

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

TEMA:

ANÁLISIS DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES QUE CARACTERIZAN A LOS CUATRO RAYMICUNAS EN EL CANTÓN OTAVALO Y COTACACHI EN LA PROVINCIA DE IMBABURA.

Trabajo de grado previo a la obtención del Título de Licenciado en la Especialidad de Ecoturismo

AUTOR:

Moreno Quisaguano Edison David

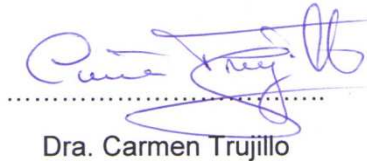
DIRECTORA:

Dra. Carmen Trujillo

Ibarra, 2012

ACEPTACION DE LA DIRECTORA

En mi calidad de tutor del trabajo de investigación práctico previo a la obtención del título de Licenciado en la especialidad de Ecoturismo sobre el tema: **ANÁLISIS DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES QUE CARACTERIZAN A LOS CUATRO RAYMICUNAS EN EL CANTÓN OTAVALO Y COTACACHI EN LA PROVINCIA DE IMBABURA**, del señor, Moreno Edison egresado de la Universidad Técnica Del Norte, Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología, escuela de Pedagogía; que dicho informe de investigación reúne los requisitos y méritos a la evaluación del Jurado examinador que Honorable Consejo Directivo designe.

Dra. Carmen Trujillo

DIRECTORA DE TESIS

DEDICATORIA

A Dios por permitirme culminar este trabajo; a mi madre por su apoyo incondicional y por su entrega total en todo momento. A mis hijos que son mi inspiración para mejorar cada día Alisson y Nicolás.

AGRADECIMIENTO

Un agradecimiento a todas las personas que colaboraron para que este trabajo llegue a feliz término.

ÍNDICE

CAPÍTULO I.....	1
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN	1
1.1 ANTECEDENTES	1
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	2
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	3
1.4 DELIMITACIÓN.....	3
1.4.1 Unidades de Observación.....	3
1.4.2 Delimitación espacial	4
1.4.3 Delimitación Temporal	4
1.5 OBJETIVOS	4
1.5.1 Objetivo General	4
1.5.2 Objetivos específicos	4
1.6 JUSTIFICACIÓN	5
CAPÍTULO II	6
2. MARCO TEÓRICO	6
2.1 TURISMO RURAL	6
2.1.1 Objetivos del Turismo Rural.....	7
2.2 TURISMO CULTURAL.....	8
2.2.1 El turismo cultural como factor de desarrollo local	9
2.2.1.1 Las implicaciones turísticas de la puesta en valor patrimonial	12
2.2.2 Tipos de Patrimonio	13
2.2.2.1 Patrimonio Cultural.....	14
2.2.2.2 El Patrimonio Cultural-Natural	16
2.2.2.3 El Patrimonio Natural	17
2.3 CULTURA	17
2.3.1 Manifestaciones Culturales	18
2.4 COSMOVISIÓN ANDINA.....	19
2.4.1 Mitología y Cosmovisión	22
2.4.1.1 La Chakana o Cruz del Sur (código de documentación andina)	23
2.5 RAYMICUNAS O RUNASHIMIS.....	30
2.5.1 Kapak Raymi.....	30

2.5.1.1 El Kapak Raymi en el Ecuador	32
2.5.2 Inti Raymi	35
2.5.3 Koya Raymi	36
2.5.4 Pawkar Raymi	38
2.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	40
2.6.1 Fundamentación Educativa	40
2.6.2 Fundamentación Legal	41
2.7 GLOSARIO DE TÉRMINOS	42
2.8 POSICIONAMIENTO TEÓRICO PERSONAL	47
2.9 INTERROGANTES	48
2.10 MATRIZ DE COHERENCIA.....	49
2.11 MATRIZ DE CATEGORIAL	50
CAPÍTULO III	51
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.....	51
3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN	51
3.1.1 Investigación de Campo	51
3.1.2 Investigación Documental.....	52
3.1.3 Investigación Descriptiva	52
3.2 MÉTODOS	53
3.2.1 Método Deductivo	53
3.2.2 Método Inductivo.....	54
3.2.3 Método Analítico	54
3.2.4 Método Sintético	54
3.2.5 Método de Recolección de Datos	54
3.2.6 Método de Observación	55
3.3 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN	55
3.3.1 La Observación	55
3.3.2 La Encuesta	56
3.3.3 La Entrevista	56
3.3.4 Instrumentos	56
3.3.4.1 El Cuestionario.....	56
3.4 POBLACIÓN	57
3.5 MUESTRA.....	57
CAPÍTULO IV	59
4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS	59

4.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ENCUESTAS A TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS.....	59
4.2 ENTREVISTAS REALIZADAS.....	67
CAPÍTULO V.....	79
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	79
5.1 CONCLUSIONES	79
5.2 RECOMENDACIONES	79
CAPÍTULO VI.....	81
6. PROPUESTA ALTERNATIVA.....	81
6.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA.....	81
6.2. JUSTIFICACIÓN	81
6.3 FUNDAMENTACIÓN	83
6.3.1 Fundamentación Educativa	83
6.3.2 Fundamentación Social	83
6.3.3. Fundamentación Psicológica.....	83
6.3.4 Fundamentación para la Sustentabilidad	84
6.3.5 Fundamentación Turística	84
6.4 OBJETIVOS	85
6.4.1 Objetivo General	85
6.4.2 Objetivos Específicos	85
6.5 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA.....	85
6.6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA.....	85
6.7 IMPACTOS	86
6.7.1 Impacto Social.....	86
6.7.2 Impacto Económico.....	87
6.8 DIFUSIÓN	87
6.9 BIBLIOGRAFÍA	89
6.10 LINCONGRAFÍA	90
ANEXOS	91

INDICE DE TABLAS

TABLA Nº 1	59
TABLA Nº 2	60
TABLA Nº 3	62

TABLA N° 4	63
TABLA N° 5	64
TABLA N° 6	65
TABLA N° 7	66

INDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO N° 1	59
GRÁFICO N° 2	60
GRÁFICO N° 3	62
GRÁFICO N° 4	63
GRÁFICO N° 5	64
GRÁFICO N° 6	65
GRÁFICO N° 7	66

RESUMEN

El presente trabajo tuvo como propósito, diagnosticar el nivel de difusión que tienen las manifestaciones culturales llamadas Raymicunas y el valor cultural del pueblo Kichwa de Otavalo y Cotacachi. Las Raymicunas no se conocen desde un sentido cultural ancestral ya que muchos rituales, celebraciones, costumbres y tradiciones, se desconocen o tienden a desaparecer a su vez no se tiene claro el verdadero significado trascendental que tienen. La población de estudio está determinada en una muestra de 396 turistas de un total de 45000 que visitan anualmente la ciudad de Otavalo por ser la misma un punto estratégico para la llegada de turistas. Con el objeto de obtener la información se diseñó encuestas y entrevistas como herramienta principal. Una vez aplicada el instrumento de recolección de datos y obtenida la información se procedió al análisis e interpretación de datos, se evidencio una notoria escasez de medios de difusión de las Raymicunas, por lo que se sugiere socializar con los turistas una revista cultural de las Raymicunas en Otavalo y Cotacachi. La investigación y la propuesta se realizaron durante los meses de Febrero 2011 a Septiembre 2012. En la revista se resume la investigación realizada sobre las manifestaciones culturales que caracterizan a las Raymicunas y específicamente su orden y desarrollo en la sierra norte del Ecuador y más concretamente en Otavalo y Cotacachi. El resultado de la misma es indispensable y crucial, para difundir un proceso histórico que encierra en sí un conjunto invaluable de características autóctonas de una cultura ancestral con un sentir milenario y cosmológico de un asentamiento hermano y absolutamente unido como es el gran pueblo indígena. Ofreciendo a los turistas el significado más puro de las Raymicunas.

SUMMARY

The present study was aimed to diagnose the level of diffusion that have cultural events called Raymicunas and cultural value of the Kichwa people of Otavalo and Cotacachi with tourists. The Raymicunas not known since ancient cultural sense since many rituals, celebrations, customs and traditions, or unknown turn it is not clear what they mean in the indigenous culture. The study population comprised a sample of 396 tourists from a total of 45,000 visitors to the city of Otavalo annually to be the same a strategic point for tourist arrivals. In order to obtain information, a survey and interviews as the main tool. Once applied the data collection instrument and obtained the information they proceeded to the analysis and interpretation of data, showed a noticeable shortage of media Raymicunas therefore suggested socialize with tourists' cultural magazine Raymicunas Otavalo and Cotacachi. The research and the proposal took place during the months of February 2011 to September 2012. The magazine summarizes the research on the cultural manifestations that characterize Raymicunas and order and development specifically in the northern highlands of Ecuador and more specifically in Otavalo and Cotacachi. The result of it is essential and crucial to spread that contains a historical process itself invaluable set of native features of an ancient culture with an ancient feel and cosmological settlement together as brother and is absolutely great tribe. Offering tourists the purest meaning of Raymicunas.

INTRODUCCIÓN

Raymicunas son cuatro festividades principales o eventos culturales integrales que se celebran en el pueblo indígena, dichas conmemoraciones son de tipo cultural-espiritual, tienen fundamento astronómico y están basados en los solsticios y equinoccios guardando plena armonía con la naturaleza y el fluir del cosmos. Estas celebraciones muchas de las personas que visitan los cantones de Otavalo y Cotacachi no las conocen y en la mayoría de los casos no saben su verdadero significado.

Es merecedor el difundir un proceso histórico que encierra en sí un conjunto invaluable de características autóctonas de una cultura ancestral con un sentir milenario y cosmológico de un asentamiento hermano y absolutamente unido como es el gran pueblo indígena. Ofreciendo a los turistas el significado más puro de las Raymicunas.

La falta de interés por parte de los pueblos kechwas en conservar su cultura ha provocado la pérdida de su identidad, lo que ha llevado a un progresivo deterioro de la forma de vida y la armonía que debe existir con la naturaleza y el cosmos.

En la actualidad se está tratando de rescatar la cultura indígena, resaltando su importancia, como uno de los principales factores dignos de desarrollo a través de la actividad turística y en especial el "TURISMO MÍSTICO-CULTURAL".

Otavalo y Cotacachi tienen innumerables zonas de gran atractivo turístico que se destacan por la majestuosidad de sus paisajes únicos y

misteriosos enfatizando su impresionante forma de vida, que hacen de ellos destinos con identidad apreciado por propios y extraños, por consiguiente, la actividad turística es un componente importante en el país por ser una nueva alternativa generadora de oportunidades económicas dirigidas a las poblaciones locales y a la generación de recursos económicos para los procesos de conservación.

Por tal razón el desarrollo del presente trabajo dará a conocer las características de las celebraciones indígenas Raymicunas en forma clara, los diferentes conceptos, definiciones, y elementos que constituyen las mismas.

El proyecto está estructurado de la siguiente manera:

El Capítulo I.- Hace énfasis en la problemática existente en Otavalo y Cotacachi con respecto a las celebraciones Raymicunas, las cuales no se han dado a conocer desde un sentido cultural ancestral ya que muchos rituales, celebraciones, costumbres y tradiciones en sí, se desconocen o a su vez no se tiene claro el significado que tienen en las cultura indígena, limita el desarrollo de turismo en este caso místico al momento de que el turista tenga el interés por conocer más sobre este contexto y aún más participar de ello.

En el Capítulo II.- Se describe el marco teórico con la fundamentación teórica de la Investigación, además se desarrollan los diferentes temas que sustentan este proyecto como: Cosmovisión andina, Turismo Cultural, Raymi cunas (Inti Raymi, Pawkar Raymi, Koya Raymi y Kapak Raymi).

En el Capítulo III.- Se presenta la metodología de la investigación que indica el diseño y el tipo de investigación, métodos, técnicas e

instrumentos que se aplicaron. De igual manera, se indica la población y muestra en la que se desarrollara la investigación.

Capítulo IV.- En este capítulo consta de los análisis y resultados obtenidos en la investigación donde se describe y comprueba la realidad del problema

Capítulo V.- En este capítulo se hace referencia a las conclusiones y recomendaciones que se ha llevado a cabo después de haber realizado la investigación

Capítulo VI.- En este capítulo se habla de la propuesta alternativa y de los impactos que al realizarla se tendría.

Anexos.- Comprenden encuestas aplicadas.

CAPITULO I

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. ANTECEDENTES

En la Confederación del Tawantinsuyö, los Incas celebraban cuatro grandes eventos culturales, fiestas solemnes o Raymicunas, entorno al calendario agro astronómico. La principal y más grande el Inti Raymi o fiesta al Sol en la que se agradecía a la madre tierra por las cosechas y los beneficios recibidos, los frutos de la tierra, la fertilidad, las cosechas del maíz como grano ceremonial. La segunda y no menos importante era la del QhapaqRaymi en la que se armaban a los caballeros a los noveles de la sangre real, así mismo era una fiesta masculina de fortalecimiento para los hombres de 15 a 21 años en las que debían pasar una serie de pruebas para probar sus habilidades y coraje.

Estas fiestas dentro de la dualidad de la cosmovisión andina tienen un enfoque masculino que complementan con las femeninas que tienen su celebración en el PaukaRaymi o fiesta del florecimiento en que florecen los frutos listos para las cosechas de junio y finalmente el Koya o KillaRaymi; conocida también como la fiesta de la Jora, tiempo en que se termina de preparar los suelos para las siembra, se celebra un ritual a la luna y la tierra como elementos de la fecundidad.

Con la invasión española estas celebraciones atravesaron un proceso de sincretismo tomando otros conceptos, enfoques y costumbres para celebrarlas, sin embargo en la actualidad aún se celebran no con la misma intensidad pero se han conservado algunos rituales, costumbres y

tradiciones que representan un patrimonio cultural que debe ser investigado y tomado como un referente para el desarrollo de turismo cultural.

En la provincia de Imbabura los cantones con asentamientos indígenas son Cotacachi y Otavalo, en las cuales estas cuatro celebraciones gracias a la gestión de grupos culturales se han rescatado e integrado nuevamente con la participación de indígenas, mestizos y en muchos casos extranjeros que visitan estos sitios con el fin de conocer más de cerca el contexto que encierra esta parte de la cultura andina del Norte del Ecuador.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La provincia de Imbabura comprende una extensa gama de manifestaciones culturales enmarcadas en los asentamientos indígenas que tienen un variado legado de costumbres y tradiciones que forman parte de su proceso histórico. La celebración de los cuatro Raymicunas comprende una serie de manifestaciones que han atravesado un proceso de sincretismo religioso ya que cada una de ellas coincide con fiestas propias de la religión católica impuestas por los españoles en tiempos de la conquista. El IntyRaymi, conocido también como fiesta de San Juan Bautista, para los indígenas representa la máxima celebración indígena en agradecimiento al Sol por las cosechas del maíz; el Koya Raymi o fiesta de la Jora, para los indígenas representa la fiesta a la luna y la tierra como elementos de la fecundidad, tiempo de preparación de la tierra para las nuevas siembras pero al mismo tiempo se confunde con las celebración de cantonización de Otavalo y Cotacachi así como de las fiestas de la virgen de Las Lajas: el KapakRaymi fiesta del fortalecimiento en que los hombres se nombraban caballeros se mezcla con las

celebraciones de Navidad y el Pawkar Raymi fiesta del florecimiento con la celebración de la Semana Santa.

En general estas fiestas no se han dado a conocer desde un sentido cultural ancestral ya que muchos rituales, celebraciones, costumbres y tradiciones en si las manifestaciones culturales que caracterizan estas celebraciones, se desconocen o a su vez no se tiene claro el significado que tienen en las cultura indígena, limita el desarrollo de turismo en este caso místico al momento de que el turista tenga el interés por conocer más sobre este contexto y aún más participar de ello.

1.3. Formulación del Problema

¿Cuáles son las manifestaciones culturales que caracterizan a los cuatro Raymicunas en el cantón Otavalo y Cotacachi?

1.4. Delimitación

1.4.1. Unidades de Observación

La presente investigación se aplicará a priostes y organizadores de las fiestas en las comunidades más importantes del cantón Otavalo y Cotacachi donde se celebra los cuatro Raymicunas. Además de turistas que visitan estas localidades.

En el marco teórico se tomará como referencia los siguientes temas:

- Turismo Cultural / Rural
- Patrimonio
- Cosmovisión Andina

- Raymi cunas (Inti Raymi, PawkarRaymi, KoyaRaymi y KapakRaymi).

1.4.2. Delimitación espacial

La investigación se desarrollará en los cantones y comunidades donde los cuatro Raymicunas se celebran, de manera particular en el cantón Otavalo, comunidades de Peguche, Iluman, y en el barrio San José de la Bolsa, en Cotacachi en la cabecera cantonal, Tunibamba en el “Templo del Sol”, la cascada Sisa Faccha ubicada en Piava Chupa, y la Calera.

1.4.3. Delimitación Temporal

La presente investigación se desarrollo en los meses de Febrero 2011 a Septiembre 2012. .

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo General

Analizar las manifestaciones culturales que caracterizan a los cuatro Raymicunas en el cantón Otavalo y Cotacachi.

1.5.2. Objetivos Específicos

- 1 Diagnosticar las costumbres, tradiciones y rituales que se realizan en los cuatro Raymi cunas y el nivel de participación de los turistas en estas fiestas.
- 2 Elaborar una revista sobre las manifestaciones culturales que caracterizan a los cuatro Raymicunas.

3 Socializar la revista cultural sobre los cuatro Raymi cunas.

1.6 Justificación

El desarrollo del presente trabajo tiene la visión de contribuir a la investigación de los cuatro Raymicunas como celebraciones propias de la cultura indígenas asentada en la provincia de Imbabura, y así contribuir de alguna manera a los proceso de rescate de la identidad cultural indígena que vive actualmente la provincia gracias a la gestión de los gobiernos locales, organizaciones, en si grupos que tienen el afán de que la cultura que ha sufrido diferentes procesos de aculturación reviva y sea un referente para el desarrollo de la actividad turística cultural por lo que tanto han sido reconocido Otavalo y Cotacachi. En el contexto educativo el objetivo es apoyar con información real de las manifestaciones culturales que identifican a estas celebraciones, dar a conocer el significado místico que encierran, la variedad de rituales, costumbres, tradiciones, alimentos, bebidas, danzas, cantos entre otros; que se realizan y así motivar no solo a los turistas a la sociedad en general el interés por conocer y participar de ellas, de respetarlas como parte de la identidad de estos pueblos.

