

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ESPECIALIDAD DE ECOTURISMO

TEMA:

“ESTUDIO DE LAS ETNIAS DE IMBABURA Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE EXHIBICION EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE”

Tesis para la obtención del título de Licenciado (a) en la Especialidad de Ecoturismo.

Autor: Santiago Hurtado Chávez

Director: Msc. Cesar Toapanta

Ibarra, 2008

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mi esposa Karlita y a mi hijo Evan Valentín quines se han convertido en el motor y la razón de mi vida.

A mis padres que han velado siempre por mí

Y

A todos y cada uno de los integrantes de mi familia por su apoyo incondicional.

AGRADECIMIENTO

Un especial agradecimiento a la Dra. Carmen Trujillo y al Dr. César Toapanta por brindarme su valioso apoyo en el desarrollo de este trabajo.

De igual forma mi gratitud a todos los maestros que supieron impartirme sus conocimientos durante mi vida universitaria.

Finalmente un profundo agradecimiento a todas las personas que colaboraron de una u otra manera en la conclusión de este trabajo.

RESUMEN

La presente investigación se fundamenta en el rescate y conservación de manifestaciones culturales de las comunidades imbabureñas del Chota, Ilumán, Natabuela y La Esperanza a través de la exhibición y representación etnográfica de los componentes más representativos que las caracteriza a cada una de ellas. La investigación se fundamentó en la identidad cultural de estas etnias a través de un trabajo de campo en el cual se aplicó encuestas a los líderes comunitarios y parte de la población para recopilar información indispensable al momento de plantear la propuesta; de igual manera se aplicó encuestas a los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, en particular de la Facultad De Educación, Ciencia y Tecnología para determinar la factibilidad de implementar los módulos de exhibición etnográfica, sustentada también en un marco teórico de amplia revisión bibliográfica. La propuesta alternativa se socializó con las autoridades de la universidad quienes fueron las encargadas de otorgar la respectiva aprobación y asignación del espacio para el montaje de los módulos de exhibición etnográfica denominada “RUNA KAWSAY”, con el propósito de rescatar las manifestaciones culturales de las etnias de la Provincia de Imbabura a través de la implementación de una sala etnográfica en la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología de la UTN.

AneXos

**FOTOGRAFÍAS DE
ACTIVIDADES, TRADICIONES,
COSTUMBRES DE LAS
DIFERENTES ETNIAS DE
ZIMBABURA.**

**SU PASADO, SU ESENCIA
Y SU FUTURO**

ÍNDICE

Numeración	Contenido	Página
	Dedicatoria	i
	Agradecimiento	ii
	Resumen	iii
	Introducción	1
	CAPÍTULO I	
1.	El problema de Investigación	4
1.1	Antecedentes	4
1.2	Planteamiento del Problema	6
1.3	Formulación del Problema	7
1.4	Delimitación	7
1.4.1	Unidades de Observación	7
1.4.2	Delimitación Espacial	7
1.4.3	Delimitación Temporal	7
1.5	Objetivos	7
1.5.1	Objetivo General	8
1.5.2	Objetivos Específicos	8
1.6	Justificación	8
	CAPÍTULO II	
2	Marco Teórico	11
	Sociedades Pre-Incas de la sierra Norte	11
	Pastos y Quillasingas	11
	Cayambes y Caranguis	12

	Etnografía del Ecuador	13
	Grupos socioculturales del Ecuador	14
	Primeros pobladores de Imbabura	17
	Quichuas de la Sierra Norte	20
	Calendario Festivo Imbabureño	23
	Fiestas móviles	26
	Cosmovisión y fuerzas sobrenaturales	27
	La religiosidad popular Kichwa	31
	Tradición oral Kichwa	32
	El hombre de Otavalo	39
	Costumbres y tradiciones otavaleñas	39
	La rama	40
	Matrimonio indígena	40
	Bautismo	41
	Shamanismo	41
	Instrumentos	44
	Vestimenta	44
	Cosmovisión Otavaleña	45
	Formas cerámicas de la etnia Carangui	48
	Costumbres y Tradiciones de los Caranguis	49
	Costumbres y Tradiciones de Natabuela	51
	Afroecuatorianos de Imbabura	52

	Coangue o Valle del Chota	55
	Asentamientos negros en el Valle del Chota	56
	Tradiciones negras	60
	Modos de producción y la cultura en el Valle del Chota	65
	Turismo cultural	68
	Clasificación de la cultura	69
	Etnocentrismo y relativismo cultural	73
	Lenguaje cultural	74
	Adecuación de salas y exposiciones	83
	Montaje de salas de exposiciones	87
2.1	Fundamentación teórica	90
2.3	Posicionamiento Teórico Personal	91
2.3	Glosario de términos	92
2.4	Subproblemas /Interrogantes	99
2.5	Matriz Categorial	100
	CAPITULO III	
3	Metodología de la Investigación	101
3.1	Tipo de Investigación	101
3.2	Método de Investigación	101
3.2.1	Métodos	101
3.3	Técnicas e Instrumentos	102
3.4	Población	102
3.5	Muestra	102
3.6	Fracción Muestral	104
3.7	Diseño de la Propuesta	105

	CAPITULO IV	
4	Análisis e Interpretación de Datos	106
	CAPITULO V	
5	Conclusiones y Recomendaciones	129
5.1	Conclusiones	129
5.2	Recomendaciones	130
	CAPITULO VI	
6	Propuesta Alternativa	131
6.1	Título de la Propuesta	131
6.2	Justificación	131
6.3	Fundamentación	132
6.4	Objetivos	133
6.4.1	Objetivo General	133
6.4.2	Objetivos Específicos	133
6.5	Ubicación Sectorial y Física	133
6.6	Desarrollo de la Propuesta	134
	Estructura de la sala etnográfica	135
	Conclusiones de la Propuesta	137
	Recomendaciones	138
6.7	Difusión	139
6.8	Bibliografía	140
	ANEXOS	142
	Anexo I Árbol de Problemas	143
	Anexo II Matriz de Coherencia	144
	Anexo III Encuestas	145

INTRODUCCIÓN

El Ecuador es un país conformado por una multiplicidad de grupos socioculturales, cada uno de ellos con una diversidad de manifestaciones artísticas, rituales, estilísticas y otras. La concepción etnográfica aparece en el lugar de privilegio que se da a los objetos en la existencia del ser humano de los distintos lugares de la patria y en la exhibición de indumentaria tradicional, tanto cotidiana como ceremonial; adornos, utensilios manufacturados por los artesanos regionales, -algunos parte del repertorio de útiles de trabajo diario-, instrumentos musicales; fotografías ilustrativas de vivienda, fiestas populares y pequeñas muestras de literatura oral, que de una u otra forma hablan de la forma de vida de cada uno de estos grupos socioculturales que forman lo que podré llamar el "Ecuador profundo".

En el marco conceptual de la etnografía se maneja el turismo como una alternativa que genera desarrollo económico, en base a las maravillosas manifestaciones culturales que caracterizan a cada etnia que se desarrolla en el territorio ecuatoriano mencionándose, etnias amazónicas, de la sierra y afro descendientes.

La zona norte del Ecuador especialmente la provincia de Imbabura es reconocida por la diversidad cultural que manifiestan sus etnias indígenas en las comunidades de Otavalo, La Esperanza, Natabuela y los afro descendientes de la zona del río Chota. Cada una de distingue por la diversidad cultural que ha heredado de sus ancestros pero que con el pasar del tiempo y los avances de la tecnología se ha presentado el fenómeno de la aculturación que es la recepción y asimilación de

elementos culturales de un grupo humano por parte de otro, de esta manera adquiere una nueva cultura o parte de ella.

La ejecución de esta investigación esta estructurada en los siguientes capítulos dentro de los cuales se detalla el proceso que ha sido la base para alcanzar los objetivos planteados y presentar una propuesta alternativa para la solución de la problemática planteada.

Capítulo I describe la problemática a investigarse, los antecedentes, el planteamiento del problema para el cual se planteará una propuesta de solución mediante objetivos viables.

En el Capítulo II se presenta el marco teórico que comprende el sustento de la investigación donde se toma en cuenta temas de relevante importancia como: Sociedades Pre Incaicas de la Sierra Norte, Etnografía, Manifestaciones Culturales, Turismo Cultural y Salas de Exposición.

El Capítulo III de detalla la metodología aplicada, los tipos de Investigación, métodos, técnicas e instrumentos que se utilizó para la recopilación de la información base de la propuesta que se plantea. Además la formula para obtener la muestra.

Capítulo IV describe el análisis de los datos recopilados en la aplicación de las encuestas, tanto a los estudiantes de la facultad para determinar su interés por que se implemente una sala etnográfica en la facultad y a los miembros de las etnias elegidas para conocer sus costumbres y tradiciones.

Capítulo V detalla las conclusiones a las que se llegó luego de haber realizado el análisis respectivo y definir la factibilidad de ejecución del proyecto así como recomendaciones para la adecuada ejecución del mismo.

Finalmente el **Capítulo VI** presenta la propuesta alternativa como solución a la problemática planteada. La sala etnográfica “**RUNA KAWSAY**” “**LA VIDA DEL HOMBRE**” en la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte.

Los anexos comprenden instrumentos utilizados en la investigación como el árbol de problemas, la matriz de coherencia, los cuestionarios aplicados y fotografías de la investigación realizada.

CAPÍTULO I

1. EL PROBLEMA.

1.1 ANTECEDENTES

El tema etnológico es importante dentro de la actual y cambiante sociedad. Durante los últimos años se ha iniciado una creciente corriente indigenista y cultural que busca la reivindicación de los pueblos indios y negros así como también los valores étnicos y de identidad de los diferentes pueblos especialmente de aquellos que están asentados en la provincia de Imbabura.

Los estudios arqueológicos y etnográficos que a su tiempo fueron realizados por investigadores como Vásquez Fuller, demostraron la riqueza cultural de la provincia, pero que con el paso de los años ese tipo de estudios han quedado estatizados, pues se han olvidado de realizar e investigar de manera más profunda este tipo de temas.

En la actualidad las instituciones educativas superiores son la más preocupadas por la investigación de las etnias, además tiene un compromiso, concienciar a la ciudadanía a cerca de la dinámica antropológica desde sus raíces.

El proyecto está encaminado a utilizar un determinado espacio físico dentro de la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte, para la creación de módulos de una sala etnográfica de la Región Sierra Norte del país zona que comprende a los

grupos humanos asentados en las actuales provincias de Imbabura y Carchi.

Actualmente existen varios museos y salas de exhibición de piezas arqueológicas y restos fósiles de los pueblos ancestrales que habitaron la provincia de Imbabura, más la sociedad civil de Imbabura conoce poco o desconoce su existencia y funcionamiento, de acuerdo a su tipo de colecciones y su ubicación podemos mencionar los siguientes:

- Museo del Banco Central del Ecuador- Arqueología Ibarra
- Museo de las Culturas – Etnografía – Cotacachi
- Museo Arqueológico Vázquez Fuller – Arqueología Otavalo
- Museo del Instituto Otavaleño de Antropología – Otavalo
- Museo de Caranqui – Ibarra
- Museo Víctor Alejandro Jaramillo – Arqueológico – Imbabura

Es necesario mencionar que la casa de las culturas de Cotacachi es una de las pocas instituciones que ha impulsado la revalorización étnica dentro de la provincia de Imbabura con un proyecto de visión sobre las culturas de la provincia de Imbabura.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La diversidad cultural de las etnias de la provincia de Imbabura es extensa y digna de ser conocida y enfocada a generar turismo con el objetivo de promover un desarrollo socio-económico para los miembros de las comunidades y así generar la sostenibilidad del turismo cultural.

En la provincia de Imbabura no se han implementado estrategias para promover la diversidad etnográfica que aquí se desenvuelve, siendo un problema realmente serio el que los estudiantes universitarios no tengan conocimientos de la riqueza étnica de la provincia.

Este problema se refuerza con situaciones como; la despreocupación en gestión de proyectos encaminados a promover la investigación y proyección de las manifestaciones culturales de los asentamientos étnicos, muchas veces ocasionados por la integración parcial o nula de actividades culturales en los planes de desarrollo local por parte de los gobiernos locales.

En si la escasa difusión sobre falta de las manifestaciones de las etnias de la provincia es un problema que demanda de prontas soluciones ya que se está presentando el fenómeno de la aculturación y por ende los miembros de las comunidades están perdiendo su identidad cultural la cual representa una fortaleza para explotarla sustentablemente en el ámbito turístico.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿En que nivel se encuentra el conocimiento de las costumbres ancestrales de las etnias de Imbabura, en los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte?

1.4 DELIMITACIÓN

1.4.1. Unidades de Observación

La investigación se aplicó en los estudiantes de la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología y a los comités administrativos y miembros de las comunidades de Chota, Ilumán, La Esperanza y Natabuela.

1.4.2. Delimitación espacial

Las etnias Chota y La Esperanza pertenecen al cantón Ibarra, Ilumán al cantón Otavalo y Natabuela al cantón Antonio Ante de la provincia de Imbabura. La Universidad Técnica del Norte en la ciudad de Ibarra en el sector el Olivo.

1.4.3. Delimitación Temporal

La investigación se realizó en los meses de junio del año 2008 hasta enero del año 2009.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Rescatar las manifestaciones culturales de las etnias de la Provincia de Imbabura a través de la investigación de información precisa que fomente el interés cultural en los estudiantes de la FECYT.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diagnosticar la etnografía de la Provincia de Imbabura.
2. Determinar la factibilidad de implementar módulos de una sala etnográfica en la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología
3. Diseñar el proyecto de los módulos de exhibición de acuerdo a la clasificación histórico- cultural de los pueblos antiguos y exhibir una muestra.

1.6 JUSTIFICACIÓN

El proyecto ha tomado como tema central de investigación el estudio etnológico de las diferentes comunidades, pueblos y etnias asentados en la provincia de Imbabura, como un referente de diversidad cultural a nivel nacional, ya que desde tiempos históricos se encuentran asentados los pueblos Kichwas que con el devenir del tiempo se han mantenido con legados ricos en costumbres, tradiciones, vestimenta, lengua, entre otros elementos que son parte de la identidad nacional.

La investigación se realizó basada en que actualmente muchos de los estudiantes secundarios y superiores desconocen total o parcialmente ciertos temas que son importante como parte de una cultura general que ayudará a la valoración de la tierra y su identificación con ella.

La investigación dará aportes al sector educativo por la importancia que tiene este tipo de temas y la necesidad de insertar en el sistema educativo el estudio profundo y análisis de la evolución histórica que han tenido las raíces étnicas-culturales y de aquellos pueblos que se han fortalecido reafirmando su identidad hasta la actualidad.

Socialmente se pretende generar en los estudiantes un interés por conocer y valorar las manifestaciones culturales de las etnias que representan a la Provincia de Imbabura y que son únicas y tienen un excelente potencial turístico que debe ser aprovechado de manera sustentable para lograr un progreso socio económico de los miembros de las comunidades.

A la vez conociendo y comprendiendo la cosmovisión que tienen cada uno de estos grupos y su relación con la naturaleza enseñara la forma para que también que se forme parte del equilibrio ecológico que ellos mantienen con quien les provee de vida, lo que significa manejar los recursos de manera sustentable.

Como es de conocimiento general la actividad turística ha venido tomando auge en los últimos años; de esta se desprende otro tipo de turismo como el de naturaleza, la tendencia en lo "ECO" esta generalizándose en todo ámbito y, en la provincia el tema cultural también ha sido tomado como un referente turístico por lo que es

necesario adecuar una sala de información etnológica (cultural-etnográfica) que exponga la riqueza étnica existente y al mismo tiempo a través de este se genere una corriente expansiva de turismo rural, hacia las diferentes comunidades y sectores en los que se pueda compartir y adquirir nuevas experiencias.

La filosofía indígena (cosmovisión) basada en el mundo andino abre una gran puerta a entender y analizar la manera diferente de hechos transformadores de la naturaleza y la sociedad que en ella se encuentra, por lo que la investigación y estudio de este tema beneficiará a todos aquellos sectores interesados en acumular conocimientos sobre lo étnico.

El afán es dirigir este tipo de análisis a la investigación primaria, secundaria, superior, docentes; relacionados con esta área de dicha sala de exposiciones y porque no a toda la población en general; de la misma manera se aspira a que posteriormente exista el interés por profundizar aun mas este tema con otras investigaciones similares que seguramente desempolvaren detalles que se pudiera pasar por alto; apuntando principalmente a la etno educación, a la conservación y preservación de los conocimientos de las etnias más representativas de la Provincia de Imbabura.

El proyecto tendrá un beneficio común, para la transferencia de conocimientos a la ciudadanía, a cerca de las etnias más representativas que habitan en la provincia de Imbabura; incentivando los valores culturales y creando conciencia de identidad en la zona. El proyecto está dirigido principalmente a los jóvenes de la Región Norte del país quienes constituyen el turismo nacional; siendo así un aporte para la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte y la Región Norte del país.

CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO

SOCIEDADES PRE INCAS DE LA SIERRA NORTE

De las investigaciones realizadas especialmente por Salomón (1980), Oberem, (1981), Jarrín (1980) y Moreno (1981) se desprende que en la Sierra Ecuatoriana, antes de la llegada de los Incas existieron las siguientes sociedades

Pastos y Quillasingas

La historia permite establecer que los pastos se hallaban divididos en dos grupos, los pastos del norte ubicados al oeste del Guáytara y los Pastos del sur que se extendía hasta Tusa. El hábitat de los Pastos era extremadamente variado, con alturas que van desde los 500 m.s.n.m. hasta los 3000 m.s.n.m. Esto les permitió establecer un control vertical de los pisos ecológicos con objeto de proveerse de variedad de recursos alimenticios.

Los Pastos practicaban el intercambio a larga y a corta distancia con las etnias vecinas como los "Abades"; tenían especialistas en el comercio, los mindalaes. Estos tributaban directamente a los caciques, según cuotas especiales, proveyéndoles de los productos de otros lugares

En esta región también habitó el grupo Quillacinga que se ubica al oriente del río Guáytara y llegaban hasta muy cerca de la laguna de la

cocha. Según Encarnación Moreno (1980) se sabe que para 1579 existían unos 20 pueblos Quillacingas.

La documentación sobre estos dos grupos continua siendo insuficiente y a pesar de contar con datos importantes sobre población y economía, no se puede establecer aun el tipo de organización socio-política que pudieron haber tenido.

Estos pueblos quedaron a la periferia del extremo norte del Tahuantinsuyo y fue el puesto de avance menos consolidado y más lejano, lo que permite suponer que no fueron asimilados a la cultura Inca. Con la reorganización llevada a cabo por los españoles, los Pastos quedaron incorporados en encomiendas dentro del corregimiento de Otavalo.

Cayambes y Caranguis

El señorío étnico de los Caranguis se extendía por el norte, hasta el río Chota, donde se iniciaba el territorio poblado por los Pastos; hacia el oeste, incluía los pueblos de Lita y Quilca; hacia este los de Chapi y Pimampiro; por el sur llegaba hasta la actual población de San Antonio de Ibarra. El núcleo central de este cacicazgo estaba localizado cerca del pueblo Carangui, al sureste del lago Yahuarcocha.

El señorío étnico de los Cayambes se extendía desde el río Guayllabamba, al sur hasta el límite de los Caranguis al norte. Dentro de su jurisdicción se encontraba Otavalo y Cochasquí, así como otras Llactacuna, menores como Guayllabamba, Tabacundo, Perucho y Perugachi.

Etnografía del Ecuador

Conceptos y Definiciones

La etnografía es la ciencia que tiene por objeto el estudio y descripción de los diferentes pueblos y civilizaciones. Se interesa por conocer toda forma de vida de las personas, su comportamiento, creencias, valores, perspectivas, motivaciones, aflicciones, y más elementos de su cotidianidad dentro de un conglomerado social o grupo humano.

Así mismo la etnografía hace referencia a los elementos más profundos de la cultura humana y responde a preguntas fundamentales sobre su convivir y rasgos característicos de cada grupo.

A. Sobre su Existencia

La etnográfica hace un estudio profundo sobre la historia de cada pueblo o etnia, de su evolución, sus antepasados, de donde vienen, cual es su lengua originaria y cual actualmente, como fue su habitad en u principio y como este se ha transformado.

B. Sobre su Forma de Organización

Como se organiza dentro de la sociedad, cual es su sistema de parentesco que rige en cada uno de ellas, como se maneja el mundo natural y social, como se organiza el poder y como se (o transmite, cuales son los organismos de reproducción cultural y como se organiza el

conocimiento, entre otros aspectos de sus formas organizativas las cuales son estudiadas en un tiempo pasado y la actualidad.

C. Sobre su Inserción en la Sociedad Nacional

Muchos pueblos y etnias se han mantenido a través de los tiempos con sus nociones de tiempo y espacio, sus dioses, mitos, ritos, establecen relaciones interétnicas con otros pueblos y con la que actualmente se denomina la sociedad nacional.

Grupos Socioculturales del Ecuador

En Ecuador, como producto de su particular conformación histórica, coexisten en la actualidad tres grandes grupos socioculturales que pertenecen a tres vertientes culturales diferentes. El primero corresponde a los pueblos originarios del continente americano; el segundo a los descendientes del mestizaje entre españoles y amerindios; y el tercero, a los descendientes de la población africana. Estas tres vertientes permiten clasificar de acuerdo a su origen a la población del país y a la vez considerar la diversidad cultural y social que existe dentro de cada una de estas categorías. Entre los pueblos indígenas la gama va desde sociedades recolectoras que habitan en la Amazonia, como los huaorani, hasta sociedades agrarias, como los quichuas andinos; sin embargo, todos los pueblos indígenas contemporáneos tienen en común el ser descendientes de las sociedades prehispánicas. Estos pueblos reconocen ese hecho como un elemento central de su actual identidad y, aunque sus culturas sean diversas, coinciden en asumir su origen como un elemento de unidad y semejanza. Igualmente, la sociedad mestiza hispano hablante y los pueblos afro descendientes reconocen ese origen común como un rasgo que los distingue. Luego de la reforma constitucional de 1998, el Estado ecuatoriano reconoce la existencia de 11 pueblos indígenas a la

vez que acepta como su auto denominación el término de nacionalidades. Esta categoría no ha sido definida con precisión hasta el momento por lo cual, por eso se emplea la denominación constitucional de pueblos. Sin embargo, en el caso del pueblo kechwa andino, para dar cuenta integral de la diversidad de manifestaciones culturales que existen en su interior, se considerará también a los subgrupos reconocidos por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. Los pueblos existentes son los siguientes:

REGIÓN COSTA	
GRUPO ÉTNICO	PROVINCIA
Chachi	Esmeraldas
Awa	Esmeraldas
Tsachila	Sto. Domingo de los Colorados
REGIÓN SIERRA	
Otavalo	Imbabura
Natabuela	Imbabura
Caranguis	Imbabura
Cayambes	Pichincha
Quitú – Cara	Pichincha
Panzaleos	Cotopaxi
Chibuelos	Tungurahua
Salasacas	Tungurahua
Puruhaes	Chimborazo
Huarancas	Bolívar
Cañaris	Cañar
Saraguros	Loja

REGIÓN ORIENTE	
Sionas	Sucumbíos
Secoyas	Sucumbíos
Cofán	Sucumbíos
Huaorani	Pastaza
Shuar	Morona Santiago, Zamora Chinchiipe
Achuar	Morona Santiago

Fuente : Libro de la cultura de Ecuador tomo sexto

Elaborado por : Hurtado Santiago (2008)

En el Ecuador, durante las dos últimas décadas, ha ocurrido una creciente organización y autovaloración de la población indígena. Esta ha llevado a que pueblos que se consideraban extinguidos, hayan iniciado un proceso de etnogénesis, que significa la demanda pero su reconocimiento como grupos socioculturales diferentes. El proceso es aún muy reciente como para poder valorar el resultado; pero, tanto en la Costa como en la Amazonia, existen actualmente grupos que buscan ser considerados como pueblos independientes. Por esta razón, estos pueblos, si bien corresponden a la categoría de pueblos indígenas, deben ser considerados de manera independiente, ya que no existe aún la suficiente información documental que permita elaborar una etnografía precisa.

Los grupos que integran esta categoría son, los siguientes:

Épera	Esmeraldas
Shiwiar	Pastaza
Zápara	Pastaza
Manta – Huancavilca	Sur de Manabí, Norte del

	Guayas
Cholos	Centro y Sur de Manabí

Primeros pobladores de Imbabura

La historia ecuatoriana, en la parte que se refiere al conocimiento de nuestros primeros pobladores, y, aún, como lo hace notar el señor González Suárez, la que trata de los Incas, es oscura, llena de mitos, de suposiciones hipotéticas y aventuradas, con bases muy débiles que han venido a falsear con los estudios sobre nuestra Prehistoria, hechos por el citado historiador y por Jacinto Jijón y Caamaño. "La Historia del Reino de Quito" del padre Velasco ha sido muy criticada por los historiadores mencionados, que comprobado en una serie no muy corta de estudios y observaciones, documentados en gran parte, algunos graves errores del historiador jesuita, lo que hace muy dudosa la verdad de sus afirmaciones; aún cuando el Dr. Pío Jaramillo Alvarado y el Dr. Juan Félix Proaño, Dean de Catedral de Riobamba, han hecho una campaña en favor de la reputación de la verdad alegada por Velasco, el citador del padre Niza y Sarabia, fuentes en las que se funda, junto con las afirmaciones del indio Jacinto Collahuazo, en su historia de "Las Guerras Civiles del Indio Atahualpa con su hermano Atoco, llamado comúnmente Huáscar".

Como este estudio no tiende a probar o negar los hechos aseverados por el historiador jesuita, seguiremos la corriente aceptada por el doctor Cevallos, en gran parte por el mismo González Suárez, y, además por Max Uhle, el sabio arqueólogo alemán, por Prescott, Rivet, Wolf, Saville, Joyce, Pablo Herrera y Juan León Mera (cita del señor Jijón y Caamaño de autores que creen en Velasco), por ser muy conveniente a nuestro objeto el conocimiento de las organizaciones primitivas, para lo

cual tenemos que aceptar la existencia de pobladores completamente salvajes en toda la parte central del Ecuador, y cuyo origen se pierde, como dice Cevallos, en la noche de los tiempos, pueblos repartidos con relación a las demarcaciones naturales.

