

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Sede Ibarra

ESCUELA DE GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y HOTELERAS

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

TEMA: Análisis de los saberes ancestrales del Inti Raymi en la comunidad La Calera,
cantón Cotacachi

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

07 Educación, comunicación, culturas, sociedad y valores

Sub línea: Patrimonio, cultura y turismo

AUTOR/A: Jocelyn Jazmín Ipiales Guerrero

ASESORA: Mgs. Sonia Lorena Arellano Guerrón

IBARRA, MAYO - 2022

CERTIFICACIÓN DE ASESOR

Ibarra, 26 de mayo de 2022

Mgs. Lorena Arellano

ASESOR

CERTIFICA:

Haber revisado el presente informe final de investigación, el mismo que se ajusta a las normas vigentes en la Escuela De Gestión De Empresas Turísticas Y Hoteleras (GESTURH), de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra (PUCESI); en consecuencia, autorizo su presentación para los fines legales pertinentes.

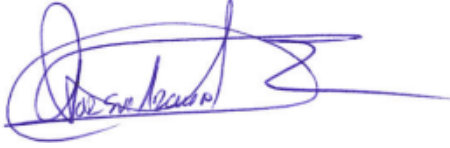
(f.)

Mgs. Lorena Arellano

C.C.: 1001579802

PÁGINA DE APROBACIÓN DEL TRIBUNAL

El jurado examinador, aprueba el presente informe de investigación en nombre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra (PUCESI):

(f):

Mgs. Lorena Arellano

C.C.: 1001579802

(f):

Mgs. Dennis Ortiz

C.C.: 17211686713

(f):

Mgs. Grace Dominguez

C.C.: 1002571618

ACTA DE CESIÓN DE DERECHOS

Yo Jocelyn Jazmín IpiALES Guerrero, declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 165 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que manifiesta textualmente: “Se reconoce facultad de los autores y demás titulares de derechos de disponer de sus derechos o autorizar las utilidades de sus obras o prestaciones, a título gratuito u oneroso, según las condiciones que determinen. Esta facultad podrá ejercerse mediante licencias libres, abiertas y otros modelos alternativos de licenciamiento o la renuncia”.

Ibarra, 26 de mayo 2022

f):

Jocelyn Jazmín IpiALES Guerrero

C.C.: 1004016299

AUTORÍA

Yo, Jocelyn Jazmín Ipiales Guerrero, portador de la cédula de ciudadanía N° 1004016299, declaro que la presente investigación es de total responsabilidad de la autora, y eximo expresamente a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra de posibles reclamos o acciones legales.

f):

Jocelyn Jazmín Ipiales Guerrero

C.C.: 1004016299

DEDICATORIA

Dedico a Dios al Universo y a mis *Urkitos* (montañas) por darme la fortaleza, sabiduría e inspiración en este proceso de llegar a cumplir y culminar con esta investigación que refleja mi identidad.

A mi madre Lolita Guerrero a quien admiro mucho y me ha transmitido sus grandes virtudes de luchar, ha estado conmigo con su amor y apoyo incondicional, me ha inspirado cada día con mucho cariño, por mi mami he llegado a culminar una etapa más en vida junto a ella.

A mi único hermano Erick Ipiales por su cálido acompañamiento, apoyo y amor.

Finalmente quiero dedicar a mi familia y amigos que me han apoyado y han sido parte de este caminar.

AGRADECIMIENTO

A mi madre y a mi padre por ser quienes me apoyaron y encaminaron a cumplir una meta
siendo una persona perseverante.

Agradezco mucho a dos personas que me permitieron continuar con mi carrera, son
personas que me han motivado e impulsado a crecer como persona y como profesional.

A mi asesora Mgs. Lorena Arellano por su inmensa ayuda y paciencia durante el desarrollo
de este trabajo apoyándome con sus conocimientos y orientación.

Y para finalizar extendiendo un agradecimiento enorme a los *taytas* y *mamas* de la comunidad
La Calera por su colaboración con los testimonios sabios que conforma parte fundamental y
valiosa de esta investigación.

ÍNDICE DE CONTENIDO

CERTIFICACIÓN DE ASESOR.....	i
PÁGINA DE APROBACIÓN DEL TRIBUNAL	ii
ACTA DE CESIÓN DE DERECHOS.....	iii
AUTORÍA	iv
DEDICATORIA	v
AGRADECIMIENTO.....	vi
1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE.....	xi
2. ABSTRACT	xii
3. INTRODUCCIÓN	1
4. ESTADO DEL ARTE	3
4.1 Investigaciones Internacionales	3
4.2 Investigaciones Nacionales	5
4.3 Investigaciones Locales.....	7
4.4 Marco conceptual.....	9
4.4.1 Identidad Cultura.....	9
2.1.1 Pueblos y Nacionalidades indígenas.....	10
4.4.3 Saberes ancestrales	11
4.4.4 Manifestaciones culturales	12
4.4.5 Testimonios orales.....	14
4.4.6 Expresiones orales ancestrales	16
4.5 San Juan.....	18
4.5.1 <i>Hatun Puncha</i> (Gran día).....	19
4.5.2 Rito Espiritual	20
4.6 Los <i>Raymi</i> -s (Las fiestas)	21
4.6.1 <i>Pawkar Raymi</i> (fiesta del florecimiento)	22
4.6.2 <i>Inti Raymi</i> (fiestas del sol).....	22
4.6.3 <i>Kuya Raymi</i> (fiesta de la fertilidad de la tierra)	23
4.7 Vestimenta ancestral.....	24
4.7.1 Música tradicional	25
4.7.2 Instrumentos autóctonos.....	27
4.7.3 Baños rituales o baños de purificación.....	28
4.7.4 Comida tradicional	30

4.8 Cantón Cotacachi.....	31
4.8.1 Comunidad La Calera.....	33
4.9 Origen de la revista.....	35
4.9.1 Estructura externa de la revista	35
4.10 Redes sociales	36
4.11 Centros culturales	37
4.12 MARCO LEGAL	38
4.12.1 Constitución del Ecuador	38
4.12.2 Código de Ingenios.....	39
4.12.3 Ley Orgánica de Cultura	39
5. METODOLOGÍA Y DELIMITACIÓN ESPACIAL	41
5.1. Metodología	41
5.1.1 Métodos.....	41
5.1.2 Tipos de investigación.....	42
5.1.3 Técnicas	43
5.1.4 Instrumentos	43
5.2 Cálculo de la muestra.....	44
5.2.1 Población	44
5.2.2 Muestra.	44
5.3 Matriz metodológica.....	45
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	46
6.1 Resultados	46
6.1.1. Tabulación de las encuestas	46
6.1.2 Análisis general de las encuestas	58
6.2. Resultado y análisis de las entrevistas	60
6.2.1 Datos de los entrevistados (E).....	60
6.2.2 Guion de la entrevista.....	61
6.2.3 Transcripción de las entrevistas	62
6.2.4 Interpretación de las entrevistas	78
6.2.5 Análisis general de las entrevistas.....	82
6.3 Análisis de las fichas de observación	82
6.4 Discusión	84

6.5 Propuesta - Revista digital: Saberes ancestrales del <i>Inti Raymi</i>	89
7. CONCLUSIONES	103
7. RECOMENDACIONES	105
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	106
10. ANEXOS	113

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Matriz metodológica.....	45
Tabla 2. Datos importantes de los entrevistados	60

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Género.....	46
Figura 2 Rango de edad.....	48
Figura 3 Conocimiento del Inti Raymi.....	49
Figura 4 Inti Raymi en las comunidades de Cotacachi	50
Figura 5 Símbolos significativos.....	51
Figura 6 Mayor divinidad simbólica del Inti Raymi	52
Figura 7 Saberes del Inti Raymi	53
Figura 8 Acontecimientos del Inti Raymi	54
Figura 9 Desvanecimiento de la esencia ancestral	55
Figura 10 Revalorización de los saberes ancestrales.....	56
Figura 11 Difusión de una revista de investigación	57

1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Los saberes ancestrales del *Inti Raymi* son acontecimientos que han sido transmitidos por generaciones, ya que conlleva las prácticas ancestrales más identitarias de cada una de las culturas, reflejando la conservación de sus raíces originarias como; la vestimenta, la danza, la música, la comida y sus dialectos en la lengua nativa; esta celebración denota la conexión con la madre tierra, sus orígenes y principalmente el empoderamiento que generan durante las fechas de junio y julio. Este estudio propone documentar los saberes ancestrales del *Inti Raymi* en la Comunidad La Calera, cantón Cotacachi, a través de la elaboración de una revista digital para difundir y revalorizar su identidad cultural. La metodología parte de una investigación básica con enfoque mixto, en la cual se alinea con los métodos de investigación analítico – sintético y deductivo – inductivo, de igual importancia se aplica tres técnicas de investigación: la encuesta la entrevista y la observación; se trabajó con la muestra no probabilística de conveniencia, en la cual se aplicó a 100 personas pertenecientes al cantón Cotacachi. En los resultados se recopiló la información sobre el *Inti Raymi* en la cual se conoce que esta celebración se deriva en San Juan y *Hatun puncha* (gran día), donde la celebración denomina el agradecimiento al sol por las cosechas brindadas y el empoderamiento que visibiliza la comunidad, además, los sitios sagrados son conservados por los moradores de la comunidad sitio donde se realiza el *Armay tuta* o baño ritual. De este modo se concluyó que el *Inti Raymi* en la comunidad La Calera ha tenido una cierta transformación principalmente en la vestimenta, así mismo, el sitio sagrado para el baño ritual era en el puente de *Yura Yaku* (rio blanco) en la entrada del cantón Otavalo, se denoto una tradición distinta a la que es hoy en día.

Palabras clave: Saberes ancestrales, *Inti Raymi*, San Juan, *Hatun Puncha*, La Calera, sitios sagrados

2. ABSTRACT

The ancestral knowledge of the *Inti Raymi* are events that have been passed down for generations, as it involves the most identifying ancestral practices of each of the cultures, reflecting the preservation of their original roots such as clothing, dance, music, food and their dialects in the native language, this celebration denotes the connection with mother earth, its origins and mainly the empowerment generated during the dates of June and July. This study proposes to document the ancestral knowledge of *Inti Raymi* in the community of La Calera, Cotacachi, through the development of a digital magazine to disseminate and revalue their cultural identity. The methodology is based on basic research with a mixed approach, which is aligned with the analytical - synthetic and deductive - inductive research methods, of equal importance three research techniques are applied: survey, interview and observation; we worked with a non-probabilistic sample of convenience, which was applied to 100 people belonging to the canton Cotacachi. In the results, information was collected about the *Inti Raymi* in which it is known that this celebration is derived in San Juan and *Hatun puncha* (great day), where the celebration calls the gratitude to the sun for the crops provided and the empowerment that makes visible the community, in addition, the sacred sites are preserved by the residents of the community site where the *Armay tuta* or ritual bath is performed. Thus, it was concluded that the *Inti Raymi* in the community of La Calera has had a certain transformation mainly in the clothing, likewise, the sacred site for the ritual bath was on the bridge of *Yura Yaku* (white river) at the entrance of the Otavalo canton, a tradition different from what it is today.

Keywords: Ancestral knowledge, *Inti Raymi*, San Juan, *Hatun Puncha*, La Calera, sacred site.

3. INTRODUCCIÓN

En esta investigación se abordaron temas importantes con el nexo entre la celebración del *Inti Raymi* (fiestas del sol) y el espacio que las personas *kichwas* encontraron, para visibilizar el empoderamiento de la identidad cultural como comunidades indígenas. Celebración donde expresan la fuerza, el encuentro de energías, la conectividad con la *pacha mama* (madre tierra) y la espiritualidad, el *Inti Raymi* tiende a ser un legado originario que ha sido transmitido por generaciones por personas sabias, los saberes ancestrales de la celebración han sido guardadas en la memoria de los *taitas* y *mamas* (abuelos) de las comunidades nativas.

A pesar de que, los *taitas* y *mamas* (abuelos) sabios de la comunidad La Calera han tratado de conservar la ancestralidad del *Inti Raymi* a través de sus vivencias y testimonios orales, los factores sociales han causado alteraciones culturales, transformando la vestimenta, olvidando la lengua *kichwa*, alternando la celebración y debilitando el sentido del empoderamiento de la celebración. Para dar solución a la investigación se planteó como objetivo principal, “Documentar los saberes ancestrales del *Inti Raymi* de la comunidad La Calera, Catón Cotacachi, además, es vital el estudio de las manifestaciones culturales con la finalidad de conservar el patrimonio cultural inmaterial del territorio, a través de la elaboración de una revista digital para difundir y revalorizar su identidad cultural.

Esta investigación está organizada en 5 apartados: el primero es el estado del arte, donde a través de una exhaustiva revisión de literatura, se encontraron estudios que explican la celebración del *Inti Raymi* en distintos lugares del mundo; también se incluyen temas como baños rituales, instrumentos musicales, danza, música, culinaria ancestral.

El segundo apartado explica la metodología usada para el desarrollo de este estudio, el cual parte de una investigación básica con enfoque mixto, en la cual se alinea con los métodos de investigación analítico – sintético y deductivo – inductivo, de igual importancia se aplica tres técnicas de investigación: la encuesta la entrevista y la observación; se trabajó

con la muestra no probabilística de conveniencia, en la cual se aplicó a 100 personas pertenecientes al cantón Cotacachi.

El tercer apartado muestra los resultados recopilados sobre el *Inti Raymi*, a través del trabajo de campo, los cuales dan a conocer que esta celebración se deriva en San Juan y *Hatun puncha* (gran día), donde la celebración denomina el agradecimiento al sol por las cosechas brindadas y el empoderamiento que visibiliza la comunidad, además, los sitios sagrados son conservados por los moradores de la comunidad sitio donde se realiza el *Armay tuta* o baño ritual. Como complemento a lo indicado, se desarrolla la discusión de resultados, donde se analizan los que se encontraron en otros estudios, comparándolos con los de esta investigación.

En el cuarto apartado se desarrolla la propuesta final que consiste en una revista digital la cual contiene los testimonios orales de *mama* Rosa Bonilla, *tayta* Alberto Guerrero, *tayta* Mariano Cuchiguango, *tayta* Segundo Guerrero y el Sr. *Mallku* Morán pobladores nativos de la comunidad La Calera, quienes han tenido vivencias personales en cuanto a la celebración del *Inti Raymi*, desde hace muchos años.

Finalmente, en el quinto apartado se exponen las conclusiones y recomendaciones de la autora de esta investigación.

4. ESTADO DEL ARTE

Para el estado del arte se hizo una revisión de fuentes secundarias y buscadores académicos de distintos autores que dan a conocer sobre su investigación, los cuales ayudaron a evidenciar qué se ha estudiado en relación a la celebración del *Inti Raymi*, en la comunidad La Calera y otras localidades.

4.1 Investigaciones Internacionales

El *Inti Raymi* tiende a ser conocida como una celebración tradicional muy sagrada en algunos países, específicamente en los países de América del sur, los cuales son; Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador, con el fin de agradecer al sol y a la tierra por la buena cosecha, denominando también el inicio de un nuevo ciclo, de esta manera la celebración es realizada con ceremonias, rituales, música ancestral, comida tradicional, vestimentas tradicionales y simbologías que conllevan desde su vivencia.

Desde la cosmovisión andina, el *Inti Raymi*, la fiesta del sol, que se realiza en el solsticio de invierno, es la celebración más importante, ya que es considerada como el hito que marca el fin e inicio de un nuevo ciclo, lo que podemos asociar con un nuevo año. Cabe destacar que ha sido una festividad asociada fundamentalmente al mundo inca, en tanto devoción y celebración al dios Tata Inti (padre sol), deidad central, de quien descendería el Inca. El *Inti Raymi* marca el inicio del retorno del sol, siendo necesario llamarlo para que regrese a su camino, a través de ofrendas, cánticos y música instrumental de caña, recibiendo los primeros rayos del sol con los brazos extendidos. Hoy se ha convertido en uno de los hechos más turísticos tanto en Cusco como en La Paz (para el caso aymara a esta fecha se le conoce como *Willka Kuti*, *Mara T'aña* o *Machaqa Mara*). (Fernández, 2016, p. 9)

En la historia se conoce que el *Inti Raymi* es originaria de Perú, un país lleno de ancestralidad y sabiduría, en su celebración, que denota la identidad cultural que van

visibilizándolo mediante sus conocimientos ancestrales y forjando el legado de sus antepasados.

La migración andina en otros países no ha impedido celebrar el *Inti Raymi* frente a los diferentes factores sociales, la identidad cultural y la resistencia de los pueblos indígenas no se desvanece al pasar los años, la necesidad de celebrar algo tan sagrado ha llegado a ser para de una adaptación en un diferente territorio.

[...] la celebración del *Inti Raymi* (Fiesta del Sol, relacionada con el inicio del año según la cosmovisión andina) en un espacio público madrileño (en el Parque del Buen Retiro) en el año 2012, abordaré el proceso de revitalización cultural y política mediante el cual la población andina migrante se empodera ante la sociedad madrileña, y se hace visible como una comunidad con identidad específica, en su lucha por lograr su reconocimiento como agentes sociales activos que habitando la ciudad participan en su construcción. (Pinilla, 2014, p.17)

Puede ser que se haya diversificado por los distintos factores sociales, pero la necesidad y satisfacción por no desprenderse de sus raíces milenarias ha sido más fuerte, la conexión con la cosmovisión andina y el mundo espiritual, del *Inti Raymi*.

La diversidad de la celebración del *Inti Raymi* en los pueblos originarios nace del imperio Incaico, de la misma manera su tradición es divergente en cada país que se celebra esta tradición, por ejemplo, en Perú, la mujer indígena toma el rol de empoderamiento para dar apertura en el ritual de agradecimiento.

[...] El *Inti Raymi* tiende hacer una fiesta incaica ya que las personas que lo celebraban veneraban al sol, durante el pasar de los años aun han ido conservando esta tradición, haciendo música en quechua, canticos típicos y la vestimenta conservada, usando pallas para la música contemporánea y las ñustas más hermosas representando a los 4 elementos, tierra, agua, viento y principalmente el sol, además los líderes que también representan los cuatros suyos, durante la celebración las

mujeres llamas acllas hacen parte del canto al Inca y a Dios sol [...]. (Perurail, 2016, párr. 5)

Una de las preservaciones más sagradas también ha sido la vestimenta que utilizan, las mujeres indígenas, con cada joya e indumentaria que utilizan para la ceremonia del *Inti Raymi*, que incluso sus majillas y *walkas* (collares) representan los granos que son cosechados.

4.2 Investigaciones Nacionales

Las personas sabias y líderes de las comunidades, toman un legado para fortalecer su vivencia ancestral e impartirlo con las nuevas generaciones, el conocimiento de las ceremonias y rituales son las personas más sabias y representativas de los pueblos, que han vivido por muchos años gozando estos acontecimientos.

[...] En la fiesta del Inti Raymi se escoge a un prioste, que es quien tuvo la mejor cosecha del año, el mismo que repartirá parte de sus frutos a toda la comunidad, en un encuentro festivo lleno de integración y júbilo, en el cual se conmemoran los conocimientos de sus antepasados retomando las prácticas de distribución en beneficio de todos los miembros de la comunidad [...]. (Ríos, 2017, p. 32)

El agradecimiento al sol se ha convertido como un principal valor tradicional más importantes, principalmente para de las personas indígenas de los pueblos y nacionalidades, ya que llega el tiempo de despertar, el tiempo de reciprocidad.

La espiritualidad del *Inti Raymi* reafirmar la identidad cultural manifestándose de diversas maneras, la vestimenta y la representación de sus significados que tienen en cada pueblo, muestran la conectividad con la tierra.

[...] La fiesta sagrada de los kichwa runa, la celebración incluye coloridas representaciones teatrales populares de enorme dinamismo, con personajes mitológicos como el Aya Uma, líder espiritual de los pueblos, protector de la naturaleza, administrador de las energías espirituales de las montañas y personaje principal de estas representaciones, quien lleva un vestuario multicolor donde cada elemento tiene un especial significado. Su rostro y cabeza están cubiertos por una gran careta que tiene dos lados de modo que de frente o de espaldas, se observan los elementos simbólicos de cada uno de sus rostros [...]. (Abarca, 2016, p. 27)

Estos espacios que van ligados a distintos acontecimientos de sabiduría y recuentos con la mitología, caracterizan la tradición histórica que son reflejados a través de los atuendos, y mientras tanto en la celebración dan presencia a los ancestros a los *Ayakuna* (energías) que son parte de la cosmovisión andina.

Acto simbólico de las ceremonias ancestrales que profundizan la conexión con nuevas energías, en los rituales que se realizan en el *Inti Raymi* se recargan de nuevas energías, actos simbólicos ancestrales que se generan durante el mes de junio y julio.

[...] El 21 y el día 24 de junio se efectuaron ceremonias en los parques y en las plazas, espacios en donde los *yachaks* o sabios invocaron al sol y a las montañas por la fertilidad del suelo y expresaron gratitud por la abundancia de los frutos, quemaron incienso, esparcieron perfumes, chicha y alcohol en el suelo, bendijeron y purificaron a quienes participaban de la ceremonia considerada ancestral. Los lugares designados para la ceremonia ritual (parques, plazas y montañas) llevaba en el centro la *chakana* o cruz andina tendida en el suelo, adornada con flores, la bandera de arco iris, las velas encendidas, las frutas de la costa y de la sierra, las semillas de maíz y de la papa, productos básicos de la alimentación andina [...]. (Tuaza, 2017, párr. 20)

De esta manera se manifiesta que existen fechas distintas en cada pueblo para celebrar el *Inti Raymi*, con una manera conmemorativa, utilizando códigos, símbolos que han sido conservados desde la ancestralidad andina.

4.3 Investigaciones Locales

La expresión cultural de los pueblos indígenas en el *Inti Raymi* interpreta a través de la entonación de sus instrumentos, como: la guitarra, el charango, el violín, las *kenas*, entre otros, estos instrumentos no son originarios de los pueblos, pero las músicas que son entonadas son parte de su vivencia, canciones creadas para la celebración y son muy representativas.

[...] Es una fiesta espiritual, nutrida de una riqueza simbólica, una de ellas es la renovación de energías en las personas y los instrumentos que se interpretan; la representación del movimiento de la tierra con sus giros de rotación y traslación; la representación del símbolo de la sabiduría a través de la danza de la serpiente y la guía, la orientación del Aya Uma, etc., acompañan el festejo de la celebración del Inti Raymi [...]. (Ariruma, 2016, párr. 6)

La manera de celebrar el *Inti Raymi* en las comunidades pertenecientes al cantón Otavalo son muy coloridas, utilizan disfraces y una de las más representativa es el *Aya Uma* que en español es conocida como cabeza de diablo, posee unos cachos en la parte de arriba la cual cada uno tiene un significado muy ancestral para los Otavaleños.

En Cotacachi el *Inti Raymi* lo celebran las comunidades que se encuentran a su alrededor, durante las fechas de la toma de la plaza, las comunidades bajas y altas se empoderan y realizan la toma de la plaza en el parque la matriz del cantón Cotacachi, donde entre las comunidades se genera una conexión de energías llamado *Tinkuy* (encuentro de energías), de esta manera Cazco (2016) menciona que:

Los participantes, en su mayoría hombres adultos que se identifican como guerreros, van disfrazados con zamarros y con látigo en mano (una representación burlesca de los capataces de las haciendas), otros llevan chaquetas militares o policiales, unos cuantos usan sombreros negros con algunos símbolos extraños, algunas máscaras y otros. (p. 82)

Para ello cada paso que dan en el baile, cada palabra en kichwa, cada parte de su atuendo tiene un significado importante para las comunidades.

Dentro de la celebración del *Inti Raymi* en La Calera los sitios sagrados son muy importantes para realizar el *Armay Tuta* (baño ritual) que es parte fundamental de la celebración, es por eso que lo realizan días antes de la toma de la plaza en el cantón Cotacachi.

[...] Dentro de la comunidad La Calera las actividades del Inti Raymi se preparan desde el 22 de junio, iniciando con la celebración de un baño ritual, para continuar con las demás actividades que se celebra desde esa fecha. El baño ritual inicia de manera conjunta por parte de toda la comunidad en una Waka sagrada llamada “el *tundun*”, considerada llena de energía y espiritualidad [...]. (Maigua, 2019, p. 14)

En La Comunidad existe una fuerte conexión con la espiritualidad y los *pogyos* (vertientes) que utilizan para realizar los rituales en las fechas del *Inti Raymi*.

4.4 Marco conceptual

En este apartado se analizan estudios previos acerca de la Identidad cultural, pueblos y nacionalidades indígenas, saberes ancestrales, manifestaciones culturales, testimonios orales, las cuales son muy importantes para realizar el estudio de los pueblos y comunidades, de la misma manera la celebraciones están enfocadas en la sabidurías ancestrales sobre expresiones orales ancestrales, San Juan, Los *Raymis* y principalmente el *Inti Raymi* o el *Hatun Puncha*, que también es conocido como un rito espiritual ya que, fomenta una conectividad con la *pacha mama* (madre tierra) y el sol, de esta manera esta celebración carece de un conjunto importante como la vestimenta, música tradicional, los instrumentos autóctonos, baños rituales y la comida tradicional en el cual se ha recopilado información de algunos libros, tesis, revistas con contenido, muy importantes, por lo que la investigación determina o está enfocada en la celebración del *Inti Raymi* (fiesta del sol).

4.4.1 Identidad Cultura

Durante el pasar del tiempo la expresión humana ha ido transformándose conforme a los factores emergentes de la sociedad, en algunos casos sin perder la esencia identitaria que carecen los pueblos.“ [...] Desde esta perspectiva, la cultura incluye: el conjunto de ideas, creencias, valores y actitudes; los objetos e instrumentos materiales; las normas, leyes y hábitos; y las pautas de comportamiento de los miembros e instituciones de una comunidad [...]”(Bericat, 2016,p.121). La cultura constituye complementos simbólicos e históricos que refiere a una parte integra en la población mundial.

La diversidad cultural es un empoderamiento de la rama ancestral de los antes pasados, incluso, están impregnados como rasgos representativos de los pueblos o la sociedad, que van transmitiendo las características originarias en generaciones.

[...] La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de

comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad [...]. (González, 2000, citando en Valarezo, 2019, p. 11)

Los ritos y las ceremonias ha sido parte fundamental de la cultura, por la interpretación de la sabiduría, proyectándolo con plantas medicinales y la lengua nativa como identidad cultural que históricamente identifica su origen y territorio.

2.1.1 Pueblos y Nacionalidades indígenas

Los antepasados o personas originarias que han dejado sus legados, se asumen en la historia con tradición, sabiduría e identidad autóctona que conllevan derechos constituyentes del estado. Ecuador (2016) afirma. “[...] Se autodefinen como tales, que tienen una identidad histórica, idioma, y culturas comunes, que viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad [...]” (P. 13). Las nacionalices abarcan a todos los pueblos indígenas que existe en el país, identificándolas como originarios de los territorios.

La sabiduría étnica y la espiritualidad que se ha ido visibilizando mediante celebraciones y resistencias milenarias en los pueblos indígenas, empoderándose del legado de sus ancestros y representando con su totalidad la interculturalidad. Ecuador (2016) afirma. “[...] Se definen como las colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social, económica, política y legal [...]” (p. 13). Descendientes de la sociedad, que se originan como pueblos autóctonos, dirigidos por líderes sabios, donde se respetan leyes que ellos establecen dentro de los pueblos o comunidades sin algún decreto del estado o del gobierno, en beneficio al valor de la identidad cultural.

Pueblos originarios, valiosos por sus costumbres, tradiciones, culturas y sobre todo porque cada nacionalidad o pueblo posee una legua propia, la vivencia y sus costumbres, los territorios de los pueblos están vinculados a su identidad originaria, estos pueblos están congeniados con la biodiversidad, que ha sido como su hogar desde su nacimiento y también como parte muy sagrada de la vida.

[...] Los pueblos indígenas forman parte de los colectivos más desfavorecidos, como resultado de complejos procesos sociales e históricos que se iniciaron hace más de 500 años y que fueron estableciendo prácticas discriminatorias persistentes hasta el presente e implicaron un despojo sistemático de sus territorios, con graves consecuencias para su bienestar [...]. (Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación [UNESCO], 2017, p. 17)

Desde años atrás fueron despojados de sus territorios por las conquistas y colonizaciones, de tal manera que, han venido luchando por lo que les pertenece y hoy en la actualidad por sus derechos, han realizado muchos levantamientos ante los regímenes políticos por la justicia e igualdad, estas luchas han sido dirigidas por los líderes de cada pueblo.

4.4.3 Saberes ancestrales

Los saberes ancestrales han ido siendo parte de la identidad cultural durante el transcurso de los años, guardando toda la sabiduría de la vivencia que se trasmite en generaciones. Velazco (2020) afirma que. “[...] A lo largo de la historia, los pueblos desde sus propias culturas y cosmovisiones han conservado y usando la biodiversidad para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, la vivencia, la medicina, la vida en comunidad y la ritualidad [...]” (p.1). Las tradiciones y costumbres que tienen los pueblos indígenas, también son parte fundamental de los saberes, aunque por factores sociales estas han ido evolucionando.

La propia vivencia originaria de los pueblos y nacionalidades tienen una gran importancia en el entorno de la diversidad cultural, por ello, es que el año andino conlleva las celebraciones como parte fundamental, cada pueblo lo hace de manera muy representativa, es una conexión con lo cosmovivencial de la cultura entre los rasgos más particulares que lo enlazan con la esencia identitaria.

[...] Cada pueblo tiene sus propios pensamientos, prácticas y costumbres que configuran la particularidad de sus diversas identidades. A pesar de estas diferencias existen elementos comunes, puntos de encuentro que constituyen ejes centrales dentro de sus cosmovisiones de los pueblos indígenas, uno de ellos es el aspecto espiritual, impregnando cada elemento de la vida cotidiana y confiriendo así un sentido trascendente a la misma, convirtiéndose en parte esencial de la identidad colectiva de los pueblos indígenas, determinando su vínculo armónico con la Pacha Mama, con la madre tierra. Son estos ejes centrales de los saberes ancestrales, los que debieran despertar mayor interés, dado que constituye [...]. (Bastidas et al., 2018, p. 2)

Congeniando con la energía de la tierra, los pueblos indígenas mantienen la esencia ancestral y mayoritariamente lo transmiten de manera oral, es por eso que se ha ido plasmando en lo tradicional, en cada tiempo y espacio.

4.4.4 Manifestaciones culturales

La expresión de las manifestaciones culturales mediante la danza, pintura, música, el arte, entre otros, transmiten la identidad de una generación o de un pueblo que han venido siendo preservadas a pesar de los factores sociales, los pueblos y nacionalidades comparten su vivencia mediante festividades y conocimientos.

[...] Las manifestaciones culturales cotidianas son procesos importantes de los individuos y, por tanto, están sujetos a cambios permanentes. Por ello, la preservación

del patrimonio cultural vivo debe enfrentar desafíos sin perder las cualidades que los caracteriza. De manera que la preservación de este patrimonio no es el mismo que se le proporciona a los objetos museables, sino que es el propio transcurrir de la vida humana, con todos los avatares que ella conlleva [...]. (Pavón & Bauzá, 2018, p. 116)

Los pueblos y nacionalidades expresan sus derechos a través de manifestaciones culturales e incluso dan a conocer su empoderamiento por lo que les identifica o pertenecen. además, los elementos artísticos que han ido denotando a pesar de los años, simbolizan la sabiduría, las lenguas, las medicinas e incluso sus derechos ante la ley.

