinos constituye el trasfondo de la enseñanza de los mayores para ser transmitidos a las nuevas generaciones, ellos están cargados de códigos con la cual nos han ido enseñando principios y valores para vivir en armonía en la pachamama, siempre practicando el *allikawsay* y buscando constantemente el *sumak kawsay*.

Para (Ramírez Angarita & Santos Gutierrez, 2018) el mito, indica que proviene del griego *mythos* – relato, y que se confunde como fábula o leyenda, en cambio para un uso de los latinos es entendido como aquello que denota palabra, discurso, narración o relato. Por lo tanto, su denotación da sentido a un modo de la realidad histórico – cultural concreto, es decir el mito posibilita la interpretación de una realidad de forma comunitaria y no desde una forma solitarias del mundo.

Concomitante con lo descrito se señala que el mito se transmite de generación a generación mediante la expresión oral, a través de historias sagradas, creación de algo o rige lo divino y sobre todo “se vive”, es la expresión oral de un pensamiento sagrado de un pueblo o comunidad, es así, que al explicar sus orígenes de un mito se siente que es raptado y transportado a un tiempo sagrado disímil al nuestro (Saenz et ál., 2020).

Mientras tanto Baldeón & Maza et ál. (2023) consideran que los mitos están en estrecha relación con lo sagrado de una sociedad, el desarrollo cultural de los pueblos, y del proceso de enseñanza de los abuelos a las nuevas generaciones. Se aprecia la existencia de mitos relacionados con la creación del universo, la creación de la humanidad, el apareamiento de los pueblos y nacionalidades, entre muchos más, inclusive aquellos relacionados con los Apus y sus deidades.

En cambio, al referirse a los ritos, estos forman parte consustancial del *runa andino*. Desde que inicia la jornada hasta que concluye la misma (ciclo) se sigue un ritual (la vida misma es un ritual); este acto

constituye un suceso de relación entre el/a runa pacha y las deidades de la pachamama, permite a su vez mantener una conexión espiritual en un nivel más elevado de conciencia, integrándose como parte de un todo. La ritualidad se encuentra presente en todos los actos que el runa desarrolla, en la siembra, en la cosecha, en el nacimiento de un hijo, de un hermano.

Los pueblos andinos han encaminado la ritualidad a partir de los mitos, esta relación representa la integración de la naturaleza, las divinidades y la humanidad, es por eso que los seres humanos celebran con rituales a las deidades en diferentes tiempos o ciclos- raymikuna³; asociados a los solsticios y equinoccios, también hay otras celebraciones menores como la celebración a la chakana (cruz del sur), a la allpamama (tierra), el Ayamarkay (espíritu de los que ya no están con nosotros) la candelaria (inicio del fuego). Hay otras comunidades que realizan rituales a lo largo de todo el año, especialmente en las lunas llenas por su gran concentración de energía.

El ritual del Raymi se traduce actualmente como “fiesta”, pero antiguamente significaba danza solemne y principal que integra, revitaliza, organiza y fortalece la cosmogonía ancestral, la sociedad y sus manifestaciones culturales como la danza, alimentos, uso artefactos y vestimenta, cuyo simbolismo es la continuidad de la vida (Artega & Japón-Gualán, 2022).

En este caso, (Vimos Vimos, 2019), indica que el rito mantiene esa relación del ser humano con la realidad, por lo tanto, esta significación se acerca a definir como el rito permite el vínculo comunitario desde la dimensión simbólica con acciones cargadas de significado sagrado de tal manera que actúa como un reorganizador de las fuerzas sociales.