“En lo que hoy es la Provincia de Imbabura, encontramos diferentes tribus con distintos nombres, de las cuales las dos principales fueron las de Imbaya y Otavalo, siendo muy probable no tenían ninguna dependencia con el Reino de Quito, aún cuando podían tener conocimiento mutuo de su existencia; no se sabe si guardaban, por lo menos, relaciones comerciales, o si, en ciertas circunstancias, entablaban relaciones de amistad”.

Posteriormente, aparecieron los caras por las apartadas costas de Esmeraldas. Avanzaron por la cordillera Occidental, siguiendo el fácil camino natural que les proporcionaban algunos ríos. Llegaron a Intag, Piñan y Lita, después de haber dejado huellas de su paso con la fundación de Cayapas, La Tola, Santiago, etc., en la Costa.

González Suárez, Federico (1964), Historia General del Ecuador, dice: “Los quitus y los caras no constituían sino un " pueblo, mejor dicho, cree que procedían de un mismo tronco etnográfico o en otras palabra, tanto los unos como los otros eran caribes.

Los caribes invadieron el territorio ecuatoriano, y, probable vinieron por las costas de Esmeraldas o por el Oriente, transmontando la Cordillera Oriental. Estaban integrados por tres familias típicas, que ocuparon la región interandina: los Omaguas, los Chaimas y los Antillanos

(toda la planicie), en tanto que los jíbaros, con sus ramificaciones se apoderaron de la región oriental (Icaguatas, etc.)”

Los invasores encontraron a su paso estos pueblos y cosa digna de tomarse en cuenta, sojuzgaron primero a los pobladores de Quito, antes que los de la región imbabureña.

Parece que el pequeño estado de Quito y algunos de los del sur se unieron constituyendo uno solo, para así aparecer más fuertes. El Reino de Quito solo contaba con cincuenta leguas cuadradas, con un dominio, por tanto, inferior a la extensión actual de la Provincia de Pichincha. Imbaya y Otavalo eran independientes y conservaron su soberanía por mucho tiempo. Revestían gran importancia. Eran fuertes e iguales en poder al Reino de Quito. Desde entonces, parece que en las luchas se manifestaron valerosos y decididos y conservaron fama de altivos, belicosos y siempre rebeldes para cualquier hecho que atentase contra sus libertades y su soberanía. Imbaya y Otavalo, como hemos dicho, se muestran como dos estados distintos, poderosos y fuertes, con relaciones entre ellos, integrados por las siguientes tribus: Cahuasquíes, Chotas, Miras, Pimanes, Quilcas, Tumbabiros, Imbaburas, Cotacachis, Cusines, Peguchis, Atuntaquis, Urcuquíes, Tocachis, Cohasquíes y Cuchicaranquis (nombre, este último, no verdadero si se tiene en cuenta la versión de Velasco de la conquista posterior de los Caras). Además, existió el diminuto estado de Pimampiro, compuesto de los Ambuquíes o Coangues, de los Carpueles, Piscos, Litas y Pusires. Cerca de Quito estaban situados los Cayangues (Cayambes) y los Tabacyndos, constituyendo también en estados independiente.

En cada tribu había un cacique, señor absoluto en ciertos aspectos y con limitaciones en otros, en los cuales requería el consejo de los ancianos, hombres experimentados y reflexivos cuyas normas no eran

otras que las de aplicación de las costumbres arraigadas, del modo de proceder de sus antepasados.

Los caras, siguiendo la leyenda histórica de Velasco, bien aceptada por Cevallos, aparecieron en los años 700 u 800, por las costas de Esmeraldas y también por la región oriental, desde el Brasil, avanzando por los numerosos ríos de esa región. La conquista del interior la inició en el año 980 y la llevaron a un feliz término. Desde Intag siguieron por Nono y Nanegal y sorprendieron a los debilitados quitos. Con la misma constancia continuaron sus avances de conquista aun cuando sufrieron penalidades y resistencias, tanto por el Sur como por los pueblos belicosos del Norte. Por este lado, sojuzgaron a los régulos o caciques de Cayambe, Otavalo, Imbaya y a todas las tribus de sus dependencias (en tiempo del IV y V Shiry), y avanzaron por el territorio de los Quillasingas (Provincia del Carchi), llamados así, posteriormente por los Incas, y que no eran sino los Caribes chaimas. Huaca y Tusa (hoy San Gabriel) fueron sometidos.

Como consecuencia del sometimiento de los diferentes pueblos conquistados, éstos, vencidos e impotentes para seguir la lucha por el momento, tuvieron que aceptar el gobierno de los caras, que era monárquico, con tendencia oligárquica.

Quichuas de la Sierra Norte

Origen y evolución histórica

A mediados del siglo XVI, pocas décadas antes de la conquista española, se produce la expansión Inca hacia los Andes Septentrionales. El modelo de dominación incásico consistía en el mantenimiento de las

estructuras económicas y de las redes sociales y políticas de los grupos dominados que, ya sea por sometimiento o por alianzas, pasaban a ser tributarios del Estado inca. Las lenguas maternas se mantenían para el uso doméstico y el quechua se empleaba como lengua de interrelación administrativa y comercial. Cuando se produce la expansión hacia el norte, los pueblos de los Andes Septentrionales tenían una estructura basada en la existencia de un cacique – denominación hispana para el líder tradicional - que ejercía la autoridad sobre un conjunto de familias ligadas por vínculos de parentesco. Algunos de estos grupos habían formado agrupaciones mayores, regidas por un Señor étnico, a partir de alianzas políticas y económicas. Algunos de estos grupos compartían un idioma común, mientras que otros eran alianzas multiétnicas que incluían pueblos con lenguas diferentes. En general, todos los cacicazgos o señoríos étnicos pertenecían a una matriz cultural agraria por lo que las diferencias culturales no eran extremas. El sistema de producción generalizado en los Andes se basaba en el modelo de micro verticalidad, que consistía en el acceso a productos provenientes de distintos pisos altitudinales que eran controlados por las diversas familias o cacicazgos; mediante un sistema de reciprocidad basado en el parentesco, cada grupo podía acceder a una diversidad de productos sin necesidad de controlar directamente todos los pisos altitudinales. Este tipo de estructura condujo al surgimiento de una cierta jerarquización al interior del grupo; el señor étnico era un regulador del sistema de intercambio recíproco, pese a lo cual no se había diferenciado plenamente del grupo. Su cargo no eliminaba su actividad en la agricultura ni significaba una concentración de poder. Al interior de los cacicazgos no existían castas o jerarquías marcadas; es notable la ausencia de una casta sacerdotal o intelectual diferenciada del resto del grupo.

Algunos de los señoríos étnicos existente en los Andes septentrionales se articularon entre sí para resistir a la expansión inca especialmente en la Sierra Norte y se mantuvieron hasta la conquista española como grupos confederados. Los caciques principales de estas confederaciones a diferencia de los antiguos señores étnicos se empezaron a diferenciar del resto de su grupo, tanto por el poder político alcanzado como por el control de recursos provenientes del sistema de reciprocidad diferida, que consistía en la acumulación de productos durante una temporada que luego serían redistribuidos por el cacique principal entre los grupos familiares.

Durante la presencia inca los patrones productivos, sociales y políticos sufrieron pocas adaptaciones; igual cosa ocurrió con la cultura de estos grupos, pues también la sociedad inca pertenecía a una matriz cultural agraria. El cambio más importante ocurrió en lo referente a la religión y a la adopción del modelo administrativo incásico. A la creencia en un sinnúmero de dioses propia de cada pueblo, se sobrepuso la creencia en el Inti Taita y la Pacha Mama (Padre Sol y Madre Tierra) como seres divinos superiores, de los cuales los dioses menores como cuillur (estrellas), quilla (luna), picchu (montes), etc., eran hijos o hermanos; no resultó difícil acoplar a este sistema religioso las creencias particulares de los pueblos conquistados.

En cuanto a la estructura administrativa, los señores étnicos y los caciques pasaron a ser los representantes administrativos del Inca ante sus pueblos y quienes debían normar y ejecutar la entrega de tributos para el Estado. La diferenciación social, política y económica de los señoríos se mantuvo sin agudizarse hasta la conquista española.

Esta conquista empezó también desde el Sur; algunos de los pueblos que habían sido sometidos por el incario se convirtieron en aliados de los españoles lo que facilitó su avance de los conquistadores y la instauración del régimen colonial. Durante esta etapa, los pueblos andinos fueron casi aniquilados debidos, a que por un lado, a la guerra de conquista y, por otro, a la instauración del régimen de mitas. Desde el inicio de la colonización, la población indígena fue circunscrita a reducciones, con el objeto de poder recaudar los tributos que debían entregar a la Corona española en trabajo

y en especies. El trabajo lo cumplían en un sistema de tumos, llamado mita, según el cual los hombres jóvenes y adultos de cada reducción debían cumplir un período de trabajo en las minas y en los obrajes textiles.

Calendario Festivo Imbabureño

La provincia de Imbabura se muestra particularmente rica en lo que ha fiestas populares se refiere, quizá en ninguna otra región del país se encuentran tantas y tan variadas festividades como la siguientes que describimos a continuación:

FECHA	FESTIVIDAD	LUGAR DE CELEBRACIÓN	FIESTEROS
Enero 1	Parroquialización	Cahuasquí	Mestizos
Enero 6	Santos Reyes	Atuntaqui Cahuasquí	Mest/Indig Mestizos
Enero 9	Las 40 Horas	Quiroga (Cotacahi)	Mest/Indig.

		San Juan (Cotacahi) Urcuquí San Alfonso (Urcuquí) San Ignacio (Urcuquí)	Mest/Indig. Mestizos Mestizos Mestizos
Enero 9 – 15	Santos Reyes	Quiroga (Cotacahi) Carretero (Atuntaqui) San Roque (Atuntaqui) San Juan Alto (Ilumán) Peguche (M. Egas) Pablo Arenas	Mest/Indig. Mest/Indig. Mest/Indig. Indígenas Indígenas Mestizos
Febrero 1	San Blas	San Blas (Urcuquí) San Alfonso (Urcuquí) Pisagancho (Urcuquí)	Mestizos Mestizos Mestizos
Febrero 18	San Isidro	La Esperanza (Ibarra)	Mestizos
Marzo 1 – 2	Cantonización	Atuntaqui	Mestizos
Marzo 8 – 5	Fiesta de los Ovos	Ambuquí	Mest/Indig.
Marzo 19	San José	Otavaló	Mestizos
Mayo 1 – 4	San Luis	Otavaló	Mest/Indig.
Mayo 3	Sr. de las Angustias	Otavaló	Mestizos
Mayo 3	Sr. del Divino Amor	Caranqui	Mestizos
Mayo	Fiesta de la Cruz	Otavaló – Caranqui	Mestizos
Mayo 24	María Auxiliadora	Quiroga (Cotacahi)	Mest/Indig
Mayo 26	Cantonización	Pimampiro	Mest/Indig
Mayo 28 – 29	Sta. Marianita	Zuleta (Angochagua)	Indígenas
Junio 24 (Días antes y después)	San Juan (Inti raimi)	Ibarra Antonio Ante Cotacachi Otavaló Urcuquí Pimampiro	Indígenas Indígenas Indígenas Indígenas Indígenas Indígenas
Junio 29	San Pedro y San Pablo	Ibarra Antonio Ante Cotacachi Natabuela	Indígenas Indígenas Indígenas Indígenas

		Otavaló Urququí Pimampiro	Indígenas Indígenas Indígenas
Julio 16	Virgen del Carmen	Otavaló Ibarra	Mestizos Mestizos
Julio 26	Sta. Ana	Cotacachi	Mest/Indig
Ag. 5	Virgen de las Nieves	Ambuquí	Mest/Negros
Ag. 14	Virgen de la Dolorosa	Otavaló El juncal (Valle del Chota) Carpuela (Valle del Chota) El Chota (Valle del Chota)	Mest/Indig Negros Negros Negros
Ag. 14 – 15	Virgen del Tránsito	Otavaló Natabuela San Blas (Urququí) San Alfonso (Urququí) San Ignacio (Urququí) San Pedro (Ibarra) El Porvenir (Ibarra) Cahuasquí La Merced de Buenos Aires	Mestizos Mestizos Mestizos Mestizos Mestizos Mestizos Mestizos Mestizos Mestizos
Ag. 15 – 22	Los Corazas Corazas de San Luis	San Rafael (Coraza) E. Espejo (Otavaló)	Indígenas Indígenas
Ag. 20	Virgen de la Merced	San Pedro (Ibarra) Carpuela (Valle del Chota) La Merced de Buenos Aires	Mestizos Negros Mestizos
Ag. 30 – 31	Santa Rosa	El juncal (Valle del Chota) Chalguayacu (V.del Chota)	Negros Negros
Sept. 2 – 15	Fiesta del Yamor	Otavaló	Mest/Indig
Sept. 8	Sr. del Gran Poder	Otavaló	Mestizos
Sept.10 – 18	Fiesta de la Jora	Cotacachi	Mest/Indig
Sept. 15 Sept.18 – 20	Fiesta de las Lajas	San Antonio (Ibarra) Natabuela	Mestizos Mestizos
Sept 20 – 28	Fiesta de los Lagos	Ibarra	Mestizos

Sept. 27	Fiesta de las Artes Manuales	E. Espejo (Otavalo)	Mest/Indig
Octubre 4	San Francisco	Otavalo	Mestizos
Octubre 22	Virgen del Quinche	Tumbabiro (Urcuquí) Chachimbiro (Urcuquí) Pucará de San Poque	Mestizos Mestizos Mest/Indig
Octubre 31	Pendoneros	San Rafael (Otavalo) E. Espejo (Otavalo) M. Egas (Otavalo) Otavalo	Indígenas Indígenas Indígenas Mest/Indig
Noviembre 2	Difuntos	Toda la Provincia	Mest/Indig/ Negros
Diciembre 25	Navidad (Fiesta del Niño Dios)	Toda la Provincia	Mest/Indig/ Negros
Diciembre 31	Año Nuevo	Toda la Provincia	Mest/Indig/ Negros

FIESTAS MÓVILES			
FECHA	FESTIVIDAD	LUGAR DE CELEBRACIÓN	FIESTEROS
Feb/Mar	Carnaval	Toda la Provincia	Mest/Indig/ Negros
Mar/Abr	Semana Santa	Casi toda la Provincia	Mest/Indig/ Negros
Mar/Abr	Los Corazas Corazas de Pascua Florida	San Rafael E. Espejo (Otavalo)	Indígenas Indígenas
Mar/Abr	Pesa de Ganado (Sábado Santo)	Caranqui	Mest/Indig
May/Jun	Corpus Chisti	Cotacachi Atuntaqui Natabuela	Indígenas Mest/Indig Indígenas

Junio	Rama de G. Plaza	Zuleta (Angochagua)	Indígenas
-------	------------------	---------------------	-----------

Fuente: Revista Turística y Tomo VI Cultura del Ecuador.

Elaborado por : Hurtado Santiago (2008)

Cosmovisión y Fuerzas Sobrenaturales

En la concepción mítica de indígenas y mestizos imbabureños se destaca nítidamente en el poder sobre natural que se confiere a los elementos de la naturaleza; contrariando la idea de un único creador. Montes, vertientes, arroyos, quebradas, árboles, etc,

Son símbolos sagrados que tienen vidas por sí mismos animados por fuerzas espirituales capaces de alterar el curso de la vida humana, tal concepción no niega la existencia de Taita Diosito que ocupa un lugar preeminente en el cielo lo que le otorga cierta posición de privilegio. Los lugares físicos sagrados tienen una presencia evidente y próxima y son objeto de veneración y de temor.

En el caso imbabureño es posible establecer un ordenamiento jerárquico de la naturaleza animada del poder asociado con los espíritus sobrenaturales como la generalización de creencias y culto.

El Taita Imbabura dominando el panteón sagrado aparece la figura del espíritu antropomorfizado en la conciencia popular que desempeña un papel trascendental en el mito originario, que personificaba una figura cacical o cualquier indígena del sector. En la actualidad es posible encontrar versiones del mito original:

- El Taita Imbabura, vive dentro del cerro en donde tiene una gran hacienda y un enorme trigal.

- El Taita Imbabura, es alto, viste de blanco, su pelo es claro y sus ojos son azules.

- El Taita Imbabura, en un cuadro transido de hacendados con poderes extraordinarios.

En íntima relación con Taita Imbabura están los espíritus del Cotacachi y Cayambe, ambos personificando figuras femeninas.

- En el aérea occidental de Imbabura existe la idea generalizada el Taita Imbabura y la Huarmi Cotacachi conforman una pareja, capaz de sentir, comunicarse y tener dificultades en su relación; se comunicaban por el suelo, hacen ruidos y cuando están enojados hay temblores y no llueve por mucho tiempo; Yanaurco aparece como el hijo de Taita Imbabura y la Huarmi Cotacachi.

- En el aérea oriental de Imbabura encontramos la pareja conformada por Taita Imbabura y Yurac-Urcu (Cayambe), elementos de la naturaleza que conforman parejas y familias similares a los humanos con expresiones de la mitología indígena imbabureña.

Los espíritus de los grandes montes y en particular el Taita Imbabura constituyen las fuerzas más poderosas, de ellos dependen los fenómenos climáticos y atmosféricos, las bendiciones y calamidades, ciertas condiciones que parecen depender de los estados de ánimo, este poder que se le atribuye se expresa en las innovaciones frecuentes realizadas por los Yachak, debido a que son grandes aliados de la virtud curativa de estos poderes sobrenaturales.

La Pacha Mama, el espíritu de la madre tierra es otra de las divinidades del panteón popular, es una deidad andina cuyo culto es el más importante, más que el sol u otros dioses indígenas por ello se

encuentra intacto, venerado no solo como fuente de producción agrícola sino como supremo femenino generoso del cual depende el alimento y el mantenimiento de la vida y la fecundidad. La fiesta de los Sanjuanes debió ser la ceremonia principal de gratitud ofrecida a la Pacha mama que tiene como centro la tierra y la noción de la fecundidad por lo que coincide con el solsticio de verano y la culminación de las cosechas es el fin y el comienzo de un ciclo agrícola, este baile tradicional expresa la suavidad de los movimientos y la liviandad de los pies en relación íntima con la tierra, el baño ritual símbolo de purificación realizada en la Cascada de Peguche precede los incansables días de danza.

El maíz, es el único que se reviste con halo espiritual que proviene de las religiones preincaicas, el maíz para la economía imperial tenía implicaciones rituales y la región imbabureña fue una importante fuente de aprovisionamiento. El culto al maíz tiene asociación con el culto a la Pacha Mama, el ritual de la Chicha y una serie de creencias relativas a la disposición y colocación de los granos de la mazorca, para la conservación de este producto se colgaba el maíz o "guayungas" en las vigas de las casas y que también ahuyentaba a los malos espíritus.

Estas creencias rinden culto a la fuerza y al espíritu que los anima, existen elementos naturales como vertientes, quebradas elevaciones, el lechero, en donde anidan espíritus bondadosos y malignos como por ejemplo:

- En Natabuela se tiene un especial respeto por el montículo de Pachatola, que al acercarse imprudentemente se corre el riesgo de coger el mal viento por lo que aquí habitan malos espíritus.

- En Araque a orillas del Lago San Pablo existen los pogyos o los ojos de agua; aquí se realiza en matrimonios indígenas el Ñavimaillay; es un ritual de purificación que consiste en el lavado del rostro, las manos, las manos, las piernas y más partes del cuerpo de los novios, padrinos y acompañantes.

- La Cascada de Peguche es un sitio ceremonial que al iniciarse las fiestas de San Juan, los varones practican un baño ritual que los purifica y los prepara para vivir un nuevo ciclo agrícola.

- El Lechero de Rey Loma y el corazón de Imbabura sitios de veneración.

- Huaycopungo, comunidad en al que antes de (a batalla de San Juan con los mochos del sector, los varones toman fuerza dándose contra las paredes.

- Dentro de los fenómenos naturales esta el arcoíris "uichi" o "cuiche", es un espíritu maligno que provoca enfermedades en la piel, especialmente cuando se atiende el parto de una mujer; el recién nacido morirá después de algunos meses o que el "cuiche" guarda inmensos tesoros.

Al Dios cristiano y a la naturaleza se les agrega personajes míticos y espíritus errantes cuya presencia ocurrirá desgracias como el Chusalongo del cerro que era un bandido que tenía un pishcu tan largo que no dejaba tranquilas a la mujeres las cogía y las dejaba embarazadas.

La existencia de muchos demonios, hace que los maleficios se dispersen y que no exista un solo personaje que personifique la maldad,

pero el diablo es un espíritu al que también se le teme, se lo personifica en el Taita Imbabura cuando aparece como hacendado cruel y despiadado o un caporal montado un caballo que ordena al campesino que salga y vaya a trabajar.

En el Valle del Chota es importante la presencia de ciertos personajes míticos y de espíritus malignos como el llanto de la pipigua y el vuelo de la mariposa negra al interior de la casa son interpretados como anuncio de muerte, el diablo se presenta en forma de animal, sin embargo sus creencias religiosas se acercan a lo que es la religión oficial por lo que perteneció un largo tiempo a los Jesuitas, coexiste un Dios todopoderoso y creador, el elemento más característico para la religiosidad afro imbabureña es la devoción por la imágenes, en especial por la Virgen y las creencias relacionadas con la naturaleza se encuentran casi ausentes.

La Religiosidad Popular Kichwa

Constituye un universo común la religiosidad popular kichwa debido a que en las culturas los procesos son similares por idénticas instancias de dominación. El aspecto religioso se define por el conjunto de religiones locales cada una con una sacralización de la naturaleza con presencia de prácticas rituales como el culto solar propio de los Incas lleno de creencias, símbolos y prácticas debido a que el Imperio Incaico basó su dominación con una cosmovisión que tenía como centro al sol como divinidad suprema de el cual se descendía y concebía a la familia imperial concediéndoles un poder sagrado, en la región de Imbabura la religión incaica no parece haber tenido una gran difusión masiva en los cacicales, sus creencias y prácticas se resistieron al poder imperial y se mantenían plenamente vigentes a la llegada de los españoles, la religiosidad de la

dominación incaica fue una oposición a la religión oficial jerarquizada y elitista ya que la religión kichwa se inicia con la llegada de los españoles, su estructura social intento imponer sus creencias y principios del catolicismo europeo.

Colonizadores y misioneros juzgaron los fundamentos de los indígenas, para la gran mayoría de ellos estos eran supersticiones, creencias infantiles o rituales perversos e inmorales, la evangelización se dio tras el encuentro del catolicismo y otras religiones precolombinas y se mantiene que los indígenas encontraron otro camino para llegar al cielo,; una nueva ley y nueva cristiandad que tenía como objetivo convertir a los indígenas a la fe cristiana y hacerles renunciar a sus creencia ancestrales, pero los misioneros no tenían en cuenta que enfrentaban un universo religioso coherente y totalizador, la mayor parte de los indígenas estaban bautizados pero su fe era deficiente, ya que no sabían los artículos ni la oraciones de la Iglesia, quienes habían aprendido lo sabían como papagayos, los indígenas rendían culto a Jesucristo pero seguían adorando a sus ídolos por lo cual la evangelización se realizo en forma superficial y masiva, el método aplicado fue bautizar indiscriminadamente a los indígenas sin instrucción religiosa. En la actualidad esta introducción del catolicismo se encuentra en los mestizos de los sectores rurales que comparten prácticas religiosas como el bautismo, peregrinaciones y un sin número de devociones mezcladas con creencias propias del universo ancestral.

Tradición Oral Kichwa

La riqueza cultural, muestra la mitología, la religión, las fiestas y la cotidianidad en donde se han introducido nuevos elementos que forman parte de otra realidad a la que el indígena se ha debido adaptar como cuentos, leyendas, coplas, tienen un sentido trascendental dentro de la

cultura indígena debido a la sabiduría ancestral, por ello pervivirá mientras existan los elementos culturales, que hay que preservarlos mediante la comunicación y la transmisión oral entre los hombres y la naturaleza; esta transmisión está unida a la música y al canto e incluso a expresiones de la danza, la expresión artística ocurre en relación a las actividades pecuarias, artesanales, los procesos de la vida el nacimiento, el matrimonio, la muerte. La tradición oral quichua tiene un sentido ritual porque magnifica aquellas instancias del trabajo y de la vida, en las cuales se materializa un ser espiritual.

En Imbabura antes del quichua, se hablaron otras lenguas que nos dejaron muchos topónimos y hasta hoy encontramos las terminaciones buela, bufo, chi, qui, cada uno de estos con su respectivo significado por ejemplo:

- Cotacache: cerro alto a manera de torre
- Otavalo: cobija de todos;
- Sarance: pueblo que está parado,
- Tontaqui: tierra de muchos humus;
- Urcoqui: hombre de bien;
- Tumbabiro: estanque de pájaros

A. Montes y Lagunas

Los elementos naturales en la ideología kichwa, realizan actos intencionados para bien o para mal de los hombres, estos, poseen sentimientos y son capaces de tomar decisiones como; el cerro Imbabura que preside la vida de la provincia, el Taita es el viejo sabio y respetable que se cuenta que:

"En tiempos antiguos, cuando el Imbabura era aún adolescente, trabó amistad con los jóvenes de su alrededor los cuales recorrían tierras visitándose mutuamente. En una de sus andanzas, se encontró con una muchacha montaña que tenía por nombre Cotacachi. Al verla, el joven Imbabura se sintió embargado de felicidad y decidió conquistarla. Creció una gran amistad entre Imbabura y Cotacachi. Siempre paseaban juntos por los campos, contemplando la belleza de la naturaleza. Hasta que un día, él le dijo a ella: Deseo hacerte mi esposa; a la cual ella contestó diciéndole: Yo también quiero que tú seas mi esposo. Después de esto, cuando iba a visitarla llevaba de regalo un poquito de la escasa nieve de su cumbre, y a su vez, ella le gratificaba con la nieve de su propia cima. Los dos montes se unieron y como fruto apareció junto a la joven Cotacachi un pequeño monte al que lo llamaron Yanaurcu".

En ocasión de temblores o terremotos, se dice que el Imbabura emite bramidos que son respondidos por Cotacachi. El Taita Imbabura es imaginado como una persona con responsabilidades, con familia, a quien le enoja los hombres perezosos o envidiosos.