Las manifestaciones culturales se interpretan por actividades dinámicas y expresiones que caracteriza a una persona o un grupo de personas, de esta manera es como se identifican las comunidades o pueblos donde transmiten su propia esencia cultural.

[...] El patrimonio cultural artístico tiene los mismos criterios constituyentes que los otros patrimonios, pero destaca el factor de la creatividad artística y la genialidad individual. ¿Cuáles son los ámbitos del patrimonio artístico? Las bellas artes: escultura, arquitectura, pintura, danza, teatro, literatura, música, cine, textiles, muebles, cerámica, etc. La obra de arte está vinculada con valores estéticos, con la belleza. Y si bien la calificación de la belleza es cambiante según las épocas y las culturas, el conocimiento artístico ha permitido establecer una larga lista de obras de arte apreciadas en todos los tiempos, y que por ello son consideradas patrimonio de la humanidad. La obra de arte, en muchos casos, transmite conceptos con creatividad [...]. (Cajías, 2016, p. 15)

Con el pasar del tiempo las manifestaciones culturales han ido teniendo transformaciones o han ido evolucionando, ya que incluso la cultura ha ido teniendo un proceso de cambio por distintos conocimientos, pero sin desvanecer algunas características que lo identifica.

Las manifestaciones culturales también enlazan a la espiritualidad de los pueblos y comunidades, dando se a conocer a través de sus tradiciones y celebraciones que interpretan la interculturalidad.

Las Festividades religiosas constituyen manifestaciones en las que confluyen formas de expresión de la religiosidad, la cultura por lo que constituyen vehículos de conocimientos tradicionales que han ido transmitiéndose de generación en generación, en el que participan todas las capas sociales, teniendo capacidad de estructuración social, lo que supone que se hace recomendable y necesaria su Declaración como Manifestaciones Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial. (Labaca, 2016, p. 1)

En ciertos acontecimientos los abuelos han transmitido las vivencias como un legado de revalorización para mantener sus raíces, manifestándolos oral mente o mediante practicas con una iniciativa de revitalización y reactivación para los jóvenes y su identidad.

4.4.5 Testimonios orales

Volver a trascender en el tiempo con testimonios que abarcan las simbologías de una vivencia, revitalizando la memoria de los *taytas* y *mamas* de las comunidades, ya que su vivencia refleja la existencia histórica de los ancestros o antepasados.

[...] La denominación *lieux de mémoire* fue acuñada por Pierre Nora (1989) definiéndola como “los restos” de una sabiduría espontánea o ritualizada por la que hay que organizar celebraciones, levantar “actas del pasado” (de los elogios fúnebres a los archivos) con el fin de iluminar la verdad a través del testimonio [...]. (Gonzalez, 2016, p. 276)

Oralmente la vivencia se transmite recopilando la información de testimonios de las personas, que conllevan una gran experiencia ancestral, afirmando o permutando la historia que se conoce presencialmente.

La transmisión oral permite conocer hechos históricos de los acontecimientos, de algún suceso ocurrido, vivencias pasadas que conllevan tradiciones identificadas a las culturas, creencias dentro de los pueblos originarios, la ancestralidad de cada pueblo o individuo.

[...] El conocimiento de la oralidad se conserva, gracias a la transmisión de la memoria histórica que trasciende de una época a otra, demostrando que es dinámica, porque se mueve, transforma y enriquece a través del tiempo y logra establecer lazos comunicantes entre los pobladores a través del intercambio comunicativo [...]. (Rodríguez, 2014, párr.15)

Los testimonios de personas sabias que se establecen como un medio importante, para generar la revitalización y conocimiento de la historia o recuerdos etnográficos de los procesos históricos que se basa en la conexión de experiencias y prácticas vivenciales.

La identidad cultural conlleva tradiciones, costumbres, vivencias de los pueblos que caracterizan distintas dinámicas de identidad propia y son transmitidas a través de testimonios de generación en generación predeterminando la esencia de las nacionalidades y pueblos, manifestando y conservándolo memorablemente.

[...] La difusión de la tradición oral y la identidad cultural no puede considerarse como un conocimiento indeterminado, sin un mensaje claro con el contexto social, más bien es pertinente encontrar sus memorias en la vida diaria, en los retratos y formas sociales. Por ello, no sería correcto encasillarlo solo describiendo lo particular de un grupo étnico determinado, sino ampliar toda la investigación de manera general. Es por eso que en esta pregunta ha sido determinante la opción de difundir la tradición oral reconociendo la importancia de los cuentos y leyendas tradicionales de la cultura manabita. Hay que valorar que la cultura, al ser un conjunto de experiencias, no es estática y se está desarrollando constantemente junto al progreso y devenir de los seres humanos [...]. (Paredes, 2019, p. 28)

La valoración de la tradición oral o una simple conversación de los abuelos, que al final llega a hacer algo valioso, que van relacionándolos con los saberes y creencias que mantienen en su memoria, tiende a hacer una parte fundamental para revalorizar y fortalecer el conocimiento de la esencia histórica de las comunidades que se vinculan con la identidad y rasgos culturales.

4.4.6 Expresiones orales ancestrales

La expresión oral tiende a hacer una manera comunicativa que puede llegar a transmitir historia y una identidad con un estructuralismo lingüístico que hace relieve a los acontecimientos diversos dentro de una población.

[...] Tan diversos como reconocidos son los autores que apoyan el hecho de que, en las sociedades, las expresiones orales en tanto representaciones del lenguaje definen y moldean la personalidad del individuo, así como la identidad cultural de los pueblos y, además, son testimonio fehaciente de la vida de una persona. Estas habilidades orales se desarrollan y potencian a través de las interacciones sociales, incluso en la escuela. Últimamente, se ha empezado a reconocer la importancia de fortalecer la oralidad en los estudiantes mediante las diferentes actividades y estrategias didácticas que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje [...]. (Bohórquez & Rincón, 2018)

Se llega a comprender que enfatiza las razones por las cuales el interlocutor expresa o interpreta las tradiciones, proyectando la vivencia originaria a la sociedad.

Al transmitir oralmente las tradiciones y expresiones, relatan la vivencia o códigos nativos que determinan una identidad cultural e incluso a través de lenguas de cada pueblo o nacionalidad, con contextos que interpretan la esencia o conocimiento que lo manifiestan de tal manera.

[...] El ámbito “tradiciones y expresiones orales” abarca una inmensa variedad de formas habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, leyendas, mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, plegarias, salmodias, canciones, representaciones dramáticas, etc. Las tradiciones y expresiones orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria colectiva. Son fundamentales para mantener vivas las culturas [...]. (UNESCO, 2021, párr. 1)

De cierta manera y como parte de la ancestralidad lo interpretan personas ancianas que han vivido desde su niñez las tradiciones mediante festividades y celebraciones que caracterizan la identidad de cada comunidad, es un medio que expresa varios acontecimientos.

Las expresiones orales en los pueblos andinos se denotan a través de manifestaciones, tradiciones o dichos, que se han venido transmitiendo en generaciones, es decir, se enfatiza con la comunicación y puede trascender de memorias y hechos.

[...] La lengua, la producción artística, la fiesta, el mundo mítico y las tradiciones heredadas son expresiones que testimonian las profundas raíces culturales de los pueblos indígenas (...). La necesidad de mantener viva la cultura, de recuperarla y fortalecer la identidad cultural son objetivos primordiales de la gestión territorial indígena. Refuerza el sentido de pertenencia y preserva saberes tradicionales de manejo del territorio y los recursos naturales, que valoran los bosques y la vida silvestre [...]. (Gestión de Territorios Indígenas [GTI], 2018, p. 4)

Se caracterizan con símbolos significativos o acontecimientos de comunicación, es por eso que se dan a conocer mediante festividades tradicionales que nacen desde los pueblos originarios, conservando las sabidurías ancestrales de los abuelos.

4.5 San Juan

Las fiestas del San Juan está vinculado con la religión, que con el tiempo han ido relacionándolo con el sol o las fiestas del sol, el San Juan tiene un origen español que se ha ido apoderando de la tradición en los pueblos andinos.

En la fiesta de San Juan se encuentra sincretizados elementos provenientes de las culturas preincásica, incásica y española; de ahí coronada por una rubicunda y zigzagueante cabellera. (De esta manera, el hombre se transforma en dios...) Pero ese dios progenitor debe reunir unas excelencias y satisfacer las internas necesidades de ese antiguo hombre americano. Para ello, ciertos habitantes del mundo real se transforman en símbolos y dan forma al signo exterior que es, propiamente, lá representación solar” (Coba, 1994, p. 14)

Por ello año tras año esta celebración ha ido formando parte de la tradición, conllevando una sabiduría etnográfica para los pueblos y nacionalidad.

Si se conoce que desde la conquista las religiones se introdujeron en las celebraciones o tradiciones ancestrales, los nombres originarios han ido desvaneciendo y llegando a llamarse con nombres de santos que poco a poco han ido involucrándose en los rituales antiguos.

[...] Tradicionalmente se baila al ritmo del San Juanito en medio de las fiestas en honor a San Pedro Y al Taita Inti. Este tiene un compás bastante pegajoso y sencillo al momento de ponerse a zapatear bailando. Se llama así debido a que toma el nombre del Santo Juan Bautista de la comunidad cristiana, Porque sus fiestas coinciden con las celebraciones al Dios Sol [...]. (Soria, 2016, p. 21)

De esta manera la celebración del San Juan o *Inti Raymi* ha sido muy diversa en cada lugar que lo celebran.

En la comunidad de Zuleta celebran el San Juan con una fiesta muy colorida, llena de música y baile, y no puedo faltar la comida nativa de lugar, que son cosechados las mismas fechas y preparados para la celebración.

De acuerdo al santoral hay fechas que corresponden a lugares y sus festividades, éste es el caso de la Comunidad de Zuleta, que celebran las fiestas de San Juan en el mes del *Inti Raymi*, pues seguirá siendo el sol el homenajeado en todo el mes de junio, y en éste lugar el 24 de junio bailan y celebran hasta llegar al viernes de esa misma semana, momento cúspide en el que se agrupan alrededor de 600 visitantes (cada año son más), se alistan en las casas de los Priostes, preparando la Rama de Gallo, con sus mejores trajes de bordados coloridos y únicos, con afinados instrumentos y loas cantadas, unas son alegres y otras son tristes pero siempre con baile y ritmo instrumental, sus letras reflejan la realidad que mucho no ha cambiado, éste evento tiene personajes como el Prioste de Gallo o Prioste Mayor, el Prioste de la Compostura de caballo quien delega a mujeres para arriar a los caballos y encargarse de las frutas que serán ofrecidas a los espectadores, el Prioste de la Loa quien se encargará de delegar a priostes menores para organizar ésta responsabilidad, para finalmente después de un día entero de alistarse en cada casa y salir a las calles a derrochar energía a cada paso, el evento termina en la Hacienda Zuleta en donde agradecen y comparten éste momento culminante. (Granda, 2020, p. 8)

De esta manera cada año celebran el San Juan o *Inti Raymi* en la comunidad de Zuleta, compartiendo la tradición con gran energía.

4.5.1 *Hatun Puncha* (Gran día)

El *Hatun Puncha* está relacionada con la cosmovisión Andia, específicamente con el año del nuevo ciclo, y también está relacionada con la celebración del *Inti Raymi* de los pueblos originarios.

[...] Entre estas tradiciones resalta por la importancia histórica y cultural en su cosmovisión la conmemoración del “Hatun Puncha” 8. Esta festividad celebrada en la época del solsticio de junio determina el inicio de un nuevo ciclo en torno al Sol según su calendario cósmico–agrícola–festivo; a la vez perpetúa la relación tutelar de las deidades “Taita Inti” 9 y “Pachamama” 10 develando una visión sagrada tanto de la geografía como del universo; además, en algunas de sus versiones como en el caso de Cotacachi, hace parte del Sistema de Justicia Tradicional a través de la pública regulación directa de querrelas comunitarias y personales [...]. (Rodríguez, 2014, p. 2)

Las comunidades del cantón Cotacachi en la toma de la plaza del parque la matriz, visibilizan el levantamiento de resistencia, la lucha contra los regímenes que no competen con los derechos hacia los pueblos y nacionalidades indígenas.

4.5.2 Rito Espiritual

El rito espiritual se destaca como un acto religioso o de manera ceremonial, lo cual trasciende principalmente de las culturas comunitarias, los conllevan de manera simbólica y lo expresan de manera mitológica.

[...] A diferencia de la concepción dualista que distingue cuerpo y alma (concediendo valor espiritual al alma y sólo material al cuerpo), en las espiritualidades neopaganas el cuerpo se resignifica como el conector de la unidad holística entre mente espíritu y cuerpo. Por ello, es menester atender primero la agencia que en este tipo de rituales está teniendo el cuerpo, donde se experimenta sensorialmente una reconexión a nivel cognitivo y significativo; es preciso señalar que nos referimos al cuerpo en un sentido abarcador del término, pues no sólo incluye el cuerpo individual, sino el espacio colectivo donde se viven las percepciones que articulan el interior del ser individual, con sus lazos sociales (por ejemplo sudar juntos, llorar juntos, danzar juntos, cantar juntos, lo que provee el participar en un ritual íntimo pero a la vez colectivo).

Segundo, atenderlas sensaciones mediante las cuales se realiza la rearticulación con lo sagrado: con la esencia masculina-femenina, con el ciclo temporal, con el aquí y ahora, con los espíritus, con los ancestros, etcétera. Es decir, con una naturaleza que vuelve a reencantarse, ya que ser y estar en el planeta “de manera consciente” tal y como lo planean estas espiritualidades, es sentirse parte de un cosmos sagrado y trascendido por él [...]. (De la Torre & Gutierrez, 2016, p, 54-55)

Específicamente es un acto interno que conlleva la vitalidad y los valores, está vinculado con los baños rituales la cual reflejan la purificación y de la misma manera con celebraciones tradicionales de los pueblos indígenas.

4.6 Los *Raymi*-s (Las fiestas)

Las fiestas de los pueblos indígenas llamados *Raymis* son conmemorativos, llenos de ancestralidad, que representa la identidad cultural en espacios de convivencias tradicionales de las comunidades.

[...] La observación constante al pluriverso (concepción zapatista) realizada por los sabios/Yachakuna de la comunidad, revela la existencia de dos solsticios y dos equinoccios articulados al calendario agrícola, que va definiendo el comportamiento socio-cultural del Ayllu. De este modo, se van construyendo los *Raymis* o fiestas que son espacios y momentos de reencuentro, reconexión entre el runa (ser humano) con la Pachamama ante un acto de reverencia y júbilo por la vida [...]. (Conejo, 2020, p. 94)

Los *Raymis* son espacios y conexiones que se dan durante todo el año, ciclo agrícola que va relacionado con los 3 *Raymis*; el *Pawkar Raymi*, el *Inti Raymi* y el *Koya Raymi*.

4.6.1 *Pawkar Raymi* (fiesta del florecimiento)

Las fiestas del florecimiento, indica que es el inicio de un nuevo ciclo agrícola en las comunidades, el inicio de comenzar a degustar los granos tiernos como comúnmente lo llaman en las comunidades indígenas, los primeros frutos de los sembríos que se está por probar, de la misma manera esta fecha es símbolo de celebración en los pueblos *kichwas*.

[...] El *Pawkar Raymi* es un término quechua que significa “fiesta del florecimiento” o “muchos colores o policromía”. El significado de este término se debe a que, durante la celebración, se exhibe la cosecha que da la tierra, mostrándose un amplio colorido entre los productos expuestos y la indumentaria de los participantes. El *Pawkar Raymi* constituye una antigua ceremonia religiosa andina en honor a Pachacámac o Pacha Kamaq, cuyos preparativos inician anualmente desde el mes de enero, celebrándose en marzo, para agradecer y compartir los productos (patatas, maíz o arvejas) que cada año les obsequia la Pachamama o Madre Tierra [...]. (Marín et al., 2016, p. 88)

Esta celebración principalmente se inicia con un ritual, dando gracias a la pacha mama por todos los frutos brindados cada año.

4.6.2 *Inti Raymi* (fiestas del sol)

La cosmovisión Andina es una de las vivencias ancestrales y tradicionales originarias para los pueblos indígenas, donde realzan su fuerza e identidad a través de sus tradiciones y festividades.

[...] El *Inti Raymi*, en quechua “fiesta del sol”, se realiza en homenaje y agradecimiento a la Madre Tierra por las cosechas recibidas, por el solsticio de invierno (estamos en el hemisferio sur). De todas las fiestas andinas, el *Inti Raymi* constituye uno de los monumentos culturales vigentes que ha logrado sobrevivir al

periodo Colonial, la República, los regímenes dictatoriales y llegar hasta nuestros días. Al tratarse de una tradición inca, el Inti Raymi se mantiene como un rito para muchas comunidades indígenas de legado incaico o andino en Ecuador, Colombia, Chile, Norte Argentino y Bolivia [...]. (Gutiérrez et al., 2016)

Entre los cuatro países de América, Ecuador es el único país que celebra el Inti Raymi como solsticio de verano ya que esas fechas el clima es caluroso, donde la cosecha ya está lista, y los terrenos descansan de sembríos hasta septiembre, donde el clima se pone lluvioso.

EL Inti Raymi viene siendo una composición muy bien estructurada enlazando a los símbolos, rituales y ceremonias, que socializa la interacción de los pueblos originarios y la actualidad.

La primera parte del baile del Inti Raymi en Cotacachi consiste en la concentración. Cada comunidad nombra capitanes, quienes son los encargados de ir a cada casa de los comuneros, que una vez empiezan a bailar se convierten en danzantes del ritual. A cada casa se dirigen bailando. De esta manera, también empieza la concentración de energía y fuerzas, poco a poco el baile se va tornando más enérgico. Una vez concentrados sucede lo que Wibbelsman llama “la largada”, que es cuando en cada comunidad los danzantes van avanzando por los caminos que unen sus comunidades con el centro urbano. (Kowii, 2017, p .37)

La espiritualidad lo desglosan como una manera religiosa que imparte con la ritualidad de los pueblos andinos.

4.6.3 *Kuya Raymi* (fiesta de la fertilidad de la tierra)

El *Kuya Raymi* es la celebración que está enfocada en la fertilidad de la tierra, es decir cuando la tierra descansa para prepararse para el sembrío dentro de los pueblos, de la misma

manera la celebración se inicia con un ritual ancestral y ofrendas a la madre tierra para que el nuevo año la siembra tenga buenas cosechas más adelante.

[...] Hace referencia a la culminación del ciclo agrícola e inicio del descanso o reposo del terreno desde el propio metabolismo de la chakra, para su recuperación natural. El Kuya Raymi conocido también como Killa Raymi (culto en honor a la luna), es una celebración sociocultural que se lleva a cabo el 21 de septiembre (equinoccio de otoño), marcando la terminación del ciclo masculino (cosecha de granos) para dar inicio al ciclo femenino, dedicado a la mujer, madre, a la luna, al agua, a la tierra y demás seres y deidades femeninas representantes de la fecundidad. Es el tiempo de iniciar la siembra del maíz (principal cultivo de la chakra) y otras semillas como, por ejemplo: la semilla de frejol o poroto [...]. (Conejo, 2020, p. 95)

De esta manera se espera un nuevo ciclo agrícola de la pacha mama que protagoniza el símbolo de la mujer, el *Kuya Raymi* llega a ser un espacio lleno de abundancia de semillas y granos, lo que la *pacha mama* (madre tierra) lo lleva a concebir.

4.7 Vestimenta ancestral

La vestimenta ancestral expresa la identidad cultural de los pueblos o comunidades e inclusive una nación, desde años atrás esta vestimenta ha venido siendo un uso cotidiano, pero con la globalización y otro tipo de factores en algunos lugares lo utilizan en las celebraciones culturales, visibilizando la identidad originaria.

[...] indumentaria o vestimenta está diseñada, para cada género e inclusive los accesorios que muchas mujeres utilizan no están al alcance de cualquier familia sino aquellas que tenían poder adquisitivo, teniendo en cuenta que la mujer otavaleña es la que transmite el 99.9% la tradición de y cultura del pueblo otavaleño. (Quispilema, 2018, p. 31)

La vestimenta mantiene algunos componentes, y las prendas los usan desde los pies a la cabeza, con colores representativos, diseños llamativos y hasta joyas, donde cada prenda tiene un significado, una historia o una vivencia que acontece el símbolo de cada vestuario.

Cada nacionalidad y pueblo de muestra su vestimenta de una forma bastante empoderada, aunque han existidos cambios con el pasar del tiempo, pero el legado de sus rices sigue manteniéndose en ciertas tradiciones, incluso los museos han hecho de la vestimenta un objeto de exposición antiguo, para ser visibilizado, cuando la vestimenta ancestral debería ser parte cotidiana de los individuos.

[...] De alguna forma la indumentaria tradicional, intenta dar a conocer todo aquello que forma parte de una cultura, es importante rescatar la razón de ser de estas, con el tiempo fue variando la indumentaria, de acuerdo con la necesidad de cada sitio en donde está ubicado dicha población, en los inicios tenía tres funciones que eran: protección del frío, sol y viento [...]. (Inlago, 2020, p. 13)

De cierta manera los valores significativos que conllevan aún se mantienen en los testimonios de las personas sabias que incluso de las identifica porque algunas de ellas mantienen su vestimenta nativa.

4.7.1 Música tradicional

Un conjunto de melodías que se caracteriza acorde a las culturas, entonando el sonido, reflejando a la proveniencia y al tipo de tradición o festividad, ahora ya es un patrimonio, por el gran valor que posee, los músicos de los pueblos y nacionalidades tiene el objetivo de mantener el legado tan presenciado que se ha venido transmitiendo por generaciones.

[...] La música tradicional o música folclórica es la música que se transmite de generación en generación por vía oral, aunque actualmente también de manera académica. Como una parte más de los valores y de la cultura de un pueblo. Tiene marcado un carácter étnico* que normalmente no la hace fácil de comprender a escala

internacional. Existen excepciones notables como el flamenco, la jota, el tango, la Cueca, la samba, cumbia colombiana y, en general, todos los ritmos latinos que hayan mantenido cierta entidad propia con el tiempo y sean algo más que una moda [...]. (Géneros, 2021, párr. 1)

La vestimenta y la música van a la par, reflejando la identidad cultural del individuo o grupo de personas, como uno de los valores prioritarios de sus raíces.

Las danzas tradicionales no pueden faltar en las músicas étnicas, incluso son celebradas en otros países o lugares, dando a denotar la originalidad de los pueblos.

[...] la música tradicional andina y además de hacerse presente en Ecuador, también es escuchada en ciertas partes de Perú y Colombia. Fue cuando recién comenzaba el siglo pasado, que este género empezó a acrecentar su popularidad. A esto contribuyó el hecho de que, a diferencia de «El Pasillo», predominara en él un ritmo alegre que pronto lo convertiría en el favorito para festividades tradicionales, tanto de indígenas como de mestizos. Sus orígenes prehispánicos no quitan que incluso hoy, pueda escucharse en distintos puntos de reunión públicos. «El Sanjuanito» es tan característico para los ecuatorianos, que también dispone de su propia danza folclórica [...]. (Musicándote, 2021, párr. 7)

El san juan o *El Inti Raymi* es celebrada en algunos países de sud América, entonando la música ancestral.

La música tradicional se presenta como una herencia de los antes pasados, que son entonados a través de los instrumentos nativos u occidentales, manteniendo la ancestralidad musical, haciendo sonar la melodía en diferentes géneros que identifican a la cultura.

[...] La música tradicional transmitida de generación en generación y en forma oral, no ha sido enseñada en una partitura musical, nos referimos exactamente a los géneros musicales tradicionales latinoamericanos que como resultado de una fusión cultural europea, africana y la indígena, se crearon algunos de ellos como: Aire típico, Albazo, Capishca, Chacarera, Chaspishca, Cueca, Danzante, Huayno, Samba, Saya, Tonada, Yaraví, Yumbo, Galopera, etc., los mismos que en los últimos tiempos son utilizados para darle algunas variantes especialmente tropical. La idea es, que estas canciones permanezcan en su estado natural y se conserven como patrimonio nacional de cada país [...]. (Huiracocha, 2020, p. 13)

En referencia a estos ritmos las tradiciones vienen siendo una gama musical, donde los pueblos elaboran sus propios instrumentos y entonan sus propias canciones en las celebraciones, la música es una parte muy fundamental para los pueblos indígenas ya que cada acontecimiento tiene diferentes tonos.

4.7.2 Instrumentos autóctonos

Los instrumentos autóctonos de los pueblos, son instrumentos que carecen de una particularidad como: tamaños, formas y material. De esta manera lo han venido usando desde hace tiempo atrás en celebraciones ancestrales o fiestas tradicionales que identifican un pueblo, lo cual con el pasar del tiempo se ha ido transmitiendo.

[...] señala los jóvenes pueden aprender sobre el churo, instrumento musical nativo muy antiguo de los pueblos originarios de América, que proviene de la cultura de los Caras y está muy ligado con las estrellas, el agua y la agricultura. También están en capacidad de aprender a tocar el palla o rondador, utensilio de soplo construido de materiales como piedra, barro y arcilla, y el silbato antropomorfo que emite un sonido similar al canto de un ave [...]. (Eltelégrafo, 2016, párr. 9)

Estos instrumentos autóctonos, imparten la vivencia el conocimiento ancestral por la originalidad de los pueblos, atribuyen simbologías que caracterizan la cultura a través de los sonidos.

Las flautas de carrizo es el principal instrumento que las comunidades del cantón Cotacachi utilizan en la celebración del *Inti Raymi*, son flautas elaboradas por los propios nativos de las comunidades.

[...] Las comunidades de Cotacachi elaboran las flautas traversas de carrizo para que formen parte de sus rituales. Estos instrumentos acompañan a cualquier motivo de congregación popular sea festivo o de congoja. De esta forma existe una diferenciación popular que divide a las flautas en dos tipos. A pesar de que ambos tipos de flauta se elaboran con los mismos materiales, el mismo procedimiento y el resultado obtenido es prácticamente el mismo, los pobladores las diferencian por su motivo, De esta manera se utilizan flautas para fiestas que son parte del Inti Raymi, matrimonios, bautizos, “huasipichai”, donde el motivo es el festejo y el sonido que producen las flautas es alegre e invita a la celebración popular [...]. (Saavedra, 2010, p. 32)

Estas flautas poseen varios tipos de entonación que identifican a las comunidades, y en algunos casos como en el Inti Raymi se necesita a dos flauteros el principal y el secundario, para la entonación musical.

4.7.3 Baños rituales o baños de purificación

Las ceremonias de los baños rituales en los pueblos *kichwas* ha venido siendo una manera de conectarse con la energía del agua, la manera de ritualidad en cada comunidad tiende hacer la fortaleza de la identidad, de esta forma el baño ritual llega hacer un proceso para generar la fuerza interior juntamente con los elementos que utilizan para comenzar con el ritual y lo más importante es el sitio sagrado.

Para dar inicio al ritual se coloca 7 tabacos de forma circular, la cantidad varía según la petición junto a las piedras que vienen del centro de tierra y que desciende por los ríos, este momento se llama el despertar de la memoria esto se debe a que todo tiene vida. Las piedras nos ayudan a tener un contacto directo con el origen para poder entender a través de ellas para abrir los campos que han estado sellados percibir, escuchar y oír para retomar una fuerza del origen porque somos seres que venimos trayendo información de mucho más allá de cualquier historia o cuento y que a través de nosotros estamos plasmando para seguir avanzando en el trayecto “VUELTA DE CASA, VUELTA AL CORAZÓN O VUELTA A LA TOTALIDAD” a la fuente de energía que todas las religiones hablan, entonces con las abuelas piedras hacemos este trabajo entonces las piedras comienzan a ponerse rojas en ese lapso es cuando se hace un agujero en tierra, entonces ese agujero se hace dependiendo a la cantidad de la gente y de los alimentos que se van a colocar. El humo tiene un significado purificador creando un efecto de sanación. (Flores & Minda, 2018, p. 54)

Para realizar el baño ritual es importante la presencia de un *yachak* (persona sabia) que se conecta con la espiritualidad y la energía de los elementos, que conoce la manifestación de la ceremonia y purifica el cuerpo y alma de la persona que este como protagonista del baño ritual.

Los sitios sagrados en las comunidades son importantes para las ceremonias, ya que se manifiestan como energías ancestrales para la purificación de la persona o comenzar un nuevo ciclo, uno de los importantes acontecimientos es que los baños rituales lo hacen en fechas de los *Raymis* (festividades) dentro de los pueblos *Kichwas*.

[...] El baño significa curación, porque es agua sagrada que saca los males; aguas vivas nacidas del cerro, se cura cualquier enfermedad en esas aguas benditas, porque es agua de poder, que no es contaminada, que es salida de huaca, de peña, o de cerro alto, sale con esa virtud y cura [...]. (Zevallos, 2016, párr. 20)

Las personas nativas del lugar conocen a las aguas sagradas que generan purificación y liberación de mala energías, la conexión con la naturaleza tiende a hacer parte de una cultura o espiritualidad.

4.7.4 Comida tradicional

La comida ancestral o tradicional tiende a ser propia de las comunidades y pueblos, como alimentos nativos que suelen ser preparados en festividades, representando la cultura a través del sabor, algunos platos se caracterizan por alimentos que incluso son milenarios y muy significativos.

[...] la comida tradicional, entendida como aquella transmitida de generación en generación, además de ser propia, relevante y significativa para una localidad, familia o persona, es analizada generalmente por las ciencias sociales, en particular la antropología, lo que ha sido un pilar fundamental en la patrimonización alimentaria [...]. (Trancoso, 2019, párr.1)

El afán de la gastronomía andina va encaminada a la representación de la nacionalidad, la riqueza de los alimentos que posee y la manera de preparación y cuáles son los días o fechas especiales de prepararlos.

Las costumbres y tradiciones también son reflejadas a través de la comida tradicional de los propios pueblos, en este caso la celebración del *Inti Raymi* donde existe la preparación de alimentos muy ancestrales, que se comparte con la comunidad y familiares.

[...] Otra actividad de importancia en la fecha es el baño de purificación y renovación de energías, encabezados por shamanes. Además, en el *Inti Raymi* se realiza la tradicional pampamesa, un ritual ancestral donde se comparten alimentos típicos de la zona andina como: maíz, papa, melloco, fréjol y otros, combinados con diferentes carnes, en especial el cuy. En la comida se refleja la comunidad y unidad ya que sobre un mantel puesto en el piso se coloca la comida; todos comen y disfrutan de este

momento y por supuesto de la “chicha”, bebida tradicional indígena [...]. (Ministerio de Turismo, 2020, p. 6)

Los granos son los principales alimentos preparados en las celebraciones, de hecho, la chicha es una bebida muy sagrada o reconocida como la bebida de los dioses.

La comida tradicional se deriva de muchos alimentos importantes principalmente en la fiesta de solsticio de verano.

[...] El consumo de carne en los rituales indígenas era reservado para las fiestas de trascendencia. Así, en las celebraciones se ofrecían los mejores tributos para agradecer los alimentos que proveyó la tierra. Las comunidades de esfuerzan y preparan el cuy con mucha dedicación para ofrecer un plato destacado con un sabor incomparable. La madre tierra recibe lo mejor en esta ceremonia indígena [...]. (Ecuador.Travel, 2021, párr. 4)

En honor a estos alimentos sagrados realizan las ceremonias rituales como un agradecimiento por las buenas cosechas del año.