Concordante con lo expuesto, (Chuim Shakai, 2023) señala que los mitos y ritos dan forma a la cosmovisión de una sociedad, a través de la narración generacional de valores, creencias y tradiciones que fortalece la identidad nacional. De esta manera (Gendron , 2018) señala que los mitos y ritos transforme la realidad de la comunidad como un escenario social, por lo tanto, llega a comprenderse que las prácticas verbales abren nuevas significaciones de la identidad cultural durante la historia, esto ocurre de manera similar o paralela como lo hace la tecnología. Correa Rodríguez, et ál. (2022) por su parte indica que, el mito y el rito aviva la narración de los acontecimientos de un contexto particular en

³ Raymikuna: celebraciones a los solsticios y equinoccios (Pawkar Raymi, Inti Raymi, Killa Raymi y Kapak Raymi)

un momento determinado, llegando a ser una herramienta que se utiliza para entender y dar sentido al presente, (Rodríguez, 1992) por su parte, establece la relación estrecha entre el mito y el rito de un pueblo entre diferentes dimensiones de la vida espiritual, social y cósmica, y como resultado lleva a una reflexión sobre la naturaleza de la realidad y los grandes misterios de la vida, es decir la metafísica.

En cambio, la espiritualidad andina considerada como la energía vital, la cual conecta a todos los seres vivos en la naturaleza formando un gran tejido. Al respecto (Guerrero Arias, 2021), describe como el pueblo Kitu Kara ve la importancia de la espiritualidad como “dar intención a la palabra y a la lucha desde lo profundo de la espiritualidad del corazón, que es lo que implica corazonar”.

En todo caso, el estudio de las prácticas ritualísticas desarrolladas desde la espiritualidad andina y sustentadas en la mitología de nuestras culturas originarias van a fortalecer no solo nuestra herencia cultural, sino nuestra identidad de nuestros pueblos, revalorizando nuestras prácticas culturales a través de los principios de relacionalidad, reciprocidad, correspondencia y complementariedad practicados por nuestrosuelos y abuelas por generaciones.

METODOLOGÍA

Conforme al desarrollo del estudio, la investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo con un diseño no experimental y un tipo de investigación descriptiva.

La investigación se basa en hallazgos documentales relacionados con el mito, el rito y la espiritualidad de las culturas andinas, así como la identificación, diálogo y vivencia en el lugar de los hechos (Apus) con hombres y mujeres de conocimiento y sabiduría.

Para comprender mejor estas dinámicas, se aplica como método de estudio la “aproximación metodológica” la misma que sustenta que, el diseño puede ser descriptivo, comparativo, exploratorio y flexible, además se usa la observación, el trabajo de campo, fuentes estructuradas, fuentes vivas relacionadas de manera directa con el problema, establecimiento de múltiples variables, así como la selección de categorías generales. “El trabajo de campo consiste en la entrevista directa y la observación” (UBJ, 2020).

Desde el punto de vista del lugar del estudio, se podría considerar como un estudio de caso, pues para el desarrollo se seleccionaron cuatro sitios:

Provincia del Cañar

Cerro Juidan, ubicado en la parroquia Chorocopte, cantón Cañar. A tres horas del centro de Cañar.

Baños del Inca en Coyoctor, ubicado a 1,5km del centro de El Tambo, a 1km del complejo arqueológico de Ingapirca.

Provincia del Azuay

Ruta de chakiñan (Rayuscha, Cahapata, Carcavón-gruta), ubicado en Bellavista-Sayausí, cantón Cuenca.

Cerro de Guamaní, Ubicado cerca del cerro en Paredones-Molleturo, cantón Cuenca.

Para la recolección de la información documental se procedió con la revisión bibliográfica en textos y artículos relacionados con la temática de estudio, y para la recolección de información de campo se aplicaron entrevistas semiestructuradas y observación directa por parte del equipo investigador.

RESULTADOS

Tras el recorrido por las provincias de Azuay y Cañar, se ha encontrado diferentes mitos y ritos que enmarca la espiritualidad andina, y que, a través de la revisión documental, aplicación de entrevistas semiestructuradas y la observación directa, se presenta los resultados del presente estudio.

