

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades

**Los impactos de la globalización en las practicas chamánicas de la
parroquia San Juan de Ilumán**

Issac Santiago Maldonado Narvaez

Antropología

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciatura en Antropología

Quito, 31 de mayo de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

**Los impactos de la globalización en las practicas chamánicas de la
parroquia San Juan de Ilumán**

Issac Santiago Maldonado Narvaez

Nombre del profesor, Título académico

Simeon Isaac Floyd, PhD

Quito, 31 de mayo de 2024

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: Issac Santiago Maldonado Narvaez

Código: 00205184

Cédula de identidad: 1003919865

Lugar y fecha: Quito, 31 de mayo de 2024

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

La globalización cultural ha dado lugar a que muchas tradiciones culturales estén propensas a adaptaciones nuevas dentro de sus ritos, donde la interconexión global ha generado que diferentes cosmovisiones sean parte de una misma sociedad y se den abstracciones culturales diversas (García Canclini, 2000). Esta investigación busca analizar cómo las prácticas chamánicas de la parroquia San Juan de Ilumán, ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo, han ido adoptando nuevas prácticas dentro de sus rituales chamánicos, cuáles son los flujos y dinámicas que se presentan alrededor del chamanismo y cómo estos perciben la cosmovisión andina. Los análisis históricos postulan que el chamanismo era una práctica que “servía como fuente de intercambio interétnico tanto por la búsqueda de aprendizaje como por la curación a domicilio, como incluso por el comercio de plantas medicinales y de instrumentos propios de la parafernalia curativa” (Ventura i Oller, 2011, p. 3). Es decir, ya existían adaptaciones de costumbres culturales de distintos territorios dentro de las prácticas chamánicas antes del colonialismo y de fenómenos modernos como la globalización, aunque hay que destacar que las conexiones globales han dejado niveles de sincretismo cultural nunca vistos. Actualmente, dentro de las comunidades indígenas, la sabiduría ancestral aún sigue presente. Sin embargo, los rituales como el chamanismo, al adoptar diversas prácticas culturales externas a la cosmovisión indígena, ya no pueden ser percibidos como una práctica particular o homogénea, sino más bien como una práctica cosmopolita que se constituye en su contextualidad, donde convergen fricciones globales y locales (Marín, 2018). Para explorar este fenómeno social, se usó la etnografía como método de investigación cualitativo. Donde se realizó 20 entrevistas a profundidad y 2 observaciones participantes de los rituales chamánicos en los meses de abril y mayo, a los chamanes de la parroquia de Ilumán. Las entrevistas se hicieron a 7 Yachacs de la parroquia, 4 de los cuales pertenecen a la Asociación de Yachacs de Ilumán y 3 a los Yachacs que no son parte de la asociación. Por otro lado, se entrevistó a 13

habitantes de la parroquia San Juan de Ilumán, 6 hombres y 7 mujeres indígenas mayores de edad que han tenido una experiencia previa con las prácticas chamánicas. Los datos recolectados sirvieron para indagar en el impacto que ha dejado la globalización en esta práctica ancestral, el misticismo que el chamanismo representa para los Yachacs de Imbabura, y así interpretar de mejor manera las dinámicas de la globalización en el contexto chamánico de los Andes.

Palabras clave: Globalización, sincretismo, chamanismo, ritual, misticismo.

ABSTRACT

Cultural globalization has led to many cultural traditions being prone to new adaptations within their rituals, where global interconnection has caused different worldviews to become part of the same society, resulting in diverse cultural abstractions (García Canclini, 2000). This research aims to analyze how the shamanic practices of the San Juan de Ilumán parish, located in the province of Imbabura, Otavalo canton, have been adopting new practices within their shamanic rituals, what flows and dynamics are present around shamanism, and how these perceive the Andean worldview. Historical analyses suggest that shamanism was a practice that "served as a source of interethnic exchange both for the pursuit of learning and home healing, as well as for the trade of medicinal plants and items from the curative paraphernalia" (Ventura i Oller, 2011, p. 3). That is, adaptations of cultural customs from different territories already existed within shamanic practices before colonialism and modern phenomena such as globalization, although it should be noted that global connections have left levels of cultural syncretism never seen before. Currently, within indigenous communities, ancestral wisdom is still present. However, rituals such as shamanism, by adopting diverse cultural practices external to the indigenous worldview, can no longer be perceived as a particular or homogeneous practice, but rather as a cosmopolitan practice that constitutes its context, where global and local frictions converge (Marín, 2018). To explore this social phenomenon, ethnography will be used as a qualitative research method. I conducted 20 in-depth interviews and 2 participant observations of the shamanic rituals in April and May, with the shamans of the Association of Yachacs of Ilumán. I interviewed 7 Yachacs from the parish, 4 of whom belong to the Association of Yachacs of Ilumán and 3 who are not part of the association. Additionally, I interviewed 13 inhabitants of the San Juan de Ilumán parish, 6 men and 7 indigenous women of legal age who have had previous experience with shamanic practices. The collected data were systematized in order to investigate the impact globalization has had

on this ancestral practice, the mysticism that shamanism represents for the Yachacs of Imbabura, and thus better understand the dynamics of globalization in the shamanic context of the Andes.

Keywords: Globalization, syncretism, shamanism, ritual, mysticism.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	10
Globalización	10
Globalización cultural	11
MARCO TEÓRICO.....	14
Globalización y poblaciones indígenas.....	14
Abordajes teóricos del chamanismo	16
Saberes ancestrales.....	17
Contexto de la investigación.....	19
Metodología	20
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN.....	23
Misticismo del chamanismo andino.....	24
Formación del chaman	24
Seres de la naturaleza.....	27
Brujería y Yachacs	30
Dinámicas de los Yachacs de la parroquia	32
Formación de la Asociación de Yachacs de Ilumán	33
Personas que acuden a los Yachacs	36
Globalización y chamanismo andino	38
Viajes de los Yachac	39
Uso de la tecnología.....	42
Dinámicas económicas.....	45
Percepción del chamanismo.....	48
Legitimidad de chaman	49
Mal viento	51
Cosmovisión andina.....	54
Sincretismo religioso	57
CONCLUSIONES	61
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	64
ANEXO A: PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS	68
ANEXO B: RITUALES CHAMANICOS	70
ANEXO C: ENTREVISTAS	71

INTRODUCCIÓN

Globalización

La globalización “puede entenderse como la universalización de determinados modelos de valor: por ejemplo, el reconocimiento general de los principios liberal democráticos y de los derechos fundamentales; sin embargo, también puede entenderse como la generalización del modelo de consumo capitalista” (Hirsch, 1997, p. 3). En tal sentido, este fenómeno social tiene repercusiones políticas, económicas y sociales debido a las interconexiones globales que permiten que distintas culturas compartan un mismo territorio. Appadurai se refiere a este fenómeno como, el cambio drástico provocado por el desarrollo tecnológico, que transformo notablemente los medios de comunicación y de expresión tradicional, donde por medio de la radio, televisión, computadora, etc., acceden a información con mayor facilidad, este acceso global a la información a causado una multiplicidad en las formas en las que se transmite la información y como se ha ido instalando en la vida de las personas. La facilidad con la que se accede a la información actualmente ha provocado “que los medios electrónicos tiendan a cuestionar, subvenir o transformar las formas expresivas vigentes o dominantes en cada contexto particular” (2001, p. 8). Estos medios de comunicación proporcionan las herramientas para hacer que la construcción del yo, generada por los medios de comunicación, se vuelva un proyección colectiva. Así mismo, el mundo globalizado entendido como un espacio de movilidad, flujos y transiciones migratorios han provocado una hibridación forzosa de los estilos de vida, de la cultura y de las ideologías, donde las dinámicas de movilidad de los estados han tenido aspectos negativos debido a las limitaciones que existen para cruzar las fronteras, al igual que la “transferencia planetaria de datos y capital, el desplazamiento de personas desarraigadas y otras formas de movilidad” (Braidotti, 2012, p. 9). Por otro lado, la globalización también ha permitido que el cosmopolitismo, que se refiere a los derechos que

rigen a los estados, los cuales en teoría buscan un trato igualitario de las personas independientemente de su etnia, estatus socioeconómico, género, etc., y que gracias a varios procesos de globalización están presentes en los países del sur global, transformando los modos de vida de las sociedades Latinoamericanas. Así como, los derechos humanos que se basan en la idea de que todos los individuos tienen un lugar en la sociedad y de donde se han fundado las ideas de protección y justicia, que buscan proteger a las personas, por ejemplo, el derecho a la libre expresión, a la educación, a una vivienda digna, acceso servicios básicos, etc., que son derechos que buscan la igualdad de la calidad de vida de las personas, aunque cabe mencionar que muchos estados han vulnerado varios de estos derechos. De esta manera el cosmopolitismo es un proceso político a través del cual los estados tratan de resolver temas relacionados con la economía, la cultura, la política, por distintos mecanismos democráticos, que en muchos casos como en el contexto latinoamericano no son cumplidos. Por lo que, el “enfoque institucional del cosmopolitismo, se ocupa de preguntas sobre cómo los principios cosmopolitas pueden incorporarse en la práctica o de cómo los sistemas globales actuales están fallando en las preocupaciones éticas del bienestar de las personas” (Held, 2012, p. 29). La sociedad globalizada está enfrentando distintas dinámicas globales que están afectando las maneras de vivir en sociedad, en las cuales el individuo ha tenido que adaptarse a distintas maneras de homogenización, hibridismo, sincretismos, etc., donde los estados han impuesto políticas normativas que se han alejado de la moral y la institucionalidad propuesta por el cosmopolitismo, debido al incumplimiento de varias políticas que pone los intereses económicos por encima de los sociales.

Globalización cultural

Los impactos que ha dejado la globalización en la cultura están relacionados con los procesos de homogenización, que está estrechamente ligada al consumismo, a la cultura

mediática y al mercantilismo generalizado. Al igual que, la reivindicación de culturas locales y regionales, que está vincula a las ideologías postcoloniales y a la diversidad cultural. Las dinámicas de la homogenización cultural pueden evidenciarse en la sociedad de consumo, donde la modernidad a impregnado los espacios sociales y privados con vallas publicitarias, que reproducen las formas de vida occidental, convirtiéndose en un problema ideológico, que “tiene que ver con el mismo modelo de ser humano que promueve el capitalismo y la oferta de humanización y de libertad que hacen los países ricos a los pobres” (Samour, 2006, p. 8). De este modo, la globalización cultural ha provocado un quiebre, en como las personas perciben las formas simbólicas de consumo. Este capitalismo transnacional difunde una actitud cultural estandarizada que puede determinarse como una cultura de mercado, que determina el comportamiento, los valores sociales, estilos de vida, etc., de las personas, lo que la ha convertido en una tendencia hacia la conformación de una cultura capitalista global (Aceves, 2001, p. 12). Por otro lado, Gonzales Pascual en su libro *El Pensamiento político de Fredric Jameson* fundamentándose en el principio marxista sobre la lucha de clases, sugiere que, la posmodernidad se caracteriza por separar a la sociedad en jerarquías que se basan en el cambio continuo de los medios de producción, donde se ha formado una elite social que tiene la libertad de desarrollar políticas de opresión, para los que están por debajo de las jerarquías marcadas “como portadores del estilo de la producción social del progreso materialista, que adquirió la forma legitimada del consumo masificado” (2016, p. 283). De la misma manera, los cambios culturales que ha producido la posmodernidad se relacionan con la asimilación de “esferas específicas de conocimiento dentro de una supra categoría general, con tanta propiedad para distribuir transversalmente la influencia de sus diversas prácticas como para aminorar sus mismas especificidades” (González Pascual, 2016, p. 284). Esto sugiere que el conocimiento académico está reduciendo ineludiblemente los distintos puntos de vista disponibles, lo que tiende a que la información se quede en la mirada teórica. Por otro lado, en los últimos años ha

existido un reforzamiento de las identidades locales, debido a la disminución del poder de decisión del estado lo que ha permitido que muchas culturas puedan tener un desarrollo local, un protagonismo en los espacios de poder y una descentralización administrativa, que ha permitido procesos de reconocimientos colectivos, dando una nueva significancia a los conocimientos locales. Viéndose a este como un “proceso de recuperación crítica de los auténticos valores del pueblo y la devolución sistémica de los mismos al pueblo y por el pueblo” (Aceves, 2001, p. 13).

MARCO TEÓRICO

Globalización y poblaciones indígenas

Las poblaciones indígenas de América Latina han vivido un desmontaje y una reestructuración espacial cultural, provocados por la economía política, que fomenta lazos comerciales y comunicacionales que han hecho que estas poblaciones estén visibles a los ojos del mundo. Esta comunicación en masa ha permitido que muchas poblaciones indígenas puedan acceder a medios de comunicación como el internet, radio, televisión y celular, que permiten que estas comunidades le den distintos usos al desarrollo tecnológico global (Varese, 1997, p. 22). Así pues, en los últimos años ha existido un crecimiento notable en el turismo místico en las ciudades andinas como Cusco, que se ha intensificado por las estrategias de marketing de la oficina estatal de turismo, donde se han hecho uso de comerciales de televisión para poder ofrecer tours turísticos por comunidades andinas en los Estados Unidos, las cuales ofrecen participar en rituales que se hacen en las ruinas incas como Machupichu, atrayendo a turistas blancos y mestizos que buscan consumir las creencias y prácticas de las comunidades indígenas, donde se ha establecido una industria turística que se beneficia de los místicos paisajes andinos, de las culturas prehispánicas y de los chamanes andinos (Hill, 2007). De la misma manera, los rituales andinos son usados como maniobras políticas, donde se usa la relación étnica para promover agendas neoliberales entre las poblaciones indígenas e impulsar el turismo, como el caso del presidente Toledo quien hizo un ritual chamánico en Machupichu donde el estado compartió un mismo escenario con las creencias andinas, en el cual más de un mundo y sus historias compartieron un mismo espacio, fue hecho solo con fines políticos, ya que, al ser presidente se desligó completamente de las prácticas andinas y de los intereses de las poblaciones indígenas. Por otro lado, el sincretismo religioso dentro de las comunidades andinas ha hecho que su cosmovisión esté mezclada con el catolicismo y que pertenezcan al

ayllu donde los seres terrestres “no son objetos de la atención humana, más bien, están juntos como tales son un lugar, la relación del ayllu es diferente de la relaciones de adoración” (De la Cadena, 2015, p. 206), que promueve el catolicismo donde se requiere una separación entre humanos y espíritus sagrados. Otro aspecto que mencionar sobre el contexto de las poblaciones indígenas ante la globalización es un proceso creciente “de movimientos demográficos masivos de los pueblos indígenas, de desenraizamiento territorial, de deportaciones económicas y políticas que toman la forma de migración cíclica a otras áreas rurales de mayores oportunidades de empleo, a centros urbanos y extranjeros” (Varese, 1997, p. 23), tal es el caso de Ecuador que en los últimos años ha tenido una ola creciente de migración debido a la crisis económica y al desempleo del país, que ha provocado que en parroquias como Ambatillo alrededor de 270 familias enteras migren hacia los Estado Unidos, enfrentándose a contextos migratorios estigmatizantes y donde hasta pueden perder la vida (Vision 360, 2021). Por otro lado, Mary Weismantel en su investigación sobre Alimentación, género y pobreza en los Andes Ecuatorianos se refiere a las dinámicas de género de la kachun (nuera), donde se refleja una proletarización parcial de la mujer andina en la economía doméstica de muchas familias en Zumbagua, siendo estas las encargadas de varias actividades dentro de la organización familiar, alimentación, cuidado, entre otras actividades que buscan remplazar la ausencia del hombre , “quienes deberían de compartir las tareas de la unidad doméstica, sin embargo, su fuerza de trabajo está siendo absorbida por el sector capitalista” (2001, p. 83), haciendo que las mujeres indígenas muchas veces se limiten al trabajo del hogar. Las poblaciones indígenas están enfrentando distintas dinámicas provocadas por las practicas globales, que están afectando sus formas de vida, a pesar de ello han podido hacer frente a la globalización con diferentes estrategias que le han permitido habitar con sus costumbres y tradiciones en una sociedad cada vez más globalizada.