En el campo turístico el afán es presentar al turista una guía de las manifestaciones culturales de estas celebraciones, con fechas, lugares, personajes, conectividad entre ellas, como pueden participar y vivir de cerca, información que motive formar parte de ellas y de la gente que las celebra, información que servirá para diseñar un nuevo producto turístico cultural en la provincia de Imbabura. Se puede mencionar que el desarrollo de la investigación es factible porque existe información bibliográfica así como la disponibilidad de desarrollar una investigación de campo en las comunidades en las que estas celebraciones tienen su máxima expresión.

CAPITULO II

2 MARCO TEÓRICO

2.1 Turismo Rural

Ceballos, (1998) describe a este tipo de turismo como:

Modalidades turísticas ambientalmente responsables consistentes en visitar áreas naturales con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales, así como cualquier manifestación cultural que pueda encontrarse promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y es socioeconómicamente benéfico para las poblaciones locales. (P65)

Es por este motivo que desde hace un par de décadas, varios países en vías de desarrollo han apostado por este tipo de turismo adquiriendo diferentes denominaciones, como son, ecoturismo, turismo alternativo, turismo responsable, turismo verde, turismo en áreas rurales, turismo rural, y otras. La OMT calcula que el 3% de las llegadas turísticas internacionales de todo el mundo corresponden a turistas interesados en el turismo rural datos del año 2010.

A continuación se describen otras definiciones del Turismo Rural:

Zamorano, (2007) menciona:

Se trata de un turismo de bajo impacto tanto ambiental como sociocultural, que facilita vivencias y experiencias que enriquecen el

desarrollo de la personalidad, ayuda a recuperar el equilibrio físico y psicológico del turista hace accesible la comprensión de la realidad de las comunidades anfitrionas mediante la vivencia auténtica y espontánea con sus pobladores, y trae una distribución económica que llega de manera más íntegra a los prestadores de servicios de la localidad y sus anfitriones. (P20)

La OMT en su web <http://www2.unwto.org/es> define:

Se entiende al turismo en el medio rural como un conjunto de actividades que se desarrollan en dicho entorno, excediendo el mero alojamiento y que pueden constituirse para los habitantes del medio en una fuente de ingresos complementarios a los tradicionalmente dependientes del sector primario, convirtiéndose en un rubro productivo más de la empresa agropecuaria. (P315)

En tanto el autor del presente trabajo concuerda en que el turismo Rural es aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales sin generar impactos, respetar la cultura local de la población que sea responsable de su manejo y protección, considerando al turismo como una actividad de desarrollo social y económico, el Turismo Rural está definido de manera amplia por el lugar donde se desarrolla, los actores que convoca y los impactos que genera, abarca desde el agroturismo al ecoturismo pasando por el cultural, aventuras, deportivo, técnico - científico, educativo, eventos, salud, gastronómico, étnico y otros más, lo cual le da un amplio margen de desarrollo y una gran cobertura para su aplicación.

2.1.1 Objetivos del Turismo Rural

Por todo esto, se debe tener muy presente cuáles son los objetivos del turismo rural, para esto se ha mencionado al autor antes referido:

1- Hacer compatibles la conservación y el desarrollo de los servicios Turísticos.

2- Creación de una oferta de alojamiento y recreación no concentrada y de pequeña escala, pero coordinada con el nivel local y comercial.

3- Activación económica regional

4- Organización y gestión local

Otro de los objetivos que se tienen que tomar en cuenta, es el de la capacitación del personal, principalmente el que está involucrado en la gestión, comercialización y la prestación de servicios del espacio rural, definitivamente, la capacitación es el único medio para garantizar la calidad en los servicios y cuando hablamos de capacitación, no es solamente en el aspecto administrativo, gastronómico, guiado, y otros, es también en el desarrollo humano, la formación de conciencia, todo con la finalidad de lograr una buena atención.

2.2 Turismo cultural

Moragues, (2006) menciona:

En la actualidad el turismo ya no es un producto de lujo reservado sólo a las personas con tiempo libre y recursos económicos, sino que es reconocido como una necesidad e, incluso, como un derecho que contribuye, a su vez, al desarrollo de los países y regiones. La vinculación entre cultura y turismo ha tenido como resultado el denominado turismo cultural, en el que el conocimiento de monumentos y sitios históricos, se conjuga con la inmersión en la

historia natural y cultural, y con el conocimiento de las artes, de la filosofía y del modo de vida de los distintos pueblos. (P65)

Vera, y Dávila,(1995) en su obra hace referencia a que el turismo cultural juega un papel muy importante para dar a conocer, preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico de cada país y en él se interrelacionan tres elementos-patrimonio, turismo y cultura- que son difíciles de equilibrar, ya que mientras que el turismo se ha considerado históricamente como una actividad preponderantemente económica, el patrimonio es una riqueza no renovable que no puede considerarse un producto clásico de consumo. (P161)

En tanto el autor del presente trabajo indica que es necesaria la búsqueda de estrategias encaminadas a fomentar el desarrollo del turismo cultural, no solamente como motor económico de los pueblos, sino también como preservador de los valores y del patrimonio cultural de las naciones, desde una perspectiva que garantice el respeto y la conservación de los mismos a través de un mayor conocimiento entre los turistas, y de intercambios interculturales fructíferos que contribuyan al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos.

2.2.1 El turismo cultural como factor de desarrollo local.

Tomando como base las referencias anteriormente descritas se puede indicar que el turismo cultural constituye, hoy en día, un segmento turístico en expansión cuyo producto turístico en el que los consumidores, buscan un contacto más directo con el patrimonio y la cultura.

La cultura constituye una fuente directa e indirecta de empleos, proyecta una imagen positiva y contribuye al atractivo territorial. A este respecto, el turismo cultural contribuye a dotar a los proyectos culturales

de un carácter más concreto y da buena prueba de los beneficios económicos que pueden sustraerse del mismo.

El sitio web <http://www.naya.org.ar>, hace referencia al autor Fernández, (1999), quien afirma que la cultura invade los ámbitos social y económico, cumpliendo una importante función ante los nuevos desafíos de la comunidad.

El sector cultural debería explotarse aún más, con el fin de reforzar y diversificar el potencial de desarrollo local y regional, tanto de las regiones menos favorecidas, como de aquellas afectadas por los cambios estructurales. Puesto que a menudo la cultura se trata independientemente de otros factores de desarrollo, será útil considerarla cada vez más como un elemento de pleno derecho de las estrategias de desarrollo regional y local del mercado laboral.

De igual forma menciona a La Comisión Europea que en el año 1998 señaló la triple importancia de la cultura para el desarrollo regional como:

- 1) fuente de empleo.
- 2) factor decisivo para la localización de nuevas inversiones.
- 3) papel positivo en la promoción de la integración social, contribuyendo así a la cohesión social.

Por un lado, la cultura y el turismo cultural poseen un potencial intrínseco para la creación de empleo; forma parte de lo que hoy se conoce como los nuevos yacimientos de empleo. Se renuevan las profesiones y oficios artesanales (cantería, forja, carpintería, estucados, etc) y se desarrollan nuevas especialidades (especialistas en conservación y rehabilitación del patrimonio, personal con alta

cualificación científica en materia de arqueología, etnología o historia del arte).

De igual manera, la valorización del patrimonio contribuye a desestacionalizar la actividad turística ya que su calidad e importancia tiene la capacidad suficiente para generar una demanda de visitas propias configurando un producto turístico específico que puede extenderse de forma más homogéneas durante el resto del año. En este sentido, la cultura supone un valor añadido para el turismo.

López, (1999), afirma que la transversalidad del turismo y sus múltiples implicaciones, tanto positiva como negativas, pueden explicar los cambios urbanísticos, sociales y funcionales de los centros históricos de nuestras ciudades. Aunque, en muchos casos puede aparecer el turismo como un fenómeno etnocida, exterminador de la cultura tradicional, no debe repercutir en una pérdida del sentido cultural de la población autóctona, especialmente en el caso de que la cultura local sea utilizada como entretenimiento para los turistas; se trata de ser más ambiciosos en la política turística incentivando las inversiones privadas y la participación de la sociedad en la actividad cultural, no solamente como espectadores, sino por supuesto como protagonistas de la cultura desde el fomento de su respeto y comunicación.

Para ello el paso previo es reconocer que es en lo local en donde se producen las grandes acciones culturales de creación, conservación e innovación, y es desde lo local por tanto desde donde se deben impulsar las acciones de promoción de la cultura en todas sus vertientes.

En definitiva, conseguir que el mero recurso turístico se convierta en producto turístico. Todo ello se debe abordar desde un enfoque claro y definido, tanto por su interés intrínseco, concitar el interés de la demanda

teniendo en cuenta un factor que nunca deberá ser minusvalorado, cual es la protección, de forma que bajo ninguna circunstancia, un uso turístico inadecuado pusiera en peligro la conservación del recurso.

En tanto que los efectos se engloban dentro de los beneficios positivos del turismo, ya que quizá el turismo cultural es de los más respetuosos con el medio ambiente. Por ellos, los efectos ambientales del turismo cultural son más bien bajos, aunque depende en gran medida de la organización local, así como de las barreras protectoras que se lleven a cabo.

Al contrario que otros tipos de turismo, el turismo cultural suele ser menos masivo, y por ello los efectos del turismo son menores, muchas localidades pequeñas suelen montar diversos museos o atracciones anexas a cosas importantes y únicas que tengan dentro de ellas, por ejemplo, museos de restas arqueológicas o museos de casas y construcciones antiguas.

2.2.1.1 Las implicaciones turísticas de la puesta en valor patrimonial

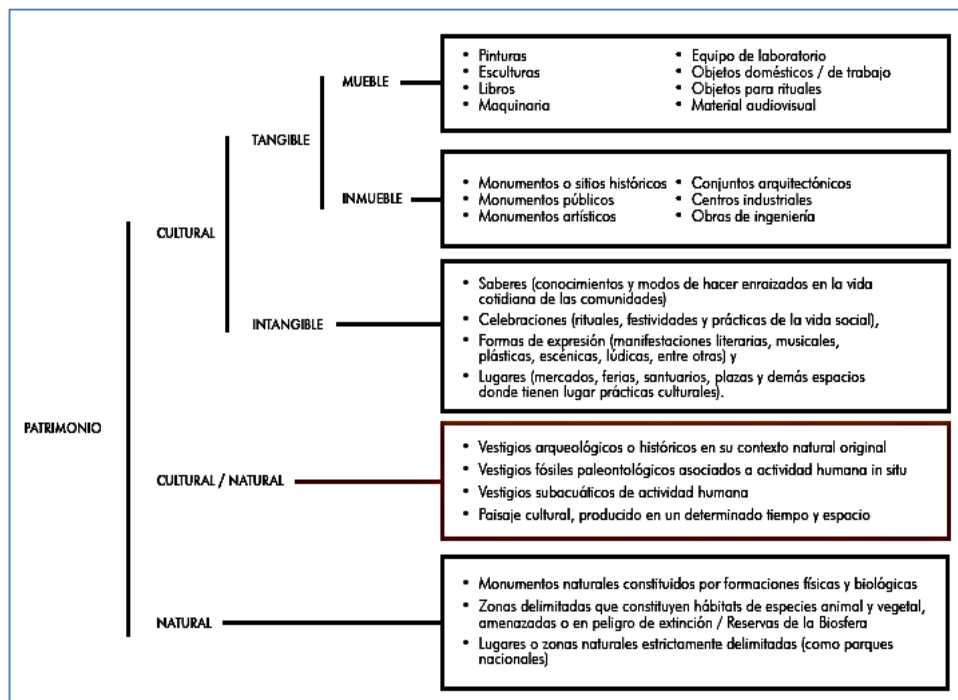
Morales, (1998) manifiesta;

Existe una profunda relación entre cultura, turismo y patrimonio. Pero, la noción de patrimonio, actualmente, tiene una concepción más amplia e integral. Un concepto que se ha excedido de sus tradicionales límites, de monumentos históricos- artísticos y museos para extenderse y abarcar otras dimensiones menos conocidas como costumbres y otros elementos inmateriales. Hoy más que nunca y de manera decisiva, el patrimonio, encarnación del presente y del pasado, contribuye a conformar la identidad propia de los

diferentes destinos turísticos, dotándoles de un carácter diferenciador acorde con los objetivos de singularidad y autenticidad buscados por la demanda. (P551)

A este respecto, es tan importante el cuidado de cada detalle, para ello, es necesario cuidar la imagen que se ofrece al turista, a través de elementos como la limpieza, seguridad, buena señalización, mobiliario urbano, adecuada iluminación y conservación de los jardines. También, las actividades complementarias tienen mucho que decir como música, danza, folclore, teatro y acontecimientos deportivos como forma de atraer al visitante, ha de explotarse la cultura y el patrimonio con autenticidad, reforzando las diferencias para valorarla y difundirlas, ofertando calidad; hay que crear paquetes turísticos culturales, bien diseñados, donde tengan cabida la historia y las tradiciones, que vayan más allá de los manidos tópicos y estereotipos consabidos.

2.2.2 Tipos de patrimonio

Fuente ilam.org/los-diversos-patrimonios (2011)

El sitio web ilam.org/los-diversos-patrimonios describe que el Patrimonio, se puede sub-clasificarlo en diversos patrimonios con la finalidad de agrupar los distintos tipos de bienes y facilitar su estudio y tratamiento.

2.2.2.1 Patrimonio Cultural

ilam.org/los-diversos-patrimonios (2011) define al patrimonio cultural como el conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles generados localmente y que una generación hereda / transmite a la siguiente con el propósito de preservar, continuar y acrecentar dicha herencia (Doc 3).

En tanto el Patrimonio Cultural es el conjunto de las creaciones realizadas por un pueblo a lo largo de su historia, creaciones que lo distinguen de los demás pueblos y le dan su sentido de identidad.

ilam.org/los-diversos-patrimonios

El Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. El Patrimonio Cultural como producto de la creatividad humana, se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación a generación.

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en su sitio web [http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/\(2011\)](http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/(2011)); indica que el concepto de patrimonio cultural es subjetivo y dinámico, no depende de los objetos o bienes sino de los valores que la sociedad en general les

atribuyen en cada momento de la historia y que determinan qué bienes son los que hay que proteger y conservar para la posteridad.

Se subdivide en:

- **El Patrimonio Tangible:**Hernández,(2002); relata que el patrimonio tangible está constituido por objetos que tienen sustancia física y pueden ser conservados y restaurados por algún tipo de intervención; son aquellas manifestaciones sustentadas por elementos materiales productos de la arquitectura, el urbanismo, la arqueología, la artesanía, entre otros.(P251)

- **Bienes muebles:**Campillo, (1998)son los productos materiales de la cultura, susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro. Es decir, todos los bienes materiales móviles que son expresión o testimonio de la creación humana o de la evolución de la naturaleza que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico y/o técnico. Ejemplo de ello son: pinturas, esculturas, libros, maquinaria, equipo de laboratorio, objetos domésticos, objetos de trabajo y objetos rituales, entre otros.(P 62)

- **El Patrimonio Intangible;** Ibañez,(1992); lo define como el conjunto de elementos sin sustancia física, o formas de conducta que procede de una cultura tradicional, popular o indígena; y el cual se transmite oralmente o mediante gestos y se modifica con el transcurso del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva.(P83)

Son las manifestaciones no materiales que emanan de una cultura en forma de:

- Saberes (conocimientos y modos de hacer enraizados en la vida cotidiana de las comunidades),

- Celebraciones (rituales, festividades, y prácticas de la vida social),
- Formas de expresión (manifestaciones literarias, musicales, plásticas, escénicas, lúdicas, entre otras) y
- Lugares (mercados, ferias, santuarios, plazas y demás espacios donde tienen lugar prácticas culturales).

2.2.2.2 El Patrimonio Cultural-Natural

ilam.org/los-diversos-patrimonios en su sitio web manifiesta:

Parte de una visión donde la aproximación al patrimonio se redimensiona, entendiéndolo como un patrimonio integral que en América Latina es un continuo inseparable, como tal, es expresión de una intensa y permanente relación de los seres humanos y su medio (doc 4)

El Patrimonio Natural está constituido por elementos de la naturaleza, que se mantienen en su contexto original, intervenidos de algún modo por los seres humanos.

Ejemplo de ello son:

- Vestigios arqueológicos o históricos en su contexto natural original;
- Vestigios fósiles paleontológicos asociados a actividad humana in situ;
- Vestigios subacuáticos de actividad humana, y
- El paisaje cultural, producido en un determinado tiempo y espacio, que se ha mantenido inalterable

2.2.2.3 El Patrimonio Natural

Ibañez, (1992) puntualiza que el patrimonio natural es el conjunto de bienes y riquezas naturales, o ambientales, que la sociedad ha heredado de sus antecesores. (P267)

Está integrado por:

- los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,
- las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal, amenazadas o en peligro de extinción,
- los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas (como parques nacionales, áreas de conservación, entre otros) que tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.

2.3 Cultura

Jeffrey, (2000); indica:

La cultura es el conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista podríamos decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. (P44)

Analizando este concepto desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano y algunos animales. El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial para la antropología y la sociología.

La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos.

A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. *(UNESCO, 1982: Declaración de México)*

2.3.1 Manifestaciones Culturales

Las siguientes definiciones se han tomado del documento de Metodología para el Inventario de Atractivos turísticos de Ministerio de Turismo Ecuador 2002.