Mito del tayta Juidan

Acompañados de Carlos Naula⁴ oriundo de la provincia de Cañar, conocedor de la región durante la visita al Cerro Juidan nos relata el mito relacionado con éste:

...comuneros pastoreaban las faldas del taita Juidan escuchaban bramidos fuertes con un eco muy profundo y con las nubes grises, esto indicaba que en los próximos días habría lluvia. El mito que envuelve este sitio se centra en el rostro femenino que emerge de la montaña, vinculado a la hija de Taita Juidan, una figura mítica protectora de la zona. Esta representación es un símbolo poderoso de la conexión espiritual que los pobladores de la zona mantienen con la montaña y su entorno que observa, vigila desde lo alto del cerro, ayuda a las personas en momentos de siembra, deshierba y pastoreo, también cuando las personas le agradecen y piden permiso la hija del Juidan”.

⁴ Carlos Naula, guía turístico y sanador de la zona de Cañar, entrevista personal realizada en el cerro Juidan, julio 2024.

Ritual al tayta Juidan

Naula, durante la caminata invita al equipo a participar del ritual, señalando: “...es un cerro sagrado, para las comunidades que lo rodean, que se visita en el Sisay Pacha o Pawkar Raymi- tiempo del florecimiento, se visita a la marca taita o marca mama, que comúnmente se dice en la comunidad al Apu, con la intención de honrar a la tierra, pedir bendiciones por lo frutos obtenidos”

De la observación que mantiene el equipo, durante el ritual, se evidencia que la práctica espiritual en la conservación de la cosmovisión andina, Naula utiliza objetos y elementos de la naturaleza en forma de chakana y agradece por estar en el cerro Juidan, y “que siga protegiendo y brindando más frutos a la comunidad”, el simbolismo que se destaca es la entrega de frutos y hojas de coca, tabaco, cantos rezos, así como la observación del rostro en piedra.

Naula, enfatiza que la espiritualidad de la comunidad cañari está profundamente enraizada en el respeto a los elementos naturales y las deidades andinas. Las caminatas al Taita Juidan no son meras excursiones, sino un acto de conexión con la naturaleza sagrada. Indica que “...los habitantes locales continúan subiendo a la cima del Taita Juidan en largas caminatas, especialmente en tiempos de Raymikuna y otras fechas especiales, para agradecer a la Pachamama por su abundancia. Durante estas ceremonias, se realizan ofrendas, cánticos y otros rituales de respeto a los espíritus de la naturaleza, en particular a la Pachamama y Yakumama (el espíritu del agua)”.

Ilustración 1: Visita al cerro Juidan, en la provincia del Cañar

De izquierda a derecha: Cerro Juidan (Cañar), Rostro de piedra: “Hija del taita Juidan. Elementos y símbolos de la ceremonia de agradecimiento durante la visita (fotografiadas en el mes de junio, 2024).

Mito de los Baños del Inca

Por su parte, Carlos Ch.⁵ lugareño de Coyoctor-Cañar, historiador nativo de saberes en el complejo arqueológico Coyoctor de los baños del Inca, nos indica que:

...uno de los mitos que mantiene el lugar, es el uso de los túneles que se encuentra debajo de las grandes rocas, estos túneles en tiempos de los incas les permitían una conexión con otros lugares o espacios y no precisamente físicos, más bien según el mito, son túneles que llevan a otras dimensiones y que durante algunas festividades de los raymis, las personas llegaban a estos túneles, primero realizando la ceremonia o ritual del baño del Inca-sagrado.