Abordajes teóricos del chamanismo

Con esto en mente, ya que el fin de la investigación busca analizar la globalización dentro del contexto chamánico de los andes, es prudente definir al chamanismo y los distintos abordajes teóricos que ha tenido en la antropología. El concepto de chaman proviene de un origen anglosajón el cual traduce una palabra tungús vinculada a prácticas religiosas siberianas y de Asia central. Por otra parte, la palabra chama de origen asiático está estrechamente relacionada a saberes sagrados, metafísicos, místicos, que son expresados mediante purificaciones, medicina ancestral, cantos y una conexión con los fenómenos sobrenaturales (Gómez, 2020, p. 2). Dentro de la cosmovisión andina, el chaman era visto como una persona que tiene control sobre los fenómenos naturales, conocimiento astronómico, uso de plantas medicinales, y brindar explicaciones sobre la muerte, los sucesos sobrenaturales y el mundo espiritual (Amaru, 2012, p. 6). Por otro lado, los análisis históricos postulan que el chamanismo era una práctica de intercambio interétnico debido a las redes chamánicas donde se han compartido conocimiento ancestral de plantas medicinales, rituales, limpiezas, etc., entre la sierra, la costa y la amazonia lo que han hecho que el conocimiento chamánico adapte costumbres distintas de otras tierras, es asique, los chamanes de la sierra refieren a los cayapas, indígenas amazónicos y colorados como fuentes para completar su conocimiento, “gracias al poder misterioso atribuidos a los indígenas de la tierras bajas” (Ventura i Oller, 2011, p. 15). Por otra parte, el concepto de chamanismo ha sido problemático en los análisis antropológicos, donde se han generado dos tipos de abordajes contrarios. El primero que propone al chamanismo como una “categoría objetiva transcultural” que permite analizar y comprender patrones o dinámicas chamánicas similares en la distintas culturas. De este modo el chamanismo sería una práctica universal y ancestral que se relaciona con el mundo espiritual, donde por medio de cantos y plantas puede brindar protección, presagios, curación y conocimientos sobre dolencias físicas y espirituales (Marín, 2018, p. 3). Un abordaje distinto

y crítico al concepto de chamanismo, es que los investigadores consideran al chamanismo como un abordaje teórico que tiende a dejar generalizaciones que deslegitiman, mediante normas reduccionistas la diversidad y el dinamismo de los diferentes pueblos (Camacho, 2003, p. 40). De esta manera se infiere falsamente categorías y lógicas eurocéntricas que no se adaptan a los contextos rurales de América Latina. En esta medida es necesario diferenciar las cualidades marcadas entre Chamanes, Taitas, Curacas, etc., y las distintas dinámicas alrededor de estas prácticas ancestrales. Las nuevas posturas sobre el chamanismo abordan a la identidad chamánica mediante las relaciones de igualdad y diferencia que no están establecidas, sino más bien emergen mediante procesos históricos de negociación, de esta manera “no existen rituales totalmente aislado en su particularidad ni tan generales donde se pierda su contextualidad, sino prácticas que se articulen y diferencien entre sí a partir de condiciones sociales particulares” (Marín, 2018, p. 4). Es necesario dejar de abordar exóticamente a los diferentes contextos del chamanismo, mirándolos no como prácticas alejadas que reproducen tradiciones inmutables, sino más bien abordándolas como una práctica analítica conectada a las fricciones globales y locales, donde el concepto de chamanismo se reivindica continuamente.

Saberes ancestrales

El neocolonialismo acabó con muchos conocimientos ancestrales, imponiendo las prácticas de occidente dentro de las poblaciones indígenas. A pesar de ello, existieron varios intentos de resistencia que permitió un reconocimiento de sus derechos, su cosmovisión y su territorialidad, dándole paso a un poscolonialismo, que busca reivindicar el conocimiento ancestral y sus posturas ideológicas en un mundo cada vez más globalizado (Varese, 1997). Los saberes ancestrales han sido parte de las poblaciones indígenas desde hace miles de años, los cuales han tenido una influencia incaica, después colonial y actualmente han pasado por procesos de aculturación, entendida como “el proceso por el cual el contacto entre grupos

culturales diferentes lleva a la adquisición de nuevos patrones culturales por parte de uno, o los dos grupos ” (Francés, 2011, p. 3), que ha provocado un sincretismo cultural donde las costumbres andinas están inmersas en diversas espiritualidades como el catolicismo y en la mercantilización generada por la globalización; y a pesar de ello, no han podido borrar las ideologías andinas, ni sus creencias. Dentro de las culturas andinas las estrellas representan la energía que favorece la fecundidad y la reproducción de todo lo existente. También, la cosmología andina está asociada a los quipus, que fueron usados como un medio de registro de las actividades que se realizaban en los distintos territorios, almacenando distintos conocimientos de los pueblos incas y su conexión con la naturaleza (Amaru, 2012, p. 20). Por otro lado, la cosmovisión andina se caracteriza por considerar a la naturaleza como un todo que vive en la ración con los seres humanos, esta es una visión comunitaria basada en el cuidado de las relaciones sociales, la reciprocidad y el cuidado del medio ambiente (Garzón Paz, 2019, p. 32). Así mismo, la cosmovisión andina que ha sido parte de los pueblos de América del Sur, que considera que toda la existencia del universo es parte de una misma dimensión, donde los humanos, las divinidades y la naturaleza comparte un mismo equilibrio, donde prima el afecto, la reciprocidad y el respeto de todos los que son parte de las dimensiones de un mismo universo (López, 2010). Al igual que, dentro de las creencias andinas el Sumak Kawsay es un principio de armonía con el cosmos que busca el bienestar, donde la singularidad de la simbología andina ha permitido que las costumbres y tradiciones de los pueblos andinos se mantengan; y busquen proteger el equilibrio de la naturaleza, de las deidades andinas y del hombre o Runa (López, 2010). De la misma manera, la dualidad es una concepción que es parte de la cosmovisión andina, donde nada es un ser único, ni está alejado del mundo, todo lo que existe tiene su complemento, su opuesto, donde el mundo establecido por dinámica de opuestos complementarios se basan en “una concepción de la realidad como energía en movimiento, en un continuo fluir, y al mismo tiempo, es la expresión visible de la unidad esencial, la cara

manifiesta de ese principio energético básico” (Llamazares, 2011, p. 2). De esta manera, los saberes ancestrales de los pueblos indígenas son parte de su vida social, política, cultural, etc., donde las diferentes costumbres y tradiciones se han adaptado a distintas normas sociales conviviendo con ellas dentro y fuera de la comunidad. Es así como, los saberes ancestrales simbolizan la conexión que los pueblos indígenas tienen con la cosmovisión andina, donde las montañas, cascadas, vertientes, astros y bosques tienen vida, un espíritu y un género, representando la dualidad que existe dentro de sus creencias.

Contexto de la investigación

Ahora bien, como ya se mencionó el chamanismo al adoptar diversas prácticas culturales externas a la cosmovisión indígena ya no puede ser vista como una práctica homogénea, sino más bien como una práctica cosmopolita que se constituye a su contextualidad, en donde convergen fricciones globales y locales (Marín, 2018). De esta manera, buscando indagar el contexto chamánico de los andes en la globalización, me adentrare en la Parroquia San Juan de Ilumán, ubicada en la provincia de Imbabura, en el cantón Otavalo, que es una de las primeras en fundarse, y pertenecer a las nueve parroquias rurales del cantón. La parroquia es conocido localmente como la tierra de Yachacs o brujos, debido a que las practicas chamánicas realizadas dentro de la comunidad se han venido dando desde hace varios años, también porque algunos Yachacs se han constituido en una organización jurídica formando la Asociación de Yachacs de Ilumán, dándole una mayor legitimidad y reconocimientos a las practicas chamánicas de la parroquia. La práctica de los rituales chamánicos se realiza con fines curativos, que se mezclan con la realidad y el fetichismo, ya que se realiza en un lugar oscuro y misterioso, que contiene la sabiduría de la medicina ancestral, la energía de las piedras sagradas y las hiervas curativas. Estos servicios de curanderismo son usados por personas extranjeras nacionales e internacionales, con una mayor

aceptación local, siendo vista como una alternativa a la medicina tradicional (Morales Juma & Pineda Cáceres, 2011, p. 6). La parroquia reside en un lugar místico, y biodiverso, lleno de lugares sagrados como las vertientes, quebradas y montañas etc., que le ha permitido desarrollar conocimientos sobre la medicina ancestral y el mundo espiritual. Dentro de la cosmovisión de la región se considera a las montañas como deidades, por lo que ven al volcán Imbabura como su taita y al volcán Cotacachi como su mama (Cevallos Calapi et al., 2017, p. 32) Estos calificativos son muy comunes en los contextos andinos, donde se considera a estos lugares como deidades vivas que tienen un género, es así que estos son lugares sagrados de celebración ancestral y de agradecimiento a la Pachamama (Madre tierra), al Taita Inty (Padre Sol), Yacumama (Madre Agua) y Wayramama (Madre Viento), que son parte de las creencias locales. Ilumán es una parroquia donde sus habitantes son mayoritariamente indígenas, y debido a varios procesos de reivindicación social, prácticas ancestrales como la lengua quichua, vestimenta ancestral aún están presentes en la vida diaria de la mayoría de la población que vive en la parroquia (Sandoya Montalvo, 2017, p. 43). La parroquia San Juan de Ilumán, es una de las parroquias que aún siguen practicando los conocimientos ancestrales andinos, donde se han tomado espacios rurales y urbanos para realizar rituales como el Inti Raymi, donde el Yachac tiene un papel importante, al ser él, el que inicia la ceremonia con agradecimientos a sus deidades que son parte de la cosmovisión andina.

Metodología

Para poder analizar los impactos que ha tenido la globalización en el chamanismo andino se usó la etnografía como un método de investigación cualitativo, debido a que permite al investigador recopilar los datos de primera mano. Por lo que, se realizó observación participante a los rituales chamánicos de la Asociación de Yachacs de Ilumán, con la finalidad de evidenciar de primera mano, “la realidad de los actores sociales en sus propios contextos”

(Restrepo, 2018, p. 88). De esta manera, tener una experiencia directa con este fenómeno social permitió identificar los sincretismos culturales que se han adoptado dentro de las practicas chamánicas andinas, dentro de la parroquia San Juan de Ilumán. Aunque puede parecer una práctica sencilla, hay que considerar que al poder observar y registrar cómo se realizan los rituales, quienes los realizan y el contexto de donde y cuando lo realizan, permitió comprender magnitudes fundamentales del impacto que ha tenido la globalización en el chamanismo andino. De igual manera, se usó el diario de campo que permitió hacer anotaciones durante el trabajo de campo, buscando registrar información pertinente que ayuden con el avance de la investigación. Este diario de campo contiene anotaciones extensas que están ordenadas por fechas y el lugar en el que se hizo la observación participante, tratando de describir lo mejor posible situaciones que se susciten en el terreno de campo (Restrepo, 2018, p. 98). Y finalmente las entrevistas etnográficas que van más allá de coger una grabadora y preguntarle a la gente sobre temas relacionados a la investigación, es una actividad que necesita estructurarse y tener una investigación previa de lo investigado. Por lo que, es importante mencionar que las preguntas de la investigación, al igual que las entrevistas, estarán hechas en español y quichua, como el participante lo prefiera, facilitando la recolección de datos. Y estarán dirigidas a la comprensión de las dinámicas del chamanismo andino ante la globalización y la precepción que los Yachacs y las personas locales tienen sobre el chamanismo; y la cosmovisión andina (Restrepo, 2018, p. 116). Es así que, en este estudio se realizó entrevistas a 5 hombres y 5 mujeres que se autoidentifiquen como indígenas, que viven en la Parroquia San Juan de Ilumán, que son mayores de edad y que tuvieron una experiencia previa con las practicas chamánicas, para comprender cuál es la percepción que tienen sobre esta práctica ancestral y sobre la cosmovisión andina. Por otra parte, se entrevistó a 7 Yachacs, 4 que pertenecen a la Asociación de Yachacs de Ilumán y 3 Yachacs que habitan en la parroquia, con la finalidad de analizar el misticismo que tiene el chamanismo para los Yachacs de la parroquia y los flujos y dinámicas

que presenta el chamanismo andino en un contexto global. También cabe mencionar que la participación en la investigación fue libre y voluntaria, por lo cual antes de las entrevistas se informó a los participantes acerca de las estrategias tomadas para mantener la privacidad de su identidad y la confidencialidad de sus datos personales, si así el participante lo prefiere, que son parte de las estrategias de bioética implementadas en la investigación. Finalmente, esta etnografía contiene un análisis exhaustivo acerca del chamanismo andino en un contexto global, donde se codificó los datos recolectados en la investigación, organizándolos en categorías que permitió establecer relaciones entre categorías y sus subcategorías (Acevedo, 2011), permitiendo analizar como las prácticas chamánicas de la parroquia San Juan de Ilumán han ido adoptando nuevas prácticas dentro de sus rituales chamánicos, indagar en la percepción que las personas locales tienen acerca de esta práctica ancestral y la cosmovisión andina, el misticismo que el chamanismo representa para los Yachacs de Imbabura y así entender de mejor manera las dinámicas en el contexto chamánico de los Andes.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Las dinámicas globales que están afectando las formas de vida de las personas, debido a las interconexiones provocadas por la movilidad humana, las dinámicas económicas, el desarrollo tecnológico, etc., han provocado que distintas formas de sincretismo se impregnen en la sociedad (Hirsch, 1997). Estas nuevas dinámicas tienen un mayor impacto en las poblaciones indígenas llegando a afectar los conocimientos ancestrales como las prácticas chamánicas, que han sido parte de las costumbres de las poblaciones indígenas desde hace cientos de años. Dentro de la parroquia San Juan de Ilumán la globalización ha tenido varios impactos dentro de la población indígena, afectando directamente a sus formas de vida y a las tradiciones como la lengua quichua, la vestimenta y las creencias que han sido parte de la cosmovisión de esta parroquia. En el contexto del chamanismo andino la globalización ha cambiado las dinámicas de los Taita y Mama Yachacs y los ha adaptado a distintos procesos de colonización como la globalización, religión, capitalismo, y otros fenómenos que han cambiado las formas de hacer chamanismo. De esta manera, después del trabajo de campo, donde se observó los rituales y ceremonias chamánicas que realizan los Yachacs de la Asociación de Yachacs de Ilumán y las entrevistas a las personas que viven dentro de la parroquia y a los mismo Yachacs, proporcionaron datos interpretativos que reflejan la continuidad que han tenido las creencias andinas en las poblaciones indígenas, y las estrategias que usaron los Yachacs para enfrentar las dinámicas de la globalización. Por lo que, los temas que surgieron fueron: Misticismo del chamanismo Andino, Dinámicas de los Yachacs de la parroquia, Globalización y el Chamanismo Andino y Percepción sobre el chamanismo los cuales se dividen en subtemas.

