

Título: El poder del árbol kishwar y la concepción andina de lo sagrado.

Ponente: Alexandra Martínez Flores (PhD)

Institución: Universidad Politécnica Salesiana,

Correo electrónico institucional: lmartinez@ups.edu.ec

Línea temática: historia de animales, plantas y bosques

A lo largo de los siglos, en todas las culturas, los árboles han sido significativos no solamente por ser fuente de alimentación, cobijo, energía sino o también, por su potencial para simbolizar la vida. Así, esta ponencia trata sobre la historia del kishwar (*Buddleja incana*) un árbol considerado “sagrado” durante el imperio Inca y que, durante la colonia, gracias a la asociación con Cristo, pasó a formar parte de algunos altares católicos en ciertos lugares de las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha en Ecuador. Pese a la lucha del catolicismo por acabar con la religión andina mediante los procesos llamados “extirpación de idolatrías” y particularmente en este caso, pese a la sobreposición del cuerpo del Cristo en el tronco del kishwar para los indígenas devotos, aún hoy, el árbol y el Cristo son entidades discretas.

En muchos de los estudios antropológicos sobre religión popular andina, se presume la existencia de un sincretismo o hibridación. Estos conceptos, nunca bien discutidos, hacen referencia a un proceso de interacción cuyos resultados son una mezcla y fue aplicado para explicar transformaciones históricas como la conversión forzada al cristianismo. Para Marzal (1988), el sincretismo, entendido como una manifestación cultural producto de la interacción dialéctica de los sistemas en contacto, contribuyó a proteger la relación que las culturas anteriores a la colonización tuvieron con la naturaleza y con lo sagrado. Entonces, el problema del que me ocuparé es que tanto en la investigación etnográfica como en los relatos sobre los milagros del Señor del Árbol, no es posible observar con claridad que exista un sincretismo; no se aprecia una fusión entre el árbol y el Cristo. Por ejemplo, las prácticas religiosas que se ofrecen en honor al Señor del Árbol, son distintas unas se ejecutan en la iglesia con la presencia de los sacerdotes católicos y otras fuera de ella y sin oficiantes de esa iglesia. También, en las historias contadas por indígenas, se alude a la capacidad del quishuar para cambiar las cosas, subvertir el orden y transformar la muerte en

vida. Así, el objetivo de esta ponencia es explicar de qué manera la concepción de lo sagrado en la religión andina, ha permitido que los quishuar, a pesar de haber sido tallados, cortados de raíz o guardados en una iglesia, mantuvieron sus poderes e individualidad.

Siguiendo a Claudia Brosseder (2018), analizo las distintas formas en que los andinos y los españoles plantearon sus conceptos de lo sagrado y de lo religioso. A partir del trabajo antropológico (observación participante e historia oral) y de la revisión de material de archivo, especialmente las cartas enviadas por los sacerdotes al obispo de Quito, argumentaré que al ser el kishwar una huaca, es decir una entidad sagrada, su transformación en Señor del Árbol no anuló su condición ontológica. Más bien, su veneración le permitió seguir actuando, transformándose y fortaleciéndose como huaca.

Ponencias individuales.

Cada ponencia individual será enviada como parte de una mesa, o bien de forma libre, en cuyo caso el comité científico la ubicará en mesas afines o creará espacios para ellas. Serán propuestas con la siguiente información:

- Título de la ponencia
 - Ponente(s), grado académico e institución a la que pertenece(n)
 - Correo electrónico
 - Línea temática
 - Resumen de 450-500 palabras, en el que se incluya: período cronológico, espacio geográfico, problema a analizar, perspectiva teórica, metodología, fuentes y principal resultado.
-