

**UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR - SEDE LOJA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - CIPARQ**

**ESTUDIO ICONOGRÁFICO DE LA COMUNIDAD KIIM EN LA
PARROQUIA LA PAZ, CANTÓN YACUAMBI, PROVINCIA
ZAMORA CHINCHIPE**

Trabajo de Fin de Carrera previo a la obtención del Título de Arquitecto

Autora

Adriana Nathaly Íñiguez González

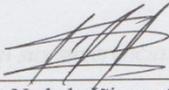
Directora

Mgs. Arq. Vanessa Vélez A.

Loja – Ecuador

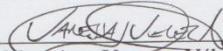
Yo, Adriana Nathaly Iñiguez Gonzalez, con CI: 1104906779 declaro que soy el autor exclusivo de la presente investigación y que esta es original, auténtica y personal mía. Todos los efectos académicos y legales que se desprendan de la presente investigación, serán de mi sola y exclusiva responsabilidad.

Cedo mis derechos de propiedad intelectual a la Universidad Internacional del Ecuador, para que sea publicado y divulgado en internet, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, reglamento y leyes.

Adriana Nathaly Iñiguez González
C.C. 1104906779

Yo, Arq. Vanessa Vélez A, declaro que, en lo que yo personalmente conozco, a la señorita, Adriana Nathaly Iñiguez González, es la autora exclusiva de la presente investigación y que esta es original, auténtica y personal suya.

Msc. Arq. Vanessa Vélez A
Directora de Tesis de Grado

AGRADECIMIENTO

A Dios todopoderoso, por darme la vida y ser la luz en mi camino.

A mis padres y hermanos, por su apoyo incondicional, la confianza durante mi trayectoria estudiantil.

A la Universidad Internacional del Ecuador- Loja, por haberme acogido en sus aulas durante estos años de estudio.

A mi directora de tesis, quien con sus sugerencias permitió llevar a cabo este trabajo.

A los miembros de la comunidad Kiim, quienes me compartieron sus conocimientos.

A mis amigos y compañeros, que con generosidad permitieron de una u otra manera ayudarme y llegar al término de mis estudios.

Adriana Nathaly Iñiguez González

DEDICATORIA

A mis padres, por ser el pilar fundamental en mi vida y a mis hermanos por el apoyo constante que me han brindado.

Adriana Nathaly Iñiguez González

Introducción

Este tema de investigación se basa en el estudio de la etnia Shuar del Ecuador, cuyo valor cultural la hace única y diferente de las demás culturas; por este motivo, en el año 2008 al Ecuador se lo declaró un país intercultural y plurinacional con un valor simbólico, que en muchos de los casos no es entendido por el motivo de no manejar conceptos relacionados a la identidad cultural. A través de la presente investigación se analiza la riqueza simbólica e iconográfica que posee la cultura Shuar de la comunidad Kiim visible en sus costumbres, tradiciones, atuendos, instrumentos musicales y demás elementos identitarios que forman parte del bagaje cultural de dicha etnia.

En este sentido el presente estudio, se desarrolla en 3 capítulos:

El capítulo I. Plantea la formulación del problema, la justificación, objetivos a desarrollarse y la metodología de la Investigación Acción Participativa (IAP), las herramientas utilizadas para la investigación como talleres, diálogos con los miembros de la comunidad, investigación en fuentes bibliográficas, recorridos de campo, levantamiento topográfico y las fases del proceso de IAP.

El capítulo II. Precisa todos los referentes teóricos relacionados con el tema de investigación, es decir, se abordan conceptos como la iconografía y sus niveles de análisis según Panofsky, la semiótica, las características del símbolo, referentes históricos de las comunidades Shuar, su cosmovisión, mitos, leyendas, formas de vida y tradiciones.

El capítulo III. Desglosa la parte metodológica empleada por el investigador en el desarrollo del tema investigativo, como las estrategias y herramientas de la metodología IAP para sistematizar los datos obtenidos en la investigación de campo e identificar los patrones gráficos característicos en el entorno cultural de la etnia Kiim.

RESUMEN

El presente proyecto desarrolla un estudio iconográfico de la comunidad Kiim, cultura Shuar considerada como una cultura viva del Ecuador por conservar sus raíces, tradiciones y creencias que tienen gran valor cultural y que se manifiestan en sus diversas tradiciones, costumbres, ritos, vestimenta, artesanías, etc.

La parte esencial de la presente de investigación radica en identificar y registrar ciertos patrones gráficos que son comunes dentro de la comunidad, el significado que tiene para cada uno de sus miembros, todo ello en base a un trabajo de campo que tuvo como eje fundamental una metodología participativa mediante la realización de talleres que buscaban la interacción de todos los miembros de la comunidad.

Palabras clave: Identidad cultural, comunidad Kiim, simbolismo Shuar, estilos gráfico, patrones de diseño, costumbres, abstracciones morfológicas, iconográfica.

ABSTRACT

The present project develops an iconographic study of the Kiim community, Shuar culture considered as a living culture of Ecuador to conserve its roots, traditions and beliefs that have great cultural value and that are manifested in its diverse traditions, customs, rituals, clothing, handicrafts, etc.

The essential part of this research is to identify and record certain graphic patterns that are common within the community, the meaning it has for each of its members, all based on a fieldwork that had as fundamental axis a Participatory methodology through workshops that sought the interaction of all members of the community.

Keywords: Cultural identity, Kiim community, Shuar symbolism, graphic styles, design patterns, customs, morphological, iconographic abstractions.

**ESTUDIO ICONOGRÁFICO DE LA COMUNIDAD KIIM EN LA PARROQUIA
LA PAZ, CANTÓN YACUAMBI, PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE Y
APLICACIÓN EN EL DISEÑO**

Introducción.....	V
Resumen.....	VI
Abstract	VII
Capítulo I.....	1
1. Plan de Investigación	1
1.1. Tema de Investigación.....	1
2. MARCO TEORICO.....	9
2.1. Estudio Iconográfico	9
2.1.1. Definición de iconografía.....	9
2.1.2. Fritz Saxl y “la vida de las imágenes”	10
2.1.3. Cuestiones terminológicas	11
2.2. Semiótica	11
2.3. Signo	12
2.3.1. Clasificación de signos	12
2.4. Símbolo	14
2.5. Patrones	14
2.5.1. Definición.....	14
2.5.4. Elementos del diseño de patrón.....	16
2.6.1. Caso referencial.....	17
2.6.1.1. El código de Wira Qocha.....	17
2.7.1. Las comunas Shuar.....	18
2.7.1.1. Historia	18
2.7.1.2. Cosmovisión	18
2.7.1.3. Fiestas	19
2.7.1.4. Ceremonias y ritos religiosos.....	20
2.7.1.5. Dioses	20
2.7.1.6. Mitos.....	21
2.7.1.7. Análisis de los mitos	24
2.7.1.8. Vestimenta	24
2.8. Estudio de la comunidad Kiim.....	25
3. Análisis de la iconografía en la comunidad Kiim.....	43

3.3. Objetos y artesanías de la comunidad Kiim	49
3.4. Pintura facial de la comunidad Kiim.....	65
3.5. Introducción de la semiótica del diseño de la comunidad Shuar	72
Conclusiones.....	107
Recomendaciones	108
Bibliografía.....	109

INDICE DE TABLA

Tabla 1. Talleres y actividades en la comunidad Kiim	7
Tabla 2. Mitos de la comunidad Kiim.....	31
Tabla 3. Significados y usos dentro de la cultura Shuar	36
Tabla 4. Significados y usos dentro de la cultura Shuar	38
Tabla 5. Instrumentos musicales y religiosos	46
Tabla 6. Animales mitológicos figuras geométricas y significados	47
Tabla 7. Abstracción de objetos y su interpretación	50
Tabla 8 . Abstracción Alfarería.....	54
Tabla 9. Abstracción gráfica.....	67
Tabla 10. Los Tres Mundos.....	75
Tabla 11. Estructuras iconológicas de la comunidad Kiim	77
Tabla 12. Número áureo en la cerámica.....	80
Tabla 13. Número áureo en la pintura facial	87
Tabla 14. Análisis de la iconografía.....	91
Tabla 15. Resultados de la iconografía de la Comunidad Kiim	92
Tabla 16. Registro iconográfico.....	95

INDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Metodología IAP	6
Cuadro 2. Actividades metodológicas participativas	6
Cuadro 3. Lluvia de ideas	44

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ejemplo de patrón	15
Ilustración 2. Vestimenta Shuar	25
Ilustración 3. Acuarela cosmovisión del Pueblo Shuar	28
Ilustración 4. Pintura corporal.....	32
Ilustración 5. Símbolos corporal en el varón	34
Ilustración 6. Símbolo corporal en la mujer	34
Ilustración 7. Vestimenta de la mujer Shuar y su significado.....	35
Ilustración 8. Vestimenta del Hombre Shuar y su significado.....	37
Ilustración 9. Aretes de semilla de Kumpia, Entza, Wampiak y Kumiak	40
Ilustración 10. Aretes de semilla Kumpia, Entza, Wampiak y Kumiak	40
Ilustración 11. Manillas con semillas de Kupat y Kumiank	40
Ilustración 12. Collares de semillas de Kumpaia, Wampiak y Entza.....	41
Ilustración 13. Cinturón con semillas de Kupat, Entza y lágrimas de San Pedro	41
Ilustración 14. Llaveros de semilla de Kumanku, Entza, Kumpia y Sarcea.....	41
Ilustración 15. Corona con diferentes plumas de animales	41
Ilustración 16. Peine de la comunidad Kiim.....	42
Ilustración 17. Composición Shuar	74

INDICE DE MAPAS

Mapa 1. Ubicaciòn del territorio Shuar, Comunidad Kiim 25

Capítulo I

1. Plan de Investigación

1.1. Tema de Investigación

Estudio Iconográfico de la comunidad Kiim en la Parroquia La Paz, cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe.

1.2. Planteamiento y formulación del problema

En el Ecuador se cuenta con una riqueza de elementos gráficos propios pertenecientes a culturas aborígenes e indígenas, los mismos que reafirman la riqueza cultural por tener características típicas de gran variedad de manifestaciones que se encuentran en mitos, ritos, vestimentas, fiestas y tradiciones que son propias de cada etnia.

Entre estos grupos étnicos se encuentra la comunidad Shuar Kiim, donde su iconografía se caracteriza por la aplicación de un diseño que utiliza figuras geométricas y símbolos propios para su pintura facial y elaborar artesanías, relacionando con sus costumbres y modo de vida.

Las personas de la comunidad Kiim se han visto obligadas a salir de la comunidad para ir a la ciudad ya que de esta manera puede obtener educación, trabajo, etc. Además este proceso de cambio implica, el cambio de su lenguaje, escritura, perder sus costumbres y tradiciones.

Las personas Weas (ancianas) de la comunidad poseen conocimientos y técnicas que los otros miembros de la sociedad desconocen. Las personas Weas suelen ser depositarios de valiosos elementos de sus tradiciones, los jóvenes han perdido la objetividad al juzgar sobre lo suyo, se hace repetidor de lo ajeno, pierden la importancia de conocer estos valiosos elementos. Los jóvenes Shuar en su propia casa se avergüenzan

de su familia, sintiéndose inseguros dominados por el miedo. La ruptura se obtiene debido a que los vínculos con el pasado se están destruyendo y ya no existe una interrelación cultural. La importancia de este estudio iconográfico tratara de ser el reflejo de sus creencias.

La insuficiencia de un elemento identificador y pérdida de valores culturales merecen ser planteadas y analizadas por la iconografía, lo que motiva a plantear la siguiente pregunta de investigación:

¿En qué medida, el estudio de la iconografía de la comunidad Kiim, contribuye a la recuperación de los saberes ancestrales Shuar?

1.3. Justificación

El presente proyecto de investigación se inscribe en el marco del convenio de cooperación suscrito entre la UIDE y la comunidad Kiim, siendo una iniciativa para el desarrollo de esta comunidad, que permite dar a conocer la cultura Shuar mediante la simbología gráfica, a través de la cual se expresa la riqueza de sus costumbres, tradiciones, gastronomía, etc.

Este proyecto tendrá un aporte relevante para los gobiernos locales, ya que sus resultados contribuirán a implementar políticas públicas que favorezcan a la comuna Kiim y su cultura. Así mismo, se aporta a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir que buscan rescatar la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, y distribución de bienes y servicios culturales a fin de salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural.

El arte desempeña un papel de gran importancia para la cosmovisión Shuar, por lo tanto, el lenguaje y la escritura constituyen un medio de comunicación entre las personas.

El alcance del presente trabajo consiste en el estudio de la simbología de la comunidad Shuar, la cual será representada a través de la recopilación de patrones que permitan identificar y conservar la identidad del pueblo Shuar tomando en cuenta factores de diversidad, arquitectura, gastronomía, ritos ancestrales, y la cosmovisión Shuar que vincula la naturaleza y las leyes del universo.

1.4.Objetivos de la Investigación

Objetivo general

Realizar un estudio iconográfico de la comunidad Kiim con la finalidad de conocer su entorno cultural y el simbolismo que tienen los diferentes elementos de su entorno cotidiano.

Objetivos específicos

- Analizar las características sociales, ambientales, culturales y productivas de la comunidad Kiim relacionadas a la determinación simbólica representativa.
- Identificar los símbolos representativos de la comunidad Kiim a través de la metodología de Investigación Acción Participativa.
- Elaborar un registro de los símbolos y diseños visibles en las diferentes manifestaciones culturales de la comunidad Kiim.

1.5. Metodología

Para el estudio iconográfico de la comunidad Kiim, se utilizó la metodología IAP (Investigación- Acción Participativa), la cual aplica enfoques de la investigación cualitativa y participativa, utilizando herramientas como: la observación participativa, entrevistas en profundidad, la investigación acción, convirtiéndose a los actores de la investigación en los protagonistas en la construcción del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio.

Para Kemmis, S y Mc Taggart, R (1998), la IAP es un método de estudio y acción que tiene como fin la búsqueda de resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar, pasando de ser objetos de la investigación a sujetos protagonistas del tema a tratar, la misma que para la obtención de datos primarios se aplica enfoques de investigación cualitativa. (Tobón, 2016).

IAP se considera participativa por la razón de que los participantes de la comunidad se involucran de manera directa en este proyecto. La investigación y la ciencia deben de estar al servicio de la colectividad, el fin de esta investigación ayuda en la búsqueda de la soluciones de los problemas y necesidades de la comunidad Kiim y afrontar la realidad de los problemas a partir de sus recursos y participación de la comunidad. (Alcázar, 2002)

Cuadro 1. Metodología IAP

Fuente: Kemmis, S y McTaggart, R

Elaborado por: El Autor

La metodología IAP se realizó con la colaboración de la comunidad Kiim. Por medio de actividades que se ejecutaron por parte del investigador, los habitantes de la comunidad se convirtieron en sujetos activos que contribuyeron a validar el estudio iconográfico en la comunidad Kiim.

Para ello se utilizaron las siguientes actividades:

Cuadro 2. Actividades metodológicas participativas

Fuente: Comunidad Kiim

Elaborado por: El Autor

Las actividades involucraron talleres, diálogos con la comunidad, con frecuentes visitas a la comunidad Kiim.

Los talleres se desarrollaron entre marzo 2016 y marzo 2017.

Tabla 1. Talleres y actividades en la comunidad Kiim

Taller	Fecha	Tema	Actividad	Participantes	Resultados
Taller 1	12-03-2016	Presentación del tema: Estudio iconográfico Recorrido del sitio	Recorrido del sitio	Autoridades y habitantes de la comunidad Kiim	-Recopilación de información - Levantamiento fotográfico
Taller 2	15-04-2016 al 17-04-2016	-Interacción con los habitantes de la comunidad Kiim. - Fiesta de la Chonta (costumbres, tradiciones, fiestas y vestimenta)	Levantamiento fotográfico	Autoridades , habitantes de la comunidad Kiim, periodistas del diario la hora, técnicos del INPC, estudiantes de las diferentes universidades	-Conocer la cultura, costumbres, tradiciones, fiestas Shuar - Levantamiento fotográfico
Taller 3	22-05-2016	Iconografía y sus dioses con sus respectivos signos y su significado	Diálogos con la comunidad Kiim, taller	Habitantes de la comunidad Kiim	Recopilación de información
Taller 4	28-05-2016	Narraciones de mitos y simbología de la comunidad Kiim	Taller, diálogos y recorridos al sitio de la comunidad	Habitantes de la comunidad Kiim	Recopilación de información
Taller 5	16-07-2016 al 17-07-2016	Iconografía de los instrumentos musicales y religiosos, grabados y su significado	Taller, recorrido al sitio	Habitantes de la comunidad Kiim	Levantamiento fotográfico y recopilación de información
Taller 6	08-06-2016	Artesanía y signo y simbología	Diálogos con las mujeres de	Habitantes de la comunidad Kim	Recopilación de información

			la comunidad Kiim		
Taller 7	22-08-2016	Pintura facial de las personas de la comunidad Kiim y su iconografía	Taller, diálogos, recorrido al sitio	Habitantes de la comunidad Kim	Recopilación de información
Taller 8	27-12-2016	Símbolo y significado de tallado en la cerámica	Diálogos con las mujeres de la comunidad, Talleres	Habitantes de la comunidad Kim	Recopilación de información
Taller 9	7 de Enero 2017	Patrones de los tallados	Taller Diálogos con las personas Weas (ancianas)	Habitantes de la comunidad Kim	Recopilación de información
Taller 10	7 de Febrero 2017	Socialización de patrones	Taller	Habitantes de la comunidad Kim	Iconografía de la comunidad Kiim

Fuente: Comunidad Kiim

Elaborado por: El Autor

De todas las actividades realizadas se obtuvo información relacionada con el significado de cada pieza empleada por los antepasados de la comunidad Kiim; para la recopilación de la información se usaron técnicas como la observación de campo, entrevistas, investigación en archivos y sobre todo talleres de trabajo participativo a fin de realizar un análisis de la información con la comunidad.

CAPÍTULO II

2. MARCO TEORICO

2.1. Estudio Iconográfico

2.1.1. Definición de iconografía

En el Diccionario de la Real Academia Española se explica que la iconográfica es un término derivado del griego “iconos” (imagen) y “graphein” (escribir). La iconografía se define como la disciplina cuyo objeto de estudio es la descripción de las imágenes, o como han señalado varios autores, la escritura en imágenes (López, 2005).

La iconografía se originó en el siglo XIX y se desarrolló a lo largo del siglo XX. Este desarrollo se dio en el Instituto Warburg de Londres, bajo la dirección del historiador y crítico de arte Erwin Panofsky.

Además, la iconografía trata del estudio de la evolución de los íconos, lo que Fritz Saxl llamó la “vida de las imágenes”, y el análisis de su desarrollo, de sus transformaciones a lo largo de los siglos y de sus pervivencias. (López, 2005, p. 3).

La iconografía se aplicará en el estudio de las imágenes Shuar, partiendo de sus animales, objetos y elementos reales mitológicos, pasando a su abstracción geométrica y llegando a la elaboración de patrones

El arte es un elemento de la cultura que refleja la sociedad, transmisión de ideas y valores que abarca una comunidad. De la historia del arte y su lenguaje se desprende la iconografía, disciplina que abarca estudio del arte y su lenguaje que se encuentra en cuadros, artesanías, fotos etc. A través de la disciplina de la semiótica y el estudio de los signos y símbolos. Las iconografías están compuesta por un proceso de análisis según Erwin Panofsky (1972).

Niveles de significación de las obras de arte según Erwin Panofsky:

- **Nivel preiconográfico.** “Consiste en identificar elementos, símbolos, icónicos etc., más representativo.” (López, 2005).
- **Nivel iconográfico.** Consiste en identificar el tema que se quiera transmitir a través de una imagen visual. Este nivel corresponde ya a un grado lógico (López, 2005).
- **Nivel iconológico o iconografía.** Consiste en interpretar el significado profundo, como valores cultura, ideas. (López, 2005).

2.1.2. Fritz Saxl y “la vida de las imágenes”

Con su trabajo titulado “La vida de las imágenes” (Londres, 1977), este autor plantea que las imágenes poseen un significado representativo en un momento y en un lugar determinado y, una vez forjadas, ejercen una enorme influencia y sugestión sobre el pensamiento de la órbita cultural a la que pertenecen. Sin embargo, estas imágenes pueden borrarse de la memoria precipitadamente y reaparecer después de siglos en desuso. En ese discurrir de la historia de las imágenes, se van transformando y quedan sometidas a diversos procesos de metamorfosis (López, 2005).

Como parte de su patrimonio y de su idiosincrasia, cada cultura atesorara algunos temas icónicos que le son propios y recurrentes. Estas imágenes son heredades que forman parte de la psique humana y en muchos casos sirven para expresar los miedos de forma simbólica.

Según Manuel Catiñeiras (1998), se produce contaminación iconográfica cuando:

- El significado originario de una determinada representación se pierde gradualmente.
- Cuando surgen significados nuevos para las mismas formas.

- Cuando esa pérdida o cambio de significación supone eclecticismo formal o confusión de atributos iconográficos.

2.1.3. Cuestiones terminológicas

2.1.3.1. Atributos iconográficos

Atributo iconográfico es un objeto que ayuda a caracterizar, de forma precisa, la personalidad de la figura representada, siempre de forma tradicional, y de acuerdo con su bibliografía o estatus. Su conocimiento es obligado para poder crear el asunto, y su importancia estriba en que sin él puede alterarse considerablemente el significado de las imágenes (Catiñeiras, 1998).

2.1.3.2. Personificación

Llamamos personificación a la figura humana que representa una idea indeterminada de un elemento natural. Entre las personificaciones se encuentran las imágenes de fenómenos físicos de la naturaleza (el arcoíris personificado por la diosa griega, la mensajera) (López, 2005, p. 11).

2.1.3.3. Símbolo

El símbolo es una imagen que hace referencia a una idea, y remite al espectador a una realidad no tangible. Costa (1971, p. 85), considera a los símbolos como grandes insignias primitivas que son encarnadas por objetos que se hallan en la naturaleza.

2.1.3.4. Alegoría

Para María López (2005), la alegoría consiste en simbolizar objetos reales cuyo significado va más allá de la realidad tangible. Se trata de escenas, corrientemente complejas, en las que cabe la lectura simbólica de cada uno de sus íconos.

2.2. Semiótica

Etimológicamente, semiótica se deriva de la raíz griega semeion-signo y sema-seña. Entonces, en términos generales la semiótica se ocupa del estudio de los signos (J, 1978).

La semiología es una ciencia que se desprende de la lingüística, trata del estudio de los sistemas de comunicación no-verbal, natural y artificial, en tanto que la lingüística estudia las lenguas.

Los aspectos de la cultura alcanzan un estudio como contenido de comunicación. La semiótica es una red interdisciplinaria que estudia los seres humanos, la mayoría de ellos causan signos y no únicamente lo verbal es un método de comunicación, lo cual nos permite conocer la función de los signos como también su permanencia en la actualidad. La cultura puede ser absolutamente estudiada bajo un punto de vista semiótico.

Valencia (2005), menciona el objeto como un conjunto de signos ajustados morfológicamente y relacionados de manera estructural para constituir un mensaje, con el fin de que sea lo esencial del objeto desde la perspectiva semiótica.

2.3.Signo

Charles Sanders Peirce (1860-1908) define al signo como la utilización sustituyente de otra cosa para transferir conceptos acerca de la misma. El uso del signo nace de la semiótica, como doctrina que estudia las reglas que gobiernan la producción, transferencia e interpretación de estos símbolos.

Se puede representar la comunicación de las personas, como una forma e intercambio de transferir mensajes, la mejor forma de realizarlo es por medio del uso del signo como el que se emite a través del habla, letras, números, fotografías, gráficos, etc.

Los signos son el medio a través del cual se hace viable la transmisión de los pensamientos, incluso el significado de las ideas. Al extraer los signos hacen posible una comunicación de dos o más personas.

2.3.1. Clasificación de signos

- Según el intérprete.

Signos humanos: las palabras, la música, la pintura, las señales de tránsito, etc.

Signos no humanos: las feromonas sexuales entre los animales, el ruido de un animal etc.

- Según el ámbito en el que se dan.

Signos naturales: proceden de la naturaleza, se consideran también signos naturales aquellos involuntarios y los no intencionales: el humo como efecto del fuego, la fiebre, el olor, etc.

Signos culturales: tratan de la creación cultural del hombre incluyendo valores, ideas, actitudes, símbolos, conocimiento, etc., que dan forma al comportamiento humano y son transmitidos de una generación a la siguiente; algunos de estos signos son creados con el paso del tiempo como la lengua, tradiciones, costumbres, vestimenta propia del lugar, leyendas, antigüedades de un país, etc.

Cada cultura posee sus propios signos para comunicarse, las personas tienen interpretaciones de gestos y miradas.

- Según su relación con lo significado.

Umberto Eco distingue tres tipos o clases principales de signos:

- **Iconos:** son signos cuya relación con el objeto que se escoge se fundamentan en la similitud figurativa o exterior, asimismo la igualdad de la colocación de sus partes: un cuadro, una imagen, una fotografía, un mapa, un diagrama, etc. Para este autor el signo icónico nace de los rasgos seleccionados por una cultura.
- **Índice:** también conocidos como signos déicticos, apuntan físicamente a su objeto, están afectados seguidamente por él y almacenan una conexión física-espacial con el objeto al cual señalan: indicar con el dedo, expresiones lingüísticas: yo, tú, él, ese, etc.
- **Signos naturales:** el humo, la fiebre, el olor a sudor.

2.4.Símbolo

El símbolo se diferencia del signo convencional por la presencia del elemento icónico, por una determinada semejanza entre el plano de la expresión y el plano del contenido. Se puede adquirir información tanto de las personas como del entorno, sin que nos sea dada necesariamente por medio de un lenguaje verbal o escrito. Una señal o un signo nos dan un indicador que lleva a una información determinada, como ejemplo si se llega una casa y se observa un rosario, esto es un signo de que las personas que viven en esa casa probablemente son católicos.

2.5.Patrones

2.5.1. Definición

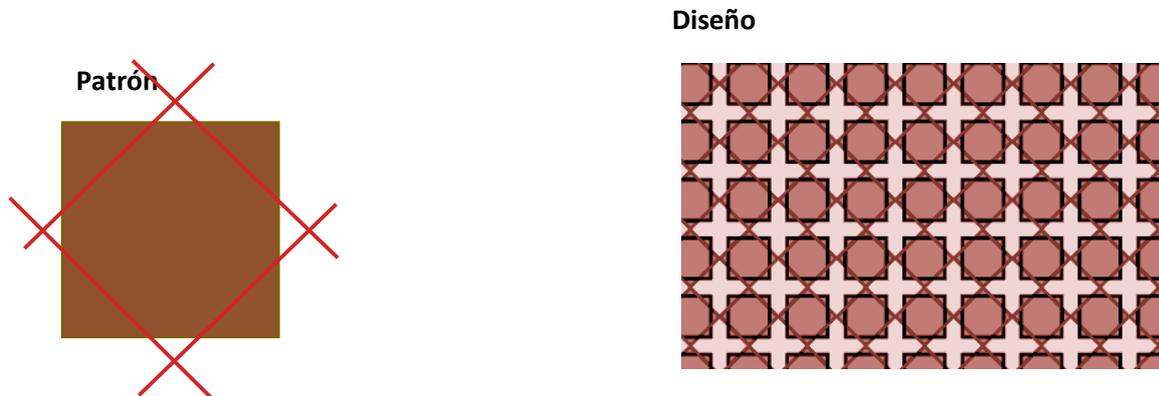
Según Alexander (1997), “cada patrón describe un problema que ocurre en nuestro entorno, así como la solución a ese problema, de tal modo que se pueda aplicar esta solución un millón de veces”.

Los patrones son series de imágenes que se duplican sin tomar en cuenta los márgenes donde están los bordes. Un patrón logra la repetición de varias veces que sea requerido para cubrir una superficie a partir del origen.

Sánchez (2002) “describe que el patrón es una imagen que se puede repetir varias veces hasta el infinito sin que el dibujo tenga rupturas.”

Los patrones o también llamados motivos son de varios tipos. El más sencillo es el que tiene como elemento básico es decir una imagen que se repita varias veces.

Ilustración 1. Ejemplo de patrón

Fuente y elaborado por: El Autor

El patrón tiende a unificar el diseño. Los patrones pueden ser descubiertos fácilmente en casi todos los diseños, incluso pueden contener más de uno. Dondis (1989)

Al utilizar la forma más de una vez en su diseño, estamos aplicando un patrón, por ello es utilizado en la sistematización de la construcción. La repetición del patrón suele aportar una inmediata sensación de armonía.

La repetición puede ser por el tamaño, por color, por textura, por dirección, por posición, de espacio, por gravedad, etc. En el diseño se puede, elegir según las necesidades del mensaje, la repetición de uno o más elementos visuales y de relación. Wong (2012)

2.5.2. Características principales del patrón

- Simple. Las formas complejas pueden destacarse como formas individuales, en muchos de los casos se pierde el efecto de unidad de composición
- Aparecen más idénticas o similares
- Son formas unitarias

2.5.3. Ventajas del patrón

- Contribuye una sensación de armonía
- Se genera ritmo (orden en la sucesión de formas ocupantes y espacios vacíos).

- Cuando los patrones son utilizados en gran tamaño y pequeñas cantidades, el diseño puede parecer simple y audaz.

2.5.4. Elementos del diseño de patrón

2.5.4.1. Nombre del patrón

Describe un problema de diseño junto con sus soluciones y consecuencias. Al momento de dar un nombre a un patrón se incrementa al vocabulario de diseño, permitiendo diseñar con mayor abstracción (Gamma et al, 2003).

2.5.4.2. El problema

El problema explica el contexto y utilización de un patrón. Asimismo, describe los problemas y las estructuras de clases u objetos sintomáticas de un diseño inflexible. En muchos de los casos el problema contiene una serie de situaciones que deben darse para que tenga sentido al aplicar en un patrón.

2.5.4.3. La solución

La solución de un patrón representa los elementos que forman el diseño, sus relaciones, responsabilidades y colaboraciones. La solución describe un patrón como una nómina que se emplea en situaciones distintas. (Gamma et al, 2003).

2.5.4.4. Las consecuencias

Las consecuencias de un patrón estudian las ventajas e inconveniencia de usar un patrón. Aunque cuando se describen decisiones de diseño muchas veces no se reflejan sus resultados; estas son primordiales para evaluar las opciones de diseño y comprender los beneficios del patrón.

2.6.Marco referencial

2.6.1. Caso referencial

2.6.1.1. El código de Wira Qocha

En este libro, escrito por Euribe (2001), se menciona la cultura milenaria andina siendo un beneficio para la humanidad aportando valiosos conocimientos y elementos culturales en el campo de la cosmovisión, la astronomía, la geometría, el diseño, la arquitectura, el simbolismo, la agricultura, la ecología, etc.

El código de Wira Qocha es un universo simbólico que permanece en la memoria de cada uno de los pueblos del Tawantisyu Milenario y ver de otra forma la historia de los Andes.

El simbolismo guarda el arte sagrado para la cultura Inca y una visión semiótica de cada una de las obras andinas, examinan los correlatos contextuales de su cosmovisión, diseño e iconografía.