Misticismo del chamanismo andino

El conocimiento ancestral que encierras las practicas chamánicas tiene un misticismo mítico que muchas veces puede ser relacionados a fenómenos sobrenaturales, aunque para los Tayta Yachacs las experiencias que han tenido durante su formación como Yachac, le ha permitido tener una mayor conexión con la naturaleza. De la misma manera, los Tayta Yachacs de la parroquia resaltan que el conocimiento que brindan se enfoca en ceremonias que buscan tratar las malas energías que pueden afectar negativamente la vida de las personas, cabe mencionar que las entrevistas también evidenciaron la existencia de ceremonias con intensiones negativas que hacen otras personas a las que los denominan brujos. De esta manera, el chamanismo es una práctica ancestral que trae consigo la conexión con la naturaleza y la sabiduría que han recibido de los lugares sagrados y de los espíritus de la naturaleza.

Formación del chaman

Los saberes ancestrales han sido parte de las poblaciones indígenas desde hace miles de años, los cuales han tenido una influencia incaica, después colonial y actualmente han pasado por distintos procesos de globalización (Varese, 1997). A pesar de ello, las creencias andinas han estado presentes en la vida de las poblaciones indígenas, como en las personas y los Yachacs que habitan en la Parroquia de Ilumán. En el caso de los Yachacs, estos conocimientos han sido transmitidos por familiares cercanos y por la conexión que han ido creando con la naturaleza (Garzón Paz, 2019, p. 31). Las entrevistas realizadas a los Tayta Yachacs de la parroquia evidenciaron que, su proceso de formación empieza desde que son pequeños, siendo elegidos por la naturaleza para recibir e impartir este conocimiento ancestral. Los distintos procesos que han tenido que pasar para convertirse en Yachacs, también se relacionan con los sueños y experiencia sobrenaturales ligadas a los espíritus de la naturaleza, quienes poco a poco van enseñando al Yachac el conocimiento ancestral que yace en sus

montañas y en toda la biodiversidad que hay en él. Tal es el caso del Tayta Yachac Vicente Tituaña quien menciona que su procesos de aprendizaje se relaciona con los sueños y el contacto con los espíritus de la naturaleza,

Kay ñukapa trabaju jambigukapan, ñuka tiomanda, enjenrro kapani, ñuka tiugu, shinallata antigua urku rumikunata karaguaryan, kaygua kanga jambinguinishpa, ñukata kay huras rrigsiguan karyan, Urku Vicente nishpa, o sea, chayka ñukapaka chay como shuk don kuinda shamurka, shamurka shuk muskuykunapi o ñukapa nishkapi shuk como adivinaykuida imakanata tukuytañukaka yachaklla kariani, uchilla chashpallata, chaymanda ñukataka Urku Vicente kanakanki nishpa. Rikuchiwarka paypa herramientata, karaguarka astachonta, tonces ñukapash charishpagukausarkany, charishpagukausakpika, ña ñukataka jodecallarirka, urkugukunaka kausakan, rrumigukunaka yangami, rrumishnallakan, ña judicallariguarka, ña casi lokumaiman tigrarkani.

Este es mi trabajo, hacer estas ceremonias, debido a mi tío, soy su engendro, mi tío me regalaba antiguas piedras de la montaña, diciéndome que con esto tú vas a curar a la gente, y desde ahí a mí me conocieron como Vicenta la Montaña, o sea, esto para mí fue como un don que me vino a través de los sueños o por decirte yo solía adivinar que era, solía adivinar cosas desde pequeño, por eso a mí me conocieron como Vicente la Montaña. Mi tío me indico su herramienta, me regalo su bastón de ceremonia, entonces yo viví teniéndolo, como viví sosteniendo el bastón de ceremonia, ya me empezaron a buscar los espíritus, las montañas están vivas, las piedras pueden parecer solo piedras, me busco mucho, que casi me volví loco.

Como se puede evidenciar el procesos de formación de los Yachacs se enlaza con la relación que establecen con los espíritus del bosque, de las montañas, las vertientes, las piedras, etc., elementos de la madre naturaleza con los que van formando vínculos que les permite obtener

conocimiento sobre las diferentes plantas, piedras, flores y los distintos elementos que son usados durante las ceremonias. Este conocimiento fue heredado de familiares cercanos que eran Yachacs y que los guiaron, la Mama Yachac Luz María Otavalo se refiera al tema mencionando,

Chaykarimbash hasta sueñokunapipish, na puñuchikarain ñukataka, ñukaka guaguaramandapacha urani San Juan Pocyopi ninchi, chay San Juan Pocyopi cashka armashka viñaska kani. Chayka, asha, asha, mushpachispa, mushpachispa viñaypika katingapaka ashta como tayta mushpachiguarka, cashna, chashna yachajunki nishpa tukuyta yachachirka. Chayka, asha, asha, mushpachispa, mushpachispa viñaypika katingapaka ashta como tayta mushpachiguarka, cashna, chashna yachajunki nishpa tukuyta Urku Imbaburataytaguya.

Entonces, los sueños que tenía no me dejaban dormir, yo desde que era muy pequeña me bañaba en las vertiente que conocemos como San Juan Pocy, yo crecí bañándome en esta vertiente, solo ahí. Entonces, fue molestándome en los sueños muchas veces, donde era como mi papa que me decía que tengo que aprender de este conocimiento, quería que aprenda todo, era, pudo a ver sido el padre Imbabura.

Al estar en contacto con lugares sagrados como las cascadas, vertientes, montañas, etc., los Tayta Yachacs han desarrollado una conexión cercana a estos lugares, de esta manera estos lugares se han convertido en sitios donde el Yachac acude para recibir la fuerza y la energía de la naturaleza. Cabe mencionar que la percepción que los Yachac tienen sobre los lugares sagrados y sobre la naturaleza es diferente a la de occidente, para los Yachacs la naturaleza es un ser que está vivo.

Seres de la naturaleza

El estar en contacto con el misticismo de la naturaleza, los Yachacs han podido estar en sincronía con las energías que transmiten y han podido experimentar vivencias únicas que los han acercado mucho más a las creencias andinas (Morales Juma & Pineda Cáceres, 2011, p. 26). De esta manera, varios de los Tayta Yachacs de la parroquia han tenido experiencias relacionadas con lo sobrenatural debelando realidades que están alejadas del entendimiento occidental o común. Como en el caso del Tayta Rafael Carrascal, quien menciona que, en los años de su niñez, cuando tuvo que dormir con su abuela pudo presenciar un encuentro con duendes, personajes míticos relacionados con lo sobre natural, como se evidencia en la siguiente cita:

En ese proceso, yo sabía dormir con mi abuelita, entonces en ese tiempo no había camas pues, dormíamos en el suelo todas esas cosas, o a veces tenía un, digamos hecho la cama de carrizo, con unos cuatro palos de lechero, entonces ahí es lo que se sabía dormir con mi abuela, de ahí, lo que si me acuerdo clarito, de que de la tierra, de la madre tierra mismo, salían como unos muñequitos, pero nosotros en ese tiempo, no se sabía nada, había sido como decimos hasta ahora los duendecitos, los acompañantes, entonces esas si se veía y aunque no se entendía mucho, se conversaba.

Este contacto con seres míticos también asido parte de su proceso de aprendizaje y de conexión con la Pachamama o Madre Naturaleza. Estas nuevas realidades contadas por los Yachacs evidencian el misticismo de la cosmovisión andina y la conexión que los Yachacs tienen con el mundo espiritual o mítico, que les asido otorgado por fuerzas naturales, que van más allá de la comprensión accidental (Garzón Paz, 2019, p. 31). La conexión que se crea con la naturaleza o el contacto con seres sobrenaturales es un proceso que solo los Yachacs tienen, ya que como ellos mencionaban en las entrevistas, si no se tiene un espíritu fuerte, este contacto con la fuerza o la energía de la naturaleza puede dañar tu estado mental y de salud. De esta manera, muchos

Yachacs han tenido experiencias cercanas a la muerte que las ha acercado a las fuerzas de la naturaleza, como en el caso del Tayta Yachac Vicente Tituaña, quien menciona que durante su formación y sus primeros contactos con las fuerzas de la naturaleza, estas casi lo vuelven loco, por lo que tuvo que ir a un chaman el cual logro salvarle la vida y durante la experiencia cercana a la muerte menciona que tuvo una revelación que lo convertiría en Yachac. Por otro lado, la Mama Yachac Luz María Otavalo también ha tenido una experiencia cercana a la muerte que la ha conectado con las energías de la naturaleza, donde al estar en las montañas del Imbabura y comer ciertos frutos, como ella mismo lo dice murió por unos minutos, donde pudo interactuar con los espíritus de la montaña como la siguiente cita lo refleja.

Chaypika kidashkani guañusgpa, kidasjhkani, chaypimi cambia, primero, primeromi rikuchiguarka pavota, patron kani nishpa, ñukami patrun kani nin, ñukami, kanma inchigagrini, kanmi jatun muchacha kanki, kambi muchacha sirvinkapa kanki, ñukapa muchachamikanki sirvingapa. Ukuy, tukuytami rukurchirka, gulpi kuykuna, conejukuna, animal, chikogukuna, cuchikuna, tukuy cuarshto, cuershtokuna ashta ninan wasipimi ñukataka, kaypimikamba, kay sirvinakangui, kaymi ñukapa muchacha kankinachu, Luz Mariita, Luz Mariita, hijita, ñuka guagua nishpa, yanga shimipi niguan. Pero rraku, rraku ashta, trigueñoshna ahsta gordo, ali misgurukupacha, yana endero churajushkaruku.

Entonces, me quede muerta en ese lugar, me quede, y en ese lugar tuve una revelación, en ese lugar pude ver, lo que primero pude ver fue un pavo, quien decía que, él era el patrón, que él es el patrón, que me iba a entregar, que yo soy una gran muchacha, me dijo, eres quien me va a servir, eres mi muchacha para servirme. Lo pude ver todo, todo los cuyes, conejos, terneros, chanchos, un cuarto, otro cuarto, en una gran casa a mí me dijo que yo tengo que servirle, que soy su muchacha. Querida Luz María, querida Luz

María, mi hija, eso me dijo en Quichua, era un hombre robusto, trigueño, parecía ser un gran hombre, que vestía completamente de negro.

Los Yachacs miran a la naturaleza como un ser vivo con el cual pueden relacionarse, es por lo que realizan rituales de agradecimiento dentro de los lugares sagrados como la vertientes, cascadas, montañas, lagunas, etc., donde yacen ocultos los conocimientos ancestrales de sus ancestros y al que regresan cada cierto tiempo para recobrar fuerzas y pedir sabiduría para poder tratar a los pacientes que acuden a los centros ceremoniales (Morales Juma & Pineda Cáceres, 2011, p. 23). Dentro de este mismo contexto, los Yachacs que fueron entrevistados tienen una preocupación por que los espacios sagrados como las vertientes o espacios naturales, donde se podían encontrar plantas medicinales y donde habitan los seres místicos que los acompañan, están desapareciendo debido al aumento población, deforestación, apertura de vías, malas gestiones ambientales y el desinterés que la población tiene sobre los temas ambientales, lo han hecho que muchos lugares sagrados como la vertiente de Rosas Pocy se vea restringida por los hacendados. También cabe mencionar que, la poca conciencia ambiental que hay dentro de la parroquia ha hecho que exista un 39% de bosque intervenido, un 1% de pasto natural y paramo, y el resto del uso del suelo está dividida entre actividades agrícolas y ganaderas, estos datos proporcionados por el Plan de Desarrollo de la parroquia, refleja como en los últimos años se han ido extendiendo las actividades agrícolas, ganaderas y del bosque intervenido, que poco a poco ha ido afectando al paisaje, a la biodiversidad y a las creencias andinas (Sandoya Montalvo, 2017). Las ideas de modernidad que vienen de occidente están afectando las dinámicas de las poblaciones indígenas, como en el caso de la parroquia, ya que muchas veces las personas prefieren la modernización de los espacios verdes, las aperturas de las vías, construcciones a gran escala, acogimiento de transnacionales en el territorio, que pretenden modernizar a la parroquia. Estas nuevas dinámicas globales, están atentando con los conocimientos ancestrales que guardan los lugares sagrados como las vertientes, las quebradas,

las montañas, las cascadas, entre otros entornos naturales, que dentro de las creencias andinas están vivas y se están muriendo debido a varios factores, que sí no se controlan, pueden acabar con conocimientos ancestrales como el chamanismo.

Brujería y Yachacs

Por otra parte, el poder de curación que tienen los Yachacs como ya mencionamos proviene de la naturaleza, aunque también es necesario resaltar que el enfoque que tienen los Tayta Yachacs, es un enfoque positivo que busca curar las enfermedades provenientes de las malas energías, de los mal aires, las envidias, el mal de ojo, dolencias físicas, musculares, entre otros malestares que los Tayta Yachacs pueden contrarrestar con el conocimiento que han adquirido de los lugares sagrados. Por otro lado, también se menciona la existencia de brujería, que busca causar un malestar sobre las personas causando normalmente el fracaso, alguna enfermedad, la mala suerte, incluso pudiendo llegar hasta la muerte. Estos dos enfoques, aunque pueden parecer similares, no deben ser confundidos con las prácticas que realizan los Yachacs, ya que ellos recalcan que el camino que han elegido es para poder ayudar a las personas y no para perjudicarlas. Uno de los Tayta Yachac que se refirió a este tema fue José Tamayo, quien se refiere al brujo como:

Brujo apartemari, brujoka chay, muñekukunaguan, shina malta yana espelmakunaguan, como magia negrata shinan, shinashpamary unguchin gintikunataka, guañuchintapish ushan. Chayka magia negrashinashkakunatami limpiamchi, como contra maldad, como contra negativismo yari. Negro santokunapi sindinnin, sindishpa guañuchingapa yari, yana espelmata sindin nin, negro santokunata, Ambatokunapi tian nin, San Gonzalo nishka, como demonio yari, santollata, chaykunapi guañuchu churan nin, chaykunata ñukaka jambisha shina telagokunaguan sayachishpa mortajashpa, chaykunataka

comoña likishpa telataka rupachishpa, chay, chay malo katikpika rupakpika gulpi chinkan, chay paykunaka libretuchushpa sano kidan.