4.8 Cantón Cotacachi

Cotacachi está ubicado a las faldas de la *mama razu*, rodeada de comunidades llenas de tradiciones y ancestralidad, de cultura e identidad, que lo manifiesta con celebraciones, festividades y vivencias nativas referentes a cada comunidad y la lengua *kichwa* Cotacacheña.

[...] Por su ubicación en uno de los flancos interandinos de la cordillera occidental de los andes, la ciudad de Cotacachi se asienta en un valle tutelado por la Mama Cotacachi y custodiado a una distancia significativa por el Tayta Imbabura; su geografía es privilegiada, por lo cual disfruta de una eterna primavera. La urbe de Cotacachi tiene una temperatura intermedia de 18° centígrados puede variar según épocas del año, pero es más notable en los meses de agosto y septiembre, enero y

febrero. Especialmente durante las noches y las primeras horas de la mañana, la temperatura desciende o sube bruscamente [...]. (Cevallos et al., 2017, p. 32)

El cantón Cotacachi está ligado muy tradicionalmente a las costumbres y vivencias de las comunidades y principalmente en la celebración del *Inti Raymi* donde las comunidades indígenas se empoderan de la ciudad expresando y transmitiendo la identidad cultural.

Junto a montañas, nevados, lleno de cultura que conforma una gran parte la esencia indígena en el pueblo Cotacachi, sus habitantes en gran parte artesanos, y también considerada como la capital musical.

[...] Cotacachi “Reliquia Ecológica y Cultural de los Andes”. Es el cantón más extenso de la provincia de Imbabura, está ubicado a las faldas del volcán que lleva su mismo nombre, sintéticamente este paraje nos resume el valor del pueblo indígena que lo habita, producto del asentamiento de tribus nómadas que arribaron centenas o millares de años antes de la conquista española. Fue fundada en la época colonial por Fray Pedro de la Peña, el 6 de julio de 1824 fue ascendido a la categoría de Cantón por Simón Bolívar, y finalmente en 1.861 se logra la cantonización, iniciando así, su vida política administrativa con el nombre de Santa Ana de Cotacachi. Considerada también como la “Capital Musical del Ecuador”, por la afición que expresa su pueblo por la música; denominada etimológicamente como CASTILLO DE LUZ, por la fusión de elementos naturales, culturales y sobre todo artesanales, es por ello que cuenta con un Instituto que prepara docentes en educación musical [...]. (Ecuadesigners, 2010, párr. 2)

La historia y la vivencia del pueblo Cotacachi es reflejada en cada una de sus tradiciones y principalmente en la música e incluso es conocida como “Cotacachi la tierra de los buenos cueros” ya que, los habitantes se dedican a la manufactura elaborada de cuero.

La historia del cantón Cotacachi tiende a ser parte de pueblo originario, donde el pueblo kichwa nombra al cantón con sus propios ideales. Como Ruiz (2017) afirma que:

Los indios se hallaban en grupos dispersos en planadas, laderas y lomas. Vivían en chozas de paja. Los indios de Cotacachi adoraban al sol, a la luna, el arco iris, el trueno, los cerros Imbabura y Cotacachi. Al Imbabura le llamaban “Imbourayaya” (Padre Imbabura) y al Cotacachi “Huarmi Urco” (Cerro Hembra).(párr. 2)

El nombre Cotacachi conlleva un significado histórico que representa a la ciudad; por ejemplo, el nombre Cotacachi por las personas kichwas en su lengua lo determinan *Kutakachi*: *Kuta* que significa moler y *Kachi* que significa sal, ya que antiguamente se conoce que en el cantón extraían sal y también era un pueblo donde ofrecían o tenían sus molinos para los granos.

4.8.1 Comunidad La Calera

La comunidad La Calera conocida como la comunidad más grande del cantón Cotacachi por su gran extensión y población, una comunidad llena de tradición cultural y sabiduría, con personas que se dedican a la artesanía, ganadería, agricultura y principalmente las celebraciones ancestrales que aún lo visibilizan durante cada año.

[...] La Calera es una comunidad indígena del cantón Cotacachi, es una de las más tradicionales en cuanto a popularidad se refiere, sus costumbres, celebraciones, fuerte carácter y el gran número de habitantes que la conforman, hacen de ella parte fundamental en el acervo cultural de la ciudad de los cueros, Cotacachi, Provincia de Imbabura [...]. (Coba, 2013, p. 18)

Comunidad *kichwa* que aún mantiene la sabiduría ancestral, como la medicina natural y otros conocimientos que aún se conserva desde sus abuelos, que han ido valorizando las personas ancianas de la comunidad.

Las comunidades del cantón Cotacachi, conocidas por sus tradiciones culturales principalmente el *Inti Raymi*, comunidades que se enfocan a la agricultura, de esta manera se describe a la comunidad La Calera. Como Movimiento (2022) lo afirma:

[...] La comunidad de La Calera, perteneciente a la parroquia urbana de San Francisco, está ubicada en la zona andina de la provincia de Imbabura en el cantón Cotacachi. Por esas cosas del capital inmobiliario y la modernización de la vida, el paisaje muestra una copla desafinada pero provocativa modulada por el alcantarillado, las casas de hormigón, el uso del internet, el celular y el alumbrado público, con las plantas medicinales, la recolección de frutas silvestres, la fiesta del Inti Raymi y los cultivos de papas, maíz y habas. Bajo una infraestructura de hierro y cemento, los hombres se encuentran encaramados vendiendo su fuerza de trabajo; las mujeres que abren los abarrotes y cuidan de las chacras, forman parte de un silencio encubridor. La gran planicie rodeada de pequeñas elevaciones que rompen el eco de la corriente, los riachuelos, el aire áspero, los cultivos de habas y papas juntos, la escuela y la iglesia, las calles poco transitadas, la energía eléctrica y las tejedoras, son parte viva de las 350 hectáreas que conforman la comunidad [...]. (p. 4)

La comunidad la Calera durante el pasar el tiempo estadísticamente se ha ido incrementando la población, además se destaca como una de las comunidades *kichwas* más grandes de Cotacachi, y que han ido conservando las raíces y vivencias de los *taytas* y *mamas*.

La comunidad se conforma también por políticas y reglamentos establecidas por la asamblea comunitaria. Coba (2013) afirma. “[...] La Calera aproximadamente posee 1000 habitantes, según los pobladores más antiguos de la localidad. La comunidad está representada por líderes del Cabildo, grupos de mujeres, asociaciones de artesanos, clubes deportivos y Junta de agua potable [...]”. (p. 19). Por ende, la Comunidad se encuentra muy bien organizada donde incluso se establecen proyectos para el desarrollo de la comunidad con ayuda del GAD municipal y diferentes instituciones, la Calera ha ido innovando su infraestructura, pero conservando aún su ancestralidad.

4.9 Origen de la revista

El origen de la revista da a conocer la creación de un elemento importante para la publicidad, como da a explicar Blog (2017) manifestando que:

[...] En la década de 1700, comenzó un periodo en que cada vez había más gente alfabetizada y aumento la capacidad intelectual de las personas. La sociedad estaba ansiosa por adquirir nuevos conocimientos, y las revistas se transformaron en un elemento cultural muy popular. Empezaron a nacer las revistas especializadas sobre temas de interés de la época, y que ofrecían datos que representaban un término medio entre temas que se analizaban en libros y los resúmenes rápidos que se podían encontrar en algunos periódicos [...]. (párr. 5)

Por ende, la revista se estructura de manera interna y externa, con fotografías y textos interesantes que se imparte.

4.9.1 Estructura externa de la revista

Es la función del tipo de información que se va a denotar en la portada que es la parte principal de atracción. Así es como, Ecotec (2022) explica que:

[...] En la portada se encuentra el título o logotipo; el lema, que es una frase que muestra la tendencia o filosofía de la revista; el calendario que contempla la fecha, el número, el año, el volumen y el precio; el sumario, que desempeña el papel de índice y enuncia el contenido de la revista o los títulos de los artículos; finalmente lleva ilustraciones de colores que son lo más atractivo [...]. (párr. 5)

La revista demuestra una presentación llamativa con imágenes e información que atraigan al lector, desempeñando el contenido.

4.9.2 Estructura interna de la revista

El contenido interno de la revista consiste en explicar los elementos del contenido dando a conocer la información fundamental de la narración del tema que se ha plasmado en la revista.

[...] Los artículos son la parte medular de la estructura interna. El título del artículo enuncia el asunto que se va a tratar. El subtítulo, que sintetiza el contenido del artículo, sirve para captar la atención del lector, aumentar su curiosidad e impulsarlo a leer. Entre los artículos se destacan principalmente: la editorial, la crítica, el reportaje, la columna, la crónica, la entrevista, la encuesta y el ensayo. El concepto de cada uno de ellos se verá más adelante. Todos ellos analizan e interpretan hechos ya ocurridos. Las ilustraciones fotográficas: en lo general las revistas están muy ilustradas con fotografías de colores, con ilustraciones llamativas, con esquemas, croquis, mapas, dibujos, entre otros [...]. (Ecotec, 2022, párr. 9)

Llega hacer el planteamiento principal donde se desarrolla la narración y se enfoca en la atención del lector.

4.10 Redes sociales

Las redes sociales son un medio de comunicación e información utilizados a nivel mundial en la cual los seres humanos interactúan como una herramienta indispensable hoy en la actualidad.

[...] Son numerosas las propuestas conceptuales que han intentado delimitar las propiedades y características de las redes sociales, lo cual da cuenta de la importancia de este fenómeno en el estudio de las formas de interacción humana dentro de las agrupaciones que los individuos establecen y en la sociedad misma. La psicología social ha sido una de las disciplinas con mayor nivel de interés en las redes sociales por los aportes sustanciales que su estudio representa para la comprensión del

comportamiento social del hombre, en esta tarea, las interlocuciones con la sociología han sido indispensables para la construcción de sistemas conceptuales y propuestas teóricas y metodológicas dirigidas a la comprensión de las redes como sistemas complejos de desarrollo [...]. (Ávila, 2021, párr. 21)

Se ha vuelto una tendencia incluso de comercialización y promoción de servicios y productos, un medio donde han llegado impartir información importante, método de conexión con personas de otros países.

Las redes sociales se han vuelto una herramienta de trabajo para las personas que saben manejarlo muy bien, una manera de hacer publicidad gratis, donde los usuarios en menos de un segundo pueden estar haciendo llegar los mensajes correspondientes, las redes sociales careen de muchos beneficios y también desventajas si no son utilizados correctamente.

[...] El atractivo de las redes sociales para la publicidad radica en la potencial capacidad de poder enviar mensajes a una gran cantidad de usuarios (potenciales consumidores), en muy poco tiempo, a través de un soporte que resulta mucho más económico que los medios tradicionales y que cuenta con la gran ventaja de una elevada capacidad de segmentación [...]. (Urueña et al., 2011, p. 21)

Así mismo, la demanda de usuarios ha ido extendiéndose y creciendo cada vez más, sin límite de edad.

4.11 Centros culturales

Los centros culturales están enlazados con los hechos históricos, que dan a conocer valores culturales muy importantes, de esta manera, Ramos (2014) manifiesta que:

[...] Un centro cultural es un espacio creado con la intención de servir como medio para la difusión de distintas expresiones artísticas, filosóficas, educativas, etc. Puede ser financiado con fondos públicos o privados y suelen ofrecer enseñanza en distintas artes. Un centro cultural también puede servir como medio en el cual un determinado pensador exprese sus puntos de vista o un artista exponga su arte. En general estos lugares tienen la finalidad de hacer accesible la cultura para un público amplio, sobre todo en aquellas variantes de la misma que sean de menor conocimiento o poco populares. Los centros culturales también son centros de debate en lo que respecta a distintas situaciones que atañen a la sociedad [...]. (párr. 1)

Bibliotecas, talleres y diferentes actividades también se imparten en los centros culturales, de manera gratuita, ya que comprende el sentido de generar conocimiento e impartir espacios de reconocimiento cultural e identitario.

4.12 MARCO LEGAL

4.12.1 Constitución del Ecuador

Este proyecto muestra su relevancia a través del diseño de estrategias para la conservación del patrimonio. Para ello, se tomará como referencia la constitución del Ecuador 2008 en el artículo 57. La CONSTITUCIÓN (2008) afirma que: “[...] Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social [...]”. (p. 26). La constitución consagra a los derechos de los pueblos indígenas, las celebraciones ancestrales, la lengua nativa, consagra la identidad, por ende, los pueblos y nacionalidad van revitalizando su cultura.

4.12.2 Código de Ingenios

Basado a los conocimientos de los saberes ancestrales se enlazará con el desarrollo económico de las comunidades, conservando y preservando la vivencia ancestral.

[...] Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. - Comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades e individuos que participan en la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación, para generar ciencia, tecnología, innovación, así como rescatar y potenciar los conocimientos tradicionales como elementos fundamentales para generar valor y riqueza para la sociedad [...]. (Asamblea Nacional, 2016, p. 7)

El aprovechamiento del conocimiento de las tradiciones, vivencias ancestrales, de manera económica favorece a las personas nativas de las comunidades, si el trabajo es conjunto.

4.12.3 Ley Orgánica de Cultura

Los derechos culturales se enfocan en leyes, atribuciones y obligaciones que son regímenes fundamentales para preservar la identidad de los pueblos y nacionalidad. De esta manera en la Constitución del art. 5 La Asamblea Nacional (2016), afirma que:

[...] a) Fomentar el diálogo intercultural en el respeto de la diversidad; y fortalecer la identidad nacional, entendida como la conjunción de las identidades diversas que la constituyen; b) Fomentar e impulsar la libre creación, la producción, valoración y circulación de productos, servicios culturales y de los conocimientos y saberes ancestrales que forman parte de las identidades diversas, y promover el acceso al espacio público de las diversas expresiones de dichos procesos; c) Reconocer el trabajo de quienes participan en los procesos de creación artística y de producción y

gestión cultural y patrimonial, como una actividad profesional generadora de valor agregado y que contribuye a la construcción de la identidad nacional en la diversidad de las identidades que la constituyen; d) Reconocer e incentivar el aporte a la economía de las industrias culturales y creativas, y fortalecer LEY ORGANICA DE CULTURA [...]. (p. 48)

Las personas sabias y activistas kichwas de las comunidades continúan preservando su ancestralidad, de manera vivencial conservando y valorando el legado de sus líderes.

5. METODOLOGÍA Y DELIMITACIÓN ESPACIAL

5.1. Metodología

El presente estudio es una investigación básica con enfoque mixto que generó conocimiento y mejor comprensión acerca de los saberes ancestrales del *Inti Raymi* de la Comunidad La Calera, ya que buscó entender la situación social y que permitió comprender el mundo enfocado en la sabiduría y de las experiencias vividas a través de los años, donde se pretendió interactuar con el participante en una conversación con un fin determinado, este enfoque se utilizó para analizar los datos tanto cualitativos como cuantitativos obtenidos a lo largo del estudio de investigación con los datos o información que se fue anexando al documento y se logró desarrollar las conclusiones pertinentes.

5.1.1 Métodos

Método analítico – sintético – Fue empleado para la recopilación de información sobre los sitios específicos que manifiesten los saberes ancestrales del *Inti Raymi* en la comunidad La Calera, con el fin de describir los testimonios orales por medio de entrevistas a personas sabias de la comunidad, que se optaron por la sabiduría que conllevan a través de sus aseveraciones más preservativas y principalmente los datos simbólicos que identifican a la tradición.

Método Deductivo - inductivo -Se utilizó para poder llegar a las conclusiones pertinentes, partiendo de la investigación con fuentes bibliográficas que adquieren toda la información necesaria, se desarrolló con cada punto importante y se analizó en diferentes posiciones o criterios de la preservación de los saberes ancestrales del *Inti Raymi* llegando con la finalidad de determinar datos pertinentes de la investigación, en caminado mediante los métodos.

5.1.2 Tipos de investigación

Para el desarrollo del estudio, se aplicarán tres tipos de investigación:

a) Investigación etnográfica: Se desarrolló la descripción de las costumbres, tradiciones y prácticas de los saberes ancestrales del *Inti Raymi* de la comunidad La Calera, recopilando la información necesaria a través de las observaciones de los sitios sagrados donde realizan los baños rituales mediante ceremonias, y también, se aplicó las entrevistas a las personas mayores de la comunidad ya que, conllevan la vivencia ancestral como esencia de sus raíces, que se elaboró mediante distintos puntos de vista para el registro de análisis.

b) investigación descriptiva: Ya que, se pretendió indagar los testimonios de las personas sabias de la comunidad, y plasmar la investigación necesaria que se encuentre en el entorno, con la finalidad de analizar y estudiar cada objetivo, definiendo a profundidad los datos necesarios que se ha recopilado, y se lo manifestó en un documento en físico para preservarlo como un estudio de investigación fundamental que se ha ido encaminando a la revalorización de los saberes en especial del *Inti Raymi* de la comunidad La Calera.

c) Investigación explicativa: Se planteó con el objetivo de dar a conocer los saberes ancestrales del *Inti Raymi*, y que dentro de la comunidad La Calera las personas puedan revalorizar su identidad cultural a través del estudio que se ha documentado, y además que sirviera como un material de apoyo para entender y conocer la historia de sus *taitas* y *mamas* (abuelos) de la comunidad con el verdadero sentido de la tradición, que han venido festejando desde hace mucho tiempo, de una manera muy sagrada y simbólica dando a conocer la vivencia a través de su misma esencia *kichwa* ya que algunos de los entrevistados utilizaron la legua originaria para dar sus testimonios, fueron también traducidos a español y en algunos sentidos se manejó el idioma *kichwa*.

5.1.3 Técnicas

Las técnicas que se aplicarán en la presente investigación son:

1. Observación. - En la primera fase se determinó la observación de los sitios sagrados de la comunidad, llevando a cabo un levantamiento de información de los lugares más representativos donde realizan el baño ritual en fechas de *Inti Raymi*, por la cual, se obtuvo conocimientos a través de los instrumentos utilizados.
2. Encuestas. – En la segunda fase se procedió a determinar las encuestas a las personas pertenecientes al cantón Cotacachi, sobre temas de los saberes del *Inti Raymi* y si han sido participes de tal festividad, a tal punto que se analizó el conocimiento que poseen o sin aún lo siguen valorizando.
3. Entrevistas. – De la misma forma se planteó las entrevistas con 13 preguntas a las personas sabias de la comunidad quienes aportaron con sus testimonios a través de una conversación que conllevó a enfatizar las distintas opiniones interesantes sobre su vivencia, y con una información bastante obsoleta con los instrumentos que fueron de un óptimo uso.

5.1.4 Instrumentos

- Cuestionario.- 9 preguntas cerradas.
- Guion de Entrevista.- 13 preguntas abiertas.
- Fichas de observación
- Teléfono celular

5.2 Cálculo de la muestra

5.2.1 Población

El universo de estudio de la presente investigación se realizó en la comunidad La Calera del cantón Cotacachi, sobre los saberes ancestrales del *Inti Raymi*, en el cual constituyen los testimonios de las personas sabias que manifiestan los hechos tradicionales de su identidad.

5.2.2 Muestra.

El tipo de muestra que se utilizó en el trabajo de investigación fue una muestra no probabilística de conveniencia, ya que la recopilación de datos resultó más simple a través de la encuesta realizada de manera local, considerando la facilidad de acceso y la disponibilidad de las personas que fueron encuestadas, el rango de edad fue a personas mayores de 18 años en adelante por el conocimiento y la vivencia que han tenido del *Inti Raymi*, las preguntas del cuestionario fueron planteadas de manera cerrada para agilizar el proceso de tabulación y su resultado. Se aplicó a un universo de 100 personas.

De igual manera, las entrevistas se aplicaron principalmente en las personas sabias de la comunidad que han tenido como vivencia y memoria de la ancestralidad del *Inti Raymi* en la comunidad La Calera, dando testimonios orales para la recopilación de datos e información desde una perspectiva etnográfica. La obtención de datos se hizo a través de la grabación de voz de los *taytas* (abuelos) y transcribiendo la entrevista al documento escrito, para este tipo de muestra se optaron por 5 personas específicas.

5.3 Matriz metodológica

Tabla 1

Matriz metodológica

Objetivos	Variable	Indicadores	Medio de verificación	Fuentes de información
Identificar los sitios sagrados donde se realiza los baños rituales del <i>Inti Raymi</i> en la comunidad La Calera.	Características	Estado de conservación Estado actual de las vertientes	Ficha de observación	Fuentes primarias, secundarias y Observación
Recopilar información acerca de la historia del <i>Inti Raymi</i> a través de testimonios orales de personas sabias de la comunidad La calera.	Vivencia Historia Testimonios	Datos importantes del <i>Inti Raymi</i> Elementos significativos Procedencia del saber	Cuestionario Guion de entrevistas	Fuentes primarias, secundarias y Observación
Diseñar una revista para difundir y revalorizar los saberes ancestrales de la celebración del <i>Inti Raymi</i> en la comunidad La Calera.	Saberes ancestrales del <i>Inti Raymi</i>	Diseño Formato Contenido Imágenes fotográficas Fuentes	Cuestionario Guion de entrevistas Fichas de observación	Fuentes primarias, secundarias y Observación

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 Resultados

6.1.1. Tabulación de las encuestas

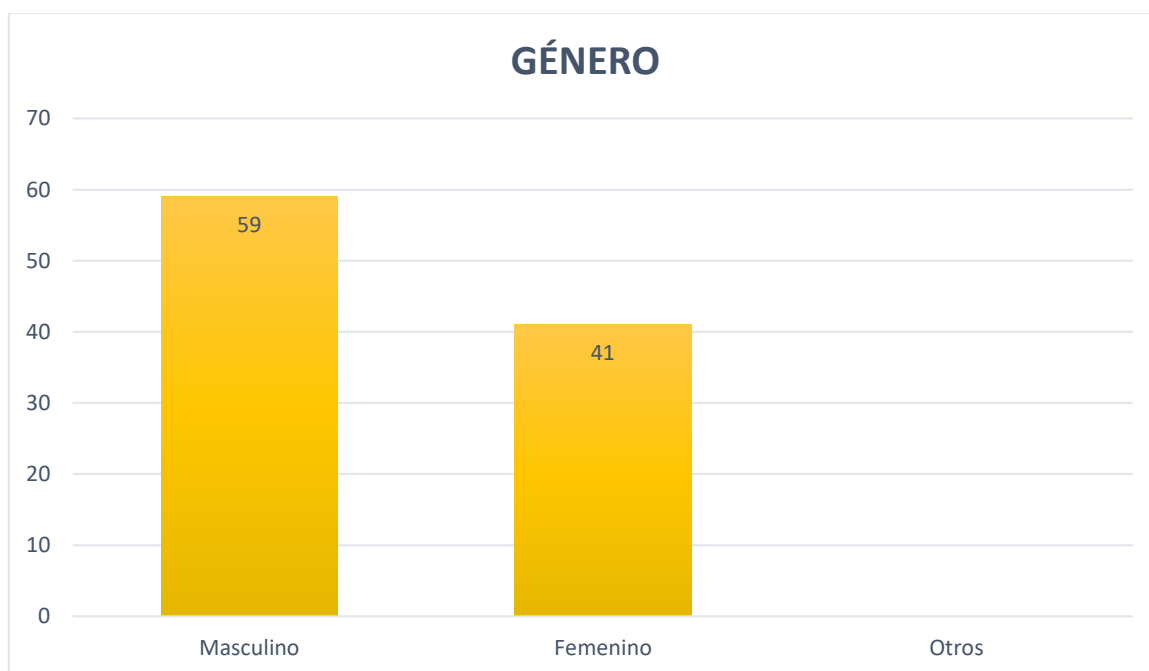
Las encuestas estuvieron destinadas a las personas de las comunidades pertenecientes al cantón Cotacachi y las mismas del cantón, que se fue desarrollando mediante la herramienta de *Google Forms* y haciendo llegar las encuestas mediante las redes sociales, agilizando la recopilación de información y optando de una manera más segura y factible para las personas encuestadas, con un alcance de 100 personas encuestadas, obteniendo mayor objetividad hacia los resultados de la investigación. Los resultados cuantitativos se presentan mediante gráficos que denotan el porcentaje de los rangos establecidos y el conocimiento sobre los temas de estudio.

Datos generales

a) Género

Figura 1

Género

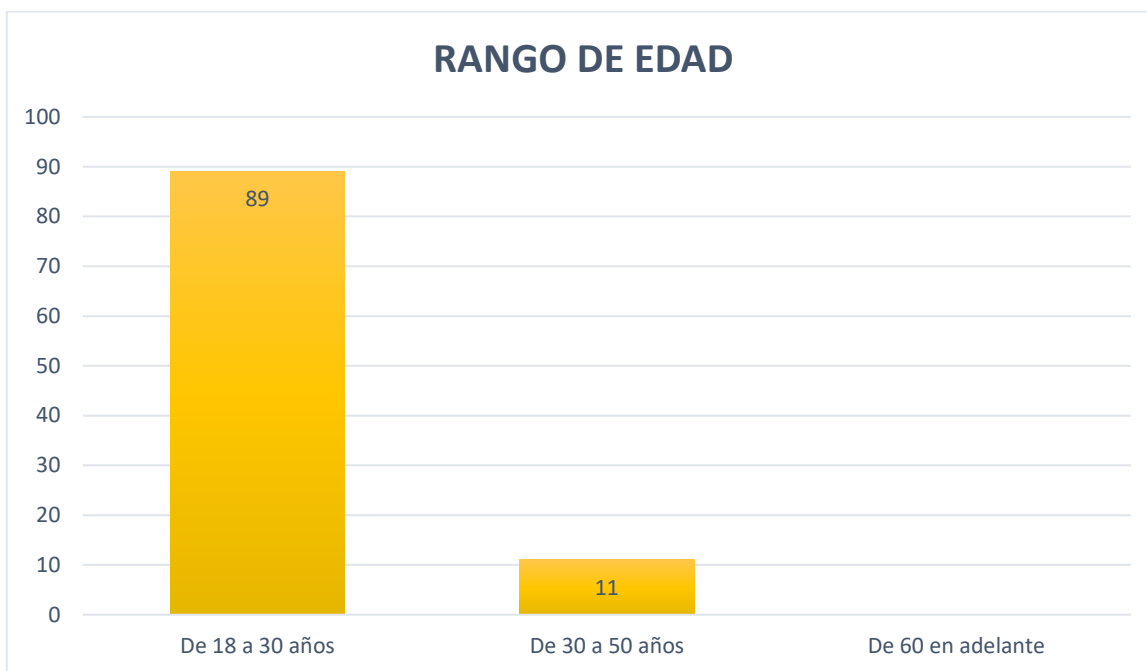
Análisis

Según los datos obtenidos de las encuestas elaboradas, se encuentra la información segmentada con el menor porcentaje del género Femenino. Se da a conocer de tal manera que la celebración del *Inti Raymi* como años atrás ha venido siendo protagonizado por personas del género masculino, esto denota que hoy en la actualidad aún sigue siendo la parte más fuerte en consideración de la toma de la plaza como danzantes, mientras que, las mujeres han llevado a cabo la preparación de alimentos y bebida ancestrales durante la celebración, y que el último día de los 5 días celebración del *Inti Raymi* en la toma de la plaza también está protagonizado por el género femenino como danzantes.

b) Rango de edad

Figura 2

Edad

Análisis

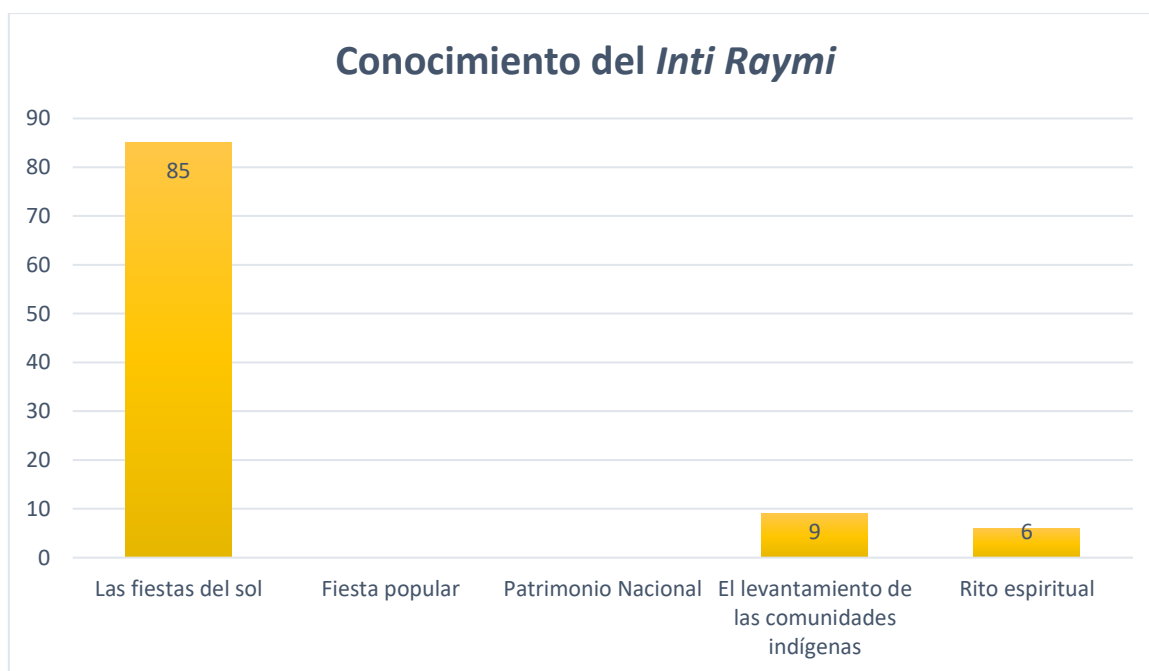
Según los datos extraídos, en la figura de la encuesta se encuentra que destaca al grupo de 18 a 30 años, con este aporte interesante y positivo se toma en cuenta que los jóvenes no han desvanecido del todo su esencia y sus raíces milenarias, que la gran parte de estos jóvenes celebran el *Inti Raymi* como parte de su cultura indígena, aunque por diferentes factores sociales sus costumbres han ido teniendo transformaciones, sin embargo, siguen viviendo sus manifestaciones como parte de su cultura ancestral. Por otro lado, existe un cierto porcentaje de personas adultas encuestadas, que celebran el *Inti Raymi* con conocimientos de las simbologías que acontece la tradición, por la vivencia desde tiempo atrás.