En uno de sus capítulos trata de la geometría cósmica en el arte y el diseño andino de *Toqapu Qellqa*.

En este capítulo trata de los análisis de las obras ancestrales y de los procesos conceptuales que de una o de otra forma encuentran el origen andino; en muchos de los casos se desarrollan como instrumentos para la recuperación de los valores culturales del Perú.

El *Toqapu Quellqa* se manifiesta como una ciencia geométrica y un lenguaje compositivo espacial de aplicación a las diferentes construcciones simbólicas iconográficas, tanto en el diseño modular como un trazo armónico, de su uso en el diseño del arte y la arquitectura milenaria andina. Las obras de la cultura Inca están compuestas por módulos, es decir leyes de composición modular simbólica, redes y diseños de tramas modulares.

2.7.Marco Histórico

2.7.1. Las comunas Shuar

2.7.1.1.Historia

No se conoce con exactitud los orígenes de la Nacionalidad Shuar. Algunos autores, como Alfredo Germany Uj' Juank, señalan que los Shuar son resultado de la fusión de un grupo de la Amazonía de lengua Arawak con otro de lengua Puruhá Mochica de ascendencia andina.

Las comunidades Shuar se dividen en cuatro ramas: Shuar, Achuar, Awuarunas y Wuampis. Los Shuar formaban parte del pueblo Palta, asentados en la actual provincia de Loja, quienes, huyendo de la conquista Inca, bajarían hacia la región amazónica a partir del siglo XV. Las características del hábitat y su espíritu guerrero les preservaron aislados por mucho tiempo.

La expansión comercial, evangelización y minera fueron no solo una de las causas de la pérdida de sus territorios y la degradación de su medio ecológico, sino además la transformación violenta de sus prácticas productivas, de su organización social, política, identidad y cultura.

2.7.1.2.Cosmovisión

Los mitos no hablan ni de su formación o creación, ni del origen del cosmos ni el origen del hombre o de los seres poderosos; los tiempos míticos ocupan un lugar importante en el discurso mítico. Estos temas son tratados solo esporádicamente, como por ejemplo en el mito sobre el nacimiento de los gemelos *Etsa* (Sol) y *Nantu* (Luna).

El mito parte de un diluvio (*nujank amúkmarnan*-todo se inundó) al que sobrevivieron solo algunos seres humanos, un tema del cual se ocupan también otros mitos Shuar. Además de los mitos de los gemelos, los mitos del diluvio pertenecen a los tipos más difundidos de la mitología sudamericana. Entre los Shuar estos mitos están

asociados con ideas difusas sobre un final del mundo y una renovación cíclica del mismo (*nunca mesétai*-la Tierra está herida, dañada, o *nunca amútai*-la Tierra está inundada); para muchos Shuar un eclipse de sol es considerado una señal de unos acontecimientos difundidos por la mitología sudamericana.

Los personajes míticos son descritos como seres humanos (Shuar): entre ellos están los antepasados de los Shuar del presente, los antepasados de distintos animales y plantas, y ciertas personas que poseen poderes y conocimientos especiales denominados *Arutam* (Mader, 1994).

2.7.1.3.Fiestas

Fiesta del *Uwi* (chonta)

La chonta es una palmera esbelta por un penacho de palmeras. Esta palmera llega a quince, veinte o más metros de altura. Es perfectamente cilíndrica, posee un color oscuro y está cubierta de espinas muy duras.

Para la fiesta de la chonta las comunidades Shuar preparan cantos y danzas para dar gracias a sus dioses. Los cantos mencionan las etapas de vida de la planta de la chonta, así como sus primeras hojas de la planta a flor de tierra, hasta ofrecer alimentos para los animales.

Para la elaboración de la fiesta, primero se comienza con la cosecha de la chonta, la preparación de los alimentos y bebida para ofrecer a los invitados, se coloca el fruto maduro, yuca y se inicia la elaboración de la chicha. El hombre es quien se dedica a la labor de la cosecha y recolección de alimentos, caza y pesca mientras que la mujer es quien prepara la chonta, así como la chicha y todos los alimentos.

Una vez preparados los alimentos, quien está organizando la fiesta camina y visita a las familias para anunciar las invitaciones, diciendo que ya es hora para dar inicio a la

fiesta; el mayor avisa a cada hogar de la fiesta, y cuando ya han llegado todos, se comienza con la celebración.

El *uunt* (líder, principal) comienza la celebración. Al dar inicio al ritual, todas las personas deben de tomar parte y no interrumpir la ceremonia hasta el final. No pueden salir de la fiesta; por esta razón, solamente toman parte en el baile las personas adultas, en el caso de que se retire de la danza *uwi* maldice se lleva el espíritu.

Finalmente, *uunt* coge una lanza y la arroja con toda la fuerza contra *shimbi* (asiento de madera reservada al jefe de familia). Y luego de él, todos los que están en la fiesta deben también coger la lanza y hacer lo mismo con el fin de quitar el espíritu de mal (Barrueco, 2007).

2.7.1.4. Ceremonias y ritos religiosos

Las prácticas religiosas de la gente Shuar son tan diversas y, en parte, peculiares características, que es casi imposible clasificarlas bajo categorías comúnmente reconocidas. De este modo no hay ningún rito que pueda ser calificado de sacrificio, excepto la comida ofrecida a los muertos, y los rezos cantados dirigidos a la Tierra- madre *Nungui*. Todas las otras prácticas son de índole mágica y, entre estas, también se pueden distinguir varias categorías. El objetivo del que ora es para defenderse de los espíritus u obtener su favor o alianza. También hay prácticas mágicas que no tienen referencia a espíritus del todo personal (Karsten, 1926).

2.7.1.5. Dioses

Arutam, es el dios supremo que sale de las aguas del río para ayudar a los Shuar en la caza. Sus hipóstasis pueden ser el sol, el fuego, los ajés y todos los animales diurnos, sobretodo el colibrí, la ardilla, las hormigas que pican, los grillos, las lagartijas. Es el Señor de los animales de la selva y de la fuerza para cazarlos. Con estos mitos se transfieren todas las experiencias como cazadores, sus técnicas de caza, la vida de los

animales y los peligros de la selva. Las piedras llamadas *yuka*, que se encuentran en los animales muertos, son guardadas como talismanes de *etsa*, que acercan a los animales. Se transmite la fuerza de *etsa* por medio del humo de tabaco y las plegarias *anent*, recibidas del mismo *etsa*, en la celebración del *kusupán* (canuto lleno de tabaco) (Pellizzaro, 1990).

Arútam. Es el dios superior, se encuentra en las cascadas sagradas de la selva (Pellizzaro, 1976).

Shakaim. Es un ser misterioso que sale del agua para enseñar a los Shuar los diferentes campos de trabajo, dando fuerza y habilidades para el trabajo masculino.

Nunkui. Es quien posee los poderes debajo de la tierra, a él se le debe el progreso de los tubérculos y la vida de los animales terrestres.

Uwi. Es el mismo *Arútam* que surge de los ríos para revivir la naturaleza.

Iwianch. Son todos los espíritus.

Etsa. Es el mismo *Arútam* que surge de las aguas de río para ayudar a los Shuar en la cacería (Pellizzaro, 1993).

2.7.1.6. Mitos

Los mitos para la gente Shuar registran acontecimientos significativos de la cultura, transmiten una historia progresiva y activa. Gráficamente se representa por una espiral, donde se distingue un punto de origen y las sucesivas instancias de desarrollo, en el espacio y en el tiempo.

El mito de *tsunki* (dueña del agua)

Arutàm se manifiesta como fuerza de las aguas, representada por *tsunki* (dueña del agua).

La memoria mítica de los Shuar da cuenta de las grandes catástrofes que la ciencia occidental identifica con las glaciaciones que impusieron la actual organización de la naturaleza.

Este mito narra el origen de la población Shuar. El siguiente relato explica este mito relacionado con la creencia católica del diluvio universal:

Narra que un Shuar salió a cazar con sus perros, estos animales rastrearon a una guanta y la mataron cerca del río. El hombre buscaba a la guanta y de repente se le presentó una hermosa mujer *tsunkina* (culebra) quien lo transportó a las profundidades del agua.

Esta mujer lo llevó a su casa y lo presentó a su padre como su novio. El padre le ofreció una anaconda como asiento. Pero la anaconda quiso comerse al novio de la mujer. Le cambiaron de asiento y le dieron un *kunkuim* (tortuga). El asiento comenzó a moverse hacia adelante, haciéndolo caer. Este joven Shuar presentía que su vida estaba en peligro. Decidió regresar a su casa. Traslado a su nueva esposa, convertida en serpiente (*tsunkina*) y la guardó en un *pitiak* (canasto impermeable).

Al llegar a casa el joven guardó el *pitiak* donde estaba su esposa y salió de cacería, advirtió a sus hijos y esposa que no tocaran el *pitiak*. Ellos sintieron una gran curiosidad que es lo que había adentro de la canasta y decidieron ver, en su interior encontraron a la nueva esposa en forma de serpiente (*tsunkina*). Dominados por el miedo comenzaron a picarla con tizones encendidos. La culebra *tsunkina* humedeció el suelo y desapareció de la vista de sus agresores, regresando a la casa de su padre.

En ese mismo día empezó a nublarse el cielo y a producirse un diluvio. El Shuar que salió a cazar regresó apresuradamente. Preguntó a sus hijos qué había sucedido. Observó que la canasta estaba abierta y habían maltratado a su esposa. El Shuar tomó a su hija la más pequeña en brazos y salió de la casa, donde murió el resto de su familia. Concluido el diluvio, el Shuar se casó con su hija.

El mito de *Wanupà* (madre de *Etsa* y *Nantu*)

El reordenamiento del mundo tuvo lugar después de que las aguas diluviales se apaciguaron y permitieron la sucesión del día y de la noche. Las reminiscencias más lejanas se remontan al mito de *wanupa*, madre de *etsa* y *nantu*. El relato pone de manifiesto que se había producido una nueva perturbación del ordenamiento dirigido por *Arutam*. El caníbal *iwia* mató a su esposa *wanupa* para devorarla. *Iwia* era destructor de la vida. Mientras comía carne de la esposa, junto a un río, depositó sobre una piedra los dos huevos que encontró en las entrañas de *wanupa*. En ese momento apareció un pato (*piyai*) y se apoderó de los huevos y los incubó. De esos huevos procedieron dos niños, *etsa* y *nantu*.

Etsa representa el día y *nantu* la noche. Son héroes defensores de la civilización Shuar. La organización intelectual de los Shuar se desarrolló en estrecha relación con los animales y las plantas de la naturaleza. *Etsa* lucha contra *iwia* con ayuda de la naturaleza. Allí encuentra a sus aliados, *jaanch* (mono), *sumpa* (lagartija), el *tinkishap* (grillo), y el *patach* (hormiga venenosa) quienes actúan como defensores de los Shuar (Pellizzaro, 1990).

El mito de *Nunkui*

Arutàm se manifiesta en la tierra como *nunkui*, en cuyo seno se desarrollan las plantas. *Nunkui* representa la fuerza de *Arutàm*, expresada en el principio femenino que identifica la capacidad reproductiva de la mujer que garantiza la continuidad biológica del grupo. *Nunkui* es el prototipo femenino que enseña a la mujer Shuar a cultivar, producir alimentos, a elaborar y decorar la cerámica.

El periodo de *natiak* es la floración de las plantas. Todavía no aparecen los frutos de la selva. Predominan las aguas de la estación de las lluvias, *àma*; es tiempo de *puach* y el tiempo de *week* (Pellizzaro, 1990).

El mito de *Shakaim*

En el pensamiento Shuar, *Arutàm* se manifiesta como *shakaim*, la fuerza que organiza el bosque selvático como ecosistema. Esta realidad se expresa a través de la figura masculina de *shakaim*, como personaje trabajador se origina la era de *shakaim*. En el mito, *shakaim* enseña a los Shuar el manejo y aprovechamiento del ecosistema de la selva, de manera racional, a través del trabajo sustentable: desarrolla el conocimiento de la botánica, inicia con la clasificación de las plantas maderables, medicinales, venenosas, frutales y ornamentales (Napolitano, 1988).

2.7.1.7. Análisis de los mitos

Los pueblos Shuar tienen sus propios relatos sobre sus orígenes y creencias. Todos estos relatos se denominan mitos basándose en su mitología. De tal manera que los mitos narran los fenómenos naturales como la lluvia, el tiempo, incluso un sentimiento humano como la venganza o el amor. En sus narraciones tienen como protagonistas principales a dioses como *nunkia* (diosa de los tubérculos y animales terrestres) y *Arutám* (dios supremo), así como animales imaginarios como serpientes o tortugas.

Los mitos siguen vivos en el presente para la gente Shuar, forma parte de la tradición de cada pueblo y continúan siendo transmitidos de generación a generación.

2.7.1.8. Vestimenta

En tiempos antiguos, la mujer y el hombre Shuar elaboraban su indumentaria con la corteza de un árbol llamado *kamush*. La fibra del *kamush* se obtenía en la fase de luna llena. El *tarach* e *itip*, confeccionados del *kamush* no debía mojarse, porque se endurecían, impidiendo su reutilización.

Para la confección del *tarach* y el *itip* se utiliza el telar de mano, donde se intercalan los hilos de colores que conforman la urdimbre.

La prenda propia de la mujer es el *tarach*, la del hombre, el *itip*. El *tarach* es una tela rectangular, de una sola pieza, de color azul, morado y lacre, utilizado por la mujer shuar como vestimenta ordinaria; en los actos solemnes, la prenda es engalanada con adornos elaborados por los esposos. El *tarach* le cubre desde los hombros hasta los tobillos, recogido en el hombro derecho, ceñido, en la cintura, por el *shakap* (Fallis, 2013)

Ilustración 2. Vestimenta Shuar

Fuente: Etnias del Ecuador

Elaborado por: Gabriela Maribel Nicolalde N.

2.8. Estudio de la comunidad Kiim

2.8.1.1. Reseña histórica

Mapa 1. Ubicación del territorio Shuar, Comunidad Kiim

Fuente: PDOT La Paz

Elaborado: El Autor

Los pobladores de la comuna Kiim constituyen una de las poblaciones resistentes a la colonización, lo que no ocurrió con las demás poblaciones y nacionalidades del país.

La resistencia a la colonización amenazó gravemente la sobrevivencia de la gente Shuar, siendo el inicio de las Federaciones de Centro Shuar y el origen de los centros y agrupaciones de comunidades Shuar.

Esta organización cumple con la filosofía ancestral y la finalidad de sembrar una vida individual, familiar y social con condiciones dignas de vida.

En la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Yacuambi, nació la idea de una organización con el fin de mantener los territorios ancestrales con el apoyo de los sacerdotes franciscanos de la parroquia de Guadalupe, quienes sembraron la idea de esta organización Shuar.

Nombraron como presidente de la Asociación del Centro Shuar de la provincia de Zamora Chinchipe a Benito Martín Ujukam, quien tomó el liderazgo para encaminar este proceso siendo líder para ejecutar varias gestiones en la ciudad de Quito, logró formar las comunidades vecinas de *Napurak*, *Kurints*, *Kantsam* y después de socializar la idea de organizar se dio la formación de la comuna shuar Kiim en el año 1969.

La comuna Kiim limita al norte con el río Kiim, al sur con los terrenos del señor Tino Ambuludi y la quebrada Muchime, al este con el río Yacuambi y al oeste con la cordillera Tunats y la reserva Tiwinunka, posee un clima tropical, con una extensión de 964,70 hectáreas y una reserva territorial de 7 000 hectáreas.

La cosmovisión Shuar parte desde el punto de vista etnológico, es el conjunto de elementos, valores y representaciones, consecuencia del reflejo y comprensión espontánea del mundo y la vida. Se enuncian como concepciones, ideales, creencias y mitos particulares en los que se especifican una serie de valores espirituales. La

cosmovisión ha sido considerada por la antropología cultural como el principal aspecto subjetivo de la cultura de un pueblo.

Las primeras viviendas eran construidas con materiales propios del sitio como pambil, madera, guadúa y paja. En la actualidad cuenta con construcciones de hormigón armado con cubiertas de teja y zinc.

En la comunidad existe una capilla destinada para la evangelización, esta capilla se realizó con mingas y recursos económicos de la comuna.

En la actualidad se encuentra dirigida y corresponde a la Asociación Guadalupe, cantón Yacuambi, parroquia la Paz, y fiel a la organización FEPNASH (Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar).

Está estructurada de la siguiente manera:

Presidente: Washington Tiwi

Vicepresidente: Vicente Unkuch,

Tesorera: Nely Kayuk

Secretario: Antonio Tiwi

2.8.1.2.Clima de la comunidad kiim

La parroquia de la comunidad Kiim cuenta con un clima mega térmico húmedo, su temperatura promedio varía entre 15° y 24°. Las precipitaciones anuales que presenta la comunidad son de 2000mm y hasta 5000mm. La humedad relativa de la comunidad Kiim se sitúa de 90% (GAD Parroquia- La Paz, 2015).

El clima facilita las actividades de agricultura de la comunidad Kiim, no existirá la necesidad de implementar un sistema de riego.

2.8.1.3. Religión de la comunidad Kiim

Ilustración 3. Acuarela cosmovisión del Pueblo Shuar

Fuente: Libro Cosmovisión Shuar

Elaborado por: Oscar Carrillo, Matías González, Felipe Madrid

Las ceremonias en honor de la tierra madre *nungui*, propios de ser poéticos y cantados, las personas de la comunidad al rezar y cantar pueden defenderse de los espíritus para obtener favor y alianzas con ellos.

No todos pueden formar parte de las ceremonias como es el caso de los niños, que son marginados hasta que hayan pasado por el rito de la iniciación. Para las ceremonias la población Shuar arregla sus vestimentas y ornamentos personales con el fin de ser duros contra los espíritus malignos; si la gente Shuar no lleva los ornamentos se sienten en estado de desnudez e indefensos, es por esta razón que ellos mismos hacen sus vestimentas con el cuidado para las fiestas religiosas, visita de una casa o para recibir visitas.

Su religión es rica en mitos, plegarias, cantos y tradiciones, por medio de los cuales se mantienen en contacto con sus antepasados y divinidades. La persona admira a la naturaleza.

Algunos dioses de gran importancia para la comunidad Kiim son:

Arùtam. Es el dios superior, se encuentra en las cascadas sagradas de la selva (Pellizzaro, 1976).

Shakaim. Es un ser misterioso que sale del agua para enseñar a los Shuar los diferentes campos de trabajo, dando fuerza y habilidades para el trabajo masculino.

Nunkui. Es quien posee los poderes debajo de la tierra, a él se le debe el progreso de los tubérculos y la vida de los animales terrestres.

Uwi. Es el mismo *Arùtam* que surge de los ríos para revivir la naturaleza.

Iwianch. Son todos los espíritus.

Etsa. Es el mismo *Arùtam* que surge de las aguas de río para ayudar a los Shuar en la cacería.

Todos los dioses están presentes en la vida de los Shuar, quienes poseen un espíritu inmortal y su representación es de varios animales con poderes únicos. El momento cumbre de la vida religiosa de esta comunidad comienza con el origen de las cascadas sagradas de los antepasados protectores de *Arutàm* que lo observan bajo el dominio del *natem*.

El mundo espiritual de los Shuar es repetitivo. Los habitantes Shuar creen que el ser humano después de cumplir su vida, no llega a un estado permanente con la muerte, sino que su espíritu, *Arùtam*, es rencarnado por otro humano, cumpliendo un nuevo ciclo vital, así en forma indefinida.

La sabiduría de la gente de la comuna Kiim, por tradición cultural ha sido conservada y transmitida por los ancianos de cada miembro de la familia, sin embargo durante seis décadas este valor se ha ido perdiendo, por la razón de la llegada de los misioneros y misioneras a los territorios de los habitantes de la comunidad Kiim, mandando a sus hijos a internados, quedando solo las personas *weas*. Es una de las razones por la que el pueblo ha perdido su fuerza, se mantiene únicamente el recuerdo de su historia y su mitología solo en libros.

2.8.1.4.Mitos de la comunidad Kiim

Los mitos se convirtieron en una manifestación, por la razón de que las personas siempre han tenido las necesidades de saber y comprender lo que ocurre en su alrededor. Aquellos mitos tienen como intérpretes a los dioses. Los dioses son representados por animales imaginarios como el jaguar, el oso, la boa, la mariposa, etc.

La mitología está estrechamente vinculada con la naturaleza y leyes del universo, y se presenta en una extensa gama de seres superiores relacionado con fenómenos tales como la creación del mundo, la vida, la muerte y las enfermedades. Dado que su naturaleza se manifiesta en la cosmología, son elementos fundamentales para entender la vida individual y cultural de la comunidad.

María Tiwi, nativa de la comuna Kiim, de 65 años de edad, relata la importancia de los mitos indicando sus apariciones para enseñar a cultivar y trabajar, en especial la cerámica. Así como la mitología es parte esencial de la vida del Shuar. Asimismo, menciona la pérdida de conocimiento hacia los mitos por parte de los jóvenes.

El mito es un tema de gran importancia para el estudio iconográfico por la razón de que cada mito está relacionado con sus personajes que responde a una concepción o a una tradición.

El mito es la expresión viva de la cultura, se relaciona con la experiencia y su lenguaje simbólico, el mismo que habla de un mundo de tinieblas y de claridad es decir el bien o el mal, comunica un secreto que solo puede ser exhibido a través de una analogía experimental, que da paso al entendimiento de la realidad.

A continuación, se presenta una tabla de mitos utilizados en la comunidad Kiim. Estos mitos se han organizado en fichas (ver en anexos), especificando características, clasificación zoomorfa, personaje mitológico (objeto o animal) al que representan y una breve descripción de cada mito, producto de diálogos con las personas *weas* (ancianas).

Se seleccionaron 15 mitos de entre 25, relacionados con las leyes del universo y la naturaleza es decir que existen un orden natural relacionando a la armonía, que es la adecuada relación entre las partes y el todo.

Tabla 2. Mitos de la comunidad Kiim

	MITO	REPRESENTATIVO
1	La hija de Nunkui	Agua
2	Katarkap` Ipaiak Nua Shau Nuajai	Mariposa
3	Takea y Jempe	Fuego
4	Etsa prionero de Iwia	Caracol
5	Shakaim Mamukjai	Aretes- Artesanía
6	Shakaim Mmukjai	Boa Venenosa
7	Wayasu	Culebra gris
8	Kaka	La rana
9	Sua E Ipiak	Lagarto
10	Awacha	Canasta
11	Kashi- Pinchu	Árbol
12	Nuwe	Conocimiento
13	Tsenkutsenku	Jaguar
14	Etsa Y Nanap	Montaña
15	Katip Nuanjai	Camino

Fuente: Comunidad Kiim

Elaborado por: El autor

2.8.1.5. Análisis de los mitos de la comunidad Kiim

Las personas de la comunidad Kiim han elaborado una concepción del mundo a base de mitos que, en muchos de los casos, están íntimamente relacionados con la religión.

La religión es un enigma relacionado con el hombre, naturaleza y seres mitológicos, con el fin de mantener la conexión de sus antepasados y divinidades.

Todos los mitos de la comunidad Kiim se relacionan con el dios *Arutam*, siendo una figura polifacética muy compleja. Los mitos resaltan a los personajes más significativos de la mitología de la comunidad Kiim.

De cada mito se realizó una extracción zoomorfa u objetos primordiales que ejemplifican la importancia que estos tienen dentro de la cosmovisión de la comunidad Kiim. Las formas zoomorfas representan animales que juegan un papel importante en la

mitología, como es el jaguar, la culebra venenosa, culebra *pangui*, lagarto, mariposa, caracol, etc., e incluso elementos como el agua, el fuego.

2.8.1.5.1. Tradiciones y costumbres

Las costumbres de la comunidad Kiim en la actualidad han variado notablemente por la presencia de colonos y por no contar con un equipamiento de educación y por eso tienen que ir a estudiar a otras parroquias, adoptando nuevas formas de vida, no obstante, sus prácticas los definen como una comunidad rica en tradiciones.

Las costumbres de los Shuar están relacionadas con su cosmovisión, con las leyes del universo. La expresión musical de los Shuar son los llamados *nampets*, cantos de agrado que hablan de animales y plantas, pero pensando en personas, sobre temas de amor y sexual, acompañados de risas y gritos de gozo. Otro tipo de canto son los *anent*, ejecutados a manera de súplicas dentro de un contexto ritual. Estos se relacionan con actividades como la caza y los cultivos donde pintan sus caras para demostrar el respeto de sus antepasados.

Ilustración 4. Pintura corporal

Fuente: Los Pueblos Indios en sus Mitos.

Elaborado por: El Autor

Uno de los rituales más atractivos y misteriosos de la gente Shuar es la *tzanza*, que se trata de reducir la cabeza del enemigo a continuación de haberle dado la muerte a través de la batalla. Esto se logra al cocer la cabeza en varias infusiones de hierbas y extirpando

el cerebro, reemplazándolo con piedra o arena. Al final se cose la boca con el fin de que el alma del enemigo no se salga y cobre venganza. El uso que se les da a estos objetos es de amuletos de protección y para simbolizar la bravura y templanza de los guerreros.

La fiesta de la chonta es una de las tradiciones de la comunidad Kiim realizada en el mes de mayo, para la que se elige un coordinador que está a cargo del desarrollo de la fiesta. Para esta fiesta, tanto el hombre como la mujer, inician con la recolección del fruto de la chonta y corte de la leña el día anterior. Todos los participantes se concentran en la cancha de uso múltiple para beber la guayusa para la purificación del cuerpo, las mujeres cocinan la chonta que luego se coloca sobre hojas verdes de plátano (*patam*) en el piso, con el fin de enfriar la chonta y poder quitarle la cáscara, la semilla y luego molerlas. Para terminar, se dan un baño y se prepara para el baile donde se pone su vestimenta típica, y la utilización de pintura corporal extendiéndose a lo largo del cuerpo, siendo una representación de gran importancia para la fiesta de la chonta. Los colores que utilizan son el rojo derivado del achiote y el negro derivado del huito. Se aplica utilizando pequeños palillos de chonta perdurando en su piel de 8 a 10 días.

Durante la entrevista realizada al Sr. Miguel Kayuk, nativo de la comunidad, comentó que la pintura corporal y simbología del hombre Shuar utiliza más adornos que las mujeres, por esta razón son más elaborados y complejos. Los diseños en sus rostros tienen diferentes símbolos y significados; indican los méritos adquiridos o la situación social. El motivo más colocado en su rostro es la cabeza de boa, el cual se representa con líneas horizontales y elementos geográficos, simboliza la figura de su dios *Arùtam*.

Ilustración 5. Símbolos corporales en el varón

Fuente: Los pueblos Indios y sus mitos
Elaborado por: El Autor

Para las mujeres, las pinturas en sus rostros poseen un significado simbólico, se utilizan como un elemento decorativo, cuya pintura facial son geométricos y rectilíneos. Antiguamente, las mujeres cuando sembraban o cosechaban, se pintaban sus rostros con achiote, con el objetivo de complacer a *Nunki* (diosa de la tierra y fertilidad). El pintado en su rostro identifica si se trata de una mujer casada o soltera.

Ilustración 6. Símbolo corporal en la mujer

Fuente: Periódico “La Hora”
Elaborado por: El Autor

Después de pintarse su rostro las personas empiezan a probar la bebida de la chonta por medio de un sorbete, que es construido con la base de hojas de papaya, se culmina cuando los participantes se ponen en fila y con una lanza van dando lanzazos en la puerta como señal de triunfo.

Otra fiesta de gran importancia es la fiesta de San Francisco de Asís, que se celebra el 11 de octubre de cada año. Esta fiesta se caracteriza por la realización de la feria de comida típica, la exposición de plantas medicinales donde son invitadas las comunidades vecinas, para la participación de los juegos ancestrales y concursos como el de *nijamanch* (chicha), asado de plátano, donde las personas de la comunidad Kiim realizan una misa por honor al patrono de comuna y se finaliza con un baile popular.

La gente Shuar se dedica a la horticultura itinerante de tubérculos, completada de la pesca y la recolección de frutos e insectos. A las mujeres Shuar les corresponde el cuidado de la parcela y también la recolección de los tubérculos y la preparación de la chicha, mientras que el hombre se dedicaba a la caza y la pesca; pero los territorios en la actualidad son afectados por la minería, según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Yacuambi.

Actualmente la vestimenta es utilizada solo para sus celebraciones, las mujeres Shuar visten el *karachi* y el hombre viste una falda llamada *itíp*, una especie de lienzo de líneas verticales.

Ilustración 7. Vestimenta de la mujer Shuar y su significado

Fuente: Pueblos Indios y sus mitos
Elaborado por: El Autor

Tabla 3. Significados y usos dentro de la cultura Shuar

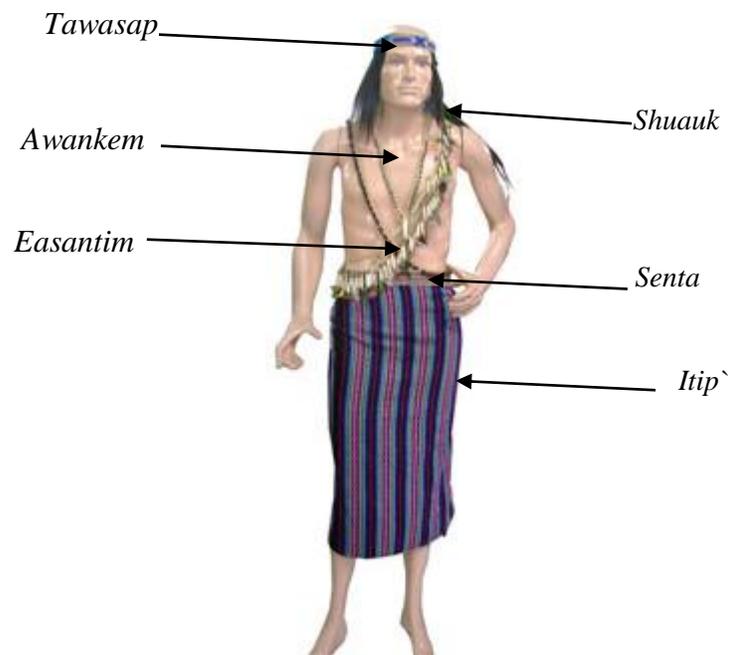
Significados y usos dentro de la cultura Shuar		
Indumentaria y accesorio de la mujer Shuar	Significado	Usos
<i>Tarach</i>	Esposa de un guerrero, simboliza poder, fuerza y jerarquía.	En la actualidad se lo utiliza en fechas cívicas, culturales y graduaciones.
<i>Etsanrutai</i>		Ocasiones festivas.
<i>Wâu</i>	Simboliza la delicadeza, perfecciones y belleza de la mujer Shuar.	Solo es utilizado por las mujeres adultas Shuar.
<i>Shuak</i>	Se obtiene de mullos de color blanco, rojos o celestes. Cada uno tiene su propio significado, así el color rojo simboliza amor y blanco alegría.	El hombre se coloca en el cuello como ornamento para salir de visita, fiestas y actos ceremoniales.
<i>Peetai</i>	Utilizan las mujeres Shuar, simboliza el trabajo de la mujer.	Se lo luce en el pecho y se lo lleva puesto en las fiestas ceremoniales.
<i>Tirinkias</i>	El esposo como señal de cariño, de reconocimiento, de seguridad y de fidelidad en el hogar, le concede de muchas sartas de Shuar a su esposa.	Uso de las mujeres.
<i>Chapawik</i>	Adorno sagrado, simboliza la pureza, fuerza y capacidad de la mujer.	Se lo coloca en los brazos y en los tobillos de la mujer.
<i>Senta Akachumtai</i>		Es una cinta o <i>senta</i> con que las mujeres sujetan al <i>tarach</i> .
<i>Shakap</i>	Origen de una nueva vida en las acciones; y alegría en las fiestas y ceremonias.	Se utiliza con el fin de sujetar al <i>tarach</i> .
<i>Patake</i>	Simboliza la entrega y compromiso en la jerarquía de la mujer Shuar dentro de la sociedad.	Uso de las mujeres Shuar.