Los brujos son aparte, los brujos usan muñecos, hacen mal con espelmas negras, hacen un tipo de magia negra, hacen esto para enfermar a las personas, hasta la pueden matar. Es por lo que nosotros curamos esta magia negra, en contra de la maldad, en contra del negativismo, seguimos haciendo las limpias. Encienden los Santos Negros, les encienden para matarlos, encienden espelmas en los Santos Negros, en Ambato existe un Santo Negro llamado como San Gonzalo, es como un demonio, es un Santo Negro, es donde los ponen para que se mueran, esto es lo que yo he venido curando, cogiendo una tela y parándola, esto hay que romperlo y quemarlo para que las energías negativas que lo están siguiendo se quemen y se pierdan, para que así puedan quedar libre, y ponerse sanos.

Los Yachacs ha tenido diversas experiencia con las energías negativas o la brujería, los cuales ha tenido que enfrentar con la sabiduría brindada por la naturaleza y los seres míticos que le proporcionan las herramientas para sanar dolencias, que muchas veces para la medicina occidental han sido imposibles de tratar. De esta manera, algunas personas que acuden a los Yachacs previamente habían tratado sus dolencias con la medicina tradicional sin ningún resultado, el chaman menciona tener la sabiduría necesaria para tratar estas dolencia que muchas veces se originan de la brujería, una de las experiencias que han tenido los Yachacs con la brujería se refleja en la siguiente anécdota del Tayta Yachac Rafael Carrascal,

Una señorita, no me acuerdo muy bien, creo que era tendría como 17 años, entonces había quedado, diríamos de un momento a otro, como mudita, se quedó sin habla, estaba hablando. Entonces ahí diríamos, llegamos con mi papa se hizo el tratamiento, entonces, pero ahí, ya había cosas ya de maldad digamos en ese sentido, entonces la gente ya estaba ya, diríamos ya como acostumbrada a ver a la joven como que ya no tenía habla,

pero cuando ya le curamos automáticamente, ya como un niño comenzó a hablar y hasta estar bien diríamos.

La complejidad que encierra el chamanismo es entendida solamente por el Yachac que tiene esta conexión con lo que es invisible para los ojos comunes, estas energías que pueden afectar positiva y negativamente a las personas son controladas por los Yachacs, que en su gran sabiduría busca ayudar a las personas, antes que perjudicarlas. El poder que residen en los chamanes le otorga la sabiduría de poder saber que dolencias tiene la personas por medio de velas, cuyes, huevos y practicas modernas como el tarot. De esta manera, el chaman puede saber cómo tratar las dolencias espirituales y físicas de los pacientes que acuden a realizarse las ceremonias de sanación, cabe mencionar que existen muchas personas que acuden a estos centros, durante las entrevistas había personas esperando para poder ser atendidas por el Yachac. Por otra parte, la legitimidad que tienen las practicas chamánicas dentro de la parroquia, que cuenta con una asociación y con un acuerdo ministerial, le han dado un mayor valor a esta práctica ancestral, también representa el reconocimiento positivo que actualmente le dan a las practicas chamánicas y, por otro lado, eficacia que tiene para tratar enfermedades que incluso la medicina occidental no ha podido tratar.

Dinámicas de los Yachacs de la parroquia

Los Yachac son parte fundamental de la comunidad, ya que simbolizan los saberes, conocimientos y creencias ancestrales de las poblaciones indígenas, que yacen guardados en su sabiduría. La medicina ancestral que ha sido parte de los conocimientos de los Yachac desde hace cientos de años, también han sido una de las herramientas por las que las tradiciones y el conocimiento indígena han ido ganando prestigio en la sociedad. Anteriormente los conocimientos locales como la medicina ancestral dentro de las comunidades eran completamente desvalorizada por la medicina tradicional, por lo que se tomaron diferentes

estrategias para poder legitimar la medicina ancestral. Por otro lado, los Yachacs han ido ganando reconocimiento a nivel nacional e internacional, debido a esto cada uno de los Yachacs cuenta con una red de pacientes que los visitan continuamente y personas que acuden a ellos a diario, esto se pudo evidenciar durante las entrevistas y la observación de los rituales, donde los Yachacs tenían pacientes esperando hacer atendidos.

Formación de la Asociación de Yachacs de Ilumán

La parroquia San Juan de Ilumán asido conocida como la tierra de los Yachacs o brujos desde hace muchos años, esto se debe a que dentro de la parroquia los conocimientos sobre las medicina ancestral se pueden encontrar en abundancia, es asique, los Yachacs son los que han tratado las enfermedades de las personas locales que no han podido acceder a la medicina tradicional (Morales Juma & Pineda Cáceres, 2011, p. 24). A pesar de ello, han existido deslegitimaciones de esta práctica ancestral por parte del Ministerio de Salud, quien se refería a esta práctica como un conocimiento inservible, que no puede ayudar a aliviar las dolencias de las personas, que acuden a las ceremonias de chamánicas. Para el Tayta Yachac Vicente Tituaña el proceso de reconocimiento del chamanismo dentro de la comunidad fue,

Pundakunapacha, pundakunaka tiarian sanidadkuna kayllaktapica pipash na jambita ushanalla nishka, sanidadkuna mukangapayma shamurca, chayka ñukanchi runagukunataka humillashpa charirka, ñukanchi sabiduriataka na valorangapa munarka doctorkuna, chaymadami ñukanchipash kay yakaypash, mas, mas valiosokan, kay yachaykunaka hashtagua shinshi, ashtagua viñan.

En años pasados había el Ministerio de Sanidad, en esta tierra nadie no podía practicar el chamanismo, porque la Sanidad venía a multarte, hay es cuando a nosotros los indígenas nos tuvieron humillados, nuestra sabiduría no era valorada por los doctores,

es por eso que nuestro conocimiento es más valioso, nuestros saberes se hacen más fuertes, van creciendo más.

Como se puede evidenciar, las practicas chamánicas eran deslegitimadas por el estado que no comprendía el misticismo y la sabiduría que tiene la medicina ancestral. El Tayta Rafael Carrascal menciona que, el proceso de formación de la asociación asido una constante persecución por parte del ministerio de salud, debido a que no había aceptación de esta práctica, el menciona que “siempre ubo una persecución fuerte antiguamente, entonces no había aceptación porque, porque nos decía que no somos gente preparada, que somos charlatanes, mentirosos, violadores, de todo acusaban”, esto los llevo a tomar estrategias legales, donde lograr tener un acuerdo ministerial junto con un reconocimiento del Ministerio de Salud sobre las practicas chamánicas, que le ha dado un mayor reconocimiento y legitimidad a esta práctica ancestral (Morales Juma & Pineda Cáceres, 2011, p. 14) . Por otro lado, los Yachacs también han tenido un papel importante en la protección de lugares sagrados de la naturaleza, donde se han enfrentado contra personas de otros territorios por el agua, que es un bien muy preciado para la comunidad y para las practicas chamánicas, tal como lo evidencia la Mama Yachac Luz María Otavalo,

Chayka pukyota apakrijukpika, shuguakrinajukpi chay tundajikuna, sanroquekuna, natabuelakuna shuguagrinarjurka gulpi yacuta, chaymi ña cuanchi gulpi shayarishpa shinata na sakirkanchi.

Entonces, cuando iban a quitarnos la vertiente, cuando nos la iba a robar los de Atuntaqui, los de San Roque, los de Natabuela nos iban a robar toda el agua de la vertiente, es por eso que, todos nos paramos para no permitirselos.

El papel que han tenido los Yachacs dentro de la comunidad va más allá de las ceremonias y rituales que realizan. También, como se evidencia en la cita, son protectores de la naturaleza y mantienen la integridad de la sociedad, ya que son “percibidos como practicantes, formados

sobre una base histórica sociocultural, e identificados por su saber y confiabilidad, por su práctica especializada cuyo centro vital se asienta sobre la tierra, seno materno protector y sustentador necesario de todas las formas de vida” (Garzón Paz, 2019, p. 30). Los chamanes de la parroquia son los que guardan el conocimiento ancestral que las poblaciones indígenas que vivían en este territorio han transmitido desde hace cientos de años. Esta conexión que han creado con la naturaleza hace que los Taytas y Mamas Yachacs sean los que, a pesar de varios procesos de colonización, globalización, capitalismo, etc., representen los conocimientos ancestrales que han permanecido en la montañas, cascadas, vertientes, sequias de este territorio. Por otro lado, el proceso de reivindicación que han tenido las poblaciones indígenas para que los saberes ancestrales como el chamanismo sean reconocidos como legítimos o como parte integra de sus creencias ha sido un proceso difícil, donde se han tenido que enfrentar a los poderes del Estado (Varese, 1997). En el caso de los chamanes de la parroquia, se han tenido que adaptar un procesos de reivindicación que le ha dado una mayor aceptación y reconocimiento a las practicas chamánicas. Aunque cabe mencionar que ha existido una lucha continua por la legitimidad de las practicas ancestrales como el chamanismo, donde las practicas ancestrales han servido de arma contra los procesos de blanqueamiento, nacionalismo y procesos políticos donde la sabiduría del Yachacs, asido estratégica, como en el caso de una de las vertientes de la parroquia, donde tuvieron que luchar y decir que este lugar es un lugar sagrado donde se hacen rituales de agradecimiento a la Pachamama o Madre tierra, para que la vertiente no sea expropiada a la parroquia. También cabe mencionar que, existen problemas internos que viven los chamanes de la Asociación de Yachacs de Ilumán, quienes de alguna manera fueron quienes dieron una mayor legitimidad y reconocimiento a esta práctica ancestral. Es así como, aunque durante su formación eran 118 miembros, actualmente solo son 24. Esta reducción considerable de los miembros de la asociación se ha dado debido a distintos factores como la conversión religiosa, las dinámicas económicas, el prestigio del chamán, entre

otros factores que le han quitado fuerza a la Asociación. A pesar de ello, actualmente siguen realizando rituales de agradecimiento junto con el GAD Parroquial de Ilumán en las diferentes festividades andinas, aunque mencionan que los Yachacs que son parte de la Asociación tienden a cubrir con los gastos de los rituales, lo cual también ha alejado a algunos Yachacs de la asociación. La importancia que tiene el Yachac dentro de la comunidad se debe a todo el conocimiento que ha adquirido debido a la conexión que tiene con la naturaleza, esta sabiduría le permite al Yachac tener una perspectiva alejada de la modernidad, buscando el bienestar de las personas, las naturaleza y el mundo mítico que radica en él.

Personas que acuden a los Yachacs

Muchas de las personas que acuden hacerse las ceremonias creen en la sabiduría que tiene el Yachac para tratar su dolencia físicas o espirituales, el buen prestigio que tienen los chamanes se los ha ganado gracias a la efectividad de sus ceremonias, recibiendo pacientes de diferentes lugares del país y del extranjero con diferentes fines. El Tayta Yachac José Tamayo lleva más de 40 años realizando rituales y ceremonias chamánicas esto le ha permitido viajar por diferentes lugares de Estados de Estado Unidos como California, New York, Washington, etc., atendiendo a personas de diferentes países, la experiencia que ha tenido dentro de este país menciona que ha sido acogedora, en el sentido de que las personas extranjeras sienten un mayor valor sobre el conocimiento ancestral de los Yachacs, de esta manera el Tayta Yachac José Tamayo menciona que las personas extranjeras buscan estas ceremonias debido a que se

Chasnallata paykunaka sintin pachamamagua desconectarishkakani nishpa, mana alpha mamaguan igualta sintirini, jagua kashna aireta rrijutami sintini nishpa, llakiyan.

Asimismo, ellos sienten que están desconectados con la Pachamama, dicen que no se sienten iguales a la madre naturaleza, dicen que caminan por las nubes, se entristecen.

Esta desconexión que las personas sienten con la naturaleza en los países del norte global se debe muchas veces a la sociedad capitalista donde habitan, donde los lugares que mayormente frecuentan son los centros comerciales, los centros nocturnos, los estadios, entre otras actividades que no te hacen interactuar o aprender de la naturaleza. Por lo que, muchos turistas buscan diferentes rituales de agradecimiento a la Pachamama, al Inty Tayta, a la Madre Luna, etc., buscado conectar con las energías míticas de la naturaleza, cosa que se ha ido perdiendo en países del norte global. De la misma manera, otros Yachacs como el Tayta Yachac Rafael Carrascal menciona que, al ver los resultados del chamanismo la gente extranjera ha empezado a venir buscando “como una forma de psicología, entonces como que quieren más, estar más libres, más puros, digamos en ese sentido”.

Por otro lado, el reconocimiento que ha tenido las practicas chamánicas a nivel local ha hecho que muchos pacientes acudan a las ceremonias chamánicas, aunque también hay que mencionar que el alto costo de los medicamentos de la medicina tradicional, una mala experiencia o poca efectividad de la medicina occidental, resultados positivos obtenido por la medicina tradicional y sobre todo la confianza que le al Yachac, han sido los motivos por las que las personas locales han acudido a la ceremonias chamánicas (Morales Juma & Pineda Cáceres, 2011, p. 20). Así mismo, los Yachacs durante las entrevista mencionaron que existen muchas personas locales, de distintas ciudades y provincias que acuden a ellos con la finalidad de poder ser tratados por los Yachacs. Las personas acuden a los chamanes con diferentes dolencias o buscando ahuyentar las malas energías, poder predecir el futuro y sanar dolencias físicas o espirituales. El Tayta Yachac Vicente Tituaña menciona que las personas que mayormente acuden a las ceremonias chamánicas se relacionan con la fortuna y a la mala fortuna,

Kaykunapika, ñakuti mucha envidia, gente malo y como na confianza tian gintikuna ña alishnalla kashpapash, shunguka envidianajun, shinajuywan ñukanchi como suerteguka como aire kuydallakan.

Por aquí, hay mucha envidia, mucha gente mala y no hay confianza, las personas a pesar de que están bien, su corazón está lleno de envidia, nosotros como, la suerte solo es como el aire.

De la misma manera, los Yachacs mencionan que las personas que acuden a los rituales son las personas que pueden estar sufriendo de brujería, de mala suerte, de dolencias físicas, quiera saber sobre su futuro, entre distintas necesidades que tienen las personas que acuden a las ceremonias chamánicas. Los diferentes fines con los que acuden a los Yachacs, reflejan la gran sabiduría que tienen los chamanes, al poder combatir diferentes malestares físicos y espirituales que muchas veces son producido por la brujería y que gracias a la conexión con la naturaleza pueden repeler o eliminar.

Globalización y chamanismo andino

Como se mencionó en las secciones anteriores la globalización ha producido cambios considerables en las dinámicas de las poblaciones indígenas. Dentro de la parroquia San Juan de Ilumán se han dado sincretismos culturales, dinámicas económicas, dinámicas de movilidad y un aumento en el uso de los aparatos tecnológicos productos de la globalización, el colonialismo, el capitalismo, entre otros procesos sociales, que son parte de las realidades que enfrentan las poblaciones indígenas de esta localidad. Estas dinámicas particulares de Latinoamérica han afectado las formas de vida indígena, cambiando las maneras tradicionales de vestir, hablar, pensar, alimentarse, etc., lo que ha generado cambios significativos dentro del tejido social de las poblaciones indígenas. En el contexto de las practicas chamánicas la globalización ha permitido que complemente su conocimiento con costumbres culturales de

diferentes lugares, debido a las dinámicas migratorias que han vivido los Yachacs de la parroquia. También el desarrollo tecnológica ha permitido que los Yachacs adopten distintos medios para promover su conocimiento de una manera más global.