Las leyendas de Imbacucha o San Pablo y Yahuarcocha cuentan eran tierras de hacienda en donde el agua empezó a salir a burbujas formando un charco que crecía y crecía, o se dice que se desató una lluvia incontenible que cubría para siempre las tierras.

B. Seres Míticos

En la cosmovisión quichua existen seres de la naturaleza capaces de hacer el bien o el mal, como el supay encarna el mal, la chincha también posee la facultad de encarnarse, los chusalongos, el niño florón, el duende, el arcoíris o huichi; son múltiples los relatos que se refieren a estos y más seres.

- La Chificha presenta dos caras una es visible para todos y la otra está escondida, sus ojos desorbitados y una enorme boca dentada, puede tener cuatro pies, adelante y atrás. En otra leyenda aparece casada con el supay y deseosa de comerse a los niños que cuida para que engorde.

- Los Chusalongos son los hijos del Imbabura que salen en busca y mujeres para enamorarlas, poseen el miembro viril muy grande por lo cual muchas veces mataban a las mujeres o las dejaba embarazadas. En San Pablo, muchas mujeres aseguran que el Chusalongo ronda por los bosques o lugares míticos como quebradas, peñas, cerros, etc. y que a veces se vale del llanto de un niño para atraerlas. En otras zonas, aparece como el duende, un hombre pequeño, con un gran sombrero quien, caída la noche, acecha a las mujeres cerca de ríos o quebradas.

- El Huichi Blanco o arco iris es otro ser capaz de embarazar a las mujeres, casi siempre se dice que los niños que resultan de estas uniones son zarcos o de ojos claros o sucos o de pelo claro.

C. El Brujo y el Diablo

Es propio de la comunidad de Ilumán que posee elementos de la religiosidad indígena y muestra el valor que se da a cada uno de ellos como las virtudes de los Yachak, unos se dedican a beneficio de los pobres, aliviándolos de trabajos y enfermedades; y otros malos, cuyos poderes sirven para hacer más ricos a los ricos o para enriquecer a los ambiciosos.

Hace muchos años vivía en Ilumán un brujo muy respetado y estimado por todos, era caritativo y no exigía retribución por sus

curaciones en sus ritos mágicos utilizaba gallinas y cuyes negros, sabía muchos rezos para invocar a Taita Imbabura, a Nuestro Señor Jesucristo y a su bendita Madre. A pesar de todo este brujo era pobre; él sabía donde se encontraban los tesoros de los Incas, pero nunca se aprovechó de ellos porque hubiera tenido qué entenderse con el Supay o diablo quien es el guardián de las riquezas enterradas. Pero llegaron años de sequía y nunca apareció una nube o la lluvia; nada, que podía refrescar a la tierra y ésta se arrugó como el rostro de una anciana, las plantas amarilaron y se hicieron polvo, y los animalitos empezaron a morir. El buen brujo no atinaba que hacer para ayudar a su gente; sus conocimientos mágicos, se portaron inútiles. El Taita Imbabura y Nuestro Señor Jesucristo se habían cerrado los oídos; nadie escuchaba al pobre indio y desesperanzado, decidió acudir al Supay; en una cueva de la quebrada huaico estaba oculto un tesoro, allí lo invocó durante tres días y tres noches y en la última medianoche se presentó un hombre moreno, alto, vestido de negro, con un sombrero negro que le cubría casi toda la cara, empuñaba un largo acial en la mano izquierda. El brujo explicó que necesitaba de la plata para ir a comprar alimentos a tierras no azotadas por la sequía y traer a la comunidad, para que no mueran, Supay sonrió y entre sus labios aparecía un diente de oro y dijo que sacara el tesoro, y dentro de tres años le entregara su mujer y nunca más invocara a Taita Imbabura, al Señor Jesucristo o la Virgen. El brujo aceptó y sacó el oro y la plata enterrados allí. Enriquecido dio de comer a toda la comunidad. Más tarde llegaron las lluvias, creció el maíz, la quinua y el fréjol, todo Human floreció, la gente se alegró pero menos el brujo bueno. Pronto vencería el plazo pactado y al cumplirse los tres años, su esposa murió. Después del entierro, el viudo lloró arrepentido. Y llamó a gritos al Taita Imbabura, a Nuestro Señor Jesucristo y a la Mama Virgen, de los cuales no se había acordado por su pacto con el diablo. Las aguas de la lluvia habían abierto los oídos del cerro Imbabura, del Señor Jesucristo y la

Mama Virgen quienes escucharon las quejas del brujo y lo compadecieron. Juntos los tres y agradecidos le permitieron su entrada en el mundo de los difuntos y sacar de allí a su mujer.

D. Los Animales

En los relatos quichuas aparecen muy frecuentemente perros, lobos, cóndores, pumas y otros animales como personajes principales o secundarios; relatos que presentan, una moraleja final, como:

- La fuerza del débil que trata de un escarabajo blanco que vio como un ave de rapiña mataba un indefenso conejo. El escarabajo se enojó y trató de buscar el nido del ave. Una vez que lo encontró, rabioso, despedazó el nido y los huevos de la malvada. Al ver el ave tal destrozo se quejó, gritando: ¡Ayyy, ayyy! soy muy desgraciada, el escarabajito siendo en todo inferior a mí, me ha superado.

- El cuento de la mosca Papsi y de su hija Papsita enseña la necesidad de que los niños obedezcan a sus padres.

- Los relatos del Tío Lobo y Sobrino Conejo, el enfrentamiento entre la fuerza y la astucia, donde siempre triunfa, finalmente, esta última. Más vale maña que fuerza

E. Canciones y coplas

Las fiestas son momentos propicios para la creación y la transmisión de expresiones orales, las canciones, perviven en la cotidianidad, en la repetición continua:

Rosa María

Rosa María huasi rupangui
mas qui rupachun nishcacha...
Huambracunapash, cuitsacunapash
sirincapacmi rijurka...

Las coplas son propias de la época de San Juan en la zona de Zuleta donde hombres y mujeres forman rondas y se entabla un diálogo.

Mujeres:

Los solteros de este tiempo
son como el ají molido
pica la una, pica la otra
qué cara tan sinvergüenza

Hombres:

Ay amorato flor de guanto
Porque te quiero te aguanto

A medida que avanza la fiesta y que se ha ingerido más licor, las coplas van adquiriendo una connotación más sexual:

La provincia de Imbabura
yo ya vengo de Angochagua
hay una Virgen milagrera
de sus senos he bebido...

Muchas coplas se improvisan al momento de la fiesta y combinan el kichwa y el castellano. Otro elemento de la fiesta de San Juan son las "loas", largos versos recitados de memoria por un niño, en homenaje a San Juan Bautista.

Otavallo

EL HOMBRE DE OTAVALO

En 1957 al iniciarse la construcción de la nueva planta eléctrica para la ciudad de Otavallo, se hallaron casualmente algunos restos óseos humanos, el cráneo fue analizado en la escuela politécnica nacional sin que se hiciese público algún resultado, en 1971 fue estudiado en Inglaterra por David Davies, las primeras fichaciones en base al carbono 14 y termoluminiscencia indicaron una edad probable de 28 000 años, por las características del sitio que fue encontrado y por estar en los huesos impregnados de aragonito, no convenció dicha datación, posteriormente las pruebas echas en base al colágeno dieron una edad de 500 años a.C.

COSTUMBRES Y TRADICIONES OTAVALEÑAS

LAS FIESTAS DE SAN JUAN

Desde épocas remotas las fiestas del Inti Raimy llamadas San Juan, ha sido de las fiestas clásicas en las que los indígenas de todas las comunidades tienen activa participación los Tushu o los Chasquis eran los encargados de organizar la estructura en agradecimiento al dios Sol y a la diosa Luna por haber fecundado su Alpa Mama.

LA RAMA

Dentro de las fiestas de San Juan se da la fiesta de la rama, en tiempos anteriores el pase de la rama era en acto de agradecimiento al dueño de la hacienda ósea al patrón, ahora tiene una persistencia este contexto añadiéndose al agradecimiento a otras personas representativas del pueblo, el pase de la rama se festeja con sanjuanés disfrazados de Aricuchos, llevan trece gallos, doce entregan al homenajeadó y el gallo número trece es repartido en presas a trece personas quienes devolverán el año venido un gallo vivo, a fin que continúen las vigencias del acto, además llevan frutas, dinero y otros bienes.

EL MATRIMONIO INDÍGENA

En Imbabura las mujeres de los grupos populares se preparan desde temprana edad para el matrimonio, el sitio de encuentro de estas parejas indígenas es el páramo en donde pastorean los animales, allí se coquetean en general cuando un joven indígena es atraído por una muchacha trata de demostrarle su amor tirándole piedrecitas cuando ella pasa por donde el estando escondido, si ha ella le gusta corresponde con sonrisas y coqueteos al pasar del tiempo el debe quitarle la fachalinas y si ella a llegado a su casa sin esta prenda quiere decir para sus padres que ella ya está comprometida, el alcalde o presidente de la comunidad pide la mano a los padres de la novia, el matrimonio indígena reviste una gran importancia es una unión y una alianza permanente entre dos familias constituyentes de una comunidad, los novios deben pasar tres meses en cada una de las casa de sus suegros a fin de constatar, si es una buena mujer o un buen marido, los padrinos sumen los gastos de la fiesta esta se prolonga por un espacio de 15 días, la primera noche desnuda al novio

el padrino y a la novia la madrina la ropa la dejan junto a la puerta donde van a dormir, al día siguiente el padrino despierta a los novios y entregan la ropa, esta es exactamente la tradición de los indígenas, bailes y danzas son de carácter imitativo, el matrimonio eclesiástico se llama velación debido a que los padrinos tiene en su mano derecha una vela rezando el padrenuestro, el matrimonio para los indígenas no es una fiesta de dos personas, ni de dos familias, es una fiesta comunitaria.

EL BAUTIZO

Los niños son bautizados, el día siguiente de su nacimiento cuando son católicos, el padre lleva al niño a la casa de un amigo que ha escogido como padrino, esto exige ayuda y confianza mutua especialmente en lo económico. Después de un mes, el padre y la madre con el niño van a la casa del compadre para presentar nuevamente a su ahijado.

SHAMANISMO

Shamanismo se refiere a la brujería o a las diferentes formas de manifestación, la brujería es realizada en un sinnúmero de especies, entre las cuales podemos citar a plantas, tabacos, trago, además que en la brujería también interviene animales como cuyes, gallinas, todos estos elementos deben ser llevados por las personas que se sienten embrujadas y serán utilizadas por el brujo de acuerdo a la brujería que le hayan hecho la persona que va a ser atendida por el brujo.

La función principal es la de curar a los enfermos, las curaciones se realizan por las noches favorecidas por las tinieblas; acostumbran que les

paguen antes de emprender la curación para curar al enfermo, el brujo ante todo se embriaga con infusiones de trago y tabaco, luego apagada todas las luces empieza a agitarse cantando con una monótona e intonable cantinela con la cual piden que los dioses le ayuden.

LA PROCESIÓN

La procesión se realiza bajo un fúnebre tocar de una matraca y el lento desfilarse de diez imágenes de la pasión, la escultura de Jesús yacía en Santo Sepulcro y una brigada de turbantes muchachos indígenas con túnicas blancas y cucuruchos portaban antorchas encendidas, la población luego de ayunar 40 días rezaban letanías y misereres en las encendidas noche al igual que la pasión era cantada en quichua.

CICLO AGRICOLA

La siembra agrícola se realiza en el mes de noviembre que es el mes de las lluvias, pronto como la humedad ha aflojado la tierra comienza la dura tarea del arado, luego de arar la tierra es desmenuzada por medio de la rastras de tres palos que es tirada por bueyes, abandonan el campo alrededor de dos meses, hasta que la tierra se pudra y finalmente vuelva a ararla, formando unos surcos en los cuales se depositarán las semillas, pronto el campo se cubre de retoños y la familia vuelve a este para empezar a deshierbar, el cual lo realizan dos veces durante el ciclo, luego viene el florecimiento que es cuando las plantas se preparan a dar sus frutos, para por ultimo dar la cosecha y la finalización del ciclo.

PROCESOS DE TEJIDOS

Los artesanos textiles deben pasar por una serie de pasos previos a su terminación así:

Lavado: es el primer paso por el cual debe pasar la lana, luego de haber sido adquirida en el mercado.

Escaminado: una vez lavada la lana se procede a escarmenarla o abrirla, se considera que este procedimiento es fundamental antes del tejido.

Teñido: el proceso del teñido es una de las actividades, más difíciles de perfeccionar a tal punto que ha pasado a ser en cierto sentido una actividad de especialistas.

Cardado: una vez que la lana ha sido sometida al proceso del teñido tiene que ser cardada para lo cual los artesanos se valen de cardos naturales o cardos de clavos.

Hilado: el proceso del hilado es efectuado valiéndose de un torno de madera, antes era común encontrar estos artefactos en las casa de los artesanos.

Tejido: la lana queda lista para ser tejida en cualquiera de los telares de los artesanos, poseen en de la cintura o el de los pedales.

Planchado: la prenda una vez terminada pasa a unas planchas en las cuales a base de vapor realizan el planchado para a si salir al mercado.

PROCESO DEL PAN

Ha este proceso se ha dado inicio con la cosecha del maíz para luego desgranarlo y pasarlo a los molinos manuales en donde sale como harina de maíz, una vez obtenida la harina los fabricantes de pan la mesclan con agua, sal, manteca, etc, y se crea la masa a la cual le darán forma y será metida al horno de la cual ya saldrá el pan.

INSTRUMENTOS

- Sharak;
- Rondadores de 20 a 30 canutillos;
- Flautas transversas;
- Arpa
- Marimba

VESTIMENTA

VESTIMENTA MUJER OTAVALEÑA

La vestimenta tradicional de las mujeres indígenas de Imbabura, es posible distinguir elementos comunes y particulares así:

- Camisón: es una especie de túnica blanca confeccionada comúnmente de lienzo.
- Anaco: una pieza cuadrangular por lo general bayeta.
- Fajas: franjas de tejido grueso de algodón de diversa de anchura y longitud en donde podemos encontrar diseños de figuras antropomorfas.
- Fachalina: es una pieza rectangular de algodón que utilizan las mujeres para cubrirse la espalda y la cabeza.
- Reboso: es una pieza de paño rectangular que sirve para cubrir de la espalda a la cabeza.
- Hualcas, manillas, zaquillos, zarcillos, una serie de accesorios complementarios de la indumentaria indígena femenina de Imbabura.

Alpargatas: al comienzo las alpargatas de la mujer eran de color blanco y de hilo, hoy preferentemente son de color azul o negro de paño.

VESTIMENTA HOMBRE OTAVALEÑO

Chusma: o camisa generalmente de lienzo bordada.

Calzón: es el pantalón de lienzo que llega hasta los tobillos.

Poncho de jijón: son de doble cara, que guardan el calor.

Sombrero: elaborados de paño generalmente negros, plomos, azules.

Cabello: un rasgo distintivo de la provincia de Imbabura es el cabello largo y la forma del peinado del cabello de los varones.

Oshontas: fue su calzado, la cual era una plantilla gruesa de suelas sujeta al pie por cabestros la cual fue reemplazada por la alpargata, hoy en día es difícil de encontrar la alpargata especialmente jóvenes que la usen.

COSMOVISIÓN

PERSONAJES DE LA COSMOVISIÓN QUICHUA OTAVALEÑA

LOS CORAZAS

Se realizan en San Rafael de la Laguna, es una de las fiestas que tiene mayor antigüedad, se dice que al comienzo eran de 30 a 40 priostes que pasaban el cargo pero empezaron a disminuir así: en 1974 hubo 7 priostes, 1975 hubo solo 1, en 1976 solo tres personas asumieron el rol, se celebra en los meses de agosto y durante la Semana Santa, la fiesta

del Coraza se realiza dos veces al año, en Semana Santa es el culto Chico y el 19 de agosto es el culto Grande, día de San Luis bispo de Tolasa dentro de los acompañantes más importantes del Coraza podemos citar:

Loas: niños de 10 – 12 años que recitan composiciones literales llamadas loas.

Yumbos: son dos o tres elegidos entre las amistades del Coraza, músicos indígenas llamados Chaupi, a las vísperas realizan el ritual llamado Churai, es decir la hechura de churos y el pintado de la cara.

Vestimenta del Coraza:

Un pantalón de bramante rosa claro y otro del tul, blanco por encima adornados con figuras geométricas, echas en papel brillante de variados colores.

Una especie de camisa, cushma, especie de faldón que lleva el mismo tipo de adornos.

En el pantalón corbata azul.

La borla adornada con papeles, cuentas de colores, lentejuelas y un gran fleco dorado.

Zapatos de caucho o de cuero banco.

Medias blancas.

La cabeza cubierta con un pañuelo azul.

Un sombrero en forma de media luna, rematado en lo alto con plumas de colores del cual cuelgan un gran número de joyas que le cubren totalmente la cabeza y el rostro.

La cara cubierta por las joyas, cuelgan del sombrero, se cubre algunas veces con una tela de oropel.

En otros casos la cara va pintada de blanco con carmín rojo en mejillas y boca.

Completa la vestimenta, guantes blancos, collares, paraguas negro, y un bastón dorado que remata en un ramo de flores.

PENDONEROS

Esta festividad es en honor a San Miguel Arcángel, se realiza hacia mediados de octubre en las comunidades de San Miguel, Cuichilona y San Roque con una duración de ocho días, cada una de estas comunidades pertenecientes al cantón Otavalo se realiza cuando ya todos se hayan desocupado de las cosechas y antes de comenzar un nuevo trabajo agrícola, también esta el regocijo general de la labor concluida, según la tradición de los indígenas luego de dar muerte a sus enemigos les suspendían en largos palos en los que querían dar a entender que esto servía de escarmiento a los demás, las banderas rojas de los actuales pendoneros son un recuerdo de estas inhumaciones, se festeja a la víspera de con la quema de chamiza y volatería y continua más tarde con la velación del Santo en la casa del prioste , luego salen en procesión con el prioste y sus acompañantes a la cabeza de la procesión van los portadores de unos Pendoneros con banderas rojas, al iniciar la música ellos corren alrededor de la procesión, en forma de zig – zag, avanza

hasta la capilla para esperar la iniciación de la misa, esta festividad dura de dos a tres días.

LOS ARICUCHOS

Cabe destacar que los Aricuchos forman una subcultura de la fiesta de San Juan y que por lo general se celebran en Cayambe, Tabacundo, Cangahua, Pesillo, González Suarez, Alaque, Olmedo y otras comunidades de la zona nororiental.

Indumentaria

- Un zamarro de cuero de chivo
- Dos ponchos de varios colores predominando el color rojo,
- Un pañuelo grande de diversos colores que cubre su cabeza,
- Sombreros con cintas,
- Lleva una especie de capa de cuero.

Los Aricuchos más temibles buscan el conjunto de sataná, para hacerse más temibles el día de la fiesta en la que deben saciar su venganza, hay dos bandos: los Tupigachis y los Guaraques, los cuales iban a luchar, el capitán de estos dos bandos lanzaban gritos los cuales son una mezcla de vocablos españoles y quichuas, los dos grupos pugnan por llegar a la plaza principal y posesionarse de ella.

CARANGE

ORIGEN

FORMAS CERÁMICAS DE LA ETNIA CARANGUI (1 – 1480 d.C.)

LLIPTERO

Utensilio para guardar la llipta ceniza de cacto o quinua que se empleaba en la manifestación de la hoja de coca la ceniza ayuda a desprender el alcaloide.

OLLAS ZAPATIFORME

Forma cerámica de perfil irregular semejante a un zapato, de uso domestico, utilizada para calentar líquidos colocando el extremo puntiagudo sobre el fuego.

OLLAS TRIPODES

Vasijas con soportes cónicos macizos de uso domestico este tipo de soporte, reemplazo a las piedras de fogón denominada tulpa rumis.

COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LA ETNIA CARANGUI

EL MAÍZ

Cereal que América dio al mundo y que nos pone en contacto con nuestros antepasados en la Sierra Norte del Ecuador se cultivo el maíz hace 4000 años.

BLOQUES DE CANGAGUA

Utilizados en tiempos prehispánicos y actuales en el momento constructivo, es una toba volcánica de los tiempos interglaciarios un sedimento de polvos y arenas volcánicas.

LA CACERÍA

La entrega de venados y otros animales de monte, constituyó un tributo tradicional de los indígenas a sus respectivos caciques.

ARMAS

- Piedra de Honda Guaraca: piedra pequeña de forma redondeada utilizada como arma de cacería y de guerra, la piedra era colocada en la parte central y más ancha de una cuerda de cuero, se hacía girar la honda sobre la cabeza y una vez calculada la fuerza de impulso el proyectil y la dirección del objeto se liberaba el proyectil soltando un extremo de la tira de cuero.

- Propulsor lanzador estólica o lanza: instrumento de caza o de guerra elaborado por madera de chonta, y de piedra

- Función: aumentar la fuerza del lanzamiento de la piedra.

- Boleadora: arma de cacería constituyente en una piedra redondeada y acanalada en el centro para amarrar un cordel, generalmente se usa un número par el arte esta en saber arrojar la boleadora en las patas del animal o víctima de tal manera que este se enrede o se caiga, este sistema de cacería todavía se utiliza en algunas partes de América.

GUERREO CARANQUI

Entre el arsenal Caranqui se han encontrado varios artefactos para el combate de cuerpo a cuerpo y a la larga distancia:

- La Honda: arma de larga distancia lanzada.
- Piedras redondas: lanzadas como proyectil.
- Boleadoras: eran lanzadas a las piernas del rival para inmovilizarlos.
- Bara de Chonta: madera de la Costa para usar como arma contundente.
- Oshontas: estas sandalias eran utilizadas para militares de alto rango jerárquico.

VIVIENDA

MONTÍCULOS ARTIFICIALES O TOLAS

El rasgo monumental Caranqui servían para las viviendas, para los templos, para las ceremonias y rituales y como lugar de enterramiento, las tolas más grandes cuadrangulares y con rampa se popularizaron durante la etapa del último periodo tardío 1250 – 1500 d.C.

- Imbabura: Oroskotola, tola cuadrangular sin rampa
- Otavalo: Gonzales Suarez tola hemisférica
- Cotacachi: Quitumba
- Quito: Alanco – San José de Midas

NATABUELA

COSTUMBRES Y TRADICIONES

LA MUJER DE NATABUELA

La mujer del lugar se caracteriza por mantener más tiempo a sus hijos, aunque estos se hayan casado, ella consigue unir a los miembros de toda la familia en un todo orgánico o unidad familiar en la protección a los padres y ancianos y el apoyo entre todos.

LA CASA NUEVA

Para la casa nueva o Huasipichay; todos los invitados llevan un regalo al dueño, van bailando desde la iglesia hasta la casa con dos personajes negros

CREENCIAS

Existen cosas y lugares a los que la gente venera o teme en ciertos días y horas (martes y viernes de 6 a 12); el lechero, los árboles viejos, las quebradas y los caminos; en especial la Pacha Tola; si la gente se acerca a estos lugares el demonio se desquita echándoles el mal viento.

En Natabuela tienen mucho respeto por las cosas sagradas la cruz, las estampas, el agua bendita, etc. Rezan oraciones que sus padres les han transmitido y respetan al Taita Imbabura, lo invocan para que este haga llover.

AFRO ECUATORIANOS DE IMBABURA

ORIGEN

Habitada por negros descendientes de África, este micro grupo tiene un sincretismo cultural y religioso arraigado.

Los negros del Chota son originarios del África y ahí se ha comprado su raza y han sido, traídos por los "españoles." Los trajeron como gente esclava a trabajar en las plantaciones, eran recogidos en los pueblos y se los metían en los barcos para llevarles a nuevas tierras.

Al salir de su patria llegaron a las Islas Antillas, ahí vivieron muchos años trabajando como esclavos hombres y mujeres; muchas familias esclavas se habían quedado en las islas y otras obligadamente avanzaron a Colombia y Panamá.

No todos los negros esclavos aceptaron esto y se escapaban, se metían por la montaña y no volvían aparecer, a los que los lograban coger les castigaban delante de tanto esclavo para que no intenten fugarse de nuevo.

La gente del Chota llegó desde Colombia, el valle avanzaba hasta la Concepción, existían haciendas de los curas para lo que necesitaban gente para trabajar, en estas haciendas había gente indígena trabajando pero no resistían el clima y el trabajo en la zafra, muchos indígenas murieron al ver esto trajeron negros para trabajar en el valle, así fue poblándose esta zona.

En el valle del Chota la presencia de los descendientes de africanos fue mucho más importante que en cualquier otra parte del Ecuador, luego de Esmeraldas. En el periodo de la transición de las plantaciones de

algodón a las haciendas azucareras se dan importantes introducciones de esclavizados a esta fértil región del norte ecuatoriano.

Durante el siglo XVII, luego de la disminución de la población indígena con los sistemas de explotación de la mita y la encomienda, los Jesuitas buscan importar esclavos en gran cantidad, la cual fue tan intensa, que según cálculos hechos en 1780, 13 años luego de la expulsión de los jesuitas del Ecuador, en esta región habían al menos de 2615 esclavos de todas las edades.

Esta situación de trata negrera solo comenzó a disminuir luego de la libertad de vientres decretada en 1821 por el Congreso de la Gran Colombia, siendo abolida totalmente el sistema en 1851.

Luego de abolido el sistema esclavista, el liberto queda sin tierra y sin alternativa distinta que continuar al servicio de su antiguo amo y dueño de las haciendas, quien les empleaba como peones con salarios de miseria y les arrendaba porciones de tierras a cambio de varios días de jornal completamente gratis. Con la instauración del concertaje y del huasipungo, los peones afrodescendientes se sometieron a nuevas formas de explotación recubierta por un proceso de formación de campesinos que duraría hasta la reforma Agraria promulgada en 1964.

El valle tenía caseríos comenzando por la hacienda de Caldera que era la más grande del Chota y terminando por la hacienda de la Concepción así los caseríos se asentaban al pie de cada hacienda.

El caserío de la gente de Caldera fundó el Juncal en esta zona llegó más gente del valle que se habían cansado del maltrato en las haciendas y así fueron avanzando hasta Tulcán, Pimampiro, Ibarra.

Igual paso con los caseríos de la Estación Carchi, parroquia La Concepción, las personas que ya no querían servir en la hacienda podían ir a vivir allí pues no les costaba nada el piso y hacían sus casas, así se formó este caserío.