Fuente: La comunidad Kiim

Elaborado por: El Autor

El hombre llevaba una corona de plumas de tucanes y otras aves, con pinturas faciales con gráficos de animales, con el fin de que sea transmitido por la fuerza y el poder de los animales. En la actualidad, ya no utilizan sus vestimentas cotidianamente si no solamente en las festividades.

Ilustración 8. Vestimenta del Hombre Shuar y su significado

Fuente: Fotografía del Museo de civilizaciones de Cuenca

Elaborado por: El Autor

Tabla 4. Significados y usos dentro de la cultura Shuar

Significados y usos dentro de la cultura Shuar		
Vestimenta del hombre Shuar	Significados	Usos
<i>Itip</i>		En la actualidad se lo utiliza en fechas cívicas, culturales y graduaciones.
<i>Tawasap</i>	Simboliza mandato, poder y gobierno.	Utiliza el hombre que dirige las celebraciones (<i>wea</i>) en un acto cultural. Poseen los hombres valientes de una alta jerarquía dentro de la cultura Shuar.
<i>Senta</i>	Simboliza seguridad y creencia.	Es un instrumento que sirve para sujetar el cabello durante las fiestas. Lo llevan en la caza como adorno, puede ser utilizado como corona.
<i>Shauk</i>	Se elaboran con mullos de color blanco, rojo o celeste. Cada uno tiene su propio significado, así el color rojo simboliza amor y blanco alegría.	Es utilizado por el hombre y la mujer como ornamento para salir de visitas, fiestas y cantos ceremoniales.
<i>Awankem</i>		Uso de los hombres
<i>Tayu Ukunch</i>		Uso de los hombres
<i>Esantim</i>	Significa fuerza o valentía.	Fiestas, celebraciones y guerras.
<i>Senta Emenmaintai</i>	Significa el poder y mando del hogar.	Sirve como cinturón de los hombres para sujetar el <i>itip`</i>
<i>Akachu</i>	Cinturón con cabello humano, se elaboran con la cabellera de los vencidos en la guerra. En la actualidad la <i>senta</i> corresponde a las hijas de aquellos hombres que utilizaba el <i>akachu</i> .	Sirve para sostener al <i>itip`</i> en la cintura. Se usa en las fiestas y visitas.
<i>Makich</i>		Se lo coloca en los tobillos para danzar, es utilizado de manera especial por los hombres o niños.

Fuente por: Comunidad Kiim y Museo de civilizaciones de Cuenca

Elaborado por: El Autor

2.9.2.5.1. Análisis de las tradiciones y costumbres de la comunidad Kiim

Sus costumbres y tradiciones se basan en su mitología, la que está estrechamente vinculada a la naturaleza y a las leyes del universo.

Así mismo, la pintura facial es representada por algún animal u objeto sagrado con el fin de transmitir fuerza para la comunidad Kiim. Estos diseños poseen un significado de gran importancia para la gente de la comunidad Kiim donde el diseño de las mujeres son figuras en curvas y de los hombres son de forma lineal.

La mujer Shuar viste la *karachi* y el hombre viste una falda llamada *itip*, su arreglo corporal se complementa con una cantidad de plumas de diversas aves, se cree que así estos le transmiten su fuerza y poder. Para sus fiestas, como la *tzantza* o la chonta, se pintan sus cuerpos con diseños que representan animales sagrados u objetos.

2.9.2.5.2. Artesanías

Las artesanías son elaboradas con las variedades de semillas desde la más pequeñas, como la *kumpia*, las *mianas*, la *entza*, el *kupat*, la *sarsea* también conocida como las lágrimas de San Pedro, el *surik* o el *wampiak*. Las personas de la comunidad Kiim aprovechan principalmente de su flora para elaborar sus productos como collares y aretes.

La elaboración de las artesanías tiene una gran importancia para las personas de la comunidad Kiim involucrando a *Shakiam*, diosa de la fuerza y del trabajo cotidiano, fue quien enseñó a las mujeres Shuar a elaborar los tejidos de hilo y artesanías. El color (rojo, negro, café) es uno de los aspectos importantes que transmite su fuerza a quien porta las artesanías, el sonido provocado por el viento de estas semillas al chocar una contra la otra, este sonido brinda una sensación de bienestar.

Ilustración 9. Aretes de semilla de Kumpia, Entza, Wampiak y Kumiak

Fuente: Revista Ecuador
Elaborado por: El Autor

Ilustración 10. Aretes de semilla Kumpia, Entza, Wampiak y Kumiak

Fuente: Revista Ecuador
Elaborado por: El Autor

Ilustración 11. Manillas con semillas de Kupat y Kumiank

Fuente: Revista Ecuador
Elaborado por: El Autor

Ilustración 12. Collas de semillas de Kumpaia, Wampiak y Entza

Fuente: Revista Ecuador

Elaborado por: El Autor

Ilustración 13. Cinturón con semillas de Kupat, Entza y lágrimas de San Pedro

Fuente: Revista Ecuador

Elaborado por: Autora

Ilustración 14. Llaveros de semilla de Kumanku, Entza, Kumpia y Sarcea

Fuente: Revista Ecuador

Elaborado por: El Autor

Ilustración 15. Corona con diferentes plumas de animales

Fuente: Revista Ecuador

Elaborado por: El Autor

Ilustración 16. Peine de la comunidad Kiim

Fuente: Revista Ecuador
Elaborado por: El Autor

2.8.1.5.2. Análisis de las artesanías

Las artesanías son elaboradas por manos hábiles de la comunidad Kiim; utilizan los recursos naturales de la selva y simbolizan la belleza e historia de su sabiduría. Estas artesanías elaboradas por las mujeres son utilizadas para instrumentos musicales con el cual las mujeres llevan el ritmo durante las fiestas.

Las artesanías son elaboradas a través de patrones que tratan de mantener su identidad. Los patrones pueden identificar el uso de figuras como cuadrados, círculos y rombos.

Capítulo III

3. Análisis de la iconografía en la comunidad Kiim

La iconografía Kiim hace referencia a la descripción de imágenes, cuadros, monumentos, estatuas o retratos de la comunidad, que resultan especialmente de mitos, leyendas, ritos, costumbres, tradiciones, etc.

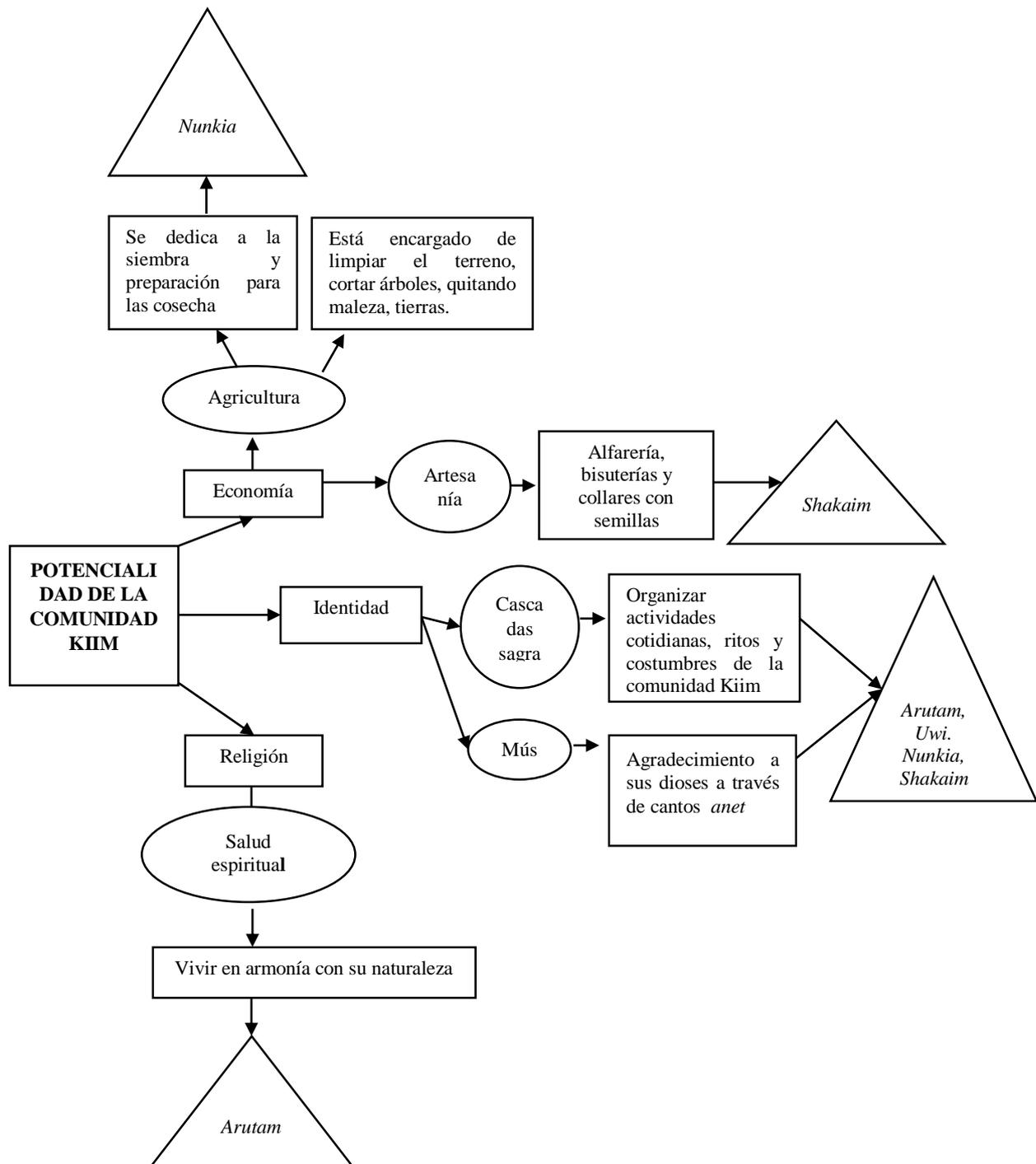
La cultura de la comunidad Kiim se relaciona en sus costumbres, conocimientos, expresiones, aprendidas de generación en generación a través de la vida en sociedad.

Vanessa Zúñiga, (2014) diseñadora gráfica ecuatoriana, asegura que el pueblo que posee una identidad multicultural es quien se nutre de varios repertorios y la recopilación de signos visuales de cada cultura, para después ser clasificadas según sus aspectos es en beneficio del fortalecimiento de una identidad cultural geográfica, histórica y narrativa.

Los datos adquiridos para la actual investigación se basan en una combinación de observaciones y diálogos con las personas de la comunidad Kiim, aplicando la metodología de la Investigación Acción Participativa. En medida de lo que permitía la situación se realizaron grabaciones de los diálogos, talleres donde se trataron varios temas como mitos, simbología, alfarería en cerámica e instrumentos musicales y religiosos de la comunidad Kiim.

Se realizó una lluvia de ideas (ver cuadro 3) indicando las actividades de la comunidad kiim, se obtuvo que todas las actividades como economía, elaboración de artesanías, la pesca, están involucradas en la iconografía, por ende cada actividad es representada por un Dios como: *Arutan, Etwa, Nunkia, Shakai*.

Cuadro 3. Lluvia de ideas

Fuente: Comunidad Kiim

Elaborado por: El Autor

3.1. Instrumentos musicales y armas sagradas de la comunidad Kiim

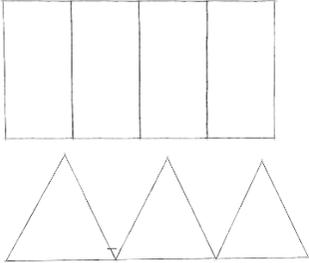
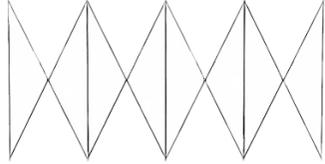
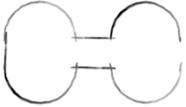
La cultura de la comunidad Kiim es el resultado de diversos componentes etnoculturales, manifestándose en las expresiones artísticas y su vinculación estrecha con las actividades de la vida cotidiana. Esta comunidad mantienen sus propios instrumentos musicales en relación con otras culturas como los *Achuar*, *Shiwiar* y *Waoroni*.

La música y armas sagradas se originaron desde la selva ayudando a la actividad de la caza. Antiguamente la música era dedicada en cantos sentimentales y en venganza familiar hacia los enemigos, hoy en día la música se utiliza en fiestas tradicionales.

Cada arma e instrumento musical y religioso tienen un concepto vinculado a la cosmovisión de la cultura Shuar y la importancia de transmitir estos conocimientos de generación en generación.

A continuación se explicará el significado y símbolo de las armas e instrumentos musicales y religiosos de la comunidad Kiim, utilizado en sus fiestas tradicionales.

Tabla 5. Instrumentos musicales y religiosos

Instrumentos musicales y religiosos				
Nombre	Imagen	Símbolo	Descripción	Nivel Iconográfico según Panofsky
El tambor <i>tundùì</i>			En la parte superior representa el dominio de las montañas, simboliza la gran serpiente <i>pangui</i> , seguido por triángulos puntiagudos en sus cuerdas templadas.	Iconográfico Iconológico
Flautas (<i>piuma</i> y <i>pingùi</i>):			Este instrumento tiene grabado el símbolo de la boa. El significado de este instrumento musical es de escapar a los malos espíritus.	Iconográfico Iconológico
<i>Pinkui</i>			Instrumento utilizado en los jóvenes, simboliza el esfuerzo y trabajo. En la parte superior posee un símbolo grabado de forma de triángulos que simboliza la culebra <i>pangui</i> .	Iconográfico Iconológico
<i>Tunduli</i>			Instrumento de gran importancia para la gente Shuar que forma parte de sus vidas. Es utilizado para transmitir señales de peligro.	Iconográfico Iconológico

Fuente: Comunidad Kiim
Elaborado por: El autor

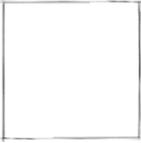
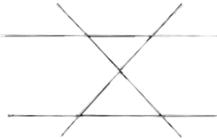
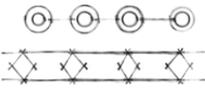
3.2. Animales mitológicos

Los mitos, las leyendas y las tradiciones de la comunidad Kiim muestran una parte muy importante dentro de sus riquezas culturales. La mezcla con la superstición y los mitos, revelan una forma de vida de la gente Shuar, tan íntimamente ligada con la tierra y la vida, la que además de proporcionar su hábitat natural y es representada con sus espíritus protectores. Cada animal mitológico es representado por un Dios, por medio de las cuales existe un contacto con sus antepasados y divinidades. La paz para las personas Shuar es de gran importancia, esta paz se obtiene con el respeto de los derechos de los hombres y los de la naturaleza.

En la siguiente tabla representa al animal mitológico con su respectivo símbolo y significado, esto se realizó con las personas de la comunidad Kiim a través de los mitos. Estos signos han sido transmitidos de generación en generación.

Tabla 6. Animales mitológicos figuras geométricas y significados

NOMBRE	ANIMALES MITOLÓGICO	SIGNO	SIGNIFICADO	NIVEL DE PANOFSK Y
Jaguar			Poder y fuerza	Preiconográfico
Culebra venenosa			Poder y castigo	Preiconográfico
Mariposa			Servicio, vida, libertad	Preiconográfico
Rana			Fertilidad, virilidad y conocimiento	Preiconográfico

Lagarto			Mando, orden y valentía	Preiconográfico
Culebra <i>pangui</i>			Poder y mandato	Preiconográfico
Caracol			Elegancia, simpatía positivismo de la mujer	Preiconográfico
Fuego			Castigo	Preiconográfico
Agua			Fertilidad y abundancia	Preiconográfico
Árbol			Trabajo y fuerza	Preiconográfico
Canasta			Trabajo y esfuerzo	Preiconográfico
Conocimiento			Procreación, fertilidad, producción, vida y fecundidad	Preiconográfico
Montaña			Habilidad alfarera	Preiconográfico

Fuente: Comunidad Kiim
Elaborado por: El Autor

3.2.1. Análisis de los resultados

Una vez culminados los talleres con los miembros de la comunidad, se pudieron observar representaciones diversas de los mitos y leyendas, heredados de sus antepasados.

Cada animal u objeto es representado con figuras geométricas, como círculo, rombo, triángulo, etc., su esquematización geométrica se manifiesta por la presencia del Dios *Arutam*. Las diferentes figuras geométricas poseen una continuidad significativa conectada a la intuición del sueño.

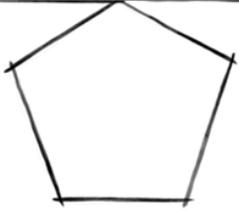
La simbología de la comunidad Kiim se desarrolla ante la necesidad de representar e interpretar al medio que lo rodea por la razón de que la gente Shuar está estrechamente vinculada a la naturaleza. Estos símbolos han sido un medio de comunicación; así mismo expresan los diversos rasgos de sus creencias y mitología.

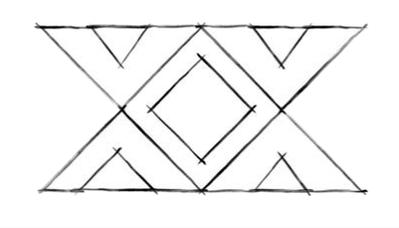
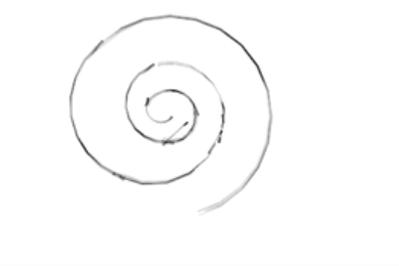
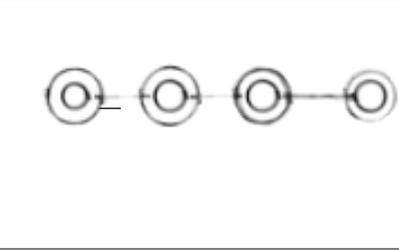
3.3. Objetos y artesanías de la comunidad Kiim

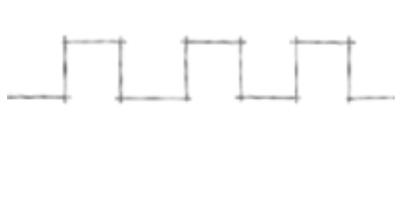
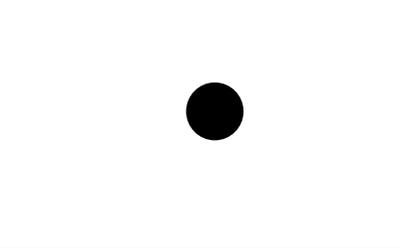
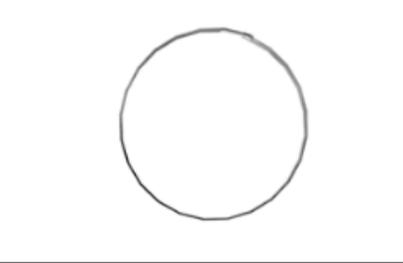
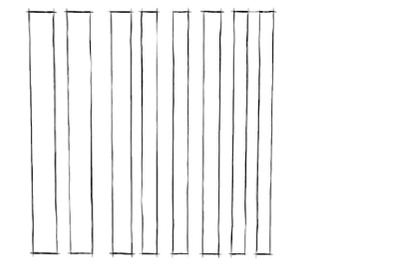
La artesanía para la comunidad Kiim ha significado el perfeccionamiento de técnicas, formas y símbolos, conservando los rasgos estéticos y culturales de la gente de la comunidad y que aparecen plasmados en objetos elaborados en diversos materiales en cerámica, en artesanías y en varios metales.

La cultura Shuar a través del arte simbólico de la artesanía como identidad de belleza y poder. Las artesanías de la comunidad poseen colores como el café y el rojo cada diseño lo hace única y un gran significado dentro de su cosmovisión. Cada diseño es representado por un símbolo de la fuerza de *Arutam*. Las interpretaciones de los objetos son creadas por sus antepasados después de haber sido manifestados por alguna visión, luego de tener un sueño causado por alguna bebida de alucinógenos naturales (ayahuasca) en los hombres y en las mujeres el consumo del tabaco.

Tabla 7. Abstracción de objetos y su interpretación

Abstracciones de objetos y su interpretación				
NOMBRE	IMAGEN	SIGNO	DESCRIPCIÓN	NIVEL DE PANOFSKY
Árboles			Esta imagen posee el símbolo de camino de la tierra o senderos. Se utiliza en ocasiones de trabajo para evitar cualquier peligro de los fenómenos naturales.	Preiconográficas Iconográfico Iconológico
Camino			Está representado por líneas verticales. Llevan los hombres y las mujeres en honor de sus triunfos a lo largo de sus vidas.	Preiconográficas Iconográfico Iconológico
Canasto o <i>changuina</i>			Canastos que utilizan los hombres o las mujeres, apoyándolos en la espalda y asegurándolo en su frente, simbolizan trabajo. En estos canastos existe un signo iconográfico como el pentágono, que representa la boa.	Preiconográficas Iconográfico Iconológico

Conocimiento			<p>Esta imagen está representada por rombos atravesados por líneas dando a conocer a la <i>boa pangui</i>. Este objeto transmite el saber, está relacionado con el cuidado de la huerta, tipo de plantas, alfarería, alimentación, etc.</p>	<p>Preiconográficas Iconográfico Iconológico</p>
Caracol			<p>Simboliza la elegancia de la mujer Shuar ante el público y simpatía de la mujer.</p>	<p>Preiconográficas Iconográfico Iconológico</p>
Dominio			<p>Enseña a no desafiar y burlarse de la naturaleza con el fin de no ser castigados.</p>	<p>Preiconográficas Iconográfico Iconológico</p>
Líneas			<p>Utilizan los casados, tanto los hombres como las mujeres, para diferenciarse de los solteros.</p>	<p>Preiconográficas Iconográfico Iconológico</p>

Montañas y caminos			Transmite energía para la construcción y la organización de la familia de la manera sistemática.	Preiconográficas Iconográfico Iconológico
Punto			Las mujeres Shuar pintan a los niños en la punta de la nariz, como símbolo de desarrollo correcto de la vista	Preiconográficas Iconográfico Iconológico
Jaguar			Guerrero valiente e invencible ante los obstáculos que se presenten.	Preiconográficas Iconográfico Iconológico
Tirantes de la casa Shuar			Enseña la exactitud y la habilidad de construir la casa para su familia, dando protección y seguridad de su familia.	Preiconográficas Iconográfico Iconológico

Fuente: Comunidad Kiim

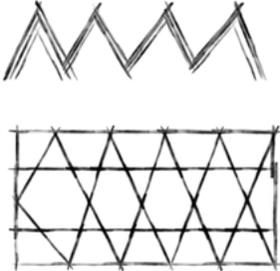
Elaborado por: El Autor

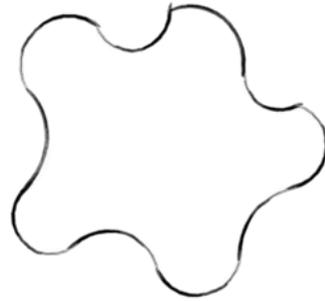
La alfarería desarrollada por las mujeres Shuar se caracteriza por el acabado y elegancia de sus vasijas, de tal manera que los recipientes no sólo son funcionales sino también estéticos.

Las abstracciones de las figuras en la cerámica tienen formas de animales u objetos, resultado del efecto alucinógeno que produce el zumo de tabaco en el momento de que las mujeres realizan dicha actividad. En tal virtud es probable que durante este estado de trance, las formas animales hayan sido simplificadas a través de círculos, triángulos, equis, hexágono, etc.

En la siguiente tabla se indica los objetos cerámicos empleados por la comunidad Kiim. Para la obtención de la información se visitó algunas viviendas, se realizó un levantamiento fotográfico a fin de identificar los diseños y el significado de cada pieza.

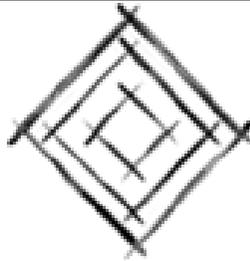
Tabla 8 . Abstracción Alfarería

ALFARERÍA				
NOMBRE	IMAGEN	ABSTRACCIÓN DE LA FIGURA	DESCRIPCIÓN	NIVELES DE PANOFSKY
			Esta imagen posee el símbolo de camino de la tierra o senderos, por lo general en la alfarería Shuar se puede pintar como grabar en alto relieve los símbolos iconológicos.	Preiconográficas Iconográfico Iconológico
<i>Ichinkian</i>			Esta pieza es utilizada para almacenar alimento, en sus gráficos existen dos signos iconográficos como el zigzag que representa el camino o sendero de la comunidad y en el segundo los rombos atravesados por líneas representando a la boa, esta vasija lo utiliza para almacenar alimento.	Preiconográficas Iconográfico Iconológico
			En esta pieza existe una iconografía nueva, representado el agua de las cascadas sagradas de la comunidad Kiim.	Preiconográficas Iconográfico Iconológico

Esta pieza representa al dios *Arutam*, origen de las aguas sagradas.

Preiconográficas
Iconográfico
Iconológico

En esta pieza se encuentra representada la boa, animal mitológico, se asemeja a la tortuga.

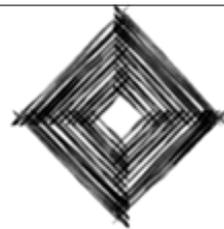
Preiconográficas
Iconográfico
Iconológico

La forma de caracol simboliza la elegancia de la mujer Shuar.

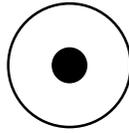
Preiconográficas
Iconográfico
Iconológico

Pinink

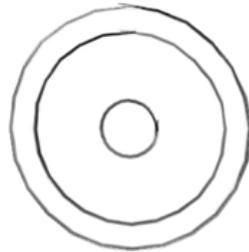
Esta pieza es sagrada para la gente Shuar, donde es utilizada para hacer algún tipo de rito, está vasija representa a la boa y la tortuga.

Preiconográficas
Iconográfico
Iconológico

Esta pieza es con diferentes círculos, motivo para agradecer de sus artesanías y cultivos.

Preiconográficas
Iconográfico
Iconológico

La forma de círculos representando el trabajo de las mujeres Shuar, especialmente en la artesanía.

Preiconográficas
Iconográfico
Iconológico

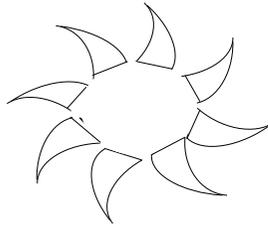
En esta pieza se halla la iconografía del lagarto y también es muy similar al sendero.

Preiconográficas
Iconográfico
Iconológico

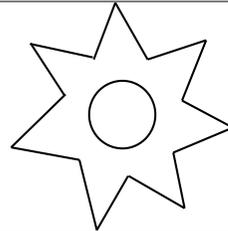
En esta pieza se hallan dos signos iconográficos como el zigzag que representa al lagarto y en el segundo signo representa círculos dando a conocer al jaguar.

Preiconográficas
Iconográfico
Iconológico

En esta pieza se representa el origen del fuego, el duro trabajo de la gente Shuar.

Preiconográficas
Iconográfico
Iconológico

En esta pieza existe una iconografía nueva, representa las montañas.

Preiconográficas
Iconográfico
Iconológico

En esta pieza existe una iconografía nueva, representa las montañas.

Preiconográficas
Iconográfico
Iconológico

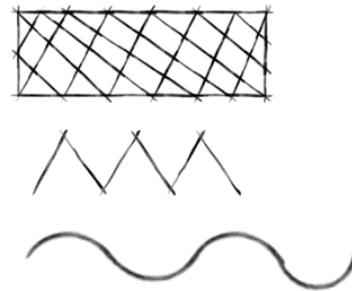
En esta pieza se halla el símbolo del camino de la tierra o senderos, por lo general en la alfarería Shuar se pueden pintar como grabar en alto relieve los símbolos iconológicos.

Preiconográficas
Iconográfico
Iconológico

Está representado por una cruz simbolizando la textura de la mariposa y la piel de la boa.

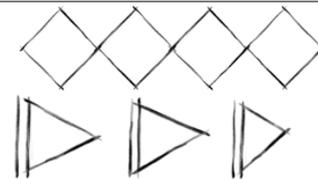
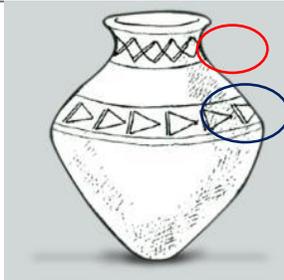
Preiconográficas
Iconográfico
Iconológico

Está representada por rombos continuos, generando texturas de escamas de la piel de la boa y seguido en la parte inferior por el zigzag de los senderos y caminos.

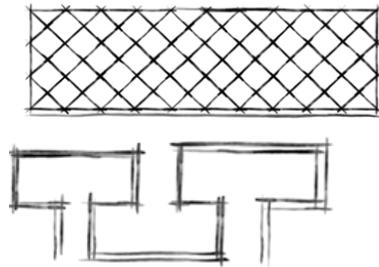
Preiconográficas
Iconográfico
Iconológico

Muits

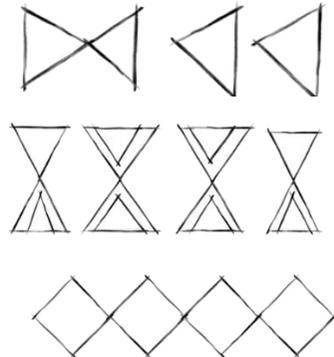
Esta pieza es representada por rombos que simbolizan a la culebra, seguido en la parte inferior de un triángulo que simboliza la lanza.

Preiconográficas
Iconográfico
Iconológico

Está representado por rombos continuos generando la textura de la escama de piel de la boa y seguido por un sendero por la forma de subidas y bajadas, similar al territorio Shuar, representando sus cascadas sagradas.

Preiconográficas
Iconográfico
Iconológico

Está representado por triángulos hacia la derecha, seguido por la culebra equis con otro contraste y en la parte inferior está representado por rombos continuos generando la textura de la escama de piel de la boa y el conocimiento de la gente Shuar.