Viajes de los Yachac

La movilidad humana es un fenómeno social producido por varios factores como la pobreza, el desempleo, nuevas experiencias, entre otros factores que pueden influenciar en que un individuo deje un territorio (Hirsch, 1997). Además, cabe resaltar que el mundo globalizado que ha permitido que la sociedad pueda movilizarse con mayor facilidad a provocado una hibridación forzosa de los estilos de vida, de la cultura y de las ideologías (Braidotti, 2012). Es así que, las dinámicas de movilidad que se reflejaron dentro de las entrevistas realizadas a los Tayta Yachacs de la Parroquia de Ilumán demostraron que muchos de estos salieron del país con diversos fines, por lo que fueron complementando sabidurías de otras culturas dentro de sus rituales chamánicos, como en el caso del Tayta Yachac Rafael C, quien menciona “yo he estado en diferentes países en especial, en especial diríamos en Estados Unidos, diríamos con los indígenas Navajos diríamos no, pero casi diríamos, es un poquito parecido con lo que nosotros hacemos, más ellos bastante usan la ceremonia del temascal”. Este encuentro con otras culturas ha permitido implementar diferentes creencias dentro de sus rituales, aunque hay que mencionar que esto no ha cambiado el sentido de los rituales chamánicos, sino más bien a afianzado la sabiduría que ha obtenido el Yachac a lo largo de su vida. En este sentido, los conocimientos que Rafael Carrascal, obtuvo en su contacto con los indígenas Navajo fue “la fuerza de los animalitos diríamos no, ellos bastante creen en todos, en caballos, búho, águila todo esas cosas, viendo en ese sentido, si un poco como estábamos con los mayores o con los ancianos, entonces si un poco, como la fuerza del águila, es por eso, es que tengo ese regalito de la pluma del águila”. Aunque la pluma del águila no es usada directamente en los rituales

chamánicos, simboliza la sabiduría compartida por los indígenas Navajos, por lo que permanece dentro de su centro ceremonial, siendo también indirectamente parte de los rituales chamánicos que realiza el Tayta Yachac Rafael Carrascal.

Otras de las experiencias de movilidad mencionada en las entrevistas está la de Luz María Otavalo, que es la única mujer que pertenece a la Asociación de Yachacs de Ilumán y quien ha podido compartir sus conocimientos sobre el chamanismo fuera del país, ella menciona que miembros del gobierno ecuatoriano la llevaron a Pasto, Colombia a realizar un ritual chamánico en el Palacio de Gobierno, también menciona que hubo mucha acogida de la gente por hacerse una ceremonia chamánica tal y como lo refleja la siguiente cita.

Fukushka, shina limpiashpa, cunan ramagua shinajuni shina ramaguan ficharkani, chayka gindika diunavis, Ecuador shamushka nishkaka, krishpama kringui, ashta alacola gobiernokuna yaykumun manchanayayta, gobiernoca na kunsentin.

Curando, así limpiando, como hoy lo hice con la rama, así les hice una ceremonia. Cuando la gente se enteró de que vino una Yachac de Ecuador, si me crees, me has de creer, había mucha gente que quería entrar al palacio de gobierno para hacerse una ceremonia, pero las autoridades no lo consintieron.

Luz María Otavalo, recalca que el conocimiento que le fue heredado le ha permitido conocer a distintas personas del país y del extranjero quienes debido a la efectividad de sus tratamientos le han otorgado regalos con un simbolismo enorme, incorporándolos a los rituales chamánicos que ella realiza. Uno de los regalos son dos lanzas, una hombre y una mujer representando la dualidad de la cosmovisión andina, que son parte de sus rituales chamánicos, la cual obtuvo de un aprendiz suyo y al que también ayudo con su malestar. Como la mama Yachac menciona,

Karukarumandami, ñukaguan alitucushka, ñukapi yachajushka, gindita cargashkanimi, chay agradecinimi kaytaka kambami karani nishpa, krishpami kringui, apashparishpa mojanda lagunapimi intrigashpa sakiguarca yakupi maychachispa

Esto es de muy lejos, es de una persona que se curó conmigo, que aprendió de mí, si me he hecho cargo de algunas personas, es por lo que me han agradecido diciendo, esto es para ti, si me crees, me creerás, me llevaron a la laguna de Mojanda para entregarme, limpiándola con el agua de la laguna.

Al ser una de las Yachacs más antiguas de la parroquia con sus 79 años y la única que pertenece a la Asociación de Yachacs de Ilumán, cabe destacar el papel importante que tienen dentro del imaginario patriarcal de la sociedad, donde las practicas chamánicas ha sido un conocimiento atribuido generalmente a los hombres (Paredes, 2010, p. 120). Es asique, la Mama Yachac Luz María Otavalo se ha abierto espacio entre los Yachacs y ha ido afianzando sus conocimientos, siendo reconocida incluso por la comunidad como una de las mejores Yachacs, debido a los años que ha venido realizando las practicas chamánicas. También cabe recalcar que ella enfatiza, que el conocimiento que ella imparte asido obtenida de la experiencia que ella ha tenido con los diferentes lugares sagrados como las vertientes, cascadas, volcanes, que se encuentran en la provincia de Imbabura.

El chamanismo andino es una prácticas que se ha venido dando desde hace cientos de años, donde los chamanes han tenido distintos procesos para afianzar sus conocimientos. Como se mencionó en secciones anteriores las practicas chamánicas han sido una práctica de intercambio interétnico, donde se han compartido con tradiciones culturales de distintos territorios mucho antes de la colonia (Ventura i Oller, 2011). Aunque cabe aclarar que los Yachacs de la asociación mencionaron que el contexto de movilidad que han tenido se basa en países extranjeros como Estados Unidos o países europeos. Además, la mayoría de los Yachacs entrevistados mencionaron no haber recurrido a chamanes de la amazonia o de cualquier otro lugar para mejor su conocimiento, sino más bien este asido un procesos de conexión con los distintos lugares sagrados. A excepción del Tayta Yachac José Tamayo, quien menciona que ha viajado recurrentemente a la amazonia y ha tomado ayahuasca, que es un brebaje sagrados

para las culturas indígenas del Amazonas, para poder tener un mayor conexión con la naturaleza. Lo mencionado el Tayta Yachac José Tamayo, es evidencia de la red chamánica mencionada por Ventura i Oller, en su investigación sobre Redes chamánicas desde el punto de vista Tsachila (2011, p. 15), donde se refiere a la red que han formado los chamanes en los distintos territorios como la Sierra, Costa y Oriente, donde los chamanes pueden visitar los lugares sagrados de diferentes regiones buscando complementar los conocimientos y la conexión que tienen con la Pachamama (Madre tierra) o compartir conocimientos sobre plantas medicinales, rituales, ideologías, etc., convirtiendo a las prácticas chamánicas en una práctica cosmopolita que se constituye a su contexto social. Cabe recalcar los otros Tayta y Mama Yachacs mencionaron que el conocimiento o poder que ellos tenían provenían de su experiencia y su conexión con los lugares sagrados de la parroquia. De esta manera, las dinámicas de movilidad que han vivido los Yachacs les ha permitido complementar sus conocimientos con costumbres y tradiciones de diferentes culturas, aunque cabe recalcar que esto no le quita el misticismo y la autenticidad que tienen las prácticas chamánicas de la parroquia, sino más bien, ha afianzado la conexión que los Tayta y Mama Yachacs tiene con la naturaleza.

Uso de la tecnología

La tecnología es un claro ejemplo de que vivimos en un mundo moderno y globalizado, que ha ocasionado un cambio significativo en la manera en cómo interactuamos con las personas, al igual que, ha permitido tener un mayor acceso y una mayor transmisión de la información, lo que ha cambiado las dinámicas convencionales de comunicarse y de habitar el mundo (Appadurai, 2001). El desarrollo tecnológico ha hecho que muchas prácticas culturales estén expuestas a los ojos del mundo por diferentes medios sociales y de comunicación como celulares, computadoras, radios, etc., que han permitido que costumbres culturales de distintos

territorios estén conectadas (Appadurai, 2001). En el caso de los Tayta Yachacs estos han tenido que adaptarse a un mundo globalizado donde el uso de la tecnología asido útil para difundir sus prácticas ancestrales a otros territorios, como menciona el Tayta Yachac Vicente Tituaña,

Ñuka kunan horaspika kunan kay pandemia shamuymandaka ñukaka a distancia jambipani, riksipish na riksikuna yanga fecebookpilla rikushpa, porfavor kaypa minishtini kayguta shinaguay nikpi, fotukunata kachamukpi shutipi jambishpa kawsapani.

Yo ahora mismo, desde que llego la pandemia, hago mis ceremonias a distancia, personas que ni siquiera me conocen, solo porque lo vieron en Facebook, me dicen por favor necesito que me ayudes con esto, hazme esto, me mandan la foto y el nombre, así he venido haciendo mis ceremonias desde hace mucho tiempo.

La adaptación que han tenido con los medios tecnológicos les ha permitido difundir su conocimiento por diferentes medios, tal es el caso que el Tayta Yachac Vicente a aprendido a manejar diferentes redes sociales como Facebook, TikTok y WhatsApp, lo que le ha permitido generar una red nacional e internacional de pacientes que trata de manera online.

Ñuka maipi jampikunata fotopi chayta publicasionta shinakpy, maymadatakangui nishpa tapuykallariwarka, ñuka kay ilumanmanta kaninikpika, entonces ayudaguaynikpika ñukapash, shina trabajashpa katipashkani.

Yo tengo fotos de las ceremonias que he hecho, estas las publico y me han preguntado de donde eres, cuando les he dicho que soy de acá de Ilumán, entonces me pidieron ayuda y he seguido trabajando de esta manera.

Al encontrarse rodeada de la modernidad los Tayta Yachacs han tomado estrategias similares para poder adaptarse a estas dinámicas globales, muchos de ellos mencionan que hay ceremonias, que se realizan por medio de fotografías, que se han venido dando mucho antes

del uso de las redes sociales o los aparatos tecnológicos. Por otro lado, durante la pandemia adoptaron distintos métodos para poder tratar a los pacientes, que es como el Tayta Yachac Rafael Carrascal llama a las personas que acuden a las ceremonias, por un lado, tuvo que atender a la gente local o de la provincia que acudían a su casa para realizarse las ceremonias, aunque de una manera más minuciosa. Y por otro, a las personas que no podían acudir a su casa, que es donde realiza las ceremonias, las tuvo que atender como el menciona “atreves de la pantalla o atreves del WhatsApp o lo que, es ver o dar recomendaciones, por decir que, si está un poco mal, pueda explicarle que baños pueden hacerse o que pueden estar tomando”. Las estrategias tomadas para poder transmitir este conocimiento a diversos territorios han traído repercusiones positivas dentro de la difusión de las practicas chamánicas, y gracias a los tratamientos exitosos realizados por los Yachac de la parroquia han ganado reputación a nivel nacional e internacional.

Las dinámicas globales generadas por los medios tecnológicos están afectando el tejido social y cultural, adaptándolo a formas modernas como las redes sociales, lo que a ocasionando la transformación de los modos de vida de las personas, donde los medios electrónicos son recursos accesibles para cualquier tipo de persona (Appadurai, 2001, p. 8). Por otro lado, muchos Yachacs mencionaron que, debido a las estrategias de promoción del chamanismo por distintos medios de comunicación, acuden un número considerable de extranjeros a las ceremonias chamánicas, por lo que los Yachacs como el Tayta Vicente Tituaña a buscando nuevas maneras de conectar con los pacientes, donde ha aprendido de manera autodidacta, por medio de un libro, a diagnosticar a las personas que acuden a las ceremonias chamánicas, como menciona en la siguiente cita:

Ama punda antiguo kunashna kangapa, kunanka ñukaka Tarotgua trabajapani, tarotgua kan como shuc, como examen, más o menos vidapa, kawsaypa, futuropa. Ñuka estudiaskakani, kay karpika chashnakan, chashnakan, exacto shuchishillan.

Para no ser como los antiguos, yo ahora trabajo con el tarot, el tarot lo uso para hacer un examen, más o menos, para la vida, para el futuro, yo estudie para saber, si esto pasa, esto es, esto es y sale exacto.

La movilidad que ha tenido los Yachacs a distintas regiones también ha hecho que estén en contacto con medios tecnológicos, lo que les ha permitido adaptar distintas estrategias para poder visibilizar esta práctica ancestral. Esto también se debe a que las nuevas generaciones, como los hijos de los Yachacs manejan bien el uso de los aparatos tecnológicos, lo que les ha permitido crear redes de pacientes que atienden de manera online. El mundo tecnológico globalizado ha transformado las maneras en que los chamanes atienden a sus pacientes, también les ha permitido tener un mayor contacto con pacientes extranjeros y locales, siendo adaptaciones positivas que los Yachacs han hecho con los medios tecnológicos, aunque también hay que mencionar, que el contacto los dispositivos tecnológicos ha dejado niveles de sincretismo donde los conocimientos ancestrales se mezclan con conocimientos que pueden encontrarse en Internet.

Dinámicas económicas

Las dinámicas de la globalización como la movilidad humana, el desarrollo tecnológico, la política y la cultura han afectado las dinámicas económicas de los estados, las industrias y hasta de las propias personas, adaptándola conceptos económicos como la oferta y la demanda (Coppelli Ortiz, 2018), donde los precios que tienen las ceremonias chamánicas han correspondido a la afectación que tienen los pacientes, al estatus económico que tiene y el lugar de donde viene la persona, siendo estos los factores para poder dictaminar un precios, de esta manera la economía que se maneja dentro de las ceremonias chamánicas es variable y se acomoda a la persona que acude a los Yachacs (Coppelli Ortiz, 2018). La económica que se maneja dentro de las practicas chamánicas ha ido cambiando con los años, como se

mencionaron en las entrevistas, antes de su reconocimiento por el Ministerio de Salud, las practicas chamánicas eran desvalorizadas y por tanto su costo era menor. Las personas entrevistadas mencionan que antiguamente el costo del ritual rodeaba los 5 dólares y hacerte un diagnóstico, al menos con la vela tenía un costo de 1 dólar o 2 dólares. Esto fue cambiando debido a que las practicas chamánicas han tenido un proceso de reivindicación dentro de la parroquia, haciendo que estas prácticas sean aceptadas por la sociedad y por organismos estatales como el Ministerio de Salud (Morales Juma & Pineda Cáceres, 2011, p. 24). Esto ha afectado en las dinámicas económicas de las prácticas chamánicas, que empezaron a tener un mayor reconocimiento y por tanto un mayor porcentaje de personas que acuden a las ceremonias chamánicas. Actualmente según los mismos Yachacs, acuden todo tipo de personas a los centros ceremoniales que están en las casa de los Yachacs con diferentes necesidades, por lo que, el costo muchas veces depende de la dolencia o afectaciones que tiene el paciente y del Yachac al que acude, el costo mínimo que tienen los rituales actualmente es 40 dólares, que puede variar dependiendo de la dolencia y también de la persona que acude, normalmente a las personas que viven dentro de la parroquia pueden llegar a cobrarle menos, depende del estatus económico que tenga y si tiene un lazo de consanguinidad con el Yachac.