Ritual en los baños del Inca

Continuando, el relato Carlos CH, destaca el ritual más significativo transmitido por sus generaciones:

“El baño a los Incas”

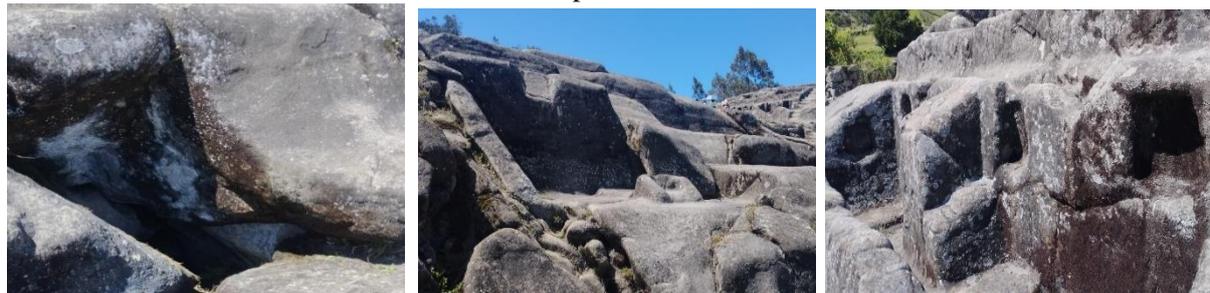
...este ritual consistía en llenar con agua proveniente del cerro Huanacauri, durante el fuerte sol, esta agua se calentaba, colocaban plantas medicinales, esta ritualidad lo realizaban acompañados con cantos y danzas. Este baño de purificación eliminaba dolencias físicas del cuerpo, eliminaban energías malas del espíritu, luego procedían a continuar con la ceremonia de agradecimiento de las cosechas y seguir su camino de traslado por los túneles.

Del relato, se afirma mediante la observación que, este lugar “sagrado” tiene cortes de piedra cañari e inca, formada por terrazas sobre una gran roca, los graderíos con decoraciones y simbología, todavía se observa los canales y espacios significativos como el altar, el sillón del Inca, el observatorio astronómico, el cementerio, entre otros. En este lugar, los rituales se mantienen hasta la actualidad, destaca Carlos Ch.:

...el ritual refleja la rica cultura del sitio, como un proceso histórico que se transmite a las siguientes generaciones, además enfatiza como los símbolos, las plantas y las expresiones artísticas y ancestrales que se presenta en este sitio son la manifestación y evidencia de ceremonias y celebraciones que conllevan los ritos principalmente durante los raymikuna, esto promueve y mantiene la identidad de la comunidad.

⁵ Carlos Ch. Guardian de los conocimientos del lugar, historiador nativo de los baños del Inca en Coyoctor-Cañar.

Ilustración 2: Visita a los baños del Inca, en la provincia del Cañar

De izquierda a derecha: Ingreso al túnel, Sillón del Inca, baños del inca. Registro fotográfico durante la visita a los baños del Inca-Cañar (fotografiadas en el mes de marzo, 2024).

Mito en la ruta del Chakiñan (Rayushca, Cashapata, Carcavón-gruta)

Por su parte, Rodrigo Veleceta⁶, durante la visita de campo por la ruta de Chakiñan (Rayushca, Cashapata, Carcavón-gruta) en la parroquia Sayausí del cantón Cuenca, destaca:

...la importancia en estos lugares sagrados, existe todavía algunos mitos como: los de las huacas y la flauta de oro en Rayushca; en Cashapata el mito de la entonada de banda; y en el camino para llegar a estos lugares, nos encontramos con el puente y la gruta de Carcavón donde nos encontramos con los mitos de la trucha con cachos, y la mama huaca.

Ritual en Carcavón-gruta

Rodrigo, procede con el ritual de la gruta de Carcavón, que fue transmitida por 3 generaciones, con gran énfasis en este sitio, señala:

...es un sitio sagrado que permite el ingreso a las personas transitar por los chaquiñanes que permitían llegar a diferentes lugares en el caminar de los Incas, sobre todo a Cashapata que se encuentra a dos horas de camino por los senderos, en este sitio se coloca frente a la gruta, recoge una piedrita o entrega alguna ofrenda propia de la persona, como ofrenda las piedritas se colocan en forma de torre a la que se le conoce con el nombre de “Apachita”, estos montículos de piedras pequeñas se pueden observar en las entradas a los chaquiñanes de la zona, este ritual los realizamos pidiendo permiso para pasar y agradeciendo a la naturaleza que nos permita “ingresar y a su vez salir” con buen sentir y disfrutar.