Preiconográficas
Iconográfico
Iconológico

Fuente: Diálogos con las personas Weas

Elaborado por: El Autor

3.3.1. Análisis de los objetivos y artesanías de la comunidad Kiim

La cerámica, en términos generales, corresponde al tallado de la arcilla mediante varias técnicas con el fin de crear objetos decorativos, artísticos o utilitarios en sus fiestas e incluso en su vida cotidiana.

Los diseños y técnicas para la elaboración de las vasijas han sido transmitidos por medio de enseñanzas de madre a hija, de generación en generación. Los objetos confeccionados por las mujeres de la comunidad Kiim son *pinik* (contenedor para las sopas o comida), *muits* (vasija para almacenar la chicha) e *ichinkiam* (olla para cocinar los tubérculos).

Los tallados de la cerámica generalmente son formas zoomorfas u objetos donde representan dioses de gran importancia para su mitología, como el jaguar, la boa *pangui*, la mariposa, el sendero, etc. Las abstracciones de estos animales u objetos son por alguna bebida alucinógena, como el tabaco en las mujeres y la guayusa en los hombres. En este momento de alucinación, estos animales u objetos son captados en formas geométricas abstractas como círculos, triángulos, para representar a las montañas.

Las figuras geométricas y el simbolismo del tallado encontrado en las vasijas poseen un gran valor para el estudio iconográfico y para la propuesta; se obtienen patrones de diseño elaborados por las personas de la comunidad Kiim que servirán para la aplicación del diseño.

3.4. Pintura facial de la comunidad Kiim

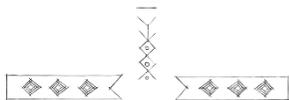
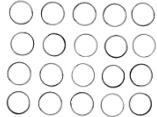
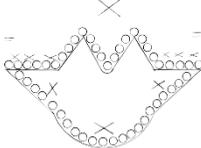
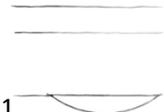
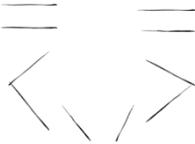
El diseño facial de la cultura Shuar es una representación simbólica de la actividad individual del sujeto, socialmente reconocida. Crea emociones compartidas por el grupo, expresadas colectivamente, tienen que ver con la dimensión moral del comportamiento, cuyos parámetros conceptuales se hallan formulados en la cosmovisión Shuar. La pintura

facial se utiliza en fiestas, en ceremonias, en ritos como en las guerras. La pintura fácil se complementa con peinados adornos como sus armas.

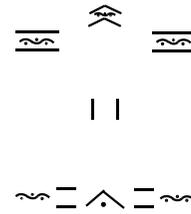
Los diseños faciales de la gente de la comunidad responden a la múltiple actividad práctica de los Shuar.

Para su pintura existe dos tipos de materiales utilizados en la comunidad Kiim para el varón utiliza *sua* (genipa) y las mujeres el *ipiak* (achiote).

Tabla 9. Abstracción gráfica

Abstracciones gráficas de la pintura facial				
NOMBRE	GRÁFICO		INTERPRETACIÓN	NIVEL DE PANOFSKY
Culebra			 	Preiconográficas
Jaguar			 	Preiconográficas
Mariposa			 	Preiconográficas
Rana			 	Preiconográficas

Agua

Preiconográficas

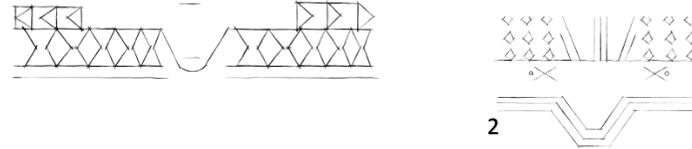
Conocimi

1

2

Preiconográficas

ento

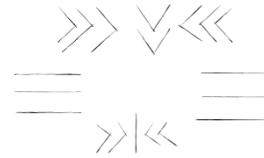
Culebra

1

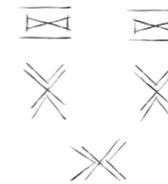

2

1

1

2

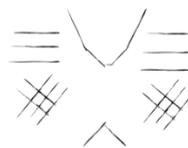
Preiconográficas

Camino

1

2

1

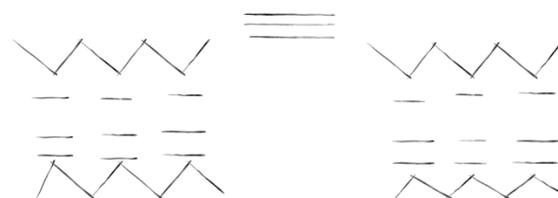

2

Preiconográficas

Caracol

Preiconográficas

Lagarto

Preiconográficas

Fuego

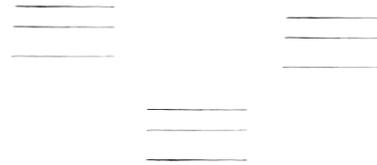
Preiconográficas

Artesanía

Preiconográficas

Árbol

Preiconográficas

Canasta

Preiconográficas

Montaña

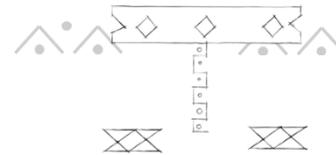
1

2

1

2

Preiconográficas

3.4.1. Análisis de la pintura facial

La pintura facial es uno de los métodos más antiguos usados por la gente Shuar de la comunidad Kiim; la pintura facial se relaciona con grupos de ceremonias tribales. Los orígenes de la pintura facial comenzaron a ser utilizados por las personas *weas* de la comunidad Kiim con el fin de indicar su identidad, condición social, grupo de pertenencia.

La pintura facial en muchos de los casos es extraída de elementos naturales o de su entorno, como las moras, tierra de diferentes colores, sangre de animales, etc. Para la aplicación de la pintura utilizan pequeños palillos de chonta; este pintado perdura entre 8 a 10 días.

En la interpretación de la pintura facial existe una gran simetría. La horizontalidad de la línea corporal es expresada con líneas rectas, zigzag y curvas. La circunferencia, como el punto, es un elemento de gran importancia y está presente en su pintura facial de la gente de la comunidad Kiim, así como también el triángulo y rombos. Estos elementos presentes en su rostro están fuertemente ligados con el simbolismo y su mitología, por esta razón es percibida de diferentes animales por efectos de alguna bebida como la guayusa y luego son plasmados en formas geométricas. La pintura facial se emplea como elementos de protección, fuerza, poder, triunfo a lo largo de la vida, etc.

Con estos datos obtenidos fue posible la elaboración de patrones con el fin de crear la propuesta aplicada al diseño.

3.5. Introducción de la semiótica del diseño de la comunidad Shuar

Las formas de expresión implican un lenguaje, que es utilizado como una herramienta de percepción y comprensión a la realidad. De esta forma, el lenguaje utilizado es el encargado de facilitar una coherencia con las ideas mencionadas y definir las formas conceptuales y expresivas. El lenguaje está formado por símbolos, los cuales expresan de una forma directa o indirecta las ideas propias de la persona o un grupo de personas. Los símbolos son ineludibles para armonizar cada símbolo con las demás que constituyen parte del sistema, con el fin de simbolizar un significado coherente.

Al hablar del arte de la comunidad Kiim, desde siglos atrás ha sido el principal medio de comunicación, integración y transmisión cultural, encontrándose en objetos y ritos, lo cual verifica su carácter social. La cultura Shuar se relaciona por sus conocimientos establecidos en el firmamento del hemisferio austral con culturas amazónicas como: Achuar, Andoa, Zápara y los Kichwa, es por esto que existen semejanzas de algunos símbolos y de igual significado con la cultura Shuar.

La población de la Amazonía se caracteriza por su organización en una economía basada en la agricultura y la cacería. Las culturas de la Amazonía se identificaban por ser semi nómadas, es decir rotaban, cada cierto tiempo, cerca de los ríos o riachuelos, de esta manera, crearon leyes de armonía y una relación con los fenómenos del cielo y la tierra, formando sus concepciones del ordenamiento cósmico. Estas concepciones de interpretación cultural dieron resultado a la cosmovisión de los pueblos amazónicos. En los pueblos amazónicos las construcciones de sus chozas e instrumentos musicales y religiosos estaban reflejados en su cosmovisión.

La semiótica del diseño corresponde a la estética de las proporciones con la simbología del arte, manifestando un sistema iconológico que se relaciona con el arte, la

ciencia y la filosofía dentro de un lenguaje geométrico, entendido como un manejo armónico de la medida de representar los símbolos.

3.5.1. La semiótica del diseño de la comunidad Kiim

La semiótica es una disciplina de la estética, que tiene como fin definir los aspectos simbólicos que intervienen en los procesos de construcción del diseño. El diseño Shuar revela los fenómenos que se muestran en el contexto cultural, en que el arte se vincula con algunas disciplinas, como la arqueología, la historia o la antropología, obteniendo una información básica que consiste en identificar un objeto como parte de un desarrollo cultural, como el conocimiento de los conceptos que toman parte dentro de la creación de los símbolos y el manejo de los procedimientos de diseño con el fin de originar a un animal u objeto. Para esto se acude a la semiótica de las artes visuales, así mismo estudia el origen, formación e interpretación de los símbolos, de esta manera la estética establece valores conceptuales compositivos y estilísticos del objeto artístico, dependiendo de las situaciones de su creación.

3.5.1.1. El lenguaje

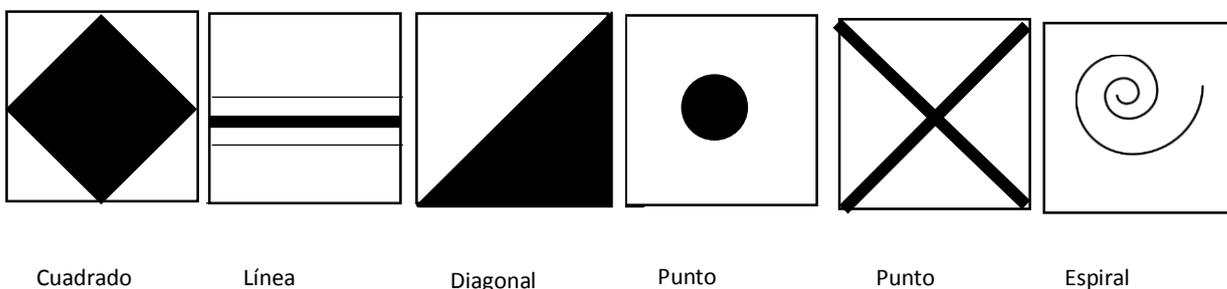
Es la distribución de símbolos y signos, ordenado por la sintaxis a partir de los aspectos connotativos del discurso visual. En el diseño Shuar existen tres niveles de lenguaje:

- **El lenguaje visual.** Simboliza los aspectos morfológicos y sintácticos de un animal u objetos.
- **El lenguaje plástico.** Establece el carácter estilístico de los animales u objetos, puede ser abstracto o figurativo.
- **El lenguaje simbólico.** Se relaciona con el signo, significado y contenido, con el fin de establecer una representación interpretativa de un animal u objeto.

3.5.1.2. La composición

La composición se debe a un carácter espiritual de síntesis, identificando sus pensamientos de las personas de la comunidad Kiim. Estas vienen a ser una de las formas de ordenamiento del espacio, relacionando aspectos visuales, plásticos y simbólicos de su entorno, estableciendo combinaciones geométricas, conocidas como estructuras iconológicas. Las estructuras se encuentran regidas por aspectos básicos como: la estructura de orden, estructura proporcional y la estructura formal.

Ilustración 17. Composición Shuar

Fuente: Libro de la Semiótica culturas ecuatorianas

Elaborado por: Mauro Padilla

3.5.1.3. El simbolismo

La iconografía del arte precolombino está relacionada con tres tipos de imágenes (las que se reconocen del mundo real, las imaginarias y las de razonamiento calculador); no se encuentran límites definidos entre estos tipos de imágenes; las varias mezclas de todas estas constituyen representaciones del pensamiento del mundo Shuar y a la vez pueden ser tratadas en tres niveles.

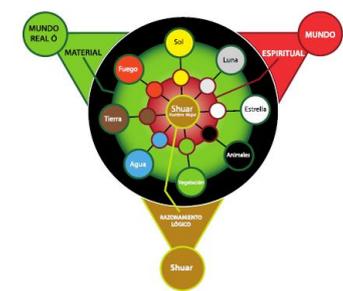
- **La cosmovisión.** La cosmovisión de la comunidad Kiim se basa en la observación de su entorno tanto social como natural y simbolizado por la iconografía natural. La convivencia de personas, animales, plantas y objetos.
- **La cosmogonía.** Se manifiesta en los orígenes y el poder de las formas naturales, demuestra una concepción mítica, por lo tanto, expone valores de correspondencia y relaciones de analogía, lo que corresponde a un mundo real o irreal.

- **La cosmología.** Expresa los conceptos de orden, número y ritmo, que son representados mediante las concepciones de un espacio, cada parte del todo depende de las demás con el fin de obtener un significado. Se muestra en la iconografía geométrica y en la composición simbólica del diseño, representando mediante una abstracción geométrica, las leyes del universo.

3.5.1.4. La imagen cosmología Shuar

En la imagen se muestran los tres niveles tratados en el simbolismo, los que se combinan dentro del significado de la imagen. En la similitud simbólica todos los iconos se relacionan entre sí, están representando a los tres mundos que conforman la cosmovisión Shuar y la dualidad encontrada a los seres que habitan cada uno de los mundos.

Tabla 10. Los Tres Mundos

Los tres mundos	
El mundo real o material	
El mundo espiritual	
El mundo del razonamiento interno	
Descripción de la imagen	
<p>En la imagen existe la dualidad que es simbolizada por la pirámide invertida, cada eje mayor de la pirámide trata de los tres mundos, y en el eje inferior se intersecta la dualidad de cada mundo. Los círculos más pequeños, que están unidos entre sí uno de otro, donde representan las formas espirituales que toman cada uno del mundo material o real como el sol, la luna, las estrellas, el agua y el fuego, transformando en un ser vivo, con su propia personalidad desigual y cada una con una historia.</p>	

Fuente: Libro Mauricio Padilla

Elaborado por: El autor

Los símbolos de la espiritualidad de los animales forman parte de la composición, animales reales como la boa, el jaguar, la tortuga, el lagarto, etc.

3.5.2. Composición simbólica en el diseño Shuar

El arte Shuar responde a una forma de ritualización iconológica de la imagen del mundo, esta forma se expresa mediante signos, utilizando cuatro tipos de códigos.

- **La iconología geométrica.** Está representada por conceptos espaciales de la cosmología Shuar, a través de una serie de signos geométricos, en la cual se identifican dos grupos. En el primer grupo se representa los signos que corresponden a las estructuras de orden y proporcionalidad del plano, la representación de la unidad, la dualidad, la tripartición y las variantes de cada una. En el segundo grupo se representa la definición de las formas como el rombo, la equis, la diagonal, el círculo y la línea.
- **Proporciones armónicas.** Establece el medio de una figura inscrita dentro de otra. En la geometría simbólica Shuar, toda ley de alineación armónica se inicia del rombo, de la que se derivan las construcciones de la equis o la diagonal alternada la cual forma un zigzag.

3.5.2.1.La composición modular

La composición modular trata de la repetición de un patrón. La mezcla de orden y ritmo iconográficos crean variables simbólicas que se mantienen en el significado de la composición. La geometría simbólica establece la construcción de los módulos, como el ordenamiento simétrico y las correspondencias cromáticas, con el fin de crear una combinación de forma-color dentro de cada diseño de la comunidad Kiim. En los diseños Shuar existen dos valores cromáticos primarios, basados en la espiritualidad de los Shuar, lo que representa la dualidad entre el hombre y la mujer.

Existe una relación del simbolismo cromático, el hombre pinta su rostro con el color rojo, que simboliza el poder adquirido durante su vida y en la mujer el negro simboliza la belleza y la fuerza. En algunos casos los hombres llevan más pintura y adornos que las mujeres.

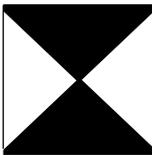
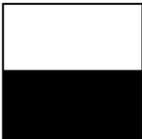
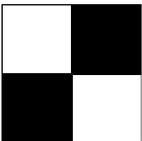
3.5.2.1.1. La geometría simbólica

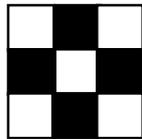
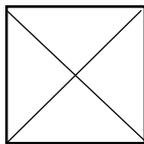
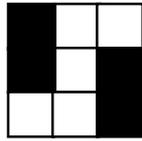
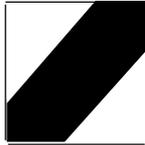
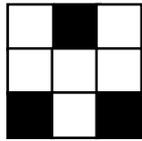
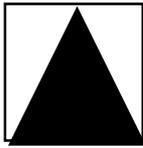
Este código simbólico geométrico del diseño de las comunidades Shuar Kiim, manifiesta su visión en las leyes del universo. Este código está aplicado en la composición armónica, simbólica y modular.

Las estructuras iconológicas principales de la comunidad Kiim son: cuatripartición, ejes cruciformes, diagonales, espirales simples y escalonadas.

3.5.3. Estructuras iconológicas de la comunidad Kiim

Tabla 11. Estructuras iconológicas de la comunidad Kiim

Ejes de la dualidad en la red 2/2		
	Vasija	Diseño facial
		
		
		
		
Diagonales y espirales escalonadas en la red 3/3		

Fuente: Comunidad Kiim

Elaborado por: El Autor

3.5.3.1. El cuadrado

El cuadrado presenta la unidad simbolizada en el concepto de la culebra *pangui*, que expresa poder y mandato.

Las piezas y pintura en su rostro organizan los procesos formativos iconológicos de la comunidad Kiim. La partición y dinámica del cuadrado origina el repertorio iconológico de esta comunidad.

La cuatripartición

La cuatripartición es una cualidad del cuadrado, sus cuatro partes en su centro. Los signos de los Shuar se estructuran en el formato del cuadrado, el cual constituye a su vez la unidad proporcional y el espacio geométrico operativo básico.

3.5.3.2. El rombo

Es el producto de la dinámica del cuadrado y las diagonales. El rombo exalta la direccionalidad de su estructura cruciforme, dual y concéntrica. Al ser su forma cuadrada, su forma también está representada por la cabeza.

3.5.3.3. El triángulo

Está presentado dentro del rectángulo, como uno de los valores del signo diagonal. Su orden modular dio inicio a impulsos simétricos.

3.5.3.4. La espiral

Es una forma arquetípica en la naturaleza, representa la fertilidad y belleza de la mujer Shuar. La espiral expresa la noción de ciclo (retorno al mismo principio y crecimiento por etapas de desarrollo).

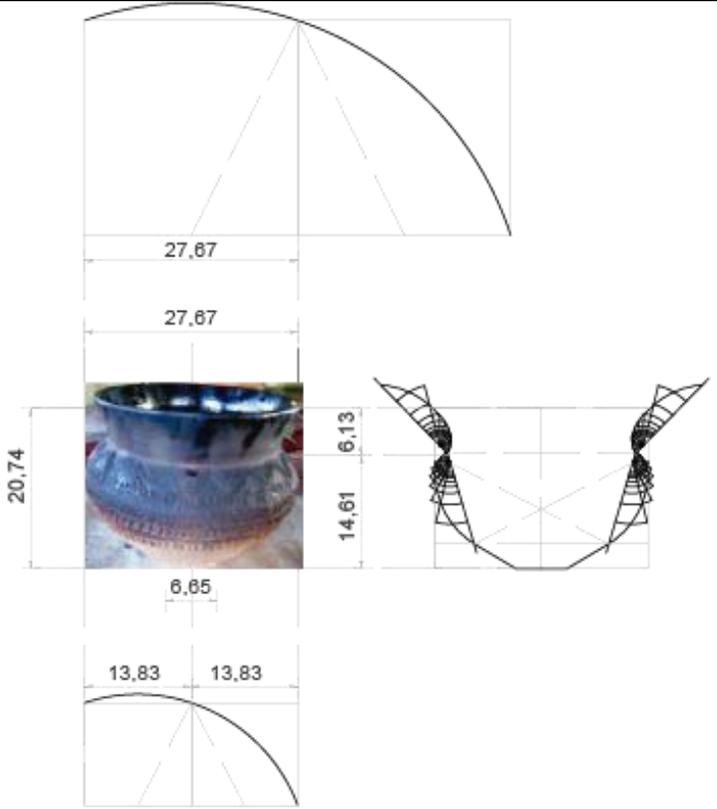
Zadir Milla Euibe (2001), en su libro de la armonía, menciona que la armonía es el sistema que integra en sus partes un todo dinámico y equilibrado.

3.5.3.5. El cuadrado armónico

La armonía geométrica establece el ritmo y la simetría en las diferentes piezas en cerámica y diseño en el rostro.

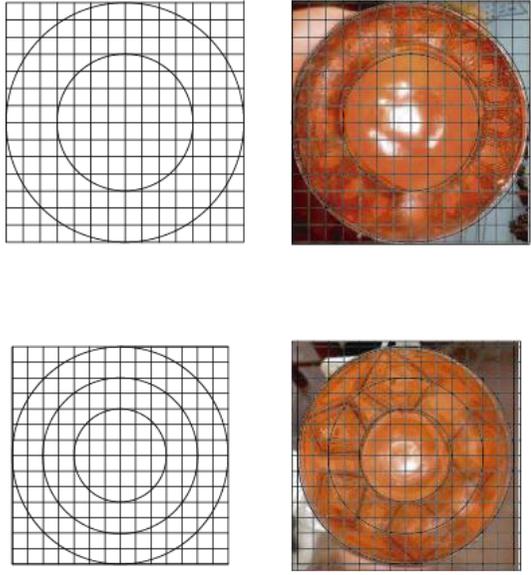
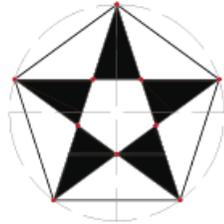
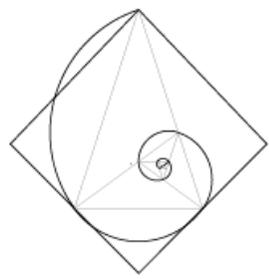
Las redes modulares, al organizar la partición del cuadrado, establecen las bases del desarrollo armónico y de la colocación de la variedad en la unidad. La serie de la espiral áurea trata del crecimiento de un tercer término en función de la suma de dos anteriores continuos 1,2,3,5,8,.....

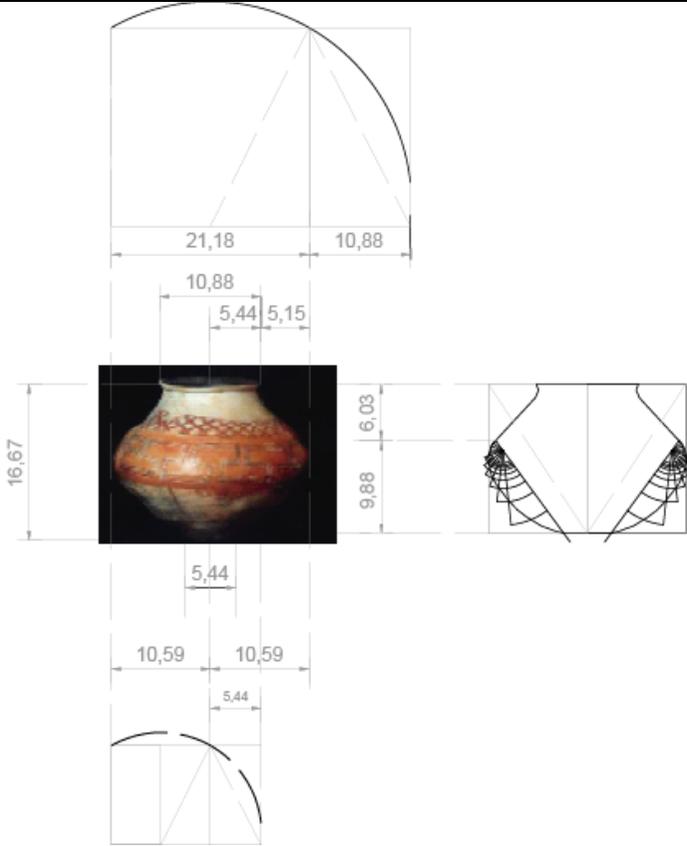
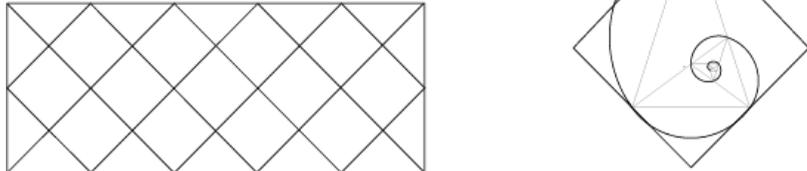
Tabla 12. Número áureo en la cerámica

CERÁMICA		
NOMBRE	NÚMERO ÁUREO	DETALLE DEL GRABADO
<i>Ichinkian</i>		 <p>MOSAICO DE CUADRADOS Y TRIANGULOS</p>
<p><i>Ichinkian</i> vasija de la comunidad Kiim se caracteriza por su perfección utilizando elementos de simetría, se comprueba su belleza y armonía mediante las leyes geométricas.</p>		

CERÁMICA		
Nombre	Número áureo	Detalle del grabado
<i>Ichinkian</i>		<p>escala 1:25</p>
<p><i>Ichinkian</i> vasija de la comunidad Kiim, han logrado adquirir una belleza estética y simétrica.</p>		

CERÁMICA		
Nombre	Número áureo	Detalle del grabado
<i>Ichinkian</i>		<p>FIGURA CONCAVA Y SU DESCOMPOSICION AUREA</p>
<p>El análisis de la vasija <i>ichinkian</i> presenta una simetría tanto en su tallado como su elemento, por esta razón logra una elaboración estética y rígida.</p>		

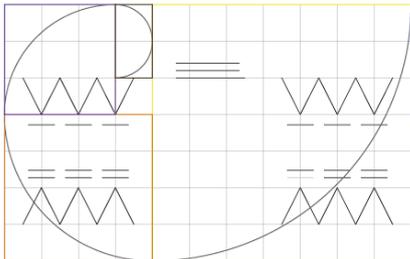
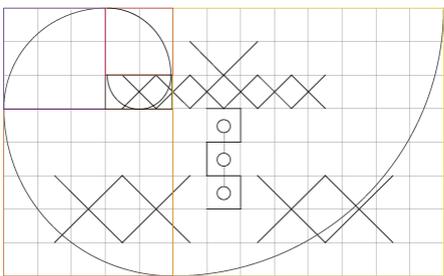
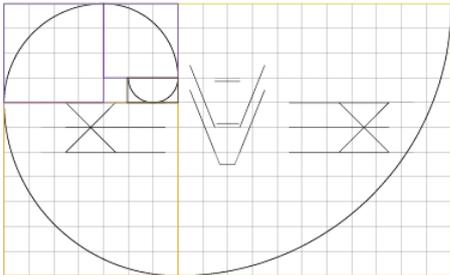
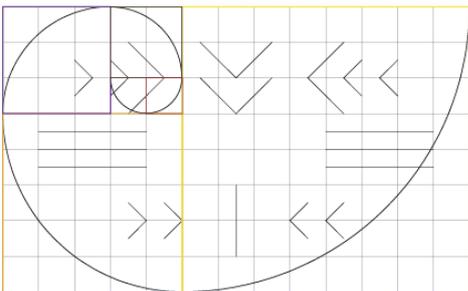
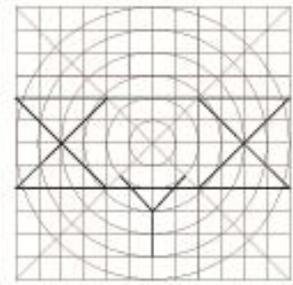
CERÁMICA		
Nombre	Número áureo	Detalle del grabado
<i>Pinik</i>		 <p style="text-align: center;">PENTAGRAMA</p>
<p>Han logrado adquirir una belleza estética, el análisis de la vasija presenta figuras geométricas: cuadrados todos ellos están organizados con una simetría por extensión. En esta imagen vemos que los rombos se extienden varias veces como partiendo desde un centro de expansión.</p>		

CERÁMICA		
Nombre	Número áureo	Detalle del grabado
<i>Muits</i>	 <p>Technical drawing of a ceramic vessel showing various dimensions and a photograph of the vessel. The drawing includes a top view with a width of 21,18 and a radius of 10,88. A side view shows a height of 16,67 and a diameter of 10,59. A detail of the vessel's profile shows a width of 5,44 and a height of 6,03. A detail of the vessel's base shows a width of 5,44 and a height of 9,88. A detail of the vessel's neck shows a width of 5,44 and a height of 5,15. A detail of the vessel's body shows a width of 5,44 and a height of 10,59. A detail of the vessel's base shows a width of 5,44 and a height of 5,44.</p>	 <p>RED ISOTROPA DE ROMBOS</p>
<i>Muits</i> vasija de la comunidad Kiim, se caracteriza por lo geométrico y por poseer una simetría.		