Chay shukuna brujukunaka Selva Alegrekunapika cienba jambin nin, kay Luz Mila Otavaloka treitagupa jambin nin, Sanroque Pucarapika cincuentapa jambin nin, Pucara de Sanroque cincuentapa jambinkarka, ñuka tio kuntin veintegupa jambinkarka.

Otros chamanes de Selva Legre cobran 100 dólares, la señora Luz Mila Otavalo de la parroquia solo cobra 30, en San Roque de Pucara cobran 50, en Pucara de San Roque solían cobrar 50, mi tío, en cambio solo cobraba 20 dólares.

Las dinámicas económicas que se presentan dentro de las practicas chamánicas de la Parroquia San Juan de Ilumán, corresponden a un procesos de reivindicación, de promoción y de valorización que los conocimientos ancestrales han tenido con las practicas chamánicas, lo que

les ha permitido poder adaptar sus prácticas a las dinámicas económicas globales de oferta y demanda (Coppelli Ortiz, 2018). Por otro lado, los viajes que han tenido los Yachacs a países como Estados Unidos también han afectado a las dinámicas económicas que manejan los chamanes de la parroquia, ya que, al darse cuenta de que los conocimientos chamánicos son mayormente valorados en el extranjero estos han optado por permanecer un mayor tiempo en el extranjero. Es así que, el Tayta Yachac José Tamayo quien ha estado más de 30 años en Estados Unidos realizando ceremonias y rituales chamánicos menciona que,

Ñucataka como, como conferenciata kugapama rrini chayma, horas, ishkay horaspi, kinsa horaspika 8.000, 7.000 dolaresta pagan, ñakuti jambina como florecimiento ninchi, chaypica hora 100 pagaguan.

A mí, voy como a dar conferencias, horas, en dos horas, tres horas me pagan 8000 o 7000 dólares en las conferencias, también las ceremonias como el Florecimiento, allá me pagan 100 dólares por una hora.

Las dinámicas económicas de las prácticas chamánicas se han adaptado a un mundo moderno y capitalista, donde ha tomado estrategias para poder darle un uso positivo a los aparatos tecnológicos dentro de los rituales chamánicos. De esta manera, la globalización en su carácter multidimensional ha cambiado las dinámicas económicas de los Yachacs, quienes han adaptado las prácticas chamánicas a una economía global, entendida como “la globalización económica que consiste en un proceso-fenómeno de creciente integración de economías a través de diversos factores conectores de las mismas, fundamentalmente en materia de intercambio de bienes, servicios, capitales, personas y tecnología” (Coppelli Ortiz, 2018, p.3). Por lo tanto, las prácticas chamánicas también responden a fenómenos económicos como la oferta y demanda, donde las personas que asisten a las ceremonias chamánicas, la legitimidad que ha tenido las prácticas chamánicas y el uso tecnológico para promocionarlas, ha hecho que las ceremonias que realizan los Taytas y Mamas Yachacs de la parroquia de Ilumán, tengan un

mayor costo, causando que muchas personas locales dejen de asistir a estas ceremonias. Aunque los Yachacs y las personas entrevistadas mencionaron que las personas tienen un único Yachac al que acuden y lo hace de manera discreta. Es así que, las dinámicas económicas que presentan las practicas chamánicas han respondido a varios procesos, que han permitido los Yachacs poder seguir con esta práctica, porque han podido subsistir gracias a los conocimientos ancestrales, que están siendo revalorizados tanto a nivel ideológico como económico. Además, la influencia de personas extranjeras dentro de las comunidades está impulsando a que las practicas ancestrales se movilicen, esto tiene mucho que ver también con la economía, ya que, gracias a los viajes y a las practicas chamánicas los Yachacs han podido lograr una estabilidad económica y salir de pobreza que es una realidad recurrente de las partes rurales.

Percepción del chamanismo

La parroquia San Juan de Ilumán es conocida como la tierra de los Yachacs debido a que estas prácticas ancestrales se han venido dando desde hace años dentro de este territorio, de esta manera los pobladores de la parroquia han estado en contacto con las practicas chamánicas desde su nacimiento. Por tanto, la percepción que han generado las personas local acerca de las practicas chamánicas y de la cosmovisión andina, se relacionan con un contacto con los Yachacs a lo largo de su vida, aunque las personas adultas son las que mayor aceptación y conocimiento tienen sobre esta práctica ancestral, mientras que las personas jóvenes, a pesar de que, han tenido un contacto con el chamanismo dicen no estar muy ligados a estas prácticas. En cuanto a sus creencias estas han sufrido un sincretismo religioso, sobre todo de la religión católica que se ha impregnado dentro de la vida de las personas, aunque aún existen las creencias indígenas que persisten en las festividades como el Inti Raymi, o con el conocimiento de plantas medicinales y el uso de las ceremonias chamánicas.

Legitimidad de chaman

El conocimiento que tienen los Yachacs se debe al procesos que cada uno ha seguido para conectar con la naturaleza, cumpliendo también el rol de interprete de las creencias andinas. Por lo tanto, el Yachac tiene un papel importante dentro de la comunidad, donde no solo es el encargado de tratar as dolencias físicas y espirituales de las personas que habitan en la parroquia y en otro territorio, sino también, mantienen la integridad de la comunidad, debido a que son vistos como practicantes de los conocimientos ancestrales, que fueron formándose en sobre una base histórica socio cultural (Garzón Paz, 2019, p. 30). Por otra parte, la mayoría de los entrevistados que ha tenido una experiencia con las practicas chamánicas, han aprendido ciertos conocimientos como, quitar el espanto o hacer una limpia básica con un huevo; donde se drenan las malas energías. Este contacto con las practicas chamánicas es más común en personas adultas que han tenido como pariente directo a un Yachac y les han enseñado ciertos conocimientos sobre el chamanismo, como el caso de Rebeca Morales una moradora de la parroquia, quien menciona que su bisabuela hacia ceremonias chamánicas y la llevaba a distintos lugares a realizar ceremonias, por lo que si creía en las ceremonias chamánicas, pero al tener una experiencia negativa con otro Yachac que le recomendaron y no la pudo ayudar con su malestar, dejo de creer en las practicas chamánicas.

Ñuka experiencia pasashkani, ñuka kusaguan pasashkanika, na kriita usharkani ña, porque ñukanchi shina jambirinkapa munashkapika na chayarka, chayka, kabalta parlashpa kunanbika charlatanguna yashpa rikunchi, claro que shukunaka yan ushanmi nishpa, pero unica persona chay persona chay mamaguta ñukanchi confianzata charinchik, chay mamagutaka usharkami ñuka churitaka.

La experiencia que he tenido, que he tenido con mi esposo, ya no he podido creer porque cuando nosotros hicimos una ceremonia, no nos funcionó, entonces hablándote claro en la actualidad los vemos como charlatanes, claro que otras personas si creen en los

conocimientos de los Yachacs, pero yo la única persona en la que confía es a la ancianita, ella sí pudo curarle a mi hijo.

Los Yachacs han creado una conexión tan fuerte con la naturaleza que les ha permitido tratar enfermedades sobrenaturales, que suelen aparecer repentinamente y desequilibran la salud de las personas como las relaciones al interior de la comunidad (Garzón Paz, 2019, p. 28). El conocimiento del Yachac no solo abarca ceremonias curativas y el conocimiento de plantas medicinales, sino también “relacionan un conjunto de conceptos, acciones, sentimientos, ideología, mitología, relaciones interpersonales dentro de su sociedad” (Morales Juma & Pineda Cáceres, 2011). Por otra parte, la mayoría de las personas menciona a ver tenido un contacto con las practicas chamánicas y mencionan que han tenido una experiencia positiva, viéndolas como ceremonias que limpian el cuerpo y te dan fortaleza, aunque también se recalca el uso de la brujería la cual ven como negativa. De la misma manera, al existir gran cantidad de chamanes dentro de la parroquia las personas han dudado de la legitimidad del chaman tal como menciona Anita Córdova una moradora de la parroquia, “A veces uno mismo le hace preguntas, y después te dice ha, o sea eso tú tienes, y todo eso no, o sea uno toca pensar a ver qué tipo de Yachac, para saber si en realidad, ve lo que estoy sintiendo o lo que me está pasando a mí”. Es por lo que, las experiencias positivas que han ayudado a algún familiar cercano o del propio núcleo familiar hace que las personas crean en las ceremonias chamánicas y elijan al chaman al que la familia va a acudir, en muchos casos hasta que el Yachac fallezca, Juana Quinchiguango una moradora de la parroquia menciona que:

Ñukanchi rinkarkanchi chayka rikunkarian maipimi urmashka o tal vez imaparteta nanachijun shina rikunkarian, kutin shuck yachacma rikpika na atinarka ni shun, shuckunata shuckunatarata ninka chayka ñana conpajinan ñikaa guagua ima pasajuguanga, chaymandaka chaycashcaguta rishkani shucma, chaymandaka na,

chayka shuc, kunanka ishkandi guañurkaka taytapish, churipish, chayka kunanka no se mayma rriringacha.

Donde nosotros sabias ir, ahí sí, sabia ver donde nos caímos o tal vez que parte del cuerpo te duele, eso sabia ver, en cambio cuando fui a otro Yachac no sabía, me decía otras cosas, otras cosas que no compaginan con lo que estaba pasando mi hijo, desde esa vez, es la única vez que he ido a otro sitio, desde esa vez no, y ahora uno, en la actualidad el Tayta Yachac y su hijo han muerto y ahora no sabemos a dónde vamos a acudir

Por otra parte, la experiencia que han tenido con las ceremonias chamánicas se ha vuelto tan relevante que la medicina occidental recomienda estas prácticas. Como se mencionó en las secciones anteriores el chamanismo dentro de la parroquia ha tenido un proceso de reivindicación donde los Yachacs han buscado un reconocimiento de las practicas chamánicas por los distintos procesos de formación de la asociación (Morales Juma & Pineda Cáceres, 2011, p. 14). Es de esta manera, que actualmente incluso la medicina occidental recomienda realizarse una limpia o quitarle el espanto, que son practicas chamánicas que han sido parte de la vida de las poblaciones indígenas de esta localidad, tal como menciona Anita Córdova “por eso ahora en este tiempo, cuando le llevamos al hospital todo lo que sea, siempre primero nos pregunta, si le quitaron mal viento”. También el reconocimiento de las practicas chamánicas dentro de la parroquia ha permitido que muchas personas locales desarrollen conocimiento de plantas medicinales como el ruda, la manzanilla, anís, ortiga, etc., que los moradores normalmente emplean y tienen en sus huertos.

Mal viento

Dentro de la sociedad ecuatoriana las enfermedades además del mal cuidado de la salud como la mala alimentación, falta de ejercicio, desnutrición, entre otros factores que pueden

deteriorar la salud, también hay una creencia fuerte de que existen “elementos sobrenaturales, o ruptura de las relaciones sociales y acción de ciertos elementos conocidos”(Morales Juma & Pineda Cáceres, 2011, p. 33), que pueden afectar la salud de las personas, de esta manera la enfermedad cumple un rol social dentro de la comunidad. La enfermedad también se relaciona con la religión, que aparece sin ningún motivo aparente o se lo relacionan con la explotación laboral, el estrés o muchas veces es relacionada con una prueba de sacrificio enviada por Dios, interpretada y aceptada como una voluntad divina (Morales Juma & Pineda Cáceres, 2011, p. 20). Por otra parte, dentro de las creencias andinas los lugares como las quebradas, montañas, sequías o lugares un poco alejados de la sociedad, tiene espíritus que pueden afectar negativamente a las personas y les puede hasta causar dolencias, que ni los médicos pueden tratar, refiriéndose a ellas como mal viento. De la misma manera, cabe mencionar que no solo esa fuerza de la naturaleza puede enfermarnos sino también distintas dolencias que las personas locales atribuyen a fenómenos naturales como el arcoíris, como mencionan “En quichua se dice kuichi y en español se dice arcoíris no, eso le coje o le golpea como se puede decir y sale ampollas grandes y empieza a reventar y todo eso y eso necesita de ley hacer una limpieza” (Anita Córdova). Estas creencias de las poblaciones locales, aunque pueden parecer desconocidas para el mundo occidental, dentro de las creencias andinas han estado presentes desde hace muchos años. Doña Juana Morales que tiene 79 años, menciona que el mal viendo puede ser previsto mediante sueños, en las entrevistas mencionaba que si sueñas una vaca es muy probable que te de mal viento, de la misma manera menciona:

Chayka chay mojonbimi tiajurkani, chay cashnapika guayranllaninmi, na alipira tiajuni yarin yarkani, chaymandaka shinayashpaka shamunchi, shinashpika maquita ninanda shicshin, ñakuti shinashpaka chakita shinshin kallarin.

entonces yo estaba sentada en un mojon, en estos lugares suele coger mal viento, pensé que creo que estoy sentada en un mal sitio, entonces cuando volvimos del lugar, me empezó a picar la mano y después empezó a picar los pies.

Dentro de las creencias andinas existen distintos malestares que son atribuidos a la naturaleza, estos no pueden ser diagnosticados por la medicina tradicional, por lo que hacer una clasificación es totalmente complicada, aunque existen dolencias que pueden ser descritas como: mal aire, mal del cerro, dado el sol, arcoíris, el parasito del trago, dichos malestares o enfermedades se le atribuye a un contacto con la naturaleza (Morales Juma & Pineda Cáceres, 2011, p. 32). Estas estas energías que se pueden encontrar en la naturaleza pueden dañar la integridad de las personas, aunque también se menciona que las personas fuertes de espíritus o las que no creen en estas energías negativas no les afecta, esto tiene mucho que ver con las creencias o la espiritualidad de las personas. De esta manera, se refieren al mal viento como una energía negativa que puede debilitarte de un momento a otro, y que se encuentra en lugares alejados de la sociedad, aunque también se le atribuye climas extraños en estos lugares como menciona José Córdova un morador de la parroquia,

Chay jagua angelpambapi nachu chay, ñuka panipa laduta rijurkani uraladugupi siempre yalikipika riki chay tamia urmanlla karkaka napish tamiajushpata, pero urmanlla shinashpaka kuichipish shayarillakarkaka chaypika, chayka riki kuichi shayarinllakakpika rikiña kuichitaka siempre manllan kashkanchi yukanchika.

Arriba por Ángel Pamba cerca del lugar donde vive mi hermana estaba pasando, cerca de ese lugar siempre cuando pasas por ahí, solía caer lluvia, aunque no haya estado lloviendo, pero caía lluvia, después salía un arcoíris en ese lugar, y mira como solía salir un arcoíris, nosotros siempre le emos temido a un arcoíris.