La vida en los caseríos era desarreglada, había mucha pobreza, las viviendas eran chozas de paja, solo las haciendas eran de teja.

Los caseríos que se extienden en la zona son los de San Francisco de Caldera que es uno de los más antiguos de la zona, después está el caserío de Piquiucho, después el caserío de San Miguel de Chalguayacu ; al caserío de Juncal, después está Carpuela, Tumbatú, Chota y Chota Chiquito, Mascarillas, el Valle de Salinas, que tiene unos pocos caseríos de población negra, como La Victoria. De allí para dentro está Santiaguillo, Cabuyal, Santa Ana, La Concepción. Adentro de las orillas del Río Mira, esta la Estación Carchi, después la Loma, Chamanal, Santa Lucía, Cuajara, después el Hato, que son los caseríos nuevos y así van avanzando hasta dar a San Lorenzo.

El valle que llegaba hasta la Concepción ha estado siempre lleno de plantaciones de caña desde el tiempo de la colonia, todo esto era tierra de los curas quienes eran los que mandaban y parece que tenían algún acuerdo con los reyes de España y de esta forma nadie les molestaba, parece que los jesuitas eran los primeros en llegar a la Concepción.

Los curas cobraban los diezmos y las primicias, en algunos caseríos esta especie de impuestos eran voluntarios y en otros era una obligación.

Cuando la gente se iba a confesar les preguntaban qué cuanto terreno tenían y les decían: “si no me das tanto no te doy la salvación”, y por eso muchos creyentes les dejaban el terreno a los curas,

COANGUE O VALLE DEL CHOTA

Con el nombre de Coangue, fueron conocidos, en los primeros tiempos de la conquista y aún a mediados de la Colonia, los actuales valles del Chota y Salinas, y sus extensas llanuras y playas desérticas a las riberas del río.

Cronistas, viajeros e historiadores le han denominado a este valle con diferentes nombres, como: "El Valle de la muerte", el "Valle mortífero" y el "Valle sangriento". Estos diferentes calificativos se deben a la enfermedad del "paludismo" por su clima malsano.

Los primeros repartimientos de las tierras del Valle del Chota correspondieron a soldados y conquistadores españoles. Estos, de acuerdo a su estructura feudal, (feudal era el tipo de explotación ejercida sobre los mitayos a través del repartimiento de trabajo, feudal era el régimen de trabajo); y, el siervo, el mitayo, estaban obligados a tal régimen.

En este caso, la tierra era el principal medio de producción, la cual se encontraba monopolizada por una pequeña clase de soldados y conquistadores. Estos tenían el afán desesperado de amasar riquezas, sin esfuerzo alguno, en brevísimos años, con esa maldición colonial que era la mita, destruyeron todos los pueblos y sus habitantes aborígenes. No contentos con esto, llevaron desde las tierras frías, centenares de mitayos, convirtiendo en cementerio, las playas ardientes de Coangue.

ASENTAMIENTOS NEGROS EN EL VALLE DEL CHOTA

Los primeros repartimientos de las tierras de "Coangue" o "Valle del Chota" correspondieron a soldados y conquistadores.

En 1575 los Jesuitas se establecen en el Reino de Quito y en 1659 sus dominios territoriales fueron muy extensos. En sus haciendas, cultivadas con esmero e inteligencia, establecieron la industria de curtir y adobar pieles y los cordobanes que preparaban en Chillo no tenía rival en toda la provincia.

La hacienda de "Pimampiro" estaba dividida en dos departamentos: "Cunchi" y el "Carmen". En esta hacienda había 122 negros esclavos para el servicio de la hacienda; 31 varones, 32 mujeres y 59 muchachos. Los cañaverales, en el eran tan extensos que el trapiche molía sin cesar todos los días del año. No había, pues, en toda la colonia quien pudiera competir ni igualarse con los Jesuitas en riquezas; tanta más cuanto esa enorme riqueza estaba libre y exenta de toda clase de contribuciones, porque los Padres eran canónicamente mendicantes.

Los Jesuitas tenían un largo listado de los bienes raíces a lo largo del país; las haciendas de la Provincia de Imbabura y aquellas que pertenecen al "Valle del Chota" llamado "Coangue", tenían las siguientes haciendas:

1. La Concepción con la Loma Gorda y San Judas;
2. Santa Lucía con el Chamanal; esta hacienda principiaba en la quebrada de Santiago;
3. Tumbabiro;
4. Cotacache con la Calera;
5. La Laguna con Agualongo;

6. Cunchi con Chimabí y el pueblecito de Chapi;
7. Carpuela con Chalguayaco y Caldera;
8. Santiago;
9. Cuajara;
10. Pisquer;
11. Chorlaví; y
12. Lulunquí.

Aquí en estas haciendas estuvieron asentados y transportados los negros que fueron traídos por los traficantes negreros desde el África y hoy existen como persistencias etnoculturales africanas.

Cuando el elemento indígena se extinguió totalmente, por la fuerza brutal e inhumana de las mitas especialmente en los de Chalguayaco, Carpuela, Santiago, Cachipamba, Chamanal, Tumbabiro, Cuajara y Pisquer, se sustituyó, poco a poco, la escasez de brazos, con el contingente de negros esclavos, para el laboreo de los trapiches, desde Colombia por el cacique García Tulcanazo.

La mano de obra del esclavo negro estaba destinada al "trabajo agrícola", a los trapiches, al pastoreo, a la crianza de cabras, a la explotación de las minas de sal, etc.

TERRITORIO

El Valle del Chota está ubicado al norte del país, repartido en dos provincias, Carchi e Imbabura. Los municipios comprendidos dentro del área considerada como Valle del Chota son Mira y Bolívar en Carchi y Pimampiro e Ibarra en Imbabura. Está conformada por las comunidades

de: Chota, Ambuquí, Carpuela, Juncal, Chalguayacu, Piquiucho, Tumbatú, Mascarilla, San Vicente de Pusir, y otras en la cuenca del río Mira.

Situado a 34 Km. al norte de Ibarra, habitada por la comunidad Afroecuatoriana con interesantes manifestaciones culturales representadas en su música y danza. Valle regado sus tierras por el río Chota que las hace fértiles y aptas para el cultivo de frutas tropicales, su clima es recomendado para las enfermedades artríticos reumatoides.

Los afroecuatorianos asentados en el área denominada Valle del Chota y cuenca del río Mira, se sitúan geográficamente en las provincias de Imbabura y Carchi, región de caracterizada por ser un asentamiento histórico del pueblo afro descendiente y cuyo poblamiento está ligado a las haciendas coloniales que concentraron importante población esclavizada.

Situado al noreste de Ibarra y al oeste de la parroquia Ambuquí, a orillas del río Chota. La población negra llegada al valle, desde la época de la colonia para trabajar en la cosecha de la caña de azúcar, mantiene algunos rasgos culturales innatos. Gusta mucho del baile y la música, entre los que se destaca "la bomba", melodía alegre interpretada con instrumentos confeccionados con hojas de naranja, mandíbulas de burro y semillas.

Su clima ubicado en la zona árida de clima cálido- seco y una temperatura media de 24°C, este valle dorado por el sol ofrece un armonioso paisaje que favorece al tratamiento de enfermedades artrítico-reumatoides.

COSTUMBRES

FORMA DE VIDA

Cuando un hombre era casado tenía que sostener a su mujer e hijos, o si no la madre tenía que esclavizarse por dar el alimento a sus hijos, tenía que ir a sembrar algo para sostener a la familia, el padre trabajaba como peón, y los hijos mayores trabajan cargando caña en burro.

Cuando los jóvenes buscaban novia para casarse pedían a personas mayores pero no a particulares que vayan a la casa de la novia a conversar con los padres, mientras que el joven se quedaba a fuera escuchando para ver a qué hora dan el “sí” los padres, entonces ahí recién conocías cual es el pretendiente de su hija y ponía pretextos de los novios “mi hijo no sabe trabajar”; “mi hija no sabe lavar”; y otros casos de matrimonio era por conveniencia donde los mismos padres buscaban la novia para el hijo.

Antiguamente los negros eran muy marginados por los blancos, no se les permitían estudiar; en la actualidad existen derechos de igualdad tanto para blancos como para los negros.

FOLKLORE

La expresión musical de su pueblo se sintetiza en el ritmo de la Bomba y la Banda Mocha, interpretados con instrumentos musicales naturales como el bajo de puro, la quijada de burro, el cuero viejo de chivo y la hoja.

Los versos son la esencia de su pueblo y diario vivir, complementa este marco musical el singular baile de la botella.

LAS TRADICIONES NEGRAS

En el Valle del Chota (que comparte territorio con la provincia de Imbabura) y en la población de Juncal, habitan comunidades negras que conservan sus tradiciones ancestrales. Manifestaciones populares como La Banda Mocha y el Baile de la Botella, alegran a los visitantes. La actual población descende de los moradores de la época colonial, que llegaron a este sector para trabajar en la cosecha de la caña de azúcar.

Las mujeres se destacan por su singular equilibrio, ya que pueden llevar sobre su cabeza diferentes cosas sin necesidad de usar sus manos

Al arribar a este valle se encuentra a los costados de la carretera sitios de venta de uvas y vinos, cosechados y elaborados por los habitantes del lugar.

ARTESANÍA

El pueblo afro-ecuatoriano ha utilizado la cerámica para expresar sus habilidades y transformarla en arte revitalizando su cultura y tradición. Con ello, han dado formas y estilos representando máscaras, estatuas, candelabros, porta - incienso, prendedores y nacimientos con personajes de la cultura Afro. Esto se puede adquirir en los talleres artesanales de Mascarilla, Carpuela y Apaquí.

AGRICULTURA

Este valle fértil produce en grandes extensiones caña de azúcar que es procesada en el Ingenio Azucarero Tababuela, una de las principales industrias del norte del país.

Su tierra es apta también para cultivar fréjol, tomate, pimiento y frutas como: Pepino, papaya, sandia, uvas y ovo fruta con la cual elaboran postres y licor, ellos son comercializados a los visitantes.

FIESTAS

Febrero Fiesta de Santa Martha era una fiesta muy buena, era en el caserío de Chalguayacu.

Fiesta de la Dolorosa

Fiesta de San Javier

Junio Fiesta de San Pedro en Pusir.

Fiesta de la Virgen de Tránsito.

Las fiestas principales de Carpuela han sido la Fiesta de la Inmaculada Concepción y de la Madre Santísima de la Dolorosa, festejo de Pascúa y Año Nuevo.

En la Concepción fiestas de San Pedro y San Alfonso.

En la Loma se celebra el 24 de septiembre la Fiesta de las Mercedes.

Las fiestas eran amenizadas por bandas y los conjuntos de música típica del caserío con las bombas ¡eche la bomba y se acabó el lío, así será!, había también cantos religiosos que se pasaban en la iglesia.

ORGANIZACIONES

Los negros se han unido para luchar por sus problemas y necesidades así como la falta de agua y de la tierra, a través de la FETRAVACH han ganado juicios de tierras, la Cooperativa Jesús del Gran Poder gano el predio Cuambo-Palacará en la que ofrendó su vida Mardoqueo León, también ganaron las tierras de la asociación San Martín y la asociación San Francisco.

El 27 de marzo de 1976 las organizaciones de Mascarilla, Tumbatú, Carpuela, Juncal, Pusir, Chalguayacu y Chota formaron la Federación de Trabajadores Agrícolas del Valle del Chota (FETRAVACH) para luchar conjuntamente por conseguir tierra para trabajar, el primer presidente de la federación fue Genaro Villa.

ESCLAVISMO

El esclavismo tenía una organización muy rígida para distribuir el trabajo dentro de los modos de producción:

La "cuadrilla", la cual estaba compuesta de una docena a un centenar de esclavos. A unos se los destinaba a las "minas" los cuales eran llamados "piezas de minas" y, otros al cultivo agrícola, trapiche, etc. que se les denominaba "piezas de roza".

El "capitán o capataz", éste era un negro esclavo de confianza del hacendado que recibía abundantes premios por su lealtad. Repartía el trabajo diario, lugar y supervisaba la labor. Debía mantener la disciplina de la cuadrilla y, además, distribuía la comida. En las minas recolectaba el oro y entregaba al "Administrador".

Los "troncos" era la organización de descendencia multilínea; unidad socio-económica que conformaba una mina, un ingenio, una chacra o un sitio de cultivo. A los "troncos" también se los denominaba "ramaje".

Esto nos demuestra que desde muy temprano en la colonia se presentaban condiciones propicias organizativas y explotadoras, basadas en la economía de plantación de productos tropicales o en la explotación de los yacimientos de metal precioso.

Dentro de esta organización existieron leyes de represión, amparadas en las Ordenanzas, Cédulas Reales y Ordenanzas Municipales.

PROTECCIÓN AL ESCLAVO NEGRO

España preocupada por el mal trato a los esclavos negros, dicta una "Real Cédula del 31 de mayo de 1789 en Aranjuez. Esta Cédula está encaminada a mejorar el estado de vida del negro dentro de la educación, alimentación y vestuario, ocupación, diversiones, habitación y enfermería, viejos y enfermos, imposición de castigos y los abusos de los mayordomos contra los esclavos. Las intenciones fueron buenas pero la realidad, a pesar de la Cédula, fue otra.

- Educación: Se obliga a los poseedores de esclavos a instruir en los principios de la religión Católica

- Alimentación y vestuario: Estaban obligados a proporcionarles vestido y alimentación a los esclavos, a sus mujeres, hijos y en el caso de libres que puedan ganar para mantenerse

- Ocupación: Se conminaba para que la ocupación principal de los esclavos sea la agricultura y las demás labores del campo y no la vida sedentaria

- Diversiones: Se exigía que en los días de precepto los esclavos no debían ser obligados al trabajo

- Habitaciones y enfermería: El patrono estaba obligado a dar a sus esclavos habitaciones y atención médica; además que las viviendas sean cómodas y suficientes;

- Viejos y enfermos: Debían tener cuidado de los viejos y enfermos dándoles lo necesario para su salud;

- Imposición de penas mayores: Los castigos corporales que son flagelantes estaban terminantemente prohibidos. Sólo se permite las penas correccionales sin quebrantar la salud por medio de azotes y cepos; y, defectos y excesos de los dueños o mayordomos:

- Exhorta contra los abusos de los dueños y mayordomos contra las penas severos castigos, multas, mutilación de miembros y muerte”.

Dentro del esclavismo estas disposiciones no fueron acatadas, a través de los modos de producción dando lugar a un sincretismo religioso y a una hibridación cultural afro ecuatoriana. Los Jesuitas educaron al negro dándole una nueva cultura, cultura que hemos rescatado y deseamos entregar como un primer aporte. Pero esto no

significa que no existieron abusos y tremendos castigos contra el esclavo negro en el Ecuador como en toda América.

LOS MODOS DE PRODUCCIÓN Y LA CULTURA EN EL VALLE DEL CHOTA O COANGUE

La cultura del "Valle del Chota" o "Coangue" podemos afirmar que es una hibridación: "Indo-hispano-afro ecuatoriano" como una supervivencia cultural dentro de los procesos históricos a través de los modos de producción. Los negros del Valle del Chota pagaron su precio durante el esclavismo en tiempos de la Colonia y principios de la República. Asimilaron el sufrimiento de los "mitayos" bajo el "látigo del patrón europeo" "La bomba" fue y es una trilogía de hibridación cultural: "indio", "negro" y "europeo" Ellos, los negros, crearon una nueva cultura dentro del "cancionero ecuatoriano", en sus cantares populares combinaron los elementos arriba anotados. Cantares o "bombas" que reflejaron y reflejan los modos de producción, denuncias de su prestación de trabajo, denuncias del medio ambiente, amoríos, bombas picarescas, etc., los negros, fusionaron: el dolor pentatónico del indio, dolor de altura y dolor de pasado; el "estribillo" del látigo, castigos, torturas, cepo, etc. y "la estrofa" diaria del trapiche, la mina, etc. para retomar el "estribillo" nocturno del esclavismo y la "forma A - B - A' ", que sería: Esclavitud-trabajo-esclavitud y, alegraron con ritmos de su etnia, como un recuerdo de su tierra, de sus costumbres y de sus tradiciones. Los Dogán del Sudán recordaron las ocho clases de tambores que corresponden a las fases de la creación del mundo, desde el nacimiento del Gran Monitor —Tambor Kunyu— a la multiplicación de los hombres —Tambor Barba—; esos tambores resumen, en el recuerdo de ellos, los cuatro elementos constitutivos de la creación del mundo. Estos son:

- La piel mojada corresponde al agua; puesta a secar al sol,

- El fuego; su caja es hecha de madera,
- La tierra; y,
- Cuando los tambores suenan, el aire

Agua, fuego, tierra y aire son los elementos de la creación del mundo a través de los tambores. Los recuerdos de los tambores, la tristeza del indio y el látigo del europeo, fueron las causas de la creación de la bomba, dentro de los procesos históricos a través de los modos de producción, y que hoy llamamos a la bomba hibridación "indo-hispano-afro ecuatoriana". La letra y la música reflejan estos procesos históricos.

LA CULTURA EN LOS MODOS DE PRODUCCIÓN

El negro, en el Valle del Chota, ha vivido y vive en un eterno precarismo y ha estado y está sujeto a condiciones del "medio ambiente", "pobreza", "desocupación", etc.,

La "bomba" en el cancionero "indo-hispano-afro ecuatoriano" refleja su dependencia. El precarista, sólo recibe una pequeña parcela en usufructo ya que todos los campesinos trabajan en una misma unidad productiva bajo la dependencia del hacendado.

El precarismo, se hace presente en el Valle del Chota. Ellos, están sujetos a circunstancias hidrográficas del río de su nombre y su situación se acentúa aún más, la prestación de la mano de obra; esta situación de precarismo se agudiza por las condiciones del medio ambiente, ejemplo clásico es la bomba "El Gobernador" y sus variantes "Río Chota" o "Río del Chota". El río arrasa con sus pequeñas parcelas y buscan ayuda y refugio en el ingenio y el patrón les ofrece todo y no les da nada"; piden ayuda al Presidente de la República, al Gobernador y al Obispo, les ofrecen todo y no les dan nada. ¿Qué podemos sacar en conclusión? El

patrono, el amo, el dueño del ingenio se alza de hombros y no le importa que el negro sufra, se angustie o muera, pero sí le interesa llenar sus bolsillos de buenas ganancias, y, ¿qué decir de las autoridades? Los eternos ofrecimientos, las ayudas inmediatas que jamás se cumplen, que nunca llegan.

En medio de este cuadro dantesco de esclavismo, de concertaje, de huasipungaje y de precarismo existen unidades de verdadera ternura, de amor y aún hasta de picardía. La realidad del Valle del Chota: "Si Halláis a vuestro paso una familia (morena), cuya madre se entrega al llanto mientras el sol alumbra, y cuyos hijos, cubiertos de andrajos, debilitados por la intemperie y con sus órganos roídos y entorpecidos por el hambre, no tienen momento de placer ni de quietud: cuando veáis que la miserable choza que habita, si no se estremece por la ira que estalla bajo su techo, abriga imprecaciones y gemidos de una desesperación incurable...no preguntéis más. Allí está la amargura desesperada.

TURISMO CULTURAL

CULTURA

Según RAYMOND Williams. En su obra Sociología de la Cultura es el Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado.

El término 'cultura' engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden"

Lilian Benítez, Alicia Garcés (Culturas ecuatorianas de ayer y hoy), es el distintivo del hombre, el que crea, la usa y es afectado por ella. La cultura no existe sin los hombres que son sus creadores, recreadores y portadores.

Cultura es la manera de vivir de un pueblo, el legado social que el individuo recibe del grupo. Con este término se indica todos los conocimientos y técnicas que cada grupo posee y que le es necesario para vivir en su ambiente. El término cultura empieza a utilizarse en el final del siglo XIX viniendo poco a poco el del folklore (saber del pueblo).

Actualmente la palabra cultura se emplea en el periodismo, en las escuelas, en los discursos de políticos, etc. Sin embargo hay quien todavía lo usa para subrayar las diferencias entre aquellos que estudian y los que no. Así se define como "culto" a una persona que estudió en la universidad pero el mismo término no es utilizado para describir a un

Con este término se indica todos los conocimientos y técnicas que cada grupo posee y que le es necesario para vivir en su ambiente. El término cultura empieza a utilizarse en el final del siglo XIX viniendo poco a poco el del folklore (saber del pueblo).

Actualmente la palabra cultura se emplea en el periodismo, en las escuelas, en los discursos de políticos, etc. Sin embargo hay quien todavía lo usa para subrayar las diferencias entre aquellos que estudian y los que no. Así se define como "culto" a una persona que estudió en la universidad pero el mismo término no es utilizado para describir a un campesino.

De hecho el saber de este campesino puede ser muy amplio y profundo. Por ejemplo un joven indígena sabe más de la cosecha, del tiempo atmosférico que una persona culta de la ciudad, aun cuando posea estudios universitarios.

En realidad sería mejor decir que los dos saben pero en ámbitos diferentes. En este sentido todos tienen cultura y las diferencias se refieren al tipo de actividad de cada uno y a la sociedad en la cual vive.

En el Ecuador la cultura se ha ido conformando en un proceso histórico a lo largo de miles de años durante los cuales se han incorporado elementos culturales de diversos grupos.

CLASIFICACIÓN DE CULTURA

En forma más detallista la cultura se clasifica, de acuerdo a sus definiciones, de la siguiente

Tópica

La cultura consiste en una lista de tópicos o categorías, tales como organización social, religión, o economía.

Mental

La cultura es un complejo de ideas, o los hábitos aprendidos, que inhiben impulsos y distinguen a la gente de los demás

Histórica

La cultura es la herencia social, es la manera que los seres humanos solucionan problemas de adaptación al ambiente o a la vida en común

Estructural: La cultura consiste en ideas, símbolos, o comportamientos, modelados o pautados e interrelacionados

Simbólico: La cultura se basa en los significados arbitrariamente asignados que son compartidos por una sociedad.

También es una serie de personas que hacen cosas iguales
(Extraído de John H. Bodley, An Anthropological Perspective)

Características de la cultura

El estudio de la cultura a ocupado muchas definiciones y entre estas, se comparten algunas ideas fundamentales:

La cultura es social, o sea que no se refiere a los comportamientos individuales si no a los que son compartidos por un grupo.

La cultura no es índole biológica, por lo tanto no se hereda. Se trasmite de generación en generación y se aprende durante toda la vida.

La cultura es acumulativa y por lo tanto de índole histórica; es fruto de la acumulación de los conocimientos.

La cultura es dinámica, está en permanente transformación. La cultura que ha sido transmitida como producto histórico no se mantiene estática, si no que se la crea y se la recrea constantemente.

Los elementos que conforman una cultura están interrelacionados entre si.

Elementos de la cultura

La cultura forma todo lo que implica transformación y seguir un modelo de vida. Se dividen en:

A) Concretos o materiales: fiestas, alimentos, ropa(modas, arte plasmado, construcciones arquitectónicas, instrumentos de trabajo (herramientas).

B) Simbólicos o espirituales: creencias (filosofía, espiritualidad/religión), valores (criterio de juicio moral (ética), actos humanitarios), normas y sanciones (jurídicas, morales, convencionalismos sociales), organización social y sistemas políticos, símbolos (representaciones de creencias y valores, arte (apreciación), lenguaje (un sistema de comunicación simbólica) y tecnología y ciencia.

Cambios culturales

Aculturación: se da normalmente en momento de conquista o de invasión. Es normalmente de manera forzosa e impuesta, como la conquista de América, la invasión de Iraq. Ejemplos de resultados de este fenómeno: comida (potaje, pozole), huipil.

Transculturación: Intercambiar formas de ser, en la que se percibe que no existe una cultura mejor que otra: se complementan. Es voluntaria (ej: anglicismos: fólder, checar, líder; hacer yoga).

[

TRANSMISIÓN CULTURAL

La transmisión cultural en una sociedad se da través de lo que se conoce como la endoculturación y socialización. El ser humano desde que

nace esta sujeto a la ayuda y por lo tanto a la interacción con otras personas. Por medio de esta interacción el niño y el adulto aprenden la cultura del grupo.

Durante toda la vida se transmiten los diferentes aspectos de la cultura:

La forma de alimentarse y vestir; la manera de comportarse en las diferentes situaciones y contextos; la forma de relacionarse con las diversas personas; la concepción del tiempo y el espacio; la percepción de la realidad etc...

En nuestra sociedad este aprendizaje se lo hace primero al interior de la familia, luego en la escuela, colegio, etc. El proceso de socialización del individuo continúa a lo largo de toda la vida a través de la relación con otras personas en diferentes circunstancias, y la exposición a los diversos, medios de comunicación.

A lado de la transmisión vertical, de generación en generación, existe también una transmisión horizontal de adulto a adulto y de grupo a grupo.

ETNOCENTRISMO Y RELATIVISMO CULTURAL

La palabra ethnos proviene del griego y quiere decir "cultura". Por lo tanto etnocentrismo quiere decir poner al centro la propia cultura considerándola la mejor de todas. Este pensamiento lleva a juzgar a los miembros de cultural diferentes no en base a los que estos creen que sea bueno o malo, si no en base a lo que es bueno o malo para persona que juzga.

En definitiva indica sobre-valoración de la propia cultura. Es una actitud etnocéntrica la que juzga las otras culturas a partir de la propia y emite juicios de inferioridad y primitividad.

El pensamiento etnocéntrico a sido muy marcado, por ejemplo entre aquellos colonizadores que opinan que hay que civilizar a los indígenas, en donde dan cuenta de una mentalidad cerrada donde no dejan espacios a otras formas de ser y de vivir.

Lo contrario del etnocentrismo es el relativismo cultural. Esta forma de pensamiento, parte de consideraciones opuestas a las del etnocentrismo, pues reconoce que hay distintas culturas, cada una con su visión del mundo, con sus costumbres y sus creencias.

En modo más sencillo podemos decir que tener una actitud relativista es tratar de entender a otra cultura, así como lo hacen sus miembros; entender el pensamiento, el modo de ser del otro y no juzgarlo inmediatamente porque es distinto de nosotros. De este modo vamos ha darnos cuenta de muchas cosas que nos parecen raras, tienen una explicación razonable Por ejemplo los latinoamericanos en general, se saludan estrechándose la mano y abrazándose. Los ingleses no se da la mano y no se abrazan si no se conocen.