Cuestionario

1.- Según su criterio, usted conoce la celebración del *Inti Raymi* como:

Figura 3

Conocimiento del Inti Raymi

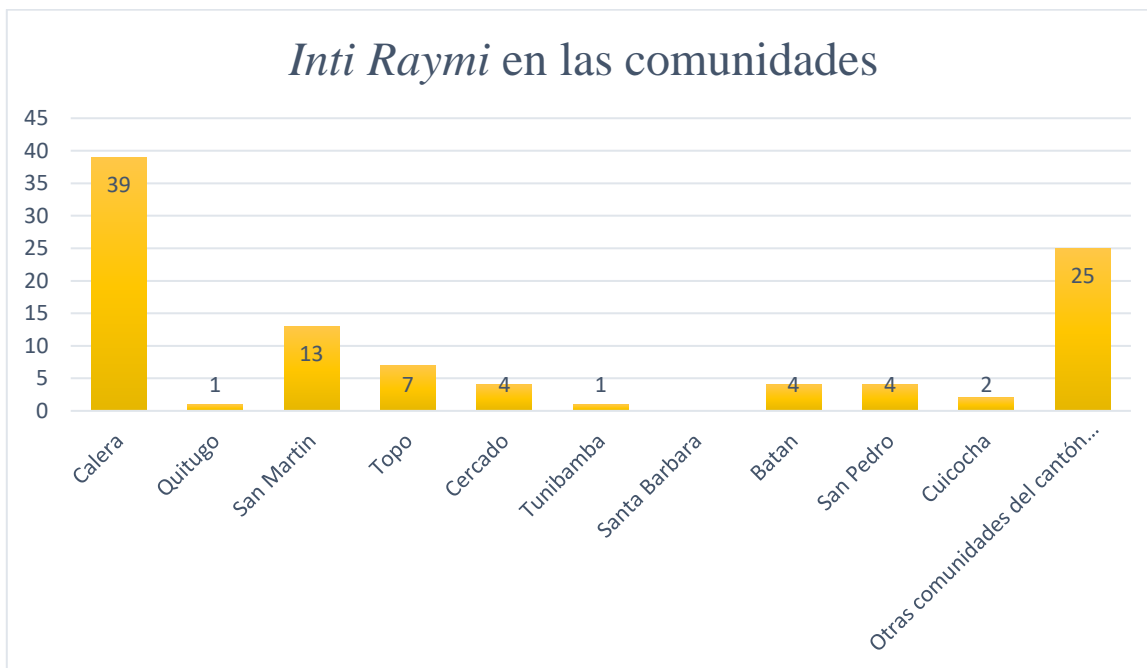
Análisis

Desde tiempo atrás en otros países donde se celebran el *Inti Raymi*, la mayor parte de personas lo conocen como fiestas del sol en honor a las buenas cosechas de cada año o simplemente alabando al dios sol, de la misma manera las personas de las comunidades pertenecientes al cantón Cotacachi han ido celebrado con el mismo sentido, Pero según los datos estadísticos en el cantón de Cotacachi una parte de las personas encuestadas optó por el levantamiento de las comunidades indígenas, esto demuestra un dato muy importante ya que, la celebración tendría una manera distinta de representar al *Inti Raymi* dentro de las comunidades, denota que existe una historia de levantamiento y de lucha de los indígenas frente a una injusticia y relacionándolo con la celebración.

2. ¿Ha sido parte de la celebración del *Inti Raymi* en algunas de estas comunidades del cantón Cotacachi?

Figura 4

Inti Raymi en las comunidades de Cotacachi

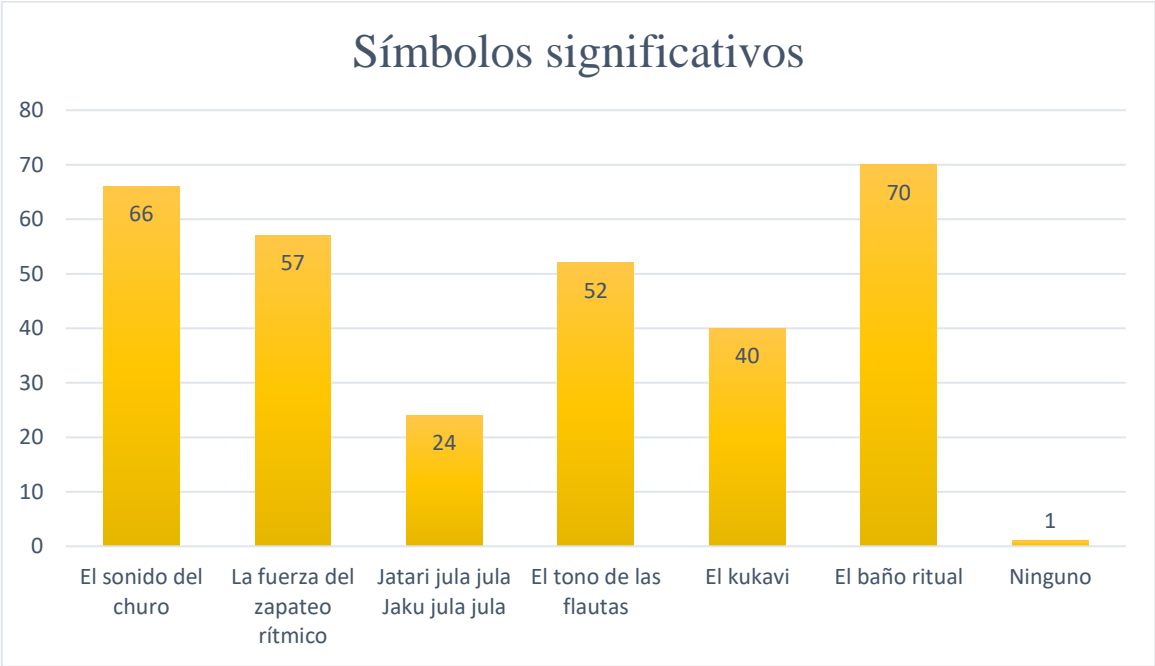
Análisis

La Calera conocida como una de las comunidades más grandes en extensión y población, con una gran cantidad de danzantes celebrando el *Inti Raymi* en la toma de la plaza, en la figura denota que los encuestados optan por ser partícipes en la celebración conjuntamente con la comunidad La Calera, esto da a conocer que existen personas externas de la comunidad que se involucran en este tipo de tradición, tratando de conservar los saberes ancestrales o simplemente con el interés de ser partícipe de la celebración.

3. Según su perspectiva ¿conoce algunos de estos símbolos significativos que representan los saberes ancestrales del *Inti Raymi*?

Figura 5

Símbolos significativos

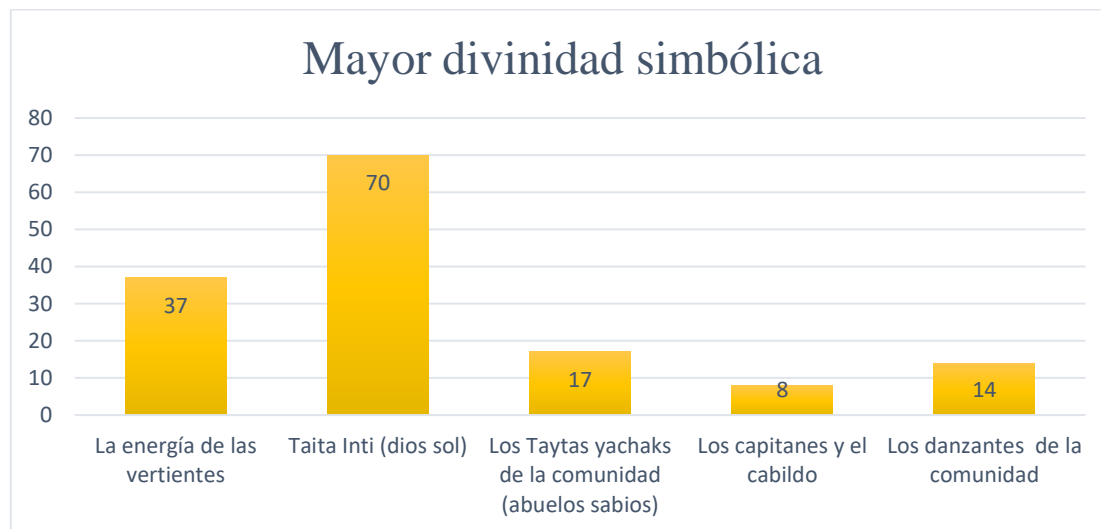
Análisis

El sonido del churo es un instrumento de medio de comunicación dentro de las comunidades indígenas y ha sido utilizado para reunir personas. En este caso, los encuestados han dado a conocer entre las respuestas variadas; el sonido del churo y el baño ritual, se puede mencionar que son los símbolos significativos más conocidos de la celebración ya que, es considerado como parte ancestral que identifica a las comunidades. Finalmente, cada saber ancestral tiene una conexión dentro de la celebración. Según los datos recopilados de las personas encuestadas conocen el significado del tono de las flautas, esto quiere decir que cierta parte de los encuestados aun saben entonar la flauta de carrizo con los tonos nativos de cada comunidad, en cierta parte el zapateo rítmico proviene del sonido de las flautas, el rondín y el habla con palabras en *kichwa* que proviene de los danzantes.

4. Según su criterio ¿Cuál es la mayor divinidad simbólica del *Inti Raymi*?

Figura 6

Mayor divinidad simbólica del Inti Raymi

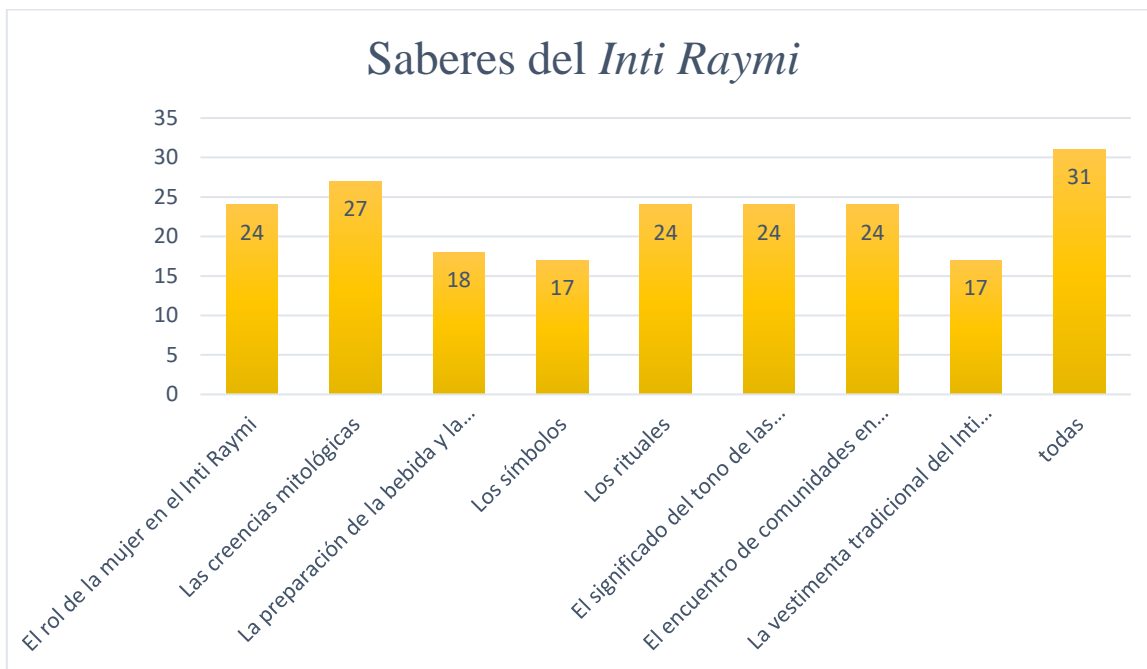
Análisis

De acuerdo con la información obtenida la mayor divinidad simbólica se manifiesta que es el *Tayta Inti* (Padre sol) uno de los principales dioses de los pueblos indígenas milenariamente y hoy en la actualidad, ya que representa un símbolo andino para la celebración del *Inti Raymi* por las buenas cosechas, de la misma manera se analiza que; la energía de las vertientes tiende hacer una divinidad simbólica importante para las comunidades del cantón Cotacachi ya que, estas vertientes se encuentran en los sitios más sagrados de las comunidades, donde realizan rituales y ceremonias en especial en la celebración del *Inti Raymi* con la intención de sentir la fuerza y la conectividad con la energía ancestral. Por otro lado, los encuestados mencionan que los *taytas yachaks* (abuelos sabios) de la comunidad son parte de la mayor divinidad del *Inti Raymi*, por la sabiduría que conllevan en su memoria desde la niñez por la vivencia ancestral que es parte de su identidad cultural. Un cierto porcentaje de encuestados opto como la mayor divinidad simbólica a los capitanes y cabildos de la comunidad, esto tiende a ser porque tiene en el fin de representar a la comunidad, direccionan y guiar.

5. Sobre los saberes del *Inti Raymi* a usted le gustaría conocer acerca de:

Figura 7

Saberes del Inti Raymi

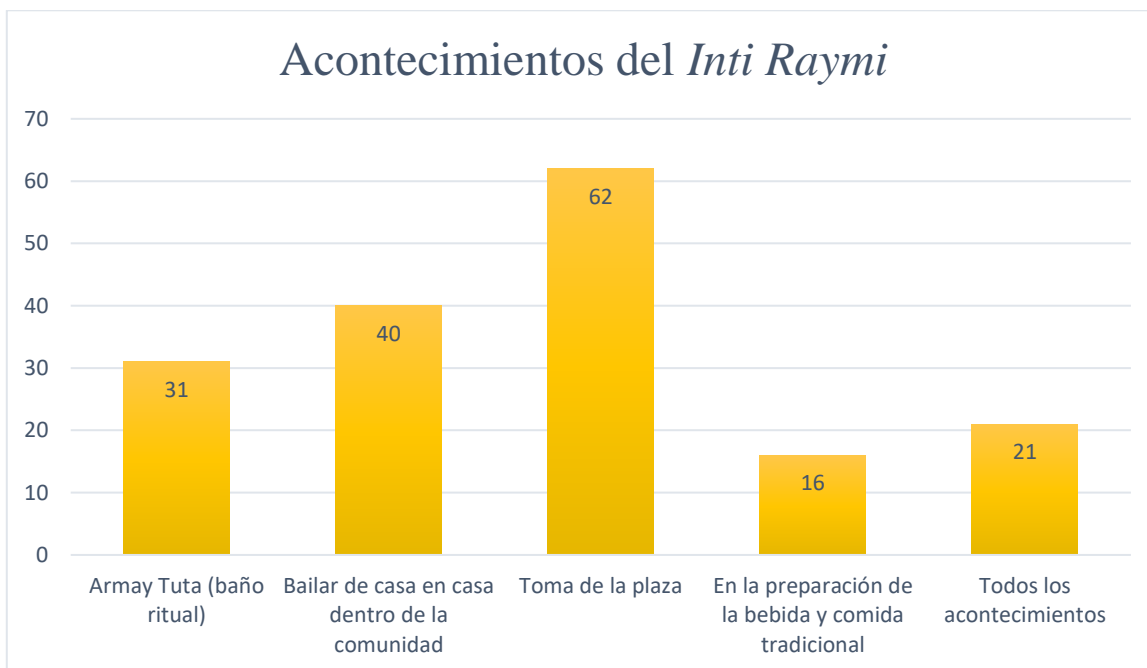
Análisis

De acuerdo a los datos recopilados la mayor cantidad de encuestados optó por conocer todos los saberes ancestrales del *Inti Raymi*, esto viene hacer un dato fundamental para poder revalorizar parte de la cultural de las comunidades relacionadas con las celebraciones identitarias, tomando en cuenta que, existen jóvenes activistas *kichwas* que pretende revalorizar la ancestralidad de los saberes pretendiendo revitalizar la sabiduría y el conocimiento, este dato ayudará a que las personas recurran a los jóvenes para que mantengan su legado ancestral de sus abuelos, ya que existe un cierto tipo de interés por conocer los saberes ancestrales que conlleva el *Inti Raymi* durante la celebración. En particular, un acierta parte de los encuestados dio a conocer que, están interesados sobre el tema de encuentro de comunidades altas y bajas en la toma de la plaza en el parque la matriz, cantón Cotacachi, denota que es un dato muy importante.

6. En cuáles de estos acontecimientos ha sido participe de la celebración del *Inti Raymi* de la comunidad La Calera?

Figura 8

Acontecimientos del Inti Raymi

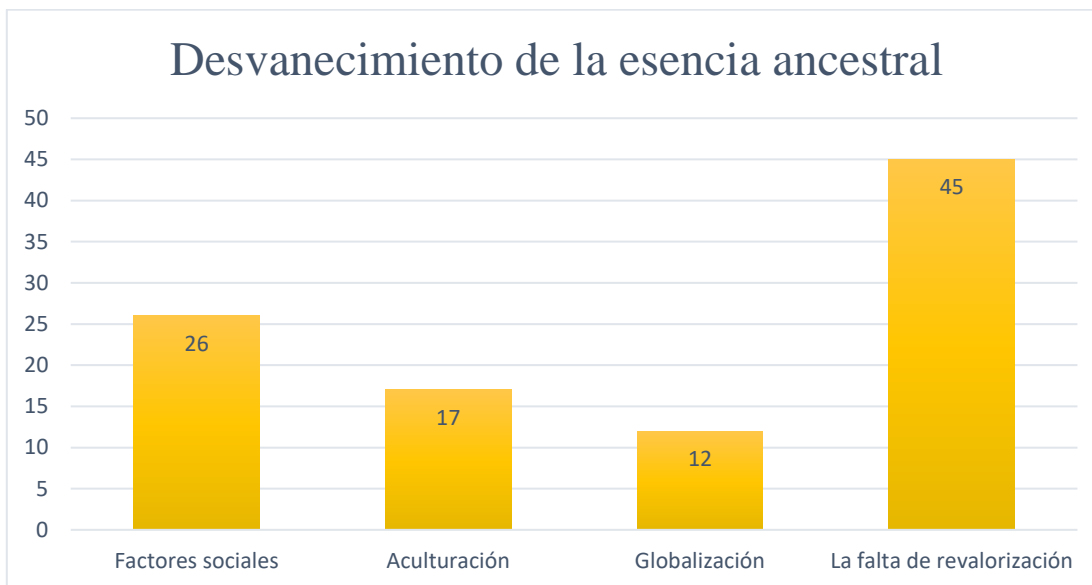
Análisis

La toma de la plaza en la celebración del *Inti Raymi*, tiende hacer el encuentro de comunidades, parte alta y parte baja, este empoderamiento del lugar describe un acontecimiento muy importante, en el cual los danzantes bailan alrededor de la plaza empoderándose del lugar; donde se encuentran los poderes legislativos y el poder de la religión. De los datos recopilados de las personas encuestadas, que, mayoritariamente optan por la toma de la plaza por este tipo de encuentros y donde una vez al año van en contra de esos poderes legislativos, realizando su identidad ancestral mediante esta celebración.

7. Usted cree que se ha ido desvaneciendo la esencia de los saberes ancestrales del *Inti Raymi* en las comunidades por:

Figura 9

Desvanecimiento de la esencia ancestral

Nota. Elaborado por Jocelyn IpiALES, 2022

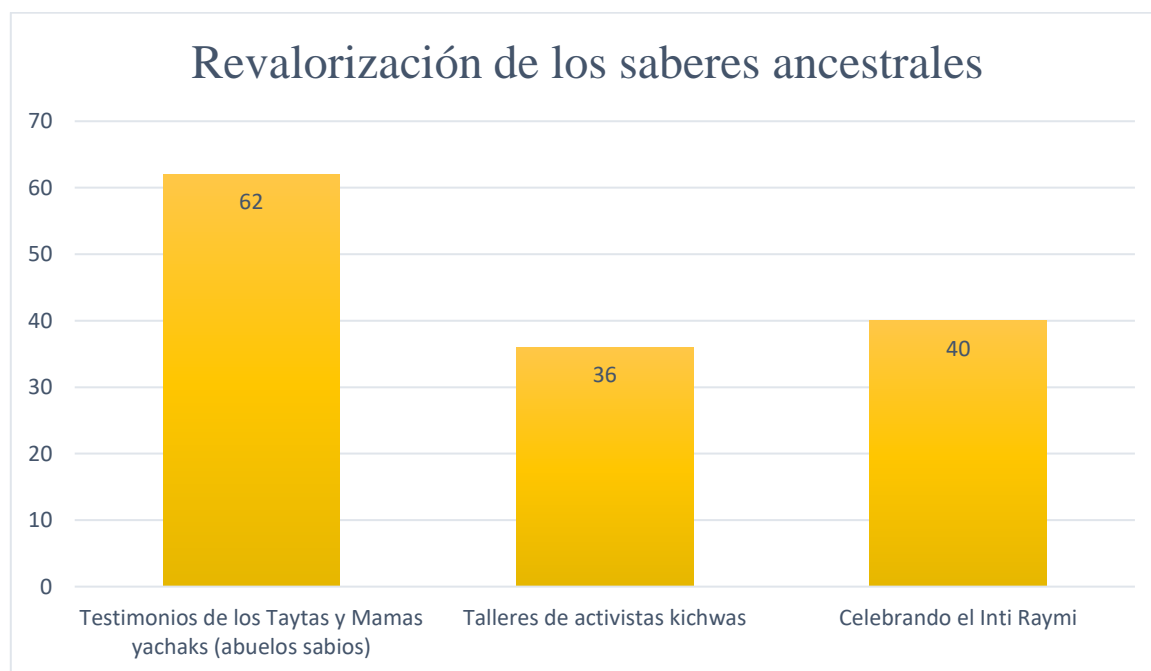
Análisis

Según los datos recopilados, la falta de revalorización ha sido uno de los principales problemas que ha venido desvaneciendo la esencia ancestral y la vivencia que existe en la memoria de los *taytas* y *mamas* (abuelos y abuelas), muchos jóvenes y adolescentes hoy en la actualidad van desprendiéndose de sus raíces, en este caso los *Raymis* (fiestas) lo celebran sin conocer el sentido que tiene la tradición frente a su identidad, la historia que tiene y el por qué lo realizan, los saberes ancestrales van quedando de lado por los factores sociales existentes en el entorno, incluso la falta de revalorización nace de las discriminaciones, en la cual hace que algunas personas de las comunidades quieran cambiar sus realidades identitarias.

8. Usted cree que es importante revalorizar los saberes ancestrales del *Inti Raymi* a través de:

Figura 10

Revalorización de los saberes ancestrales

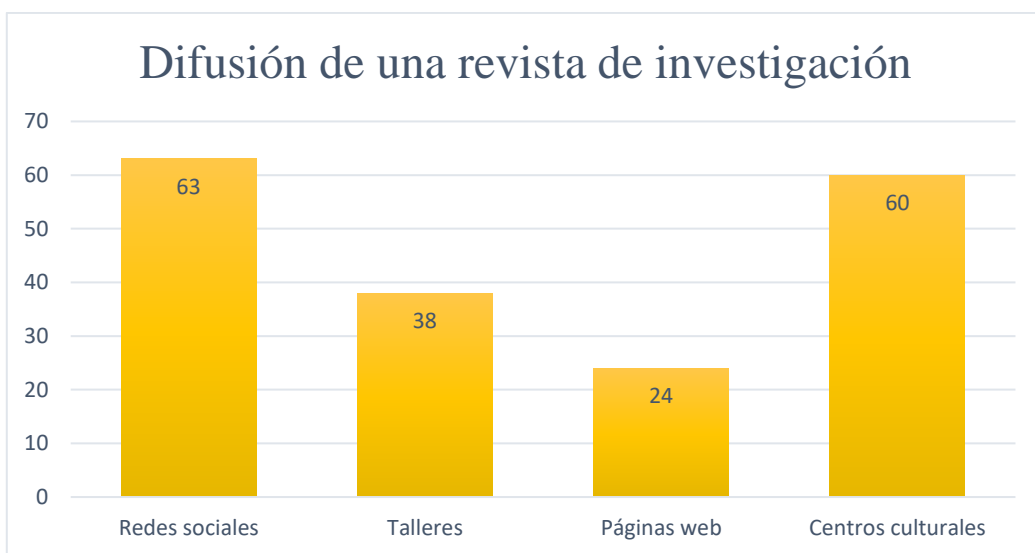
Análisis

Los *taitas* y *mamas* (abuelos) sabios de las comunidades han venido transmitiendo sus vivencias ancestrales, su lengua materna, la vestimenta, sus tradiciones, entre otras sabidurías que identifican a la comunidad desde su cultura nativa, en cuanto a los datos recopilados las personas creen que la revalorización sería a través de testimonios de la memoria de los abuelos, que sería una manera muy importante de plasmar la sabiduría ancestral desarrollándolo de manera escrita en el diseño de la revista, que es uno de los objetivos planteados en la investigación, y los talleres de activistas *Kichwas* que también mencionan los encuestados ya que, son personas que revitalizan la vivencia ancestral, para la revalorización a talleres que conllevan en las comunidades compartiendo estos conocimientos que transmiten a los jóvenes.

9. ¿A través de que medios de comunicación consideraría la difusión de una revista de investigación con el contenido de los saberes ancestrales del *Inti Raymi* de la comunidad la Calera?

Figura 11

Difusión de una revista de investigación

Análisis

En cuanto a la difusión se observa que las redes sociales serian un sitio óptimo para impartir las revistas de investigación con el contenido de los saberes ancestrales del *Inti Raymi* de la comunidad La Calera, ya que los últimos años las redes sociales se han vuelto muy populares para promocionar o difundir cualquier tipo de contenido, por la existencia de millones de usuarios que dependen de esta herramienta, es por eso que el diseño de la revista digital sería una oportunidad para llegar con esta investigación a cualquier parte del mundo y a las comunidades *Kichwas*, que a partir de estos estudios puedan ir relacionándose con los hechos históricos y los valores culturales.

6.1.2 Análisis general de las encuestas

Al determinar el análisis de diagnóstico de las encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Cotacachi y sus comunidades, se pudo señalar que, una gran parte de los jóvenes celebran el *Inti Raymi* conjuntamente con la comunidad la Calera, en la toma de la plaza, así mismo, una cierta parte de los encuestados son personas adultas que aún conservan el conocimiento de la vivencia ancestral del *Inti Raymi*, a diferencia de los jóvenes que no conocen los símbolos significativos ancestrales, por otro lado, los encuestados mencionaron que el *Inti Raymi* manifiesta el levantamiento de las comunidades indígenas, lo cual se establece como un dato muy importante para la investigación y ver su concordancia con las entrevistas.

Las personas encuestadas manifestaron los símbolos significativos que aún conocen y por la importancia que destacan en cada uno de ellos, si bien es cierto, el baño ritual es un saber muy ancestral que se ha venido manteniendo por cada una de las comunidades, pero sin dar a conocer el hecho del por qué lo realizan, por otro lado, el *Inti Raymi* representa una mayor divinidad la cual mencionan que es el dios sol, y una cierta cantidad de encuestados optan por los abuelos sabios de las comunidades, quienes denotan que conocen los acontecimientos del *Inti Raymi* por su vivencia, la vivencia que conlleva la simbología y ancestralidad, y según los datos de diagnóstico se ha ido desvaneciendo por la falta de revalorización, factores sociales, aculturación y globalización.

Finalmente, es importante mencionar que para realizar el análisis de investigación, la gran mayoría de personas consideran que revalorizar los saberes ancestrales del *Inti Raymi* sería eficaz a través de los testimonio de *taytas* y *mamas* (abuelos) sabios de las comunidades, como parte fundamental para revitalizar y transmitir la sabiduría mediante el estudio de investigación, de tal manera que hubo una aceptación para desarrollar el diseño de una revista con los testimonios ya mencionados, por otra parte, los encuestados destacan que la difusión de la revista, es factible mediante las redes sociales ya que, es una herramienta con demasiada demanda por su popularidad y uso continuo, también mencionan que los centros culturales serian otra opción fundamental, como un espacio de revitalización de su identidad cultural sobre la celebración ancestral. En resumen, se pudo verificar y recopilar la información

necesaria, para el desarrollo de la investigación a través de las encuestas realizadas que resultaron muy favorables.

6.2. Resultado y análisis de las entrevistas

6.2.1 Datos de los entrevistados (E)

Los datos cualitativos fueron recabados a partir de entrevistas realizadas a personas nativas de la comunidad la Calera, quienes han participado de las celebraciones del *Inti Raymi* durante varios años. Los datos se presentan en forma de análisis, los cuales realizan una trazabilidad entre criterio de los entrevistados y puntos de vista del investigador.

En la tabla No. 2 se muestran los datos personales y la ocupación de cada uno de los entrevistados.

Tabla 2. Datos importantes de los entrevistados

Código	Fecha de la entrevista	Nombre y apellido	Datos relevantes del entrevistado	Edad
E1	12/12/2021	María Rosa Bonilla	Una de las primeras mujeres danzantes del <i>Inti Raymi</i>	
E2	13/12/2021	Alberto Guerrero	Tallerista de entonación de flautas	64
E3	13/12/2021	Mariano Cuchiguango	Antiguo danzante del <i>Inti Raymi</i> en la comunidad La Calera	90
E4	14/12/2021	Segundo Guerrero	Tallerista de entonación y elaboración de flautas de carrizo Uno de los flauteros más sabios de la comunidad La Calera	65
E5	20/12/2021	Mallku Morán	Activista <i>Kichwa</i>	28

6.2.2 Guion de la entrevista

- P1. ¿Recuerda cómo era la celebración del *Inti Raymi* hace 20 años atrás en la comunidad?
- P2. ¿Cuál es el significado del sonido del churo?
- P3. ¿Cuáles son los instrumentos que usan y que tipos de símbolos significativos conlleva la música en el *Inti Raymi* en la comunidad La Calera?
- P4. ¿Por qué antes era prohibido que las mujeres entonen la flauta?
- P5. ¿Cuál ha venido siendo el rol de las mujeres en el *Inti Raymi*?
- P6. ¿Cuál es significado del zapateo?
- P7. ¿Qué representa la ceremonia del baño ritual durante el *Inti Raymi*?
- P8. ¿Por qué la vertiente donde realizan los baños rituales tiene el nombre de *tun tun* (tun dun)?
- P9. ¿Usted ha visto cambios en la vestimenta de los danzantes del *Inti Raymi* y qué significado tiene el zamarro, el sombrero, las botas y el arial?
- P10. ¿Cuál es el sentido de bailar de casa en casa dentro de la comunidad?
- P11. ¿Los símbolos del habla con palabras en *kichwa* al momento que bailan de casa en casa que significados tienen?
- P12. ¿Cuál es el significado de llevar el *kukavi* y que alimentos conlleva?
- P13. ¿Por qué la chicha viene siendo parte fundamental de la celebración de *Inti Raymi*?

6.2.3 Transcripción de las entrevistas

E1: Sra. María Rosa Bonilla

1. ¿Recuerda cómo era la celebración del *Inti Raymi* hace 20 años atrás en la comunidad?

Recuerdo que yo le seguía a mi esposo con dos flautas de carrizo puesto en mi cintura, cargando a mi *wawa* (hijo/a) y también cargada mi maleta de *kukavi* (almuerzo) atrás de mi *wawa*, mi esposo era uno de los bailadores del San Juan, acostumbraban a ir bailando en filas, eran como 3 filas de bailadores y el capitán era el que hacia las filas para que bailen bien organizados, el acial utilizaba para atrancarles y que no se pasen de las filas para que no se desorganicen, en ese entonces el capitán era el único que usaba zamarro, también recuerdo que cuando bailaban en el parque de Cotacachi se peleaban con rendas, de mano a mano y una vez que les cogían de los pelos ya no les soltaban, les pegaban y ahí se mezclaban todas las comunidades altas y bajas para pelear.

2. ¿Cuál es el significado del sonido del churo?

Recuerdo que cuando ya llegaba la hora del almuerzo sabían tocar el churo y también cuando ya teníamos que levantarnos, el sonido del churo era como una manera de avisarnos o reunirnos en las fechas del san juan.

3. ¿Cuáles son los instrumentos que usan y que tipos de símbolos significativos conlleva la música en el *Inti Raymi* en la comunidad La Calera?

Para tocar la flauta tenemos distintos tonos, por ejemplo; para levantarnos e ir a bailar era otro sonido, cuando bailaban de casa en casa era otro sonido, para irse era otro sonido, también para ir a la toma de la plaza y así íbamos dándonos cuenta que el san juan interpreta muchos tonos a través de la flauta, como representando distintas actividades, también el rondín tiene distintos sonidos, se baila con el rondín cuando ya dejan de tocar la flauta, hacen un intercambio, y el churo para reunir a los bailadores, esos son instrumentos que utilizan.