- a. **Etnográficas:** Esta categoría representa al grupo de atractivos que dan a conocer las expresiones tradicionales que aún tienen vigencia en las costumbres de los pueblos. Grupos étnicos: se refiere a los asentamientos que conservan rasgos relevantes propios de su cultura.
- b. **Manifestaciones religiosas, Tradiciones y Creencias populares:** las creencias, leyendas y mitos so manifestaciones que forman parte

de las características sociales de un asentamiento y que por tradición generalmente verbal, subsisten en poblaciones menores del país.

- c. **Música y Danza:** otra muestra de la costumbre de los pueblos se expresa por la música y la danza, en muchos casos heredada total o parcialmente de los antepasados o colonizadores. En la música y danza, generalmente se utilizan instrumentos propios y trajes típicos de un asentamiento.

- d. **Comidas y bebidas típicas:** son alimentos propios de cada región, preparados con fórmulas originales tradicionales y utilizando ingredientes del lugar.

- e. **Shamanismo:** medicina natural aborígen. Alteración controlada de la conciencia por métodos naturales y artificiales (ayahuasca, coca, hongos entre otros). La cura de la enfermedad ocurre dentro de este estado extraordinario de la conciencia, caracterizado por un éxtasis de la percepción cotidiana de la realidad, denominada “conciencia shamanica”.

2.4 COSMOVISIÓN ANDINA

Naranjo, (1989) detalla que la Cosmovisión Andina, considera que la naturaleza, el hombre y la Pacha mamá (Madre Tierra), son un todo que viven relacionados perpetuamente. Esa totalidad vista en la naturaleza, es para la Cultura Andina, un ser vivo. El hombre tiene un alma, una fuerza de vida, y también lo tienen todas las plantas, animales y montañas, etc., y siendo que el hombre es la naturaleza misma, no domina, ni pretende dominar. Convive y existe en la naturaleza, como un momento de ella. La revalorización de las culturas originarias y la reafirmación étnica, tal como se manifiestan actualmente entre los pueblos andinos, son una

consecuencia de la toma de conciencia de miles de hombres y mujeres, que redescubrieron los tesoros que nos dejaron nuestros ancestros.

Este proceso de revitalización cultural, tiene sus guías y sus líderes. En muchos casos han sido profesores y docentes que alertaron a los niños y jóvenes contra tentaciones alienantes que desvalorizan lo que les enseñaron sus padres y abuelos. Estos guías han sido maestros creativos, que supieron combinar los conocimientos académicos adquiridos con el saber popular y comunitario. No siempre fueron comprendidos, pero divulgando sus convicciones con entusiasmo, han alimentado una corriente que ya nadie puede parar.

El sitio webayahuascaperu@yahogroups.com; refiere que en cuanto a lo que corresponde reflejar sobre la Herencia Cultural y de Identidad Nacional, recibida de nuestros antepasados, y como Patrimonio Natural de la Civilización Quechuaymara, se tiene como símbolos nacionales del Pumisuyu ó Tawantinsuyu a las estrellas del firmamento, como el TAITA INTI (Padre Sol), La PHAXI MAMA (Madre Luna) que representa la fuerza DUAL del hombre andino, también el CHACHA WARMI (Hombre – Mujer), la pareja unida dentro de la convivencia nativa.

La Síntesis histórica de la Cultura Aymara de Muñoz, (2001); describe a LA CHACANA (La cruz del sur), que representa la organización socio política y económica de los cuatro territorios pertenecientes al Pumisuyu ó Tawantinsuyu, el cual se subdivide en los Ayllus del Aransaya (Posesión de arriba) y del Urinsaya (Posesión de abajo). (Cudno12)

Lic. Consa,(2010), describe en su sitio web <http://komikame.wordpress.com/cosmovision-andina-i/> que ante todo, la Cosmovisión Andina es la UNIDAD, en ella nada se excluye, todos cumplen una función y evolucionan permanentemente; por eso es la

ubicación y relación del andino o runa (persona que vivía en el territorio del Tawantinsuyö) frente a todo lo que le rodea en forma objetiva (visible) y subjetiva (invisible), en la cual quedan incluidos sus logros, sus conceptos y su sabiduría; es decir, desde el origen y la evolución de todo y en todo hacia el TODO!

En este contexto, lo indicado (la Sabiduría Andina) no cambia ni cambiará, los que cambiamos somos las personas. Sea que estemos alienados o no, por falta de orientación y ejemplos adecuados, todos vivimos según el medio donde hemos nacido, adquiriendo sus hábitos y costumbres sociales, pero la Cosmovisión Andina se ha mantenido al margen sin ser afectado en absoluto.

El Historiador Moya,(2000), *menciona que a pesar de los diferentes grados de sincretismo que existen entre la cultura indígenas y las que han sido dominantes inca y española, los indígenas siguen conservando su propia comprensión del mundo. Para ellos el mundo natural está animado por espíritus. Estos espíritus están en los montes, en las quebradas, en los lagos, en las cascadas. Tienen una visión binaria del universo. Todo tiene dos partes constitutivas, opuestas y complementarias: el bien y el mal, lo de arriba Hanan y lo de abajo Urin, lo femenino y lo masculino, lo caliente y lo frío. La tradición oral de los quichuas de los Andes es exuberante. Hay una serie de cantos, fábulas y mitos. (P196)*

En los mitos se explica el origen del mundo y de la cultura. Los cantos plasman las concepciones sobre el ciclo vital del hombre y el ciclo agrícola. La tradición oral a más de dar una explicación del mundo permite la reproducción de la cultura, pues está presente en la transmisión de la tecnología, de las normas sociales, de la historia, la religión y las costumbres. Los tabúes, las prescripciones y prohibiciones se transmiten

oralmente, las concepciones de salud-enfermedad y los sistemas curativos son parte de la tradición oral.

2.4.1 Mitología y Cosmovisión

Retomando la Síntesis histórica de la Cultura Aymara por Muñoz, (2001); dentro del complejo mundo de la mitología andina y su cosmovisión, el producto de la vivencia milenaria de un pasado remoto, del que se conserva su pensamiento mítico hasta hoy en las comunidades nativas aymaras y quechuas. Nos vamos a referir a las actuales poblaciones del occidente de Oruro (región de Jach'aKarankas), sin olvidar que cada grupo humano o cultura posee un modelo explicativo del mundo en el que vive, tanto en los aspectos sociales, como en los económicos y cosmológicos. Para el pueblo andino, el universo es percibido en tres espacios o niveles llamados pacha: (Cudno 12)

- Alaxpacha -. Es el mundo de arriba, del más allá o el cielo.
- Akapacha -. Es el mundo real y visible en el que vivimos.
- Manqhapacha -. Es el mundo de abajo o el subsuelo.

Cada uno de estos mundos está habitado por seres vivientes organizados por jerarquías, como una forma de ordenación de los valores conferidos al superior y a sus subordinados, con influencia directa sobre los hombres como veremos a continuación.

Alaxpacha -. Es el primer plano, allí viven los hombres buenos convertidos en espíritus, junto a los santos y ángeles cuya providencia es Dios. Consideran también que allí moran los dioses tutelares de los aymaras, el Sol, la Luna y las estrellas.

En el pensamiento cósmico del aborigen existe una relación recíproca entre el hombre real de la tierra con las estrellas, es decir que cada hombre o mujer de la tierra tiene su estrella en el firmamento, por eso cuando muere una persona también desaparece su estrella en el espacio. El Sol es considerado como el astro benefactor de la vida y de todo cuanto existe en la tierra (los seres humanos, las plantas y los animales), y la Luna como la diosa protectora de las mujeres.

Akapacha -. Es el mundo en el que habitamos todos los seres humanos sin distinción alguna, con ciertos deberes telúricos, sociales y morales, sujetos a la prodigiosa acción e interacción con la Pachamama reconocida como la diosa de la fecundidad. Es el mundo en el que los seres humanos debemos vivir en armonía entre sí y con las autoridades naturales y en relación próxima con los seres del más allá.

2.4.1.1 La Chakana o Cruz del Sur (código de documentación andina)

El sitio web Wikipedia, Geocities, Machu Picchu <http://guanolema.wordpress.com>(2010), relata que los pueblos del abyayala antes de la conquista española, tenían su cultura, sus códigos de documentación, comunicación y almacenamiento de datos propia; el idioma siendo el código de comunicación más representativo que se encuentra vigente en varios pueblos originarios.

Desde la conquista, los pueblos andinos de generación en generación han tenido que aprender forzosamente nuevos códigos de documentación y comunicación que se desarrolla en base a grafías de origen semítico septentrional (abecedario). Códigos que al utilizarlo o adaptarlo a estas culturas originarias no engloba la totalidad del mensaje que se quiere

trasmitir, al contrario produce errores en el contenido. Por esta y otras razones, varias personas e incluso pueblos no lo ha adaptado todavía el abecedario como su código de documentación; al contrario para este fin, siguen utilizando sus propios códigos como son, la Chakana, el Wirakucha, los Raymi sagrados, las pakchas, los petroglifos y más, cada una con su propia particularidad de uso.

La chakana, conocida como la cruz cuadrada o cruz andina con forma de una cruz cuadrada y escalonada 13 puntas; se encuentra visible en diversas obras de arquitectura, petroglifos, tejidos, cerámicas y esculturas en Paracas, en el departamento de Inca, en Chavín al norte peruano e incluso en Tiahuanaco, en lo que hoy es Bolivia. Se han encontrado también figuras de chakana en Ecuador, Argentina y Chile.

El Diccionario de Mitos y Leyendas - Equipo NAYA (2010) en el sitio web <http://www.cuco.com.ar/> indica que la chakana es un símbolo que representa la Cruz del Sur, su forma sugiere una pirámide con escaleras a los cuatro costados y centro circular “escalera hacia lo más elevado”. La forma de la chakana encierra en su geometría el concepto de Número Pi y el número real 27, representa también lo masculino y lo femenino, el cielo y la tierra, el arriba y el abajo, energía y materia, tiempo y espacio en una nueva visión de ver el universo.

La chakana con sus cuatro lados representa a las cuatro regiones naturales del ApyaYala, el Norte – Chinchasuyu; Sur – Kullasuyu; Este – Antisuyu; Oeste – Kuntisuyu. El QhapaqÑan, o Camino del Señor como eje central del sistema vial del Imperio Inca, es consistente con la geometría de la chakana.

En la chakana encontramos también el calendario cósmico, las cuatro estaciones del año y los tiempos de siembra y cosecha. Algunos pueblos

andinos celebran el día 3 de mayo como el día de la chacana, porque en este día, la Cruz del Sur asume la forma astronómica de una cruz perfecta. Es importante indicar que el símbolo no tiene nada que ver con la cruz cristiana.

Etimológicamente la palabra Chakana nace de la unión de las palabras quechuas chaka (puente, unión) y hanan (alto, arriba, grande); por tanto chakana está compuesta de dos subfijos chaka y na.

La partícula NA en la estructura gramatical coadyuva a una palabra o tema verbal a transformarse en infinitivo, de la que partiría la conjugación dependiendo de la acción y el tiempo junto al pronombres personales. Ejemplo de verbos en infinitivo (miku-na = comer; puklla-na = jugar). Mientras que la palabra chaka o chakay significa puente o "puentear", cruzar algo de un extremo a otro. Entonces diremos que chakana es: cruzar de un lugar o estado a otro, con su respectiva acción en un determinado tiempo y persona.

Villena (2010); La chakana, en la cosmovisión andina es la concepción e imagen del mundo que tienen los pueblos del Apyayala al universo que los rodea y, su interpretación de su entorno natural y cultural. (P22)

La Chacana o Cruz significa, puente, transparencia, paso etc. Está formada por dos líneas:

La línea central representa al hombre, es decir a todo lo masculino en la concepción Andina, corresponde también a la creación al espíritu, a la herencia, a la sucesión. La línea horizontal corresponde a lo creado, la materia, la mama pacha, la permanencia, cuando las dos líneas que marcan los niveles del hombre y la mujer como individuos, se superponen

la horizontal sobre la vertical, no al medio exacto sino a la altura del corazón, se forma LA CHACANA.

La figura de LA CHACANA nos muestra las primeras subdivisiones que se producen en la relación hombre/mujer o masculino/femenino. La primera subdivisión es la parte superior y la parte inferior, el cielo y la tierra, lo de arriba y lo de abajo, el macho y la hembra, el Hanan y Urin. Luego tenemos otra subdivisión la derecha y la izquierda, el día y la noche, el Sol y la Luna. Otra subdivisión es el "Tahuan" que además de significar el número 4 significa también complementariedad, correspondencia, ayuda mutua, interrelación.

El central símbolo, es el círculo de medio. Significa el vacío, el no conocimiento, lo inimaginable, lo verdadero, lo Sagrado. Representa la imagen ideal de Dios. Es el conocimiento que tenían los Incas de la existencia de un Supremo Creador. Dios Rector de todo lo existente y lo no existente. Indispensable entidad inentendible.

LA CHACANA, es el elemento ordenador de la Sociedad Andina. Es el reglamento que hace utilitaria la convivencia de pareja, de familia, de ayllu (forma de Comunidad extensa), de Imperio.

El Cusqueño Garcés, Profesor, Astrónomo en su blog personal [http://qoyllur.blogspot.com/2008/04/el-significado-de-la-chakana\(07-04-2008\)](http://qoyllur.blogspot.com/2008/04/el-significado-de-la-chakana(07-04-2008)) afirma:

Son muchas las lecturas que se pueden hacer de este símbolo ancestral andino pero la pérdida de información a través de los siglos agregado a la campaña de extirpación y satanización de la religión y cosmología andina hizo el trabajo complementario de confusión y olvido. Pese a toda contingencia este conocimiento continuó subsistiendo aunque en forma fragmentada y con

influencias tan poderosas y determinantes de la nueva religión que el núcleo del cuerpo de conocimientos del saber andino devino en una suerte de sincretismo del que se ha hecho casi imposible separar sus componentes primigenios.(P4)

Para facilitar su lectura e interpretación el astrónomo describe en forma arbitraria, con números y letras los principales campos y áreas que cubre el gráfico), facilitando la interpretación de este símbolo representativo dentro de la cosmovisión andina e importante dentro de las cuatro RUNA SHYMYS.

1ra. Interpretación de Elementos

1. Aire
2. Fuego
3. Agua
4. Tierra

2da. Interpretación (Geográfica)

1. Norte: Chinchaysuyu
2. Este: Antisuyu
3. Sur: Qollasuyu
4. Oeste: Kuntisuyu

3ra. Interpretación (Dualidades)

1. Claridad
2. Día
3. Oscuridad
4. Noche

1. Masculino (Día-Sol)
2. Cielo (Hanan Pacha)
3. Femenino (Noche-Luna)
4. Tierra (Uran Pacha)

4ta. Interpretación (Geo-cósmica)

1. Humanidad
2. Pachacamaq (Sol)
3. Naturaleza
4. Pachamama (Tierra)

5ta. Interpretación (Mental - Actitudinal)

1. Hacer (Actuar)
2. Pensar (Mentalizar)
3. Razonar (Estudiar-Analizar-Comparar)
4. Ver (Observar)

6ta. Interpretación (Integradora)

1. Norte :Chinchaysuyu
 - A. Hanan Pacha, Kay Pacha, Ukhu Pacha
2. Este :Antisuyu
 - B. Mit'a, Mink'a, Ayni
3. Sur :Qollasuyu
 - C. Kuntur, Puma, Amaru
4. Oeste :Kuntisuyu
 - D. Yachay, Llank'ay, Munay

7ma. Interpretación (Integradora)

1. Pacha (Tiempo): Equinoccio de Primavera

- A. Verano
- 2. Chama (Energía): Solsticio de Invierno
- B. Otoño
- 3. Qhancha (Espacio): Equinoccio de Otoño
- C. Invierno
- 4. Qama (Materia): Solsticio de Verano
- D. Primavera

8va. Interpretación (Integradora)

- 1. Conducta
 - A. Puriq : Los 3 mundos
- 2. Mundo “Ideal”
 - B. Paqareq : Teoría Cosmogónica
- 3. Orden
 - C. Yupaychaq: Orden Jerárquico
- 4. Mundo “Real”
 - D. Kausanapaq : Leyes de Conducta

9na. Interpretación (Integradora)

- 1. Izquierda – Masculino (Día - Sol)
 - A. Creación – Pachakamaq
- 2. Cielo (Arriba-Hanan- Animales machos)
 - B. Materia – Permanencia
- 3. Derecha – Femenino (Noche - Luna)
 - C. Espíritu – Mamapacha
- 4. Tierra (Abajo-Uray-Animales hembras)
 - D. Sucesión – Herencia

En conclusión se puede indicar que los pueblos originarios como una cultura viviente del ApyaYala desarrollaron su ciencia, sabiduría y tecnología propia. Testimonios de esto se encuentra en grandes y a la vez

simples bases de datos que contienen la vida e historia estos pueblos, claro está se encuentran almacenados en códigos ancestrales a la que paulatinamente en el nuevo pachakutik la humanidad ha iniciado un proceso de alfabetización, a fin de leer e interpretar la verdadera ciencia de estos pueblos, con el solo afán de desarrollar una tecnología adecuada que coadyuve al cuidado de la pachamana, por ende la superveniencia del ser humano sobre la faz de tierra, que se encuentra amenazada por su propia influencia sobre el planeta.

2.5 RAYMICUNAS O RUNASHIMYS

Fueron cuatro las festividades principales o eventos culturales integrales que se conmemoraban en la Confederación del Tawantinsuyö, como lo indica el Inka de la Vega: “Los Incas celebraban en su corte cuatro fiestas solemnes cada año. La principal y majestuosa era la fiesta del Sol,... La segunda y no menos principal era la que hacían cuando armaban caballeros a los noveles de la sangre real”. Esta segunda festividad era el QhapaqRaymi. Aparte de las cuatro festividades principales habían otras “...ordinarias que se hacen cada luna, y otras particulares...” (Comentarios Reales, Libro séptimo, Cap. V).