El mal viento asido una creencia andina que ha permanecido en los pobladores de la parroquia y de alguna manera evidencia el misticismo que tiene la creencias indígenas, donde ven a la

naturaleza como ser vivo que influye en la vida de las personas. Las enfermedades espirituales o las que no se otorgan a fenómenos sobrenaturales son; “el espanto, el mal viento, el mal ojo, y el mal blanco, que son las típicas enfermedades del campo, que sus origen se basa en creencias comunitarias mantenidas por la tradición y que pueden ser categorizadas en el saber aborígen” (Morales Juma & Pineda Cáceres, 2011, p. 33). Por otro lado, dentro de las entrevistas también se mencionaron métodos para poder evitar o enfrentar el mal viento o a los malos espíritus de la naturaleza como menciona Iban Montalvo un joven de la parroquia menciona “te vas a un lugar digamos a un, a una quebradita loco y entras, así como sin escupir digamos no ve, según me han dicho a mí que tienes que escupir tres veces para que no te coja el mal aire, y yo siempre como creencia he hecho eso pues”. De la misma manera, otros entrevistados que tenía una inclinación mayormente religiosa mencionaban que entraban a los lugares bendiciéndolo o solo con la fe de que el dios católico los acompaña. Las creencias que de las poblaciones indígenas reflejan la conexión que estos tienen con la madre naturaleza y la complejidad que tiene entender su carácter místico, debido a las distintas enfermedades, espíritus o seres que pueden afectar nuestra salud.

Cosmovisión andina

Las creencias andinas que han estado en las poblaciones originarias desde hace cientos de años, siguen presentes en la actualidad en las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, los cuales han ido evolucionando y complementando su conocimiento con las experiencias que han vivido, lo que ha producido sincretismos diversos, haciendo que los conocimientos andinos tengan un carácter dinámico (Garzón Paz, 2019, p. 31). De esta manera, la cosmovisión andina que ha sido parte de los pueblos de América del Sur considera que toda la existencia del universo es parte de una misma dimensión, donde los humanos, las divinidades y la naturaleza comparte un mismo equilibrio, donde prima el afecto, la reciprocidad y el

respetos de todos los que son parte de las dimensiones de este universo (López, 2010). Dentro de este contexto, los chamanes o los Taytas y Mamas Yachacs son el legado y el conocimiento que las poblaciones que habitaron en estos territorios han dejado a los pueblos indígenas actuales, aunque cabe mencionar que, habido distintos procesos de colonización que no han podido acabar con las creencias andinas. De esta manera, los Taytas y Mamas Yachacs guardan dentro de sus conocimientos el misticismo la conexión que tiene con la naturaleza y el misticismo que tiene la naturaleza, que dentro de las creencia andina es considerado como un ser vivo, tal como lo menciona el Tayta Yachac Vicente Tituaña,

Pachamamaka kawsaykan podertacharin, punda, punda antigua ñuka abluelokuna
parlapikarin urku pachapish parrlanallami kana kashka, kunambimi gindikuna mirashpa
chay poderkunata, chay chaykunapish chingan.

La madre tierra está viva, tiene poder, en los tiempos de mi abuelo decía que las Montañas hablaban, en la actualidad el incremento de la población ha acabado con este poder y por eso se va perdiendo.

La cosmovisión andina considera a la naturaleza, a las montañas, las piedras, las cascadas, las vertientes, los bosque, a todo lo que está en la naturaleza, cómo un ser vivo que guardan un conocimientos místico que ha perdurado dentro de la memoria de las poblaciones indígenas (López, 2010). Los Tayta Yachacs mencionan que la deforestación, el aumento poblacional, la contaminación ambiental, etc., están acabando con los conocimientos que se encuentran en la madre naturaleza, las distintas dinámicas globales han cambiado las formas de vida de las poblaciones indígenas, ocasionando que un porcentaje de la población pierda costumbres y tradiciones que han sido parte los conocimientos ancestrales de las creencias indígenas. Aunque hay que destacar que los chamanes son los mayores representantes de las creencias andinas, debido a la conexión que han generado con la naturaleza y el mundo místico, que los

acompaña dentro de sus ceremonias y agradecimientos a las montañas, cascadas, lagunas, etc., lugares sagrados que son parte de sus creencias y de su sabiduría como Yachac.

ñachu energía cargarian, Yachac kunaka na urku guallachu kan, kanami kanchi ñukanchika, yachac kunaka, fuegoambash conectado, yakumama kunaguanpash conectado, plantakunaguambash conectado, pishkukunaguan, chasgnallata rrumikunaguamball.

Es como recargarte de energía, los Yachacs no están solo con las montañas, nosotros estamos conectados con el fuego, con la madre agua, con las plantas, con los pájaros e incluso con las piedras.

Los rituales de agradecimiento a la Pachamama (Madre Tierra), Inty Tayta (Padre sol), killa Mama (Madre Luna), etc., aunque han tenido diferentes procesos de sincretismo, son conocimientos ancestrales que se han venido transmitiendo dentro de las comunidades indígenas desde mucho antes del colonialismo e incluso de la invasión incaica (Amaru, 2012), siendo conocimientos que albergan una historia que se ha ido reconfigurando, donde las vivencias de los Yachacs representa el contacto con el misticismo que tiene el mundo natural y los seres místicos de la cosmovisión andina (Garzón Paz, 2019). A pesar de que, los distintos procesos de colonización que han tenido las costumbres y tradiciones indígenas han dejado una marca imborrable en las poblaciones indígenas, han existido enfoques decoloniales que buscan reivindicar los conocimientos ancestrales como la lengua quichua, vestimenta, entre otros saberes que son partes de las costumbres y tradiciones de las poblaciones indígenas (Varese, 1997). De esta manera, los conocimientos que imparten los Yachacs de la parroquia se convierten en la memoria de los pueblos indígenas que habitaron en la Parroquia San Juan de Ilumán hace cientos de años, también representa la conexión y el respeto a la naturaleza que existen dentro de las creencias indígenas y la resistencias que han tenido a procesos como la globalización, capitalismo, religión, etc.

Sincretismo religioso

Las poblaciones indígenas que habitan en Latinoamérica han tendido un proceso de colonización donde la religión ha jugado un papel crucial, siendo usada como una arma evangelizadora de la colonia, este procesos evangelizador no logro acabar con las creencias indígenas, estas más bien redescubrieron el catolicismo, donde se adquirieron formas particulares de religiosidad (Fernández, 2017). Debido a la colonización muchas prácticas culturales de las poblaciones indígenas se fueron perdiendo, mientras que otras sufrieron sincretismos debido a la influencia de la religión, en específico la religión católica que ha transformado las creencias de las poblaciones indígenas, haciendo que la cosmovisión andina sea vea mezclada entre el poder sagrado de la naturaleza y el simbolismo que reside en la religión católica (Fernández, 2017). Sin embargo, durante las entrevistas a los Tayta Yachacs y la observación participante de los rituales chamánicos se pudo evidenciar que las imágenes religiosas, de los diferentes Santos y Santas infundidas por la religión católica están presentes dentro de los centros ceremoniales, donde se realizan las curaciones a los pacientes que acuden a realizarse alguna ceremonia.

Por otro lado, el lenguaje que es usado para invocar las energías divinas de la naturaleza que intervienen dentro de las ceremonias es muy particular. En las tradiciones chamánicas amerindias, el lenguaje que se usa en los ritual chamánicos se distingue de la comunicación ordinaria porque aquella transfiere a un primer plano ciertos aspectos o elementos míticos de las creencias indígenas, que no pueden ser del todo comprendidas por las concepciones occidentales (Severi, 2008). Las palabras que los chamanes usan durante los rituales muchas son reservadas por los chamanes, debido a que tienen un simbolismo único para los chamanes, siendo parte del poder místico o de la conexión que estos tienen, para comunicarse con las energías de la naturaleza. De esta manera, los rezos o agradecimiento que los Yachacs de la parroquia hacen para conectar con las fuerzas de la naturaleza, en algunos casos son híbridos,

agradeciendo tanto a la fuerza de las montañas, vertientes, lagunas, cascadas, etc., que residen en la provincia y de la misma manera, agradeciendo a Dios, quien es la máxima deidad de la religión católica. Por ejemplo, la Mama Yachac Luz María Otavalo antes de iniciar su ceremonia realiza una oración a las imágenes religiosas del catolicismo, como refleja la siguiente cita:

Ñiachi señor Jesús, espíritu santo, kan taita, kambawawa criatura sangremekapan, kuydapangui, tayta diosma mingani rrugany, Jesucristo, ñukanchi espíritu santo criatura sangre cuidapangui, taytadiosma mingani rrugani.

Nuestro señor Jesús, espíritu santo, tú padre, ella es tu hija, criatura de tu sangre, cuidala, te la encomiendo a ti para que la cuides, te la encargo te lo ruego, Jesucristo nuestro espíritu santo, criatura sangre, cuidala te la encomiendo a ti para que la cuides, te la encargo te lo ruego.

Los rasgos que ha dejado el catolicismo dentro de las creencias andinas se han arraigados dentro de las creencias de algunos Yachacs, aunque también hay que recalcar que el misticismo de la cosmovisión andina está presente a pesar de los distintos procesos de colonización, posteriores a la invasión española. Es asique, la Mama Yachacs empieza la ceremonia mencionando,

Ñukanchi urayllacta, vichayllacta, ñuñanchi putumayo, canelazo, batallón de Warmy Rrazu, Pisillana, Yana Urko, Pichincha, Chimborazo, Oriente Urku Tayta, Oriente Urku Mama, chungu ishkay yunga, chunka ishkay yunka.

Nuestras tierras bajas, nuestras tierras altas, nuestro Putumayo, Canelazo, Batallón de Nevados Mujeres, Pisillana, Cerro Negro, Pichincha, Chimborazo, Padre de las Montañas del Oriente, Madre de las Montañas del Oriente, 12 bosques.

Como podemos evidenciar en la cita, las creencias andinas donde se considera a las montañas, lagunas, cerros, volcanes, cascadas, lagunas, etc., como seres vivos, son las que brindan el

poder y la sabiduría a los Yachacs para que estos puedan curar enfermedades físicas y espirituales. Por otra parte, es relevante mencionar que existen diferentes perspectivas acerca de la religión dentro de las creencias de los Yachacs, por una parte, existen perspectivas como la de la Mama Yachac Luz María Otavalo, quien considera la religión como parte de su vida y de sus creencias, mirándolo como algo positivo y que le ha permitido seguir con esta práctica ancestral. Mientras que hay posturas como las del Tayta Yachac José Tamayo, quien cuestiona a las instituciones religiosas debido a que ha dividido a la sociedad entre personas religiosas que se denigran por tener una inclinación religiosa diferente. Por otra parte, existe posturas realmente críticas sobre la religión como la del Tayta Yachac Rafael Carrascal quien menciona,

Yo sí tengo rencor con eso, en ese sentido, si soy bien racista con eso, porque usted sabe, pucha siendo un indígena creer o llevar esa religión, no, no, no tenemos que ser pues así, porque vino de la conquista española, y hasta ahora y esa biblia, todas esas cosas, no es hecho por, diríamos son hecho por científicos, diríamos burgueses en ese sentido, que hasta ahora nos domina el mundo, o hasta ahora matan en nombre de Dios como en Israel.

Las dinámicas del sincretismo religioso, sobre todo el que la religión católica ha causado dentro del chamanismo, se pueden evidenciar claramente dentro de sus centros ceremoniales y en muchos casos sobre sus rituales, aunque las creencias de la cosmovisión andina tiene un mayor peso dentro de las prácticas chamánicas, que son realizadas con elementos de la naturaleza, con un conocimiento heredado de sus ancestros y con el poder que la madre naturaleza le ha otorgado para poder sanar las dolencias físicas y espirituales. De esta manera, el sincretismo religioso que ha dejado la colonización dentro de las poblaciones indígenas asido negativo, debido a que ha intentado borrar las prácticas que no iban acorde a las creencias católicas (Fernández, 2017). En el contexto de las prácticas chamánicas se puede ver una clara intervención de la religión católica dentro de los cuartos o lugares donde se realizan las

ceremonias chamánicas, aunque cabe mencionar que, muchos Yachacs han tenido un enfoque crítico y descolonizador, al igual que un enfoque positivo en cuanto a la religión. A pesar de que, la religiosidad ha intentado reemplazar las tradiciones andinas, estas han tenido que adaptarse a los distintos contextos que ha dejado la colonización, transformando sus creencias a hábitos religiosos, que también contienen tradiciones ancestrales de los pueblos originarios de América Latina (Fernández, 2017).

CONCLUSIONES

La globalización entendida como la interconexión global producida por el desarrollo tecnológico, las dinámicas de movilidad, las dinámicas económicas, etc., es un fenómeno social que tiene repercusiones políticas, económicas y sociales debido a que permiten que distintas costumbres y tradiciones culturales compartan un mismo territorio. Estas dinámicas globales han cambiado las formas de vida de las personas, el desarrollo tecnológico ha generado una multiplicidad de formas en las que se transmite la información, donde estos medios tecnológicos se han convertido en las herramientas para poder acceder y compartir la información libremente. El acceso al transporte público y privado ha provocado que muchas costumbres culturales se muevan a distintos territorios y las dinámicas económicas han tomado control sobre la oferta y la demanda de los productos y servicios. Estas dinámicas globales han cambiado las formas de vida de distintas sociedades, provocando una homogenización cultural que puede evidenciarse en la sociedad de consumo, que busca reproducir las formas de vida occidental. Por otro lado, en el contexto de las poblaciones indígenas la globalización ha afectado drásticamente a su forma de vida, cambiando y hasta llegando a acabar con costumbres ancestrales como el chamanismo, la lengua quichua, la vestimenta autóctona, la manera de alimentarse, las creencias ancestrales, entre otros conocimientos que son parte de las poblaciones indígenas. Aunque, en los últimos años ha existido un reforzamiento de las identidades locales en Latinoamérica, debido a los distintos procesos de resistencia y a la disminución del poder de decisión de los estados, que les ha dado una nueva significancia a los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas.