4. ¿Por qué antes era prohibido que las mujeres entonen la flauta?

Recuerdo que yo le decía a mi mamá que quería aprender a entonar la flauta, pero ella me decía que solo los hombres tenían que entonar la flauta, porque para las mujeres era malo y yo no entendía por qué, ahora las mujeres de las comunidades ya entonan la flauta igual que con los hombres.

5. ¿Cuál ha venido siendo el rol de las mujeres en el *Inti Raymi*?

Ya como seis años que me ido a bailar por el *Urku* (Cerro), recuerdo que, como yo solo andaba bailando con *uma watarina* (fachalina marrada a la cabeza) me compre un sombrero blanco para mí porque también me gustaba bailar con los hombres en filas o de casa en casa, en ese entonces las mujeres no bailaban tanto como ahora, y cuando íbamos a la toma de la plaza con mis esposos también hacia el *kukavi* (almuerzo) para comer allá en la cantina a la hora del almuerzo. Yo con mi esposo bailábamos hasta cuando ya sabíamos estar *chumados* (borrachos).

6. ¿Cuál es el significado del zapateo?

Bailan al ritmo de las flautas y del rondín

7. ¿Qué representa la ceremonia del baño ritual durante el *Inti Raymi*?

En las vísperas antes se iban a bañar en *yura yaku* (rio blanco) y ahora se bañan en *tun tun*. Cuando se iban a bañar en río blanco se peleaban a puñetes, con los de la comunidad de Azama. Se bañaban diciendo toro *katichun* (seguir) *millay miallay* bailangapa (bailar enojados o bravos) para recargarse de una energía más fuerte, y bailar con más fuerza.

8. ¿Por qué la vertiente donde realizan los baños rituales tiene el nombre de *Tun Tun*?

Porque se escuchaba fuerte el sonido como un tambor, cuando el agua salía de la tierra muy fuerte con un sonido de *tun tun* desde ese entonces se llamó así.

9. ¿Usted ha visto cambios en la vestimenta de los danzantes del *Inti Raymi* y qué significado tiene el zamarro, el sombrero, las botas y el acial?

Mi esposo utilizaba el calzón de montar con *polanios*¹ que quedaba encima del calzón, era como un adorno, utilizaba zapatos, una bufanda, sus ante ojos y también utilizaban el petate *yurakuwan* (cinta blanca) y rosada, puesto en el sombrero y el pañuelo amarrado en el cuello, recuerdo que tayta José Muñoz sabían estar bailando de esa forma. Antes no utilizaban el zamarro, los únicos que utilizaban eran los capitanes que estaban frente a todos los bailadores.

Yo utilizaba anaco, camisa, dos *fachalinas*² primero el blanco y encima de otro color, me ponía mis *walkas* (collares), mis manillas y mis aretes.

10. ¿Cuál es el sentido de bailar de casa en casa dentro de la comunidad?

Bailaban de casa en casa porque regalaban mote, papa, chicha y trago.

11. ¿Los símbolos del habla con palabras en *kichwa* al momento que bailan de casa en casa que significados tienen?

*Jabrachi*³ dicen para darse la vuelta cuando están bailando en círculos.

Cuando bailan de casa en casa dicen *jatala jolo*⁴ para ya ir de la casa como una última vuelta bailando. Es como para comunicarse.

12. ¿Cuál es el significado de llevar el *kukavi* y que alimentos conlleva?

En San Juan, cuando yo era niña íbamos con mi mama llevando el *kukavi*; papas con pepa de sambo y color, mote, carne de chanco hecho fritada, cuy cusado⁵, queso, aguacate y le poníamos todo en la lavacara (tazón grande) y a la hora del almuerzo también se reunía toda la comunidad y tendían una estera y una tela limpia pequeña y ahí le ponía el mote cocinado, luego cada dueño iba poniendo en los platos para cada bailaror.

¹ Polanios: similar a unas botas o zapatos de suela.

² Fachalina: indumentaria de la mujer kichwa.

³ Jabravachi: dialecto utilizado durante el baile por los danzantes, como una orientación.

⁴ Jatala Jolo: dialecto utilizado al momento de que los danzantes terminan de bailar en una casa.

⁵ cuy hecho en tulpa

13. ¿Por qué la chicha viene siendo parte fundamental de la celebración de *Inti Raymi*?

Nosotros cuando nos regalaban la chicha de Jora sabíamos hacer andar a todas las personas, *harikunata* y *warmikutana* (hombres y mujeres), y también comprábamos bastantes panes y entre mujeres repartíamos entero entero, y la chicha nos daban en baldes, a la Carmen *kumari* y a mí.

E2 Sr. Alberto Guerrero

1. ¿Recuerda cómo era la celebración del *Inti Raymi* hace 20 años atrás en la comunidad?

Hace 20 años atrás fue que aprendí a tocar flauta, yo sabía andar pastando puercos y también llevaba mi flauta y recuerdo que solo escuchando como entonaba mi papá aprendí, creo que ya tenía el tono grabado en mi cabeza, la flauta tiene varios tonos, uno para el camino, otro para ir bailando y cuando bailamos de casa en casa, otro tono cuando ya íbamos almorzar.

En el mes de diciembre también sabían bailar San Juan las comunidades, La Calera era la única comunidad que no salía al parque la matriz en Cotacachi, de ahí todas las comunidades altas salían a bailar, este mes por los santos reyes dicho, antes San Juan se celebraba dos veces al año, la Calera salía solo a ver en el mes de diciembre, ahora eso ya no hay solo bailan en la plaza en junio y julio.

2. ¿Cuál es el significado del sonido del churo?

El Churo le hacíamos sonar para que levanten los san juanes, pero antes del churo solo sabían gritar diciendo “*hatarichi*” (levántense) ya después se comenzamos a utilizar el churo para reunir a los bailadores.

3. ¿Cuáles son los instrumentos que usan y que tipos de símbolos significativos conlleva la música en el *Inti Raymi* en la comunidad La Calera?

Hasta ahora y antes se ha utilizado la flauta de carrizo, *rondín* (armónica) y churo, solo los instrumentos no más. Son tonos que identifican a la comunidad.

4. ¿Por qué antes era prohibido que las mujeres entonen la flauta?

Antes decían que era malo que las mujeres entonen la flauta, pero no sé por qué sabrían decirnos así, y ahora entonan no más las mujeres, si aprenden.

5. ¿Cuál ha venido siendo el rol de las mujeres en el *Inti Raymi*?

Antes bailaban las mujeres cuando caía santa Lucía, y cuando bailábamos nosotros sabían llevar el *kukavi* (almuerzo).

6. ¿Cuál es significado del zapateo?

Zapatear siempre hemos sabido zapatear así, mi papá también así mismo bailaba, escuchando el tono de las flautas y el rondín.

7. ¿Qué representa la ceremonia del baño ritual durante el *Inti Raymi*?

Antes nos íbamos a bañar en río blanco en el puente, siempre cada año sabíamos ir allá, a media noche entrábamos y de la Calera salíamos a las 11:00 pm. Y en el *tun tun* comenzamos a irnos a bañar desde que río blanco ya comenzó a estar sucio y todo contaminado. Los baños rituales se hacen para bailar con más fuerza, con más energía y poder aguantar bailado hasta la noche.

8. ¿Por qué la vertiente donde realizan los baños rituales tiene el nombre de *tun tun*?

Antes se oía fuerte el sonido de *tun tun*, en la noche se escuchaba más y ahora ya no se escucha nada, antes era una cueva hasta dentro y de ahí salía el agua por eso para bañarnos entrábamos hasta adentro.

9. ¿Usted ha visto cambios en la vestimenta de los danzantes del *Inti Raymi* y qué significado tiene el zamarro, el sombrero, las botas y el acial?

Antes era con pantalón blanco, con polanios y sin zamarro, el zamarro solo se ponían los capitanes que eran tres o dos no más, y el sombrero era de paño, así no más bailábamos, *tayta* José María Maigua él fue el primero que hizo los sombreros grandes negros que utilizan ahora, no sé cómo aprendería y luego ya fueron aprendieron todos y Calera fue una de las primeras comunidades que utilizo y aprendió hacer esos sombreros, después ya fueron aprendiendo la comunidad de Topo, Cercado y otras comunidades, el acial también antes solo era hecho de cuero, no era con palos como es ahora, hasta con cadenas le hacen.

Y zamarros ahora ya se ponen todos como unos 20 años son que ya todos utilizamos, las botas también nos ponemos para que suene fuerte cuando se zapatea y antes utilizábamos polanios.

10. ¿Cuál es el sentido de bailar de casa en casa dentro de la comunidad?

Es ya es una tradición de bailar de casa en casa

11. ¿Los símbolos del habla con palabras en *kichwa* al momento que bailan de casa en casa que significados tienen?

Kachipukro Kachipukro ⁶diciendo bailamos y otras palabras más que son como una manera de avisar, pero casi no se todo el significado porque son desde que vivía mi papá se ha venido diciendo.

12. ¿Cuál es el significado de llevar el *kukavi* y que alimentos conlleva?

Sabíamos ir almorzar en la cantina que estaba por a lado de la iglesia San Francisco, sabían llevar las mujeres; papas, mote, aguacate, carne de chanco, pollo, queso, huevo cocinado y otros llevaban hasta cuy y aparte de eso también hacían *pampa* mesa (comida tendida en un mantel blanco).

13. ¿Por qué la chicha viene siendo parte fundamental de la celebración de *Inti Raymi*?

La chicha de Jora antes solo se repartía en cuy *paltashka* dicho o en mate grande y *pilchi* chiquito (donde se servían la chicha), antes no había cerveza o trago.

⁶ Kachipukro: palabra que identifica a la comunidad, como un sobre nombre, extraída antiguamente.

E3 Sr. Mariano Cuchiguango

1. ¿Recuerda cómo era la celebración del *Inti Raymi* hace 20 años atrás en la comunidad?

Recuerdo que todos íbamos el 24 y San Pedro a la toma de la plaza, antes en la toma de la plaza no había tantas peleas entre comunidades, ahora en ese tiempo ha ido pasando estas cosas. Mi hermano era uno de los flauteros quien bajaba entonando la flauta y yo quise aprender, pero no pude.

Antes solo había dos capitanes me acuerdo que era José Bonilla, y José Muñoz.

José Bonilla uno de los capitanes sabía gritar para que la gente de la Calera se reúna para empezar a bailar. Antes dentro de la comunidad se bailaba por grupos, había como tres grupos, *larka uku* aparte, *kachipukro* aparte y Muñoz aparte que era el grupo más grande, hasta para la toma de la plaza no se reunían, y cuando iban a volver a la comunidad volvían así por grupos también, con el tiempo ya se hicieron un solo grupo ahora ya bajan como comunidad.

2. ¿Cuál es el significado del sonido del churo?

Antes del churo sabían gritar a las tres de la madrugada para que se reúnan la gente de la comunidad para empezar a bailar, después ya comenzaron a utilizar el churo, desde ese entonces ya no gritan para que se reúnan la gente.

3. ¿Cuáles son los instrumentos que usan y que tipos de símbolos significativos conlleva la música en el *Inti Raymi* en la comunidad La Calera?

Utilizaban flauta, rondín, y en las vísperas de San Pedro bailaban con guitarras.

4. ¿Por qué antes era prohibido que las mujeres entonen la flauta?

Antes no tocaban las mujeres porque decían que era malo, ahora en este tiempo ya saben entonar cualquier instrumento.

5. ¿Cuál ha venido siendo el rol de las mujeres en el *Inti Raymi*?

Antes no recuerdo que las mujeres bailaban, sabían llevar *kukavi*, para los bailarores.

6. ¿Cuál es significado del zapateo?

Zapatean cuando escuchan el tono de las flautas y el *rondín*.

7. ¿Qué representa la ceremonia del baño ritual durante el *Inti Raymi*?

Sabíamos bañarnos en *tun tun* y en *yura yaku* (río blanco), en *yura yaku* también iban a bañarse la gente de Cotama y sabían pelearse con los de La Calera. Ahí en *tun tun* no podíamos acercarnos más adentro porque el gas nos ahogaba era muy fuerte, y por eso hay dos muertos. Nos bañábamos en *tun tun* para tener más fuerza y bailar con más energía.

8. ¿Por qué la vertiente donde realizan los baños rituales tiene el nombre de *tun tun*?

Ahí en *tun tun* había energías malas, había *ayas* (diablos) que en el sueño se veía como dos *puenditos*⁷ que vivían ahí como dueños del *tun tun*. Con *tayta chupa taxo*⁸ nos fuimos una vez a bañar temprano cuando todavía estaba oscuro como a las 4 de la mañana, solo los dos nos fuimos a ese *pokyo* (vertiente) y en un sueño eso mochos *puenditos* nos hablaron diciendo que para que nos hemos ido a bañar muy temprano y ese sueño tuvo mi esposa Rosa, mientras nosotros con *tayta chupa taxo* estábamos bañándonos mi esposa ha estado teniendo ese sueño. Ahí en *tun tun* antes había muchas energías fuertes, y ese *pokyo* sonaba fuerte cada que salía el agua de abajo, por eso se llama así.

9. ¿Usted ha visto cambios en la vestimenta de los danzantes del *Inti Raymi* y qué significado tiene el zamarro, el sombrero, las botas y el acial?

Antes para bailar utilizaban pantalones blancos que se llamaba montar, y con el petate que se tapaba con el pañuelo, con zapatos y puestos *polanios* y todos bailábamos así. Antes solo los capitanes utilizaban zamarro ya con el tiempo comenzaron a utilizar todos los bailarores.

⁷ Puenditos: descripción de una persona indígena que tiene el cabello corto.

⁸ Chupa Taxo: sobre nombre.

10. ¿Cuál es el sentido de bailar de casa en casa dentro de la comunidad?

Sabíamos bailar de casa en casa porque nos sabían regalar cualquier cosita; mote, papas, pollo, chicha y trago.

11. ¿Los símbolos del habla con palabras en *kichwa* al momento que bailan de casa en casa que significados tienen?

Bailan hablando mucho porque así es la tradición desde antes, es como avisar que ya nos vamos a ir o cuando estamos bailando dando la vuelta.

12. ¿Cuál es el significado de llevar el *kukavi* y que alimentos conlleva?

Kukavi llevaban las mujeres, para el almuerzo cuando íbamos a bailar en Cotacachi, papas, mote, fritada, queso aguacate.

13. ¿Por qué la chicha viene siendo parte fundamental de la celebración de *Inti Raymi*?

Tomábamos chicha de jora hecho con el maíz que se cosechaba.

E4 Sr. Segundo Guerrero

1. ¿Recuerda cómo era la celebración del *Inti Raymi* hace 20 años atrás en la comunidad?

Me acuerdo que mi papá sabía tocar la flauta y sabía bailar con *larka Uku* y también con lo *Kachipukros*, es que antes había como tres grupos de bailadores aquí mismo en la comunidad, *larka uku* era el primer grupo, *kachipurkro* era el segundo grupo y Muñoz era el tercer grupo así bailaban divididos, y cada uno bailaba por diferentes calles de casa en casa en la comunidad, de ahí no sabían dejar pasar a otras calles, en la loma había una cantina donde sabías regalar chicha y trago, y ahí se encontraban *larka uku* con *Kachipukro*, sabían comenzar a pelear, pegando pegando sabían hacer regresar a la calle donde tenían que bailar, y así atrás atrás sabían ir *kachipurkro* también para pegar a otro grupo, luego bajábamos a Cotacachi también así en tres grupos pero, allá ya no peleaban, solo aquí en la comunidad peleaban, ya después se hicieron un solo grupo hasta ahora ya no bailan separados.

2. ¿Cuál es el significado del sonido del churo?

Antes a las dos de la mañana *tayta* Segundo Bonilla sabía gritar diciendo levante levante ya es hora para ir a bailar, ya con el tiempo se comenzó a utilizar el churo para llamar a que se reúnan, yo tenía un churo como casi diez años y le perdí.

3. ¿Cuáles son los instrumentos que usan y que tipos de símbolos significativos conlleva la música en el *Inti Raymi* en la comunidad La Calera?

Yo he aprendido a entonar la flauta viendo a mi papá, aprendí diferentes tonos de san juan que son de Calera, una vez robamos una flauta con mi hermano, tenía un amigo que tocaba la flauta, me acuerdo que estuvimos en Cotacachi y de ahí mi amigo sale a comprar chicha con trago y ahí aproveche a coger la flauta de mi amigo y me escondí atrás en la espalda en mi camisa para llevar a la casa, de ahí con mi hermano nos comenzamos a regresar a la casa llevando la flauta de mi amigo y nos comenzó a seguir para preguntarme por la flauta de él diciendo que yo me estoy llevando, yo dije búscame no más, y me comienza a buscar y no me encuentra porque estaba bien escondido, diciéndoles eso ya nos dejaron ir, y de esa flauta yo saqué una muestra, y solito aprendí hacer flautas, solo viendo no más, yo fui el primero que aprendí hacer flautas aquí en la comunidad, y hasta ahora vendo aquí en

la Calera y también a otras comunidades como Topo, Batan, San Martín, Quitugo han venido a comprar, Topo si ha venido a comprar bastante, me pagaron como ochenta dólares, y a veces les enseñó a entonar. Rondín nunca hizo falta, eso también sabíamos utilizar, aunque eso no aprendí a entonar y el churo que hay que soplar fuerte para que suene.

4. ¿Por qué antes era prohibido que las mujeres entonen la flauta?

Antes no sabían tocar la flauta diciendo que era malo, pero si sabían tocar rondín algunas mujeres, me acuerdo que ese rondín se llamaba blanca paloma.

5. ¿Cuál ha venido siendo el rol de las mujeres en el *Inti Raymi*?

Si bailaban algunitas cargado sus *wawas* (hijo/a) pero poquito no más cuando estaban medio chumadas, de ahí las mujeres llevaban *kukavi*.

6. ¿Cuál es significado del zapateo?

Cuando escuchamos el tono de las flautas o el rondín zapateamos y para que suene fuerte nos poníamos polanios.

7. ¿Qué representa la ceremonia del baño ritual durante el *Inti Raymi*?

Antes nos íbamos a bañarnos en el puente de río blanco de Otavalo, con Quitugo y con *kachipukro*, también sabían salir comunidades las de Azama, San Martín, Cotama, Pugñaro, eran partes de Otavalo, y ahí también sabía haber peleas con *kachipugro* nosotros de la Calera, ahora eso ya no hay el río este sucio puro aceite es ese río.

Armay tuta (baño ritual) es para que podamos tener más fuerza y energía fuerte para bailar.

8. ¿Por qué la vertiente donde realizan los baños rituales tiene el nombre de *tun tun*?

En *tun tun* solo como tres veces entrado a bañarme, era un cueva grande esa agua era más limpia como güitig, antes hasta la casa zona fuerte, *tun tun* por eso se llama así ahora ya no se escucha nada, allá para bañarnos llevábamos trago no más, ahora ya llevan ortiga, y ahí en *tun tun* hay como dos o tres muertos, de Azama de Carabuela de Calera se han muerto ahí, sabían irles a buscar y les encontraban muertos como ahogados por tanto gas, decían que ahí

en *tun tun* tenían que completar doce muertos eso le había avisado en un sueño a un *tayta*, algunas personas tenían miedo para ir a bañar solos por eso, ahí sabía asomarse un arcoíris clarito bien potente, decían que ahí había un toro.

9. ¿Usted ha visto cambios en la vestimenta de los danzantes del *Inti Raymi* y qué significado tiene el zamarro, el sombrero, las botas y el acial?

Yo utilizaba polanios, así como jefe o como soldado con pantalón blanco, me ponía petate “grande grande” puesto para arriba una pluma, antes utilizaba rendas con eso peleaban.

10. ¿Cuál es el sentido de bailar de casa en casa dentro de la comunidad?

Si, así se bailaba de casa en casa antes para ir por el camino era puro *sanka* (arbustos), angostito era, ahí regalaban mote, papa, chicha, trago por eso bailábamos así.

11. ¿Los símbolos del habla con palabras en *kichwa* al momento que bailan de casa en casa que significados tienen?

“Hablando hablando” sabían bailar desde que me acuerdo, para dar la vuelta, para ir, así es hasta ahora hay eso.

12. ¿Cuál es el significado de llevar el *kukavi* y que alimentos conlleva?

Mi mamita seguía con almuerzo a papito cuando estaba bailando, llevaba mote, papas, carne de chanco, aguacate, queso así llevaba.

13. ¿Por qué la chicha viene siendo parte fundamental de la celebración de *Inti Raymi*?

Chicha de jora sabían comprar a sures, en lavacara también como dos o tres sures era con eso nos sabíamos chumar.

E5 Sr. Mallku Morán

1. ¿Recuerda cómo era la celebración del *Inti Raymi* hace 20 años atrás en la comunidad?

Desde hace años las personas lo celebraban como san Juan, san Pedro y Santa Lucía hasta la actualidad, sin embargo, no ha existido un cambio de ideología o celebridad, siempre el *Inti Raymi* se celebra con la misma fuerza y coraje y además con la misma costumbre que se realiza durante la celebridad. Como es; baños rituales, alimentación, seguridad entre otros.

2. ¿Cuál es el significado del sonido del churo?

Desde la antigüedad el churo ha sido reconocida un instrumento de bocina, lo cual para las pueblos originarios o comunidades se lo conoce como un instrumento de comunicación con un sonido reconocido para el *tantanakuy* (reunirse).

3. ¿Cuáles son los instrumentos que usan y que tipos de símbolos significativos conlleva la música en el *Inti Raymi* en la comunidad La Calera?

La comunidad aún mantiene los instrumentos; como son las flautas elaboradas por los mismos músicos, además, se utiliza el churo y por último el rondín un instrumento ya occidentalizado, las flautas y el rondín siempre deben tener emparejamiento, es decir *Hari – warmi* (hombre – mujer). La comunidad puede realizar música contemporánea antigua, que tiene simbologías como conectarnos con las energías de cada uno, además tiene significados para poder obedecer o bailar coordinado con el zapateo y la música.

4. ¿Por qué antes era prohibido que las mujeres entonen la flauta?

En las comunidades siempre existe el machismo y seguirá existiendo lo cual es difícil romper ese estereotipo sobre las mujeres que no podían hacer música durante el baile del *Inti Raymi*. Pero, en la actualidad la comunidad La Calera está permitiendo que exista ese emparejamiento o dualidad.

5. ¿Cuál ha venido siendo el rol de las mujeres en el *Inti Raymi*?

Durante el baile del 24-25-29-30 la mujer es la encargada de preparar la alimentación para poder brindarle a sus familiares. Y, el 1 de julio la mujer tiene el momento de disfrutar o demostrar su empoderamiento realizando la danza.

6. ¿Cuál es significado del zapateo?

El agradecimiento a la *pacha mama* – (a la madre tierra)

7. ¿Qué representa la ceremonia del baño ritual durante el *Inti Raymi*?

El baño ritual representa al *tinkuy* al encuentro de energías entre el bien y mal. Expulsar las energías malas y atraer las energías buenas por medio de un *yachak* (sabio).

8. ¿Por qué la vertiente donde realizan los baños rituales tiene el nombre de *tun tun*?

Por qué contenía un sonido por choque fuerte que tenía el agua, además era un lugar muy sagrado para hacer las ceremonias.

9. ¿Usted ha visto cambios en la vestimenta de los danzantes del *Inti Raymi* y qué significado tiene el zamarro, el sombrero, las botas y el acial?

En realidad, la vestimenta de los danzantes es típica, otros visten formal y otros visten con chaquetas militares y policiales debido a que la burla de esos poderes que nos controla, el sombrero con caparacho grande represente a un duende, las botas para dar mayor fuerza al momento del zapateo y el acial es para poder coordinar a los demás danzantes.

10. ¿Cuál es el sentido de bailar de casa en casa dentro de la comunidad?

Es ir recogiendo a todos los danzantes y sobre todo al encuentro de la energía que cada hogar tiene, tal motivo se va a bailar en todas las casas de la comunidad.

11. ¿Los símbolos del habla con palabras en *kichwa* al momento que bailan de casa en casa que significados tienen?

Encuentro con las *ayas* – energías que tiene cada hogar y son códigos que nuestros *taytas* y *mamas* lo decían, debido a eso podían tener comunicación con las energías. Y en la actualidad lo mencionamos durante el *Inti Raymi* para tener comunicación con todo el grupo teniendo mayor coordinación.

12. ¿Cuál es el significado de llevar el *kukavi* y que alimentos conlleva?

Son todos los granos que la madre tierra nos brinda durante el año, además, es comer en *ayllu* (familia) en familia comunitaria por medio de una pampa mesa. En ella se degusta de mote, papa, queso, cuy, aguacate, frejol, entre otros alimentos.

13. ¿Por qué la chicha viene siendo parte fundamental de la celebración de *Inti Raymi*?

Porque es una bebida ancestral, realizada con el grano más importante que es el Maíz.

6.2.4 Interpretación de las entrevistas

En este apartado el autor hace un análisis general de cada respuesta otorgada por los entrevistados, con la finalidad de priorizar, agrupar y categorizar temas y subtemas para poder redactar adecuadamente la discusión de resultados.

P1. ¿Recuerda cómo era la celebración del *Inti Raymi* hace 20 años atrás en la comunidad?

En esta pregunta los entrevistados **E1, E3 y E4** concuerdan en su respuesta, en la historia de la vivencia de hace veinte años mencionan que, el *Inti Raymi* las personas de la comunidad La Calera bailaban de casa en casa dividiéndose en tres grupos llamados; *larka uku*, *Kachipukro* y Muñoz, que incluso existían enfrentamientos por bailar en el lugar que no les correspondía, de esta manera los danzantes de la Calera iban a la toma de la plaza por grupos separados, y los enfrentamientos ya no se daban entre ellos, sino entre comunidades altas y bajas, por otra parte, el **E2** dio a conocer que la toma de la plaza por las comunidades excepto la Calera ,se lo hacía 2 veces al año hace tiempo atrás; el *Inti Raymi* en el mes de junio y julio y Santos reyes en el mes de diciembre. El **E5** señala que el *Inti Raymi* desde hace años las personas lo celebraban como san juan, san pedro y santa lucia sin ningún cambio de ideología o celebridad hasta hoy en la actualidad.

P2. ¿Cuál es el significado del sonido del churo?

Los entrevistados **E1, E2, E3, E4, E5** manifiestan que el sonido del churo es un instrumento de comunicación que reúne a las personas de la comunidad para la celebración del *Inti Raymi*. En cuanto el **E2, E3 y E4** mencionan que antes del churo, a partir de las dos o tres de la mañana se comunicaban por medio de gritos fuertes como; “*hatarichi*” (levántense) para reunir a los danzantes y comenzar a bailar de casa en casa.

P3. ¿Cuáles son los instrumentos que usan y que tipos de símbolos significativos conlleva la música en el *Inti Raymi* en la comunidad La Calera?

En cuanto a esta pregunta, los entrevistados **E1, E2 y E4** indican que la flauta, el rondín y el churo son los instrumentos musicales que utilizan para la celebración del *Inti*

Raymi y son tonos que identifican a la comunidad, mientras que el **E3** da a conocer que también la guitarra es un instrumento que utilizan en las vísperas del San Pedro que es durante el *Inti Raymi*. De acuerdo al entrevistado **E5** expresa que el rondín es un instrumento ya occidentalizado. Además, que, las flautas y el rondín siempre deben tener emparejamiento como *hari – warmi* (hombre y mujer), y además la comunidad puede realizar músicas contemporáneas antiguas, manteniendo simbologías de conectividad con las energías.

P4. ¿Por qué antes era prohibido que las mujeres entonen la flauta?

Los entrevistados **E1, E2 y E3** afirman que años atrás fue prohibido que las mujeres entonen la flauta porque decían que era malo, es lo único que estos tres entrevistados conocían y conocen hasta hoy en día. Sin embargo, el **E4** dice que; las mujeres no entonaban la flauta, pero si el rondín, se puede interpretar que las mujeres entonaban un instrumento distinto que les permitía celebrar el *Inti Raymi*, por otro lado, el **E5** afirma que este acontecimiento fue por el machismo existente hacia las mujeres y que en la actualidad la comunidad la calera está permitiendo que exista un emparejamiento o dualidad frente a esta celebración.

P5. ¿Cuál ha venido siendo el rol de las mujeres en el *Inti Raymi*?

Las cinco personas entrevistadas manifiestan que, el rol de la mujer en el *Inti Raymi*; es preparar los alimentos o el *Kukavi* que se sirve como almuerzo a los danzantes y familiares los días de la toma de la plaza en Cotacachi, por otro lado, la entrevistada **E1** menciona que, aparte de preparar los alimentos, ella era la única danzante mujer que celebraba el *Inti Raymi* desde muy joven, utilizaba un sombrero blanco, la entrevistada explica que, en ese entonces los danzantes eran no permitían que las mujeres bailen, pero, sin importar los prejuicios hacia lo que le gustaba.

P6. ¿Cuál es el significado del zapateo?

Los entrevistados **E1, E2, E3 y E4** argumentan que, el zapateo proviene al escuchar el tono de los instrumentos utilizados en la celebración del *Inti Raymi*, interpretan que es la manera de bailar de los danzantes zapateando fuerte, el **E5** da a conocer que es un agradecimiento a la *pacha mama* – (a la madre tierra).

P7. ¿Qué representa la ceremonia del baño ritual durante el *Inti Raymi*?

El entrevistado **E1** dice: se bañaban diciendo toro *katichun* (seguir), *millay miallay bailangapa* (bailar enojados o bravos) para recargarse de una energía más fuerte, y bailar con más fuerza, en cuanto el **E5** en su conocimiento interpreta que, el baño ritual representa al *tinkuy* al encuentro de energías entre el bien y mal, expulsa las energías malas y atraer las energías buenas por medio de un *yachak* (sabio).

P8. ¿Por qué la vertiente donde realizan los baños rituales tiene el nombre de *tun tun*?

De acuerdo al argumento del entrevistado **E1** y **E2** el nombre de *tun tun* proviene del fuerte sonido que se escuchaba de la vertiente años atrás, el sonido era similar a un tambor y la vertiente se encontraba dentro de una cueva, así mismo el **E3** y **E5** manifiestan que el nombre de *tun tun* fue por choques de energías que se generaban dentro de la vertiente. El **E3** cuenta que: Ahí en *tun tun* había energías malas, había *ayas* (diablos) que en el sueño se veía como dos *puenditos* que vivían ahí como dueños del *tun tun* que se aparecieron en el sueño de mi esposa Rosa, menciono el entrevistado.

P9. ¿Usted ha visto cambios en la vestimenta de los danzantes del *Inti Raymi* y qué significado tiene el zamarro, el sombrero, las botas y el acial?

La entrevistada **E1** dice: Mi esposo utilizaba el calzón de montar con polanios que quedaba encima del calzón, era como un adorno, utilizaba zapatos, una bufanda, sus anteojos y también utilizaban el petate *yurakuwan* (cinta blanca) y rosada, puesto en el sombrero y el pañuelo amarrado en el cuello, recuerdo que *tayta* José Muñoz sabían estar bailando de esa forma. Antes no utilizaban el zamarro, los únicos que utilizaban eran los capitanes que estaban frente a todos los bailarines, los entrevistados **E3** y **E4** concuerdan con el argumento de la **E1**. Por otra parte, el **E2** comparte que la Calera fue una de las primeras comunidades que utilizó y aprendió hacer el sombrero grande y de color negro que actualmente utilizan los danzantes en *Inti Raymi*. El **E5** sostiene que, en realidad, la vestimenta de los danzantes es típico, otros visten formal y otros visten con chaquetas militares y el sombrero con caparacho grande represente a un duende, las botas para dar mayor fuerza al momento del zapateo y el acial es para poder coordinar a los demás danzantes.