Ahora bien un ingles etnocéntrico puede pensar que los latinoamericanos son malcriados, así como un latinoamericano puede pensar que el inglés es muy frío, y muy raro. De hecho: ¿Que es lo que pasa?

Simplemente que sus costumbres son distintas y el modo de saludarse no es igual en todas las culturas.

LENGUAJE CULTURAL

La base fundamental de la existencia de los grupos humanos esta constituida por la posibilidad de comunicarse mediante un lenguaje. El trabajo, la cooperación social, las fiestas, la familia, etc...Puede desarrollarse porque los individuos que participan consiguen comunicarse entre ellos, intercambiar mensajes, ponerse de acuerdo tomar decisiones.

Es gracias al lenguaje que sirve para comunicarnos que los niños aprenden y los adultos transmiten sus conocimientos. Así la cultura es sobre todo comunicación entre los individuos y entre los grupos.

El lenguaje humano basado en al posibilidad de simbolizar, tiene ciertas características que le dan superioridad sobre toda otra forma de comunicación. Por medio del lenguaje, el hombre puede referir tanto a hechos pasados como a los presentes y aún a los futuros. Se pueden hablar de cosas concretas o abstractas, se puede corregir lo que se ha dicho, se puede afirmar, negar, preguntar e incluso mentir.

Las características del lenguaje humano le dan una infinita capacidad de producción que permite la transmisión de las experiencias y conocimientos, así como su acumulación. El lenguaje es parte de la cultura y requisito fundamental de ella

La lengua no es instintiva si no aprendida. Se heredan los órganos necesarios y la capacidad de aprender. Es todo esto, en definitiva, lo que permite a los hombres producir y transmitir una cultura. Cuando se habla de comunicación, todos piensan inmediatamente en el idioma. Este es sin duda, el instrumento más importante de la comunicación. Pero existen

también otros medios y, tal vez, la misma lengua puede realizar su finalidad, porque es ayudada por estos. Hay estudios de la comunicación que estiman que solamente el 35% de la comunicación social basada por la lengua hablada y que el restante se expresa a través de otros canales. Estos son constituidos por los gestos, las expresiones de la cara, los movimientos del cuerpo, etc.. Estos medios constituyen los diversos niveles de la comunicación y, al mismo tiempo, se integran entre si para conformar un sistema homogéneo de comunicación.

Por ejemplo, si un hombre esta comunicando a otro que algo paso muy lejos para indicar una gran distancia puede acompañar las palabras extendiendo todo el brazo en la dirección del sitio. Así el otro entiende con facilidad y no es necesario expresar con palabras la dirección y amplitud de la distancia. En este ejemplo gesto y palabra se integran para realizar juntos una función: permite esa comunicación entres los hombres.

DIFERENTES ASPECTOS DE LA CULTURA

La complejidad de la cultura, limita al estudio de ciertos aspectos, pero toda división didáctica de la cultura da problemas ya que todos sus electos se encuentran interrelacionados. Teniendo en cuenta esta dificultad daremos ah conocer varios niveles en la cultura: la organización económica, social, religiosa, e ideológica. La lengua el arte la ciencia Et. Son otros aspectos importantes del la cultura.

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA

Esta se refiere a la producción, Distribución y consumo o uso de bines y servicios dentro de una sociedad determinada y a la relación entre sus individuos para la producción de estos bienes.

A. **LA PRODUCCIÓN.**- En un aspecto general existen sociedades que producen para su subsistencia, otras que producen para el mercado y otras que participan de estas dos formas.

Producir para la subsistencia significa que la producción está dirigida solo a satisfacer las necesidades de sus miembros.

En otras sociedades la producción esta encaminada a producir excedentes para ser intercambiados en el mercado. En estas sociedades se da una división del trabajo más compleja y una estratificación social mas adecuada.

B. **LA DISTRIBUCIÓN.**- La distribución es la forma como el productor globales reparte entre los miembros de la sociedad y tiene relación con la capacidad de obtener excedentes en la producción. Hay tres formas básicas de distribución de los productos:

La reciprocidad.- Implica una retribución por un bien o un servicio ofrecido y generalmente se da entre iguales, puede ser inmediata o diferida en el tiempo y se basa en el principio moral de toma y daca.

La redistribución.- Se da en economías que tienen un excedente y esta relacionada con una forma de organización socio- política más compleja, donde un líder recolecta todos los bienes para luego redistribuirles con un diferente patrón.

El intercambio.- Se da en sociedades mas complejas y que tienen excedentes de producción. Hay varias modalidades que van desde el trueque, hasta su forma mas reciente en el mercado a través del uso del dinero.

C. **EL CONSUMO.**- El uso y el consumo de los productos esta relacionado con el lugar que ocupa el individuo en al producción y en la sociedad.

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

Ya que la producción tiene un carácter predominante social, da lugar a la formación de grupos con determinadas relaciones. Pero hay principios en torno a los cuales las personas se agrupan. Entre estos principios tenemos el sexo, la edad, el ciclo vital, las asociaciones voluntarias, la localidad, el parentesco y cuando hay una desigualdad institucionalidad, las castas y las clases sociales.

La pertenencia a un grupo implica la regulación de actitudes, comportamientos, derechos y obligaciones, que varían de una sociedad a otra.

EL PARENTESCO

El parentesco es un principio de asociación universal y está basado en el reconocimiento social de los lazos de consanguinidad y afinidad. Se manifiesta de muchas formas. Así difiere desde el reconocimiento de quienes son parientes hasta la forma de agruparlos, de nombrarlos, las actitudes que se tienen para con cada uno de ellos, etc.

El parentesco se caracteriza por un menor desarrollo socio-económico. A través de él, se establece el comportamiento, las actitudes, los derechos y obligaciones de los individuos: regula la herencia de los bienes, la sucesión de cargos, prescribe los matrimonios, etc.

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Toda sociedad tiene alguna forma de organizar el acceso al poder y es lo que se conoce como la organización política.

Las sociedades menos complejas carecen de una organización política definida, en ellas el parentesco y la religión cumplen las funciones que corresponden a este nivel. Estas sociedades tienden a ser pequeñas dispersas, con una subsistencia precaria, y por lo general no entablan guerras de manera organizada. A medida que la sociedad se diferencia y hace más compleja, las instituciones políticas se van definiendo más claramente en las bandas, tribus, cacicazgos, estados

BANDAS

Estas se agrupan de cincuenta a cien individuos que se reúnen para cazar, recoger alimentos silvestres o para realizar alguna ceremonia. Las bandas tienen ciertas características:

1) todos sus miembros participan de una misma cultura; 2) realizan actividades colectivas; 3) median en los conflictos 4) no tienen una autoridad centralizada, sino únicamente jefes que actúan en situaciones específicas 5) no tienen sentido territorial y por lo tanto no son expansionistas.

LAS TRIBUS

Las tribus son grupos más numerosos que las bandas. Están compuestas por grupos de parentesco locales, vinculados por alianzas matrimoniales o principios de filiación unilineal. Tienen acceso a un territorio y comparten una cultura y un idioma. Políticamente son grupos

autónomos que se integran en momentos de amenaza. La autoridad puede ser ejercida por un consejo de ancianos de linajes importantes.

JEFATURAS Y CASICAZGOS

Estos se los conoce también como señoríos étnicos. Son sociedades formadas por aldeas o linajes jerarquizados con base en el prestigio con una autoridad central. EL jefe es el redistribuido, concentra en sus manos el excedente y se reserva una parte de éste para si y para su familia. El poder de la autoridad central se extiende a la esfera religiosa y política. En estas sociedades se da una división del trabajo marcada.

RELIGIÓN

Hay varias teorías sobre el origen de la religión, pero el echo cierto es que todos los pueblos tienen alguna forma de manifestación religiosa. Pueden ser politeístas y monoteístas, hay dioses, espíritus, almas, fuerzas del bien y del mal para comunicarse con ellos se recurre a los sacerdotes, shamanes, brujos, ceremonias y rituales.

A pesar de todos los avances del mundo actual la religión a logrado controlar la mayoría de de tos aspectos que afecta ai hombre pues este mantienen a la religión como parte fundamental de sus vidas.

Haciendo referencia a la religiosidad de muchas de las sociedades antiguas que hasta hoy mantienen algunos remanentes en grupos étnicos dan dos características fundamentales a la religión como lo es el dualismo, y el sincretismo.

A. Dualismo

El dualismo en la religión nace de la existencia de dos mundos paralelos pero diferentes, fuerzas contrapuestas en un mismo ser como el bien y el mal.

B. Sincretismo

Es la unión de dos conceptos de religión, si ejemplificamos este termino podríamos hablar del sincretismo religioso que hay en muchas festividades de grupos indígenas en el ecuador los cuales mezclan las creencias religiosas del catolicismo, y las creencias religiosas de la cosmovisión andina. Hay que mencionar que el sincretismo religioso se inicio en el ecuador con la conquista inca.

Cosmovisión

Es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir de la cual la interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente. Una cosmovisión define nociones comunes, que se aplican a todos los campos de la vida.

El término "cosmovisión" es una adaptación del alemán Weltanschauung (de Welt, "mundo", y anschauen, "observar")

El filósofo Wilhelm Dilthey introdujo el concepto de cosmovisión con la intención de caracterizar a las diversas representaciones del mundo que producen las sociedades humanas. Así, lo que caracterizan a una cosmovisión es el hecho de ser una visión total o integral del mundo.

De acuerdo con Dilthey, existen tres tipos de concepción del mundo.

La primera se denomina naturalista o materialista y se caracteriza por ser un tipo de representación del mundo que se fundamenta en nuestras percepciones y sensaciones.

La segunda se denomina voluntarista, ésta concibe al mundo como producto de una voluntad suprema y los conflictos que genera esta voluntad.

Las del tercer tipo corresponden al idealismo objetivo y se caracterizan por sostener que el mundo de la percepción o de la experiencia sensorial es solo aparente y por afirmar la existencia de una realidad profunda de carácter no material sino ideal, constituida por valores que se denominan trascendentales en la medida en que son comprensibles, aunque no perceptibles por nuestros órganos sensoriales.

Cosmovisión.- se puede explicar cómo cosmovisión a las diferentes y particulares formas de interpretación del universo que tiene cada pueblo o sociedad.

"Es una forma particular de ver el mundo y de explicar y justificar lo que en él sucede" La cosmovisión es parte de la cultura y esta es expresada en los mitos, ritos, leyendas de cada pueblo así como también en su diario convivir social.

Alba Moya en su libro Ethnos expresa, "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."

Esto demuestra que su cosmovisión es totalmente diferente a la de muchas otras sociedades (mestizas). Desde la concepción indígena todo el universo tiene una visión binaria (dualidad), sus dos partes siempre son opuestas pero a la vez son complementarias la una de la otra, pero esta visión no solamente le pertenece al mundo natural, sino también a la organización social y política.

En la cosmovisión es clara la aparición de personajes en mitos y leyendas que hacen siempre referencia a la dualidad del universo, como por ejemplo la chificha que encarna el pensamiento binario, pues posee dos caras que reflejan lo bueno y lo malo.

Salas de Exposiciones

Para la adecuación de Salas de Exposiciones hay que tomar en cuenta varios parámetros que se detallan a continuación.

Definición de Sala de Exposiciones

Para ICOM, (2001), dice "es una institución permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público que adquiere, conserva, estudia, difunde y expone los testimonios materiales del hombre y su entorno para la educación y el deleite del público que lo visita."

Los fines generales de toda Sala de Exposiciones deben ser

- Preservar.
- Estudiar.
- Comunicar,

Dichos fines buscan alcanzar el propósito de la Sala de Exposiciones. Pueden existir otros fines además de los generales, como son:

- Generar investigaciones.
 - Realizar talleres, conferencias y eventos.
 - Divulgar la presencia de la sala de exposiciones en la localidad.
 - Apoyar las actividades de educación formal y no formal de las instituciones educativas.
-
- Estimular el desarrollo de actitudes, conocimientos y habilidades.

El Programa transforma estos fines y el propósito en actividades específicas. Serie de actividades diseñadas para alcanzar un objetivo o serie de objetivos. La política establece las reglas dentro de las cuales el personal de la sala de exposiciones puede actuar (marco jurídico / administrativo).

Para ICOM, (2001), dice "es una institución permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público que adquiere, conserva, estudia, difunde y expone los testimonios materiales del hombre y su entorno para la educación y el deleite del público que lo visita."

Es importante indicar que para la creación de una sala de exposiciones, desde un principio se pondrá a disposición de los investigadores un documento técnico que especifique las condiciones y características particulares de la sala, tales como:

- El estado de las instalaciones.
- La superficie global del inmueble.
- Los espacios de exhibición disponibles.
- Los servicios con lo que se piensa contar.

Las dimensiones de la sala determinan, en gran parte, la extensión o profundidad de los guiones.

P

Algo muy importante, es que cuando se vaya a crear una sala de exposiciones y ya existe el inmueble o edificio, deberán los investigadores conocerlo físicamente, con ello se pretende que se familiaricen con alguna información técnica que les permita una primera visualización de su trabajo, además de contar desde esta etapa, como objetivo, que los investigadores sepan de manera preliminar con qué espacio cuentan para el desarrollo de su investigación.

Se deben tener claros y definidos los objetivos y temáticas de la sala de exposiciones, así como también, qué tipo de exposición se desea hacer.

Información con que Debe Contar la Sala de Exposiciones

La creación de una sala de exposiciones también implica que hay que contar con información:

- Sobre las colecciones.
- Publicaciones.
Películas y videos.
- Reportes de campo.
- Códigos profesionales.
- Programas de exposiciones.

- Políticas de la sala de exposiciones.
- Manuales de procedimiento.
- Reportes de reuniones.
- Estados financieros.
- Registros del personal.
- Planos de edificaciones.
- Manuales de operación de equipos.

Organización de la Colección

La colección es la razón de ser de la sala de exposiciones.

Es importante hacer el registro y el inventario de los objetos y elementos con que cuenta la sala de exposiciones y que tengan interés artístico, histórico, documental, científico, cultural, institucional, etc. El inventario de la colección se lleva a cabo en una ficha individual que contiene toda la información referente al objeto.

Este inventario debe ser adelantado por personas que tengan un conocimiento científico con respecto a las piezas. Su desarrollo requiere de tiempo e investigación.

Aparte del inventario, es conveniente hacer una clasificación o un ordenamiento de los objetos a partir de características comunes, con la finalidad de proceder a una catalogación.

Todos los objetos deben ir enumerados y marcados en alguna parte que no sea visible.

Montaje de la Sala de Exposiciones

Recursos Necesarios Para el Montaje una Sala de Exposiciones

Para la creación de una sala de exposiciones es necesario contar con los siguientes recursos:

- La colección
- Información
- Recursos humanos.
- Presupuesto.
- Materiales
- Imagen pública.
- Tiempo

Se debe contar con una colección que son todos los objetos adquiridos por la sala de exposiciones y que formen parte de su patrimonio.

Es la última etapa en la creación de una Sala de Exposiciones y comprende la disposición definitiva de los objetos en una sala adaptada para su exposición.

El objetivo del montaje es poner directamente al espectador frente a la obra para que establezca un dialogo visual, valorativo e intelectual que le permita apreciar e interpretar de lo que la obra comunica.

Las Salas de Exposiciones deben:

- Proteger a las obras de la destrucción, el robo, la humedad, la sequedad, el sol y el polvo.

- Mostrar las obras con la luz más favorable (en el sentido más amplio), lo que se facilita por la conveniente repartición de las obras a exponer.

Las obras expuestas deben poder contemplarse por el público sin dificultad, lo que exige salas espaciosas y susceptibles de subdivisiones diversas. Para cada grupo de obras debe disponerse un local y en cada pared solo se colgara un cuadro, lo que representa muchos locales pequeños que ofrecen la ventaja de mayor superficie de pared que los locales más grandes, que no obstante se necesitarán para la exposición de obras de gran tamaño.

Para Emot Neufert, en su obra Arte de Proyectar en Arquitectura, dice:

"Las dimensiones del local de exposición dependen del tamaño de las obras. El ángulo visual normal en el hombre es de 54° , o sea de 27° por encima de la horizontal de la vista, lo que para una distancia de observación de 10 m. da una altura de borde superior del cuadro de 4.9 m. sobre la visual horizontal."

"El borde inferior del cuadro no debe quedar a más de 70 cm. por debajo de la visual horizontal. Sólo cuando se trata de cuadros muy grandes se rebasarán estos límites, comprendiendo desde el mismo zócalo hasta un punto superior a la visual de 27° .

Instalación General

Hay que seleccionar un lugar amplio que permita la fácil circulación de los visitantes, con buena iluminación y que sea seguro.

Utilizar bases o pedestales para exponer objetos tridimensionales.

Montar fas carteleras sobre láminas de triples para que queden firmes y puedan colocarse en la pared.

Elaboración del Guión Museográfico

El guión museográfico incluye la definición del tema, objetivos generales y el desarrollo del tema con base en la investigación realizada a partir de los objetos. A partir de la investigación se procede a elaborar un "guión literario" o sea "la historia a contar al público en general" sobre el material en exposición. Los textos de este guión son breves, sencillos y acompañados de dibujos, diagramas, mapas, etc., con el fin de hacer una presentación didáctica y agradable. Una vez que se tenga seleccionados todos los objetos, se elabora las cédulas, fichas técnicas o rótulos de identificación de los objetos que se van a exponer. Hay que procurar que la información sea clara, precisa y breve.

De acuerdo con su denominación genérica y las características particulares de la sala de exposiciones, los investigadores desarrollarán cada temática, incluyendo el siguiente material: volumen y calidad de las colecciones seleccionadas, sugerencias sobre material gráfico o de representación que se desean utilizar, índice bibliográfico e índice de notas. Los investigadores señalarán en su guión, por medio de descripciones detalladas, aquellos aspectos que son sustanciales a su temática. En este sentido, cada temática irá D:\Mis_Archivos\25-01-2009_18:06:45.RTF darle mayores elementos de interpretación al museógrafo y mejorará el desempeño de su labor.

- Cada temática del guión general deberá contener sus objetivos particulares y subdividir un subtema, los diferentes aspectos que se desean abordar y según se requiera.

Ejemplo:

Conquista Española

Subtemas:

- Evangelización
- Expansión militar
- Resistencia indígena

Los subtemas no podrán, por supuesto, ser arbitrarios. Deberán guardar relación entre sí, dependiendo de los objetivos particulares del tema, que, a su vez, deberán coincidir con los objetivos generales del guión histórico.

2.1. Fundamentación Teórica

El desarrollo de esta investigación se fundamentó en algunos aspectos:

Fundamentación Científica:

La Etnografía es una ciencia ya que demanda la aplicación de métodos y técnicas adecuadas para estudiar, describir y clasificar las manifestaciones culturales de los pueblos para poder dar a conocer de manera comprensible a la audiencia y fomentar el interés por rescatar los valores culturales de las diferentes etnias.

Fundamentación Psicológica:

La etnografía se enfoca en comprender una determinada forma de vida con sus diferentes manifestaciones que la caracterizan, para esto se debe tener pensamiento crítico de interpretación.

Fundamentación Educativa

Uno de los objetivos de la etnografía es dar a conocer las manifestaciones que caracterizan a las culturas y pueblos, con un enfoque educativo que motive el rescate de la identidad cultural de los pueblos.

2.2. Posicionamiento Teórico Personal

Para el autor de esta investigación, la etnografía es una ciencia primordial en el desarrollo de la sociedad ya que por medio de ella se puede tener conocimiento de las costumbres y tradiciones de las comunidades ancestrales que forman parte integral de la sociedad actual que se existen en la provincia y que representan la riqueza cultural.

Es importante conocer una cultura para poder entenderla, valorarla y respetarla para poder incluirla en actividades turísticas con una visión de rescate de la identidad de las culturas y así aprovecharlas de manera sustentable, garantizando la sostenibilidad de la actividad es decir que en el futuro las sociedades puedan disfrutar de los recursos de igual forma que se lo realiza en la actualidad.

Ecuador es un país pluricultural y pluriétnico que lo ha posesionado como un destino único a nivel internacional. En la zona norte se desenvuelven muchas etnias únicas que dignifican en especial a la provincia de Imbabura para integrarla a proyectos de rescate y desarrollo cultural, y de esta manera generar una cultura turística cultural en la sociedad que en su mayoría desconoce la riqueza cultural de las etnias, en especial de los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, al ser entes que generarán ideas para promover proyectos encaminados al rescate cultural y por ende el progreso socio-económico de las comunidades ricas en manifestaciones culturales.

2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS

A'i: Auto denominación del grupo étnico A'i Cofán.

A'i Cofán: Grupo étnico que habita en la Amazonía Norte del Ecuador y el suroriente de Colombia. Su denominación propia es A'i. La denominación que le aplican sus vecinos de otras etnias es la de "Cofán".

A'ingae: Auto denominación de la lengua hablada por los miembros del grupo A'i Cofán.

Achiku: Palabra kichwa que sirve para denominar al bastón de mando que utiliza el "coraza", en la "Fiesta de los Corazas" celebrada por la comunidad de San Pedro del subgrupo Otavalo, grupo étnico Kichwa Kara.

Achiote Colorante de color rojo o amarillo y condimento extraído de los frutos de un árbol cultivado, de la especie *Bixa orellana* de la familia de las Bixaceae; es un condimento importante en la cocina indígena y mestiza. Los individuos del grupo étnico Tsáchila se tiñen el pelo con

achiote para formar su típico tocado, motivo por el cual son llamados vulgarmente "colorados" por la gente ajena al grupo. El achiote es utilizado, además, por los chamanes de la etnia Awá para protegerse de las malas influencias y adquirir fuerza y conocimiento en el diagnóstico y curación de las enfermedades. Se le denomina también "achote" o "manduro" (del kichwa "manturu").

Achote: Variente de la palabra "achiote".

Achuar: Grupo étnico de la Amazonía Central y Sur que forma parte a la Familia Lingüística Jibaroana. Habitan en el sudoeste de la provincia de Pastaza y extremo nororiental de la Morona Santiago (Ecuador) y en el curso medio del Pastaza (Perú).

Achuar Chicham: Lengua, similar al Shuar Chicham, perteneciente a la Familia Lingüística Jibaroana y que es hablada por los integrantes del grupo étnico Achuar. El término Achuar Chicham significa "Habla de los Achuar" en su propia lengua.

Afroecuatoriano: Individuo ecuatoriano de raza negra de ascendencia africana; constituyen dos grupos étnicos diferentes: afroecuatorianos de Esmeraldas y afroecuatorianos del Chota. Los primeros residen, principalmente en la provincia costera de Esmeralda; los segundos en el valle del Chota y del Mira, al norte de la provincia de Imbabura y sur de la del Carchi.

Agouti sp: Nombre científico del "agutí" o "guanta".

Agutí: Otro nombre de la "guanta".

Aja: Denominación de la "huerta" en Achuar Chicham.

Ají: Fruto de sabor picante de diversos arbustos cultivados del género *Capsicum*, familia *Solanaceae*; es utilizado tradicionalmente como condimento en la mayor parte de América. Se le denomina "chile" en México y Centroamérica.

Amasanga: En la cosmovisión del grupo étnico "Quichwa Amazónico", es el nombre del espíritu o divinidad de la selva que regula los ciclos naturales.

Anaco: Forma castellanizada de la palabra kichwa "anaku". Prenda de ropa femenina, tradicional en muchos grupos indígenas de los Andes que consiste en una pieza de tejido que envuelve la mitad inferior del tronco y las piernas; va sostenida en la cintura por una ancha faja bordada y enrollada a la cintura.

Anaku: Denominación el "anaco" en lengua kichwa.

Andén: Terraza de cultivo.

Andenería: Conjunto de terrazas de cultivo o "andenes".

Anent: Denominación, en Shuar Chicham y Achuar Chicham, de los cantos que con que las mujeres de esta etnia acompañan sus labores cotidianas de cultivo de la huerta y los hombres las de caza.

Arasarí : Aves sudamericanas del género *Peteroglossus*, pertenecientes a la familia de los *Rhampastidae* o Tucanes.

Arrullo: Canciones entonadas por las “cantadoras” del grupo étnico Afroamericano de Esmeraldas, durante el “chigualo” para acompañar al “angelito” en su “viaje hacia la vida eterna”.

Aruchicu: Forma castellanizada de la palabra kichwa "aruchiku".

Aruchiku: Nombre kichwa de un danzante que canta, baila y tocan instrumentos, en diferentes celebraciones de las comunidades del grupo étnico Kichwa Kara de la Sierra Norte (Imbabura y Pichincha) del Ecuador. Se usa también en la ortografía castellanizada "aruchicu".

Arútam: En la cosmovisión de la etnia Shuar (y otros grupos jivaroanos, como los Achuar), cualquier divinidad o ser espiritual, bueno o malo, incluidos los espíritus de los antepasados.

Aswa: Denominación kichwa de la “chicha” de maíz.

Auca: Forma castellanizada de la palabra kichwa "awka", “enemigo” o “salvaje”, utilizada popularmente en la Amazonía para denominar a los individuos de la etnia Huaorani.

Awá: Grupo étnico asentado en la Costa Norte del Ecuador (nordeste de la provincia de Esmeraldas y occidente de la provincia del Carchi) y en el suroeste de Colombia (departamento de Nariño).

Awapit: Autodenominación de la lengua hablada por los integrantes grupo étnico Awá, perteneciente a la familia lingüística Barbacoa, de la macrofamilia Chibcha.

Awiu: Nombre quichua del “caimito”.

Awka: Ver "auca".

Aya: En la cosmovisión "quichua amazónica", denominación ("difunto") de unos espíritus malignos que vagan por la selva.

Aya Uma: Denominación kichwa que significa "cabeza de difunto", y denomina a un danzante disfrazado con máscara de diablo que participa en muchas festividades de del grupo étnico Kichwa Kara.

Ayahuasca: Forma castellanizada de la palabra kichwa "ayawaska".

Ayampaco: Entre los colonos mestizos de la Amazonía ecuatoriana, denominación del tamal de yuca.

Ayawaska: Denominación kichwa de una planta de la Amazonía, *Banisteropsis caapi*, con la cual se hace una infusión de efectos alucinógenas. También llamada "yagé".

A culturización: Adaptación a nuevas costumbres o comportamientos.

Ancestrales: Conocimientos antepasados.