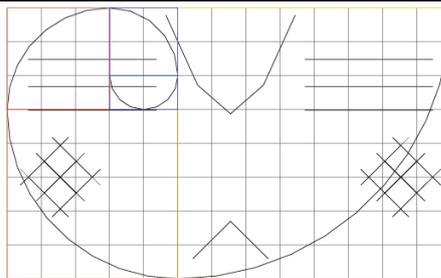
CERÁMICA		
Nombre	Número áureo	Detalle del grabado
<i>Muits</i>		<p>MOSAICO DE CUADRADOS Y TRIANGULOS</p> <p>MOSAICO DE CUADRADOS Y TRIANGULOS</p> <p>DUALIDAD EN LA RED 2/2</p>
<p>Han logrado adquirir una belleza estética, el análisis de la vasija presenta figuras geométricas: cuadrados y triángulos todos ellos están organizados con una simetría por extensión. En esta imagen vemos que los rombos y triángulos se extienden varias veces como partiendo desde un centro de expansión.</p>		

CERÁMICA		
Nombre	Número áureo	Detalle del grabado
<i>Muits</i>		<p style="text-align: center;">MOSAICO DE CUADRADOS Y TRIANGULOS</p> <p style="text-align: center;">MOSAICO DE CUADRADOS Y TRIANGULOS</p>
<p>La vasija presenta figuras geométricas: cuadrados todos ellos están organizados con una simetría por extensión.</p>		

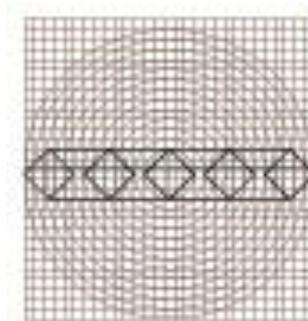
Tabla 13. Número áureo en la pintura facial

PINTURA FACIAL		
	Imagen	Número áureo
Lagarto		
Montaña		
Canasta		
Culebra		
Artesanía		

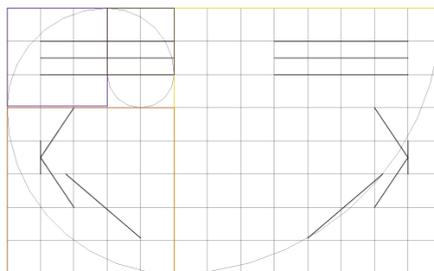
Camino

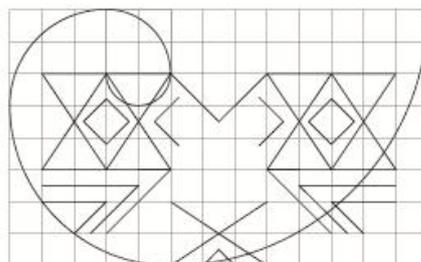
Conocimiento

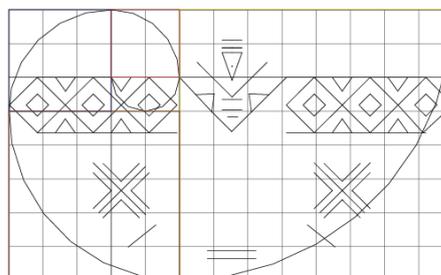
Rana

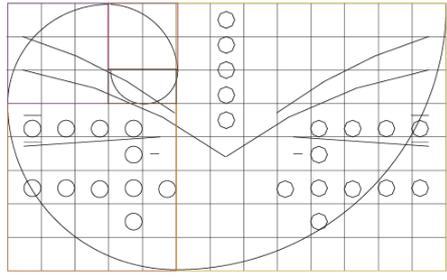
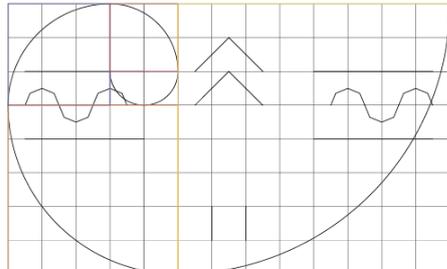
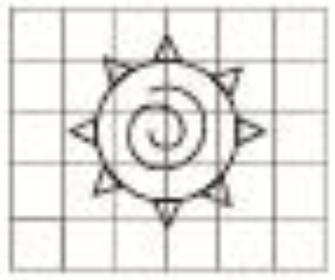
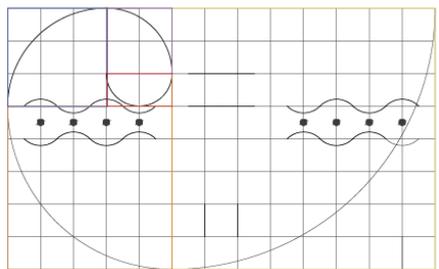
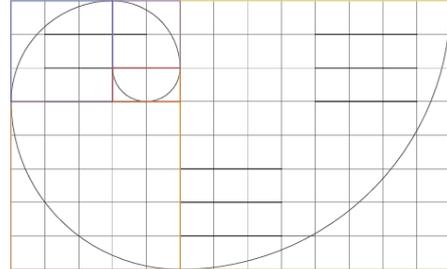

Mariposa

Culebra

pangui

<p>Jaguar</p>		
<p>Agua</p>		
<p>Caracol</p>		
<p>Fuego</p>		
<p>Árbol</p>		

Fuente: Revista sobre las culturas del Ecuador

Elaborado por: El Autor

3.5.4. Análisis del número áureo en las artesanías Shuar

Las expresiones artísticas de la cultura Shuar se basan en su cosmovisión, su modo de vida, su mitología y la forma de concebir el mundo y la naturaleza.

La alfarería y la pintura facial de la comunidad Kiim muestran al uso de la proporción áurea. En las proporciones de sus artesanías y pinturas faciales se distinguen el rectángulo áureo, tanto en las vasijas como en sus diseños.

La proporción áurea es su percepción sin el cual resulta difícil comprender la evolución del arte y la geometría. La proporción áurea refleja la perfección y la armonía de cada vasija y diseño facial de la comunidad Kiim. Es por esta razón que sus vasijas y diseños faciales son elaborados a partir del número áureo por su belleza y armonía.

Además, la elaboración y diseño de los tallados de las vasijas y pintura facial de la comunidad Kiim se utilizan algunos elementos de composición y de simetría que tratan de un equilibrio absoluto, la asimetría es utilizada para generar una sensación más de realidad.

Tabla 14. Análisis de la iconografía

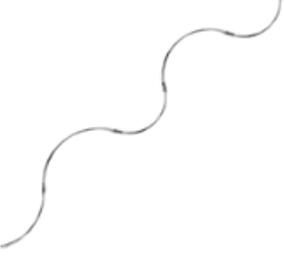
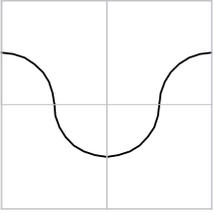
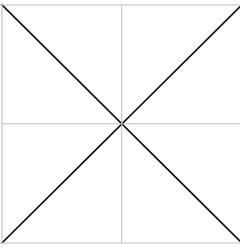
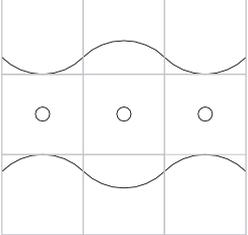
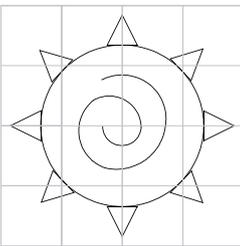
	Signo	Simbolismo
Diseños en cerámica, la textilería, la cestería, el trabajo en madera y afines, artes plumario y bisutería.	Cuadrado, triángulos, zigzag, rombo	<i>Nunkia</i> es quien cuida sus tierras, considerada una especie de hada para las cosechas, provee de armonía, paz, fuerza, producción y fertilidad.
Los significados y símbolos que posee cada mito, instrumentos musicales y religiosos representados como animales reales como la boa <i>pangui</i> y serpientes venenosas, la tortuga, la mariposa, etc. Estos mitos están fijos en la vida y la muerte, son fuerzas invisibles a la cual se acercan con la ayuda de las plantas medicinales, como la ayahuasca.	Cuadrado, triángulos, zigzag, rombo, círculo	<i>Nunkia</i> es simbolizada como una mujer gorda y vestida con un `` <i>tarach</i> `` que le gusta salir por la noche a bailar en las huertas. <i>Etsa</i> asemeja al varón cazador, en la pesca es <i>Tsunki</i> , abatiendo los árboles está <i>Shakaim</i> .
Flora, fauna, cascadas sagradas, arte plumario, artesanías, ritos.	Círculos, triángulos, zigzag, rombo	<i>Arutam</i> , dios supremo que vive en cascada sagradas. <i>Shakaim</i> ser misterioso que sale del agua para enseñar a los Shuar los diferentes campos de trabajo. <i>Etsa</i> , es <i>Arutam</i> que sale de los ríos para ofrecer la ayuda a los Shuar. <i>Nunkui</i> , el dios de la mujer asociada a la fertilidad, tiene el poder bajo la tierra. <i>Tsunki</i> . Dios del agua. <i>Uwi</i> , es el mismo <i>Arutam</i> sale de los ríos para renovar la naturaleza. <i>Iwianch</i> , son todos los espíritus.
Arte, la creencia, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridas.		<i>Arutam</i> purificación de su pueblo. <i>Uwi</i> . Es el mismo <i>Arutam</i> sale de los ríos para renovar la naturaleza. <i>Iwianch</i> , son todos los espíritus.

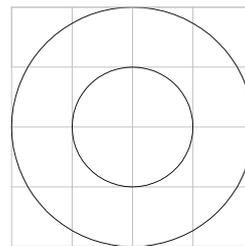
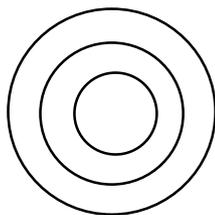
Fuente: La comunidad Kiim

Elaborado por: Autora

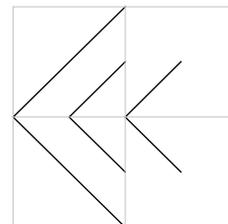
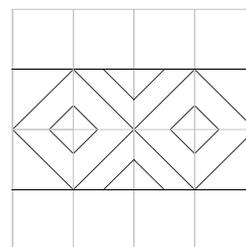
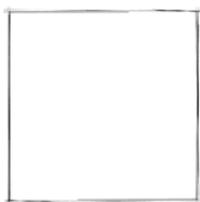
En la Tabla 15 se indica la riqueza de los símbolos que pueden estar ligados a los diseños de patrones con los elementos conceptuales, elementos visuales y elementos prácticos.

Tabla 15. Resultados de la iconografía de la Comunidad Kiim

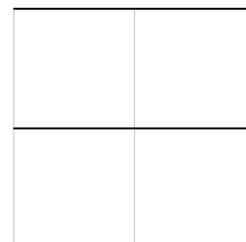
Objeto y animal	Símbolo	Patrones
<p>Agua</p> 		
<p>Mariposa</p> 		
<p>Fuego</p> 		
<p>Caracol</p> 		

Semilla de *kumpia*

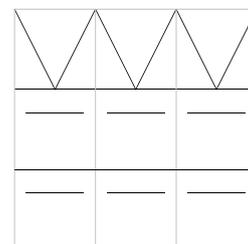
Culebra venenosa

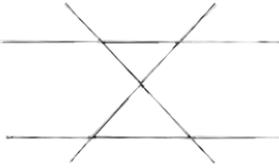
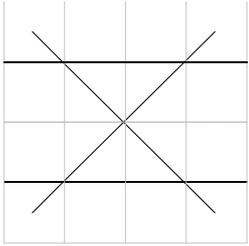
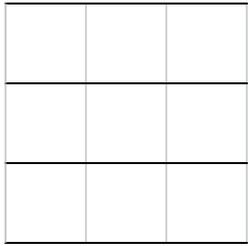
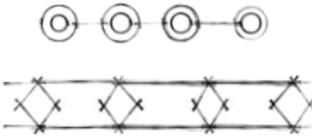
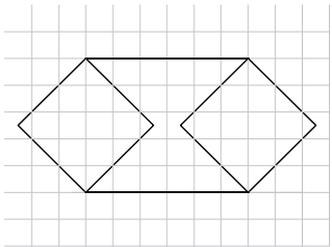
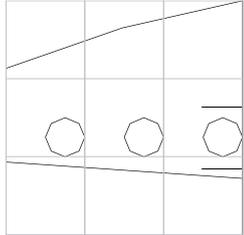
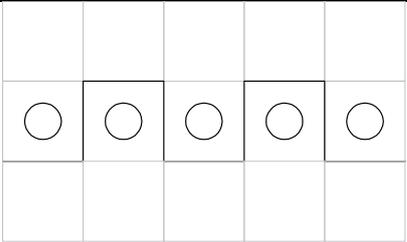
Boa *pangui*

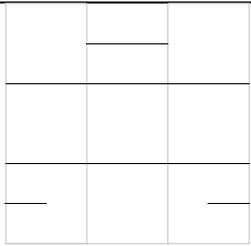
Rana

Lagarto

<p>Canasto o <i>changuina</i></p> 		
<p>Árbol</p> 		
<p>Conocimiento</p> 		
<p>Jaguar</p> 		
<p>Montaña</p> 		

<p>Camino</p> 		
---	---	---

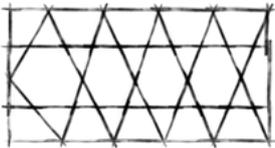
Fuente: Recopilación de la metodología IAP aplicadas a la comunidad Kiim

Elaborado por: El Autor

3.6.Registro iconográfico

Tabla 16. Registro iconográfico

<p>1</p> 	<p>Nombre: <i>Ichinkian</i></p> <p>Descripción: una representación de camino de la tierra o senderos</p>
<p>Iconos identificados</p> 	
<p>a</p> 	<p>Fundamentos de diseño</p> <p>Repetición de dirección</p>
<p>2</p> 	<p>Nombre: <i>Ichinkian</i></p> <p>Descripción: una representación de camino o senderos</p>

	<p>Iconos identificados</p>
<p>a</p> <p>b</p> 	<p>Fundamentos de diseño</p> <p>Repetición de dirección</p> <p>Similitud de figura</p>
<p>3</p> 	<p>Nombre: <i>Ichinkian</i></p> <p>Descripción: una representación de las cascadas sagradas</p>
	<p>Iconos identificados</p>
<p>a</p> 	<p>Fundamentos de diseño</p> <p>Repetición de dirección</p>

4

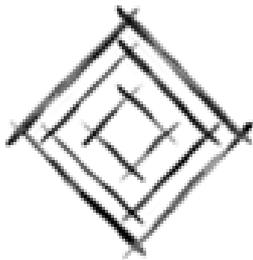
Nombre: *Pinink*

Descripción: una representación de camino o senderos

Iconos identificados

a

Fundamentos de diseño

Similitud de figura

5

Nombre: *Pinink*

Descripción: una representación la elegancia de la mujer

Iconos identificados

a **Fundamentos de diseño**

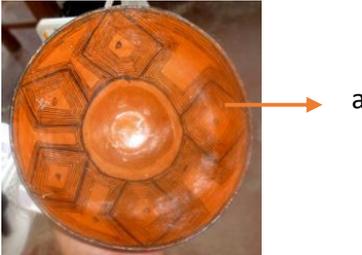
Radiación

6

Nombre: *Pinink*
Descripción: vasija a la boa y la tortuga

Iconos identificados

a

a **Fundamentos de diseño**

Similitud de figura

7

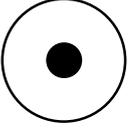
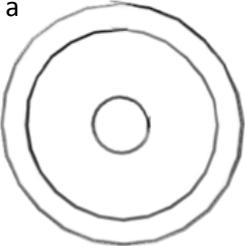

Nombre: *Pinink*
Descripción: una representación a las artes y cultivos

Iconos identificados

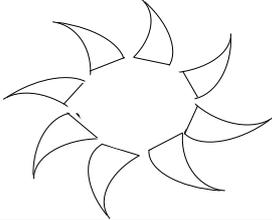
a

<p>a</p> 	<p>Fundamentos de diseño</p> <p>Radiación y repetición</p>
<p>8</p> 	<p>Nombre: <i>Pinink</i></p> <p>Descripción: representa el trabajo de las mujeres</p>
<p>Iconos identificados</p> <p>a</p>	
<p>a</p> 	<p>Fundamentos de diseño</p> <p>Radiación y repetición</p>
<p>9</p> 	<p>Nombre: <i>Pinink</i></p> <p>Descripción: una representación al sendero</p>
<p>Iconos identificados</p> <p>a</p>	

<p>a</p> 	<p>Fundamentos de diseño</p> <p>Repetición de dirección</p>
<p>10</p> 	<p>Nombre: <i>Pinink</i></p> <p>Descripción: una representación de camino o senderos</p>
<p>Iconos identificados</p> 	
<p>a</p> 	<p>Fundamentos de diseño</p> <p>Repetición de dirección</p>
<p>11</p> 	<p>Nombre: <i>Pinink</i></p> <p>Descripción: representa el origen del fuego</p>
<p>Iconos identificados</p> 	

Fundamentos de diseño

a

Radiación y repetición

12

Nombre: *Pinink*

Descripción: representa las montañas

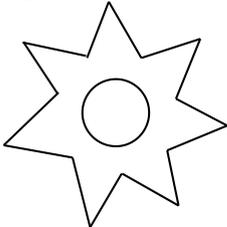
Iconos identificados

a

Fundamentos de diseño

a

Radiación

13

Nombre: *Pinink*

Descripción: representa las montañas

Iconos identificados

a

a

Fundamentos de diseño

Repetición de posición

14

Nombre: *Pinink*

Descripción: vasija a la boa y la tortuga

Iconos identificados

a

Fundamentos de diseño

Repetición de dirección

15

Nombre: *Pinink*

Descripción: representa la textura de la mariposa y de la boa

Iconos identificados

a

Fundamentos de diseño

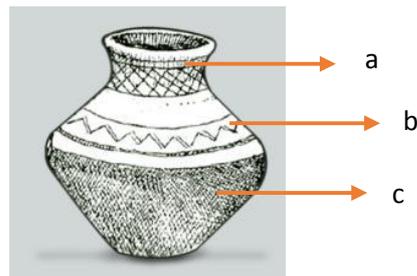

Repetición de dirección

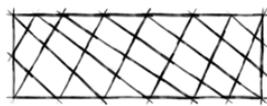
16

Nombre: Muits**Descripción:** texturas de escamas de la piel de la boa seguida con la representación de senderos y camino

Iconos identificados

a

Fundamentos de diseño

Similitud de figura

b

Repetición de dirección

c

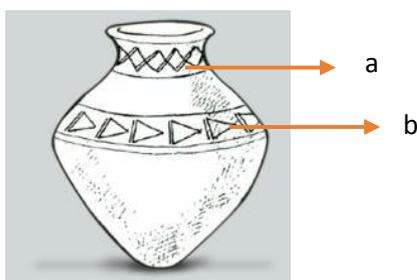

Repetición

17

Nombre: Muits**Descripción:** texturas de escamas de la piel de la boa seguida con la representación la lanza

Iconos identificados

a

Fundamentos de diseño

Repetición

b

Repetición de dirección

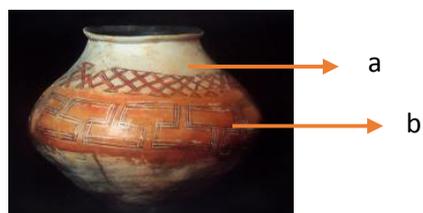
18

Nombre: Muits

Descripción: representa las cascadas sagradas

Iconos identificados

a

Fundamentos de diseño

Repetición

b

Repetición de dirección

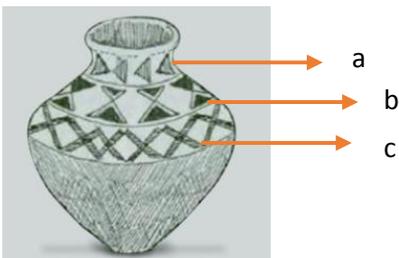
19

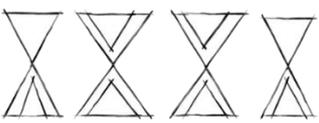
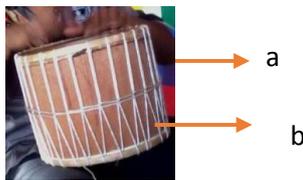
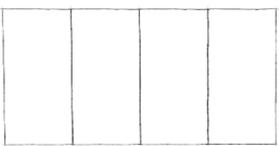
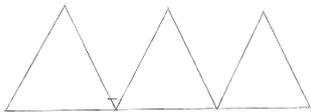

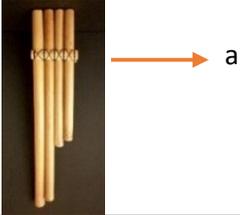
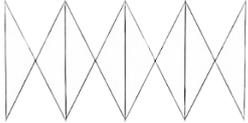
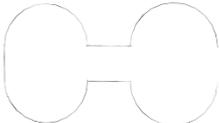
Nombre: Muits

Descripción: representa las cascadas sagradas

Iconos identificados

<p>a</p> <p>b</p> <p>c</p> 	<p>Fundamentos de diseño</p> <p>Repetición</p> <p>Repetición de dirección</p> <p>Repetición</p>
<p>20</p> 	<p>Nombre: El tambor <i>tundù</i></p> <p>Descripción: representa las montañas</p>
<p>Iconos identificados</p> 	
<p>a</p> 	<p>Fundamentos de diseño</p> <p>Repetición de módulos</p> <p>Similitud de módulos</p>
<p>21</p> 	<p>Nombre: Flautas (<i>piuma</i> y <i>pingù</i>):</p> <p>Descripción: representa para escapar a los malos espíritus</p>

	<p>Iconos identificados</p>
<p>a</p> 	<p>Fundamentos de diseño</p> <p>Repetición de dirección</p>
<p>22</p> 	<p>Nombre: <i>Pinkui</i></p> <p>Descripción: representa el esfuerzo y trabajo por parte de los jóvenes</p>
	<p>Iconos identificados</p>
<p>a</p> 	<p>Fundamentos de diseño</p> <p>Repetición de dirección</p>
<p>23</p> 	<p>Nombre: <i>Tunduli</i></p> <p>Descripción: representa para transmitir señales de peligro</p>
	<p>Iconos identificados</p>
<p>a</p> 	<p>Fundamentos de diseño</p> <p>Repetición de dirección</p>

Fuente: Registro iconográfico

Elaborado por: El Autor

CONCLUSIONES

- Esta investigación ha permitido recuperar la historia, el pasado, constituyendo una puesta en valor de los saberes ancestrales y la riqueza iconográfica de una comunidad Shuar que es poco visibilizada en la actualidad.
- Los símbolos más representativos de la comunidad Kiim a través de la metodología de Investigación Acción Participativa, propuesto gráficamente de manera geométrica y realista son: árbol, camino, canasto, conocimiento, montaña, jaguar, etc.
- La creación de un registro de símbolos más representativos de la comunidad Kiim, encontrados en las vasijas, instrumentos musicales o religiosos que podría estar determinado por el repositorio de elementos y con su frecuencia de uso. Es posible que estos estuvieran relación con la representación de los atributos de animales y fenómenos naturales representando a su Dios Arutam.

RECOMENDACIONES

- Que este trabajo sea utilizado como base en la aplicación de patrones de diseño, en la producción de artículos en diferentes gamas artesanales como relojería o en cerámica, que permita que los pequeños emprendimientos produzcan de manera adecuada.
- Motivar a los jóvenes de la comunidad Kiim a conocer más sobre su cultura mediante charlas, con el fin de fomentar un renacer de los valores culturales Shuar.
- Incentivar a los estudiantes de la UIDE a investigar a las diferentes culturas indígenas amazónicas, para contribuir a rescatar la identidad de cada cultura.

BIBLIOGRAFÍA

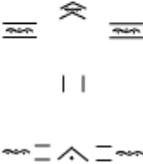
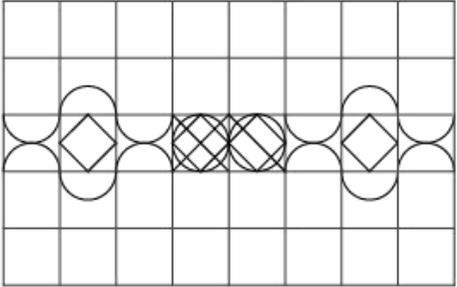
- A.Germani. (1977). *La educación radiofónica bicultural*. Sucúa-Ecuador.
- Alcázar, J. L. (2002). *Investigacion- acción participativa*. Madrid.
- Alexander Chistopher. (2014). *Experiencias paralelas y los patrones de diseño* . Inglaterra.
- Barrueco, P. D. (2007). *La fiesta del Uwi*. Quito: Abya Yala.
- Catiñeiras Gonzalez, A.M . (1998). *Introduccion al metodo iconografico* . Barcelona.
- Eco, U. (2000). *Tratado de Semiotica General*. Barcelona : Lumen, S.A.,.
- Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Jonson y John Vlissides. (2003). *Patrones de Diseño*. Madrid: Pearson Educacion, S.A.
- Euribe, Z. M. (2001). *El codigo de Wira Qocha*. Peru.
- J, E. (1978). *Soportes de la creacion artistica LADAP*. Quito: Abya-Yala.
- Karsten, R. (2000). *La vida y la cultura de los Shuar* . Quito: Abya- Yala.
- Karsten, Rafael . (1926). *The Civilization of the South America Indian*. Nueva York.
- Lloyd, F. (1994). *Estrategias graficas y arquitectonicas de dialogo con el lugar* . Barcelona: UPC,.
- Lopez, M. I. (2005). Introduccion general a los eestudios iconograficos y a su metodologia. *Iconografia, Metoologia, Estudios iconograficos* , 4.
- Lopez, M. I. (2005). *Introduccion general a los estudios iconograficos y a su metodlogia* . 84-9822-173-0.
- Lopez, R. (2000). Oceano, iconografia de un dios abismal y misterioso. *Revista Arqueologica* , 226.
- Mader, E. (1994). *Conflict and Power in Shuar- Achuar*. Quito: Abyala Yala.
- Monreal, L. A. (Abril 2011). Sociólogo y miembro del Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible, CIMAS. *METODOLOGÍA PARTICIPATIVA*, 1-14.
- Napolitano, E. (1988). *Shuar y Anent. El canto sagrado en la historia de un pueblo*. Quito: Abya-Yala.
- Pellizzaro, P. S. (1976). *Arutam: Mitos de los Espiritus y ritos para propiciarlos*. Quito: Abya-Yala.
- Pellizzaro, P. S. (1993). *LOS PUEBLOS INDIOS EN SUS MITOS* . Quito: Abya- Yala .
- Pellizzaro, S. (1990). *Arutam mitologia Shuar*. Quito: Abya- yala.
- Río, A. (2008). *Estrategias de Proyectos* . Santiago de Chile.
- Valencia, M. S. (2005). Mofogenesis del objeto de uso. En M. S. Valencia, *La forma como hecho social de convivencia* (pág. 71). Colombia: 958-9029-8.
- Valencia, M. S. (2005). *Morfogenesis del objeto de uso* . Bogota: 958-9029-41-8.
- Rodriguez, I. (2005). Introducción general a los estudios iconográficos y a su metodología. *Desconocido*, 1–19.

- Sanz, L. T. (1955). Problemas y cuestiones En La interpretación actual del arte maya, 65–85.
- Shak, T. I. I. (2009). *Mitos Shuar*. Quito.
- Shuar, L. A. C. D. E. L. O. S. (2000). A vida y la cultura de los Shuar. En *Cazadores de cabezas de las amazonias occidentales la vida y la cultura de los jíbaros del este del Ecuador* (Abya-Yala, p. 404). Quito.
- Sumar, H. E. D. (1986). Cultura (cosmovisión) y salud entre los secoya, 1–27.

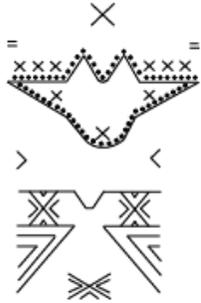
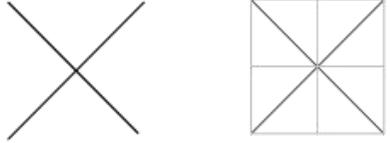
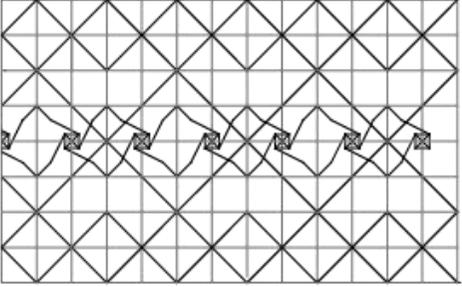
5.4. ANEXOS

5.4.1. Fichas iconográficas de la comunidad Kiim

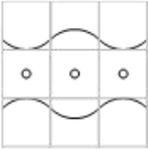
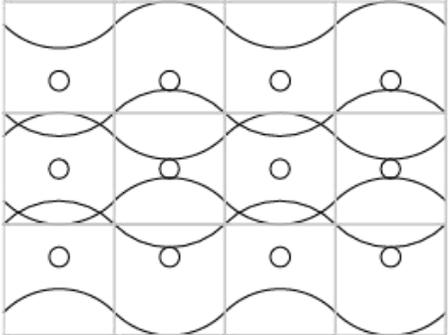
Las fichas iconográficas creadas para representar y catalogar cada pieza iconográfica de la comunidad Kiim, estas fichas tratan de organizar la información que surge durante esta investigación y permiten mantener en orden todas las fuentes, entrevistas y documentos analizados.