Estas festividades o conmemoraciones de tipo cultural-espiritual, que fueron llamados RAYMI, tenían fundamento astronómico. Estaban basados en los solsticios y equinoccios (inicio de las cuatro estaciones), guardando plena armonía con la naturaleza y el fluir del cosmos.

2.5.1 KapakRaymi

La festividad o el evento cultural del KapakRaymi estaba dedicado especialmente a la juventud masculina, de ahí que se llamaba “Fiesta de Fortalecimiento” y era “para los jóvenes entre los 15 y 21 años de edad”

tal como lo expresa el Prof. Pérez (1990). Es la razón de que en el QhapaqRaymi se efectuaba especialmente el evento denominado Warachikuy, o sea la medida o pruebas que pasaban la juventud masculina. En su aspecto interno las pruebas eran ante todo para verificar las capacidades y potencialidades espirituales innatas de los muchachos. (P45)

Por otra parte, también en diciembre el mundo cristiano festeja la navidad, pero en los sitios más apartados de los andes esta festividad cristiana todavía pasa desapercibido, salvo que en los lugares donde existen las parroquias o iglesias cristianas católicas o en sitios donde han ingresado las iglesias cristianas protestantes ya se festeja la navidad. Es cierto que en los días de la navidad cristiana se respira un ambiente de paz, armonía y unidad familiar y social, pero en la época de los Inkas este hecho se vivía permanentemente todos los días, era como una “navidad permanente” y que alcanzaban su máximo esplendor en los días de los cuatro Raymis. Para recibirlos, incluso se preparaban con ayunos y otras abstinencias, por ello superaba a la natividad cristiana en ese aspecto. A modo de ejemplo anotemos cómo se preparaban para recibir la cuarta festividad o SituwaRaymi que se llevaba a cabo en el Equinoccio de Primavera (septiembre): “A la cuarta fiesta que los reyes Incas celebraban solemnemente en su corte la llamaban Situwa; era de mucho regocijo para todos... Preparábanse para esta fiesta con ayuno y abstinencia de sus mujeres... Todos en general eran preparados: hombres, mujeres y niños,...” (Comentarios Reales, Libro séptimo, Cáp. VI).

Contando ya con esta información básica delKapakRaymi, en la actualidad el mundo tawantinsuyano ya no debe dejar pasar desapercibida esta fecha. Por ello, pasando a la fase práctica, para recibir esta fecha andina se recomienda hacer una buena limpieza psico-física del hogar, así como de nuestras personas; y si alguien desea hacer ayuno

pleno o parcial puede hacerlo. En el día del inicio del solsticio de verano (solsticio de invierno para los pueblos del hemisferio del norte) uno debe hacer una introspección psicológica profunda en silencio a fin de auto-evaluarnos sobre nuestras potencialidades internas que traemos desde el nacimiento, y a su vez en qué medida lo estamos acrecentando a través de un proceso de evolución consciente o Wiñay. Pero si de repente lo estamos descuidando, entonces es la época más propicia para retomarlo o iniciar este trabajo individual.

2.5.1.1 El kapakRaymi en Ecuador

Criollo en su blog personal <http://suyaykamak.blogspot.com/el-kapak-qhapaq-raymi-del-mundo-andino> (26-10-2010), hace una referencia sobre sus investigaciones realizadas en torno a esta importante fiesta que ha perdido representatividad en los andes ecuatorianos:

Las costumbres y ritualidades del antiguo Tahuantinsuyo se enraizaron en algunas comunidades indígenas del Ecuador, mismas que son practicadas hasta la actualidad dando ciertos matices y comprensiones distintas a la del antiguo Tahuantinsuyo.

Para los andinos del Ecuador, el diciembre es el mes de WARMI PACHA / KAPAK RAYMI – TIEMPO FEMENINO. Es el clímax de los tiempos femeninos, misma que ocurre en el solsticio del mes de diciembre, cuando el sol “vierte” sus rayos “perpendicularmente” sobre el Trópico de Capricornio, que ha sido tomada en cuenta como el momento en que el sol “está en el Sur”. Este tiempo es completamente femenino y por eso en nuestras comunidades es llamado como Warmi-Pascua, una pascua femenina.

En este tiempo, los padres y madres, acostumbraban a seleccionar los destinos de los hijos e hijas de acuerdo a las destrezas y habilidades que habían demostrado en sus primeros años de vida, desde antes de su concepción hasta aproximadamente seis o siete años de edad. Era el tiempo del Mushuk-Wara, es decir los varones recibían su primer “pantalón”, porque hasta ese entonces eran vestidos con anaco, y las mujeres su primera “cinta” para el pelo, lo que indicaba el inicio de un nuevo ciclo en sus vidas. A partir de ese momento iniciarían a perfeccionarse las habilidades y destrezas que hasta ese entonces habían demostrado tener mayor inclinación en sus juegos, imitaciones, gustos, comidas y otros.

Por otro lado, en las chakras, desde mediados de noviembre e inicios de diciembre, de acuerdo al tiempo en que haya sembrado y cuando las plantas de maíz llegan aproximadamente a los 10 cm. de altura, se procede al primer deshierbe que consiste en limpiar con azadón todas las malas hierbas que hayan crecido alrededor de las plantas. Algunas familias, previo al deshierbe con azadón, se realiza el wachuaysay, que consiste en romper cuidadosamente los surcos con la yunta y el arado para facilitar el trabajo con el azadón.

Para este trabajo en la víspera se prepara las herramientas, la comida y la chicha. Al día siguiente muy por la mañana, muchas veces antes del alba, se dirigen a la chakra. Los mayores, antes de iniciar el deshierbe, siempre se sacan el sombrero y recitan en voz alta oraciones como las señaladas anteriormente. Si no se hace ninguna plegaria por lo menos se santiguan.

Durante es deshierbe es necesario tener mucho cuidado para no dañar a las plantas y eliminar solamente las hierbas que perjudican la chakra. Para el deshierbe se selecciona un día del cuarto menguante y que el día

tenga mucho sol, para que las hierbas no benéficas no vuelvan a revivir y multiplicarse de nuevo.

Según, Cachimuel, catedrático indígena de la comunidad de Monserrat - cantón Otavalo, en el tiempo del solsticio de diciembre, sobre todo en la provincia de Imbabura, hasta hace unos 20 años existía una gran fiesta que consistía en bailar en círculo, como en el Inti Raymi, pero en esta ocasión sin disfraces durante la noche de la "Misa de Gallo" (24 de diciembre). Igualmente en estos tiempos de baile existieron las peleas rituales entre las comunidades del sur con las del norte, entre las comunidades de arriba y las comunidades de abajo y las comunidades del este y las comunidades del oeste. Esta celebración, que bien puede ser considerada como el Inti Raymi Menor fue prohibida por las autoridades porque "atentaba contra el orden dentro de la ciudad".

En la actualidad esta celebración andina ha sido absorbida casi en su totalidad por la fiesta consumista moderna y sobre todo cristiana como es la navidad. Sin embargo, partiendo del reconocimiento y valoración de las practicas ancestrales, para recibir esta fecha andina se recomienda hacer una buena limpieza psico-física del hogar, así como de personas; y si alguien desea hacer ayuno pleno o parcial puede hacerlo.

En el día del inicio del solsticio de verano (solsticio de invierno para los pueblos del hemisferio del norte) uno debe hacer una introspección psicológica profunda en silencio a fin de auto-evaluarnos sobre nuestras potencialidades internas que traemos desde el nacimiento, y a su vez en qué medida lo estamos acrecentando a través de una proceso de evolución consciente o Wiñay.

Si estamos descuidando, entonces es la época más propicia para retomarlo o iniciar este trabajo individual.

2.5.2 Inti Raymi

Cachiguango,(1999), interpretan esta celebración como el clímax de los tiempos masculinos. Acontece en el solsticio de junio, cuando los rayos del sol “caen” perpendicularmente sobre el Trópico de Cáncer, es decir cuando el sol “está” en el Norte. Es el tiempo de la cosecha del maíz, el tiempo de la celebración masiva y comunitaria a los dioses y seres del hawa-pacha o el mundo de arriba, del uku-pacha o el mundo de abajo, del kay-pacha o el mundo de aquí y el chayshuk-pacha o el mundo de los ancestros. Es el tiempo de los baños rituales, los bailes rituales, de las peleas rituales, de las ofrendas rituales, de las purificaciones, de las energetizaciones, de los reencuentros familiares, en fin, de la vivencia de una celebración que hoy por hoy tiene un cuerpo cristiano y un espíritu andino.

En la chakra, desde mediados de mayo y durante todo el mes de junio realizamos las cosechas de fréjol y el inicio de la recolección del maíz. Cuando las hojas, el tallo y el fruto están completamente secos, es el momento propicio para la cosecha. Para ello, el dueño de la chakra invita a sus familiares preparando comida y chicha en abundancia. Al día siguiente, desde muy temprano realizamos haluntsa-s con una manta y procedemos a coger maíz. Los invitados a la cosecha, generalmente, son los mismos que ayudaron en el deshierbe y en el aporque. Muy raras veces se invita a personas que no cooperaron en estos trabajos.

Luego de estas cosechas se festeja el Inti Raymi, aunque se puede decir que todo el mes de junio y parte de Julio es de cosechas. Pero desde el 21 de junio, la celebración se torna general con ceremonias ancestrales, misas cristianas y otros hechos culturales que sobrepasan toda definición que se haya dado hasta el momento dando lugar a una celebración de cuerpo cristiano y un alma andina.

2.5.3 Koya Raymi

El sitio web <http://www.cosmovisionandina.org/>; detalla que es el final de los tiempos masculinos y el inicio de los tiempos femeninos. Es la celebración a lo femenino representada en la mujer y en la madre tierra. Esta celebración en los tiempos prehispánicos fue realizada en honor a todo lo femenino de la pacha-mama. Con los inkas se transformó en una celebración que organizaba y dirigía la Koya, la pareja del inka, en honor a todo lo femenino del pariverso por lo que se lo llamó como Koya-Raymi o la celebración ofrecida por la Koya. Según algunos cronistas también se considera que en este tiempo se celebraba ofrendas a la luna. Efectivamente esto también es cierto porque como hemos señalado es el tiempo de la celebración a todo lo femenino del pariverso entero.

En algunas ocasiones, especialmente en el Ecuador meridional, por un error gramatical de pronunciación, a la palabra Koya, de origen aymara, se está escribiendo como Kolla o Kulla. Situación que bien vale la pena una breve explicación.

La palabra koya tiene su origen aymara, idioma más antiguo que el kechwa que hablaban los inkas. La característica del aymara es que al igual que el kechwa no tiene las cinco vocales como el español y solamente tiene las vocales a – i – u. Pero al mismo tiempo el aymara es un idioma que tiene el sonido glotal. En este caso las vocales i y u, a excepción de la a, no pueden ser pronunciados junto al sonido k, por esta dificultad de pronunciación glotal en el aymara y el kechwa peruano a las palabras kuya y kulla se pronuncia como koya y kolla, pero vale la pena recordar que koya es el símbolo de lo femenino y kolla se refiere a los pueblos y tierras del Alto Perú que hoy se llama Bolivia, en todo caso, cuando decimos Kolla o KullaRaymi estamos refiriéndonos literalmente a la celebración de los kollas. Por esta confusión lingüística en el Ecuador

meridional le denominamos como Yapuy-Raymi, el tiempo de la preparación de la tierra para el nuevo ciclo agrícola del maíz, que en el fondo solamente difiere del koyaraymi en el nombre porque la esencia femenina de la celebración es la misma ya que es una heredad de conocimiento milenario que aún perdura en nuestros pueblos.

Obando (1986); indica que en este tiempo, luego del período de descanso de la madre tierra que dura aproximadamente todo el mes de agosto, a fines de agosto y en septiembre iniciamos nuevamente los primeros trabajos del suelo con miras a la siembra del maíz. En este tiempo aramos la tierra, sacudimos y quemamos las hierbas no benéficas para la siembra, cuyas cenizas esparcimos por todo el terreno. Para trabajar el terreno en lugares planos utilizamos la yunta, de procedencia española, y en terrenos de difícil acceso como ladero, quebrado y pedregoso trabajamos a mano con azadones y zapapicos. En la actualidad también usamos tractores para arar la tierra.

En el momento de la remoción de la tierra participamos todo el ayllu (familia extensa), así unos removemos la tierra de las orillas del terreno que no alcanzó a remover el tractor o la yunta, otros limpiamos, sacudimos y quemamos el kikuyu⁹ y desmenuzamos los terrones golpeándolos con waktana-s (mazos de madera).

El autor hace referencia que los adultos mayores cuentan que hasta hace pocos años atrás, antes de iniciar el trabajo de la tierra, era obligación realizar ofrendas o pagos a la tierra que consistían en compartir con el ayllu y la Pacha-mama comiendo y enterrando en el suelo un mediano¹⁰, para que "ella" sea más fecunda y produzca buenas cosechas. En nuestros días, aunque ya no realizamos ceremonias especiales, antes de iniciar los trabajos de la madre tierra, rezamos

algunas oraciones y plegarias muy semejantes a las que se realizan en el momento de comenzar las siembras.

En lo que concierne al aspecto astronómico, en la antigüedad se realizaban grandes celebraciones por el inicio del nuevo ciclo agrícola del maíz, en los que se preparaban con gran solemnidad el yamurtuktuy asuwa¹¹, chicha, bebida de maíz cocida o yamor, que en el caso de las ciudades de Otavalo y Cotacachi, desde hace unos cincuenta años aproximadamente, han sido monopolizadas por las autoridades, quienes al apropiarse de la bebida ritual valorizan solamente la "bebida oficial" haciendo perder el valor espiritual y religioso de la celebración al pariverso femenino, cuyo sentido original ha sido deformado.

2.5.4 Pawkar Raymi

GUEDÁN (2008) manifiesta que el Pawkar Raymi es el final de los meses femeninos o la celebración del tiempo del florecimiento y el inicio de los meses masculinos. Es el tiempo-espacio sagrado en donde el runa deja de criar a la chakra con sus trabajos y cuidados permanentes, y a su vez, la chakra inicia a criar al runa ofreciendo los primeros frutos tiernos. Este tiempo ocupa los meses de marzo y abril. Igualmente coincide con el equinoccio de marzo que conocemos como el mushuknina o fuego nuevo, en donde los rayos del sol "caen" perpendicularmente sobre el Ecuador. Es el inicio de los tiempos masculinos. En estos meses también acontece la semana santa cristiana, en donde para mayor sacralidad preparamos el plato llamado fanezca en la actualidad con los productos tiernos que nos brinda la madre tierra. En Este tiempo realizamos baños rituales, los consejos a los hijos e hijas y un mayor cuidado en nuestras chakras porque la madre tierra ha iniciado a parir la chakra.(P125)

Dentro del ciclo agrícola anual de nuestras comunidades, marzo es karikilla, o sea el mes masculino, el tiempo propicio para la recolección del tuktu (flores de maíz) de la chakra. Cuando el maíz se encuentra en "señorita" procedemos a cortar el tuktu. Los mayores nos enseñan, que antes de hacer esto, siempre debemos realizar rogativas para que la Pacha-Mama siempre continúe generosa y no falte alimentos para la familia y la comunidad. Estas flores recolectadas sirven de alimento para el ganado. El propósito de recolección de las flores de maíz, ayuda para que la mazorca engrose más rápidamente, produzca mejor, y para que la planta no se caiga ante la arremetida de los vientos. Es decir responde a una praxis de la tecnología agrícola ancestral. En este tiempo también hacen su aparición los ladrones de choclos (maíz tierno), por lo que es necesario realizar chozas talankira, que son construidas sobre cuatro palos, por lo menos a 1,50cm. de altura, para poder vigilar el sembrío.

El lado profundo de este ciclo agrícola es la constante aplicación de la crianza de la vida (tecnología) religiosa de nuestra comunidades, crianza que se manifiesta en el corte ritual de las flores de maíz, que es realizado por una mujer, porque su constitución y delicadeza no afecta ni daña el proceso de maduración del maíz. Pero la mujer que ejecuta esta acción no debe estar en su ciclo crítico (menstruación) porque de lo contrario la chakra "se enoja" y se daña la producción.

En este tiempo también el Inti tayta (padre sol) está sobre nuestras cabezas porque retorna desde el sur, produciéndose el equinoccio solar de marzo, ocasión que para los pueblos kichwa-Kayampis indica el momento del AkchaRutuyKilla o el Corte Ritual del Pelo de nuestros hijos y para los Kichwa-otavalos, como también para la mayoría de los pueblos kichwas del Ecuador es el mes del Mushuk Nina o el Fuego Nuevo, que no se prende con fósforos, sino con el calor del Inti yaya. Es el tiempo del equinoccio solar, momento en que el Sol "regresa" del Sur bajando al

Norte, ocasión que marca el poder de los rayos solares sobre la pacha mama, propicio para la recolección del tuktu para que la eterna paridora tenga más fuerzas para madurar y producir el maíz.

2.6 Fundamentación Teórica

2.6.1 Fundamentación Educativa

En las lenguas latinas la palabra cultura designa la acción de cultivar la tierra y, en sentido figurado, la acción de educar el espíritu, de venerar. Esta última definición está ligada a cultus, sobre todo utilizado en un sentido moral y en el lenguaje religioso. El concepto de cultura en sentido de venerar no se usa más a partir del siglo XVI y es remplazado por el término culto.

En el siglo XX, por influencia del alemán y del inglés, la palabra cultura toma una nueva significación propuesta por los etnólogos norteamericanos como Malinowsky y Mead. Ésta es definida de una manera general como “el conjunto de representaciones y de comportamientos adquiridos por el hombre en cuanto ser social” y, de una manera más específica, conjunto históricamente y geográficamente definido de instituciones características de una sociedad dada, que designa “no solamente las tradiciones artísticas, científicas, religiosas y filosóficas de una sociedad, sino también sus técnicas propias, sus costumbres políticas y los miles de usos que caracterizan la vida cotidiana”.