P10. ¿Cuál es el sentido de bailar de casa en casa dentro de la comunidad?

Los entrevistados **E1, E3 y E4** concuerdan en que, bailar de casa en casa viene siendo una tradición por el hecho de que las familias comparten con los danzantes alimentos preparados y bebidas, así mismo el **E5** dice: bailar de casa en casa es ir recogiendo a todos los danzantes y sobre todo al encuentro de la energía que cada hogar tiene, tal motivo se va a bailar en todas las casas de la comunidad, menciona el entrevistado.

P11. ¿Los símbolos del habla con palabras en *kichwa* al momento que bailan de casa en casa que significados tienen?

Los símbolos significativos al momento de bailar de casa en casa, los entrevistados **E1, E2 y E3** interpretan que, es una manera de comunicarse con instrucciones que se dan los danzantes, sin embargo, un argumento diferente, menciona el **E5** dice que: el encuentro con las *ayas* –energías que tiene cada hogar y son códigos que nuestros *taytas* y *mamas* lo decían, debido a eso podían tener comunicación con las energías, y en la actualidad lo mencionamos durante el *Inti Raymi* para tener comunicación con todo el grupo teniendo mayor coordinación, interpreta el entrevistado.

P12. ¿Cuál es el significado de llevar el *kukavi* y que alimentos conlleva?

La entrevistada **E1** dice: En San Juan cuando yo era niña íbamos con mi mama llevando el *kukavi*; papas con pepa de sambo y color, mote, carne de chanco hecho fritada, *cusado*, queso, aguacate y le poníamos todo en la lavacara (tazón grande) y a la hora del almuerzo también se reunía toda la comunidad y tendían una estera y una tela limpia pequeña y ahí le ponía el mote cocinado, luego cada dueño iba poniendo en los platos para cada bailaror, de tal manera que interpreta la entrevistada los **E2, E3 y E4** concuerdan con el argumento antes mencionado. Sin embargo, el **E5** da a conocer que son todos los granos que la madre tierra nos brinda durante el año, además, se trata de compartir en familia comunitaria.

P13. ¿Por qué la chicha viene siendo parte fundamental de la celebración de *Inti Raymi*?

Se argumenta una opinión colectiva de los entrevistados **E1, E2, E3 y E4** que la chicha es una de las principales bebidas en la celebración del *Inti Raymi* y hace años atrás la chicha de jora lo consumían con una bebida alcohólica que era signo de compartir entre, *harikunata* y *warmikutana* (hombres y mujeres), por otro lado, el **E5** menciona que, es una bebida ancestral, realizada con el grano más importante que es el Maíz.

6.2.5 Análisis general de las entrevistas

Esta herramienta de diagnóstico sobre el análisis de los saberes ancestrales del *Inti Raymi* resultó muy favorable, las personas entrevistadas transmitieron de manera oral la vivencia de cada una de ellas a través de las preguntas realizadas, el conocimiento ancestral con el conocimiento actual de uno de los entrevistados redonda una cierta diferencia, se analizó que la celebración del *Inti Raymi* ha tenido algo de evolución con el pasar de los años. Finalmente, el conocimiento de los abuelos es una parte fundamental de la vivencia ancestral para la revalorización de estos saberes, con el instrumento de las entrevistas se pudo llegar al objetivo de la recopilación de información de personas sabias de la comunidad.

6.3 Análisis de las fichas de observación

A través de este método y con la ayuda y el acompañamiento de *Mallku Morán* joven residente de la comunidad La Calera, se pudo observar que en la comunidad existen dos sitios sagrados para las ceremonias del baño ritual o *Armay tuta*, la primera vertiente tiene el nombre de *tun tun* (tun dun) y la segunda vertiente lleva el nombre de *sukus yaku*, nombres originarios de la comunidad tomados por sus características e historias. Estos espacios son conservados por los moradores, ya que son sitios que están rodeados de plantas medicinales ancestrales, plantas nativas y aves nativas, estos *pokyos* (vertientes) de aguas subterráneas minerales, son utilizados de manera muy cuidadosa para sus costumbres, tradiciones o *Raymis* (fiestas), en ellas la celebración del *Inti Raymi*, el *Armay tuta* es realizado dos días

antes de la toma de la plaza en el parque la matriz del cantón Cotacachi, el *Armay tuta* lo hacen con la intención de generar más energía y tener conectividad con la madre tierra.

6.4 Discusión

Esta investigación se la realiza debido a la inexistencia de documentos escritos sobre la vivencia de personas sabias de la comunidad La Calera, a cerca de la celebración *del Inti Raymi*. El objeto central de estudio de esta investigación etnográfica está enfocado en la recopilación de datos sobre los saberes ancestrales del *Inti Raymi* de la comunidad La Calera, cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura, a través de testimonios orales de *taytas* y *mamas* (abuelos) de la comunidad. La problemática detectada está centrada en el desconocimiento y la desvalorización de los saberes ancestrales del *Inti Raymi*, sobre todo en los jóvenes, por el desvanecimiento de testimonios y la pérdida de la memoria histórica.

Los resultados alcanzados en el estudio acerca de los saberes ancestrales, muestran que existen datos relevantes sobre el *Inti Raymi*. Uno de ellos se refiere a los sitios sagrados en la comunidad La Calera; existen dos tipos de sitios sagrados que se utilizan para realizar la ceremonia de los baños rituales, principalmente en los *Raymi-s* (Fiestas); el primero es el *tun tun* (que en español se pronuncia tun dun) y el segundo *sukus wayku*, que fueron nombrados así por las personas de la comunidad de acuerdo al testimonio de Alberto Guerrero uno de los flauteros de la comunidad; los sitios sagrados son el punto donde se realizan los baños; el *Inti Raymi* es el tiempo de despertar de los danzantes quienes se recargan de energías en estas fuentes ancestrales; en ese contexto Zevallos (2016) menciona que los baños rituales tienden a ser baños de purificación, en sitios como las vertientes o huecas, aguas que bajan de cerros altos, sin ningún tipo de contaminación, son lugares conservados ya que son aguas vivas, que purifican el alma, con una energía positiva, inclusive dan a conocer la mitología que tiene poder de curación hacia alguna enfermedad o malestar. De esta manera, los danzantes se recargan de energías fuertes que existen en los *pokyos* (vertientes) y así poder comenzar con su baile en la celebración del *Inti Raymi*, con la bravura que llevan en ellos después de su ceremonia, con un empoderamiento que genera la conexión y el despertar de los *ayakuna-s* (energías), quienes se legitiman como los dueños de las vertientes que les inyectan energía, fuerza o ese coraje que dejan fluir durante el baile.

Por otro lado, al preguntar con qué otros nombres se le conoce a la celebración del *Inti Raymi*, el 85% lo conoce como las fiestas sol; en estas realizan danzas que generan

conexión con la *pacha mama* (madre tierra), el *Tayta Inti* (padre sol) y el tiempo de encuentro de energías en el cual se constituyen en una simbología que solamente la conocen los ancestros que han pasado sus saberes de generación en generación; al respecto Kowii (2017) da a conocer que “El ritual del *Inti Raymi* y el *Tinkuy* han sido los dispositivos de mayor importancia que han permitido mantener la reproducción de la cultura kichwa y los saberes, debido a la densidad que se contiene en su simbología” (p. 32). Por otra parte, el 9% conocen al *Inti Raymi* como *Hatun puncha* (el gran día) por la liberación y empoderamiento que demuestran los pueblos andinos en la celebración, asimismo, al respecto Rodríguez (2014) dice que el *Hatun Puncha* tiene una visión sagrada ya que, se conecta con el universo, a la vez menciona que en Cotacachi es parte del Sistema de Justicia Tradicional en el cual esta celebración se enlaza con el levantamiento de resistencia indígena y por el contrario no solo es una celebración en agradecimiento al sol sino muestran la lucha por sus derechos. Finalmente, un 6% lo conocen como un rito espiritual, en ese sentido Torre & Gutierrez (2016) afirman que el rito espiritual está vinculado con la mente y el cuerpo, se conecta con el ser interior de manera individual, y también se manifiesta de manera colectiva, en esto menciona a la danza y el canto, ya que en algunos espacios el rito espiritual se lo hace en conjunto. Es importante puntualizar que los cuatro entrevistados mencionaron que el *Inti Raymi* es conocido también como San Juan, mayoritariamente por los abuelos que han tenido esta vivencia ancestral. Al respecto, Coba (1994) manifiesta que la fiesta de San Juan proviene desde la colonización, donde los españoles fueron quienes introdujeron la religión e hicieron de las celebraciones ancestrales festividades religiosas especialmente católicas, declarando a las celebraciones con nombres de Santos. De esta manera, se concluye que la celebración se le conoce como: *Inti Raymi*, San Juan y *Hatun puncha*, a pesar de los nombres de la celebración, las personas sabias de las comunidades manifiestan que es parte de su interculturalidad y a la vez trata de revitalizar su raíz mostrando un empoderamiento por su sabiduría ancestral.

En relación a la vestimenta ancestral del *Inti Raymi* en la comunidad La Calera, *tayta* Marino Cuchiguango dio a conocer que hace aproximadamente 40 años atrás para la celebración del *Inti Raymi* los bailarores utilizaban como vestimenta tradicional pantalones

de montar, los cuales eran pantalones blancos muy anchos, se ponían unos elementos similares a unas tobilleras llamados polaños que eran colocados encima de los pantalones de montar, también utilizaban un petate y un pañuelo. Con el paso del tiempo esta pieza se transformó en lo que hoy se llama zamarro, una especie de pantalón revestido de piel de chivo, el cual se ajusta con un cinturón ancho de cuero. Desde ese entonces, los únicos que utilizaban zamarro eran los dos capitanes del grupo, por el contrario, hoy en la actualidad todos los bailarines de las comunidades utilizan zamarros. El Museo Etnográfico (2019) afirma que: “Para nuestros pueblos milenarios el atuendo era algo muy importante en su vida ya que, desde siempre se asoció a sentimientos de identidad” (párr. 1). En cuanto a las personas encuestadas un 17% está interesado en conocer la vestimenta tradicional del *Inti Raymi* ya que, es una parte fundamental de la sabiduría y con el pasar del tiempo esta se ha ido diversificando, antiguamente las prendas de la vestimenta ancestral de la celebración eran distintas a la actual; sin embargo, hoy en día se puede observar que alguno de los bailarines utilizan el traje militar en la celebración, es una manera de imponer el poder de los danzantes hacia la fuerza militar, principalmente en la toma de la plaza en el cantón Cotacachi, por otra parte, hay personas que utilizan plumas en la cabeza, tal vez es porque antiguamente los indígenas utilizaban este tipo de indumentaria y quieren dar a conocer la originalidad de sus ancestros, de esta manera han ido evolucionando en lo que es la vestimenta ancestral o tradicional del *Inti Raymi*.

En cuanto a los instrumentos que se utilizan en el *Inti Raymi* de acuerdo al testimonio de *tayta* Segundo Guerrero, la flauta es uno de los instrumentos fundamentales que se utilizan en la celebración ya que es un instrumento elaborado por los propios flauteros de la comunidad con el material de carrizo (*Phragmites australis*); estos músicos conservan en su memoria distintos tonos que representan diferentes acontecimientos para direccionar a los danzantes; antiguamente la flauta era interpretada solamente por hombres; al respecto, *mama* Rosa Bonilla testimonia que, el rol de las mujeres en el *Inti Raymi* era preparar el *Kukavi* (almuerzo); no entonaban la flauta porque sus padres no les permitían, aunque *tayta* Segundo Guerrero afirma que alguna de las mujeres entonaban el rondín, entre tanto el testimonio del activista kichwa Mallku Morán relata que; los instrumento que se utilizan son; la flauta el rondín y el churo, que además antiguamente las mujeres no entonaban la flauta por el machismo existente, pero que hoy en la actualidad demuestran su empoderamiento

celebrando el *Inti Raymi* zapateando y entonando la flauta. Saavedra (2010) menciona que en las comunidades de Cotacachi como principal instrumento para la celebración del *Inti Raymi* es la *flauta* de carrizo, la cual se la interpreta como flauta traversa. Un dato muy importante es que algunas personas antes de entonarla, la bañan con puro (destilado de caña de azúcar) para que tenga un sonido más fuerte. Hay dos tipos de flautas conocidas como *Hari* y *Warmi* (hombre y mujer) se identifican por los sonidos, el sonido de la flauta *warmi* es más suave y el sonido de la flauta *hari* es más agudo.

Otro resultado obtenido a través de testimonios orales, fue acerca de la comida ancestral que se consume en la celebración del *Inti Raymi* de la comunidad La Calera; *mama Rosa Bonilla* menciona que la comida que se lleva se denomina “*Kukavi*” (almuerzo) que consiste en: papas cocinadas con achiote, mote, fritada, cuy, queso, huevo duro, aguacate, pollo, lo cual se junta todo y se lleva en un tazón grande o traste y que al final se lo envuelve en un mantel; a la hora del almuerzo se reúne toda la comunidad en un lugar en el cual cada danzante tiene servido su respectivo plato del almuerzo y también se procede a tender una estera en el suelo una tela limpia encima para proceder con la *pampa* mesa donde pueden degustar todos los que se encuentren en el lugar; por último, no puede faltar la bebida de los dioses, la chicha de Jora; en ese contexto Velazco (2020) afirma “A lo largo de la historia, los pueblos desde sus propias culturas y cosmovisiones han conservado y usando la biodiversidad para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, la vivencia, la medicina, la vida en comunidad y la ritualidad” (p.1). Así mismo, Bastidas et al. (2018) señala que cada pueblo tiene sus propios pensamientos en los cuales se identifican su identidad cultural, prácticas ancestrales y costumbres que van enlazados con la vida cotidiana y colectiva determinando el vínculo con la *pacha mama* (madre tierra) con las semillas, las cosechas y preparación de los alimentos nativos que configuran la particularidad de sus diversas identidades ya sea a través de las celebraciones y más. Si bien es cierto, el *Inti Raymi* es la celebración por el agradecimiento al sol por las cosechas brindadas, las cuales se basan principalmente en el maíz y el frejol, granos nativos de las comunidades, el maíz principalmente preparado como él pela mote ya que, en su preparación primero es pelado con las cenizas de la *tullpa* (cocina de leña antigua) y la elaboración de la chicha de jora, conocida como la bebida de los dioses ya que, años atrás era fermentada por aproximadamente 8 días y era consumida como una bebida alcohólica .

Finalmente, este trabajo de investigación será útil para futuras generaciones que estén interesadas en realizar un análisis prospectivo sobre el papel de la mujer en la celebración del *Inti Raymi*.

6.5 Propuesta - Revista digital: Saberes ancestrales del *Inti Raymi*

La revista es fruto del trabajo de campo, la cual contiene información de los testimonios orales, otorgados por los entrevistados: María Rosa Bonilla, Alberto Guerrero, Mariano Cuchiguango, Segundo Guerrero, Mallku Moran; datos que se han complementado con temáticas sobre el *Inti Raymi* desde el contexto científico.

Link de la revista Saberes ancestrales del Inti Raymi comunidad La Calera:

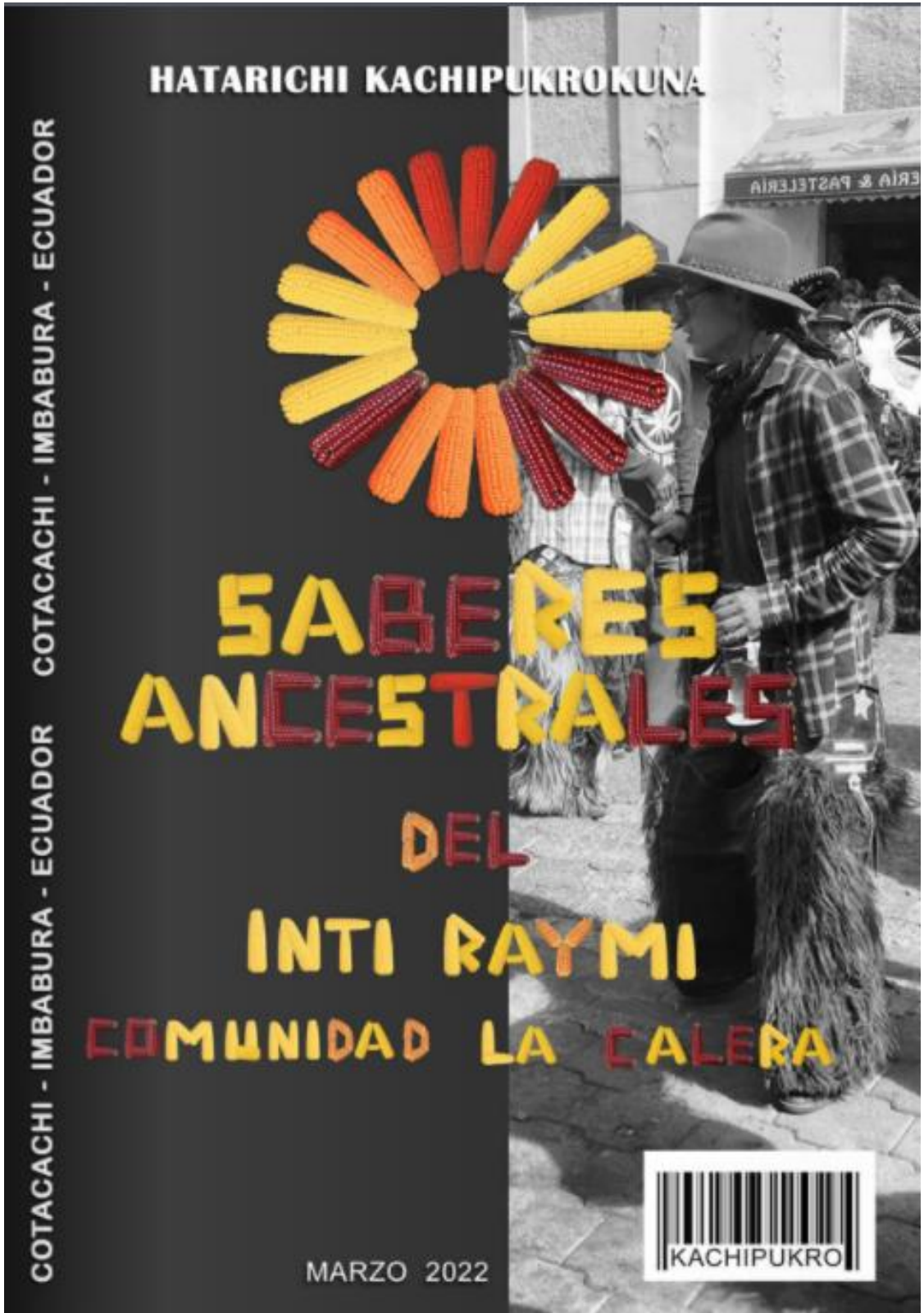
<https://www.flipsnack.com/8EEBABDD75E/saberes-ancestrales-del-inti-raymi-comunidad-la-calera.html>

https://issuu.com/estudiantepucesi/docs/saberes_ancestrales_del_inti_raymi_comunidad_la_ca

La revista se conforma de las siguientes secciones:

A) Portada

La imagen de la portada corresponde a una fotografía de autoría del señor Nanki Calapi, correspondiente al año 2019, la fotografía muestra la vestimenta que es utilizada para la celebración del *Inti Raymi*, comprende de unas botas, un zamarro, camisa y sombrero. Las letras de la portada están hechas de imágenes de maíz la cual representa al grano nativo de las comunidades.

Créditos: Nanki Calapi (2019), archivo personal

B) Introducción

Se redactó un apartado en donde se describe la información principal la cual está relacionada al *Inti Raymi* con la comunidad La Calera, denotando el trabajo que se ha realizado durante el desarrollo del contenido de la revista y que tan importante es la celebración para las comunidades *kichwas* y por qué fue desarrollado el estudio. Además, se encuentra las imágenes de los *taytas* y *mamas* que brindaron el testimonio de su vivencia de manera oral.

The image shows the cover and introduction page of a magazine. The cover is teal with white text and images. The title 'ENTREVISTA' is written vertically on the left. The main title 'TAYTAS Y MAMAS SABIOS DE LA COMUNIDAD LA CALERA' is in the center. Below the title are five small portraits of community members with their names and roles. The introduction page is also teal and contains the title 'Introducción' and two paragraphs of text.

ENTREVISTA

**TAYTAS Y MAMAS
SABIOS DE LA
COMUNIDAD
LA CALERA**

Mama María Rosa Bonilla
Antigua danzante
del *Inti Raymi*

Tayta Mariano Cuchiguango
Antigo danzante
del *Inti Raymi*

Tayta Segundo Guerrero
Tallerista de
entonación y elaboración
de flautas de carrizo

Tayta Alberto Guerrero
Tallerista de Entonación
de flautas de carrizo

Mailku Morán
Activista Kichwa

Introducción

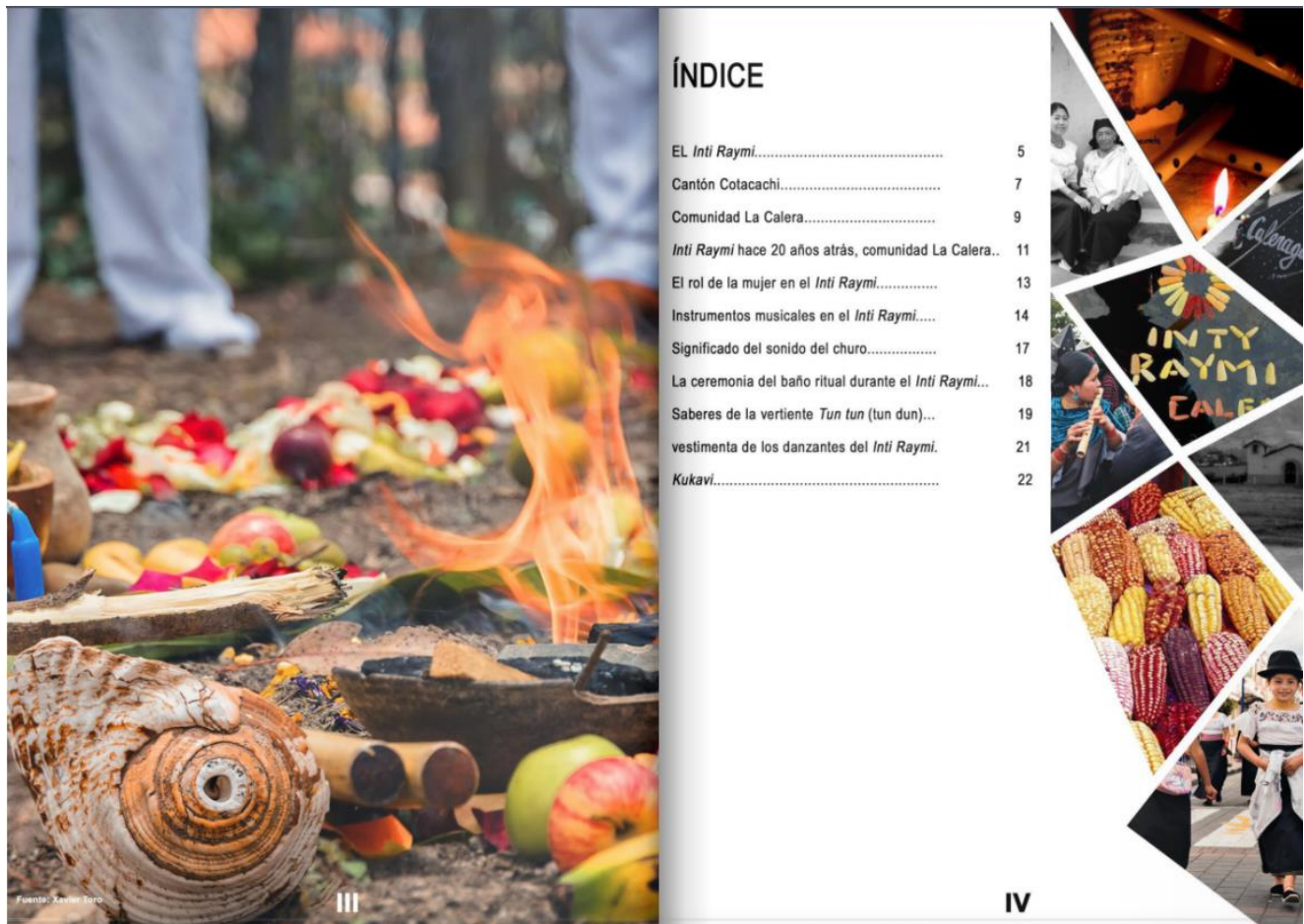
La comunidad la Calera es conocida como una de las comunidades *kichwas* más grandes en población y extensión del cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura; las últimas semanas de mayo de cada año llega el tiempo de despertar de los danzantes en celebración del *Inti Raymi* (fiesta del sol), donde comienza el baile dentro de la comunidad. Durante los días 24, 25, 29, 30 de junio y 1 de julio realizan la toma de la plaza, en el parque la matriz de Cotacachi; la toma de la plaza es un acto de posesión del parque central por las comunidades altas y bajas, donde expresan la fuerza, el encuentro de energías, la conectividad con la *pacha mama* (madre tierra) y la espiritualidad, el *Inti Raymi* tiende a ser un legado originario que ha sido transmitido en generaciones por personas sabias, los saberes ancestrales de la celebración han sido guardadas en la memoria de los *taytas* y *mamas* (abuelos) de las comunidades nativas.

Esta revista nace a partir del interés de una estudiante de turismo, quien tiene interés en documentar saberes de personas adultas de la comunidad La Calera de Cotacachi, quienes han participado de estas celebraciones. Esto contribuye a conservar los saberes ancestrales de este territorio, logrando que las futuras generaciones posean un documento con rigor científico, el cual pone en valor las costumbres y tradiciones de esta comunidad.

Por consiguiente, es importante considerar que el diseño de una revista con el contenido de los saberes ancestrales del *Inti Raymi* resulta muy valioso, ya que se está revalorizando la memoria histórica de la comunidad La Calera, partiendo de testimonios orales de los abuelos, los cuales permitirán analizar la transformación que habido en la celebración con el pasar de los años.

C) Índice de contenido

Este apartado contiene 37 fotos, con la temática de la celebración del *Inti Raymi*, dando a conocer los acontecimientos más importantes de la celebración; a los danzantes, la vestimenta, los instrumentos, la comida, las vertientes y los baños rituales, incluso se plasma las fotografías de las personas entrevistadas, ya que de esta manera se genere un mayor interés del lector en conocer sobre los saberes ancestrales.

Créditos: Xavier Toro (2022)

D) Contenido

En este apartado se describe un pequeño contexto sobre la celebración del *Inti Raymi*, dando a conocer cuáles son los países que lo celebran, además, se plasman imágenes capturadas por el fotógrafo cotacacheño Xavier Toro, quién a través de estas imágenes refleja la vivencia del *Inti Raymi* de las personas de la comunidad La Calera.

INTI RAYMI

La cosmovisión Andina es una de las vivencias ancestrales y tradicionales originarias para los pueblos indígenas, donde realzan su fuerza e identidad a través de sus tradiciones y celebraciones.

El Inti Raymi, en quechua “fiesta del sol”, se realiza en homenaje y agradecimiento a la Madre Tierra por las cosechas recibidas, por el solsticio de invierno (estamos en el hemisferio sur). De todas las fiestas andinas, el Inti Raymi constituye uno de los monumentos culturales vigentes que ha logrado sobrevivir al periodo Colonial, la República, los regímenes dictatoriales y llegar hasta nuestros días. Al tratarse de una tradición inca, el Inti Raymi se mantiene como un rito para muchas comunidades indígenas de legado incaico o andino en Ecuador, Colombia, Chile, Norte Argentino y Bolivia. (Gutiérrez et al., 2016)

5

Fuente: Xavier Toro

Fuente: Xavier Toro

Fuente: Xavier Toro

Entre los cuatros países de América, Ecuador es el único país que celebra el *Inti Raymi* como solsticio de verano ya que esas fechas el clima es caluroso, donde la cosecha ya está lista, y los terrenos descansan de sembríos hasta septiembre donde el clima se pone lluvioso.

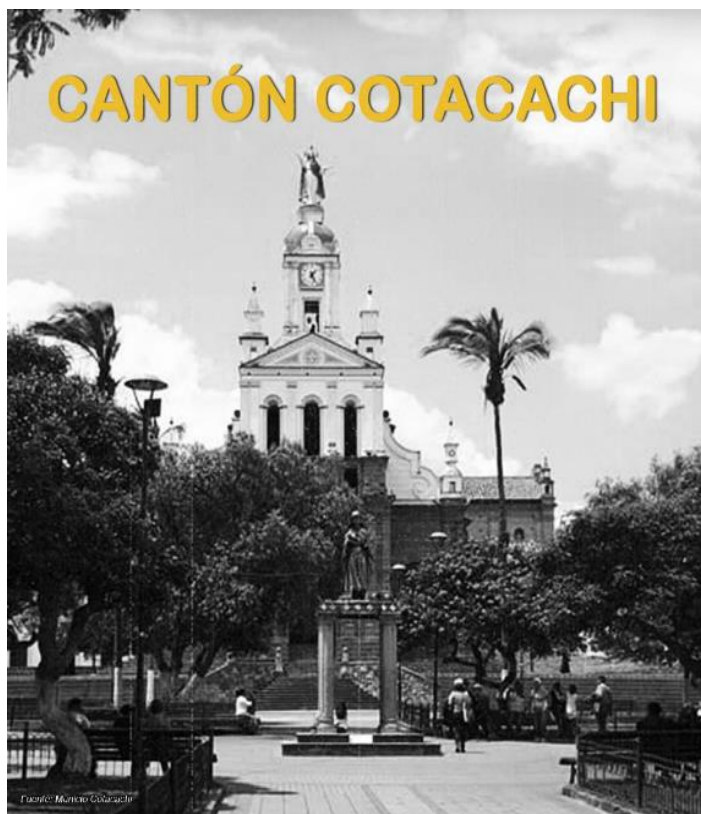

Fuente: Irina Bevilacqua

6

Créditos: Diseño de revista: Edison Guerrero (2022); Imágenes: Xavier Toro (2022)

En la siguiente sección se redacta sobre el cantón Cotacachi y la razón del por qué conlleva su nombre, también, se encuentran imágenes de Cotacachi; como la iglesia que está en parque la matriz, el árbol pintado por Jorge Vinueza representado a la mujer indígena cotacacheña.

Fuente: Municipio Cotacachi

La historia del cantón Cotacachi tiende a ser parte de pueblo originario, donde el pueblo *kichwa* nombra al cantón a través de sus propios ideales. Como Ruiz (2011) afirma que:

7

Cotacachi comenzó a tener valor como pueblo con los Quitos. Ellos bautizaron al volcán con el nombre de Coto-ashi. Los Caras le nombraron Cotaczhis a todos las tribus y pueblos que antes se habían establecido en los contornos como los Cumbas, Asamas, Morochos, Punges, Anrabíes, Ashambuelas, Colimbuelas, Quitugos, y Quitumbas. Los incas que hablaban el idioma Quichua transformaron la palabra Cotashi en Cotacachi, nombre con el que se le conoce hasta hoy. (párr. 2)

El nombre Cotacachi conlleva un significado histórico que representa a la ciudad; por ejemplo, el nombre Cotacachi por las personas *kichwas* en su lengua lo determinan *Kutakachi*: *Kuta* que significa moler y *Kachi* que significa sal, ya que antiguamente se conoce que en el cantón extraían sal y también era un pueblo donde ofrecían o tenían sus molinos para los granos.