FICHA ICONOGRÁFICA		
		FICHA N ^o . 1
<p>ANIMAL U OBJETO: LA HIJA DE NUNKUI</p> 	<p>PERSONAJES La mujer Shuar: cuidado de los hijos de Nunkui Nunkui: dueña de los tubérculos La niña: hija de Nunkui</p> <hr/> <p>METODOLOGÍA APLICADA Entrevistas, taller y demostración de artesanías</p> <hr/> <p>SIMBOLOGÍA Trabajo y fuerza - Agua</p> <hr/> <p>ACTIVIDADES ACTUALES Tradición, enseñanza de sus culturas y evidencias de sus creencias</p>	<p>PINTURA CORPORAL</p>
<p>MITO-LEYENDA</p> <p>Las mujeres Shuar vivían de los frutos que encontraban en su entorno. Una mujer hambrienta luego de trabajar todo el día y viendo sus chankin (canastos), le pregunto si podía darle algo. La mujer contestó: " Soy Nunkui, dueña de todos los tubérculos, y de todos los animales, te puedo dar todo si cuidas de mis pequeñas hijas, pero si no las tratas bien, todo lo que tienes te lo quitaré. "</p> <p>Un día la mujer salió de la huerta y dejó a la niña con sus hijos. Los niños empezaron a pedir cosas absurdas: culebras, monos, etc., la niña tenía los cuerpos de los animales sin sus cabezas y los niños enfurecidos le echaban cenizas en sus ojos. La niña empezó a llorar y subió hasta llegar al techo, su llanto causó tormentas. Al volver la mujer a su casa y ver de lo que sucedió, intento sacar a la niña de la caña, la mujer cortó la caña y solo encontró tres piedras que parecían de sangre llamadas nàntar.</p> <p>Nunkui al ver lo que hicieron a su hija, se enojó y los maldijo, diciéndolo "desde ese día ellos tendrán que sembrar sus propios cultivos ". Es por eso por lo que las mujeres realizan cantos a Nunkui para que haga prodigios sus cultivos y sus animales domésticos.</p>	<p>CLASIFICACIÓN Geométrico</p> <hr/> <p>CROMÁTICA Tonos: Café, negro</p> <hr/> <p>PIROGRABADO EN CERÁMICA</p> 	<p>FIGURA GEOMÉTRICA PATRÓN</p> <hr/> <p>DISEÑO</p>

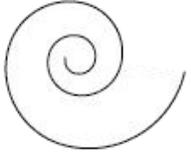
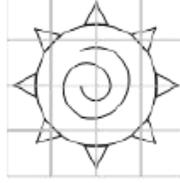
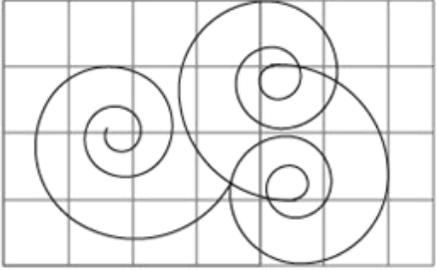
Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación directa

FICHA ICONOGRÁFICA		FICHA No. 2
<p>ANIMAL U OBJETO: KATARKAP, IPAIAK NUA SHUA NUAJAI</p> 	<p>PERSONAJES Katarkap: mariposa Ipiak y Grenipa: esposas del hijo guerrero Madre de joven: cuidado de su hijo Hijo: el que viola a las dos hermanas</p>	<p>PINTURA CORPORAL</p>
	<p>METODOLOGÍA APLICADA Entrevistas, taller y realización de gráficos</p>	
	<p>SIMBOLOGÍA Poder - Mariposa</p>	
<p>MITO-LEYENDA Las hermanas Ipiak y Genipa Sua, después andan por la selva por un gran tiempo, llegaron a la casa de Katarkap (mariposa). Las dos hermanas preguntaron por él. Ella simulando que su hijo estaba en la guerra, empuñando su lanza naki y el escudo, las hermanas se quedaron para ver a su hijo. Como la futura suegra les afirmó que tal vez iba a regresar por la noche, Ipiak Sua atajaron un brazo del río y cogieron suficientes pescados y asaron al fuego, para ofrecer a su hijo. Lo esperaron hasta altas horas de la noche, y por fin fueron dominadas por el sueño. Mientras estaba durmiendo la suegra abrió una enorme olla y sacando de ella a un ser semejante crisálida. La madre le sirvió el pescado preparado por las dos mujeres, unos mates de cerveza de yuca, y luego le puso con su hijo al pie de la cama desenrolló su largo pene lo apoyó al palo que sostenía los pies de las hermosas mujeres y penetró en ellas con cuidado con el fin de no despertarla. Su madre lo aseó y volvió a guardar en su vasija de barro y lo tapo con hojas. Las hermanas Ipiak y Sua por la mañana se despertó y se dieron cuenta de que durante la noche fueron violadas y juraron vengarse del abusivo. Todos salieron a recoger los alimentos, ellas volvieron a la casa, abrieron la gran vasija de barro, observando indignadas al monstruoso abusivo. Las dos hermanas mataron a este hombre. La suegra lloraba por la muerte de su hijo difunto, serás vengado sin falta Se te hará justicia por tu muerte hijo mío, se unieron las dos mujeres a lamentar la muerte de su hijo, luego recogieron sus pocas pertenencias y volvieron a la selva, vagabundeando sin rumbo fijo.</p>	<p>CEREMONIA Servicio, vida y libertad</p>	
	<p>CLASIFICACIÓN Zoomorfo</p>	
	<p>CROMÁTICA Tonos: Negro, rojo</p>	
	<p>PIROGRABADO EN CERÁMICA E INSTRUMENTOS MUSICA</p> 	<p>FIGURA GEOMÉTRICA - PATRÓN</p>
	 	<p>DISEÑO</p>

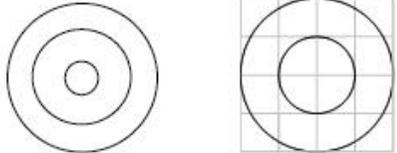
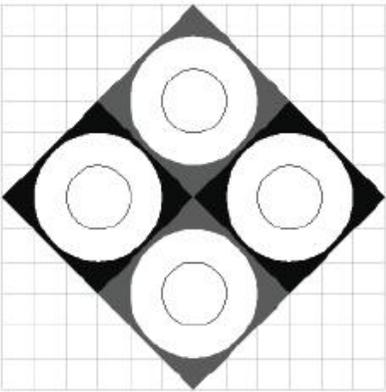
Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación directa

FICHA ICONOGRÁFICA		FICHA No. 3
<p>ANIMAL U OBJETO: TAKEA Y JEMPE</p> 	<p>PERSONAJES La mujer Shuar: cuidado de los hijos de Nunkui Nunkui: dueña de los s tubérculos La niña: hija de Nunkui</p>	<p>PINTURA CORPORAL</p>
	<p>METODOLOGÍA APLICADA Entrevistas, taller y realización de gráficos</p>	
	<p>SIMBOLOGÍA Castigo - Fuego</p>	
	<p>CEREMONIA Fiesta del Uwi y rito de la Tsantsa</p>	
	<p>CLASIFICACION Zoomorfo</p>	<p>FIGURA GEOMÉTRICA PATRÓN</p>
<p>MITO-LEYENDA</p> <p>Es el origen del fuego antiguamente los hombres no conocían el fuego. Antiguamente comían los alimentos crudos. Solo una persona llamada Takea gozaba de fuego, era quien cuidaba celosamente en una caverna, sin compartirlo con nadie, la gente Shuar al morir, se transformaban en aves intentando ingresar a la cueva para obtener fuego, pero ninguna persona no podía entrar. Un ave normal no podía entrar con facilidad a la cueva entonces el veliz y astuto colibrí (Jempe), se apiadó del Shuar. En pleno aguacero, se quedó tendido, titiritado de frío y completamente mojado a la puerta de la cueva. Al ver el pajarito tendido, los hijos de Takea se compadecieron del pequeño animal y lo llevaron a la caverna, con el fin de secarlo con el fuego y jugar con él. Pero no se dieron cuenta de que su colita larga tenía fuego, disparó como un rayo, dirigido a la salida de la cueva, volando velozmente entre los árboles de la selva. De repente el colibrí se paró sobre un árbol seco, para incendiarlo, este animal robó el fuego de Takea.</p> <p>El mito de Takea y colibrí, expone la naturaleza del mundo. La narración de la gente de Shuar siempre constituye a un conjunto poliestatificado de elementos de contenido social-normativo, etiológico, existente y lúdico.</p>	<p>CROMÁTICA Tonos: Cafè, negro, rojo</p>	
	<p>PIROGRABADO EN CERÁMICA</p> 	<p>DISEÑO</p>

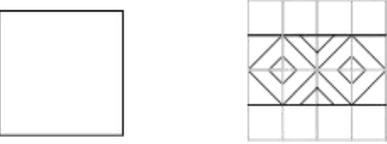
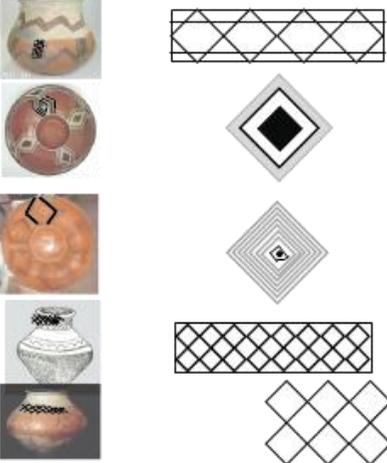
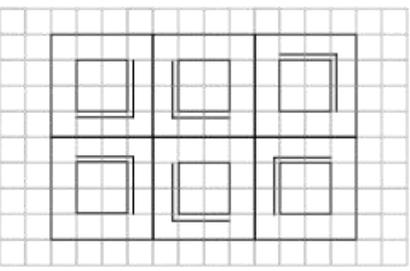
Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación directa

FICHA ICONOGRÁFICA		FICHA No. 4
<p>ANIMAL U OBJETO: ETSA PRISIONERO DE IWIA</p> 	<p>PERSONAJES Iwia: Padre Wanupà: esposa de Iwia Tsunki: el Señor de las agua Etsa: Sol hijo de Iwia Nuntu: Luna hijo de Iwia Machin: hijo de Iwia Mashu: hijo de Iwia Kaàr: Arutam</p>	<p>PINTURA CORPORAL</p>
<p>MITO-LEYENDA Iwi después de comerse a un hombre, se llevó a una mujer, llamada Wanupà, para que le trabajara en la huerta. Cuando la mujer llevaba los tubérculos cerca del río saca un joven y tenían relaciones. Luego tomando la forma de un pato Unturu y volvía al agua. Iwia al descubrir de sus amores con el Señor de las aguas, la mato a la mujer. Iwia devoro todos los huevos de la mujer. Después de un tiempo el Señor del agua tomo forma de pato, se los llevo para emporrarlos. De esos huevos nacieron el Sol Etsa, la luna Nuntu y las estrellas Yaa. Etsa comenzó a vivir en la casa de Iwia donde mato a todos los animales y faltando a los venados. Por la madrugada la esposa de Iwia llevo jadeante a la huerta y Etsa. Apenas la mujer se viro hacia él, la traspasó con su lanza y Etsa la transformo en venado. Etsa llevó el cuerpo del venado al hombro y lo llevo a la casa entregando a Iwia: ¡Papá, papá ya lo maté! tenemos carne en cantidad. Iwia se emocionó y puso a preparar la carne, rogo llamar a su madre. Etsa le sirvió a su padre la comida y exclamó: ¡Papacito, hasta que tú comas yo voy al río a bañarme! Iwia contestó: ¡Vete nomas y déjame en la piedra unas raíces de sèkemurí. En el río Etsa preparo el jabón vegetal, les ordeno que entraran en los ojos de Iwia. Después del baño Iwia llevo a casa, donde Etsa exclamo: la cabeza ya esta comida, siéntate en la cama peak con los ojos cerrados. La cabeza colgaba unos aretes hachos con pedacitos de caracol kunku, sonido cuando la mujer se movía. Iwia al escuchar el sonido de los aretes, abrió los ojos y se dio cuenta que Etsa estaba vengándose de él. Etsa lo traspasó con la lanza y ordeno a las guaduas y a los zarzales de sepultarlo entre agudas espinas.</p>	<p>METODOLOGÍA APLICADA Entrevistas, taller y realización de gráficos</p> <p>SIMBOLOGÍA Elegancia, simpatía positivismo de la mujer</p> <p>CEREMONIA Fiesta del Uwi y rito de la Tsantsa</p> <p>CLASIFICACIÓN Zoomorfo</p> <p>CROMÁTICA Tonos: Cafè, negro, rojo</p> <p>PIROGRABADO EN CERÁMICA</p> 	<p>FIGURA GEOMÉTRICA PATRÓN</p>
		<p>DISEÑO</p>

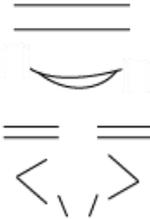
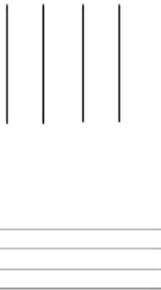
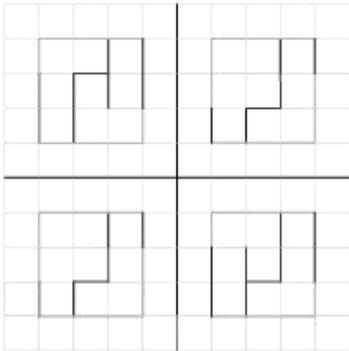
Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación directa

FICHA ICONOGRÁFICA		
		FICHA N.º. 4
<p>ANIMAL U OBJETO:</p> <p style="text-align: center;">SHAKAIM MAMUKJAI</p> 	<p>PERSONAJES</p> <p>Shakaim: Diosa Mammukjai: el ansiando que se convierte en polilla El joven: El joven presumido que se burla del anciano</p>	<p>PINTURA CORPORAL</p>
	<p>METODOLOGÍA APLICADA</p> <p>Entrevistas, taller y realización de gráficos</p>	
	<p>SIMBOLOGÍA</p> <p>Trabajo de la mujer Shuar- Semilla</p>	
<p>MITO-LEYENDA</p> <p>Shakàim estableció a Polilla, Màmuk, de realizar una canoa y que la colocara en el fuego, para que el fuego termine de la obra, sin interponerse del hombre. Sopló su poder en las manos de Polilla Màmuk y se alejó. Después de hacer la canoa en un árbol caído, Màmuk se fue a llamar gente, para que le ayudara a trasladarla sobre el fuego. Pidió a un joven presumido, que al ver esa canoa, exclamó, soltando una carcajada burlona: ¡Y esa cosa era una canoa!, y emprendió a burlarse de Màmuk Polilla, tratándolo como un tonto y un incapaz. Luego se acercó al tronco y comenzó a excavar, hasta transformarlo a un cascarón muy fino, que se abrió con facilidad. El anciano Màmuk Polilla, muy apenado, calumnió al joven diciendo: Caminarás vagabundo por la tierra, despreciando por todos. Además de ser un joven presumido, que no respete a los ancianos y se ríen de ellos, no llegará a nada bueno en la vida y será ignorado por sus mismos familiares, caminando errante, sin hallar quien lo pretenda recibir. Muy disgustado, por ver frustrada su sueño de andar en canoa, Màmuk se convirtió en polilla, incluso que hoy en día carcome las canoas. Entonces Shakàim maldijo a los hombres, suspirando su saliva contra ellos diciendo: El hombre, al ver la polilla, recordara que por no haber obedecido a Shakàim, las canoas no sean edificadas por el fuego, sino por el hombre, que saben del arte, lograran fabricarlas después de un largo y paciente trabajo. Los incapaces tendrán que comprarlas a los artesanos a un precio elevado, a pesar de ser siempre una embarcación muy frágil y de poca duración</p>	<p>CEREMONIA</p> <p>Fiesta del Uwi y rito de la Tsantsa</p>	<p>FIGURA GEOMETRICA - PATRÓN</p>
	<p>CLASIFICACIÓN</p> <p>Zoomorfo</p>	
	<p>CROMÁTICA</p> <p>Tonos: Cafè, negro, rojo</p>	
	<p>PIROGRABADO EN CERÁMICA</p> 	<p>DISEÑO</p>

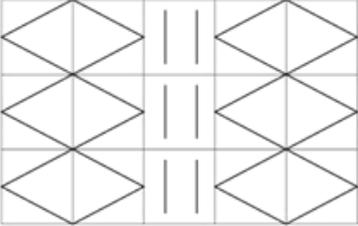
Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación directa

FICHA ICONOGRÁFICA		
		FICHA N°.: 7
<p>ANIMAL U OBJETO: WAYUAU (culebra gris negra)</p> 	<p>PERSONAJES Wayusu: Culebra "Pangi" Shakàim: Protector de la selva Población Shuar</p>	<p>PINTURA CORPORAL</p>
	<p>METODOLOGÍA APLICADA Entrevistas y gráficos</p>	
	<p>SIMBOLOGÍA Poder y mandato - Culebra Panguí</p>	
	<p>CEREMONIA Ayahuasca</p>	
	<p>CLASIFICACIÓN Zoomorfa</p>	
<p>MITO-LEYENDA Se cree que antiguamente se unieron las culebras como: Ampùjka, Chichi, Ipaiaik, Karà, Nùkamp, Sua etc., para exterminar a los Shuar. Wayàs poseía un veneno mucho más venenoso. Después de un largo ayuno entregaron a Wayàs dos colmillos puntiagudos llenos de veneno. Luego soplaron en el narcótico natem ayawasca sus poderes, y se lo entregaron para que lo tomara. Wayàs se transformó en el ser más peligroso de la historia. Al clavar sus colmillos caían y morían al contado dejando sin vida. Shakàim, al darse cuenta que los Shuar estaban en peligro de extinción, golpeo fuertemente a Wayàs en las orejas, dejándolo sordo. Es por esta razón que Shakàim le quito los colmillos y dio el veneno a todas las culebras, hormigas y mosquitos. Cuando una culebra muerde a Shuar, estos se ponen bajo el cuidado de un picado de culebras que cura la herida, aplicando hojas masticadas de curarina àrats (curarina) y empaque de hoja de la enredadera manchà manchà para evitar la hinchazón. Los Shuar realizan un rito con el fin de andar seguros en sus casas y en los viajes; se identifican con Shakàim, cantando el ànent siguiente, para que las hormigas y mosquitos ahuyenten a las culebras: "Yo sor el hombre Shakàim Que ahuyento a las culebras, Regando las hormigas washlmiat."</p>	<p>CROMÁTICA Tonos: Cafè, negro, rojo</p>	<p>FIGURA GEOMÉTRICA- PATRÓN</p>
	<p>PIROGRABADO EN CERÁMICA</p> 	<p>DISEÑO</p>

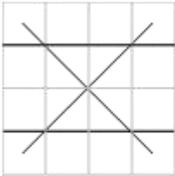
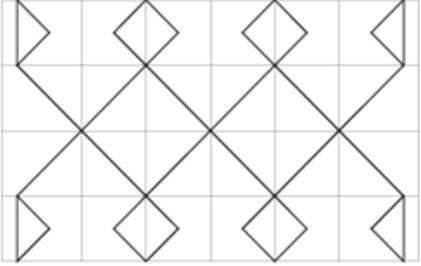
Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación directa

FICHA ICONOGRÁFICA		
		FICHA N°. 8
<p>ANIMAL U OBJETO:</p> <p style="text-align: center;">KAKA</p> 	<p>PERSONAJES</p> <p>Kaka: rana Ayamtai: hijo Arútam: Dios de la población Shuar, corrige las desviaciones sexuales. Mujer: mismo Arútam que se transformó en rana</p>	<p>PINTURA CORPORAL</p>
	<p>METODOLOGÍA APLICADA</p> <p>Entrevistas, taller y realización de gráficos</p>	
	<p>SIMBOLOGÍA</p> <p>Fertilidad, virilidad y conocimiento - Rana</p>	
<p>MITO-LEYENDA</p> <p>Después de hacerle tomar tabaco, se regresó a la casa, recomendándose de estar acostado en espera de Arútam. El muchacho, cuando estuvo solo, al oír el croar de las ranas Kaká, comenzó a pesar mal. Entonces Arútam se le presentó bajo el semblante de una hermosa mujer y acostándose a su lado le dijo: Si tanto deseas desgarrarme los genitales, júntate ahora mismo conmigo. El joven intimó con ella y apenas la penetro la mujer lo abandonó, tomando la forma de una rana kaká. El muchacho comenzó a gritar por el dolor, y al ver su pene largo, se llenaba de vergüenza y no atinaba qué hacer. Acudió su padre le preparó sumo de floripondio y le ordenó que lo tomara para que Arutam acudiera en su ayuda. El joven contestó avergonzado: esto me pasa por juntarme neciamente con una rana kaká. Luego movido a compasión agregó: Mientras tú ayunas, yo voy a comer, y empuñando la lanza tsentsának, traspasó a varios pescado, los cocinó en las brasas y se los comió en compañía de los demás manaties, sin convidar al joven. Luego, afilando un cuchillo de guadua, cortaron el pene a su justa medida. La parte sobrante del pene, la cortaron en trozos, que cargaron en una canoa, llevándose los. Le recomendó que no se fuera a pescar en las lagunas o partes hondas de los ríos, porque allá botarían los pedazos de su pene, para que se transformen en voraces anacondas. ¡Le insistió en tono amenazador ¡Si no guardas abstinencia, tú mismo pene te devorará!, un fuerte oleaje lo envolvió al joven necio y su mismo pene se transformó en una enorme anaconda que lo devoró.</p>	<p>CEREMONIA</p> <p>Ritos "la Tsantsa", cantos, enseñanza de sus culturas, evidencias de sus creencias</p>	<p>FIGURA GEOMÉTRICA - PATRÓN</p>
	<p>CLASIFICACIÓN</p> <p>Zoomorfo</p>	
	<p>CROMÁTICA</p> <p>Tonos: Café, negro, rojo</p>	
	<p>ARTESANIAS</p> 	<p>DISEÑO</p>

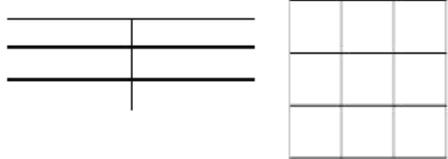
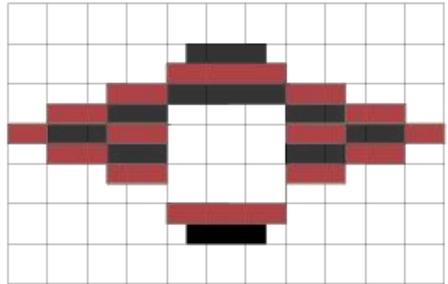
Elaborado por: Autora
 Fuente: Investigación directa

FICHA ICONOGRÁFICA		
		FICHA No. 9
<p>ANIMAL U OBJETO:</p> <p style="text-align: center;">SUA E IPIAK</p> 	<p>PERSONAJES</p> <p>Arutam: el gran espíritu Las bellas mujeres: convertidas en achiote y wituk Tijera hanga: cazador bueno Puma sucio: cazador bueno</p>	<p>PINTURA CORPORAL</p>
<p>MITO-LEYENDA</p> <p>Divinidad que labra las conchas del armadillo, de la tortuga, del lagarto. En tiempos antiguos, inmediatamente que apareció el arcoíris encima de los cerros, asomaron en la Amazonia dos bellas mujeres muy hermosas y vírgenes. Una de ellas de cabello claro y la otra muchacha de pelo negro azabache, caminaban por el bosque en busca de un novio; un día se encontraron con un gavilán (tijera hanga) espíritu del hombre cazador, que poseía su morada al interior de la montaña. El ave rapaz se puso hablar con las mujeres hermosas (sumak warmis).</p> <p>El cazador les dijo que para no se pierda por el camino pondrá señales con plumas de cola, de repente aparece un cazador (puma sucio) muy malo escuchó la conversación del cazador. Puma se adelantó por el bosque y quitando las plumas dejadas por el otro cazador, las cambió con dirección a su guardia, las jóvenes no dudaron en seguir por el camino equivocado. El malvado cazador las tomó como esposas a estas hermosas mujeres, pero ellas se sentían impuras, sintieron el rechazo de todos y en su desesperación pidieron ayuda a Arutam pidiendo que le convierta en planta con el fin de ser útiles y servir a la humanidad de la región para limpiar sus cuerpos y ser aceptados por los cazadores y sus gentes. El Arutam escucho el llamado de estas hermosas mujeres tuvo lastima y decidió que la de cabellos claros se convierta en achiote y la de cabellos negros en el emblemático árbol de wituk.</p> <p>A partir de ese momento, las plantas se encuentra en la Amazonia para el uso de cada habitante de la región por honor de estas hermosas mujeres.</p>		<p>METODOLOGÍA APLICADA</p> <p>Entrevistas, taller y realización de gráficos</p>
		<p>SIMBOLOGÍA</p> <p>Mando, orden y valentía- Lagarto</p>
<p>CEREMONIA</p> <p>Fiesta del Uwi y rito de la Tsantsa</p>		<p>CLASIFICACIÓN</p> <p>Zoomorfo</p>
		<p>CROMÁTICA</p> <p>Tonos: Café, negro, rojo</p>
<p>PIROGRABADO EN CERÁMICA</p> 		<p>DISEÑO</p>

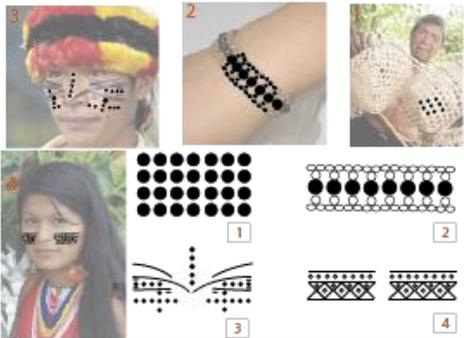
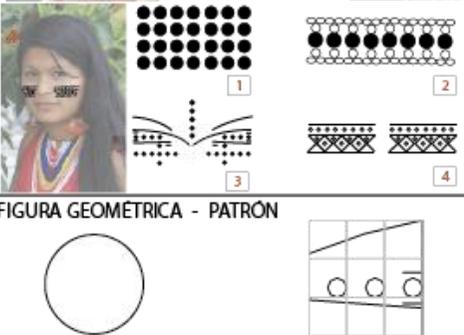
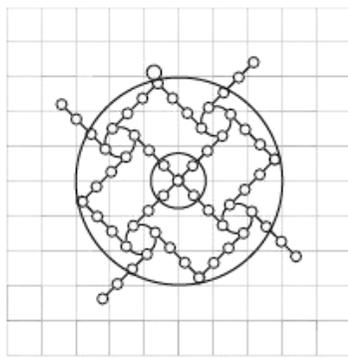
Elaborado por: Autora
 Fuente: Investigación directa

FICHA ICONOGRÁFICA			
		FICHA N°. 10	
<p>ANIMAL U OBJETO: AWACHA</p> 	<p>PERSONAJES La mamá shuar: pierde a su hijo El niño muerto Awanchà: espíritu que protege a los niños</p>	<p>PINTURA CORPORAL</p> 	
	<p>METODOLOGÍA APLICADA Entrevistas, taller y realización de gráficos</p>		
	<p>SIMBOLOGÍA Trabajo del hombre y mujer - Canasta</p>		
<p>MITO-LEYENDA Una señora poseía un hijito saludable por abandono lo dejó morir. La muerte del hijo la entristeció. Un día en la huerta, atendió el llanto de un bebé entre los matorrales. Se aproximó al lugar y vio a un niño, parecido al suyo que falleció. Ella pensó que era su hijo que había vuelto y lo amamantó. El niño comenzó a chupar, la mujer recogió su canasto chankín lleno de tubérculos, y regresó feliz a la casa. Su madre la regañó diciéndole que no era su hijo. Cuando se terminó la leche de un pecho, la mujer le dio el otro pecho. El bebé seguía mamando y terminando la leche, hundió sus dientes y comenzó a chupar la sangre de la señora. Era el espíritu Awanchà, que había venido a vengar la muerte del bebé fallecido. Cuando la mujer cayó al suelo muerta. Lo cortaron en mil pedazos y su vientre estaba lleno de sangre. Se cuenta que antiguamente un bebé acostado lloriqueaba: ¡Mamá, tengo comezón en la cabeza; búscame los piojos! La mamá lo regañaba. Mientras dormía, se acostó el espíritu Awanchà, que comenzó a llorar, repitiendo: ¡Je, je je; búscame los piojos! La mujer mal humorada, después de sacudirlo con iras, le dijo: ¡En dónde te da comezón, para darte unos mordiscos más bien! Y comenzó a morder el cuero cabelludo y las orejas. El espíritu, dando enérgicos gritos, se apartó lanzando su maldición: ¡Qué se te seque la lengua! Al momento la mujer comenzó a sentir que la lengua iba amortiguándose y, luego, endureciéndose siempre más, se puso tiesa como un palo. Al amanecer ya no tenía vida.</p>	<p>CEREMONIA Tradición</p>	<p>FIGURA GEOMÉTRICA</p> 	<p>PATRÓN</p>
	<p>CLASIFICACIÓN Zoomorfa</p>		
	<p>CROMÁTICA Tonos: Café, negro, rojo</p>		
	<p>PIROGRABADO EN CERÁMICA</p> 	<p>DISEÑO</p> 	

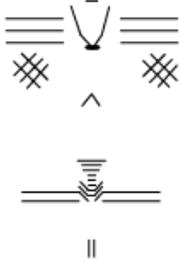
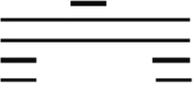
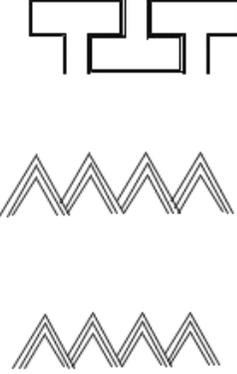
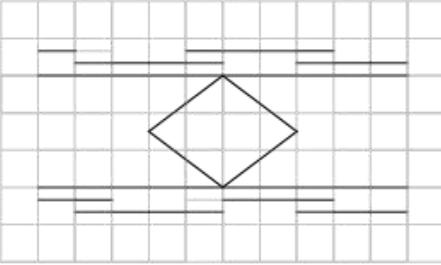
Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación directa

FICHA ICONOGRÁFICA			FICHA N°. 11
<p>ANIMAL U OBJETO: KASHI-PINCHU</p> 	<p>PERSONAJES Kashi-Pinchu: Buitre nocturno Ujúkam: monos Arútam: el mismo así-pinchu</p>	<p>PINTURA CORPORAL</p> 	
	<p>METODOLOGÍA APLICADA Entrevistas, taller y realización de gráficos</p>		
	<p>SIMBOLOGÍA Trabajo, fuerza- Arbol</p>		
	<p>CEREMONIA Fiesta del Uwi y rito de la Tsantsa</p>		
<p>MITO-LEYENDA Se vio que los monos ujúkam comían el fruto de yapit, un cazador edificó un lugar de protección en el árbol cercano, para matarlos. Todo existía en silencio, cuando la mujer oyó como un suave quejido, una voz que dijo un imperceptible "je, je ". Pensó que su marido imitaba la voz de cierto animal. En realidad, había llegado en completo silencio donde el cazador el buitre kashi-pinchu. Con su afilado pico le cortó de un tas de lado el cuello, separándole completamente la cabeza, que cayó al suelo, mientras un gran chorro de sangre goteaba ingrese el follaje. La mujer imaginando que su marido había matado al primer mono, agitó el tizón encendido, para hacer luz y observar lo que había caído al suelo. Cuál fue su espanto, cuando vio la cabeza de su esposo aun parpadeando. Se escapó y corrió a la casa, para dar la noticia a los demás hombres. Los cazadores colocaron esa cabeza ensangrentada en una trampa, para atrapar al temible buitre. Por la noche, cuando el buitre se posó sobre el dispositivo de la trampa, para comerse la carne, esta se disparó y bajando el palo templado a manera de resorte, lo golpeó fuertemente en la cabeza, dejándolo medio muerto. Su pico era enorme y afilado como un cuchillo. Por esta razón hay que andar con mucha precaución en la selva durante la noche, cuando se va a cazar monos nocturnos. En la celebración de la tsantsa se canta que Arútam es el verdadero ashi-pinchu que ha victimado al enemigos, cuya Bantsa se está celebrando.</p>	<p>CLASIFICACIÓN Zoomorfo</p>	<p>FIGURA GEOMÉTRICA PATRÓN</p> 	
	<p>CROMÁTICA Tonos: Cafè, negro, rojo</p>		
	<p>PIROGRABADO EN CERÁMICA</p> 		
	 	<p>DISEÑO</p> 	

Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación directa

FICHA ICONOGRÁFICA		FICHA N°., 13	
<p>ANIMAL U OBJETO: TSENKUTSENKU (Pantera negra, o jaguar negro)</p> 	<p>PERSONAJES Arutam: el mismo tsenkútsenku Jaguar: tsenkútsenku Poblacion Shuar</p>	<p>PINTURA CORPORAL Y ARTESANIAS</p> 	
<p>MITO-LEYENDA</p> <p>Dos hermanos regresaron de la caza con suficientes presas gordas. Los niños del hermano mayor se fueron enseguida a tocar los animales muertos. El hermano menor les gritó y los mandó con groserías. La madre de los niños se resintió sobremanera y exigió al esposo que reclame sus derechos. En aquel momento el hermano menor se llevó toda la carne y se comió. Por la mañana el mayor puso veneno en sus flechas y salió a cazar, diciendo a su mujer que por la tarde lo esperara en el río con la canoa. Iba por la selva llamando los animales, imitando sus voces. Cuando asesinaba, lo colgaba de las ramas o lo enterraba, prendiendo el fuego sobre ello, recogerlo todo de regreso. Aunque escuchara la voz del jaguar, no hizo caso, porque estaba persiguiendo un mono. Lo traspasó con su flecha, trepó el árbol para cogerlo, pero arriba se encontró con el jaguar, que de un solo mordisco lo mató y se lo comió. En este momento se encontraba la mujer en el río, esperando con la canoa, de pronto escuchó unos pasos y vio a su esposo que se acercaba con la cerbatana al hombro. Llegó junto a ella y pasó de largo, como si no la hubiese visto. Poco después vio al jaguar acercarse al río, tomar un poco de agua y regresarse. La mujer entendió que había visto el alma de su esposo, comido por el jaguar. Todas de la comuna salieron en busca del jaguar al buscar huellas, llegaron a la cueva donde vieron el cuerpo del finado sin vida. Lo atraparon a tsenkútsenku y lo mataron con su lanza.</p>	<p>METODOLOGÍA APLICADA Entrevistas, taller y realización de gráficos</p>	<p>FIGURA GEOMÉTRICA - PATRÓN</p> 	
	<p>SIMBOLOGÍA Poder y fuerza - Jaguar</p>		<p>CEREMONIA Fiesta del Uwi y rito de la Tsantsa</p>
	<p>CLASIFICACIÓN Zoomorfo</p>		<p>CROMÁTICA Tonos: Cafè, negro, rojo</p>
	<p>ARTESANIAS</p> 		<p>PATRÓN</p>