Poco a poco, el término cultura pasa a designar el proceso dinámico de socialización por el cual todos esos hechos culturales se transmiten y se imponen en una sociedad particular por la imitación y la educación. En ese último sentido, es el modo de vida de una población, es decir, el

conjunto de reglas y comportamientos por los cuales las instituciones toman un sentido para los agentes y se encarnan en las conductas más o menos codificadas.

Es evidente entonces que la educación hace parte de la cultura (¡de todas las Culturas!) y es un instrumento para la socialización de la misma. Además, la cultura necesita un proceso educativo que depende de las características propias de cada una de ellas. Es verdad que la cultura forma el pensamiento, pero a su vez el pensamiento forma las culturas. El pensamiento es un pensamiento que actúa y que actuando se crea.

Las culturas y sus procesos educacionales (como determinación esencial y como instrumento de su reproducción) pueden estar o no insertas en una civilización.

2.6.2 Fundamentación legal

Se puede hacer referencia a la Constitución de la República del Ecuador donde se menciona:

TÍTULO I; ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO, Capítulo primero; Principios Fundamentales

Art. 3. Son deberes primordiales del Estado: 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.

TITULO II: DERECHOS; Capítulo segundo; Derechos del Buen Vivir; Sección cuarta: Cultura y Ciencia

Art. 21. Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución.

De igual forma en la Nueva Ley Orgánica de las Culturas en el Capítulo de Participación Social donde se indica una "Ley Orgánica de cultura incluyente que no limite a la protección de las expresiones artísticas, sino que abarque todas las manifestaciones culturales.

2.7 GLOSARIO DE TÉRMINOS

AchiTaitikuPachakamak: Dios, padre sol.

A culturización: Adaptación a nuevas costumbres o comportamientos.

Ancestrales: Conocimientos antepasados.

Binario, ria. (Del lat. *binarius*). adj. Compuesto de dos elementos, unidades o guarismos.

Catequizar: Instruir en la doctrina de la fe católica. Persuadir a alguien a que ejecute o consienta algo que es contrario a su voluntad.

Ceremonial: Perteneciente o relativo al uso de las ceremonias. Serie o conjunto de formalidades para cualquier acto público o solemne. Libro, cartel o tabla en que están escritas las ceremonias que se deben observar en ciertos actos públicos.

Conservación.- Mantenimiento o cuidado de una cosa. Mantener vivo y sin daño a alguien por ejemplo continuar la práctica de costumbres, virtudes y cosas semejantes.

Costumbre.- Hábito adquirido conjunto de inclinaciones y de usos que forman el carácter distintivo de una nación o de una persona.

Cosmovisión.- Manera de ver e interpretar el mundo.

Cultura.- Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.

Cuatripartito, ta. (Del lat. *quatripartītus*).adj. Que consta de cuatro partes, órdenes o clases.

Danzante: Persona que danza en procesiones y bailes públicos.

Desequilibrio: Falta de fijeza en la posición en el espacio. equilibrio, estabilidad. Alteración en la conducta o comportamiento psíquico de una persona.

Difundir.- Extender, esparcir, propagar físicamente. Introducir en un cuerpo corpúsculos extraños con tendencia a formar una mezcla homogénea. Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc.

Desvalorización: Desacreditación de una cosa o acontecimiento.

Etnia: Grupos de familias que se basa en una estructura familiar y social común, y en una lengua y cultura así mismo comunes.

Gallo Piti: Gallos cortados el pescuezo.

Hatunpulla: Día grande.

Husnichina: Humear.

Inti Raymi: En el mes de Junio el maíz tiernito ha cuajado sus frutitos, conocido como choclo, desde el cual se empieza a cosechar pasando a ser maíz sarazo o maíz jecho. El 21 de Junio se celebra el Inti Raymi o Fiesta del Sol,

Inti Watana: Amarre del sol.

KapakRaymi.- Esta celebración es en el mes de Diciembre en donde las plantitas de Maíz han crecido llegando a la altura de la rodilla, conocido en ese entonces como maíz rodillero. Después de haber brotado del vientre de la Madre Tierra las plantitas se comparan con los wawakuna o niños los cuales necesitan del cuidado de su Mama y de su Tayta. Se celebra el 21 de Diciembre.

Koya Raymi: Celebración indígena que toma como un eje de referencia el ciclo del cultivo sagrado de Sara Mama o Madre Maíz, que empieza el 21 de septiembre, tiempo en que se honra a la Warmy a la mujer dadora de vida en todas sus manifestaciones, donde la Pachamama o Madre Tierra recibe en su vientre las semillitas de maíz, donde empieza el despertar de la vida.

Mushuk Nina: Fuego Nuevo.

Mística.- Parte de la teología que trata de la vida espiritual y contemplativa y del conocimiento y dirección de los espíritus

Ñustas: Reinas.

Patrimonio: conjunto de parajes naturales y culturales a los cuales la Humanidad da un valor especial y, por lo tanto, los hace objeto de una protección específica.

Prioste. Mayordomo de una hermandad o cofradía.

Sincretismo: Es la unión de dos conceptos de religión, si ejemplificamos este término podríamos hablar del sincretismo religioso que hay en muchas festividades de grupos indígenas en el Ecuador.

Manifestaciones: Comportamientos de un pueblo o lugar.

Mediano: Plato de barro con papas y cuy.

Pawkar Raymi: Las plantitas de Maíz siguen creciendo y para el mes de Marzo se encuentran florecidas, en el territorio de igual manera florecen plantas místicas que invitan a celebrar por el florecimiento del Camino del retorno hacia el tiempo armónico de los ancestros. Para este tiempo del 21 de Marzo celebran el Pawkar Raymi o Fiesta del Florecimiento.

Pachamama: Madre tierra

Patrimonio: Bienes propios adquiridos por cualquier cosa.

Potencial Turístico: Lugar o sitio turístico que atrae la demanda de turistas.

Pluricultural: Diferentes tipos de cultura.

Preservación: Acción de cuidar.

Raymicuinas: Raymicunas son cuatro festividades principales o eventos culturales integrales que se celebran en el pueblo indígena, dichas conmemoraciones son de tipo cultural-espiritual, tienen fundamento astronómico y están basados en los solsticios y equinoccios guardando plena armonía con la naturaleza y el fluir del cosmos.

Runa: Indígena.

Ritual: Pertenece o relativo al rito. Conjunto de ritos de una religión, de una iglesia o de una función sagrada. Libro ritual. Estar impuesto por la costumbre.

Sacralización: Atribuir carácter sagrado a lo que no lo tenía.

Shamanismo: Se refiere a un grupo de creencias y prácticas tradicionales preocupadas por la comunicación con el mundo de los **espíritus**. El practicante del shamanismo es conocido como **shamán**.

Socio- Cultural: Interacción de las costumbres de un lugar ante la sociedad.

Tradiciones: Son hechos históricos leyes, doctrinas y costumbres a ser conmemoradas.

Tumarina: Ponerse agua en la cabeza en la celebración del Pawkar Raymi.

WaraChimpachi: Entrega del mando en donde se manifiesta que este año me tocó a mí, el otro le toca a usted.

WarmiRazu: Mujer nieve dueña de las vertientes.

Wipala: Bandera con los colores del arco iris.

Yachak: Sabio.

Yamor: Chicha o bebida hecha a base de 7 variedades de maíz.

Zamarro:prenda de vestir). Piel de cordero. coloq. Hombre tosco, lerdo, rústico, pesado. Hombre astuto, pillo.*Colombia., Ecuador.y Venezuela;* especie de zahones que se usan para montar a caballo

Zapateo: Baile popular indígena que se ejecuta golpeando vigorosamente el suelo con los zapatos.

Vestigios:Monumento o ruina que se conserva de pueblos antiguos.

2.8 POSICIONAMIENTO TEÓRICO PERSONAL

Para el autor del presente trabajo, la cultura ecuatoriana es una mezcla de las influencias del conquistador español, con las tradiciones ancestrales de pueblos precolombinos. La población de Ecuador pertenece a muchas diferentes etnias, por tanto es muy diversa, lo cual se refleja en una extensa y variada gama de manifestaciones que enriquecen la identidad cultura local, identidad que ha sido parte de procesos de sincretización, pérdida paulatina y en la actualidad de rescate a través de gestiones enfocadas en conservar costumbres y tradiciones que son el patrimonio del Ecuador.

En este sentido se puede afirmar que en Ecuador hasta hace poco tiempo la tendencia de creer cuando se hablaba de patrimonio cultural , que este se refería exclusivamente a lo antiguo, o en términos más conocidos a cosas viejas, es decir únicamente a lo físicamente visible sin

considerar que el patrimonio engloba un sinnúmero de elementos intangibles que por sus características se constituyen en arte fundamental del Patrimonio Cultural y cuyo significado debe entenderse como el legado que le pertenece a la nación entera y que por el mismo motivo debe investigarse, divulgarse, y protegerse ya que es una parte vital de la construcción de la identidad y sobre todo herencia que se dejará a las futuras generaciones lo cual facilitará el reconocerse dentro de un conglomerado.

2.9 INTERROGANTES

1. ¿Cuáles son las costumbres, tradiciones y rituales que se realizan en los cuatro Raymi cunas?
2. ¿Cuál es la mejor herramienta para difundir la información de los cuatro Raymicunas tanto a turistas nacionales como a extranjeros?
3. ¿Cómo se debe dar a conocer la información que contiene la revista cultural sobre los cuatro Raymicunas?

2.10 MATRIZ DE COHERENCIA

<p>PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN</p> <p>Los ancestrales Raymis, fiestas tradicionales andinas no son un referente turístico en la Provincia de Imbabura.</p>	
<p>FORMULACIÓN DEL PROBLEMA</p> <p>¿Cuáles son las manifestaciones culturales que caracterizan a los cuatro Raymicunas en el cantón Otavalo y Cotacachi, provincia de Imbabura?</p>	<p>OBJETIVOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN</p> <p>Determinar las manifestaciones culturales que caracterizan a los cuatro Raymicunas en el cantón Otavalo y Cotacachi, provincia de Imbabura</p>
<p>TITULO DEL TRABAJO</p> <p>Análisis de las manifestaciones culturales que caracterizan a los cuatro Raymicunas en el cantón Otavalo y Cotacachi, provincia de Imbabura.</p>	<p>OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA</p> <p>Elaborar una revista de las manifestaciones culturales que caracterizan a los cuatro Raymicunas en el cantón Otavalo y Cotacachi.</p>
<p>INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN</p> <p>1. ¿Cuáles son las costumbres, tradiciones y rituales que se realizan en cada Raymicuna?</p> <p>2. ¿Cuál es la mejor herramienta para difundir la información de los cuatro Raymicunas?</p> <p>3. ¿Cómo se debe dar a conocer la información que contiene la revista cultural sobre los cuatro Raymicunas?</p>	<p>OBJETIVOS ESPECIFICOS</p> <p>1. Diagnosticar las costumbres, tradiciones y rituales que se realizan en los cuatro Raymicunas y el nivel de participación de los turistas en estas fiestas.</p> <p>2. Elaborar una revista sobre las manifestaciones culturales que caracterizan a los cuatro Raymicunas.</p> <p>3. Socializar la revista cultural sobre los cuatro Raymicunas.</p>

2.11 MATRIZ CATEGORIAL

CATEGORÍA	Dimensiones	Indicadores
Manifestaciones culturales de los cuatro Raymicunas.	Etnográficas	Manifestaciones religiosas, Tradiciones Creencias populares Música Danza Artesanía Comidas y bebidas típicas Cosmovisión andina Raymicunas
Revista cultural	Características	Enfoque Diseño Estilo Público objetivo

CAPÍTULO III

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 Investigación de Campo

El Presente trabajo de investigación por ser de tipo social, es decir donde intervienen variables tan importantes dentro del contexto como son: las personas y el lugar de los hechos, su relación íntima sin desmerecer van en relación directa, en tal virtud la investigación de campo es una base sólida en el desarrollo del mismo.

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causas se produce una situación o acontecimiento particular. Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos.

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. Por supuesto que dicho proceso tiene pasos a seguir como son:

El planteamiento del problema, una etapa exploratoria que no es más que visitar el lugar en donde ocurre el fenómeno, realizar entrevistas y encuestas para determinar la información, posteriormente procesarla y realizar conclusiones.

3.1.2 Investigación Documental

El trabajo investigativo que se llevó a cabo, es de suma importancia para los habitantes locales y para las personas en general, en consecuencia la investigación tiene un papel importante, más aun cuando es de carácter documental, ya que esta ayudará con la información necesaria para la elaboración eficaz de dicho proyecto.

Se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información. Generalmente se le identifica con el manejo de mensajes registrados en la forma de manuscritos e impresos, por lo que se le asocia normalmente con la investigación archivística y bibliográfica.

La investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación científica, constituye una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, métodos de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica.

3.1.3 Investigación Descriptiva

La investigación Descriptiva examina las características del problema escogido, lo define y formula hipótesis, elige temas y fuentes apropiadas,

elabora técnicas para la recolección de datos, además establece semejanzas y diferencias significativas, verifica la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos, finalmente describe, analiza e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y precisos.

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento; razón por la cual en merecimiento de este tipo de investigación sin lugar el presente trabajo se apoya en este tipo de proceso.

3.2 MÉTODOS

Los métodos de investigación empleados para el siguiente proyecto permitirán alcanzar el conocimiento científico de una manera lógica y ordenada entre ellos tenemos:

3.2.1 Método Deductivo

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión está implícita en las premisas.

Por lo tanto, supone que las conclusiones siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera.

3.2.2 Método Inductivo

Se usó el método inductivo como un método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos; el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la contrastación.

3.2.3 Método Analítico

Mediante este método se analizó, mediante la separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes.

3.2.4 Método Sintético

Implica la síntesis, esto es, unión de elementos para formar un todo. Es el utilizado en todas las ciencias experimentales ya que mediante ésta se extraen las leyes generalizadoras, y lo analítico es el proceso derivado del conocimiento a partir de las leyes. La síntesis genera un saber superior al añadir un nuevo conocimiento que no estaba en los conceptos anteriores, pero el juicio sintético es algo difícil de adquirir al estar basado en la intuición reflexiva y en el sentido común, componentes de la personalidad y que no permiten gran cambio temporal.

3.2.5 Método de Recolección de Datos

Es importante destacar que los métodos de recolección de datos, se pueden definir como la forma por la cual el investigador se relaciona con

los participantes para obtener la información necesaria que le permita lograr los objetivos de la investigación.

De modo que para recolectar la información hay que tener presente: la seleccionar un instrumento de medición el cual debe ser válido y confiable para aceptar los resultados, aplicar dicho instrumento de medición, organizar las mediciones obtenidas, para poder analizarlas y obtener resultados claros y precisos.

3.2.6 Método de Observación

Es el registro visual de lo ocurre es una situacional real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo a los aspectos a evaluar.

Al igual con los otros métodos, previamente a la ejecución de la observación se debe definir los objetivos que persigue, determinar su unidad de observación, las condiciones en que asumirá la observación y las conductas que deberán registrarse.

3.3 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN

Las técnicas de investigación son herramientas necesarias e importantes que serán utilizadas de manera correcta en el lugar de los hechos, se puede citar las siguientes:

3.3.1 La Observación

Se utilizó la observación para tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el

mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación.

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación.

3.3.2 La Encuesta

Mediante la encuesta se obtuvo información representativa de un grupo de personas. Se trata de aplicar un cuestionario a determinado número de individuos, con el objeto de obtener un resultado. El requisito es que debe aplicarse a un número representativo. Forma parte de una investigación; es sólo un instrumento.

3.3.3 La Entrevista

La entrevista se la utilizó, con el fin de obtener información importante que solamente los sabedores del tema pueden brindar.

3.3.4 Instrumentos

3.3.4.1 El cuestionario

Se lo utilizó, de un modo preferente, en el desarrollo de la investigación, no obstante lo anterior, su construcción, aplicación y tabulación posee un alto grado científico y objetivo. Elaborar un

Cuestionario válido no es una cuestión fácil; implica controlar una serie de variables.

En tal virtud el cuestionario será aplicado a los actores sociales inherentes dentro de la presente investigación como son: los turistas nacionales y extranjeros que asisten a las fiestas Raymicunas del sector, con el fin de recoger información clara y precisa que aporte a la determinación de las manifestaciones culturales de dichas fiestas en el sector.

3.4 POBLACIÓN

La presente investigación identifica como población total a 45000 personas que visitan anualmente la ciudad de Otavalo según datos obtenidos del sondeo realizado por el Ministerio de Turismo en el año 2010; puesto que no se cuenta con datos actuales. Se toma como referencia el número de turistas que visitan a Otavalo por ser un punto estratégico para la demanda turística en Imbabura.

3.5 MUESTRA

Considerando que el tamaño de la población es una cantidad mayor a 100 se procede a calcular la muestra con la siguiente ecuación:

$$n = \frac{PQ \cdot N}{(N-1) \frac{E^2}{K^2} + PQ}$$

n = Tamaño de la muestra

PQ= Varianza de la población, valor constante 0.25.

N = Población o Universo = 45000

N-1= Corrección Geométrica para muestras grandes mayor que 30.

E = Margen de error estadísticamente aceptable.

0.05 = 5% recomendado.

K = Coeficiente de corrección de error, valor constante = 2.

$$n = \frac{0.25 \times 45000}{(45000-1)\frac{0.05^2}{2^2} + 0.25}$$

$$n = \frac{11250}{(44999)\frac{0.05^2}{2^2} + 0.25}$$

$$n = \frac{11250}{28.124+0.25}$$

$$n = \frac{11250}{28.374}$$

$$n = 396$$

CAPÍTULO IV

4 ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS

4.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ENCUESTAS A TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS.