Comunidad: Congregación de personas que viven unidas bajo ciertas reglas impuestas.

Cucha uku. Pozo adentro o debajo del pozo.

Cultura: Conjunto de costumbres sociales, religiosas, y manifestaciones interculturales, artísticas, que caracterizan a una sociedad. **Destino:** Lugar de llegada

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.

Huasipungueros: Personas en cargadas de labrar la Tierra.

Liderazgo: Persona encarga de dirigir o estar a la cabeza de un grupo o partido.

Manifestaciones: Comportamientos de un pueblo o lugar.

Mañai: Maestro de ceremonias.

Megadiverso: Gran Variedad de atractivos naturales, turísticos, culturales.

Micha pata. Luz de loma

Oferta: Bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a un precio en un determinado momento.

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.

Producto: Resultado de una actividad natural o humana.

Promocionar: Dar a conocer un producto que satisfaga las necesidades del comprador.

Rija punku. Puerta de reja.

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

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

Tolas: Agrupación o montículos de tierra naturales o artificiales creados por el hombre, para diferentes fines.

Tula uku. Debajo de la tola

Turismo Comunitario: Actividades que se realizan en una Comunidad, dando a conocer sus manifestaciones a los turistas que la visitan.

Urpi luma. Loma de tórtola

Valle: Depresión de terreno, que posee un clima cálido. Con escasas corriente de aire.

Virdianku. Vena verde.

Wasipichai. Casa limpia (Minga)

2.4 SUB PROBLEMAS (INTERROGANTES)

1. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales-ancestrales de las etnias de la Provincia de Imbabura?
2. ¿Qué elementos permiten implementa la sala etnográfica instrumental?
3. ¿Cuál es la estrategia adecuada para informar a los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, sobre la etnografía de la provincia?

2.5 MATRIZ CATEGORIAL

CONCEPTO	CATEGORÍAS	DIMENSIONES	INDICADOR
Proviene de la antropología en cuyo contexto se ha definido como la ciencia que estudia, describe y clasifica culturas o pueblos.	Etnografía	Antropología Etnia	Manifestaciones ancestrales-culturales
Es el conjunto de expresiones que forjan la identidad cultural de un pueblo.	Diversidad Cultural	Identidad Cultural	Historia Leyendas Gastronomía Manifestaciones Religiosas Música y Danza Artesanías Tradiciones y Creencias
Turismo enfocado a la ejecución de actividades que promocionen la cultura de un pueblo.	Turismo Cultural	Costumbres Tradiciones	Turismo Comunitario Turismo de Convivencia familiar

CAPITULO III

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

La investigación es una actividad de búsqueda permanente de nuevos conocimientos cuyos resultados nos permiten escrutar respuestas y soluciones a las diferentes problemáticas de la sociedad actual.

3.1. Tipos de Investigación.

Para estructurar la sala “Runa Kawsay” (Vida del hombre) que estará orientado a la difusión etnológica de los diferentes grupos étnicos de la provincia se realizara una investigación de las siguientes características:

Por el lugar será una investigación de campo ya que se entrevisto a los miembros de los cabildos y al azar para obtener información.

Por el sustento de un marco teórico la investigación se fundamenta en la Investigación bibliográfica y documental ya que la información ha sido recopilada de libros y revistas enfocadas al estudio y descripción de la etnografía.

3.2. Métodos de Investigación

Método Analítico, este método resulta esencial en esta investigación ya que tiene como objetivo analizar la información recopilada de las manifestaciones culturales de las etnias de la Provincia de Imbabura.

El Método Científico, se convirtió en el elemento base ya que plantea una planificación secuencial de las actividades que se deben realizar para lograr una investigación que determine la opción de una propuesta alternativa como solución.

El Método Estadístico, fue importante para el análisis de los resultados obtenidos, de forma cualitativa y cuantitativa.

3.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación

Se utilizó la encuesta como instrumento de investigación para recolectar la opinión de los estudiantes de la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología para analizar el criterio de los estudiantes y determinar el nivel de conocimientos y la aceptación de una sala etnográfica en la comunidad como instrumento informativo.

3.4. Población

Para el desarrollo del presente proyecto el investigador tomó en cuenta la siguiente población

UNIDADES DE OBSERVACIÓN		TOTAL
Estudiantes FECYT	2700	2700
Jefes de las comunidades Chota, Iluman, La esperanza, natabuela	100	100

3.5. Muestra

La población de las etnias que se tomo en cuenta para el desarrollo de esta investigación es extensa para lo cual se tomo una muestra relativa en la que se entrevista a los miembros de los cabildos respectivos y las personas de la tercera edad que son quienes tiene mayor conocimiento de sus costumbres y tradiciones. Se tomo una muestra al azar de 100 personas en las comunidades del Chota, Natabuela, Ilumán y La Esperanza.

La sala etnográfica se implementara en la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología, cuyo número de estudiantes es 2700 y mediante la siguiente fórmula se obtendrá una muestra relativa para recolectar información de manera directa y verídica.

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

n = Tamaño de la muestra

PQ = Varianza población, valor constante 0.25

N = Población /universo= 300

(N-1) = Corrección geométrica, para muestras grandes >30

E = Margen de error *estadísticamente* aceptable.

0.02 = 2%(mínimo)

0.3 = 30% (máximo)

0.05 = 5% (recomendable en educación)

Z= Coeficiente de correlación de error. Valor constante = 1.96

$$n = \frac{(1.96)^2 (0.25)^2 (2700)}{(0.03)^2 (2699) + (0.25)^2 (1.96)^2}$$

$$n = \frac{3.8416 * 0.0625 * 2700}{0.0009 * 2699 + 0.0625 * 3.8416}$$

$$0.0009 * 2699 + 0.0625 * 3.8416$$

$$n = \frac{648.27}{2.66}$$

n= 243

3.6 Fracción Muestral

$$m = \frac{n}{N} E$$

m= Fracción Muestral

n= Muestra

N= Población o Universo

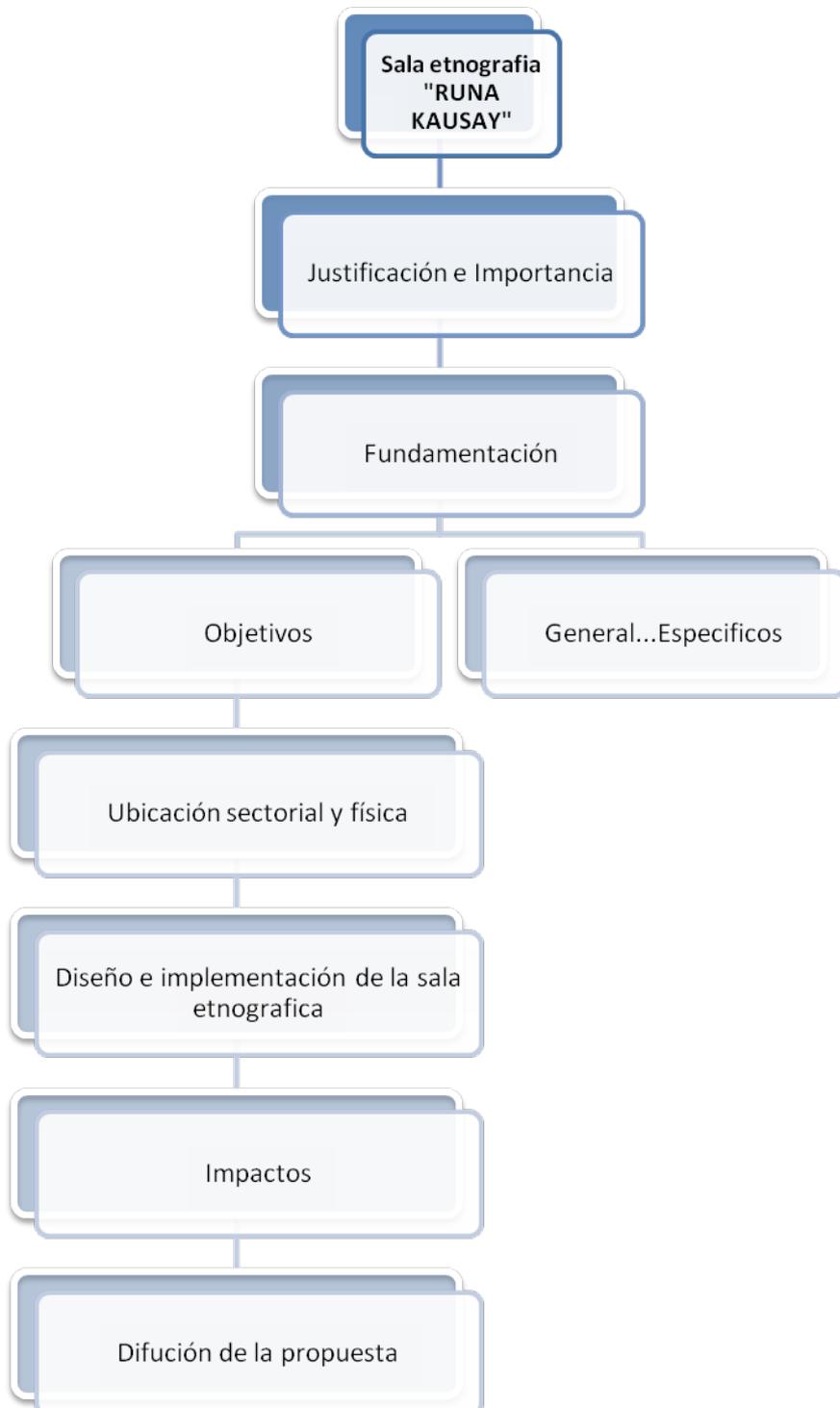
E= Estrato (Población de cada establecimiento)

$$m = \frac{243}{2700}$$

$$m = 0.09$$

$$0.09 * 2700 = 243 \quad \text{Muestra de estudiantes} \longrightarrow 243$$

3.7 DISEÑO DE LA PROPUESTA

CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Este capítulo presenta el análisis de los datos recopilados mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de la Universidad Técnica Del Norte, en particular a los estudiantes de la Facultad De Educación, Ciencia y Tecnología FECYT; y a los representantes y parte de población de las etnias de la provincia asentadas en las comunidades de: Ilumán, Natabuela, la Esperanza y Chota.

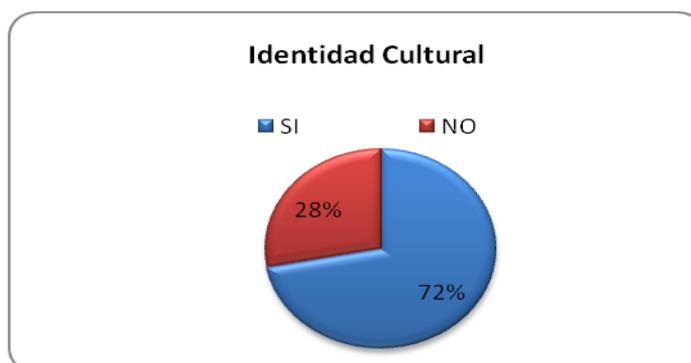
A.- Análisis de las encuestas aplicadas a los estudiantes de la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología.

1. ¿Es para Usted la identidad cultural la exposición de un pueblo?

Cuadro N° 1 Identidad cultural

Respuesta	f	%
Si	174	72
No	69	28
TOTAL	243	100 %

Gráfico N° 1 Identidad cultural

Investigación de campo: Hurtado Santiago (2008)

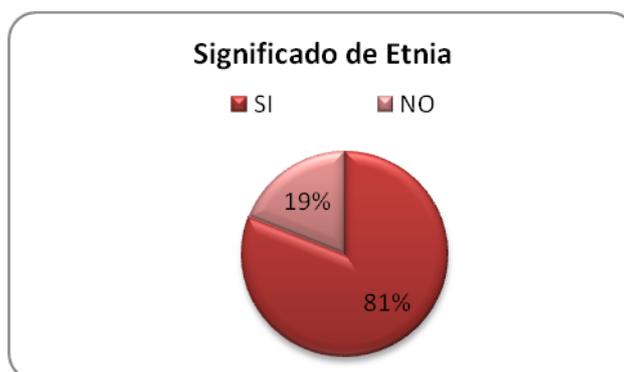
El cuadro y gráfico anteriores señalan que el 72% de estudiantes encuestados entre hombres y mujeres manifestaron en sus respuestas tener un conocimiento básico de lo que es la identidad cultural, Según Raymond Williams, en su obra sociología de la cultura dice que: “Es el Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. El término ‘cultura’ engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden”; mientras que el 28% de estudiantes encuestados desconocen acerca del tema.

2. ¿Conoce el significado de la palabra etnia?

Cuadro N° 2 Significado de etnia

Respuesta	f	%
SI	197	81
NO	46	19
TOTAL	243	100%

Gráfico N° 2 Significado de etnia

Investigación de campo: Hurtado Santiago (2008)

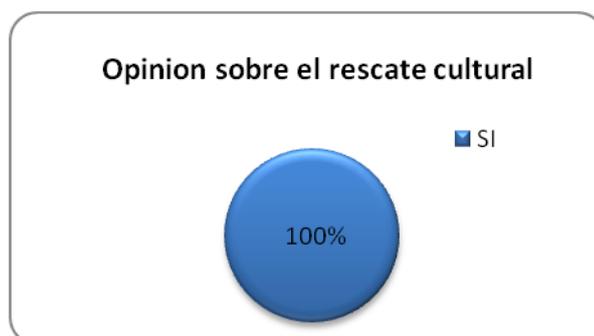
El cuadro y gráfico demuestran que el 81% de estudiantes encuestados señalaron conocer el término etnia la mayoría coincidiendo que una etnia es un pueblo con características propias; el 19% manifestaron no saber acerca del significado étnico que para la página web http://html.rincondelvago.com/etnografia_2.html lo define como “la agrupación natural de individuos de igual idioma y cultura, mientras que grafía descripción. En este sentido, se puede interpretar a la Etnografía como la descripción de agrupaciones, es decir comprender lo que hacen, dicen y piensan personas con lazos culturales, sociales o de cualquier otra índole”.

3. ¿ Cree que es importante conocer y rescatar las manifestaciones culturales de las etnias de Imbabura?

Cuadro N° 3 Rescatar la cultura Imbabureña

Respuesta	f	%
SI	243	100
NO	-	-
TOTAL	243	100 %

Gráfico N° 3 Rescatar la cultura Imbabureña

Investigación de campo: Hurtado Santiago (2008)

Los resultados del cuadro y gráfico indican que los estudiantes encuestados opinaron que es importante rescatar la cultura etnográfica de los pueblos, en este caso de algunas comunidades ancestrales de la provincia de Imbabura poseedoras de una gran riqueza etnográfica, que según la página web http://html.rincondelvago.com/etnografia_2.html, “el término etnografía en el que hacer de la investigación proviene de la antropología en cuyo contexto se ha definido como la ciencia que estudia, describe y clasifica culturas o pueblos”.

4. ¿Qué le incentiva a visitar un sitio etnográfico?

Cuadro N° 4 Motivo de visita

Conocer	f	%
Lenguaje	56	23
Raza	29	12
Historia	77	32
Costumbres y tradiciones	81	33
TOTAL	243	100 %

Gráfico N° 4 Motivo de visita

Investigación de campo: Hurtado Santiago (2008)

El cuadro y gráfico anteriores señalan que el 33% de estudiantes manifestaron que su interés en un sitio etnográfico son las costumbres y tradiciones ancestrales que han perdurado durante mucho tiempo y que han sido transmitidas de generación a generación, propias de cada etnia identificándose una de otra; el 32% expresó que la historia es de carácter trascendental al momento de investigar el origen y la herencia social de los pueblos; el 23% opinó que se ve interesado por la lingüística que caracteriza la manera de comunicación de las etnias; y el 12% por el origen racial que identifica las etnias. Es importante denotar el criterio de varios estudiantes que comentaron que todos los componentes etnográficos antes mencionados son importantes ya que están relacionados sí.

5. ¿Usted sabe cuál es el significado de pluriculturalidad?

Cuadro N° 5 Conocimiento de pluriculturalidad

Respuesta	f	%
SI	186	77
NO	57	23
TOTAL	243	100 %

Gráfico N° 5 Conocimiento de pluriculturalidad

Investigación de campo: Hurtado Santiago (2008)

Lo anterior señala que el 77% de estudiantes encuestados emitieron respuestas y comentarios acertados sobre lo que es la pluriculturalidad; el 23% desconocen acerca de la pluriculturalidad término que la página web [villavicencio%20gaitan.pdf](#) define como: “Un enfoque interpretativo de la cultura, que se presenta y define por la misma interculturalidad; por la combinación, en un territorio dado, de una unidad social y de una pluralidad cultural, que se manifiestan mediante intercambios y comunicaciones entre actores que utilizan diferentes categorías de expresión e identificación, de análisis e interpretación.

6. ¿Cree usted que existe aculturación en las comunidades de Imbabura?

Cuadro N° 6 Existe aculturación

Respuesta	f	%
SI	84	35
NO	159	65
TOTAL	243	100 %

Gráfico N° 6 Existe aculturación

Investigación de campo: Hurtado Santiago (2008)

El análisis demuestra que el 65% de encuestados expresaron que no existe aculturación, término que según la página web http://html.rincondelvago.com/etnografia_2.html , “es un proceso que

implica la recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. De esta forma, un pueblo adquiere una nueva cultura o ciertos aspectos de la misma usualmente en detrimento de la cultura propia y de forma involuntaria la colonización suele ser la causa más externa de aculturación más común”; un 35% en cambio comentó que la aculturación está presente en dichas comunidades y que habría que hacer algo al respecto y que mejor la exhibición de cada una de estas culturas dentro de la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología.

7. ¿Le gustaría conocer de cerca las manifestaciones culturales de las etnias de Imbabura?

Cuadro N° 7 Conocer de cerca las manifestaciones culturales de las etnias de Imbabura

Respuesta	f	%
SI	243	100
NO	-	-
TOTAL	243	100 %

Gráfico N° 7 Conocer de cerca las manifestaciones culturales de las etnias de Imbabura

Investigación de campo: Hurtado Santiago (2008)

Los estudiantes encuestados opinaron que sería magnífico conocer las manifestaciones culturales de las etnias de Imbabura desde su origen hasta la actualidad, si aún conservan las costumbres y tradiciones de sus antepasados y el interés de las comunidades por rescatar conservar su identidad cultural a través de los tiempos.

8. ¿Conoce las etnias que existen en la provincia de Imbabura?

Cuadro N° 8 Etnias que conviven actualmente en Imbabura

Respuesta	f	%
SI	225	93
NO	18	7
TOTAL	243	100 %

Gráfico N° 8 Etnias que conviven actualmente en Imbabura

Investigación de campo: Hurtado Santiago (2008)

Los resultados de los cuadros indican que el 91% de los estudiantes tienen conocimiento sobre las etnias que actualmente cohabitan en la provincia de Imbabura, la investigación realizada despertó el interés de los estudiantes por aprender y adquirir nuevos conocimientos valiosos de su propia identidad cultural; el 9% manifestó no conocer exactamente

cuáles son algunas de las etnias representativas de Imbabura, por varias razones entendibles como el no pertenecer a esta provincia.

9. ¿Estaría de acuerdo con la creación de módulos de exhibición sobre las etnias de Imbabura en la FECYT?

Cuadro N° 9 Opinión sobre los módulos

Respuesta	f	%
SI	243	100
NO	-	-
TOTAL	243	100 %

¿Gráfico N° 9 Opinión sobre los módulos

Investigación de campo: Hurtado Santiago (2008)

Los estudiantes encuestados están de acuerdo con la implementación de los módulos en la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología, creen conveniente que todos deben tener conocimientos acerca de la identidad cultural y que es primordial rescatar las manifestaciones culturales como las costumbres y tradiciones, lingüística,

modos de vida, afinidades raciales, entre muchas más; todos estos componentes plasmados y representados en una sala de exposición con la información necesaria que invite y motive a observarla y llevar de ella algo importante, un mensaje, de lo importante que es rescatar y conservar la identidad de un pueblo y que esta sea transmitida a las futuras generaciones.

10. ¿En qué se debería enfocar el diseño de los módulos de exhibición?

Cuadro N° 10 Enfoque de los módulos de exhibición

Respuesta	f	%
Vestimenta	125	50
Música y danza	38	16
Medicina Ancestral	21	9
Gastronomía	17	7
Rituales	14	6
Arqueología	19	8
Vivienda	9	4
TOTAL	197	100 %

Gráfico N° 10 Enfoque de los módulos de exhibición.

Investigación de campo: Hurtado Santiago (2008)

El 50% de los encuestados opinaron que la sala etnográfica debe estar enfocada principalmente en la vestimenta típica de las etnias a exhibirse en este caso del Chota, Natabuela, La Esperanza e Ilumán; 16% opinó que música y danza; el 9% medicina ancestral; el 8% piezas arqueológicas; el 9% gastronomía típica; el 7 % lo referente a objetos rituales y el 6% representación de viviendas.

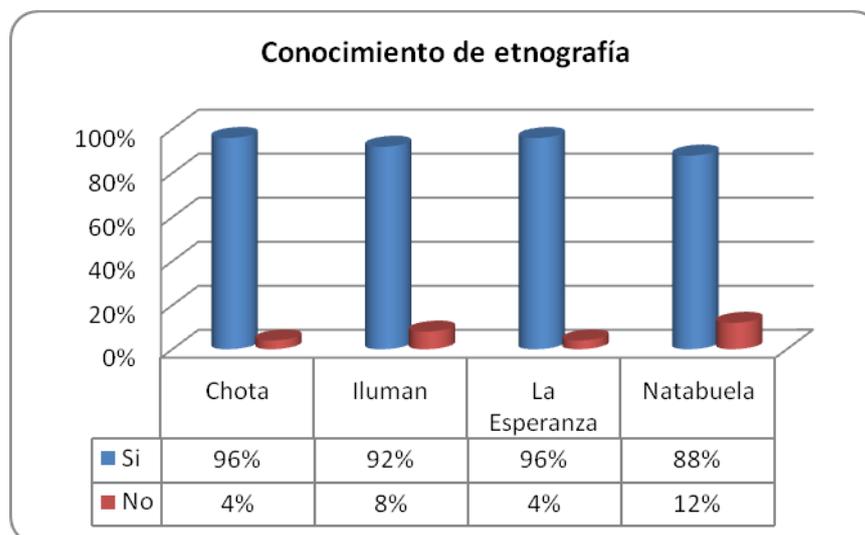
B. Análisis de la investigación realizada en las comunidades imbabureñas del Chota, Ilumán, Natabuela y La Esperanza en la que se detalla la información referente a la etnografía que posee cada una de ellas.

1. ¿Conoce Usted el significado de etnia?

Cuadro N° 1 Conocimiento de etnia

Conocimiento de etnia	SI	%	NO	%
Chota	24	96	1	4
Ilumán	23	92	2	8
La Esperanza	24	96	1	4
Natabuela	22	88	3	12

Gráfico N° 1 Conocimiento de etnia

Fuente de Investigación de campo: Hurtado Santiago 2008

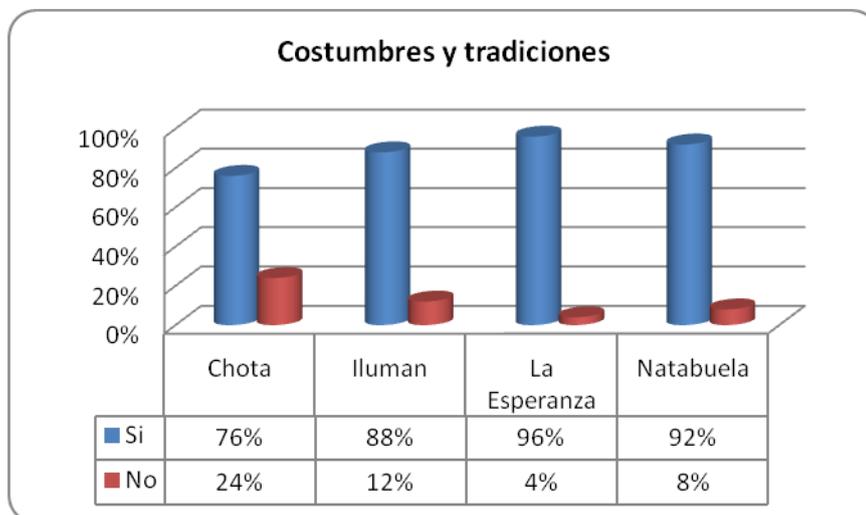
La información que se expone manifiesta que la mayoría de los encuestados de las diferentes comunidades tienen conocimiento del término etnografía que en la pag.web el rincón del vago dice que es la ciencia que estudia, describe y clasifica culturas o pueblos. ya que cada una de ellas se identifica como etnia que enriquece la pluriculturalidad del país y que representan una fortaleza para convertir al país en un destino turístico.

2. ¿Conoce Usted sobre las costumbres y tradiciones ancestrales de su etnia?

Cuadro N° 2 Conocimiento de las costumbres y tradiciones

Conocimiento de las manifestaciones	SI	%	NO	%
Chota	19	76	6	24
Ilumán	22	88	3	12
La Esperanza	24	96	1	4
Natabuela	23	92	2	8

Gráfico N° 2 Conocimiento de las costumbres y tradiciones

Fuente de Investigación de campo: Hurtado Santiago 2008

La información que se expone describe que la mayoría de los encuestados conoce sobre las costumbres y tradiciones que los identifica como comunidad. El porcentaje de los encuestados en la comunidad Chota es menor con una leve diferencia, ya que en esta etnia se ha evidenciado más la aculturización como problema social.