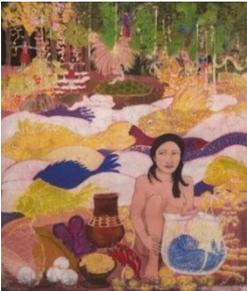
Elaborado por: Autora
Fuente: Investigación directa

FICHA ICONOGRÁFICA		
		FICHA No. 15
<p>ANIMAL U OBJETO:</p> <p style="text-align: center;">KATIP NUAJAI</p> 	<p>PERSONAJES</p> <p>La mujer Shuar: quien moría en el parto el hombre Shuar: encargado de criar a sus hijos Katip: los ratones Kàshai: mamá Lemucha</p>	<p>PINTURA CORPORAL</p>
	<p>METODOLOGÍA APLICADA</p> <p>Entrevistas, taller y realización de gráficos</p>	
	<p>SIMBOLOGIA</p> <p>Triunfos a lo largo de sus vidas - Camino</p>	
<p>MITO-LEYENDA</p> <p>Las mujeres no sabían cómo dar a luz. Los hombres amamantar a los hijos. Las mujeres morían por los dolores insoportables. La herida se infectaba. Al nacer el hijo, el hombre tenía que pasar horas acostado al juego, amamantando al nacido. Las mujeres se encontraban en peligro de extinción. Una de las mujeres angustiada a la huerta comenzó a llorar. Llegó una abuela, acompañada por sus hijas y nietos. La anciana preguntó: ¿Por qué lloras tanto? La mujer contestó: Me van a cortar el vientre, para sacar el niño. La anciana agregó: los hijos salen pariendo. La anciana le enseñó todo. Yo soy mamá ratona que ha parido a estas hijas. La mujer Shuar accedió con mucho gusto. Luego la anciana dijo a la mujer que se sentara. Comenzó a dilatarse el cuello del útero para dejar pasar la criatura. Comenzaron los dolores del parto, la anciana metió la mano para controlar la dilatación del cuello del útero. Al tocar el vértice de la cabeza del niño que iba a nacer, dijo: ¡Todo está bien, ya llegó el momento! Luego le dijo a la mujer que se arrodillara con las piernas muy abiertas y que se agarrara de un palo horizontal. Cuando el niño salió de su madre, la anciana cortó el cordón umbilical con un cuchillo de guadua para evitar contaminaciones. Lo bañó al niño recién nacido se le entregó a su madre diciendo. Lévalo a la casa, prepara sopa de yuca y después de comerla acuéstate con él de espaldas al fuego. Cuando los pechos se llenen de leche, aliméntalo. Viendo a la mujer que tenía su hijo el hombre le dijo: Ahora que aprendiste a dar a luz, dedícate a la crianza de los hijos. La mujer enseñó a las otras mujeres a como dar luz.</p>	<p>CEREMONIA</p> <p>Fiesta del Uwi y rito de la Tsantsa</p>	
	<p>CLASIFICACIÓN</p> <p>Zoomorfo</p>	<p>FIGURA GEOMÉTRICA</p>
	<p>CROMÁTICA</p> <p>Tonos: Café, negro, rojo</p>	
	<p>PIROGRABADO EN CERÁMICA</p> 	<p>DISEÑO</p>

Elaborado por: Autora
 Fuente: Investigación directa

5.4.2. Mitos de la comunidad Kiim

Tabla 17. Mitos la hija de *nunkui*

N° 1					
La hija de <i>nunkui</i>					
Categoría:	Manifestación cultural				
Tipo	Etnografía	Subtipo	Creencias populares		
Ubicación	Provincia de Zamora Chinchipe				
Localidad	Comunidad Kiim				
Objeto representativo	Agua				
Traducción del título a español		La hija de <i>nunkui</i>			
Descripción					
<p>Las mujeres Shuar vivían de los frutos que encontraban en su entorno. De repente se le apareció una mujer hambrienta luego de trabajar todo el día y le preguntó si podía darle algo a esta mujer. La mujer contestó: “soy <i>nunkui</i>, dueña de todos los tubérculos y de todos los animales, te puedo dar todo si cuidas de mis pequeñas hijas, pero si no las tratas bien, todo lo que tienes te lo quitaré”.</p> <p>Un día la mujer salió de la huerta y dejó a la niña con sus hijos. Los niños empezaron a pedir cosas absurdas: culebras, monos etc.; la niña tenía los cuerpos de los animales sin sus cabezas y los niños enfurecidos le echaban cenizas en sus ojos. La niña empezó a llorar y subió hasta llegar al techo, su llanto causo tormentas. Al volver la mujer a su casa y ver de lo que sucedió, intentó sacar a la niña de la caña, la mujer cortó la caña y solo encontró tres piedras que parecían de sangre llamadas <i>nàntar</i>.</p> <p><i>Nunkui</i> al ver lo que hicieron a su hija, se enojó y los maldijo, diciéndole “Tendrás que sembrar tus propios cultivos y dar de comer a tus hijos”. Por esa razón las mujeres realizan cantos a <i>nunkui</i> para que haga pródigos sus cultivos y sus animales domésticos (Pellizzaro, 1993).</p>					
Foto					
<p>Atractivos: Mitos y leyendas. Tradición cultural. Ingenio natural de los Shuar.</p> <p>Actividades actuales: Enseñanza y tradición de sus culturas. Evidencias de sus creencias.</p> <p>Figura representativa: Cerámica. Desobedecía.</p>		<p>Personajes: La mujer Shuar: cuidado de los hijos de <i>nunkui</i>. <i>Nunkui</i>: dueña de los tubérculos. La niña: hija de <i>nunkui</i></p>			
					

Fuente: Los Pueblos Indios en sus Mitos

Elaborado por: Autora

Tabla 18. Mito *katarkap`, ipaiak nua shua nuajai*

N° 2			
<i>Katarkap`, ipaiak nua shua nuajai</i>			
Categoría:	Manifestación cultural		
Tipo	Etnografía	Subtipo	Creencias populares
Ubicación	Provincia de Zamora Chinchipec		
Localidad	Comunidad Kiim		
Animal representativo	Mariposa		
Traducción del título a español		Mariposa con las mujeres Achiote y Genipa	
Descripción			
<p>Las hermanas <i>Ipiak</i> y <i>Genipa Sua</i>, después de andar por la selva un gran tiempo, llegaron a la casa de <i>Katarkap</i> (mariposa). Se reunieron con la madre y preguntaron por él. Ella simulando que su hijo estaba en la guerra, empuñando su lanza <i>naki</i> y el escudo <i>tantar</i>, las hermanas se quedaron para ver a su hijo y contraer matrimonio. Como la futura suegra les afirmó que tal vez iba a regresar por la noche, <i>Ipiak Sua</i> atajaron un brazo del río y cogieron suficientes pescados y asaron al fuego, para ofrecer a su hijo. Lo esperaron hasta altas horas de la noche, y por fin fueron dominadas por el sueño. Mientras estaban durmiendo la suegra abrió una enorme olla y sacando de ella a un ser semejante a crisálida, lo arrastró hasta el gran trono, donde lo sentó diciéndole: alégrate hijo, porque dos hermosas mujeres, maniáticas de ser esposas tuyas, llegaron a visitarte. La madre le sirvió el pescado preparado por las dos mujeres, unos mates de cerveza de yuca, y luego le puso con su hijo al pie de la cama desenrolló su largo pene lo apoyó al palo que sostenía los pies de las hermosas mujeres y penetró en ellas con cuidado con el fin de no despertarlas. Su madre lo aseó y volvió a guardar en su vasija de barro y lo tapo con hojas.</p> <p>Las hermanas <i>Ipiak</i> y <i>Sua</i> por la mañana se despertaron y se dieron cuenta que durante la noche fueron violadas y juraron vengarse del abusivo. La noche siguiente las hermanas fingieron que estaban dormidas para saber quién era la persona que abusó de ellas, la suegra se levantó y sacó a su hijo de la olla, lo alimentó y lo acercó a la cama de las dos mujeres.</p> <p>Todos salieron a recoger los alimentos, ellas volvieron a la casa, abrieron la gran vasija de barro, observando indignadas al monstruoso abusivo. Este las miró, esbozando una sonrisa nerviosa. <i>Genipa Sua</i> llenó la olla de agua y prendiendo el fuego hirvió en ella al pobre infeliz que se retorció de dolor. Luego <i>Ipiak</i> botó el agua, sacó el cuerpo inerte y sin vida, lo peino y pinto su rostro y lo puso en la olla, <i>Sua</i> tapó con las mismas hojas. Luego las dos se marcharon al río para pescar.</p> <p>La suegra lloraba por la muerte de su hijo difunto, después de esconder los restos del difunto en el basurero, gritaba ¡pobre mi hijo, valiente guerrero, aunque periciste valerosamente, serás vengado sin falta! Se te hará justicia por tu muerte hijo mío, se unieron las dos mujeres a lamentar la muerte de su hijo, luego recogieron sus pocas pertenencias y volvieron a la selva, vagabundeando sin rumbo fijo (Pellizzaro, 1993).</p>			

Foto

Atractivos:

Mitos y leyendas.
 Tradición cultural.
 Ingenio natural de los Shuar.

Actividades actuales:

Danza de la culebra.
 Cantos.
 Enseñanza de sus culturas.
 Evidencias de sus creencias.

Figura representativa:

Venganza.
 Maldición.

Personajes:

Katarkap: mariposa
Ipiak y Grenipa: esposas del hijo guerrero.
 Madre de joven: cuidado de su hijo.
 Hijo.

Fuente: Los Pueblos Indios en sus Mitos

Elaborado por: Autora

Tabla 19. Mito *takea y jempe*

N° 3			
<i>Takea y Jempe</i>			
Categoría:	Manifestación cultural		
Tipo	Etnografía	Subtipo	Creencias populares
Ubicación	Provincia de Zamora Chinchipe		
Localidad	Comunidad Kiim		
Objeto representativo	Fuego		
Traducción del título a español		<i>Takea y colibrí</i>	
Descripción			
<p>Es el origen del fuego, antiguamente los hombres no conocían el fuego. María nos cuenta que sus antepasados tenían que comer los alimentos crudos, o comerse calentándolos, colocados debajo del sobaco.</p> <p>Solo una persona llamada <i>Takea</i> gozaba de fuego, era quien cuidaba celosamente en una caverna, sin compartirlo con nadie, la gente Shuar al morir, se transformaban en aves intentando ingresar a la cueva para obtener fuego, pero ninguna persona no podía entrar, por la razón de que la puerta de la respectiva cueva se abría y se cerraba con facilidad. Un ave normal no podía entrar con facilidad a la cueva entonces el veloz y astuto colibrí (<i>Jempe</i>), se apiadó del Shuar. En pleno aguacero, se quedó tendido, titiritado del frío y completamente mojado a la puerta de la cueva. Al ver el pajarito tendido, los hijos de <i>Takea</i> se compadecieron del pequeño animal y lo llevaron a la caverna, con el fin de secarlo con el fuego y jugar con él.</p> <p>Pero no se dieron cuenta de que su colita larga tenía fuego, disparó como un rayo, dirigido a la salida de la cueva, volando velozmente entre los árboles de la selva. De repente el colibrí se paró sobre un árbol seco, para incendiarlo, este pequeño animal robó el fuego de <i>Takea</i>.</p> <p>Es de esta manera que el Shuar pudo así proveerse del fuego, conservándolo con cuidado para no perderlo, así pudieron cocinar a gusto sus alimentos, servía para calentarse por las noches e iluminar el camino en la oscuridad y quemar la maleza y los árboles para preparar sus huertas.</p> <p>El mito de <i>Takea y colibrí</i>, expone la naturaleza del mundo. La narración de la gente de Shuar siempre constituye a un conjunto poliestratificado de elementos de contenido de carácter social-normativo, etiológico, existente y lúdico (Pellizzaro, 1993).</p>			
Foto			
			
Atractivos:		Personajes:	

<p>Mitos y leyendas. Tradición cultural. Ingenio natural de los Shuar. Origen del fuego.</p>	<p><i>Takea</i>: goza del fuego <i>Jempe</i>: colibrí Hijos de <i>Takea</i>: lleva al pajarito a calentarse</p>
<p>Actividades actuales: Tradicición. Enseñanza de sus culturas. Evidencias de sus creencias.</p>	<p>Población shuar</p>
<p>Figura representativa: Naturaleza y mundo. Origen del fuego.</p>	

Fuente: Los Pueblos Indios en sus Mitos

Elaborado por: Autora

Tabla 20. Mito *Etsa* prisionero de *Iwia*

N° 4			
<i>Etsa</i> prisionero de <i>Iwia</i>			
Categoría:	Manifestación cultural		
Tipo	Etnografía	Subtipo	Creencias populares
Ubicación	Provincia de Zamora Chinchipe		
Localidad	Comunidad Kiim		
Animal representativo	Caracol		
Traducción del título a español		<i>Etsa</i> prisionero de <i>Iwia</i>	
Descripción			
<p>Los golosos <i>Iwia</i> se nutrían de carne humana. Atrapaban a los hombres haciendo crecer una hierba cortante (<i>Kirichip</i>), en caminos muy largos los descuartizaban usando un hacha de piedra llamada <i>Kanamp</i>. <i>Iwi</i> después de comerse a un hombre, se llevó a una bella mujer, llamada <i>Wanupà</i>, para que le trabajara la huerta. Esta huerta estaba ubicada a orillas de un gran río, cuando la mujer llevaba solo tubérculos de yuca, de un hondo cercano salía un hermoso joven, que después de pasar en amores con ella, mataba con su lanza a muchos peces y se los entregaba al joven.</p> <p>Luego, tomando las formas de un pato o de una zancuda <i>Unturu</i>, volvía introducir en el agua y desaparecía. Era ese el señor de las aguas y los peces, llamado <i>Tsunki</i>, por tener el poder de curar. <i>Iwia</i> no conseguía explicarse de cómo esta mujer podía coger peces en muy poco tiempo. Al descubrir de sus amores con el Señor de las aguas, la mato destripándola. Dio inicio a vaciar los intestinos con el fin de comérsela. El útero estaba lleno de huevos, la mayor parte fue devorada por <i>Iwia</i>. Los más duros los colocó sobre una piedra del río para cocinarlos después. Después de un tiempo los huevos desaparecieron, el Señor del agua tomó forma de pato, se los llevó para emporrarlos. De esos huevos nacieron el Sol <i>Etsa</i>, la luna <i>Nuntu</i> y las estrellas <i>Yaa</i>. <i>Etsa</i> procedía a dar calor inaguantable y una luz incomparable. El Señor del agua, para que se hicieran aún más fuertes mandaba por todas las mañanas a la huerta de su madre para que comiera todos los días ajíes sembrados por ella.</p> <p><i>Iwia</i> se encontraba muy molesto, porque ya no podía servirse ni un solo ají maduro, decidió montar guardia pidió la colaboración de los animales nocturnos, que entonces eran personas. De repente le tocaba guardia el misterioso <i>Kàar</i>, que aunque se presente como una larva que chilla durante la noche, muchos dicen que es el mismo <i>Arùtam</i>.</p> <p><i>Iwia</i> vio a <i>Kaar</i>, exclamó: este es mi mismo nieto, que existía antes mismo. <i>Etsa</i> comenzó a vivir en la casa de <i>Iwia</i>, calentando e iluminando durante la noche, aparecido al fogón en las casas Shuar. <i>Iwia</i> conseguía matar a los inquietos picaflores <i>jempe</i>, que se reunían para chupar las perfumadas flores de <i>shukà</i>, <i>Iwia</i> mato a todos los animales y faltando a los venados <i>Etsa</i> decidió matar a los venados.</p> <p>Por la madrugada cuando la luz apenas iluminaba las cumbres de las montañas, la esposa de <i>Iwia</i> llegó jadeante a la huerta y <i>Etsa</i>, que estaba en acecho, le llamó la atención diciendo ¡<i>Tsu tsu!</i> Apenas la mujer se viró hacia él, la traspasó con su lanza y con un poder sobrenatural la transformo en venado. Solo la cabeza no se transformó en venado, porque nadie debe de comer las cabezas, que es la sede del alma y de la vida en todos los seres vivientes. <i>Etsa</i> llevó el cuerpo del venado al hombro y lo llevo a la casa entregando a <i>Iwia</i>: ¡Papá, papá ya lo maté! tenemos carne en cantidad.</p> <p><i>Iwia</i> se emocionó y puso a preparar la carne en pinchos, estaba impaciente de comerse la carne de las ollas, rogó a <i>Etsa</i> que llamara a su madre. Cuando <i>Etsa</i> la llamó, el</p>			

pincho de la huerta contestó con voz de ella: iré más luego apenas de inicio al trabajo. Entonces *Iwia* dijo: ¡Comamos nomás que ella se contente con el caldito! *Etsa* le sirvió a su padre la comida.

Cuando *Etsa* colocó el último plato de carne sobre una hoja de banano a los pies de *Iwia*, exclamó: ¡Papacito, hasta que tú comas, yo voy al río a bañarme! *Iwia* contestó: ¡Vete nomás hijito mío, y déjame sobre la piedra unas raíces de *sèkemur* para enjabonarme y bañarme!

En el río *Etsa* preparo el jabón vegetal, les ordenó que entraran en los ojos de *Iwia* cuando se enjabonaba con ella. Después de bañarse su hijo aconsejó al río que cuando *Iwia*, se acercara, él se alejara siempre más con el fin de que lo lleve muy lejos de su casa. *Etsa* llegó a la casa le dijo a su papá: papá vete a echar un baño, mientras traigo la cabeza del venado para que te la comas después, empleó mucho tiempo en llegar hasta él. Después del baño *Iwia* llegó a casa, donde *Etsa* exclamó: la cabeza ya está comida, siéntate en la cama *peak* con los ojos cerrados que te la voy a servir. Luego sacó la cabeza de la olla para servírsela.

La cabeza tenía colgada de las orejas unos aretes anchos con pedazos de cascarón de caracol *kunku* llamados *amànari*, porque emitían un sonido típico cuando la mujer se movía. *Iwia* al escuchar el sonido de los aretes, abrió los ojos y se dio cuenta que *Etsa* estaba vengándose de él. *Etsa* lo traspasó con la lanza y ordenó a las guadas y a los zarzales de sepultarlo entre agudas espinas.

Mientras los genitales de *Iwia* engendraron una planta de tabaco que creció rápidamente y abrió las flores. *Machìn* se acercó a la tumba de *Iwia* y comenzó a llorar su muerte. Mientras exclamaba ¡Abuelo, abuelo mío! ¡Aquí vivía mi querido abuelo! *Iwia* lo interrumpió, diciendo: nieto mío no llores desgracias de gana, yo estoy vivo. Su nieto lo liberó a *Iwia*, que continuó su persecución contra los Shuar.

(Pellizzaro, 1993).

Foto

Atractivos:

Mitos y leyendas

Tradición Cultural

Ingenio natural de los shuar

Actividades actuales:

Enseñanza y tradición de sus culturas

Evidencias de sus creencias

Figura representativa:

Origen del sol, la luna las aves, el tabaco, la cerbatana y la lanza *Arutam* libera al hombre de su instinto perverso, eliminando a los *Iwia*.

Personajes:

Iwia: padre

Wanupà: esposa de

Iwia

Tsunki: el Señor de las aguas

Etsa: sol hijo de *Iwia*

Nuntu: luna hija de

Iwia

Machin: hijo de *Iwia*

Mashu: hijo de *Iwia*

Kaàr: *Arutam*

Fuente: Los Pueblos Indios en sus Mitos.

Elaborado por: Autora.

Tabla 21. Mito *Shakaim Mamukjai*

<i>Shakaim Mamukjai</i>					
Categoría:	Manifestación cultural				
Tipo	Etnografía	Subtipo	Creencias populares		
Ubicación	Provincia de Zamora Chinchipe				
Localidad	Comunidad Kiim				
Objeto representativo	Aretes-artesanía				
Traducción del título a español		<i>Shakàim</i> y polilla			
Descripción					
<p><i>Shakàim</i> estableció a polilla, <i>Màmuk</i>, de realizar una canoa y que la colocara en el fuego, para que el fuego termine la obra, sin interponerse el hombre. Sopló su poder en las manos de polilla <i>Màmuk</i> y se alejó.</p> <p>Después de hacer la canoa en un árbol caído, <i>Mamuk</i> se fue a llamar gente, para que le ayudara a trasladarla sobre el fuego. Pidió a un joven presumido, que al ver esa canoa, exclamó, soltando una carcajada burlona: ¡Y esa cosa será una canoa!, y emprendió a burlarse de <i>Màmuk</i> polilla, tratándolo como un tonto y un incapaz. Luego se acercó al tronco y comenzó a excavarlo, dándosele de sabio, hasta transórmalo a un cascarón muy fino, que se abrió con facilidad. El anciano <i>Màmuk</i> polilla, muy apenado, calumnió al joven diciendo: caminarás vagabundo por la tierra, despreciado por todos. Además de ser un joven presumido, que no respeta a los ancianos y se ríe de ellos, no llegará a nada bueno en la vida y será ignorado por sus mismos familiares, caminando errante, sin hallar quien lo pretenda recibir. Muy disgustado, por ver frustrado su sueño de andar en canoa, <i>Màmuk</i> se convirtió en polilla, incluso que hoy en día carcome las canoas. Entonces <i>Shakàim</i> maldijo a los hombres, suspirando su saliva contra ellos diciendo: el hombre, al ver la polilla, recordará que por no haber obedecido a <i>Shakàim</i>, las canoas no sean edificadas por el fuego, sino por el hombre, que saben del arte, lograrán fabricarlas después de un largo y paciente trabajo. Los incapaces tendrán que comprarlas a los artesanos a un precio elevado, a pesar de ser siempre una embarcación muy frágil y de poca duración (Pellizzaro, 1993).</p>					
Foto					
Atractivos: Mitos y leyendas. Tradición Cultural.		Personajes: <i>Shakaim</i> : diosa. <i>Mammukjai</i> : el anciano que se convierte en polilla. El joven: el joven presumido que se burla del anciano.			
				Actividades actuales: Enseñanza y tradiciones de sus culturas.	
				Figura representativa: Origen de la polilla. Pecado y castigo.	

Tabla 22. Mito *Shakaim Mamukjai*

N° 6			
<i>Shakaim Mamukjai</i>			
Categoría:	Manifestación cultural		
Tipo	Etnografía	Subtipo	Creencias populares
Ubicación	Provincia de Zamora Chinchipe		
Localidad	Comunidad Kiim		
Animal representativo	Boa venenosa		
Traducción del título a español		Culebra, lagartija y langosta	
Descripción			
<p>Para apartar algún tipo maligno los Shuar ejecutaban el <i>maikiuàm</i>. A veces estaban obligados al <i>maikiuàm</i> todos los miembros de la familia.</p> <p>Todos debían almacenar severo ayuno, después de limpiar el estómago con agua de guayusa y por la noche, el <i>wea</i> dirigente proporcionaba orden al frotar los palitos de floripondio de extraer el zumo en una taza y de tomar apoyándose en él. El floripondio es muy asqueroso y varios no pretendían tomar. Al requerir iniciaba a llorar resistiéndose. En aquel tiempo colmaban de extracto de floripondio un buche de gallo, o una vejiga de puerco, y se lo introducían por el ano, hablándoles duramente. Solo el dirigente no tomaba, para vigilar a su gente durante el trance, dado que el floripondio causa una especie de locura a quien lo toma.</p> <p><i>Ayumpùm</i> para alejar la muerte del hombre, decidió a <i>Ampi</i>, <i>Sumpa</i> y a <i>Titikriats</i>, que se fueron al <i>ayamtai</i>, almacenando severo ayuno, para consumir el zumo de floripondio <i>maikiúa</i>. Los tres descansaron en el mismo cobertizo <i>ayamtai</i> y salvaban las noches ayunando. <i>Sumpa</i> emprendió a molestar a sus compañeros, provocándolos como si fueran mujeres. <i>Napi</i> se colmó de varios deseos y durante la noche dejó su piel bajo el <i>ayamtai</i> y partió de la casa, para vivir con su mujer. Lo mismo hizo <i>Titikriats</i> la noche siguiente.</p> <p>Se acercó <i>Ayumpùm</i> para darles el floripondio, en el <i>ayamtai</i> estaba solo <i>Sumpa</i>, que no contestó al llamado de este, porque el floripondio le causaba náusea. Entonces <i>Ayumpum</i> lo maldijo transformándolo en una lagartija diciendo: ya que no me has contestado, te transformarás en una lagartija que vivirá calentándose al sol, durante el tiempo de <i>naiiak</i> (invierno). Luego maldijo a <i>titikriats</i>, diciendo: tú te transformarás en una langosta que va perdiendo la piel, para que todos sepan que no has logrado almacenar abstinencia, para apartar la muerte de la humanidad. Algo semejante dijo a <i>Napi</i>, que estaba tornando hacia la madrugada de su casa, para tornar en su piel. Después de transformarlo en culebra, <i>Ayumpum</i> le dijo: por no oír, no poseerás orejas y no oirás nada. Cambiarás continuamente de piel, para que todos conozcan que por tu engaño no pudo surgir la muerte de la humanidad. Luego agregó: yo quería que el floripondio existiese el antitóxico de la muerte, para que el hombre fuera inmortal, pero ahora no será así, aunque el floripondio logre obtener varios males del hombre. Para que el floripondio logre obtener los males del hombre, hay que ajustarse a los ayunos y a las órdenes dadas por el <i>wea</i> dirigente (Pellizzaro, 1993).</p>			
Foto			

<p>Atractivos: Mitos y leyendas. Tradición cultural. Ingenio natural de los Shuar.</p>	<p>Personajes: Las personas Shuar realizaban el <i>maikiuràm</i>.</p>
<p>Actividades actuales: Tradición. Enseñanza de sus culturas. Celebración de la culebra.</p>	<p><i>Wea</i>: personas ancianas que poseen un gran conocimiento. <i>Ampi</i> y <i>Titikriats</i>: quienes poseen los deseos.</p>
<p>Figura representativa: Origen de las culebras, las lagartijas y las langostas Por la rebeldía del hombre no logra ser liberado de la muerte.</p>	<p><i>Sumpa</i>: quien no contestó al llamado. <i>Ayumpum</i>: Dios.</p>

Fuente: Los Pueblos Indios en sus Mitos.

Elaborado por: Autora.

Tabla 23. Mito *Wayasu*

N° 7			
<i>Wayasu</i>			
Categoría:	Manifestación cultural		
Tipo	Etnografía	Subtipo	Creencias populares
Ubicación	Provincia de Zamora Chinchipe		
Localidad	Comunidad Kiim		
Animal representativo	Boa pangui		
Traducción del título a español		Culebra gris negra	
Descripción			
<p>Se cree que antiguamente se unieron las culebras como: <i>ampùjka, chichi, ipaiak, karà, nùkamp, sua</i> para exterminar a los Shuar. <i>Wayàs</i> poseía un veneno mucho más poderoso. Después de un largo ayuno entregaron a <i>wayas</i> dos colmillos puntiagudos llenos de veneno. Luego soplaron en el narcótico <i>natem ayawasca</i> sus poderes, y se lo entregaron para que lo tomara, <i>wayas</i> se transformó en el ser más peligroso de la historia. Al clavar sus colmillos caían y morían al contado dejándolos sin vida. <i>Shakàim</i>, al darse cuenta que los Shuar estaban en peligro de extinción, golpeó fuertemente a <i>wayas</i> en las orejas, dejándolo sordo. Es por esta razón que <i>Shakàim</i> le quitó los colmillos y dio el veneno a todas las culebras, hormigas y mosquitos. Cuando una culebra muerde a un Shuar, estos se ponen bajo el cuidado de un picado de culebras que cura la herida, aplicando hojas masticadas y empaque de hoja de la enredadera <i>manchà manchà</i> para evitar la hinchazón. Los Shuar realizan un rito con el fin de andar seguros en sus casas y en los viajes; se identifican con <i>shakàim</i>, cantando el <i>ànent</i> siguiente, para que las hormigas y mosquitos ahuyenten a las culebras:</p> <p>“Yo soy el hombre <i>shakàim</i> Que ahuyento a las culebras, Regando las hormigas <i>washìmiat</i>” (Pellizzaro, 1993)</p>			
Foto			
			
Atractivos: Mitos y leyendas. Tradición cultural.	Personajes: <i>Wayas</i> : culebra gris negra. Grupo de culebras: exterminar a la población.		
Actividades actuales: Danza y cantos a la culebra. Evidencias de sus creencias.	<i>Wayasu</i> : culebra que posee el veneno más poderoso.		
Figura representativa: Protección.	<i>Shakaim</i> : protectora de los Shuar.		

Fuente: Los Pueblos Indios en sus Mitos.

Elaborado por: Autora.

Tabla 24. Mito *Kaka*

N° 8			
<i>Kaka</i>			
Categoría:	Manifestación cultural		
Tipo	Etnografía	Subtipo	Creencias populares
Ubicación	Provincia de Zamora Chinchipe		
Localidad	Comunidad Kiim		
Animal representativo	Rana		
Traducción del título a español		La rana	
Descripción			
<p><i>Arútam</i> castiga y corrige las desviaciones sexuales. Un padre de familia acompañó a su hijo al <i>ayantai</i>, para que recibiera de <i>Arútam</i> la fuerza de corregirse de sus desviaciones sexuales. Después de hacerle tomar tabaco, se regresó a la casa, recomendándole de estar acostado en espera de <i>Arutam</i>. El muchacho, cuando estuvo solo, al oír el croar de las ranas <i>kaka</i>, comenzó a pensar mal. A pesar de levantar un fuerte viento y comenzar una ligera garúa, preludios estos de la llegada de <i>Arútam</i>, se sonreía maliciosamente, diciendo: las ranas <i>kakas</i> están llenas de deseos, están llamando a los machos, si se transforman en mujeres las harían así y así, hasta desgarrarles los genitales. Entonces <i>Arútam</i> se le presentó bajo el semblante de una hermosa mujer y acostándose a su lado le dijo: si tanto deseas desgarrarme los genitales, júntate ahora mismo conmigo. El joven necio, que ya la deseaba desde el momento que apareció, intimó con ella y apenas la penetró, ella hincó las rodillas contra él y estirándole el pene, lo abandonó, tomando la forma de una rana <i>kaka</i>. El muchacho comenzó a gritar por el dolor, y al ver su pene extremadamente largo, se llenaba de vergüenza y no atinaba qué hacer. Acudieron su padre y el verle en ese estado, lo reprochó duramente, hasta que el muchacho comenzó a reflexionar. Le hizo preparar sumo de floripondio y le ordenó que lo tomara sin chistar, a fin de que <i>Arutam</i> acudiera en su ayuda. Después de tomar el repugnante floripondio <i>maikiua</i>, comenzó a correr como loco en la orilla del río, llorando amargamente e invocando a <i>Arútam</i>. Entonces se le acercaron unos manatíes, que le preguntaron por qué lloraba. El joven contestó avergonzado: esto me pasa por juntarme neciamente en el mismo <i>ayantai</i> con una rana <i>kaka</i>. Uno de los manatíes lo reprochó diciéndole que él no pertenece a los habitantes del agua para hacer eso con las ranas, pues él se había unido sin dificultad. Luego movido a compasión agregó: mientras tú ayunas, yo voy a comer, y empuñando la lanza <i>tsentsának</i>, traspasó a varios pescados, los cocinó en las brasas y se los comió en compañía de los demás manatíes, sin convidar al joven. Más bien, gustando el succulento manjar, recomendaban al joven riguroso ayuno. Luego, afilando un cuchillo de guadua, cortaron el pene a su justa medida. La parte sobrante del pene, la cortaron en trozos, que cargaron en una canoa, llevándoselos. Uno de los manatíes sopló en los genitales del joven zumo de la planta <i>piripri</i>, para que recobrará sus funciones normales. Luego le entregó la lanza <i>tsentsanak</i>, recomendándole de guardar ayuno y de matar solo lo necesario para satisfacer el hambre. Le recomendó que no se fuera a pescar en las lagunas o partes hondas de los ríos, porque allá botarían los pedazos de su pene, para que se transformen en voraces anacondas. ¡Le insistió en tono amenazador ¡Si no guardas abstinencia, tú mismo pene te devorará!</p>			

A pesar de las recomendaciones, viendo que con la lanza *tsentsanak* era fácil matar peces, comenzó a matar a más no poder. Los mismos manatíes se metían entre los peces y hacían ademán de que suspendiera el exterminio, pero no lograban disuadirlo. Entonces levantaron un fuerte oleaje que envolvió al joven necio, precipitándole en los vértices del agua, y su mismo pene se transformó en una enorme anaconda que lo devoró.