4.1.1 CONOCIMIENTO DE LAS FESTIVIDADES RAYMICUNAS.

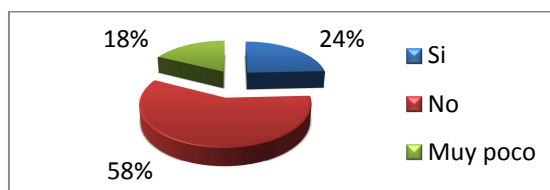
Tabla Nº 1 Conocimiento de los Raymicunas

Conocimiento	Frecuencia	Porcentaje %
Si	96	24
No	230	58
Muy poco	70	18
Total	396	100

Fuente: Trabajo de campo Moreno, E. (2012)

Elaborado por: El autor

Gráfico Nº 1 Conocimiento de los Raymicunas

Fuente: Trabajo de campo Moreno, E. (2012)

Elaborado por: El autor

De los resultados que se obtiene se puede manifestar que de un total de 396 personas encuestadas, el 58% respondieron no tener conocimiento sobre las festividades Raymicunas; es notorio que la mayoría de extranjeros desconocen por completo sobre estas festividades; por lo que se deduce que no existe suficiente información que esté enfocada a satisfacer la necesidad de conocimiento que tiene un turista extranjero al visitar la hermosa ciudad de Otavalo, de allí que es de vital importancia el socializar una revista cultural que sea de fácil acceso para impartir la cultura andina y sus valores ancestrales. Mientras que el 24% respondió que si tenían este conocimiento y el 18% conocían muy poco de las mismas

4.1.2 CONOCIMIENTO SOBRE EL SIGNIFICADO DE LAS FESTIVIDADES RAIMY CUNAS.

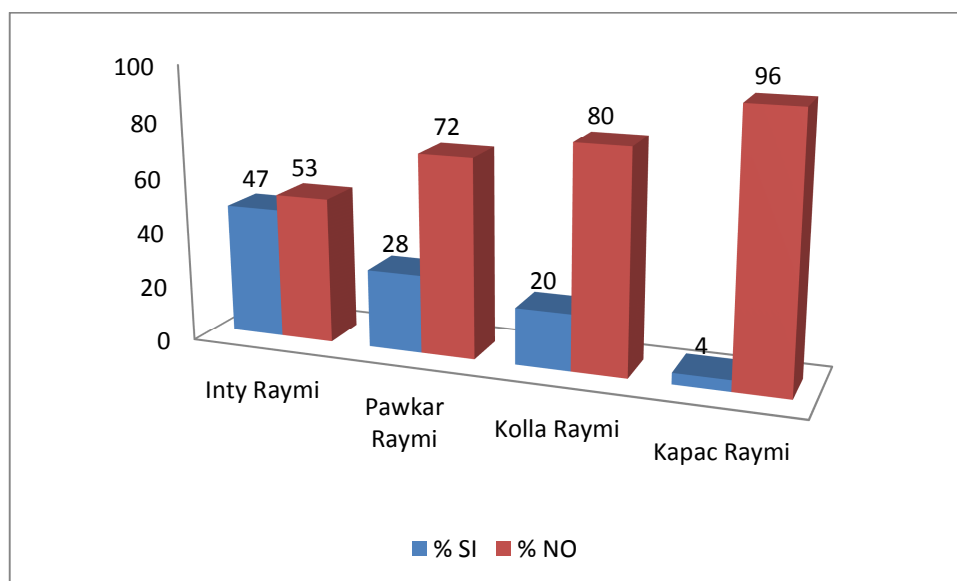
Tabla N°2 Conocimiento sobre el significado de las festividades Raymicunas

Raymicunas	Conocido		TOTAL	Porcentaje		TOTAL
	Sí	No		Sí	No	
IntyRaymi	187	209	396	47	53	100 %
Pawkar Raymi	112	284	396	28	72	100 %
KollaRaymi	81	315	396	20	80	100 %
KapacRaymi	16	380	396	4	96	100 %

Fuente: Trabajo de campo Moreno, E. (2012)

Elaborado por: El autor

Gráfico N° 2 Conocimiento sobre el significado de las festividades Raymicunas

Fuente: Trabajo de campo Moreno, E. (2012)

Elaborado por: El autor

El Inti Raymi es la fiesta mayor dentro del calendario indígena, Es una fiesta espiritual, nutrida de una riqueza simbólica, una de ellas es la renovación de energías en las personas y los instrumentos que se interpretan; el 53% de los turistas no tienen conocimiento sobre esta ceremonia; mientras que el 47% si tienen conocimiento sobre lo que significa esta celebración.

El Pawkar Raymi es una fiesta que se contrasta con la celebración de la semana santa en el mundo cristiano y coincide con el equinoccio de marzo; el 72 % de los encuestados no conocen sobre el significado de esta celebración, y el 28% afirman conocer sobre ella.

El Koya Raymi es otra festividad parte de los Raymi Cunas de la cual lamentablemente no tienen mucho conocimiento; ya que el gráfico demuestra con exactitud que el 80 de los turistas no la conocen; por otro lado el 20% de ellos manifestaron conocer sobre esta festividad; que tiene relación con el calendario agrícola indígena celebrada en septiembre que es un mes femenino dedicado a la ALLPA MAMA (Madre Naturaleza) y PACHA MAMA (Madre Tierra), y con el inicio de rituales de preparación de la tierra.

El KapakRaymi representa el símbolo de la masculinidad y está dedicada principalmente a la juventud y en la actualidad ha ido desapareciendo, puesto que paulatinamente y por la influencia occidental en muchas de las comunidades indígenas ya no se celebra esta fiesta; según la encuesta aplicada a turistas se puede identificar que el 96% no conocen de ella, mientras que una pequeña cantidad de encuestados el 4% si tienen conocimiento sobre esta festividad, se puede concluir que esta es la festividad que menos se conoce dentro de las Raymi cunas.

4.1.3 FRECUENCIA DE ASISTENCIA A LAS RAYMI CUNAS.

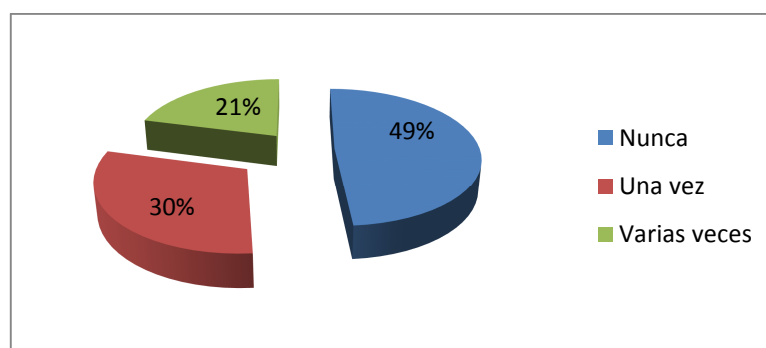
Tabla N° 3 Frecuencia de asistencia a las Raymi Cunus

Alternativas	Frecuencia	Porcentaje %
Nunca	193	49
Una vez	120	30
Varias veces	83	21
Total	396	100

Fuente: Trabajo de campo Moreno, E. (2012)

Elaborado por: El autor

Gráfico N° 3 Frecuencia de asistencia a las Raymi Cunus

Fuente: Trabajo de campo Moreno, E. (2012)

Elaborado por: El autor

La asistencia a las Raymi cunas por parte de los turistas es muy importante; puesto que ellos aprecian sobremanera la cultura indígena; al analizar los datos obtenidos se observa que el 49% de los turistas no han asistido nunca a estas festividades, el 21% han asistido varias veces; mientras que el 30% lo han hecho solamente por una vez; con lo que se puede concluir que es importante brindar información de calidad y que mejor manera de hacerlo que una revista cultural.

4.1.4 MOTIVACIÓN PARA ASISTIR A LAS RAYMI CUNAS

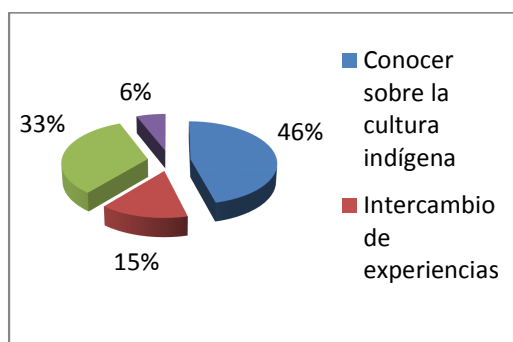
Tabla N° 4 Motivación para asistir a las Raymi Cunas

Motivación	Frecuencia	Porcentaje%
Conocer sobre la cultura indígena	182	46%
Intercambio de experiencias	59	15%
Turismo y recreación	131	33%
Curiosidad	24	6%
Total	396	100 %

Fuente: Trabajo de campo Moreno, E. (2012)

Elaborado por: El autor

Gráfico N° 4. Motivación para asistir a las Raymi Cunas

Fuente: Trabajo de campo Moreno, E. (2012)

Elaborado por: El autor

Lo que motiva a un turista extranjero principalmente es conocer sobre la cultura indígena, puesto que es la riqueza ancestral que los pueblos heredaron de los antepasados, y que les atrae sobremanera como se puede observar al realizar el análisis que un 46% de los turistas son motivados por la cultura indígena; seguido por el 33% que respondieron que les motivaría asistir a estas festividades por turismo y recreación, además de el 15% que asistirían por intercambiar experiencias, puesto que generalmente los indígenas viajan al extranjero y a veces formar su familia con mujeres extranjeras; las cuales al acompañar a su pareja a su patria desean conocer más e intercambiar las experiencias de su país con las del nuestro; un pequeño porcentaje que representa el 6% de los turistas asistirían a las Raymi cunas simplemente por curiosidad.

4.1.5 MANTENER Y RESCATAR LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DEL PUEBLO INDÍGENA COMO PARTE DE LA CULTURA ECUATORIANA.

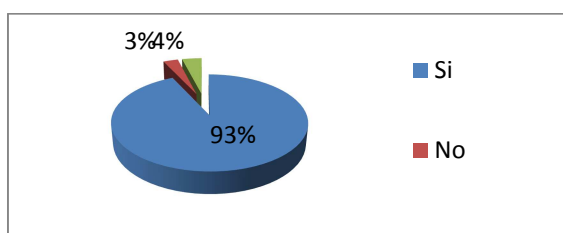
Tabla N° 5 Mantener y rescatar las costumbres y tradiciones del pueblo indígena como parte de la cultura ecuatoriana

Indicadores	Frecuencia	Porcentaje%
Si		93 %
No		3 %
No se manifiesta		4 %
Total		100 %

Fuente: Trabajo de campo Moreno, E. (2012)

Elaborado por: El autor

Gráfico N° 5 Mantener y rescatar las costumbres y tradiciones del pueblo indígena como parte de la cultura ecuatoriana.

Fuente: Trabajo de campo Moreno, E. (2012)

Elaborado por: El autor

Las costumbres y tradiciones indígenas son las raíces de los ecuatorianos mucho antes de que vinieran los españoles por lo que es transcendental mantenerlas y a la vez impartirlas a todas las personas que visitan la ciudad de Otavalo y Cotacachi, puesto que en ellas encierran muchos enigmas que atraen y a la vez el asistir y participar en cada fiesta llena a las personas de energía y bienestar para el cuerpo y el alma, el 93 % de las personas encuestas opinan que es importante mantener estas tradiciones, el 3% piensan que no se debe mantenerlas y menos rescatarlas y el 4% no se han manifestado al respecto. Es importante que en ciudades tan turísticas haya información que sea atractiva para quienes la reciben.

4.1.6 BRINDAR INFORMACIÓN ACERCA DE LAS FIESTAS RAYMI CUNAS

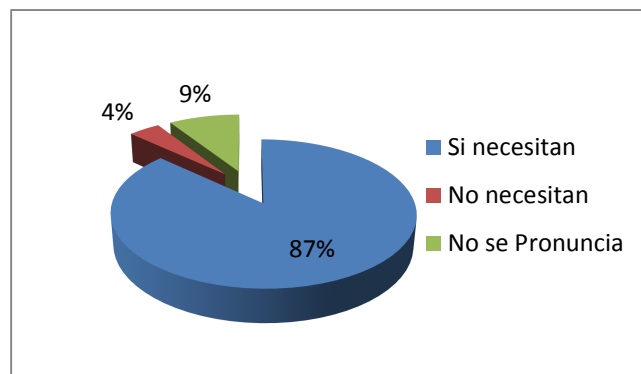
Tabla Nº 6 Brindar información acerca de las fiestas Raymi Cunas

Medios de información	Frecuencia	Porcentaje%
Si necesitan	344	87 %
No necesitan	16	4 %
No se Pronuncia	36	9 %
Total	396	100 %

Fuente: Trabajo de campo Moreno, E. (2012)

Elaborado por: El autor

Gráfico Nº 6 Brindar información acerca de las fiestas Raymi Cunas

Fuente: Trabajo de campo Moreno, E. (2012)

Elaborado por: El autor

El dar a conocer información a los turistas extranjeros sobre las raíces ancestrales que caracterizan al Ecuador y de manera especial a Otavalo y Cotacachi es de mucha importancia; las festividades Raymi Cunas encierran una cosmovisión indígena tan profunda que solamente mediante la información que se obtiene al aprender sobre ellas se puede entender que son y con que finalidad se las realiza como se puede ver los datos obtenidos de las encuestas el 87% de los turistas opinan que si se debería brindar información sobre estas fiestas, el 9% de los turistas contestaron que no se debería brindar este tipo de información y el 4% no se pronunciaron al respecto de lo que se les preguntó.

4.1.7 FORMA DE DIFUSIÓN DE LAS RAYMI CUNAS

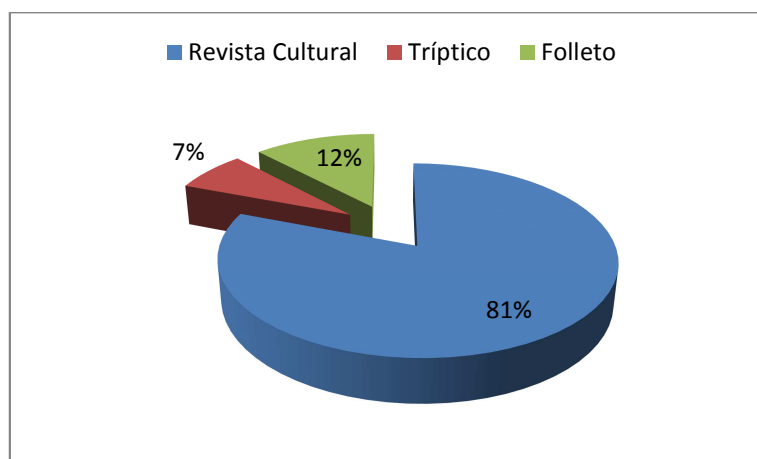
Tabla Nº 7 Forma de difusión de las Raymi Cunas

Material Publicitario	Frecuencia	Porcentaje
Revista Cultural	321	81%
Tríptico	28	7%
Folleto	47	12%
Total	396	100%

Fuente: Trabajo de campo Moreno, E. (2012)

Elaborado por: El autor

Gráfico Nº 7 Forma de difusión de las Raymi Cunas.

Fuente: Trabajo de campo Moreno, E. (2012)

Elaborado por: El autor

La mejor manera para dar a conocer sobre los Raymi cunas según lo que respondieron el 81% de los encuestados; es una revista cultural, puesto que ella tiene mayor permanencia, las personas las guardan para leerlas con detenimiento, son altamente informativas, y de mejor calidad; seguido por un menor porcentaje se encuentran el 12% de turistas que piensan que la mejor manera son los folletos, y finalmente el 7% que respondieron que un tríptico es la mejor opción.

4.2 Entrevistas Realizadas

ENTREVISTA N° 1

Lugar dónde se realizó la entrevista: PEGUCHE (Barrio el Obraje, en la cascada, Piedra Sagrada).

Entrevista realizada a: Sr. Javier Oyagata, Presidente Ajki(Asociación de Jóvenes Kichwas de Imbabura).

1 ¿Qué representan los 4 raymis para el pueblo indígena?

Son las cuatro manifestaciones más importantes que tenemos en nuestra cultura, es un legado que nuestros antepasados han ido entregando a cada generación a través del tiempo

2 ¿Podría indicar usted de donde nace este tipo de celebraciones y sus correspondientes variables, como son vestimenta, música y más?

Estas celebraciones nacen de las raíces a las que pertenecen los Otavalos que es una etnia originaria del reino de Quito así como son los Caranqui, Cochasqui, y Cayambe y que se conformaban antes de la llegada de los Incas. Las variables de estas celebraciones son dadas por las ofrendas que se hacen en agradecimiento al padre sol y a la madre tierra, además de la música y los rituales que se realizan en cada celebración.

3 ¿Qué relación existe entre las festividades de los raymikunas y el fundamento astronómico?

El fundamento astronómico se basa en un calendario agrícola, en donde en base a los solsticios y equinoccios que se producen en el año y mediante la precisión desarrollada por nuestras culturas ancestrales para

medir el tiempo, les permitía saber con exactitud cuando preparar la tierra, cuando sembrarla, desyerbarla, cosechar sus granos tiernos o maduros, cuando hacerla descansar y cuando festejarla,

4 Qué es y cómo empieza el calendario agrícola indígena?

El calendario agrícola indígena es el resultado de un ingenioso sistema que inventaron los indígenas para observar el sol a través del movimiento de la sombra , tales como la construcción de columnas y cilindros de piedra estratégicamente cimentados para mirar como la sombra que proyecta el sol forma una cruz cuando pasa por los dos equinoccios y los dos solsticios, es decir, desde la última semana de marzo y durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre gira por la derecha y desde la última semana de septiembre y durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, gira por el lado izquierdo. Solamente dos días al año (20 de marzo y 22 de septiembre) la sombra tiene un recorrido recto y perpendicular desde la mañana hasta la tarde, sin inclinarse ni a la derecha ni a la izquierda, por lo que al medio día no produce ninguna sombra. Milenariamente ellos sabían que el año tiene 365 días que demora la tierra en dar la vuelta a su órbita de traslación alrededor del sol, sabían que nuestra tierra está ubicada en el centro del planeta (mitad del tiempo) y sabiamente ubicaron al 20 de marzo como el primer día del año por ser el “Día del Sol Recto”.