En cuanto a las practicas chamánicas, la globalización ha creado nuevas dinámicas dentro de las ceremonias chamánicas y dentro de la creencias de las personas y de los Yachacs de la parroquia. Por una parte, el misticismo que tienen los Tayta y Mama Yachacs de la

parroquia o el lazo que tienen con las energías de la naturaleza, le permite conocer las dolencias de los pacientes, al igual que, la experiencia que han tenido en los años que llevan realizando los rituales chamánicos, han hecho que puedan experimentar con plantas medicinales e ir descubriendo nuevos tratamientos, cabe destacar que los Yachacs acuden a los lugares sagrados como las vertientes, cascadas, montañas, etc., a recargarse de energía y a consultar con las energías de la naturaleza sobre cómo tratar a los pacientes que acuden a ellos. Por otro lado, la percepción que se tiene del chamanismo se basa en experiencias positivas o negativas que han tenido con la efectividad de los rituales chamánicos, aunque cabe mencionar que el costo que ha ido en aumento ha provocado que muchas personas locales no puedan acudir a la ceremonias chamánicas. En cuanto a la cosmovisión andina, aunque la mayoría de la población tiene una inclinación religiosa, aún conservan tradiciones culturales como la lengua quichua, su vestimenta ancestral y sus creencias que están ligadas a las festividades andinas como el Inty Raymi, Pawkar Raymi, etc., que son realizadas por los Yachacs. Al igual que el uso del chamanismo está en sus vidas en pequeñas cosas como las limpias, espanto, llamar la sombra, etc., son creencias que no han desaparecido y representando el misticismo que tiene la Madre Tierra o Pachamama. De esta manera, la percepción que existe sobre el chamanismo dentro de la parroquia se ha visto afectada por la abundancia de Yachacs, que a pesar de tener una Asociación dentro de la parroquia, una gran parte no están dentro de la asociación, en las entrevistas se mencionaban que al momento de la fundación de la Asociación de Yachacs de Ilumán existían 116 miembros y actualmente solo están 24 dentro de la asociación, esto se debe a varios factores como el financiamiento que tienen que hacer para los rituales, donde todos los que son parte de la Asociación tienen que colaborar. De la misma manera, dentro de la asociación existe un control sobre el precio y las actividades que se pueden realizar, esto entre otros factores han hecho que muchas Yachacs no sean parte de la asociación y tengan total autonomía de cobrar precios exagerados, hacer ceremonias sin mucho conocimiento de esta

práctica, etc., que poco a poco ha ido afectando de manera negativa al prestigio de los Yachacs y de la medicina ancestral. Por último, la globalización ha está causando nuevas dinámicas dentro de las practicas chamánicas, haciendo que los Yachacs tengan que adaptarse a medios modernos como las redes sociales para poder promocionar sus conocimientos, lo cual se intensifico durante la pandemia. También las dinámicas de movilidad que han tenido los Yachacs les ha permitido estar en contacto con nuevos conocimientos que han ido incorporando dentro de sus prácticas, aunque cabe mencionar que la base de su conocimiento radica en su proceso de formación como Yachacs, como mencionaron en las entrevistas, ellos no pueden cambiar lo que aprendieron, más bien complementan este conocimiento con las diferentes experiencias que han tenido. Aunque las dinámicas globales han tenido cambios significativos dentro de las poblaciones indígenas, estas han tomado estrategias de adaptación que les ha permitido permanecer a diferentes procesos de colonización, capitalismo, globalización, etc., dinámicas que han transformado las formas de vida indígena y los conocimientos ancestrales.

Finalmente, el chamanismo asido uno de los temas culturales mayormente estudiados por los investigadores sociales, donde antiguamente se pretendía apreciar al chamanismo como una práctica universal y homogénea, aunque esta ha tenido sincretismo culturales mucho antes del colonialismo, o fenómenos actuales como la globalización. En este contexto, esta investigación logro afirmar que las practicas chamánicas son una práctica cosmopolita, que ha ido complementando su conocimiento con costumbres y tradiciones de otras cultura. De esta manera, las prácticas y creencias del chamanismo andino dentro de la Parroquia San Juan de Ilumán, ha sido un proceso de continuo aprendizaje, de una conexión con la naturaleza y la sabiduría que se encuentran en los lugares sagrados, que han tenido que adaptarse a varios procesos de colonización como el capitalismo, globalización, religión, entre otros fenómenos sociales que han cambiado las formas de hacer chamanismo dentro de la parroquia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acevedo, M. H. (2011). El proceso de codificación en investigación cualitativa. *Contribuciones a las ciencias sociales, 2011-05*.
<https://ideas.repec.org/a/erv/coccss/y2011i2011-0526.html>
- Aceves, B. (2001). El proceso de globalización en la cultura a. *Metodología y práctica de la animación sociocultural. CCS, Madrid., 13, 22*.
- Amaru, J. Q. (2012). Cosmovisión Andina. *INKA PACHAQAWAY – Cosmovisión andina*.
<https://www.reduii.org/cii/sites/default/files/field/doc/Apu-Qun-Illa-Tiqsi-Wiraqucha-Pachayachachiq-El-Ordenador-Del-Cosmos.pdf>
- Appadurai, A. (2001). *La modernidad desbordada*. Fondo de Cultura Económica Buenos Aires.
https://www.academia.edu/download/32385377/APPADURAI__La_Modernidad_Desbordada.pdf
- Braidotti, R. (2012). *Becoming world*. Taylor & Francis Group.
<http://ebookcentral.proquest.com/lib/usfq/detail.action?docID=1039356>
- Coppelli Ortiz, G. (2018). La globalización económica del siglo XXI. Entre la mundialización y la desglobalización. *Estudios internacionales (Santiago), 50(191), 57-80*. <https://doi.org/10.5354/0719-3769.2019.52048>
- Camacho, R. P. (2003). El poder de los hombres que vuelan. Gerardo Reichel Dolmatoff y su contribución a la teoría del chamanismo. *Tabula Rasa, 1, 15-47*.
- Cevallos Calapi, R. C., Posso Yépez, M. Á., Naranjo Toro, M. E., Bedón Suárez, I., & Soria Flores, R. (2017). *La cosmovisión ANDINA en Cotacachi*.
<http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8908>

- De la Cadena, M. (2015). Chamanismo andino in the third millennium: Multiculturalism meets earth-beings. *Earth beings: Ecologies of practice across Andean worlds*, 179-208.
- Francés, M. J. P. (2011). Interculturalidad vs aculturación. *Pedagogía Magna*, 11, 393-397.
- Fernández, L. R. (2017). Una mirada a las prácticas y expresiones de sincretismo religioso en Latinoamérica. *F O L H M Y P*, 8, Article 8.
<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/FHP/article/view/8256>
- García Canclini, N. (2000). *La globalización: ¿productora de culturas híbridas?* III Congreso Latinoamericano de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular (IASPM-AL) (Bogotá, Colombia, 23 al 27 de agosto de 2000).
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/161303>
- Garzón Paz, L. X. (2019). *Sabiduría de los Yachaks en la comunidad Gualapuro, Otavalo-Ecuador* [bachelorThesis]. <http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9144>
- Gómez, D. M. (2020). Variaciones chamánicas: Un viaje conceptual más allá de lo humano. *Resonancias. Revista de filosofía*, 8, 87-108.
- González Pascual, A. (2016). *LA POSMODERNIDAD, PROGRESO TARDIO*.
<https://www.digitaliapublishing.com/a/46223/el-pensamiento-politico-de-fredric-jameson.-discurso-utopico-para-la-transformacion-de-la-sociedad-y-la-defensa-del-debil>
- Held, D. (2012). *Cosmopolitanism in a multipolar world*. Taylor & Francis Group.
<http://ebookcentral.proquest.com/lib/usfq/detail.action?docID=1039356>
- Hill, Michael D. (2007). Contesting Patrimony: Cusco's Mystical Tourist Industry and the Politics of Incanismo: *Ethnos: Journal of Anthropology*. *Ethnos: Journal of Anthropology*, 72(4), 433-460. <https://doi.org/10.1080/00141840701768276>
- Hirsch, J. (1997). ¿Qué es la globalización. *Realidad Económica*, 147, 7-17.

- López, M. E. D. (2010). Sumak Kawsay o Buen Vivir, desde la cosmovisión andina hacia la ética de la sustentabilidad. *Pensamiento actual*, 10(14), 51-61.
- Llamazares, A. M. (2011). Metáforas de la dualidad en los Andes: Cosmovisión, arte, brillo y chamanismo. *Las imágenes precolombinas: reflejo de saberes*, 461-488.
- Marín, J. C. P. (2018). “Todas las tradiciones inmutables se transformaron anteayer” Tras la (re)invención del chamanismo. *Sociedad y Religión: Sociología, Antropología e Historia de la Religión en el Cono Sur*, XXVIII(50), 12-36.
- Morales Juma, C. N., & Pineda Cáceres, Ñ. M. (2011). *Métodos y técnicas aplicados por los Yachacs del sector de Ilumán en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que presentan los usuarios que asisten a sus consultas de noviembre del 2010 a julio del 2011*. [B.S. thesis]. <http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1191>
- Paredes, J. (2010). Hilando fino desde el feminismo indígena comunitario. Y. Espinosa Miñoso (Comp.), *Aproximaciones críticas a las prácticas teórico-políticas del feminismo latinoamericano*, 117-120.
- Restrepo, E. (2018). *Etnografía. Alcances, técnicas y éticas*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. <http://www.ramwan.net/restrepo/documentos/Etnografia-4ta-edicion.pdf>
- Samour, H. (2006). Globalización, cultura e identidad. *Teoría y Praxis*, 7, Article 7. <https://doi.org/10.5377/typ.v1i7.15086>
- Sandoya Montalvo, V. L. (2017). *Patrimonio inmaterial de la parroquia San Juan de Iluman cantón Otavalo, para el diseño de una sala etnográfica* [bachelorThesis]. <http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6952>
- Severi, C. (2008). El Yo-memoria: Una nueva aproximación a los cantos chamánicos amerindios. *Cuiculco*, 15(42), 11-28.

Varese, S. (1997). Identidad y Destierro: Los pueblos indígenas ante la globalización. *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, 23(46), 19-35. <https://doi.org/10.2307/4530924>

Ventura i Oller, M. (2011). Redes chamánicas desde el punto de vista Tsachila. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes mondes nouveaux-Novo Mundo Mundos Novos-New world New worlds*. <https://journals.openedition.org/nuevomundo/61200>

Vision 360 (Director). (2021, junio 7). *Migración riesgosa desde Ecuador / Visión 360*.

<https://www.youtube.com/watch?v=X4IRzCqmLmc>

Weismantel, M. (2001). Alimentación, género y pobreza en los Andes Ecuatorianos. *Práctica:*

Vida en la cocina. Antología Género, 81.

<https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/44902.pdf#page=72>

ANEXO A: PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS

Yachac Asociación

1. Podrías contarme, ¿Cómo aprendiste a ser Yachac? ¿Parlayta ushawanguichu, imashnata kinkin yachac tukurkangui?
2. Puede contarme, ¿Qué rituales suele hacer? ¿Ushaguta parlapay, mayjan ritualkunatata shinapangui?
3. ¿Puedes decirme, como se hacen una de las limpias que realiza? ¿Nita ushaguanguichu, imashnatha jambicunata shinapangui?
4. ¿Cuáles son las plantas y materiales que usa durante los rituales? ¿Ima, imagunta minishtipangui jambingapa?
5. ¿Con que frecuencias vienen las persona y cuáles son los rituales que buscan? ¿Ima, cada punlla chu shamupan, o cada semana o cada killagum y ima tipo de limpizasugutata jambipangui?
6. ¿Suele hacer rituales a turistas locales o extranjeros? ¿Mishugukunalla chu shamupan, o gringukunapash chu shamupan o runakuna ashtaguashamun?
7. ¿Los rituales cambian y que rituales buscan? ¿Gringukunataka, suertegunapachu jambipangui, estudiocunapachu jambipangui, irquiguchu shamupan o ima nisyata shamupan?
8. ¿Ha compartido rituales con otros Yachacs de Imbabura o de otra región del país? ¿Kay ladokunasha shamán jampipanguichi o shug la dokunaman rinquichi jambikapa
9. ¿Ha viajado fuera o dentro del país para hacer algún ritual chamánico? ¿Por qué?
10. ¿Cuánto tiempo ya vienes realizando esta práctica ancestral? ¿Mashna guatata jambishpa catimupangui?
11. ¿Cree que el estar en contacto diferentes personas que viene hacerse las limpias, estas han cambiado como hacen las limpias o como hacen los diagnósticos?
12. ¿Piensa que los rituales chamánicos que realiza han ido cambiando? ¿Punda jambisgka lomismotallahtat jambipanguichi o cambiashpa ripashka o miraska kay guatakuta ripashka? ¿imashpa?
13. ¿Cómo se formó la asociación y que piensa sobre las actividades que realiza la Asociación? ¿Imashnata asociación de yachay conformariparka y mashnata guatata kanguichi, imashnata conformarishpa shamupashc?
14. ¿Qué piensa sobre otras personas que son Yachac, pero no pertenecen a la Asociación? ¿Imata yuyangui, shuc yachackunamanta mana asociacionbi kandaka?
15. ¿Usted piensa que hay que pedir permiso para ir al Imbabura o para entrar en lugares donde hay mal viento? ¿Kikin Yuyangui urkuma ringapa permizota mañapanachu? Imashpa? Imashna?
16. ¿Qué piensas de los lugares donde te da mal viento? ¿Imata yuyangui, chay waykukunapi guayranlla nishkataka?
17. Para ti, ¿Qué es el chamanismo? ¿Kambaka imata chamanismo nishka?
18. ¿Qué piensa acerca de la religión y el chamanismo? ¿Kikinga imata yuyangui cambia yachaymanta?
19. ¿Qué piensa sobre la Pachamama? ¿Imata yuyanki pachamamamanta?

20. ¿Tal vez, no quiere añadir algo con respecto al chamanismo, algo que a usted le parezca importante? ¿Nachu imagutapash ninayan, natapushkaguta y kikimba importantekan kay sabiduriamanda?

Percepción local

1. ¿Por qué cree que la parroquia de Ilumán es conocida como la tierra de los brujos o yachacs? ¿Imashpata Ilumandaka brujo llacta nin?
2. Para ti, ¿Qué es el chamanismo o brujería? Kinkinbaka imata brujeri o chamanismo nishka?
3. ¿Alguna vez te has hecho una limpia? ¿Por qué? ¿Cuál fue tu experiencia? Kinkinka limpiakunata shinarishkanguichu? ¿Imashpatah sinarirkagui? Ali chucarca?
4. ¿Qué percepción tiene sobre el Yachac? Imata kikika yuyangui yachackunamanta?
5. ¿Conoce usted la asociación de Yachac de Ilumán? ¿Por qué? ¿Cuéntenos un poco? Kinkika reksinguichu Asociación de yachac nishkata? Imashpa? Ashaguta parshlaway?
6. ¿Qué piensa sobre otras personas que dicen ser Yachac, pero no pertenecen a la Asociación? Imata yuyangui shuc gindikuanatha yachachtukuyta?
7. ¿Qué piensa acerca de los turistas extranjeros y locales que vienen hacerse un ritual chamánico en la parroquia? Imata yuyangui such, such gindikunata shamukpi jambiringapa?
8. ¿Qué piensa acerca de la religión y el chamanismo? Imata yuyangui iglesiamanta, imata nin brujerinishkamanta, alikachinchu?
9. ¿Piensa que los chamanes representan los conocimientos de sus ancestros? ¿Kikin yuyanguichu yachackunaka punda kawsaykunatachu rikuchin o imatha yuyangui chaymandaka?
10. ¿Usted piensa que hay lugares donde te puede dar mal viento, como las quebradas? ¿Kikin imatha yuyangui, chay waykukunapi wayranlla nishkataka?
11. ¿Qué piensas acerca del Inty Raymi, has visto o escuchado de otro ritual? ¿Kikin imatha yuyangui Inty Raymimanda, imashpata shinan? ¿Shuc ritual kunata ayashkangui?
¿Piensas que el estar en contacto con otras culturas ha cambiado muchas formas de vida indígena? Kikin, yuyanguichu kay tecnología nishka, viajekunama rishka kambiaskachu ñukanchi kaysayta?

ANEXO B: RITUALES CHAMANICOS

ANEXO C: ENTREVISTAS