Así sucede con los que no logran dominar su deseo sexual (Pellizzaro,1993).

Foto

<p>Atractivos: Mitos y leyendas. Tradición cultural. Ingenio natural de los Shuar.</p>	<p>Personajes: <i>Kaka</i>: rana. <i>Ayamtai</i>: hijo. <i>Arùtam</i>: Dios de la población Shuar, corrige las desviaciones sexuales. Mujer: mismo <i>Arùtam</i> que se transformó en rana.</p>
<p>Actividades actuales: Ritos “la <i>tsantsa</i>” Cantos. Enseñanza de sus culturas. Evidencias de sus creencias.</p>	
<p>Figura representativa: Protección.</p>	

Fuente: Los Pueblos Indios en sus Mitos.

Elaborado por: Autora.

Tabla 25. Mito *Sua e Ipiak*

N° 9			
<i>Sua e Ipiak</i>			
Categoría:	Manifestación cultural		
Tipo	Etnografía	Subtipo	Creencias populares
Ubicación	Provincia de Zamora Chinchipe		
Localidad	Comunidad Kiim		
Animal representativo	Lagarto		
Traducción del título a español		El <i>wituk</i> y el achiote	
Descripción			
<p>Creador del Shuar, del hombre y del blanco o <i>apachi</i>, hacedor de ríos y cerros. Divinidad que labra las conchas del armadillo, de la tortuga, del lagarto.</p> <p>En tiempos antiguos, inmediatamente que apareció el arco iris encima de los cerros, asomaron en la Amazonía dos bellas mujeres muy hermosas y vírgenes.</p> <p>Una de ellas de cabellos claros y la otra muchacha de pelo negro azabache, caminaban por el bosque en busca de un novio; un día se encontraron con un gavilán (<i>tijera hanga</i>) espíritu del hombre cazador, que poseía su morada al interior de la montaña. El ave rapaz se puso a hablar con las mujeres hermosas (<i>sumak warmis</i>) que cedieron ante sus lisonjas y permitieron a ir a su casa.</p> <p>El cazador les dijo que para no se pierdan por el camino pondrá señales con plumas de cola, de repente aparece un cazador (puma sucio) muy malo escuchó la conversación del cazador. Puma se adelantó por el bosque y quitando las plumas dejadas por el otro cazador, las cambió con dirección a su guarida, las jóvenes no dudaron en seguir por el camino equivocado.</p> <p>El malvado cazador las tomó como esposas a estas hermosas mujeres, pero ellas se sentían impuras, sintieron el rechazo de todos y en su desesperación pidieron ayuda a <i>Arutam</i> pidiendo que las convierta en planta con el fin de ser útiles y servir a la humanidad de la región para limpiar su cuerpo y ser aceptados por los cazadores y sus gentes. El <i>Arutam</i> escuchó el llamado de estas hermosas mujeres, tuvo lástima y decidió que la de cabellos claros se convierta en achiote y la de cabellos negros en el emblemático árbol de <i>wituk</i>.</p> <p>A partir de ese momento, las plantas se encuentran en la Amazonía para el uso de cada habitante de la región por honor de estas hermosas mujeres (Pellizzaro, 1993).</p>			
Foto			
			

<p>Atractivos: Mitos y leyendas. Tradición cultural. Ingenio natural de los Shuar.</p>	<p>Personajes: <i>Arutam</i>: el gran espíritu. Las bellas mujeres:</p>
<p>Actividades actuales: Tradicición. Enseñanza de sus culturas. Evidencias de sus creencias.</p>	<p>convertidas en achiote y <i>wituk</i>. <i>Tijera hanga</i>: cazador bueno.</p>
<p>Figura representativa: Origen del sol, la luna las aves, el tabaco, la cerbatana y la lanza <i>Arutam</i> libera al hombre de su instinto perverso, eliminando a los <i>iwia</i>.</p>	<p><i>Puma sucio</i>: cazador bueno.</p>

Fuente: Los Pueblos Indios en sus Mitos.

Elaborado por: Autora.

Tabla 26. Mito *Awacha*

N° 10			
<i>Awacha</i>			
Categoría:	Manifestación cultural		
Tipo	Etnografía	Subtipo	Creencias populares
Ubicación	Provincia de Zamora Chinchipe		
Localidad	Comunidad Kiim		
Objeto representativo	Canasto		
Traducción del título a español		Espíritu de los infantes	
Descripción			
<p>Una señora, que poseía un hijito saludable, por abandono, lo dejó morir. La muerte del hijo la entristeció sobre modo y no dejaba de llorar. Un día, volviendo de la huerta, escuchó el llanto de un bebé entre los matorrales. Se aproximó al lugar y vio a un niño, muy parecido al suyo que había fallecido. Tenía los labios rojos, como pintados de achiote, <i>ipiak</i>. Ella, pensando que era su mismo hijo que había vuelto, lo recogió inquieta y, como tenía los pechos cargados de leche, comenzó a amamantarlo. El niño comenzó a chupar con avidez, como quien tiene mucha hambre. Mientras el niño chupaba, la mujer recogió su canasto <i>chankin</i> lleno de tubérculos, y regresó feliz a la casa, para anunciar la buena noticia. Su madre la regañó diciéndole que no lograba ser su hijo dado que su cuerpo se había corrompido y había sido enterrado debajo de su misma cama.</p> <p>Cuando se terminó la leche de un pecho, la mujer le dio también el otro pecho. El bebé seguía mamando con la misma avidez y terminando la leche, hundió sus dientes y comenzó a chupar la sangre de la incauta señora. Era el espíritu <i>awanchá</i>, que había venido a vengar la muerte del bebé fallecido. Cuando la mujer cayó al suelo completamente desangrada los familiares no pudieron quitar a ese niño, que tenía los dientes hundidos en el pecho de la difunta. Lo cortaron en mil pedazos y su vientre estaba lleno de sangre. Así suele castigar el espíritu <i>awancha</i>, a las mujeres que dejan morir a sus criaturas.</p> <p>El espíritu <i>awancha</i>, tampoco quiere que se deje llorar a los infantes y, menos aún que se los pegue. Antiguamente un bebé, acostado entre sus padres, decía lloriqueando: ¡Mamá, tengo comezón en la cabeza; búscame los piojos! La mamá lo regañaba para que se callara, sin conseguir. Disgustada, le dio unas bofetadas y se acostó, dándole las espaldas. Mientras dormía, se acostó a su lado el espíritu <i>awanchá</i>, que comenzó a llorar, repitiendo: ¡Je, je; búscame los piojos! La mujer, despertándose mal humorada, después de sacudirlo con iras, le dijo: ¡dónde te da comezón, para darte unos mordiscos más bien! Y comenzó a morder el cuero cabelludo y las orejas. El espíritu, dando enérgicos gritos, se apartó lanzando su maldición: ¡Qué se te seque la lengua! Al momento la mujer comenzó a sentir que la lengua iba amortiguándose y, luego, endureciéndose siempre más, se puso tiesa como un palo. Al amanecer ya no tenía vida.</p>			

Foto

Atractivos:

Mitos y leyendas.

Tradición cultural.

Ingenio natural de los Shuar.

Actividades actuales:

Tradición.

Enseñanza de sus culturas.

Figura representativa

Cuidar a los infantes.

Personajes:

La mamá shuar: pierde a su hijo.

El niño muerto.

Awanchà: espíritu que protege a los niños.**Fuente:** Los Pueblos Indios en sus Mitos.**Elaborado por:** Autora.

Tabla 27. Mito *Kashi-Pinchu*

N° 11			
<i>Kashi-Pinchu</i>			
Categoría:	Manifestación cultural		
Tipo	Etnografía	Subtipo	Creencias populares
Ubicación	Provincia de Zamora Chinchipe		
Localidad	Comunidad Kiim		
Animal representativo	Árbol		
Traducción del título a español		Buitre nocturno	
Descripción			
<p>Se vio que los monos <i>ujúkam</i> comían el fruto de <i>yapit</i>, un cazador edificó un lugar de protección en el árbol cercano, para matarlos. Por la noche el cazador se apostó entre las ramas, bien escondido, mientras su mujer se quedó esperando al pie del árbol. Todo existía en silencio, cuando la mujer oyó como un suave quejido, una voz que dijo un imperceptible ``je, je``. Pensó que su marido imitaba la voz de cierto animal, para acecharlo. En realidad, había llegado en completo silencio donde el cazador el buitre <i>kashí-pinchu</i>. Con su afilado pico le cortó el cuello, separándole completamente la cabeza, que cayó al suelo, mientras un gran chorro de sangre goteaba entre el follaje. La mujer imaginando que su marido había matado al primer mono, agitó el tizón encendido, para hacer luz y observar lo que había caído al suelo. Cuál fue su espanto, cuando vio la cabeza de su esposo aun parpadeando, echando sangre en abundancia. Se escapó horrorizada y corrió a la casa, para dar la noticia a los demás hombres. Los cazadores colocaron esa cabeza ensangrentada en una trampa, que construyeron en el puesto, para atrapar al temible buitre. Por la noche, cuando el buitre se posó sobre el dispositivo de la trampa, para comerse la carne, esta se disparó y bajando el palo templado a manera de resorte, lo golpeó fuertemente en la cabeza, dejándolo medio muerto. Todos descargaron sus cerbatanas contra él, traspasándolo con muchas saetillas envenenadas, que le dieron muerte. Por esta razón hay que andar con mucha precaución en la selva durante la noche, cuando se va a cazar monos nocturnos. En la celebración de la <i>tsantsa</i> se canta que <i>Arútam</i> es el verdadero <i>ashi-pinchu</i> que ha victimado a los enemigos (Pellizzaro, 1993).</p>			
Foto			
			
Atractivos: Mitos y leyendas.	Personajes: <i>Kashi-Pinchu</i> : Buitre nocturno. <i>Ujúkam</i> : monos. <i>Arútam</i> : el mismo <i>kashí-pinchu</i> .		
Actividades actuales: Tradición. Enseñanza de sus culturas.			
Figura representativa: Animales homicidas.			
<p>Fuente: Los Pueblos Indios en sus Mitos. Elaborado por: Autora.</p>			

Tabla 28. Mito *Nuwe*

N° 12			
<i>Nuwe</i>			
Categoría:	Manifestación cultural		
Tipo	Etnografía	Subtipo	Creencias populares
Ubicación	Provincia de Zamora Chinchipe		
Localidad	Comunidad Kiim		
Objeto representativo	Conocimiento		
Traducción del título a español		La arcilla	
Descripción			
<p><i>Nunkui</i> había establecido que las vasijas de arcilla se crearon solas, sin necesidad que las mujeres las construyeran. Pero algunas mujeres presumidas pensaron que podían realizar ollas mejoradas que las que proporcionaba <i>Nunkui</i> y para atraer el corazón de los hombres, recogieron arcilla de calidad y comenzaron a construir sus propias vasijas.</p> <p><i>Nunkui</i> maldijo diciendo: desde ahora cada mujer tendrá que elaborar sus propias vasijas. Por no conocer la arcilla buena, muchas vasijas se rajarán en la elaboración de fabricación y las demás serán muy frágiles, rompiéndose al menor impacto. Como nadie tenía el conocimiento de la elaboración de las vasijas, las mujeres se redujeron a cocinar en viejos tejos, que aún les quedaban de las ollas de <i>Nunkui</i>.</p> <p>En aquellos tiempos un joven cazador contrajo matrimonio con una mujer muy hermosa. Esta mujer sabía cocinar muy bien y hacer chicha, cerveza de yuca, pero no podía hacerlo por falta de recipientes. Su marido siempre le traía las mejores presas, pero esta mujer sentía vergüenza por no poderse las preparar. La joven rogaba a las mujeres envidiosas que le enseñaran a construir las vasijas, pero estas mujeres se reían de ella y la humillaban diciendo: ¡Yo tendría vergüenza de ofrecer la comida a un valiente en mísero tejo! ¡Si se hubiese casado con nosotras, le serviríamos en primorosas vasijas! Y le ocultaban hasta la arcilla, con el fin de no imitar las vasijas. Las mujeres siempre querían hacerle quedar mal a la joven para que el esposo la dejara.</p> <p>En la mina se encontraba la <i>Nunkui</i> muy enojada, lanzando improperios contra las mujeres que no habían respetado la arcilla. Recogía la arcilla desperdiciada entre la basura, la limpiaba y la ubicaba sobre unas hojas, que había tendido en el suelo diciendo: esta era la mejor arcilla, la que servía para la formación de los genitales femeninos y ellas la profanaron ¡Malditas sean! ¡Que queden estériles e incapaces de hacer lo poco que saben! La joven corrió hacia <i>Nunkui</i>, suplicando que le tuviera compasión y le diera algo de arcilla y le enseñara como trabajar. Luego contó sus angustias por no poder servir a su esposo y no aprender la alfarería. <i>Nunkui</i> conmovida, entró en su casa que tenía debajo de la mina y sacó unas hermosas vasijas de barro, bien cocidas y resistentes.</p> <p><i>Nunkui</i> le enseñó todas las técnicas y le entregó la arcilla. Le enseñó los <i>ànent</i> o súplicas que le correspondía cantar para que cada acción diera el resultado deseado y le sopló en las manos su mismo poder.</p> <p>Las mujeres al ver llegar con tan hermosas vasijas, le acusaron de ladrona. Ellas se hicieron estériles y siempre más incapaces, despreciadas por todas las personas. La joven mujer cumplió el deber de transmitir a las demás lo que había cumplido de <i>Nunkui</i>, sus técnicas y su plegaria <i>ànent</i> fueron transmitidas entre los Shuar de generación a generación, por medio de ritos de iniciación de los jóvenes (Pellizzaro, 1993).</p>			

Foto

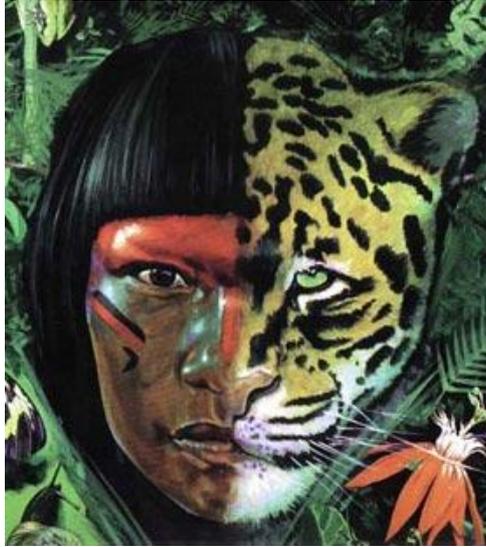
<p>Atractivos: Mitos y leyendas. Tradición cultural. Ingenio natural de los Shuar.</p>	<p>Personajes: <i>Nunkui</i>: diosa. La joven: encargada de transmitir los conocimientos y técnicas de la arcilla. Las mujeres: envidiosas. El joven: esposo de la hermosa joven.</p>
<p>Actividades actuales: Tradición. Enseñanza de sus culturas. Celebración del <i>Nua- Tsàank</i>.</p>	
<p>Figura representativa: Técnicas de alfarería. Pecado y castigo.</p>	

Fuente: Los Pueblos Indios en sus Mitos.
Elaborado por: Autora.

Tabla 29. Mito *Tsenkutsenku*

N° 13			
<i>Tsenkutsenku</i>			
Categoría:	Manifestación cultural		
Tipo	Etnografía	Subtipo	Creencias populares
Ubicación	Provincia de Zamora Chinchipe		
Localidad	Comunidad Kiim		
Animal representativo	Jaguar		
Traducción del título a español		Pantera negra, o jaguar negro	
Descripción			
<p>Dos hermanos regresaron de la caza con suficientes presas gordas. Los niños del hermano mayor se fueron enseguida a tocar los animales muertos. El hermano menor les gritó y los mandó con grosería, diciendo que al momento de sacudir a los animales muertos se dañan su grasa. La madre de los niños se resintió sobremanera y exigió al esposo que reclame sus derechos. En aquel momento el hermano menor se llevó toda la carne y se comió solo, sin dar a nadie. Por la mañana el mayor puso veneno en sus flechas y salió a cazar, diciendo a su mujer que por la tarde la esperaba en el río con la canoa, pensaba irse lejos. Iba por la selva llamando los animales, imitando sus voces. Cuando asesinaba, lo colgaba de las ramas o lo enterraba, prendiendo el fuego sobre ello, para recogerlo todo de regreso. Aunque escuchaba la voz del jaguar, no hizo caso, porque estaba persiguiendo un mono. Lo traspasó con su flecha, trepó el árbol para cogerlo, pero arriba se encontró con el jaguar, que de un solo mordisco lo mató y se lo comió.</p> <p>En este momento se encontraba la mujer en el río, esperando en la canoa, de pronto escuchó unos pasos y vio a su esposo que se acercaba con la cerbatana al hombro. Llegó junto a ella y pasó de largo, como si no la hubiese visto. Poco después vio al jaguar acercarse al río, tomar un poco de agua y regresarse. La mujer entendió que había visto el alma de su esposo, comido por el jaguar. Toda la población de la comuna Shuar salieron en busca del jaguar, llegaron a la cueva donde vieron el cuerpo del finado sin vida. Lo atraparon a <i>tsenkùtsenku</i> y lo mataron con su lanza. Le quitaron la cabeza y la momificaron haciendo <i>tsantsa</i>. Los jóvenes no celebraron el ritual como se debe, las chicas se alocaron por los cantos amorosos llamados <i>mùsap</i>, al ir al río a secar las yucas, se produjo una inundación, que arrastró a las muchachas. Los <i>tsenkùtsenku</i> comenzaron a perseguirlas y se las devoraron a todas, una de las chicas logró a subir al tronco.</p> <p>Esto fue por no haber celebrado la <i>tsantsa</i> como es lo debido y por el egoísmo de los que no quieren compartir con los demás lo que están comiendo. En la celebración de la <i>tsantsa</i> se habla que es el mismo <i>Arùtam</i> el verdadero <i>tsenkùtsenku</i> que ha sacrificado al enemigo (Pellizzaro, 1993).</p>			

Foto

<p>Atractivos: Mitos y leyendas. Tradición cultural. Ingenio natural de los Shuar.</p>	<p>Personajes: Hermano menor Hermano mayor <i>Tsenkùtsenku</i>: mismo <i>Arutam</i> La mujer</p>
<p>Actividades actuales: Tradicición. Enseñanza de sus culturas. Celebración del <i>Nua-Tsàank</i>.</p>	
<p>Figura representativa: Pecado y castigo.</p>	

Fuente: Los Pueblos Indios en sus Mitos.

Elaborado por: Autora.

Tabla 30. Mito *Etsa y Nanap*

N° 14			
<i>Etsa y Nanap</i>			
Categoría:	Manifestación cultural		
Tipo	Etnografía	Subtipo	Creencias populares
Ubicación	Provincia de Zamora Chinchipe		
Localidad	Comunidad Kiim		
Objeto representativo	Montañas		
Traducción del título a español		<i>Etsa y las alas</i>	
descripción			
<p><i>lwia</i> gozaba de la creación de las altas montañas y los hondos abismos, los Shuar sufrían mucho para visitarse y para alcanzar las presas cuando salían de caza. <i>Etsa</i>, confuso de piedad, enseñó al zorro, <i>kujàncham</i>, y al buitre, <i>chuank</i>, cómo construirse las alas: les dijo traed las plumas de todas las aves que habéis cazado, establecer a los brazos con piola <i>yarank</i>, y con cera, <i>sekat</i>, ajústalas de tal forma que no puedan soltarse. Después de permanecer una luna entera a la sombra de los árboles, transformándose en vuestra misma carne y tendréis alas para siempre. No debéis salir al sol por ningún motivo para lograr lo conveniente.</p> <p>Después de construirse las alas, <i>chuank</i> y <i>kujàncham</i> pasaban los días sentados debajo de los árboles, para que los rayos del sol no disolvieran la cera. Poseían pasar solo algunos días, cuando <i>kujàncham</i> intentó colocar impaciente deseando pasar un rato con su concubina.</p> <p>No obstante, su colega le recordara las encomiendas de <i>Etsa</i>, se elevó diciendo: ¡Mira, la cera ya se ha secado, voy a crear un ensayo de vuelo! Partió sus alas y moviéndolas sin la menor dificultad, se ensalzó ágilmente hacia el cielo. Sin embargo, el colega le gritaba que evitara los rayos del sol, trepó por encima de los árboles y se dirigió agitado hacia su amante que se encontraba en la huerta. Al verla, con las alas tendidas como los gavilanes, ejecutando piruetas y acrobacias para llamar su atención. La amante lo miraba, exclamando: ¡Qué maravilla! ¡Qué valiente mi amado! ¡No hay nadie en el mundo como él! Su asombro animó aún más a <i>kujóncham</i> que emprendió a elevarse muy arriba, casi queriendo lograr el sol. Allá arriba en el cielo, los rayos solares suavizaron la cera, derritiéndola poco a poco. Las plumas perdieron su firmeza y comenzaron a caerse una tras otra. En la medida que <i>kujóncham</i> iba desplumándose, perdía sustentación, hasta emprender a proceder siempre más veloz.</p> <p>Por fin impactó con la tierra a la velocidad de un bólido, quedando totalmente roto. Mientras la amante lloraba su desgracia, <i>Etsa</i> maldijo contra los hombres, diciendo: Yo quería que los hombres volaran como los pájaros del cielo. Pero ahora instituyo que los hombres sufran bajando las profundas quebradas y trepando las duras cuestas, extenuándose durante sus recorridos. <i>Kujánchann</i> zorro no tendrá alas, para que todos recuerden su desobediencia; pero <i>chuank</i> gallinazo tendrá alas para que los hombres recuerden el tipo de alas que han perdido por culpa de <i>kujáncham</i>.</p> <p>Por no poseer alas los hombres no sufrimos en nuestros viajes, sino que nunca logramos seguir a <i>Etsa</i> en el cielo.</p>			
Foto			

<p>Atractivos: Mitos y leyendas. Tradición cultural. Ingenio natural de los Shuar.</p>	<p>Personajes: <i>Etsa</i>: diosa. <i>Zujàncham</i>: zorro. <i>Chuank</i>: gallinazo.</p>
<p>Actividades actuales: Tradición. Enseñanza de sus culturas. Celebración de la culebra.</p>	
<p>Figura representativa: Por qué el hombre no tiene alas. Pecado y maldición.</p>	

Fuente: Los Pueblos Indios en sus Mitos.

Elaborado por: Autora.

Tabla 31. Mito *Katip Nuajai*

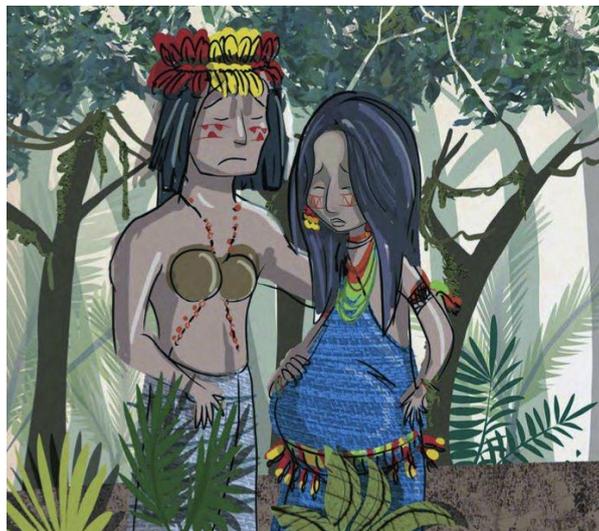
N° 15			
<i>Katip Nuajai</i>			
Categoría:	Manifestación cultural		
Tipo	Etnografía	Subtipo	Creencias populares
Ubicación	Provincia de Zamora Chinchipe		
Localidad	Comunidad Kiim		
Objeto representativo	Camino		
Traducción del título a español		La ratona y la mujer	
Descripción			
<p>Antiguamente las mujeres en muchos de los casos no sabían cómo dar a luz. Los hombres llevaban los pechos para amamantar a los hijos, solían extraer las criaturas haciéndolo la cesárea a la madre. En esa operación quirúrgica la mayor parte de las mujeres morían por los dolores insoportables, por desconocer la anestesia y por la utilización de cuchillo de guadúa para cortar el hilo de algodón para coser. Por falta de higiene la herida se infectaba, produciéndose la muerte por gangrena. Al nacer el hijo, el hombre tenía que pasar largas horas acostado al fuego, amamantando al recién nacido. Las mujeres eran muy torpes durante las guerras y en muchos de los casos morían o regresaban arañadas por los espinos del camino, sin enfrentarse con los enemigos. Por estas razones había una escasez absoluta de mujeres. En muchos de los casos los hombres se casaban con sus hijas, para lograr transmitir la vida a las futuras generaciones. Se encontraban en constante peligro de extinción.</p> <p>En aquellos tiempos las mujeres trabajadoras tenían huertas de maní, yuca y camote <i>inchi</i>. Al quedar en cinta, se desesperaba, pensando en la trágica muerte que le esperaba</p> <p>Llegando la mujer angustiada a la huerta comenzó a llorar. Entonces llegó una abuela, acompañada por sus hijas y nietos. Eran personas pequeñas y todas ellas cargaban a las espaldas un minúsculo canasto <i>chankin</i>, vacío. La anciana preguntó: ¿Por qué lloras tanto? La mujer, limpiándose sus lágrimas, miró a las extrañas y contestó afligida: Me van a cortar el vientre, para sacar el niño que llevo en mi seno. La anciana agregó amablemente: los hijos no se sacan por medio de la operación cesárea, sino pariéndolos.</p> <p>La anciana enseñó todo. Yo soy mamá ratona que ha parido a todas estas hijas que ves y ellas parieron a todos mis nietos, sin la necesidad de operación.</p> <p>La mujer Shuar accedió con mucho gusto y los ratones <i>katip</i>, las guatusas <i>kàyuk</i>, las lemuchas <i>kashai</i> y otros comieron una parte del maní, de la yuca y del camote llenando sus canastos para ir a casa.</p> <p>Luego la anciana dijo a la mujer que se sentara. Le enseñó que en el momento preciso, comenzara a dilatarse el cuello del útero para dejar pasar la criatura. Cuando comenzaron los dolores del parto, la anciana metió la mano para controlar la dilatación del cuello del útero. Al tocar el vértice de la cabeza del niño que iba a nacer, dijo: ¡Todo está bien, ya llegó el momento! Calentó agua y lavó a la parturienta, para liberarse de contagio del mal ojo. Luego sopló en todo el cuerpo zumo de <i>piripri</i> planta medicinal.</p> <p>Luego le dijo a la mujer que se arrodillara con las piernas muy abiertas y que se agarrara de un palo horizontal. Como la mujer era primeriza, el parto era mucho más difícil y entonces la anciana ratona pidió ayuda, diciendo a venado <i>japa</i> ¡Agárrela de los brazos y jala! Venado contestó: los hombres no podemos ayudar en los partos.</p>			

Entonces rogó a mamá lemucha *kàshai* que le contestó: ¡No puedo ayudarte, porque he tenido relaciones sexuales! Guatusa *kàyuk* se excusó diciendo !Tengo la menstruación!, pero mamá coneja *sawa*, envolviéndose las manos en un trapo, cogió a la parturienta de los brazos, diciendo: aunque tenga la menstruación, evitando el contacto directo, no la voy a contagiar.

Cuando el niño salió de su madre, la anciana cortó el cordón umbilical con un cuchillo de guadúa, que había ahumado sobre el fuego e hizo un nudo para evitar contaminaciones. Lo bañó al niño recién nacido se le entregó a su madre diciendo. Aquí tienes a tu hijo, llévalo a la casa, prepara sopa de yuca y después de comerla acuéstate con él de espalda al fuego. Cuando los pechos se llenen de leche, aliméntalo. Viendo a la mujer que tenía su hijo el hombre le dijo: ahora que aprendiste a dar a luz, dedícate a la crianza de los hijos, para que no suceda que la mujer venga a dar órdenes al dueño y señor de la casa.

La mujer amamantó a la criatura según la enseñanza de mamá ratona *katip*, criándolo fuerte y sano. Enseñó a las otras mujeres a como dar luz. Así gracias a la misteriosa *katip*, los Shuar se multiplicaron y sembraron siempre el doble de lo que ellos necesitaban, para alimentar y también a sus amigos y animales (Pellizzaro, 1993)

Foto

Atractivos:

Mitos y leyendas.

Tradición cultural.

Ingenio natural de los Shuar.

Actividades actuales

Tradición.

Enseñanza de sus culturas.

Celebración del *Nua- Tsàank*.

Figura representativa

Costumbres.

Personajes:

La mujer Shuar: quien moría en el parto.

El hombre Shuar: encargado de criar a sus hijos.

Katip: los ratones.

Kàshai: mamá *lemucha*.

Fuente: Los Pueblos Indios en sus Mitos.

Elaborado por: Autora.

5.5. Levantamiento Topográfico

- Talleres aplicados a la gente de la comunidad Kiim

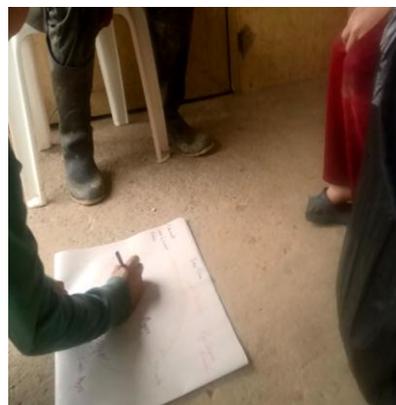
Fuente: La comunidad Kiim
Elaborado por: Autora

- Simbología de instrumentos musicales y religiosos

Fuente: La comunidad Kiim
Elaborado por: Autora

- Simbología Shuar de animales mitológicos o reales

Fuente: La comunidad Kiim
Elaborado por: Autora