El calendario agrícola indígena comienza con la preparación de la tierra y siembra en el mes de septiembre aquí se celebra el Koya Raymi, luego se limpia la tierra y se saca todas las malas hierbas, realimentando con el abono y colmando la tierra, se lo realiza en el mes de diciembre, en estas fechas se celebra el kapakRaymi, la tercera etapa corresponde al florecimiento de la chacra y ella se compara con el florecimiento social, es decir el enamoramiento de la naturaleza, los jóvenes utilizan las flores

para cantar sus canciones y simbolizar a la mujer, enamorarlas y formar el nuevo hogar, aquí se celebra el Pawkar Raymi en el mes de marzo, finalmente se concluye el ciclo con la cosecha o recogimiento de granos con la participación de toda la sociedad, como también el cumplimiento de los diversos compromisos sociales adquiridos. En este caso los jóvenes comprometidos se casan y así se cierra el ciclo esto es en el mes de junio.

5 ¿Cuanto tiempo duran cada una de estas festividades?

El Koya Raymi en Otavalo dura aproximadamente 20 días con las fiestas del Yamor y todo lo que se tenga planificado realizar en estas fechas, mientras que en Cotacachi se realiza la fiesta de la Jora que tiene una duración aproximada de 16 días.

El KapakRaymi es una celebración que paulatinamente ha ido desapareciendo; los niños y jóvenes ya no conocen de esta celebración que se la está cambiando por celebraciones de blancos o mestizos; y que se intenta rescatar; se la celebra en pocas comunidades de Otavalo y Cotacachi, en las que están más alejadas del urbanismo.

El Pawkar Raymi es una celebración que actualmente se la ha rescatado de una manera singular especialmente en Otavalo y tiene una duración aproximada de 10 días, como principal actividad se encuentra la realización del Mundialito de fútbol indígena, en Cotacachi se celebra con menor algarabía aquí también se realizan algunas actividades como la elección de las ñustas.

El Inti Raymi es la mayor celebración tanto en Otavalo como en Cotacachi y tienen una duración de 10 días.

6 ¿Quién organiza y es responsable de estas festividades?

Las comunidades en sí son quienes organizan y son responsables de que todas estas ceremonias salgan bien hechas, claro que tenemos a los sacerdotes, el comité de fiestas, los Yachac que son los sabios encargados de realizar las ceremonias, y el Municipio que es el encargado de coordinar las actividades que se realizaran.

7 ¿Podría usted conceder información acerca del presupuesto que involucra realizar dichas actividades?

No hay un presupuesto concreto al respecto de la realización de estas fiestas, puesto que las comunidades son las encargadas de llevar todo lo necesario para cada ceremonia y los encargados de entrega de catillos, y aumentos son los sacerdotes.

8 ¿Cual de los 4 raymis considera Usted como mas importante y en donde se celebra con mayor afluencia de visitantes?

La ceremonia con mayor importancia para nosotros es el Inti Raymi puesto que es la fiesta mayor en ella agradecemos por la cosecha recibida después de un largo proceso finalmente contamos con productos para toda la comunidad.

El Inti Raymi se celebra con mayor afluencia en la ciudad de Cotacachi en la plaza y en la cascada de Peguche en Otavalo.

9 ¿Nos puede indicar que tipo de ceremonias o rituales caracterizan a cada uno de los raymis?

Para casi todas las ceremonias primeramente se hace la entrega de ofrendas a AchilTaitikuPachakamak= Dios, al padre sol y a la madre

tierra, se hace una ceremonia especial para entregar las ofrendas en los sitios sagrados, luego los sabios vestidos de blanco, con los símbolos de la cruz andina, el sol o el arco iris, y las plumas son quienes realizan estas ceremonias, hacen un saludo a las 4 partes, se hace la oración a Dios, bendice el agua, el fuego, luego se procede a realizar el baño ritual, el Yacha se limpia con plantas y a quienes deseen participar, se hace la entrega del aumento y los castillos, la entrega del gallo piti, en el Inti Raymi, luego viene el baile el cual es por grupos que se organizan y por la noche van los danzantes de casa en casa, en Cotacachi luego de descansar 3 o 4 horas dde haber bailado toda la noche bajan a la plaza en el parque central las comunidades de arriba como las de abajo, y se toman la plaza.

10 ¿Qué nivel de participación existe a estas celebraciones?

Existe un nivel de participación de casi todas las comunidades tanto de Otavalo como de Cotacachi, y los turistas vienen a participar de estas ceremonias en especial y con un número mayor de turistas en el Inti Raymi especialmente en Otavalo que es una ciudad más turística que Cotacachi.

11 ¿Cree Usted que se está perdiendo la tradición de realizar estas festividades?

Se está tratando de recuperar a todas y cada una de estas ceremonias por ejemplo el KapakRaymi ya se está perdiendo totalmente especialmente en los jóvenes que casi ya no saben la importancia ¡de realizar esta ceremonia, mediante encuentros con jóvenes y niños estamos rescantando y concienciando sobre el valor de los cuatro espacios que se viven dentro del calendario indígena.

12 ¿Considera usted que existe suficiente información bibliográfica que hable acerca de las fiestas Raymicunas?

No existe suficiente información sobre estas celebraciones Usted tendría que hablar directamente con quienes estamos empapados y sabemos sobre ello para saber lo maravilloso y extenso de este tema, en internet se encuentra un poco de información, pero no la suficiente.

ENTREVISTA Nº 2

Lugar dónde se realizó la entrevista: Cotacachi sector Tunibamba, en el Templo del Sol.

Entrevista realizada a: Sr. Rafael Pérez Anrango Yachac celebrante de los Raymis.

1 ¿Podría explicarnos sobre los cuatro Raymi Cunas?

Koya Raymi:

- Elección de las ñustas.
- Inicio de la siembra.
- Agradecimiento a la madre tierra.
- Entrega de ofrendas a AchilTaitiku Pachakamak = Dios, al padre sol, a la madre tierra, para iniciar la siembra del maíz.
- La madre tierra da fecundidad para que crezca el maíz.

Se hace una ceremonia especial de entrega de ofrendas en los sitios sagrados en Tunibamba tenemos dos sitios sagrados:

- Limbo Loma
- Centro cultural y ceremonial “El Templo del Sol”.

Los sabios se visten de color blanco utilizando los símbolos de la cruz andina, el sol, o el arco iris, y las plumas. Somos quienes precedimos las ceremonias.

Los participantes llevan la comida y granos secos, la chicha.

Los Cabildos se visten con trajes de fiesta.

Las Ñustas = Reinas utilizan sombrero blanco, y el traje de fiesta, con camisa, anaco, fachalina, llevan el plato nuevo, chicha y frutas.

Tienen que llevar los cuatro elementos agua, 1 plato de barro, chicha, caracol o churo, tierra en plato de barro, y para entregar la ofrenda: cuy asado, papas, mote, frutas diferentes (plátano, uvas, naranjas, mandarina, papaya, etc), granos secos, trigo, maíz, fréjol, habas, arvejas, todo lo que se produzca en la zona, sambo, m toda clase de flores, saumerio para el fuego, wipala=bandera del arco iris 7 colores.

La ceremonia se la realiza a las 11:00 a:m el 22 de septiembre de la siguiente manera:

1. Se hace un saludo a las cuatro partes al norte, sur, oriente y occidente, al espacio, al subsuelo. Se saluda a los pueblos de tantas partes.
2. Se hace la oración a Dios una oración de agradecimiento por haber dado los productos, por la vida comunitaria, pidiendo que siga dando más, para el próximo año, se pide por los pueblos que habitan en el occidente, por los negros, y mestizos, para que les de más producción a ellos, de cielo a tierra agradeciendo por Pachakamak = Dios por lo que hay arriba y abajo.

3. Se hace la presentación de las ofrendas de los cuatro elementos, tierra, agua, chicha, frutas.
4. Se bendice el agua.
5. Se bendice con esta agua a los participantes para purificarlos.
6. Se bendice el fuego, se purifica con el fuego, ahumándolos a los niños que son llorones para que dejen de llorar.
7. El Yachac = Sabio y las Ñustas = Reinas, hacen un hueco y ponen las ofrendas y tapan con tierra, entregan con todo el corazón con la oración para que el próximo año de más frutas, agua, sol, tierra fecunda, para que no padezcamos de hambre.
8. Luego se hace el almuerzo comunitario.

KapakRaymi

Se lo realiza el 21 de diciembre.

Se hace las ceremonias de agradecimiento, en la comunidad que toque.

Se realizan encuentro culturales con música, danza, caminatas, WaraChimpachi=Este año me toco a mí, el otro le toca a Usted, y le entrega el bastón de mando, (se invita a todos los dirigentes y mediante votación entre todos eligen), la mayoría de votos fue para la comunidad Perofán este año.

Se hace agradecimientos:

- El maíz ya está grande, se agradece por que la tierra crió al maíz se agradece a Dios a la tierra y al sol.
- No se hace baño ritual.
- No hay chicha.
- Comienza a las 11:00 y termina a las 12:00 a:m.

PawkarRaymi

Se lo realiza en marzo, es el florecimiento, el fuego nuevo. Para nosotros esta es la fecha en la cuál el sol es recto no tiene perpendicularidad, lo cual hace que el 21 de marzo sea el año nuevo según el calendario indígena.

Los rituales que se realizan son :

- ✓ Purificación con flores.
- ✓ Los dirigentes YachacÑustoa hacen la marcha a la vertiente y entregan las ofrendas, las flores votan al agua, llevan saumerio y la purificación se la realiza con flores, el agua se pone en la cabeza lo que significa carnaval-tumarina-ponerse agua en la cabeza.
- ✓ Se realiza las oraciones y se agradece por la cosecha.

Inti Raymi:

Es el hatunpulla=día grande se lo realiza el 21 de junio.

- ✓ Se realiza la ceremonia en el limbo loma, en la víspera con el Inti Watana=amarre del sol y Husnichina=humear.
- ✓ Se entrega las ofrendas al padre sol.
- ✓ Se hace un baño ritual en la vertiente.
- ✓ Son las mismas ofrendas que mencione en la primera ceremonia.
- ✓ Agradecer aalWarmiRazu=mujer nieve dueña de la vertiente, se agradece por haber dado el agüita a la tierra comunitaria, pidiendo más agüita para este año.
- ✓ Yachac se limpia con plantas medicinales como: marco, hortiga, plantas autóctonas del lugar ashnayura=plantas ediondas, y chilca, y también a las personas que quieran purificarse.

- ✓ Se realiza un encuentro cultural cerca de la vertiente. Cada sector entrega la rama de gallos y los castillo, a las vertientes de la comunidad y el baile con sus propios instrumentos,.
- ✓ Entregan el gallo piti=gallos cortados el pescuezo.
- ✓ Los dirigentes entregan a los comuneros de la siguiente manera:
 - Por 1 gallo=entregan el siguiente año 2 gallos
 - Por 2 gallos=entregan en el siguiente año 2 gallos
 - Por 4 gallos=entregan en el siguiente año 12 gallos
- ✓ Se lleva por grupos, se cuelgan en el cabresto y se hace escoger en el arranque de gallo, escogen y se llevan los gallos personalmente a como grupos, el que se lleva entrega el próximo año con aumento. Los que organizan regalan comida a los participantes.
- ✓ Al momento que entregaron el castillo y la rama de gallos se les entrega un mediano que consiste en un plato de gallia con papas y mote, y un balde de chicha.
- ✓ A los acompañantes se les brinda colada de maíz con mote con papas y chicha a todos, todo esto es con colaboraciones de comuneros.

Luego se baila por grupos y por la noche todos los grupos se organizan en uno solo y van casa por casa bailando hasta el amanecer, quienes desean van a bañarse a media noche, los capitanes llevan a los danzantes. Descansan 3 o 4 horas y nuevamente salen de la comunidad al parque central para hacer la toma de la plaza el 24 – 25 – 29- 30 de junio solo hombres, y el 1 de julio solo mujeres.

Es un día grande por tal razón se toma la plaza, se disputa quién gana la plaza antes de que ganen las comunidades de abajo, para mostrar el poder de las comunidades de arriba.

Comunidades de arriba:

Cercado, San Peole, Tunibamba, Alambuela, El Topo, El Tarqui, Morochos, Cuicocha, Combas Conde, Chilca Pamba, Santa Bárbara, Anrabi.

Comunidades de abajo:

San Martín, Calera, Pilchibuela, San Ignacio, Piava Chupa, Astrambuela, Batan.

El parque es el sitio sagrado, ahí se realizaban ceremonias y rituales. Con la llegada de la iglesia, se ha tratado de borrar este sitio ritual.

Peleas en el Parque

Nuestra cultura se está dañando, hay mucha violencia, con palos y con armas, los jóvenes que trabajan a fuera vienen dañados, son dandilleros y esas personas dañan a la propia fiesta, antiguamente peleaban por la madre tierra mano a mano hasta sacar sangre de la nariz para que la sangre caiga a la madre tierra y así haya más producción.

Para realizar los bailes de la siguiente manera:

Partes bajas 11:00 a:m bailan hasta la 01:00 p:m

Partes altas 01:00 p:m bailan hasta las 03:00 p:m

Partes bajas 03:00 p:m bailan hasta las 04:00 p:m

Partes altas 04:00 p:m bailan hasta las 05:00 p:m finalmente salen y se van a sus casas.

Partes bajas 05:00 p:m bailan hasta las 07:00 p:m y como ya no hay quien les molesta bailan hasta el amanecer.

Entran las comunidades dan tres vueltas y van a descansar a un local en donde venden comida y chicha.

Las comunidades de las partes altas hacen la entrada, luego descansan y durante este descanso hacen el almuerzo comunitario.

CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Una vez finalizada la investigación se puede concluir lo siguiente:

1. El cantón Otavalo y Cotacachi encierran un misticismo tan profundo y maravilloso que viene desde los ancestros, las costumbres, tradiciones y rituales autóctonos de estos pueblos se ven afectados por la aculturación y la mezcla de costumbres occidentales.
2. Se pudo determinar, la escasa información sobre estas manifestaciones para los turistas tanto nacionales como extranjeros, por lo que se debe rescatar, mantener, y dar a conocer la cultura que caracteriza a estos pueblos como parte del atractivo turístico de los mismos.
3. La Revista Cultural “RAYMICUNAS COSMOVISIÓN INDÍGENA DE OTAVALO Y COTACACHI” es una alternativa para promocionar el turismo cultural de las comunidades indígenas en las cuales se puede apreciar de manera intacta estas manifestaciones que son parte de nuestra identidad como un pueblo hermano.
4. Los actores de los Raymi Cunas están de acuerdo con la publicación de la revista y apoyan toda actividad para su elaboración y difusión.

5.2 RECOMENDACIONES

Algunas recomendaciones, se exponen a continuación:

- 1** Se debe dar a conocer sobre la cultura indígena propia de los pueblos ecuatorianos, su valor ancestral y su cosmovisión andina innata, sin ningún tipo de comparación y mucho menos con mezclas de costumbres o tradiciones de blancos y mestizos.

- 2** Brindar información a turistas nacionales y extranjeros en donde se plasme la representación de la cultura indígena ecuatoriana particularmente en Otavalo y Cotacachi, por ser los lugares con mayores asentamientos indígenas del norte del país a través de acuerdos y convenios entre universidades y ministerios de turismo y cultura

- 3** Elaborar un producto turístico específicamente sobre las manifestaciones culturales que caracterizan a los Raymi Cunas y promover su difusión mediante el apoyo del Ministerio de Cultura y del INPC (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural) como parte inicial del rescate de nuestra identidad andina.

- 4** Al existir el apoyo de los actores de los Raymi Cunas para la publicación de la revista es recomendable ejecutar el proyecto puesto que se fortalecerá la cultura de los cantones de Otavalo y Cotacachi y mantendrá vivo para futuras generaciones este legado heredado de nuestros antepasados.

CAPÍTULO VI

6. PROPUESTA ALTERNATIVA

6.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA

“RAYMICUNAS COSMOVISIÓN INDÍGENA DE OTAVALO Y COTACACHI”.

6.2. JUSTIFICACIÓN

En el Ecuador, y particularmente la provincia de Imbabura cuenta con un patrimonio cultural maravilloso, es preocupante que no haya sido difundida esta cultura a quienes vienen de afuera en debida forma.

Es primordial contribuir con el rescate de la identidad cultural indígena de la sierra ecuatoriana y que mejor manera de hacerlo que la difusión de la cultura propia del Ecuador se debe atesorar en primer lugar lo que es nuestro, nuestras raíces para después en segundo plano apreciar lo que viene de afuera sin fusionarlo y mucho menos cambiarlo.

Es ineludible instaurar, mediante la difusión de la cultura indígena entre turistas nacionales y extranjeros, para así crear una conciencia colectiva que mire con respeto y orgullo los testimonios del pasado, que sepa respetarlos y exaltarlos.

El turismo en Otavalo y Cotacachi es diverso lo cual se debe aprovechar al máximo mediante el desarrollo de nuevas tendencias de turismo, creando alternativas para que las personas que se desplazan de

su medio habitual hacia la provincia de Imbabura no sea solamente para descansar sino también para conocer más de cerca sobre la cultura, sus tradiciones, costumbres, y primordialmente sobre las celebraciones Raymicunas, cuando se realizan y que significado tienen, fomentando de esta manera el interés por conocer más e inclusive participar de estos eventos.

Los beneficiarios son los habitantes de Otavalo y Cotacachi, teniendo la oportunidad de entrar en el ámbito turístico cultural mediante el reconocimiento de los valores ancestrales que les caracterizan, siendo ello un gran atractivo turístico para nacionales y extranjeros, de esta manera estamos ofertando la gran variedad de lugares culturales que se encuentran a lo largo de estos cantones.

La cultura es el legado heredado del pasado, que tenemos en el presente y que debemos transmitir a las futuras generaciones, es de vital importancia conservar la cultura indígena es imperdonable el cambiarla por costumbres de blancos y mestizos, debemos rescatar lo que es nuestro y tiene un valor incalculable.