8

Fuente: Jorge Vinueza

Fuente: Walter Morán

Créditos: Diseño de revista: Edison Guerrero (2022); Imágenes: Xavier Toro (2022)

De igual importancia se da a conocer sobre la comunidad La Calera, ya que el estudio se basa en la celebración del *Inti Raymi* de La Calera, describiendo un poco sobre la comunidad *kichwa*, asimismo, se puede observar imágenes que muestran ciertos lugares de la comunidad, su gente y los granos que se cosechan.

COMUNIDAD LA CALERA

La comunidad La Calera conocida como la comunidad más grande del cantón Cotacachi por su gran extensión y población, una comunidad llena de tradición cultural y sabiduría, junto con personas que se dedican a la artesanía, ganadería, agricultura y en fechas específicas manifiestan

La Calera es una comunidad indígena del cantón Cotacachi, es una de las más tradicionales en cuanto a popularidad se refiere, sus costumbres, celebraciones, fuerte carácter y el gran número de habitantes que la conforman, hacen de ella parte fundamental en el acervo cultural de la ciudad de los cueros, Cotacachi, Provincia de Imbabura. (Coba, 2013, p. 18)

Comunidad *kichwa* que aún conserva la sabiduría ancestral, la medicina natural, la lengua, su vestimenta y celebraciones ancestrales, entre otros conocimientos y prácticas que aún se conserva en la memoria de los *tayta-s* y *mama-s yachak* (abuelos sabios) de la comunidad, para ellos es un legado valioso transmitirlo a sus generaciones.

9

10

Créditos: Diseño de revista: Edison Guerrero (2022); Imágenes: Xavier Toro (2022)

En lo siguiente se encuentran fotografías de *mama Rosa Bonilla* y *tayta Mariano Cuchiguango*, personas sabias de la comunidad La Calera que cuentan de cómo fue hace 20 años el *Inti Raymi* de cómo fue que ellos lo vivieron.

**INTI RAYMI HACE 20 AÑOS ATRÁS,
COMUNIDAD LA CALERA**

Entrevista a *mama Rosa Bonilla*

Fuente: Jocelyn Espales

Recuerdo que yo le seguía a mi esposo con dos flautas de carrizo puesto en mi cintura, cargando a mi *wawa* (hijo/a) y también cargada mi maleta de *kukavi* (almuerzo) atrás de mi *wawa*, mi esposo era uno de los bailarines del San Juan, acostumbraban a ir bailando en filas, eran como 3 filas de bailarines y el capitán era el que hacía las filas para que bailen bien organizados, el acial utilizaba para atrancarles y que no se pasen de las filas para que no se desorganicen, en ese entonces el capitán era el único que usaba *zamarro*, también recuerdo que cuando bailaban en el parque de Cotacachi se peleaban con *rendas*, de mano a mano y una vez que les cogían de los pelos ya no les soltaban, les pegaban y ahí se mezclaban todas las comunidades altas y bajas para pelear.

11

Entrevista a *tayta Mariano Cuchiguango*

Recuerdo que todos íbamos el 24 y San Pedro a la toma de la plaza, antes en la toma de la plaza no había tantas peleas entre comunidades ahora en ese tiempo ha ido pasando estas cosas. Mi hermano era uno de los flauteros quien bajaba entonando la flauta y yo quise aprender, pero no pude. Antes solo había dos capitanes me acuerdo que era José Bonilla, y José Muñoz. José Bonilla uno de los capitanes sabía gritar para que la gente de la Calera se reúna para empezar a bailar. Antes dentro de la comunidad se bailaba por grupos, había como tres grupos, *larka uku* aparte, *kachipukro* aparte y Muñoz aparte que era el grupo más grande, hasta para la toma de la plaza no se reunían, y cuando iban a volver a la comunidad volvían así por grupos también, con el tiempo ya se hicieron un solo grupo ahora ya bajan como comunidad.

12

En este contenido se plasma la fotografía de *tayta* Segundo Guerrero talleritas y uno de los antiguos flauteros de la comunidad, quien testimonia su historia compartiendo sobre su aprendizaje aprendio a elaborar las flautas de carrizo.

Créditos: Diseño de revista: Edison Guerrero (2022)

Entrevista a *tayta* Segundo Guerrero (flautero y elaborador de flautas de la comunidad)

Fuente: Jocelyn Iñáñez

Su historia

Yo he aprendido a entonar la flauta viendo a mi papá, aprendí diferentes tonos de san juan que son de Calera, me acuerdo que una vez robamos una flauta con mi hermano, tenía un amigo que tocaba la flauta, me acuerdo que estuvimos en Cotacachi y de ahí mi amigo sale a comprar chicha con trago y ahí aproveche a coger la flauta de mi amigo y me escondi atrás en la espala en mi camisa para llevar a la casa, de ahí con mi hermano nos comenzamos a regresar a la casa llevando la flauta de mi amigo y nos comenzó a seguir para preguntarme por la flauta de él diciendo que yo me estoy llevando,

15

yo dije búscame no más, y me comienza a buscar y no me encuentra porque estaba bien escondido, diciéndoles eso ya nos dejaron ir, y de esa flauta yo saqué una muestra, y solito aprendí hacer flautas, solo viendo no más, yo fui el primero que aprendí hacer flautas aquí en la comunidad, y hasta ahora vendo aquí en la Calera y también a otras comunidades como Topo, Batan, San Martín, Quitugo han venido a comprar, Topo si ha venido a comprar bastante, me pagaron como 80 dólares, y a veces les enseño a entonar. Rondín nunca hizo falta, eso también sabíamos utilizar, aún que eso no aprendí a entonar y el churo que hay que soplar fuerte para que suene.

Fuente: Jocelyn Iñáñez

16

En la siguiente páginas se detalla el rol de la mujer, *mama Rosa Bonilla* cuenta su historia, la vivencia que ha tenido en la celebración, por otro lado, se describe los instrumentos que utilizan para entonar la musica tradicional del *Inti Raymi*, se puede observar en las fotografías como utilizan la flauta, está el churo y el rondín, los 3 instrumentos que utilizan en la celebración.

EL ROL DE LA MUJER EN EL INTI RAYMI

Entrevista a *mama Rosa Bonilla*

Fuente: Xavier Toro

Me acuerdo que yo le decía a mi mamá que quería aprender a entonar la flauta, pero ella me decía que solo los hombres tenían que entonar la flauta, porque para las mujeres era malo y yo no entendía por qué, ahora las mujeres de las comunidades ya entonan la flauta igual que con los hombres.

Ya como seis años que me ido a bailar por el *Urku* (Cerro), recuerdo que, como yo solo andaba bailando con *uma watarina* (fachalina marrada a la cabeza) me compre un sombrero blanco para mí porque también me gustaba bailar con los hombres en filas o de casa en casa, en ese entonces las mujeres no bailaban tanto como ahora, y cuando íbamos a la toma de la plaza con mi esposo. También hacia el *kukaki* (almuerzo) para comer allá en la cantina. Yo con mi esposo bailábamos hasta quedar bien chumados (borrachos).

13

Créditos: Diseño de revista: Edison Guerrero (2022)

INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL INTI RAYMI

Fuente: Xavier Toro

Fuente: Xavier Toro

Entrevista a *Mallku Morán* (Activista *kichwa*)

La comunidad aún mantiene los instrumentos; como son las flautas elaboradas por los mismos músicos, además, se utiliza el churo y por último el rondín un instrumento ya occidentalizado, las flautas y el rondín siempre deben tener emparejamiento es decir *Hari – warmi* (hombre – mujer).

Fuente: Xavier Toro

La comunidad puede realizar músicas contemporáneas antiguas, que tiene simbologías como conectarnos con las energías de cada uno, además tiene significados para poder obedecer o bailar coordinado con el zapateo y la música.

14

A continuación se redacta el significado del churo como lo utilizan durante la celebración, de la misma manera se da a conocer el *armay tuta* (baño ritual) las fotografías representan a la ceremonia en la vertiente.

El Churo le hacemos sonar para que levanten los san juanes, pero antes del churo solo sabían gritar diciendo “*hatarichi*” (levántense) ya después se comenzamos a utilizar el churo para reunir a los bailadores.

Entrevista a Mallku Moran (Activista *kichwa*)

Desde la antigüedad el churo ha sido reconocida un instrumento de bocina, lo cual para las pueblos originarios o comunidades se lo conoce como un instrumento de comunicación con un sonido reconocido para el *tantanakuy* (reunirse).

17

LA CEREMONIA DEL BAÑO RITUAL DURANTE EL INTI RAYMI

Fuente: Mallku Moran

Fuente: Mallku Moran

Entrevista a tayta Segundo Guerrero

Armay tuta (baño ritual) es para que podamos tener más fuerza y energía fuerte para bailar.

Antes nos íbamos a bañarnos en el puente de río blanco de Otavalo, con Quitugo y con *kachipukro*, también sabían salir comunidades las de Azama, San Martín, Cotama, Pugnaro, eran partes de Otavalo, y ahí también sabía haber peleas con *kachipugro* nosotros de la Calera, ahora eso ya no hay el río este sucio puro aceite es ese río.

Entrevista a Mallku Morán

El baño ritual representa al *tinkuy* al encuentro de energías entre el bien y mal. Expulsar las energías malas y atraer las energías buenas por medio de un *yachak*.

Fuente: Lourdes Tinqueiro

18

En esta sección se informa sobre la vertiente *tun tun* principal vertiente donde los comuneros realizan el *armay tuta* en el *Inti Raymi* ya que es un lugar sagrado donde se recargan de energías y se conectan con la *pacha mama* durante el baile, la fotografía es el *pokyo* de tun tun.

SABERES DE LA VERTIENTE TUN TUN (TUN DUN)

Entrevista a *tayta* Mariano Cuchiguango

Ahí en *tun tun* había energías malas, había *ayas* (diablos) que en el sueño se veía como dos puenditos que vivían ahí como dueños del *tun tun*. Con *tayta chupa* *taxo* nos fuimos una vez a bañar temprano cuando todavía estaba oscuro como a las 4 de la mañana, solo los dos nos fuimos a ese *pokyo* (vertiente) y en un sueño eso muchos puenditos nos hablaron diciendo que para que nos hemos ido a bañar muy temprano y ese sueño tuvo mi esposa Rosa, mientras nosotros con *tayta chupa* *taxo* estábamos bañándonos mi esposa ha estado teniendo ese sueño. Ahí en *tun tun* antes había muchas energías fuertes, y ese *pokyo* sonaba fuerte como un tambor cada que salía el agua de abajo, por eso se llama así como el sonido.

Entrevista a *tayta* Segundo Guerrero

En *tun tun* solo como tres veces entrado a bañarme, era un cueva grande esa agua era más limpia como güitig, antes hasta la casa zona fuerte, *tun tun* por eso se llama así ahora ya no se escucha nada, allá para bañarnos llevábamos trago no más, ahora ya llevan ortiga, y ahí en *tun tun* hay como dos o tres muertos, de Azama de Carabuella de Calera se han muerto ahí, sabían irles a buscar y les encontraban muertos como ahogados por tanto gas, decían que ahí en *tun tun* tenían que completar doce muertos eso le había avisado en un sueño a un *tayta*, algunas personas tenían miedo para ir a bañar solos por eso, ahí sabía asomarse un arcoiris clarito bien potente, decían que ahí había un toro.

La energía de ese toro es que se carga en *armay tuta*, para bailar con fuerza y aguantar bailando todo el día en San Juan. La energía de ese toro es que se carga en *armay tuta*, para bailar con fuerza y aguantar bailando todo el día en San Juan.

19

Fuente: Jocelyn Iplataz

20

En estas páginas, se contextualiza sobre la vestimenta de los danzantes, describiendo cada prenda que utilizaban antiguamente y hoy en la actualidad durante la celebración, también sobre el *kukavi* el cual es la comida tradicional que preparan las *warmis* (mujeres) de la comunidad para el almuerzo de los danzantes y poder compartir con las demás personas.

VESTIMENTA DE LOS DANZANTES DEL INTI RAYMI

Fuente: Xavler Toro | Fuente: Nani Colapi | Fuente: Xavler Toro

Entrevista a **tayta** Alberto Guerrero

Antes era con pantalón blanco, con polanios y sin zamarro, el zamarro solo se ponían los capitanes que eran tres o dos no más, y el sombrero era de paño, así no más bailábamos, *tayta* José María Maigua él fue el primero que hizo los sombreros grandes negros que utilizan ahora, no sé cómo aprendería y luego ya fueron aprendieron todos y Calera fue una de las primeras comunidades que utilizo y aprendió hacer esos sombreros, después ya fueron aprendiendo la comunidad de Topo, Cercado y otras comunidades, el acial también antes solo era hecho de cuero, no era con palos como es ahora, hasta con cadenas le hacen. Y zamarros ahora ya se ponen todos como unos 20 años son que ya todos utilizamos, las botas también nos ponemos para que suene fuerte cuando se zapatea y antes utilizábamos polanios.

21

KUKAVI

Entrevista a **mama** Rosa Bonilla

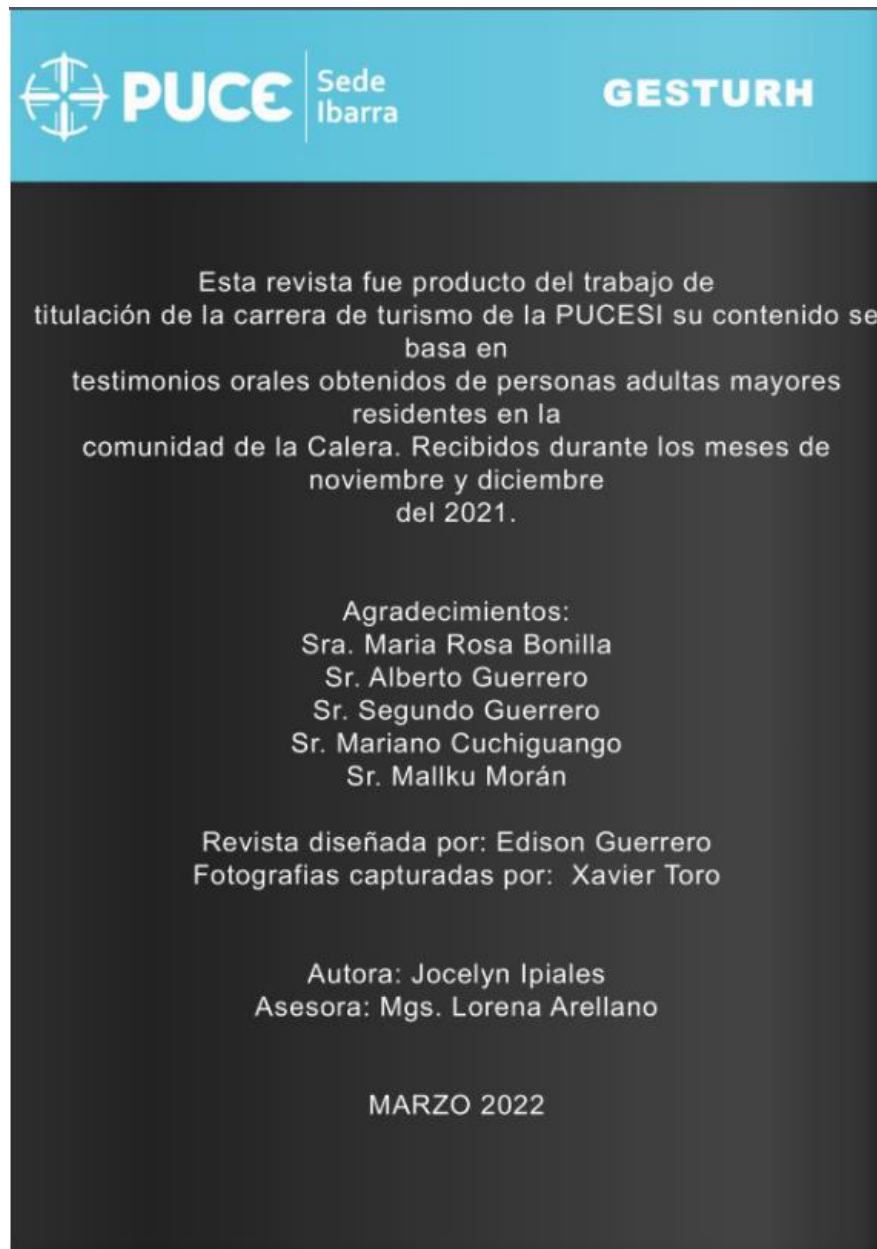
En San Juan cuando yo era niña íbamos con mi mamá llevando el *kukavi*; papas con pepa de sambo y color, mote, carne de chanchito hecha fritada, cuy cusado (cuy hecho en tulpa), queso, aguacate y le poníamos todo en la lavacara (tazón grande) y a la hora del almuerzo también se reunía toda la comunidad y tendían una estera y una tela limpia pequeña y ahí le ponía el mote cocinado, luego cada dueño iba poniendo en los platos para cada bailarín.

22

Créditos: Diseño de revista: Edison Guerrero (2022)

C) Contraportada

En esta sección se colocan los créditos de quienes colaboraron con la información, el diseño y las fotografías para la revista, el sello de la Universidad y el año en que fue elaborada.

7. CONCLUSIONES

- El presente estudio tiene el objetivo de conservar de manera escrita los saberes ancestrales del *Inti Raymi*, en el cual son testimonios orales de los *taytas* y *mamas* que han vivido estas prácticas antiguas, de manera que aún han ido conllevando en su memoria cada conocimiento y enseñanzas que han sido transmitidos por sus abuelos, bisabuelos y generaciones. De igual importancia se encuentra la recopilación de información del origen del *Inti Raymi* en las investigaciones Internacionales que denotan la historia de sus orígenes en Cusco Perú donde nació esta celebración Milenaria.

- Mediante el diagnostico se concluyó que los saberes ancestrales del *Inti Raymi* en el cantón Cotacachi han desvanecido, principalmente en los jóvenes de la actualidad, aunque ellos han sido parte de la celebración, es decir, la esencia o el saber ancestral del *Inti Raymi* solo se ha ido transmitiendo de manera tradicional más no revitalizándola con conocimientos y enseñanzas que identifican a la cultura de las comunidades nativas, Sin embargo existen determinaciones de algunos jóvenes que aún siente la necesidad de celebrar el *Inti Raymi* revalorizando los saberes ancestrales de los *taytas* y *mamas* sabios que viven en sus comunidades.

- Asimismo, las entrevistas en su desarrollo fueron realizadas a personas de la comunidad La Calera, personas de muy avanzada edad, tres de ellos fueron entrevistados con la lengua kichwa, ya que son *taytas* y *mamas* que no utilizan o no conocen mucho el castellano, esto da a conocer que aún conservan su esencia y raíz nativa, por eso es que la comunicación que tienen es muy de ellos y se muestran con identidad propia. Los cuales fueron personas ideales para llegar a documentar la sabiduría por el *Inti Raymi*.

- Por consiguiente, es importante considerar que el diseño de una revista con el contenido de los saberes ancestrales del *Inti Raymi* enfocados en la comunidad La Calera, resulta muy importante para los jóvenes de la comunidad y demás personas, ya que llegarían a conocer la memoria de los abuelos y la transformación que habido en la celebración durante

el pasar de los años, las personas que hagan uso de esta revista como manera de aprendizaje irían revitalizando y revalorizando sus conocimiento sobre el *Inti Raymi*, y sobre todo conocerán cuál es el sentido o el significado de los acontecimientos que se dan en la celebración.

7. RECOMENDACIONES

- Es aconsejable que la comunidad La Calera valore este tipo de testimonios de *taytas* y *mamas* sabios que han vivido la ancestralidad, participando en celebraciones con alto contenido simbólico y carga identitaria. Estos saberes se deberían documentar apropiadamente bajo un rigor científico para poder publicar y difundir ese conocimiento.
- Los saberes ancestrales que están en la mente de los *taytas* y *mamas* sabios de la comunidad La Calera, deberían difundirse mediante varios medios escritos o digitales; otra estrategia sería la realización talleres vivenciales con los poseedores del conocimiento, para que los jóvenes puedan interactuar y profundizar en esos saberes; estas acciones se requieren con urgencia antes que las personas mayores fallezcan por su avanzada edad y estas vivencias y prácticas queden solamente en el imaginario popular.
- También, si el estudio se trata de la celebración del *Inti Raymi* sería factible enfocarse en el rol de la mujer y del por qué no era permitido que ellas sean parte del baile como danzantes en la celebración, y por qué no les permitían entonar la flauta elaborada de carrizo, siendo un instrumento musical esencial de las comunidades cotacacheñas.
- De igual importancia, si existen personas interesadas en realizar este tipo de estudios en las comunidades, es necesario que sea un *kichwa* hablante quien se comunique con ellos, ya que para poder tener un conversatorio con *tayta-s* y *mama-s* de las comunidades es necesario que exista una conexión con su lengua nativa para poder realizar cualquier tipo de entrevista y no descontextualizar los testimonios, de tal manera que lleguen a difundirse sin ninguna distorsión.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abarca, W. (2016). *EL INTI RAYMI, KULLA RAYMI, PAWKAR RAYMI Y SU INFLUENCIA EN LA COTIDIANIDAD DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA PUNÍN, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EN EL 2014*. <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/2013/1/UNACH-FCEHT-TG-C.SOCI-000005.pdf>
- Ariruma, K. (2016). *HATUN PUNCHA-INTI RAYMI HATUN PUNCHA/ INTI RAYMI DE OTAVALO*. Runakay.Wordpress.Com. <https://runakay.wordpress.com/inti-raymi/>
- Asamblea Nacional. (2016a). *CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS*. <https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/Codigo-Organico-Economia-Social-de-los-Conosimientos.pdf>
- Asamblea Nacional. (2016b). *LEY ORGANICA DE CULTURA*. https://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/2017/08/a2_LEY_ORGANICA_DE_CULTURA_julio_2017.pdf
- Ávila, J. (2021). *Redes sociales y análisis de redes*. file:///C:/Users/pc/Downloads/Dialnet-RedesSocialesYAnálisisDeRedes-511130.pdf
- Bastidas, J., Pozo, A., Chamorro, L., Iturralde, J., Aza, J., Vásquez, L., & García, L. (2018). *FORTALECIMIENTO DE LOS SABERES ANCESTRALES EN LA UNIVERSIDAD* (Mgs. Marce). <https://www.upec.edu.ec/images/stories/LOTAIP/2018/JUNIO/ANEXOS/M-1-INFORMATIVO.pdf>
- Bericat, E. (2016). *La SOCIEDAD DESDE LA SOCIOLOGIA*. <file:///C:/Users/pc/Downloads/Bericat2016QueslaculturaCulturaysociedad.pdf>
- Blog imprimir mi revista. (2017). *Historia de las revistas*. <https://imprimirmirevista.es>. <https://imprimirmirevista.es/blog/historia-revistas/>
- Bohórquez, M., & Rincón, Y. (2018). *La expresión oral: estrategias pedagógicas para su fortalecimiento*. https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2345/1/TGT_995.pdf
- Cajías, F. (2016). *Cincuenta años de gestión del patrimonio cultural en Bolivia*. http://www.scielo.org.bo/pdf/rcc/v20n36/v20n36_a02.pdf
- Cazco, D. (2016). *INTI RAYMI La Fiesta Del Sol*. <https://www.pucesi.edu.ec/webs2/wp-content/uploads/2021/02/Inti-Raymi-final.pdf>
- Cevallos, R., Posso, M., Naranjo, M., Bedón, I., & Soria, R. (2017). *La cosmovisión Andina en Cotacachi*. <http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/8908/2/LIBRO-COSMOVISION-ANDINA-COTACACHI.pdf>
- Coba, C. (1994). *Persistencia etnoculturales en las fiestas de San Juan en Otavalo*. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/9987/1/REXTN-SA20-01->

Coba.pdf

- Coba, J. (2013a). *La expresión de los lenguajes no verbales en la danza de la comunidad indígena la calera de la ciudad de Cotacachi en las fiestas de San Juan*.
<http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2725/1/T-UCE-0009-160.pdf>
- Coba, J. (2013b). *La expresión de los lenguajes no verbales en la danza de la comunidad indígena la Calera de la ciudad de Cotacachi en las fiestas de San Juan*.
<http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2725/1/T-UCE-0009-160.pdf>
- Conejo, M. (2020). *Los saberes agrotradicionales de la chakra andina y su influencia en el tejido social de las comunidades rurales kichwas del cantón Cotacachi-provincia de Imbabura. Caso UNORCAC*.
<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/16529/5/TFLACSO-2020MMCM.pdf>
- CONSTITUCIÓN 2008. (2008). *CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008*.
- De la Torre, R., & Gutierrez, C. (2016). *EL TEMAZCAL: Un Ritual pre-hispánico transculturalizado por redes alternativas espirituales*.
[file:///C:/Users/pc/Downloads/12601-Texto del artículo-23713-1-10-20191222.pdf](file:///C:/Users/pc/Downloads/12601-Texto%20del%20articulo-23713-1-10-20191222.pdf)
- Ecotec. (2022). *La revista*.
https://www.ecotec.edu.ec/material/material_2015B1_CMU420_11_43674.pdf
- Ecuadesigners. (2010). *Cantón Cotacachi*. AME. <https://ame.gob.ec/canton-cotacachi/>
- Ecuador.Travel. (2021). *¿Qué comemos en el Inti Raymi?* <https://www.goraymi.com/>, 4.
<https://www.goraymi.com/es-ec/ecuador/rutas-gastronomicas/comemos-inti-raymi-ax4s1lkju>
- Ecuador, C. (2016). *Etnohistoria de los pueblos nacionalidades originarias de Ecuador (Miguel Ángel)*. <https://www.care.org.ec/wp-content/uploads/2016/02/Modulo-2.pdf>
- Diario El Universo. (2016). *Nuevo año andino empezó con baño de purificación, en Pelileo*. 6. <https://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/03/22/nota/5480568/nuevo-año-andino-empezo-bano-purificacion/>
- Diario El telégrafo. (2016). *La música prehispánica, colonial y poscolonial es rescatada en este espacio*. 9. <https://www.letelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/los-instrumentos-autoctonos-aun-preservan-el-legado-musical>
- Fernández, F. (2016). *MEMORIAS EN RESISTENCIA: FESTIVIDADES Y RITUALIDADES ANDINAS ENSANTIAGO DE CHILE*.
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QXOY-xl7yUgJ:atheneadigital.net/article/download/v18-n1-fernandez/1850-pdf-es+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec>
- Flores, J., & Minda, C. (2018). *Análisis de los rituales ancestrales como aporte al fortalecimiento del desarrollo turístico en la comunidad de Peguche*.
<http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/15345/1/T-ESPE-040555.pdf>

- Géneros musicales. (2021). *Tradicional o folklórica*. Google Sites. <https://sites.google.com/site/genemusi/tradicional-o-folklorica>
- Gestión territorial indígena. (2018). *La gestión territorial y la revalorización cultural de los pueblos indígenas*. [https://bolivia.wcs.org/Portals/14/GTI/Español/Hojas_informativas/VALORIZACIÓN CULTURAL.pdf?ver=2018-03-20-155434-487](https://bolivia.wcs.org/Portals/14/GTI/Español/Hojas_informativas/VALORIZACIÓN_CULTURAL.pdf?ver=2018-03-20-155434-487)
- González, A. (2016). Historia oral, memoria colectiva y comunidad en el teatro del mundo: El caso del teatro verbatim. *Revistas.Uned.Es*, 276. <http://revistas.uned.es/index.php/signa/article/view/16920/14506>
- Granda, J. (2020). *Fiestas del Sol en el centro del planeta*. 8. <https://www.notyouraverageamerican.es/inti-raymi-cayambe-ecuador/>
- Gutiérrez, I., Perkins, D., & Becerra, M. (2016). Inti Raymi. La fiesta del sol. *Researchgate*, 2–10. https://www.researchgate.net/publication/303749480_Inti_Raymi_La_fiesta_del_Sol
- Huiracocha, F. (2020). *Repertorio musical tradicional y popular Latinoamericano*. [https://unl.edu.ec/sites/default/files/archivo/2021-01/REPERTORIO MUSICAL TRADICIONAL Y POPULAR LATINOAMERICANO FINAL %281%29.pdf](https://unl.edu.ec/sites/default/files/archivo/2021-01/REPERTORIO_MUSICAL_TRADICIONAL_Y_POPULAR_LATINOAMERICANO_FINAL_%281%29.pdf)
- Inlago, D. (2020). *Análisis de la vestimenta tradicional de la fiesta del Inti Raymi, comunidad de la chimba, cantón Cayambe como factor de desarrollo turístico*. [http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/10157/2/02 TUR 148 TRABAJO GRADO.pdf](http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/10157/2/02_TUR_148_TRABAJO_GRADO.pdf)
- Kowii, I. (2017). *El Tinkuy kichwa: violencia ritual y mecanismo cultural*. El ritual del Inti Raymi y el Tinkuy han sido los dispositivos de mayor importancia que han permitido mantener la reproducción de la cultura kichwa y los saberes, debido a la densidad que se contiene en su simbología.
- Labaca, L. (2016). *Las festividades religiosas: “Manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial.”* file:///C:/Users/pc/Downloads/Dialnet-LasFestividadesReligiosas-5753445.pdf
- Maigua, S. (2019). *DINÁMICAS HISTÓRICAS Y SIMBÓLICO-CULTURALES ASOCIADAS AL RITUAL DEL INTI RAYMI, COMUNIDAD “LA CALERA” (2010 – 2018)*. <http://repositorio.uotavalo.edu.ec/bitstream/52000/162/1/UO-PG-DES-2019-01.pdf>
- Marín, I., Hinojosa, M., & Allen, D. (2016). *El Pawkar Raymi, la celebración del nuevo tiempo*. 88–92. file:///C:/Users/pc/Downloads/historia1431.pdf
- Ministerio de Turismo [MINTUR]. (2020). *Inti Raymi la fiesta para agradecer al Sol y la Madre Tierra*. <https://www.Turismo.Gob.Ec/>. <https://www.turismo.gob.ec/inti-raymi-la-fiesta-para-agradecer-al-sol-y-la-madre-tierra/>
- Movimiento Regional por la Tierra. (2022). *El caso de los Jatarishun en la comunidad de la Calera*. <https://porlatierra.org/docs/bf10f775b2f7f8952188b93cb642793f.pdf>
- Museo Etnográfico. (2019). Vestimenta. *CCE Benjamín Carrión*, 1.