⁶ Rodrigo Veleceta, promotor y defensor social de la parroquia de Sayausí.

Durante la caminata de observación con el equipo, Rodrigo nos enseña el ritual, evidenciando que se conserva este rito que se ha mantenido a través del tiempo, se siente el lugar con mucha energía “espiritual”, además de estar conjugado con la tradición cristiana con símbolos religiosos como la Virgen María y Jesús. Las ofrendas de piedritas, flores o algo representativo hacia la Pachamama y/o a divinidades cristianas, otorga el acceso a transitar por estos sitios con tranquilidad y protección, es así que el ritual y el mito en este lugar sagrado, permite a las personas estar conectadas de manera respetuosa y equilibrada con la naturaleza y/o con la divinidad.

Además, Rodrigo enfatiza la importancia de “proteger estos lugares sagrados como parte del patrimonio natural y cultural, no solamente desde lo tangible sino desde mantener la transmisión de conocimientos ancestrales como la dimensión espiritual andina de la zona, el papel de los rituales, la promoción de la identidad y los valores de lo individual y colectivo”.

Ilustración 3: Ruta del Chakiñan (Rayushca, Cashapata, Carcavón-gruta)

De izquierda a derecha: La gruta de Carcavón, río (Apu) de Carcavón- (mitos: la trucha con cachos y la mama huaca), ruta de Chakiñan, (mito de la flauta de oro). Registro fotográfico durante la visita (fotografiadas en el mes de julio, 2024).

Mito Cerro de Guamaní

Por consiguiente, desde el punto de vista, Wladimir Galarza⁷ historiador, arqueólogo en la zona de Guamaní-Azuay, profundiza el significado de los mitos y ritos en la cultura andina, y narra:

“...tuve la experiencia personal en la excavación arqueológica, en el cerro Guamaní, ubicado en Molleturo de la provincia del Azuay, ese día amaneció con un sol radiante, al llegar al lugar de la excavación se presentó una tormenta repentina que llevo a suspenderla y tras unas horas se

⁷ Wladimir Galarza, Arqueólogo, antropólogo y doctorante en historia.

tuvo que bajar de manera inmediata al refugio, en el camino nos encontramos con un lugareño y conocedor del sitio, y nos pregunta ¿si pudieron realizar la excavación? o ¿Qué paso en este lugar?, tras llegar al refugio y mediante la conversa con el equipo de trabajo y de reflexión, me di cuenta que este sitio es un lugar sagrado, y mantiene al Apu, que tiene relación con el agua; debí realizar algún ritual o ceremonia para estar en la excavación. Esta fue interpretada como una señal de haber perturbado un lugar sagrado, reforzando así la conexión entre los ritos, los mitos y las fuerzas naturales en la cosmovisión andina.

Wladimir profundiza en el significado de los mitos y ritos en la cultura andina, explicando que:

“...los ritos forman parte de los mitos, y la importancia como elementos reguladores que equilibran la sociedad, especialmente dentro del núcleo familiar o "ayllu"”. Además, nos aclara desde su conocimiento y estudios, “...los mitos y ritos están vinculadas bajo parámetros de la herencia cultural, bajo parámetros sociales, y su gran importancia de la trasmisión de saberes ancestrales, también destaca como la identidad cultural andina ha prevalecido mediante la aplicación de conocimiento original, único y valioso, argumentado desde la cosmovisión andina con base en la teoría y practicas dentro de las comunidades”.