La visión del presente proyecto es muy positiva para Otavalo y Cotacachi puesto que su principal objetivo al crear una revista y difundirla a turistas nacionales y extranjeros es rescatar y difundir los valores culturales que caracterizan estos pueblos, y como principio el cambio de pensamiento de los habitantes fomentando la preferencia por lo nuestro.

Otavalo y Cotacachi tendrán una alternativa más de promoción y se convertirán en una gran atracción turística, cultural y educativa, para visitantes, estudiantes, entre otros, generando fuentes de empleo, mejorando la calidad de vida de muchos, conservando y cuidando sus entornos patrimoniales de una manera sustentable.

6.3. FUNDAMENTACION

6.3.1. Fundamentación Educativa:

Al haber realizado la investigación del presente proyecto a turistas y a conocedores de las Raymicunas como son organizadores, priostes y Yachac, se determina que es importante elaborar y difundir una revista cultural que contenga toda la información referente a las manifestaciones culturales que caracterizan a los cuatro Raymicunas en Otavalo y Cotacachi, la misma que colaborará con la recuperación de las raíces culturales de nuestros indígenas.

6.3.2. Fundamentación Social:

Con este proyecto se pretende fomentar en los habitantes de las comunidades de Otavalo y Cotacachi de manera particular la juventud que ha perdido las costumbres de los antepasados, el revivir de la tradición por medio de los ritos, zapateos, y muestras de socialización entre la comunidad indígena y luego hacia las personas que vienen de afuera dando valor a lo que les pertenece por herencia de generación en generación. Creando una formación plena que les permita conformar su propia identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez conocimientos como valores éticos, morales y cambiar su forma de actuar frente a los cambios que se van dando por la aculturación.

6.3.3. Fundamentación Psicológica:

Con el proyecto se busca una recuperación cultural donde se pone de manifiesto el cambio de actitud y mentalidad de las comunidades desarrollando en ellos valores importantes, como de respeto,

responsabilidad, y protección hacia su cultura, dando esto como resultado la apreciación de la identidad, y una mejora en la calidad de vida de los habitantes del cantón Otavalo y Cotacachi al promover un turismo cultural sostenible y sustentable, que mejore la calidad de vida en sus habitantes.

6.3.4. Fundamentación para la Sustentabilidad:

Al elaborar una revista cultural, mediante una campaña de difusión se fomentará la identidad propia de los indígenas de Otavalo y Cotacachi y el respeto que todos debemos tener frente a sus raíces ancestrales y la concienciación hacia la población en especial de los jóvenes runas de estas comunidades para que no pierdan ese tesoro tan valioso que fue heredado por nuestros antepasados, que ello sea rescatado y protegido para que de esta manera con la ideología de mantener una armonía entre nosotros y la naturaleza vuelva el equilibrio que la sociedad consumista ha trastornado al pasar del tiempo, y que esto permita que las futuras generaciones vivan sin alteraciones.

6.3.5. Fundamentación Turística:

El turismo posee un sin número de actividades tanto en las manifestaciones culturales como en sitios naturales que permiten que se pueda desarrollar como una alternativa de ingreso económico, lo cual beneficia el desarrollo de los pueblos.

Otavalo y Cotacachi tienen una gran ventaja al contar con el misticismo que las caracteriza, lugares naturales sagrados que llenan de energía y transportan hacia lo espiritual, paisajes exuberantes, gente muy cordial, y una rica cultura que los caracteriza, lo cual puede ser disfrutado por el turista para satisfacer sus necesidades de conocimiento, curiosidad, diversión entre otros.

Es por esta razón que los turistas deben estar suficiente mente informados para que así puedan tener una mejor apreciación de la cultura indígena que caracteriza a la etnia de los Otavalos, logrando de esta manera que se conozca y se promocióne a nivel nacional e internacional.

6.4. OBJETIVOS

6.4.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y editar una revista cultural sobre los Raymi Cunas para difundir el patrimonio cultural de Otavalo y Cotacachi.

6.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Establecer la cosmovisión andina como parte fundamental de la práctica turística de los cantones de Otavalo y Cotacachi.
2. Promover la cultura ancestral de los cantones de Otavalo y Cotacachi de la provincia de Imbabura.

6.5. UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA

La presente investigación se realizo en las comunidades Kechwas de los cantones de Otavalo y Cotacachi, Provincia de Imbabura,

6.6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

La decisión para realizar esta propuesta fue la elaboración de una **“REVISTA CULTURAL DE LOS RAYMICUNAS DE OTAVALO Y COTACACHI,”** con la finalidad de fomentar y difundir el turismo cultural místico entre losturistas, a su vez despertando el interés por el turista

nacional y extranjero de conocer sobre la cultura de estos pueblos, entendiendo la identidad de ellos , respetando y aceptando este patrimonio cultural.

Para la elaboración de esta revista se tomó en cuenta varios puntos como: beneficiarios, creando de esta manera un documento que sea atractivo y divertido a la vez, El contenido es concretamente de cada celebración ilustrado de la mejor manera para dar a conocer lo que se pretende con veracidad.

El presente documento pretende difundir cada una de las celebraciones realizadas por los indígenas basados en un calendario agrícola agregándole a la revista un nombre sugestivo que represente a la cultura de los Otavalos. El título escogido para la revista fue: **“RAYMICUNAS COSMOVISIÓN INDÍGENA DE OTAVALO Y COTACACHI.”**

6.7. IMPACTOS

Los impactos son los aspectos más relevantes sean estos positivos o negativos, que se obtendrán al ejecutar el proyecto en un área determinada, en nuestro caso los principales impactos son:

6.7.1 Impacto social:

Debe existir una correcta coordinación y planificación de los servicios con los que se cuentan en Otavalo y Cotacachi, existirá un impacto social al permitir mediante la llegada de turistas en las fechas en que se festejan los Raymicunas que aumente la demanda de infraestructura local (transporte, agua potable, recolección y tratamiento aguas servidas, eliminación de desechos sólidos, instalaciones médicas) y de varios servicios públicos que generalmente son responsabilidad pública. Por lo

cual es imprescindible que las comunidades en donde se realizarán las ceremonias cuenten con servicios básicos bien estructurados para que ello represente bienestar tanto para los mismos habitantes como para los turistas.

Entre los impactos positivos, el proyecto de turismo místico-cultural combina la conservación de sitios naturales y culturales con beneficios económicos y recreativos.

6.7.2. Impacto Económico:

Mejorar la calidad de vida de la población local, de los residentes que viven y trabajan en el destino turístico. Al proveer mayor calidad de experiencia espiritual para el visitante.

Al mantener la calidad del medio ambiente –natural y cultural- del que depende la población local y los turistas, obteniendo mayores niveles de rentabilidad económica de la actividad turística para los residentes locales.

Asegurar la obtención de beneficios por parte de los empresarios turísticos, procurando que el negocio turístico sustentable sea rentable, para que el sector privado mantenga el pacto de sustentabilidad y equilibrio, sin agredir la identidad que se promociona en estas celebraciones.

6.8. DIFUSIÓN

Revista.-La revista es un tipo de publicación, que atrae al lector, no por el interés de la noticia inmediata (que de ello se ocupa cotidianamente el diario) si no por la utilización de otros elementos técnicos entre los que el

“grabado” ocupa el primer lugar. A ello viene precisamente la denominación de la “revista” que “revé” o “vuelve a ver”. La revista tiene esas noticias ya dadas a conocer para incorporarles aditivos que la complementan. En comparación con el diario, trae valores inéditos como la sugestión del público, la imagen, color, etc.

Revista Cultural.- Lleva información generalmente para los turistas, son una expresión que tiene como fin esencial dotar de la información histórica, cultural, de un lugar.

6.9 BIBLIOGRAFÍA

Ibañez M. (1992) El patrimonio histórico: destino público y valor cultural. Editorial Civitas. Madrid España.

Campillo G. (1998). La Gestión y el Gestor del Patrimonio cultural. Editorial Kr. Murcia.

Ceballos L. (1998). Ecoturismo Naturaleza y desarrollo sostenible. Editorial Diana. México.

Jeffrey A. (2000). Sociología cultural: Formas de clasificación en las sociedades complejas. Editorial Anthropos. México.

Hernández F. (2002) El Patrimonio Cultural la memoria recuperada. Editorial Trea. Madrid España.

López C. (1999). El Patrimonio cultural en el sistema de derechos fundamentales. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla España.

Morales J. (1998). Guía Práctica para la interpretación del Patrimonio. El arte de acercar el legado natural y cultural al público visitante. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. España.

MoraguesC. (2006). Turismo cultura y desarrollo. Editorial Agencia Española de Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 2ª Edición. Madrid España.

Vera y Dávila, J.M. Turismo y patrimonio histórico cultural. Revista de estudios Turísticos. Nº 126. Madrid.

Zamorano F. (2007). Turismo Alternativo: Servicios turísticos diferenciados. Editorial Trillas 2ª Edición. México D.F.

6.10 LINCONGRAFÍA

<http://www2.unwto.org/es>

<http://www.naya.org.ar>,

ilam.org/los-diversos-patrimonios

<http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/>

ayahuascaperu@yahoo.com

<http://guanolema.wordpress.com>

<http://www.cuco.com.ar/>

<http://qoyllur.blogspot.com/2008/04/el-significado-de-la-chakana>

<http://suyaykamak.blogspot.com/el-kapak-qhapaq-raymi-del-mundo-andino>

<http://www.cosmovisionandina.org/>

ANEXOS

ANEXO Nº 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

ENCUESTA DIRIGIDA A TURISTAS QUE VISITAN LA CIUDAD DE OTAVALO.

OBJETIVO: Conocer el criterio que tienen los turistas acerca de las manifestaciones culturales de los cuatro Raymikunas

Estimado Señor/a: Sírvase contestar la siguiente encuesta, colocando una (X) en la alternativa que considere pertinente en las siguientes preguntas:

1. ¿Conoce Usted las festividades de tipo cultural y espiritual llamadas Raymikunas que se realizan en el pueblo indígena?

SI NO MUY POCO

2. ¿Conoce Usted acerca de las festividades que se mencionan a continuación:

	SI	NO
INTI RAYMI	☐	☐
PAWKAR RAYMI	☐	☐
KOLLA RAYMI	☐	☐
KHAPAC RAYMI	☐	☐

3. ¿Con que frecuencia ha asistido Usted a las festividades de los Raymi Cunas?

NUNCA UNA VEZ VARIAS VECES

4 ¿De la siguiente lista señale que le motiva para asistir a las festividades antes mencionadas?

- CONOCER SOBRE LA CULTURA INDIGENA
- INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS
- TURISMO Y RECREACIÓN
- CURIOSIDAD

5 ¿Cree usted que las costumbres y tradiciones del pueblo Indígena se debe mantener y rescatar como parte de la cultura Ecuatoriana?

SI NO EN PARTE

6 ¿Cree Usted que es necesario brindar información acerca de las fiestas Raymi cunas?

SI NO NO SE PRONUNCIA

7 ¿De la siguiente lista señale la manera como a Usted le gustaría que se brinde información sobre las celebraciones indígenas llamadas Raymi Cunas?

- REVISTA CULTURAL
- TRIPTICO
- FOLLETO

- GRACIAS POR SU COLABORACIÓN -

ANEXO Nº 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y EXPERTOS, ENCARGADOS DE REALIZACIÓN DE LAS CUATRO FIESTAS RAYMIKUNAS

OBJETIVO: Conocer el criterio de expertos que participan activamente en las cuatro fiestas Raymikunas.

PREGUNTAS:

- 1 ¿Qué representan los 4 raymis para el pueblo indígena?
- 2 ¿Podría indicar usted de donde nace este tipo de celebraciones y sus correspondientes variables, como son vestimenta, música y más?
- 3 ¿Que relación existe entre las festividades de los Raymi Cunas y el fundamento astronómico?
- 4 ¿Qué es y cómo empieza el calendario agrícola indígena?
- 5 ¿Cuanto tiempo duran cada una de estas festividades?
- 6 ¿Quién organiza y es responsable de estas festividades?
- 7 ¿Como se desarrollan estas festividades en su parroquia?
- 8 ¿Podría usted conceder información acerca del presupuesto que involucra realizar dichas actividades?

9 ¿Cual de los 4 raymis considera Usted como mas importante y en donde se celebra con mayor afluencia de visitantes?

10 ¿Nos puede indicar que tipo de ceremonias o rituales caracterizan a cada uno de los raymis?

11 ¿Qué nivel de participación existe a estas celebraciones?

12 ¿Cree Usted que se está perdiendo la tradición de realizar estas festividades?

13 ¿Considera usted que existe suficiente información bibliográfica que hable acerca de las fiestas Raymicunas?

ALCALDIA

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTA ANA DE COTACACHI**

ADMINISTRACIÓN 2009 - 2014

**LIC. ALBERTO ANRANGO BONILLA
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
COTACACHI**

CERTIFICO:

Que el Sr. **EDISON DAVID MORENO QUISAGUANO**, portador de la Cédula de Ciudadanía Nro. 1001734456001, estudiante de la Universidad Técnica del Norte previa a la obtención de su título profesional ha presentado al GAD Municipal de Santa Ana de Cotacachi la revista cultural llamada "**RAYMICUNAS COSMOVISION INDIGENA DE OTAVALO COTACACHI**", trabajo desarrollado con la finalidad de fomentar el desarrollo cultural de las diferentes comunidades del y contribuir al Sumak Kawsay.

Es cuanto puedo certificar.

Cotacachi, 13 de Diciembre del 2012

**LIC. ALBERTO ANRANGO BONILLA
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTA ANA DE COTACACHI**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN OTAVALO

Otavalo, 26 de Diciembre del 2012
Of. 346- DPSYP – GADMO

Doctor
Jorge Guerrero Díaz
DECANO (E) DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
Presente.-

De mi consideración:

En respuesta al Oficio 459-D con fecha 13 de diciembre del 2012 en el cual solicita que la municipalidad certifique la aprobación de la propuesta **Raymikunas: Cosmovisión indígena de Otavalo y Cotacachi**, me permito indicar que hemos revisado el contenido con el señor Edison Moreno y existen recomendaciones de forma que se deben considerar. Expresamos nuestro compromiso de apoyar toda iniciativa que permita el rescate, difusión y promoción de nuestra identidad cultural y precisamente esta perspectiva cumple la propuesta del señor Edison Moreno por lo cual expreso nuestra aprobación y respaldo.

Atentamente,

Msc. Marlon Gómez

DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PATRIMONIO - GADMCO

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA**

**AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN
A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

La Universidad Técnica del Norte dentro del proyecto Repositorio Digital Institucional, determinó la necesidad de disponer de textos completos en formato digital con la finalidad de apoyar los procesos de investigación, docencia y extensión de la Universidad.

Por medio del presente documento dejo sentada mi voluntad de participar en este proyecto, para lo cual pongo a disposición la siguiente información:

DATOS DE CONTACTO			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	100258314-2		
APELLIDOS Y NOMBRES:	MORENO QUISAGUANO EDISON DAVID		
DIRECCIÓN:	Pinzón y El Cisne		
EMAIL:	Emoreno411@yahoo.es		
TELÉFONO FIJO:	062605704	TELÉFONO MÓVIL:	0988076470

DATOS DE LA OBRA	
TÍTULO:	“ANÁLISIS DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES QUE CARACTERIZAN A LOS CUATRO RAYMICUNAS EN EL CANTÓN OTAVALO Y COTACACHI EN LA PROVINCIA DE IMBABURA. “
AUTOR (ES):	MORENO QUISAGUANO EDISON DAVID
FECHA: AAAAMMDD	2012/11/21
SOLO PARA TRABAJOS DE GRADO	
PROGRAMA:	☒ PREGRADO ☐ POSGRADO
TITULO POR EL QUE OPTA:	Licenciada en Ecoturismo
ASESOR /DIRECTOR:	Dra. Carmen Trujillo

2. AUTORIZACION DE USO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD

Yo, MORENO QUISAGUANO EDISON DAVID, con cédula de identidad Nro. 100258314-2, en calidad de autor (es) y titular (es) de los derechos patrimoniales de la obra o trabajo de grado descrito anteriormente, hago entrega del ejemplar respectivo en formato digital y autorizo a la Universidad Técnica del Norte, la publicación de la obra en el Repositorio Digital Institucional y uso del archivo digital en la Biblioteca de la Universidad con fines académicos, para ampliar la disponibilidad del material y como apoyo a la educación, investigación y extensión; en concordancia con la Ley de Educación Superior Artículo 144.

3. CONSTANCIAS

El autor (es) manifiesta (n) que la obra objeto de la presente autorización es original y se la desarrolló, sin violar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es original y que es (son) el (los) titular (es) de los derechos patrimoniales, por lo que asume (n) la responsabilidad sobre el contenido de la misma y saldrá (n) en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de terceros.

Ibarra, a los 21 días del mes de noviembre del 2012

EL AUTOR:

(Firma)
Nombre: MORENO QUISAGUANO EDISON DAVID
C.C.: 100258314-2

ACEPTACIÓN:

(Firma)
Nombre: ING. BETTY CHAVEZ
Cargo: JEFE DE BIBLIOTECA

Facultado por resolución de Consejo Universitario _____

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE GRADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

Yo, MORENO QUISAGUANO EDISON DAVID, con cédula de identidad Nro. 100258314-2, manifiesto mi voluntad de ceder a la Universidad Técnica del Norte los derechos patrimoniales consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, artículos 4, 5 y 6, en calidad de autor (es) de la obra o trabajo de grado denominado **"ANÁLISIS DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES QUE CARACTERIZAN A LOS CUATRO RAYMICUNAS EN EL CANTÓN OTAVALO Y COTACACHI EN LA PROVINCIA DE IMBABURA", DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2011-2012 PROPUESTA ALTERNATIVA** que ha sido desarrollado para optar por el título de Licenciada en la especialidad Ecoturismo, en la Universidad Técnica del Norte, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente. En mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Técnica del Norte.

(Firma)
Nombre: MORENO QUISAGUANO EDISON DAVID
Cédula: 100258314-2

Ibarra, a los 21 días del mes de noviembre del 2012