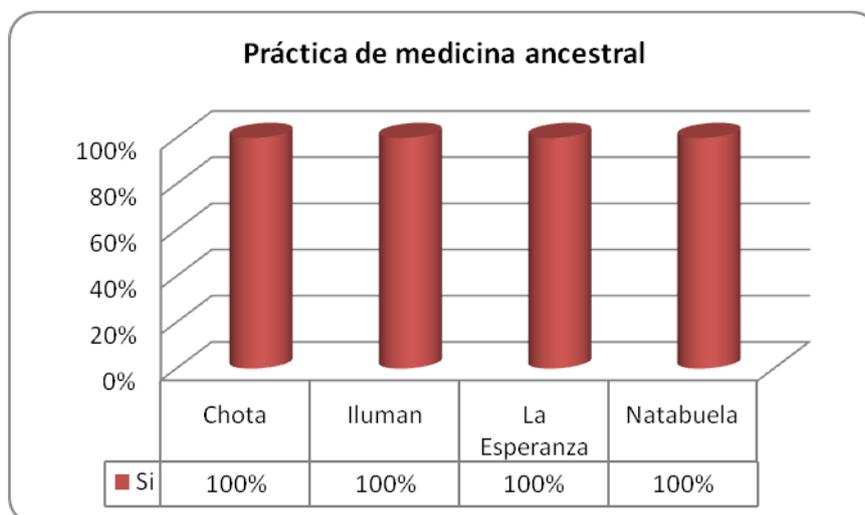
En conclusión las etnias que se tomó en cuenta para el estudio etnográfico integran la pluriculturalidad del Ecuador, donde cada una expresa sus diferentes manifestaciones como la gastronomía ancestral, la vestimenta, los modos de producción, música, danza, costumbres, tradiciones, fiestas populares, dichos y refranes.

3. ¿En su comunidad se practica la medicina ancestral?
¿Cuál?

Cuadro N° 3 Práctica medicinal Ancestral

Práctica medicinal Ancestral	SI	%	NO	%
Chota	25	100	-	-
Ilumán	25	100	-	-
La Esperanza	25	100	-	-
Natabuela	25	100	-	-

Grafico N° 3 Práctica de medicina ancestral

Fuente de Investigación de campo: Hurtado Santiago 2008

El grafico describe si las etnias encuestadas practican la medicina ancestral en sus diferentes dolencias. Las técnicas son similares ccon pequeñas diferencias pero se mantiene la existencia de un Yachac en el caso de las comunidades indígenas y en el caso de la afro descendiente es un curandero el que tiene los conocimientos de las plantas medicinales.

En las comunidades indígenas se utilizan diferentes plantas para curar las enfermedades, entre ellas se menciona:

PLANTA	USOS
<i>Manzanilla</i>	Agua medicinal: Dolor de estomago Ojos irritados
<i>Ortiga negra</i>	Limpia mal aire Agua medicinal (nervios) Castigos
<i>Cedrón</i>	Agua medicinal Dolor de estomago
<i>Linaza</i>	Agua medicinal Limpieza y purgante estomacal
<i>Llantén</i>	Riñones
<i>Cola de caballo (caballo chupa)</i>	Hígado Riñones
<i>Tipo</i>	Resfrío
<i>Menta</i>	Agua medicinal Cólico
<i>Hierba buena</i>	Condimento
<i>Berros</i>	Hierro
<i>Ruda</i>	Medicinal Limpiar mal aire
<i>Orégano</i>	Dolor estómago
<i>Izo</i>	Tos Desinfectante Escoba
<i>Marco</i>	Desinfectante Limpia mal aire

Chilca	Limpia mal aire
Matico	Curar heridas Limpiar intestino Cicatrizante
Lengua de vaca (pacta)	Golpes y heridas
Paico	Comida (caldito) Ayuda con la memoria
Borraja	Resfrío en niños
Juyanguilla	Fiebre interna (refrescante) Recaída
Cacha cerraja	Cura el colerín (pena)
Taraxaco	Hígado, riñones
Toronjil	Nervios y colerín
Valeriana	Sistema nervioso y corazón
Sábila	Riñón, estomago

Los afro descendientes tienen conocimientos similares de las propiedades curativas e las plantas lo cual lo han utilizado a través del paso del tiempo, en este caso los curanderos tienen el nombre de fregadores. En Ilumán los shamanes son intermediarios entre dioses y hombres, personajes preparados para la magia y la brujería, y que tienen una influencia indiscutible, como curanderos. "Las enfermedades" según su grado, eran tratadas por los propios familiares o por el Shaman de la parcialidad respectiva y por otros que había que buscarlos en lugares lejanos de la selva del Oeste y el Este.

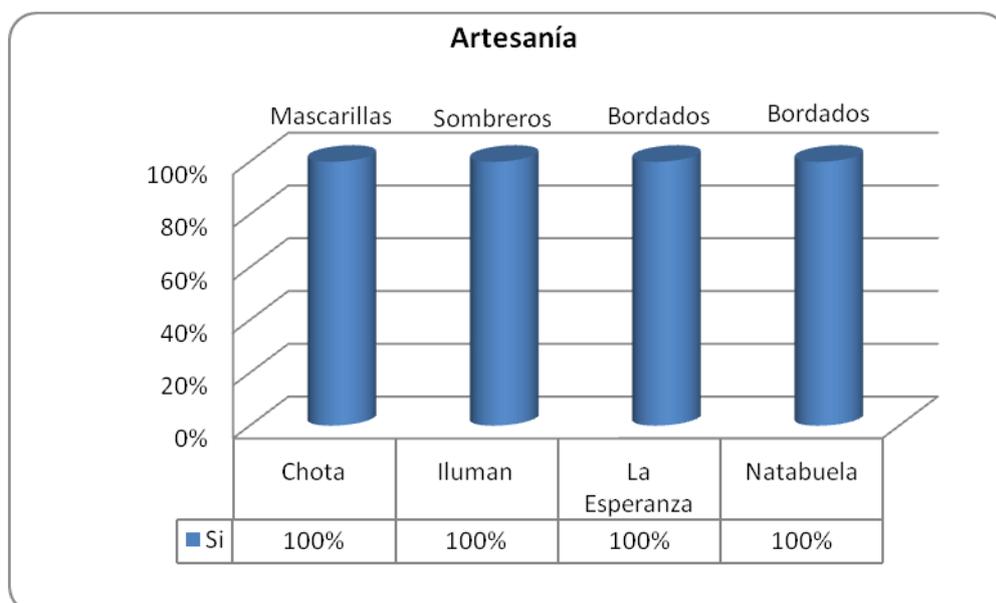
Los **Shamanes** y jefes de parcialidades realizan ofrendas tanto en épocas de calamidad como de bonanza para mantenerlos propicios; realizan el **guachocaray**, ceremonia que tiene lugar en la loma de San Roque, San Pablo o en la loma de Monserrate. "Concurren los indígenas conduciendo viandas para ofrendar a la divinidad al pie del árbol lechero allí de rodillas, los niños suplican al Imbabura, al Cotacachi, al Mojanda. Luego reparten por igual los potajes entre los asistentes".

4. ¿Tienen una artesanía característica de su etnia? ¿Cuál?

Cuadro N° 4 Artesanía que identifica a la etnia

Artesanía	SI	%	NO	%
Chota	25	100	-	-
Ilumán	25	100	-	-
La Esperanza	25	100	-	-
Natabuela	25	100	-	-

Grafico N° 4 Artesanía que identifica a la etnia

Fuente de Investigación de campo: Hurtado Santiago 2008

La información detalla que el 100% de los encuestados comentaron que sus etnias han mantenido la elaboración de artesanías por las cuales son reconocidos.

En el caso de los afro descendientes del Chota han utilizado la cerámica para expresar sus habilidades y transformarla en arte revitalizando su cultura y tradición. Con ello, han dado formas y estilos representando máscaras, estatuas, candelabros, porta - incienso, prendedores y nacimientos con personajes de la cultura Afro.

Esto se puede adquirir en los talleres artesanales de Mascarilla, Carpuela y Apaquí.

En Natabuela se elaboran similares artesanías, los bordados de estas comunidades es conocido a nivel internacional ya que mantienen técnicas ancestrales y diseños que expresan sus creencias. Los bordados son laboriosos razón por la cual los costos de adquisición son un poco elevados

En la Esperanza se elaboran Toallas decorativas, manteles, centros de mesa, servilletas, camisas, etc., bordados totalmente de forma manual, son parte de la variedad de finos productos con acabados perfectos elaborados por las hábiles mujeres. También hay artesanos que se dedican a la talabartería, donde monturas, zamarros, fustes y estribos son los principales protagonistas

En Ilumán por muchos años se dedicaron a la elaboración y procesamiento de la lana para convertirla en sombreros, los Buitrón, los Esparza entre otros; golpe a golpe en la horma de madera simulando una

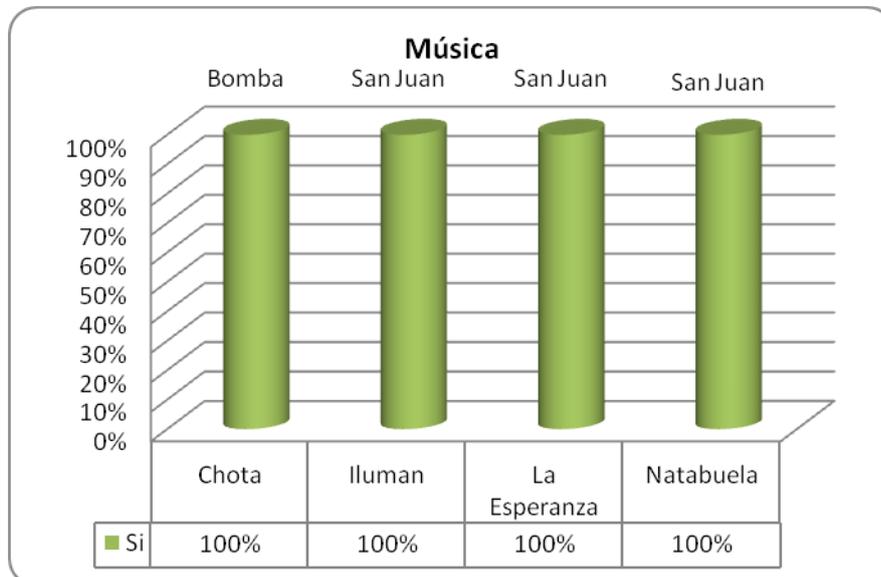
cabeza, daban forma, desde la mañana a la noche, al "capacho", que entremezclado en "engrudo" poco a poco tomaba forma para convertirse en el más elegante complemento de la indumentaria del indio, del mestizo, así en el parque, como en el campo.

5. ¿Cuál es el ritmo musical que identifica a su etnia y cuales son los instrumentos que se utilizan?

Cuadro N° 5 Música Ancestral de la etnia

Música	SI	%	NO	%
Chota	25	100	-	-
Ilumán	25	100	-	-
La Esperanza	25	100	-	-
Natabuela	25	100	-	-

Gráfico N° 5 Música ancestral de la etnia

Fuente de Investigación de campo: Hurtado Santiago 2008

La etnia afro descendiente del Chota ha manifestado la expresión musical de su pueblo sintetizada en el ritmo de la Bomba y la Banda

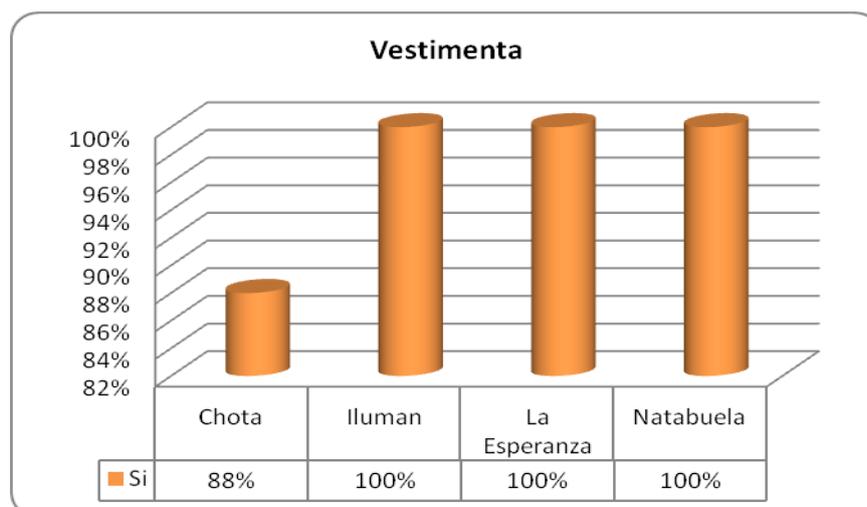
Mocha, interpretados con instrumentos musicales naturales como el bajo de puro, la quijada de burro, el cuero viejo de chivo y la hoja. Las mujeres se destacan por su singular equilibrio, ya que pueden llevar sobre su cabeza diferentes cosas sin necesidad de usar sus manos en la danza de este conocido y singular ritmo. Las etnias indígenas tienen en común el ritmo del San Juan la diferencia radica en los pasos y el vestuario que utilizan para la danza de estos ritmos. En general utilizan instrumentos Rondadores de 20 a 30 canutillos, flautas traversas; guitarras y violines.

6. ¿Han mantenido la vestimenta como característica propia de su etnia?

Cuadro N° 6 Vestimenta de la etnia

Vestimenta	SI	%	NO	%
Chota	22	88	3	12
Ilumán	25	100	-	-
La Esperanza	25	100	-	-
Natabuela	25	100	-	-

Grafico N° 6 Vestimenta de la etnia

Fuente de Investigación de campo: Hurtado Santiago 2008

El mantenimiento de la vestimenta en las comunidades indígenas es total. En Natabuela mantienen la siguiente vestimenta para el Hombre, El varón con sus pantalones blanquísimos casi hasta los tobillos, con su alba blusa cuyas anchas mangas llegan a los codos, con su poncho de vivos colores y su sombrero de gigantesca y arremangada falda con una cinta de color vivo, generalmente rosa intenso. Un anaco negro de lana pende de su cintura, todo su cuerpo robusto hecho para la noble función de la maternidad esta cubierto por una limpia y blanca camisa, bordada en su corpiño con flores de colores y matices diversas que lo diferencian de otras culturas de la misma provincia de Imbabura. Adornos en su cuello y brazaletes de coral sus muñecas. Cubre su espalda con un mantón blanco de fuerte lienzo, y en su cabeza exhibe un sombrero semejante al de su marido pero de diferente forma. Así se lo mira hoy en su parroquia

En Ilumán El elegante traje de la mujer consta de una larga camisa de lienzo blanco, adornada con bordados de motivos florales multicolores hechos a mano a la altura del pecho, la espalda y las hombreras, con anchos encajes en el escote y en las mangas, dos anacos de paño, uno blanco y otro azul marino o negro, son piezas de tela rectangular a modo de falda que la sujetan con una faja o chumbi como se le denomina en quichua. Se lleva envuelta a la cintura sobre otra mas ancha, de color rojo, llamada mama chumbi, las dos sostienen el anaco. Las fajas miden entre 2.70 y 3.30 m. de largo; el ancho va entre 3,5 a 4.5 cm. Las mas anchas son las que llevan un motivo decorativo adicional, a modo de greca lateral. Se complementa el atuendo femenino con una serie de gualcas (collares dorados) , manillas(pulseras de coral o de material plástico), anillos y aretes donde resaltan piedras de colores, fachalina(capa) que se lleva anudada sobre los hombros, un rebozo de paño de colores fucsia o turquesa, cintas que usan las mujeres indígenas

para envolver su cabello como si estuviera trenzado, alpargatas con capelladas azul marino o negras.

La indumentaria del hombre indígena es muy sencilla consiste en un sombrero de paño por el que sobresale su largo cabello en una magnífica trenza como rasgo de identidad, mismo que constituye el más elegante complemento de la indumentaria del indio, del mestizo, así en el parque, como en el campo. El pantalón de color blanco es corto a la altura de los tobillos, la camisa es sencilla también de color blanco aunque puede variar, llevan un poncho de lana típico en los indígenas que le sirve para protegerse del frío y del calor preferentemente de color azul y su calzado son las alpargatas de color blanco.

De la Mujer, La vestimenta de las mujeres y de los hombres de esta comunidad es muy costosa. Las camisas, Son con dibujos de flores y escudos bordadas, con vistosos colores, los cuales son realizados por las mujeres comunidad, las señoras que bordan las camisas van por las casas de la comunidad para ir haciendo el trueque con granos, especialmente con trigo y cebada. El Sombrero, Generalmente son de colores vistosos tales como: café claro, ocre y café oscuro, tienen falda pequeña y casi siempre elevan plumas entre la capa, Las Hualcas, son importadas de China, las Binchas son de colores vistosos, las peinetas que se utiliza son elaboradas de cachos de ganado vacuno, Chalinas en los días utilizan la huashajatana, que está confeccionada de gamuza el anaco o falda, es plisada, los filos están adornados de finos encajes, en las fiestas utilizan 2 o 3 centros que están separados por la enagua, las Fajas: se adquieren en Otavalo y se las utiliza en la cintura, alpargatas estas son elaboradas con el caucho de la llanta, la capellada es la parte del empeine; que se elabora con retazos de tela, las Manillas son de color

rojo miden hasta 12 metros de largo, cuando están trabajando usan Hualcas de plástico. Del Hombre el sombrero es típico de colores oscuros y ocre bufanda es del mismo material del poncho de paño y de colores llamativos, pero en la actualidad ya no lo utilizan mucho por lo general usan chompas el Poncho. Es tradicional de Angochagua si lo usan es grande y muy pesado, son tejidos en los telares caseros y lo tiñen con anilinas las Camisas:

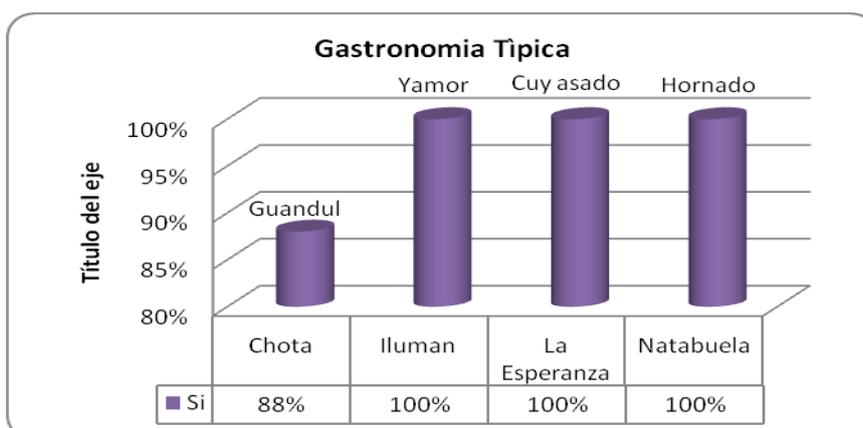
Son de lienzo de color blanco con los puños bordados el Pantalón, Son de color blanco y muy anchos.

7. ¿La gastronomía típica se ha mantenido como manifestación cultural de se etnia? Describa los platos típicos.

Cuadro N° 7 Gastronomía típica de la etnia

Gastronomía	SI	%	NO	%
Chota	22	88	3	12
Ilumán	25	100	-	-
La Esperanza	25	100	-	-
Natabuela	25	100	-	-

Grafico N° 7 Gastronomía típica de la etnia

Fuente de Investigación de campo: Hurtado Santiago 2008

En las comunidades indígenas se manifiestan similares tradiciones gastronómicas, en los meses de Octubre y Septiembre, coinciden con la cosecha del maíz, es por ello que se prepara el Yamor que es una chicha fermentada con bajo poder alcohólico que se obtiene del fermento de los siete granos del maíz, se acompaña esta bebida con un succulento plato de fritada con mote, tortillas y empanadas.

En finados (2 de noviembre) es común servirse un plato de champús (colada de harina de maíz con mote y piña), acompañadas de guaguas de pan. También en esta época se acostumbra a preparar la llamada masamorra con churos.

En Diciembre se acostumbra realizar los tamales de harina de maíz con relleno de carne de chancho o de gallina propias de esta época.

Ha existido siempre la cocina familiar del buen sabor y de paciosas particularidades basta mencionar las humitas (choclotandas), quimbolitos, las empanadas de morocho. Conservando costumbres heredadas de las tradicionales comidas andinas ricas en granos, morocho, quinua, chuchuca, choclo, arveja, etc. Esta comida de cuidado en su preparación no ha sido sustituida por la comida rápida e importada. Permanentemente se puede encontrar en el sector de Quichinche y Chaltura un plato muy apetecido por el turista nacional como es el cuy. Un plato tradicional que se brinda en fiestas indígenas es la masamorra con cuy. En la comunidad Chota se prepara platos típicos como el guandul con arroz y aguacate, la yuca con caldo de gallina criolla.

CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. La riqueza cultural de las etnias de la provincia de Imbabura es amplia y se refleja en la diversidad de manifestaciones culturales que cada una tiene. Entre ellas se menciona la artesanía, gastronomía, música y danza, medicina ancestral, información que será la base para realizar la propuesta alternativa como solución a la problemática real.

2. Los estudiantes de la Universidad Técnica Del Norte manifestaron su interés por conocer acerca de la riqueza cultural existente en las comunidades del Chota, Ilumán, Natabuela y la Esperanza pertenecientes a la provincia de Imbabura.

3. La información de los módulos debería enfocarse en tomas muy interesantes y que identifiquen a cada etnia. En el caso de la afro descendiente del Chota la música, Ilumán la medicina ancestral. Natabuela la gastronomía Típica y en la esperanza los muy reconocidos bordados a mano.

RECOMENDACIONES

- Es muy importante que la universidad a través de la carrera de turismo promueva proyectos orientados por la conservación de las manifestaciones socio- culturales de las comunidades, y de socializar la importancia de preservar su identidad cultural.
- Gestionar recursos para el desarrollo de proyectos que beneficien a las comunidades y las motiven de esta manera a seguir manteniendo sus características etnográficas.
- Realizar convenios con el Ministerio de Cultura para gestionar recursos que faciliten el diseño y ejecución de proyectos enfocados a promover la investigación y por ende el rescate de las manifestaciones culturales de las etnias ancestrales.
- Gestionar apoyo del Ministerio de Turismo para la promoción y difusión de las manifestaciones culturales de las etnias de la provincia de Imbabura para generar el desarrollo del turismo cultural.

CAPÍTULO VI

PROPUESTA ALTERNATIVA

6.1. Título de la propuesta

Sala etnográfica

RUNA KAWSAY

6.2. Justificación e importancia

El Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural, que aún conserva intactas las manifestaciones culturales ancestrales en y que en la actualidad se le ha dado una mayor importancia. Étnicamente el Ecuador está marcado por la presencia de mestizos, indígenas, afroecuatorianos o afrodescendientes, y descendientes de españoles; así como regiones como son la costa, la sierra, el oriente y la región insular, todas estas con especificidades muy ricas.

En particular la provincia de Imbabura es poseedora de una gran riqueza etnográfica, así lo demuestran las diferentes culturas, varias de las cuales forman parte del presente estudio como son la cultura afrodescendiente del Chota; las comunidades indígenas de Ilumán, La Esperanza y Natabuela, motivo de la investigación enfocada a realizar una sala etnográfica en la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología, la cual representará las manifestaciones culturales más representativas de las comunidades anteriormente mencionadas. Es muy importante dar a conocer este trabajo a los estudiantes de la universidad, primordialmente a los estudiantes de la especialidad de turismo quienes deben enriquecer sus conocimientos empezando por nuestra cultura, motivando y de alguna manera despertando el interés para la realización no muy lejana de

nuevos proyectos similares encaminados al rescate y la representación etnográfica. La exhibición etnográfica constituye también un excelente medio promocional para dar a conocer la riqueza cultural que posee la provincia de Imbabura.

La exhibición estará en el interior de la facultad en un lugar previamente asignado, visible para que sea apreciado de una mejor manera estableciendo un dialogo visual, valorativo e intelectual que permita e interpretar lo que la representación comunica y que llame la atención no solo de los estudiantes sino de todas las personas que ingresan a este predio universitario.

6.3. Fundamentación

Fundamentación Educativa

La representación etnográfica se fundamenta en el ámbito educativo al lograr en los estudiantes el interés por aprender y apropiarse nuevos conocimientos que enriquezcan su intelecto y que perdure en sus pensamientos el mensaje de cuán importante es conservar la identidad cultural.

Fundamentación Axiológica

Al observar e interpretar las manifestaciones culturales de las comunidades permite a las personas tener una visión diferente de la identidad etnográfica representada, facilitando de manera un cambio actitudinal y mental generando actitudes positivas de respeto, orientadas al rescate de las manifestaciones culturales de las diferentes etnias que

han estado presentes desde mucho tiempo atrás y que no deben ser alteradas por la mano del hombre sino más bien fortalecidas.

Fundamentación Turística

La exhibición etnográfica en la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología es un medio adecuado para promocionar las manifestaciones culturales de las etnias del Chota, Ilumán, Natabuela y la Esperanza, incentivando a los estudiantes y personas particulares a desplazarse y conocer más a fondo la riqueza cultural que poseen estas comunidades promoviendo de esta forma el turismo local.

6.4. Objetivos

6.4.1. Objetivo General

Generar una cultura turística con conocimientos etnográficos en la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología.

6.4.2. Objetivos Específicos

1. Incorporar a la comunidad educativa universitaria en la revalorización de la cultura ancestral de la provincia de Imbabura.
2. Fomentar en los estudiantes el interés por diseñar y gestionar proyectos encaminados a la investigación de las manifestaciones culturales de la provincia de Imbabura.

6.5. Ubicación Sectorial

Universidad Técnica Del Norte, Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología

Dirección: Barrio El Olivo.

6.6. Desarrollo de la Propuesta

El desarrollo de la presente investigación, finaliza presentando una propuesta alternativa que consiste en la implementación de una sala etnográfica que exhiba en cuatro módulos las diferentes manifestaciones culturales de las etnias de la provincia de Imbabura de las cuales se tomó en cuenta a las etnias de Chota, Ilumán, Natabuela y la Esperanza; comunidades con una gran riqueza cultural en las cuales se realizó la investigación, base primordial para representar su indumentaria tradicional, tanto cotidiana como ceremonial; adornos, utensilios manufacturados por los artesanos regionales, algunos parte del repertorio de útiles de trabajo diario, instrumentos musicales; fotografías ilustrativas de vivienda, fiestas populares y pequeñas muestras de literatura oral, que de una u otra forma nos hablan de la forma de vida de cada uno de estos grupos socioculturales.

El propósito de la investigación es el fortalecimiento de la identidad cultural, la recuperación de la historia, la identificación, valoración y sobre todo fomentar el rescate y conservación del patrimonio cultural y que mejor manera describiendo una cultura o parte de ella. La sala etnográfica presentará todos los componentes con la información clara,

precisa y breve, con el fin de hacer una presentación didáctica y agradable para lograr transmitir los conocimientos culturales de una manera clara y entendible, siendo estos interpretados en el contexto de la práctica educativa y de cierta forma convertirla una especie medio promocional para que los estudiantes y demás personas que ingresen y observen la exhibición sean entes emisores, promoviendo de esta manera el interés por visitar y conocer de cerca la etnografía imbabureña.