Ritual del cinco, juego del guairo o pichka

El equipo de trabajo de manera más cercana conocimos un símbolo que utilizaban en la comunidad andina, que fue un objeto utilizado para el rito funerario, en la entrevista a Wladimir, nos muestra y menciona el juego del guairo (dado) o pichka, un ritual asociado con la muerte.

“Este juego se realizaba al quinto día de la muerte de una persona, durante el cual se distribuyen las pertenencias del fallecido. La cifra cinco es relevante en este contexto, ya que "pichka" significa cinco en quichua. A pesar de los intentos de extirpar estos ritos durante la colonización, muchos de ellos han sobrevivido, aunque adaptados al catolicismo, en la actualidad todavía se conserva la tradición o mito y rito de realizar el lavado de la ropa del difunto 5 días después de fallecido y lo llama el “cinco”.

Para continuar con el tema del rito, Wladimir nos relata

“...que ha tenido más cercanía en la aplicación del rito al agua, donde destaca el valor esencial de la vida "Yakuka Kawsaymikami", que significa "el agua es vida". Donde señala que se

“Celebra en septiembre durante el plenilunio, ordenada por Pachakutik. Este ritual implicaba la ofrenda de coca, flores y animales en agradecimiento a las aguas y a lo largo de los ríos en honor a Wiracocha.”

Ilustración 4: Juego del guairo o pichka (dado), utilizado para ritual asociado con la muerte

Guairo o pischka (dado) con simbología inca, en hueso. Registro fotográfico durante la visita (julio, 2024).

De esta forma, el mito va adosado al rito, y su correlación en los diferentes lugares energéticos donde se acudió, y por medio de las entrevistas, la observación y la praxis, se explica lo espiritual entre los humanos y la naturaleza. Como señala en (Álvarez J. W., 2022), los mitos se encargan de mantener la idea “que un disociador provocó la dispersión” a través del tiempo y en un espacio único “ukupacha” (espacio sobrenatural), en cambio el objetivo del ritual es precisamente “reunir los disperso”, es volver a unirse, se reintegre, eso será volver a la unidad, renovar la fuerza, equilibrar el mundo de los humanos, animales y plantas y otro tipo de seres vivos de la naturaleza

Otro aspecto, que coinciden los entrevistados es la cosmovivencia andina y elementos simbólicos o de gran simbolismo de gran importancia que lleva el mito y el ritual. Enfatizando por Wladimir “...la búsqueda constante del equilibrio, arraigada en la cosmovisión andina, ha moldeado la forma de ser y de relacionarse con el mundo de los pueblos andinos, el predominio del simbolismo en el mito y su ritual se manifiesta en las relaciones sociales hasta la relación con la naturaleza, y por lo tanto ha dado lugar a mantener una identidad cultural única y representativa de valores”.

DISCUSIÓN

Los resultados del estudio a partir de las entrevistas a actores in situ y de las observaciones realizadas, mostraron que la herencia cultural de las comunidades andinas se mantiene aún y ha sido compartida a través de la transmisión oral (oralidad) de manera directa en las comunidades; mientras que, de manera

indirecta hacia el sector urbano, permitiendo así mantener el legado de las prácticas y valores de los pueblos andinos.

Estos hallazgos sugieren que la praxis del mito y del rito en espacios sagrados o en las diferentes celebraciones del pueblo andino, nos transmuta como personas, ya que, durante estas ceremonias y celebraciones existe una conexión desde nuestra existencia con seres de la divinidad y la naturaleza, experimentando, alegría y emociones de compartir y convivir; además, cuando se realizan las celebraciones de los Raymikuna, el mito y el rito según Pacheco Roa en una entrevista menciona que estos “se reflejan el simbolismo que se transmite en cada celebración de los raymis durante el año, cada chakana como símbolo de cada Raymi representa el agradecimiento con sus formas, diseño, objetos, instrumentos significativos” (2024)

Es así, que el ritual de agradecimiento aplicado por taita Carlos, y la observación nuestra, el clima se mantuvo cálido-soleado y además del sentir de espíritu del Apu, de aquel lugar se reafirma con lo señalado por (Baldeón & Maza, 2023) que los mitos están en estrecha relación por seres extraordinarios, fantásticos y hasta sobre naturales, ratificado por la investigadora María Luisa Santillán destacando lo expuesto (Broda, s.f.), que “estos pueblos mezclaron conocimientos exactos con creencias mágicas acerca de la existencia y la actuación de los cerros que eran concebidos como seres vivos”.

De lo relatado por Wladimir en su experiencia con la deidad del Apu de la montaña relacionado con la lluvia, al momento de realizar el ritual de agradecimiento y permiso, la deidad cambia el clima y hace llover, se podría considerar que la conexión espiritual entre estos dos seres es cuántica. Al respecto (Juárez Becerril, 2022), explica que a éstos se les adjudican “sentimientos y actitudes humanas...” y “que los cerros no sólo constituyen el espacio físico a llevarse a cabo el ritual, sino que contiene un simbolismo cargado de referentes culturales concretizado en un espacio”.

CONCLUSIONES

Este trabajo resalta la profunda conexión entre los mitos, ritos y la espiritualidad en la cosmovivencia andina, elementos que se manifiestan en sitios sagrados de las provincias de Azuay y Cañar. A través de entrevistas con guías locales, historiadores y arqueólogos, así como la vivencia y observación directa en campo, se evidencia que los mitos y rituales no solo fortalecen la identidad cultural de las

comunidades andinas, sino que también sirven como mecanismos de conservación de su herencia ancestral.

Los mitos, como “la hija de Taita Juidan o los túneles de Coyoctor”, refuerzan la relación espiritual entre los seres humanos y la naturaleza, estableciendo un marco simbólico para entender el entorno y los elementos naturales que nos rodean. Por su parte, los ritos y las ceremonias en tiempos de los raymikuna, los baños a los incas, las apachitas, son expresiones vivas de respeto y agradecimiento hacia la Pachamama, Yakumama y otros espíritus de la naturaleza, prácticas que han perdurado gracias a la transmisión oral y la observación directa.

A través de estos relatos y observaciones, se reconoce que los mitos y ritos son más que simples narrativas o ceremonias, son parte integral de un sistema espiritual que vincula al ser humano con lo divino y natural. Los ritos no solo conectan a los individuos con las fuerzas cósmicas, sino que también refuerzan los lazos sociales y familiares, como se observa en las comunidades que siguen ascendiendo al Apu taita Juidan o que practican rituales como el "juego del guairo" o llamado ahora “el cinco” en contextos funerarios.

Finalmente, se enfatiza la importancia de proteger estos lugares sagrados, y esta sabiduría ancestral, ya que no solo representan el patrimonio cultural tangible, sino también intangible, al albergar saberes ancestrales y prácticas espirituales esenciales para la identidad andina.

Siendo este artículo un llamado para conservar la espiritualidad andina, en post de esta tarea es vital promover la educación en las comunidades locales, integrando el conocimiento ancestral en proyectos de estudio en instituciones públicas y privadas, ya que la transmisión de estos saberes y prácticas, junto con el respeto hacia los sitios sagrados, garantizaría que las futuras generaciones sigan honrando la relación simbiótica entre la naturaleza, los mitos, y la espiritualidad de los pueblos de los Andes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvarez, J. W. (2022). El mito y el ritual andino. doi:<https://doi.org/10.15021/00009943>

Artega, M.-T., & Japón-Gualán, Á. (2022). *Raymikuna en Los Andes*. Obtenido de <https://editorial.ucuenca.edu.ec/omp/index.php/ucp/catalog/view/58/151/282>

Ávila, E. (2024). *Principios de la Cosmovivencia Andina*. JYW.