Es importante hacer un registro y un inventario de los objetos y elementos con que contará la sala de exposiciones, el inventario de se llevará a cabo en una ficha individual que contendrá toda la información referente al objeto.

Formato de la Ficha de Inventario

Fecha de Ingreso	Elemento	Cantidad	Etnia	Origen	Estado		Responsable
					B	R	

Las fichas se mantendrán en una carpeta de color verde, la ficha se llenara con los datos informativos al momento de ingresar el elemento a los módulos etnográficos.

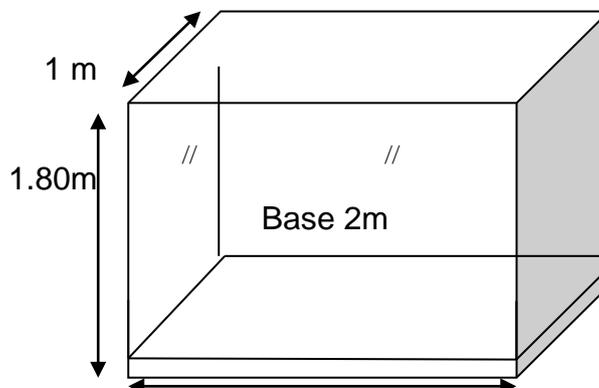
Todos los objetos serán enumerados y marcados en alguna parte que no sea visible para posteriormente identificarlos clara y ordenadamente. Tratando de presentar las características de cada grupo como producto de un proceso, en el cual las relaciones entre los distintos pueblos van modelando sus estructuras sociales, políticas, económicas y culturales; su enfoque da cuenta del permanente cambio y desarrollo de los grupos socioculturales para mirarlos como culturas vivas y dinámicas con una identidad cultural definida sobre la cual cada sociedad construye su identidad colectiva, es decir su sentido de auto reconocimiento y diferenciación.

La representación etnográfica tendrá un un lugar amplio que permita la fácil circulación de los espectadores, con buena iluminación y que sea seguro. El espacio será asignado en concertación con las autoridades de la universidad y de esta manera cumplir con los objetivos y expectativas planteadas en el desarrollo de este proyecto.

Titulo de la sala etnográfica:

RUNA KAWSAY

Estructura de los módulos de exhibición

1. La exposición constará con 4 módulos con letreros visibles identificando cada una las cuatro etnias investigadas: Chota, Natabuela, Ilumán y La Esperanza, con la indumentaria característica de cada una de ellas, y lo más relevante de sus manifestaciones culturales.

- Las medidas son 2m de ancho, 1.80m de alto y 1m de largo.
- La parte frontal del módulo y de los lados serán de vidrio.
- La base, la parte posterior y la estructura serán de madera que irá pintada de color café.
- La exhibición de los trajes se hará en forma tridimensional de figura humana de tamaño normal.
- Cada módulo tendrá iluminación
- Las letras serán de color verde oscuro para que sean visibles a la audiencia, de 20 cm de altura y 15 cm de ancho, tamaño que es visible a 2 mts del módulo.

Desarrollo de los módulos de la sala etnográfica

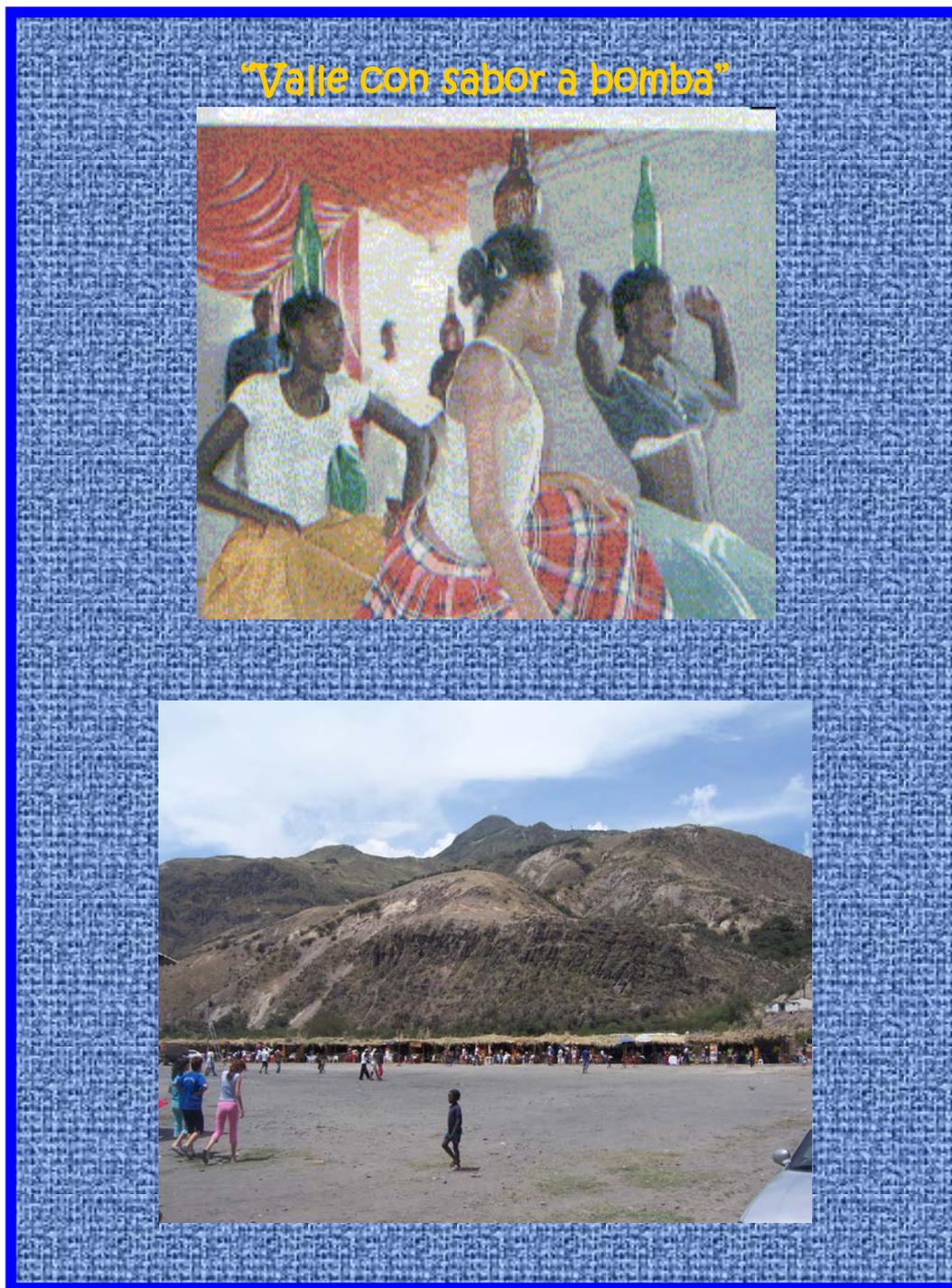
1.1 Módulo de la Etnia Afro descendiente “Chota”

La información estará enfocada a la música y danza característica de esta etnia.

Se colocara los instrumentos que se utilizan para entonar este ritmo tan conocido, así como los trajes que utilizan los danzantes.

1.1 Modulo de la etnia Afroecuatoriana del Valle del Chota

Este modulo contiene tradiciones y costumbres de la etnia negra asentada en el Valle del chota.

1.2 Módulo de la Etnia Indígena de “Iluman”

Este modulo contendrá información sobre la medicina ancestral muy conocida a nivel de turismo local y receptivo.

1.3 Módulo de la Etnia Indígena “La Esperanza ”

Este modulo describirá información acerca de la artesanía de esta etnia.

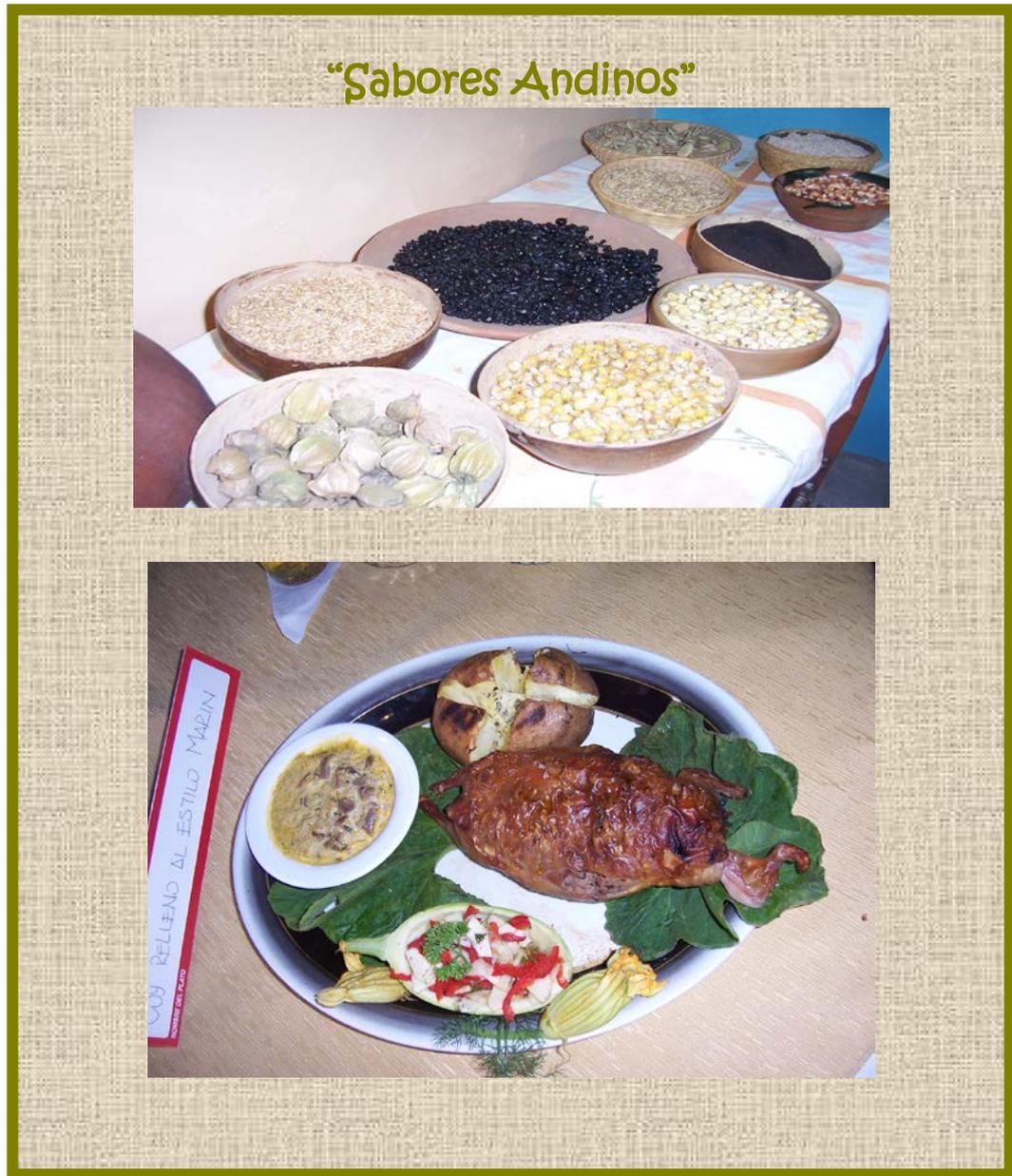
Contendrá bordados elaborados por las hábiles manos de las mujeres de La Esperanza.

“Manos que bordan sueños y paisajes”

1.4 Módulo de la Etnia Indígena “Natabuela”

Este modulo describirá información acerca de la gastronomía típica muy exquisita y conocida de esta etnia.

2 Protocolo de la Etnografía

2.1 Libro de Visitantes

Se presentara un libro de color verde claro para el registro de visitantes con 100 páginas.

Formato de la ficha del libro

Nº	FECHA	NOMBRE	OCUPACION	LUGAR DE PROCEDENCIA	CONTACTOS
1					
2					
3					

2 Código del visitante

RUINA KAWSAY

- No alterar no destruir la información de los letreros y rótulos
- Evitar tocar y tocar los vitrales
- No ingresar con alimentos y bebidas
- Evitar aglomeración frente a los módulos

¡Gracias por su comprensión!

El rótulo tendrá un tamaño de 70cm de alto por 50cm de ancho cm. Cuadrado de color celeste. Las letras del texto serán pintadas en color azul oscuro. El tamaño de la letra es de 6 cm, para facilitar la comprensión del visitante.

2.3 Buzón de sugerencias

El Buzón será de madera de 30 cm de altura y 45 cm de ancho, elaborado en madera, mantendrá el color de la madera pero pintado con laca.

2.4 Ficha de evaluación de la sala etnográfica

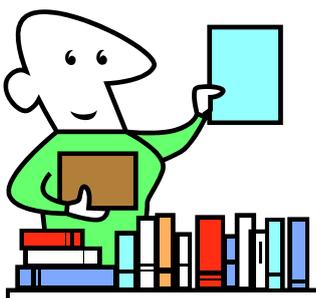
Ficha para que el visitante realice una evaluación sobre la sala etnográfica

N°	Infraestructura	Información	Estética	Materiales utilizados	Observación
Buena				
Mala					
Regular					

Las fichas de evaluación estarán en una carpeta color azul y se realizaran mejoras de acuerdo a las sugerencias emitidas.

1. Información

Se colocará a disposición de los espectadores información impresa, principalmente trípticos acerca de la etnografía de las comunidades expuestas.

CONCLUSIONES

1. La información fundamental para la investigación se recopiló en las comunidades de Chota, Ilumán, Natabuela y La Esperanza, la gente colaboró en beneficio de la difusión de sus manifestaciones culturales y a la vez extendieron una cordial invitación a los estudiantes y demás persona. que deseen visitarlos.

2. El proyecto se logró socializar con las autoridades de la universidad contando con el respectivo permiso y asignación del espacio necesario para la exhibición de las muestras etnográficas dentro de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología.

3. La exposición etnográfica se implementará en la FECYT , en un espacio visible que llame la atención de los estudiantes y personas que ingresen a la facultad demostrando de esta manera la predisposición y el interés por el rescate y conservación de la identidad cultural de los pueblos.

RECOMENDACIONES

- Es fundamental promover investigaciones orientadas al rescate y conservación de la identidad cultural de los pueblos con sus diferentes manifestaciones culturales.

- Tener una visión de investigación enfocada siempre en beneficio de las comunidades que son las poseedoras de una gran riqueza cultural, conservando sus manifestaciones culturales sin permitir alteración alguna.

6.7. Difusión

- La investigación fue difundida ante las autoridades de la Universidad Técnica Del Norte quienes tienen conocimiento del trabajo realizado.

- Los representantes de las comunidades y parte de la población de las etnias de la provincia de Imbabura tomadas en cuenta para la investigación. Chota, Ilumán, Natabuela, y la Esperanza.

- Una gran parte de estudiantes quienes colaboraron con las encuestas realizadas dentro de la Facultad De Educación, Ciencia y Tecnología.

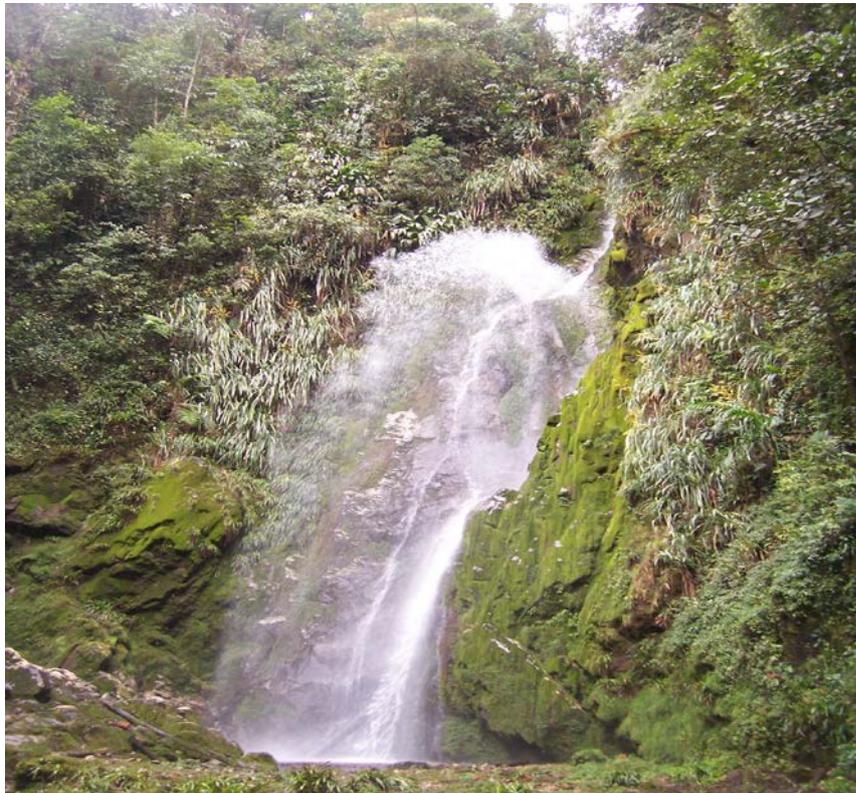
6.8. Bibliografía

1. AMODIO Emmanuel. (1988) "Cultura" UNESCO, Santiago de Chile.
2. ARIAS Patricio (2002) "Guía Etnológica" Ediciones Abya Yala, Quito – Ecuador.
3. BARRIGA Franklin "Las Culturas Indígenas Ecuatorianas y el Instituto L.V. Quito - Ecuador.
4. BENITEZ Lilian, GARCES Alicia (1990). "Culturas Ecuatorianas de Ayer y Hoy" Ediciones Abya –Yala, Quito – Ecuador.
5. CAMPOS Luís,"Antropología"
6. COTACACHI Cesar. (2000) "Ñawpa Pacha" CEPCU, Quito-Ecuador.
7. MAKARIOS Atawallpa. (1999) "Los Hijos de la Tierra" Editorial Tierra Nueva, Quito – Ecuador.
8. MOYA Alba. (2000), "Ethnos" proyecto EBI, Quito- Ecuador.
9. RAYMOND Williams. (1994), "Sociología de la Cultura" Ediciones Paidós. Barcelona – España.
10. TENTORI Tullio, (1981). "Antropología Cultural" Editorial Herder, Barcelona – España.
11. <http://www.codenpe.gov.ec/natabuela.htm>

12. <http://www.codenpe.gov.ec/karanki.htm>
13. [http://es.wikipedia.org/wiki/Ibarra_\(Imbabura\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Ibarra_(Imbabura))
14. <http://museoetnografico.filo.uba.ar/elmuseo/museo-elmuseo-home.html>
15. <http://www.otavalovirtual.com/turismo/iluman.htm>
16. **¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.**
17. <http://villavicencio%20gaitan.pdf>

Cascada de Peguche

La rueca hilvana el algodón

Dispersión del algodón

Formación del hilo de algodón

Instrumentos de música andina

- ***Zampoñas***
- ***Quenas***
- ***Charango***
- ***Bombo***
- ***Palo de lluvia***
- ***Bandolín***
- ***Ocarina***

Grupo indígena de música Richwa

***Tradición
Arraigada en el
tiempo***

***Técnicas
Ancestrales***

EL IMPERIO CARANQUI

CARANQUI CUNA DEL INCA

**VESTIGIOS DE SU
IMPERIO**

RUECA INDIGENA

TELAR DE CINTURA

LA SIEMBRA

**MAJZ BASE
FUNDAMENTAL DE LA
COSMOVISJON ANDJNA**

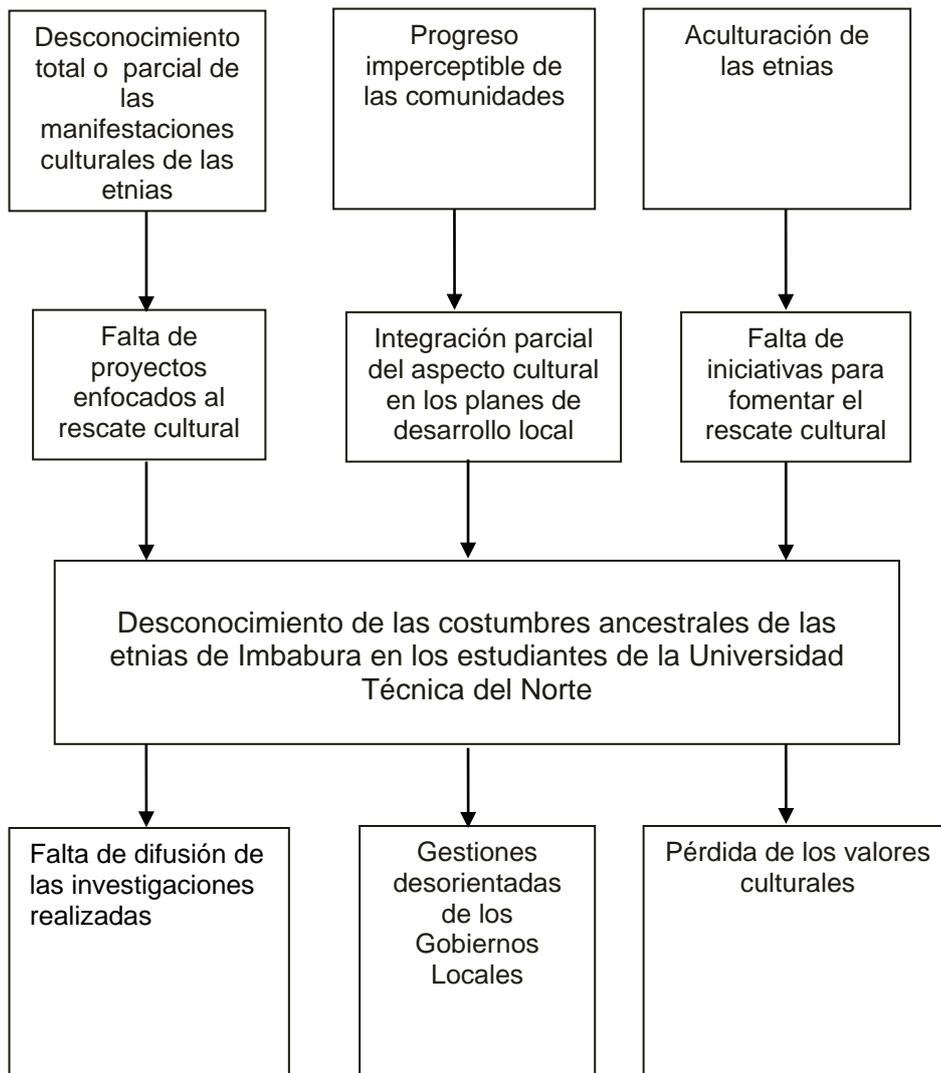
**HABILES MANOS
HERENCIA DE UN
PUEBLO**

**NATURALEZA
IMPREGNADA
EN TELA**

Anexo I

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Anexo II

Matriz de Coherencia

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVO GENERAL
Desconocimiento de las costumbres ancestrales de las etnias de Imbabura en los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte	Investigar las manifestaciones culturales de las etnias de la Provincia de Imbabura a través de la recopilación de información precisa que fomente el interés cultural en los estudiantes de la FECYT
SUB PROBLEMAS/INTERROGANTES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
<p>¿Cuáles son las manifestaciones culturales-ancestrales de las etnias de la Provincia de Imbabura?</p> <p>¿Que elementos permiten implementar la sala etnográfica instrumental?</p> <p>¿Cuál es la estrategia adecuada para informar a los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, sobre la etnografía de la provincia?</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Diagnosticar la etnografía de la Provincia de Imbabura.2. Determinar la factibilidad de implementar la sala etnográfica en la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología3. Diseñar la sala etnográfica de acuerdo a la clasificación histórico-cultural de los pueblos antiguos y exhibir una muestra.

--	--

Anexo III Encuestas

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cuestionario dirigido a los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte

Estimado estudiante permítase responder las siguientes preguntas, la veracidad de sus respuestas son de gran importancia.

1. ¿Es para Usted la identidad cultural la exposición de un pueblo?

.....

2. ¿Conoce el significado de la palabra etnia?

Si (...) No(...)

3. ¿ Cree que es importante conocer y rescatar las manifestaciones culturales de las etnias de Imbabura?

Si (...) No(...)

4. ¿Qué le incentiva a visitar un sitio etnográfico?

.....

5. ¿Usted sabe cuál es el significado de pluriculturalidad?

Si (...) No(...)

6. ¿Cree usted que existe aculturación en las comunidades de Imbabura?

Si (...) No(...)

7. ¿Le gustaría conocer de cerca las manifestaciones culturales de las etnias de Imbabura?

Si (...) No(...)

8. ¿Conoce las etnias que actualmente conviven en la provincia de Imbabura?

Si (...) No(...)

Cuales.....

9. ¿Estaría de acuerdo con la creación de una sala etnográfica en la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología?

Si (...) No(...)

Por qué.....

10. ¿En qué se debería enfocar el diseño de la sala etnográfica?

- Vestimenta (…)
- Música y danza (…)
- Medicina Ancestral (…)
- Gastronomía (…)
- Rituales (…)
- Arqueología (…)
- Vivienda (…)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cuestionario dirigido a los miembros de las comunidades del Chota, Ilumán, Natabuela y La Esperanza.

Estimado señor(a) permítase responder las siguientes preguntas, la veracidad de sus respuestas son de gran importancia.

1. ¿Conoce Usted el significado de etnia?

Si (...) No(...)

2. ¿Conoce Usted sobre las costumbres y tradiciones ancestrales de su etnia?

Si (...) No(...)

3. ¿En su comunidad se practica la medicina ancestral? ¿Cual?

Si (...) No(...)

4. ¿Tienen una artesanía característica de su etnia? ¿Cuál?

Si (...) No(...)

5. ¿Cuál es el ritmo musical que identifica a su etnia y cuáles son los instrumentos que se utilizan?

.....

...

6. ¿Han mantenido la vestimenta como característica propia de su etnia?

Si (...) No(...)

Describe.....

7. ¿La gastronomía típica se ha mantenido como manifestación cultural de su etnia? Describe los platos típicos.

Si (...) No(...)

Describe.....