- Baldeón, C., & Maza, J. (2023). *Rescate de las tradiciones orales, cuentos, mitos y leyendas de las parroquias Yamana, Casanga y centro de Catacocha*. Obtenido de <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/27900>
- Broda, J. (s.f.). “*Simbolismo de los volcanes. Los volcanes en la cosmovisión mesoamericana*”. Obtenido de <https://ciencia.unam.mx/leer/1414/mitos-y-ceremonias-alrededor-de-los-volcanes-una-cosmovision-que-perdura#:~:text=La%20investigadora%20Johanna%20Broda%2C%20en,eran%20concebidos%20como%20seres%20vivos%E2%80%9D>.
- Chuim Shakai, R. D. (05 de 11 de 2023). Optimización de Google Classroom para la enseñanza de mitos y ritos en área de lengua y literatura en estudiantes de octavo año de básica. Obtenido de <http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3203>
- Correa Rodriguez, A. (2022). *ANTROPOLOGÍAS HECHAS EN ECUADOR Relatos etnográficos: Relatos y memoria kayambi: dinamica de las mutaciones de una comunidad andina*. (C. C. Tania González R., Ed.) Abya Yala. Obtenido de <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/59175.pdf>
- Gendron , A. (2018). Producción y reproducción de narrativas míticas y rituales kayambi. V Congreso bienal internacional AISI: ” América (1492-2018): el relato de un continente” (AIS I 2018), Jun 2018, Venise, Italia. halshs-02270031f. Obtenido de <https://shs.hal.science/halshs-02270031>
- Guerrero Arias, P. (2021). *Colonialidad del saber e insurgencia de las sabidurías otras: Corazonar las epistemologías hegemónicas, como respuesta de*. Obtenido de <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5139/1/TD067-DECLA-Guerrero-Corazonar.pdf>
- Juárez Becerril, A. M. (2022). Las Montañas Humanizadas: Los Volcanes del Altiplano Central. *Revista electrónica del CEICUM. Centro de Estudios Interdisciplinarios de las Culturas Mesoamericanas*, A.C. Obtenido de https://ceicum.org/wp-content/uploads/Alicia-Mari%CC%81a-Jua%CC%81rez_k1.pdf

- Luna, P. (2024). Las Potencialidades de los Saberes y Cosmovisiones Andinas en el Ordenamiento Territorial: El Caso del Ecuador. Estudios y Perspectivas. *Revista Científica y Académica*, 4(2), 508-522. doi: <https://doi.org/10.61384/r.c.a..v4i2.234>
- Pacheco Roa, E. E. (13 de 06 de 2024). Raymikunas en el Azuay. (G.A, Entrevistador) Cuenca, Azuay, Ecuador.
- Ramírez Angarita, C., & Santos Gutierrez, C. (2018). Consideraciones teórico-metodológicas del mito como vía de comprensión e integración cultural. doi:10.19053/22160159.v9.n20.2018.8295
- Rodriguez, H. (1992). *Estudios Etno-antropologicos andinos. Mitos y ritos y simbolismos funerarios*. Pasto, Colombia: Instituto Andino de Artes Populares (IADAP) - Nariño. Obtenido de <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/112731-opac>
- Saenz, V. (2020). *Adquisición de destrezas lectoras a partir de la representación de la interculturalidad en textos narrativos de los estudiantes de segundo año de educación general básica de la unidad educativa fiscomisional "San Vicente de paúl" de la ciudad de Riobamba*. UNACH. Repositorio Digital. Obtenido de <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6765>
- UBJ. (2020). *Métodos específicos de investigación*. Puebla México: UBJ.
- Vimos Vimos, V. (2019). *El rayo multiplicado: ritos, símbolos e ideología en el carnaval de Santa Cruz de Guamote (Ecuador) y el marcaje de ganado en Moya (Perú). Una lectura comparada*. doi: <https://doi.org/10.26807/ant.v0i20.153>