- <https://casadelacultura.gob.ec/postetnografico/vestimenta/>
- Musicándote. (2021). Música Ecuatoriana. *Musicandote*, 7. <http://musicandote.com/musica-ecuatoriana/>
- Naciones Unidas. (2017). *Los pueblos indígenas en América (Abya Yala) Desafíos para la igualdad en la diversidad* (Fabiana de). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43187/6/S1600364_es.pdf
- Paredes, B. (2019). La memoria y la tradición oral en la formación del conocimiento. Una mirada al desarrollo de la identidad. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*, 28–35. file:///C:/Users/pc/Downloads/Dialnet-LaMemoriaYLaTradicionOralEnLaFormacionDelConocimie-7047157.pdf
- Pavón, E., & Bauzá, E. (2018). *Sistema de acciones para reservar el patrimonio cultural vivo desde el museo provincial mayor general Vicente García Gonzáles*. file:///C:/Users/pc/Downloads/Dialnet-SistemaDeAccionesParaPreservarElPatrimonioCultural-6611255 (1).pdf
- Perurail. (2016). *Todo lo que debes saber sobre el Inti Raymi*. PERURAIL BLOG. <https://www.perurail.com/es/blog/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-inti-raymi/>
- Pinilla Pulido, A. (2017). La celebración del Inti Raymi en el Parque del Retiro de Madrid. Reconfiguración identitaria, rituales andinos en espacios públicos. *Deusto Journal of Human Rights*, 12, 17. <https://doi.org/10.18543/aahdh-12-2014pp17-41>
- Pinilla Pulido, A. (2018). EL INTI RAYMI (FIESTA DEL SOL). DE LA REVITALIZACIÓN A LA REIVINDICACION DE LA COSMOVISION DE LOS PUEBLOS/NACIONES ANDINAS EN MADRID. <https://Www.Redalyc.Org/>.
- Quispilema, J. (2018). “*Estudio de la cultura Otavaleña, para la generación de indumentaria en la ciudad de Ambato*”. file:///C:/Users/pc/Downloads/Quispilema Jenny.pdf
- Ramos, G. (2014). Definición de centro cultural. In *Definición* (p. 1). <https://definicion.mx/centro-cultural/>
- Ríos, M. (2017). *LA RELACIÓN SIMBÓLICA ENTRE LA FIESTA DEL INTI RAYMI Y EL MOVIMIENTO DE LOS ASTROS*. <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/15634/1/T-UCE-0013-CSH-001.pdf>
- Rodríguez, E. (2014). *HATUN PUNCHA “Año Nuevo Kichwa en el Otavalango.”* https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1390575700.fa_agora_2014_rodriguez.pdf
- Rodríguez, M. (2014). *Fundamentos teóricos acerca de la oralidad. Un acercamiento necesario*. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/images/Fundamentos_teoricos_acerca_de_la_oralidad_02.pdf
- Ruiz, R. (2017). Historia de Cotacachi. *La Hora*, 2. <https://www.lahora.com.ec/noticias/cotacachi-en-la-historia/>

- Saavedra, J. (2010). *Características físico - Acústicas de las flautas traversas de carrizo utilizandas en las fiestas de Cotacachi*.
<https://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/2692/8/UDLA-EC-TISA-2010-20.pdf>
- Soria, I. (2016). *Libro fotográfico sobre la presentación del ritual del Inti Raymi, desde las prácticas indígenas y mestizas en Cayambe*.
<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/13520/1/UPS-QT10699.pdf>
- Trancoso, C. (2019). *Comidas tradicionales: un espacio para la alimentación saludable*.
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/nutricion/article/view/337443/20795003#info>
- Tuaza, L. (2017). *La fiesta del Inti Raymi en la construcción del Estado plurinacional en el Ecuador*. <https://journals.openedition.org/alhim/5703#authors>
- UNESCO. (2021). *Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial*. UNESCO. <https://ich.unesco.org/es/tradiciones-y-expresiones-orales-00053>
- Urueña, A., Ferrari, A., Blanco, D., & Valdecasa, E. (2011). *Las Redes Sociales en Internet*. https://www.ontsi.es//sites/ontsi/files/redes_sociales-documento_0.pdf
- Valarezo, G. (2019). *Territorio, identidad e interculturalidad (Abya-Yala)*.
<https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/57514.pdf>
- Velazco Ricalde, J. (2020). *SABERES ANCESTRALES*. Scribd.
<https://es.scribd.com/document/471152346/Saberes-Ancestrales%0A%0A%0A>
- Zevallos, J. (2016). *Aypate como centro de sacralidad El cerro, el agua y el fuego en el curanderismo de la sierra de Piura*.
[https://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/326/2016.04.29_Aypate como Centro de Sacralidad %28Zevallos%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/326/2016.04.29_Aypate%20como%20Centro%20de%20Sacralidad%20Zevallos.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

9.- GLOSARIO DE TÉRMINOS

Las palabras que a continuación se exponen, pertenecen a la lengua Kichwa, la cual es el idioma madre de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador en general y en este caso específico de la comunidad La Calera, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.

Aya Uma – Cabeza de diablo

Ayakuna-s – Energías o diablos

Armay Tuta – Baño ritual

Chakana – Escalera

Hatun Puncha – Gran día

Hatarichi – Levantense

Inti Raymi – Fiestas del sol

Inti – Sol

Larka – Quebrada

Mama - Abuela

Millay - Bravo

Pawkar Raymi – Fiesta del florecimiento

Pokyo – Vertiente

Pacha mama – Madre tierra

Kuya Raymi - Culto en honor a la luna

Kuta – Moler

Kachi – Sal

Kukavi – almuerzo

Katichun – siguiendo

Kumari – Comadre

Katichun - Siguiendo

Raymi-s – Fiestas

Razu - Frío

Tayta – Abuelo

Tinkuy – Encuentro de energías

Tantanakuy – Reunirse

Urku – Cerro

Uku - Hueco

Yachaks – Personas sabias o profesores

Yaku – Agua

Yura - Blanco

10. ANEXOS

Anexo I Plan de trabajo

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA “PUCE-SI”

ESTRUCTURA PARA DESARROLLAR EL PLAN DE TITULACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE: Ipiales Guerrero Jocelyn Jazmín

ESCUELA: GESTURH

CARRERA: Turismo

TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: Análisis de los Saberes Ancestrales del Inti Raymi en la Comunidad La Calera, Cantón Cotacachi.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: (cuando corresponda)

FECHA: 7 de Mayo del 2019

1. PROBLEMA

La comunidad la Calera es conocida como una de las comunidades *kichwas* más grandes en población y extensión del cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura, es una de las

principales comunidades en realizar la toma de la plaza, en el parque la matriz de Cotacachi, punto principal donde se rinde culto al sol (agradecer al sol) en el mes de junio y julio, fechas del *Inti Raymi* (Fiestas en honor al sol), es como un sentido de poder de las comunidades, tomar ese espacio donde la ciudad que culturalmente está construida en un ámbito económico, político e instruida por leyes y reglamentos.

La Calera durante el pasar de los años ha ido cambiando el sentido ancestral en sus manifestaciones culturales, principalmente en la festividad del *Inti Raymi* (Fiestas en honor al sol) donde el zapateo denomina fuerza de la energía que los recarga la madre tierra, una acción simbólica que es muy esencial, y, hoy en la actualidad ese sentir en los jóvenes de la comunidad se ha ido desvaneciendo, la principal casusa ha sido por los estándares de la sociedad, donde han querido ser aceptados, olvidando incluso la identidad de los pueblos originarios, que ha ido siendo una lucha constante para que pueda prevalecer en las comunidades indígenas.

A pesar de que los *taitas* sabios de la comunidad (abuelos) han tratado de revitalizar la ancestralidad del *Inti Raymi* a través de sus vivencias o dimisiones históricas, los factores sociales han causado alteraciones culturales, trasformando la vestimenta, olvidando la lengua kichwa, alternando las festividades que resultan ser como un culto religioso para las personas indígenas y la debilidad del empoderamiento de identidad por parte de los jóvenes de esta generación dentro de las comunidades, incluso la escases de documentos escritos de historias de los saberes ancestrales enfocados en la comunidad La Calera hace que se desvanezca el legado para futuras generaciones y no poder mantener su esencia a través de vivencias.

2. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación es fundamental porque en su desarrollo se abordarán temas importantes con el nexo entre la festividad en honor al sol y el espacio que las personas kichwas encontraron, para visibilizar su lucha, y levantamiento de la esclavitud en símbolo de liberación de los hacendados, la continuidad de los levantamientos por los pueblos indígenas tiene la misma relevancia con la festividad del *Inti Raymi* (fiestas en honor al sol) expresan la fuerza, la energía y espiritualidad, empoderándose de su legado e identidad ancestral

cultural, Además, es vital el estudio de las manifestaciones culturales con la finalidad de conservar el patrimonio cultural inmaterial del territorio.

Este proyecto muestra su relevancia a través del diseño de estrategias para la conservación del patrimonio. Para ello, se tomará como referencia la constitución del Ecuador 2008 en el artículo 56 y 57. “Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible” (CONSTITUCIÓN 2008, 2008). Como la constitución consagra a los derechos de los pueblos indígenas esta va acorde a la historia del *Inti Raymi*, en cuanto a la resistencia por sus derechos, liberándose de la esclavitud y denotando su identidad cultural en fechas sagradas.

Los principales beneficiarios serán las personas de la comunidad La Calera. Durante los últimos años los *taitas* y *mamas* de la comunidad (abuelos) han transmitido su vivencia solamente de manera oral y algunos de ellos han ido muriendo sin dejar algo escrito, esta investigación académica a cerca de los saberes del *Inti Raymi* será fundamental para las futuras generaciones, donde puedan tener el documento en físico dentro de la biblioteca comunitaria e identificarse de manera cultural ancestral a través de la historia, de la misma manera, investigadores, antropólogos y personas que estén interesadas en realizar estudios, podrán obtener información a través del documento escrito.

3. ESTADO DEL ARTE

Para el estado del arte se hizo revisión de fuentes secundarias y buscadores académicos de distinto autores que dan a conocer sobre su investigación, los cuales ayudaron a evidenciar qué se ha estudiado en relación a la celebración del *inti Raymi*, en la comunidad La Calera y otras localidades.

3.1 Investigaciones Internacionales

Convirtiéndose en una festividad tradicional muy sagrada en algunos países específicamente, el *Inti Raymi* lo celebran en honor a una identidad originaria, conservando

una misma ceremonia y alabando a un mismo dios, ya que es como religión para los indígenas, es una fiesta de posicionamiento que se ha ido llevando cada año.

Desde la cosmovisión andina, el Inti Raymi, la fiesta del sol, que se realiza en el solsticio de invierno, es la celebración más importante, ya que es considerada como el hito que marca el fin e inicio de un nuevo ciclo, lo que podemos asociar con un nuevo año. Cabe destacar que ha sido una festividad asociada fundamentalmente al mundo inca, en tanto devoción y celebración al dios Tata Inti (padre sol), deidad central, de quien descendería el Inca. El Inti Raymi marca el inicio del retorno del sol, siendo necesario llamarlo para que reirese a su camino, a través de ofrendas, cánticos y música instrumental de caña, recibiendo los primeros rayos del sol con los brazos extendidos. Hoy se ha convertido en unos de los hechos más turísticos tanto en Cusco como en La Paz (para el caso aymara a esta fecha se le conoce como Willka Kuti, Mara T'aaq o Machaq Mara). (Fernández, 2016, p. 9)

La manera de festividad lo conllevan en cada lugar que se realiza esta tradición, sin embargo, el baile o la danza que se forja en esas fechas sagradas tiene una misma energía para todos los indígenas, un mismo encuentro y un mismo sitio sagrado que tenga un significado histórico.

La migración andina a otros países no ha impedido celebrar la festividad del *Inti Raymi* frente a una diferente vida social, la identidad cultural y la resistencia de los pueblos indígenas no se desvanece al pasar los años, la necesidad de celebrar algo tan sagrado ha llegado a ser para de una adaptación en un diferente territorio. Pinilla (2014) afirmó lo siguiente:

[...] la celebración del *Inti Raymi* (Fiesta del Sol, relacionada con el inicio del año según la cosmovisión andina) en un espacio público madrileño (en el Parque del Buen Retiro) en el año 2012, abordaré el proceso de revitalización cultural y política mediante el cual la población andina migrante se empodera ante la sociedad madrileña, y se hace visible como una comunidad con identidad específica, en su lucha por lograr su reconocimiento como agentes sociales activos que habitando la ciudad participan en su construcción [...]. (p. 17)

Puede ser que se haya diversificado por los distintos factores sociales, pero la necesidad y satisfacción por no desprenderse de sus raíces milenarias ha sido más fuerte, la conexión con la cosmovisión andina y el mundo espiritual ha ido actuado durante las fechas del *Inti Raymi*.

La diversidad de festividad del Inti Raymi en los pueblos originarios nace del imperio Incaico, de la misma manera su tradición es divergente en cada país que se celebra esta tradición, por ejemplo, en Perú, la mujer indígena toma el rol de empoderamiento para dar apertura en el ritual de agradecimiento.

[...] El *Inti Raymi* consta de cánticos en quechua, músicas típicas y personajes coloridos con vestimentas de esa época. Quienes participan de esta celebración son la ñusta, coyas, pallas y los delegados de los cuatro suyos. Finalmente, el Inca hace su aparición y es transportado en hombros sobre un anda bañada en oro, acompañado por los orejones (personas encargadas de llevar al inca). Durante el espectáculo, las mujeres llamadas “acallas” son las elegidas para cantar dulcemente al Inca y al Dios Sol. Por último, el Inca es el encargado de hablar y agradecerle al Sol [...]. (Perurail, 2016, párr. 5)

Una de las preservaciones más sagradas también ha sido la vestimenta que utilizan, esencialmente las mujeres indígenas, con cada joya que utilizan para la ceremonia del *Inti Raymi*, representando a los granos que fueron cosechados y también el color del sol, que hace reflejar la espiritualidad ancestral.

3.2 Investigaciones Nacionales

Las personas sabias y líderes de las comunidades, toman un legado para fortalecer su vivencia ancestral e impartirlo con las nuevas generaciones, para realizar las ceremonias y rituales la persona más representativa son los abuelos que han vivido por muchos años y tienen la sabia experiencia que van transmitiendo de manera oral en el idioma kichwa que es parte de la cosmovisión andina.

[...] En la fiesta del *Inti Raymi* se escoge a un sacerdote, que es quien tuvo la mejor cosecha del año, el mismo que repartirá parte de sus frutos a toda la comunidad, en un encuentro festivo lleno de integración y júbilo, en el cual se conmemoran los conocimientos de sus antepasados retomando las prácticas de distribución en beneficio de todos los miembros de la comunidad [...]. (Ríos, 2017, p. 32)

El agradecimiento al sol se ha convertido en uno de los valores tradicionales, principales de las personas indígenas ya que junto a ello practican la solidaridad y reciprocidad, que conjuntamente con la comunidad en el Inti Raymi, preparan esos alimentos para celebrar la tradición.

La espiritualidad del Inti Raymi reafirma la identidad cultural manifestándose de diversas formas, la vestimenta y representación del significado que tienen en cada pueblo simboliza la conectividad de la energía con la tierra, esa fuerza que demuestran al sentir el sonido de sus propios pasos y tonos originarios es una manera de conllevar la festividad. Así lo manifiesta Abarca (2016):

[...] La fiesta sagrada de los kichwa runa, la celebración incluye coloridas representaciones teatrales populares de enorme dinamismo, con personajes mitológicos como el Aya Uma, líder espiritual de los pueblos, protector de la naturaleza, administrador de las energías espirituales de las montañas y personaje principal de estas representaciones, quien lleva un vestuario multicolor donde cada elemento tiene un especial significado. Su rostro y cabeza están cubiertos por una gran careta que tiene dos lados de modo que de frente o de espaldas, se observan los elementos simbólicos de cada uno de sus rostros [...]. (p. 27)

Estos espacios que van ligados a distintos actos de sabiduría y encuentros con la mitología caracteriza la tradición histórica que también son reflejados a través de los atuendos dando presencia a los ancestros a los *Ayas* (diablos) que son parte de la cosmovisión andina conmemorándolo como uno de los principales *Apuk* (líderes) dentro de la festividad y

representando la energía que se lleva guardada y lo manifiestan venerando al *Taita Inti* (padre sol).

Acto simbólico de las ceremonias ancestrales que profundizan la sanación y liberación de las malas energías, parte de la festividad del Inti Raymi es recargarse de nuevas energías que tomen empoderamiento de un movimiento indígena y de sus raíces históricas, en relación a la ritualidad por las buenas cosechas de cada año. Tuaza (2017) publica que:

[...] El 21 y el día 24 de junio se efectuaron ceremonias en los parques y en las plazas, espacios en donde los *yachaks* o sabios invocaron al sol y a las montañas por la fertilidad del suelo y expresaron gratitud por la abundancia de los frutos, quemaron incienso, esparcieron perfumes, chicha y alcohol en el suelo, bendijeron y purificaron a quienes participaban de la ceremonia considerada ancestral. Los lugares designados para la ceremonia ritual (parques, plazas y montañas) llevaba en el centro la *chakana* o cruz andina tendida en el suelo, adornada con flores, la bandera de arco iris, las velas encendidas, las frutas de la costa y de la sierra, las semillas de maíz y de la papa, productos básicos de la alimentación andina [...]. (párr. 20)

De esta manera hay fechas distintas en cada pueblo que festejan el Inti Raymi y realizan las ceremonias con los granos que han cosechado, con una manera conmemorativa, utilizando códigos símbolos que han sido conservados desde la ancestralidad andina.

3.3 Investigaciones Locales

La expresión cultural de los pueblos indígenas en el *Inti Raymi* interpreta la renovación de energías, los Otavaleños lo celebran dando a entonar sus instrumentos, como: la guitarra, el charango, el violín, las kenas, entre otros, estos instrumentos no son originarios del pueblo, pero sus músicas son muy representativas de ellos.

[...] Es una fiesta espiritual, nutrida de una riqueza simbólica, una de ellas es la renovación de energías en las personas y los instrumentos que se interpretan; la representación del movimiento de la tierra con sus giros de rotación y traslación; la

representación del símbolo de la sabiduría a través de la danza de la serpiente y la guía, la orientación del Aya Uma, etc., acompañan el festejo de la celebración del Inti Raymi [...]. (Ariruma, 2016, párr. 6)

La manera de celebrar el Inti Raymi en las comunidades de Otavalo es muy colorida y amanecen bailando y tocando sus instrumentos incluso por 2 días seguidos sin descanso ya que en cada casa que bailan son muy bien atendidos.

En Cotacachi el Inti Raymi lo celebran las comunidades que se encuentran a su alrededor, durante las fechas de la toma de la plaza, las comunidades bajas y altas se empoderan del lugar, donde hay una conexión de energías llamado *Tinkuy* (encuentro de energías), el fuerte sonido de sus pasos al bailar alrededor del parque. Así lo manifiesta Cazco (2016):

[...] Los participantes, en su mayoría hombres adultos que se identifican como guerreros, van disfrazados con zamarros y con látigo en mano (una representación burlesca de los capataces de las haciendas), otros llevan chaquetas militares o policiales, unos cuantos usan sombreros negros con algunos símbolos extraños, algunas máscaras y otros [...]. (p. 82)

Para ello cada paso que dan en el baile, cada palabra en kichwa, cada parte de su atuendo tiene un significado importante para cada una de las comunidades en torno a la festividad que realizan por el *Inti Raymi*.

Dentro de la celebración del *Inti Raymi* en La Calera los sitios sagrados son muy importantes para realizar el *Armay Tuta* (baño ritual) parte fundamental antes de las fechas de la toma de la plaza en el cantón Cotacachi.

[...] Dentro de la comunidad La Calera las actividades del *Inti Raymi* se preparan desde el 22 de junio, iniciando con la celebración de un baño ritual, para continuar con las demás actividades que se celebra desde esa fecha. El baño ritual inicia de

manera conjunta por parte de toda la comunidad en una *Waka* sagrada llamada “el *tundun*”, considerada llena de energía y espiritualidad [...]. (Maigua, 2019, p. 14)

En La Comunidad existe una fuerte conexión con la espiritualidad y los *pogyos* (vertientes) que utilizan para realizar los rituales en las fechas del *Inti Raymi* porque simboliza la energía.

4.4 Marco conceptual

En este apartado se analizan estudios previos acerca de saberes ancestrales, manifestaciones, Raymis, inti Raymi, pueblos y nacionalidades indígenas, cultura.

4.4.1 Saberes ancestrales

Los saberes ancestrales han ido siendo parte de la identidad cultural durante el transcurso de los años, guardando toda la sabiduría de la vivencia que se trasmite en generaciones. Velazco (2020) afirma que “[...] A lo largo de la historia, los pueblos desde sus propias culturas y cosmovisiones han conservado y usando la biodiversidad para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, la vivencia, la medicina, la vida en comunidad y la ritualidad [...]” (p.1). Las tradiciones y costumbres que tienen los pueblos indígenas, también son parte fundamental de los saberes, aunque por factores sociales estas han ido evolucionando.

La propia vivencia originaria de los pueblos y nacionalidades tienen una gran importancia en el entorno de la diversidad cultural.

[...] Cada pueblo tiene sus propios pensamientos, prácticas y costumbres que configuran la particularidad de sus diversas identidades. A pesar de estas diferencias existen elementos comunes, puntos de encuentro que constituyen ejes centrales dentro de sus cosmovisiones de los pueblos indígenas, uno de ellos es el aspecto espiritual, impregnando cada elemento de la vida cotidiana y confiriendo así un sentido trascendente a la misma, convirtiéndose en parte esencial de la identidad

colectiva de los pueblos indígenas, determinando su vínculo armónico con la Pacha Mama, con la madre tierra. Son estos ejes centrales de los saberes ancestrales, los que debieran despertar mayor interés, dado que constituye [...]. (Bastidas et al., 2018, p. 2)

Congeniando con la energía de la tierra los pueblos indígenas mantienen la esencia ancestral y mayoritariamente lo transmiten de manera oral.

4.4.2 Cultura

Durante el pasar del tiempo la expresión humana se han ido transformando conforme a la sociedad, sin perder esa esencia que abarca la distinción de cada una de las personas o pueblos. “[...] Desde esta perspectiva, la cultura incluye: el conjunto de ideas, creencias, va-lores y actitudes; los objetos e instrumentos materiales; las normas, leyes y hábitos; y las pautas de comportamiento de los miembros e instituciones de una comunidad [...]”(Bericat, 2016,p.121). La cultura constituye complementos simbólicos e históricos que refiere a una parte integra en la población mundial.

La diversidad cultural es un empoderamiento de la rama ancestral de los antes pasados, incluso, están impregnados como rasgos representativos de un pueblo o la sociedad, que transmite las características originarias.

[...] La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad [...]. (González, 2000, citando en Valarezo, 2019, p. 11)

Los ritos y las ceremonias ha sido parte fundamental de la cultura, por la interpretación de la sabiduría, proyectándolo con plantas medicinales y la lengua nativa como identidad cultural que históricamente identifica su origen y territorio.

4.4.3 Pueblos y Nacionalidades indígenas

Sociedades prehispánicas o colectividades que asumen su historia con tradición, sabiduría e identidad autóctona que conllevan derechos constituyentes del estado. Ecuador (2016) afirma. “[...] Se autodefinen como tales, que tienen una identidad histórica, idioma, y culturas comunes, que viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad [...]” (P. 13). Las nacionalices abarcan a todos los pueblos indígenas que existe en el país, identificándolas como originarios de los territorios del país.

Sabiduría étnica y la espiritualidad que les ha ido generando resistencia milenaria en los pueblos indígenas, empoderándose del legado de sus ancestros y representando con su totalidad la interculturalidad. Ecuador (2016) afirma. “[...] Se definen como las colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social, económica, política y legal [...]” (p. 13). Descendientes de la sociedad, que se originan como pueblos autóctonos, dirigidos por líderes sabios, respetan leyes que ellos se estableces dentro de los pueblos o comunidades sin algún decreto del estado o del gobierno, en beneficio al valor de la identidad cultural.

Pueblos originarios o pueblos indígenas, valiosos por sus costumbres, tradiciones, culturas y sobre todo porque cada pueblo posee una lengua propia, la vivencia y el territorio están vinculados a su identidad originaria, estos pueblos están congeniados con la

biodiversidad, que ha sido como su hogar desde su nacimiento y también como parte muy Sagra de la vida.

[...] Los pueblos indígenas forman parte de los colectivos más desfavorecidos, como resultado de complejos procesos sociales e históricos que se iniciaron hace más de 500 años y que fueron estableciendo prácticas discriminatorias persistentes hasta el presente e implicaron un despojo sistemático de sus territorios, con graves consecuencias para su bienestar [...]. (Naciones Unidas, 2017, p. 17)

Desde años atrás fueron despojados de sus territorios por las conquistas y colonizaciones, de tal manera que, han venido luchando por lo que les pertenece y hoy en la actualidad por sus derechos, han realizado mucho levantamiento ante los regímenes políticos por la justicia e igualdad, estas luchas han sido dirigidas por los líderes de cada pueblo.

4.4.4 Inti Raymi

La cosmovisión Andina es una de las vivencias ancestrales y tradicionales originarias para los pueblos indígenas, donde realzan su fuerza e identidad a través de sus tradiciones y festividades.

[...] El *Inti Raymi*, en quechua “fiesta del sol”, se realiza en homenaje y agradecimiento a la Madre Tierra por las cosechas recibidas, por el solsticio de invierno (estamos en el hemisferio sur). De todas las fiestas andinas, el Inti Raymi constituye uno de los monumentos culturales vigentes que ha logrado sobrevivir al periodo Colonial, la República, los regímenes dictatoriales y llegar hasta nuestros días. Al tratarse de una tradición inca, el Inti Raymi se mantiene como un rito para muchas comunidades indígenas de legado incaico o andino en Ecuador, Colombia, Chile, Norte Argentino y Bolivia [...]. (Díaz Arcos et al., 2016, p. 96)

Entre los cuatro países de América, Ecuador es el único país que celebra el Inti Raymi como solsticio de verano.

El *Inti Raymi* Andino ha llegado también a otros países a través de los inmigrantes, estas personas mantienen el legado de sus ancestros.

[...] El carácter comunitario y colectivo de celebraciones, como el *Inti Raymi*, realizadas en espacios públicos, la dimensión vital y performativa que los participantes le dan, no sólo como inmigrantes, sino sobre todo como miembros de comunidades étnicas diferenciadas, nos permite interrogarnos sobre las representaciones que dichas comunidades seleccionan sobre sí mismas (auto representaciones) para mostrarse públicamente -exhibiéndose, vistiéndose con determinados trajes, bailando determinadas danzas, comiendo determinados alimentos y tomando determinadas bebidas- y comunicarse con el exterior, compartiendo de alguna manera “aquí y ahora”, prácticas culturales y creencias que parecen remitir a un mundo que es de “allá” y quizás de otro tiempo [...]. (Pinilla, 2018, p.1)

La espiritualidad de los ancestros ha ido formado un legado en los pueblos indígenas, para que su identidad y esencia se transmita a través de las tradiciones y sabiduría.

EL *Inti Raymi* viene siendo una composición muy bien estructurada enlazando a los símbolos, rituales y ceremonias, que socializa la interacción de los pueblos originarios y la actualidad. (Kowii, 2017) afirma. “[...] El ritual del *Inti Raymi* y el *Tinkuy* han sido los dispositivos de mayor importancia que han permitido mantener la reproducción de la cultura kichwa y los saberes, debido a la densidad que se contiene en su simbología [...]”. (p. 32) La espiritualidad lo desglosan como una manera religiosa que imparte con la ritualidad de los pueblos andinos.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Documentar los saberes ancestrales del *Inti Raymi* en la Comunidad la Calera, Catón Cotacachi, a través de la elaboración de una revista para difundir y revalorizar su identidad cultural Histórica.

4.2 Objetivos específicos

- Identificar los sitios sagrados donde se realiza los baños rituales del *Inti Raymi* en la comunidad La Calera.
- Recopilar información acerca de la historia del *Inti Raymi* a través de testimonios orales de personas sabias de la comunidad La calera.
- Diseñar una revista para difundir y revalorizar los saberes ancestrales de la celebración del *Inti Raymi* en la comunidad La Calera.

5.- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuales son los sitios sagrados donde se realiza los baños rituales del *Inti Raymi* en la comunidad La Calera?

¿Quiénes son las personas sabias de la comunidad la calera que puedan dar testimonios orales acerca del *Inti Raymi* de la comunidad La Calera?

¿Cuál es el propósito de difundir y revalorizar los saberes ancestrales de la celebración del *Inti Raymi* en la comunidad La Calera a través de una revista?

5.1 Variable independiente

Es el factor que ayudará a determinar la etnografía del *Inti Raymi* en la comunidad La Calera

5.2 Variables dependientes

6.- METODOLOGÍA Y DELIMITACIÓN ESPACIAL

6.1. Metodología

El presente estudio es una investigación básica con enfoque mixto que generará conocimiento y mejor comprensión acerca de los saberes ancestrales del *Inti Raymi* de la Comunidad La Calera, ya que busca entender la situación social y que permita comprender el mundo enfocado en la sabiduría y de las experiencias vividas a través de los años, donde pretende interactuar con el participante en una conversación con un fin determinado, este enfoque servirá para analizar los datos tanto cualitativos como cuantitativos obtenidos a lo largo del estudio de investigación con los datos o información que se irá anexando al documento y poder realizar las conclusiones pertinentes.

6.1.1 Métodos

Método analítico – sintético – Recopilación de información sobre los sitios específicos que manifiesten los saberes ancestrales del *Inti Raymi* en la comunidad La Calera, con el fin de describir los testimonios orales por medio de entrevistas a personas sabias de la comunidad, que se optaran por la sabiduría que conllevan a través de sus aserciones más preservativas y principalmente los datos simbólicos que identifican a la tradición.

Método Deductivo - Método Inductivo -Se realizará una investigación con fuentes bibliográficas que adquieran toda la información necesaria para describir cada punto importante que se haya analizado en diferentes posiciones o criterios que parten los saberes ancestrales del *Inti Raymi* y llegar con la finalidad de determinar datos pertinentes de la investigación a realizar canalizada mediante el método.

6.1.2 Tipos de investigación

Para el desarrollo del estudio, se aplicarán tres tipos de investigación:

Investigación etnográfica

Se desarrollará la descripción de las costumbres, tradiciones y prácticas de los saberes ancestrales del *Inti Raymi* de la comunidad La Calera, recopilando información necesaria a través de las observaciones de los sitios sagrados donde realizan los baños rituales mediante ceremonias, y también, se aplicarán las entrevistas a las personas mayores de la comunidad ya que conllevan la vivencia ancestral como esencia de sus raíces, que se realizará por medio de distintos puntos de vista en un registro de análisis.

Investigación descriptiva

Ya que se pretende indagar los testimonios de las personas sabias de la comunidad, y plasmar la investigación necesaria que se encuentre en el entorno con la finalidad de analizar y estudiar cada objetivo, definiendo a profundidad los datos necesarios que se vaya recopilando, y poder ir manifestándolo en un documento en físico para preservarlo como un estudio de investigación fundamental que se ha ido encaminando a la revalorización de saberes en especial del *Inti Raymi* de la comunidad.

Investigación explicativa

Se realizará con el objetivo de dar a conocer los saberes ancestrales del *Inti Raymi*, y que dentro de la comunidad La Calera las personas puedan revalorizar su identidad cultural a través del estudio que se va tratar, y además vayan conociendo la historia de sus *taitas* y *mamas* (abuelos) de la comunidad y entender el verdadero sentido de la tradición que han venido festejando desde hace mucho tiempo, de una manera muy sagrada y simbólica dando a conocer la vivencia a través de su misma esencia *kichwa* ya que algunos de los entrevistados solo utilizarán la legua originaria para dar sus testimonios, serán traducidos a español y en algunos sentidos se utilizará el idioma *kichwa*.

6.2 Técnicas e Instrumentos

Técnicas

En la presente investigación se utilizará las siguientes técnicas:

Entrevistas. -Se realizará a las personas sabias de la comunidad la Calera, directamente con los *taitas* y *mamas* (abuelos) que conservan con ellos las tradiciones originarias y encaminadas a su identidad cultural e ir recopilando la información más obsoleta.

Encuestas. – Se aplicará con personas de la localidad que tengan conocimientos del *Inti Raymi* de la comunidad La Calera y sean partícipes de la festividad para poder llegar analizar los datos más pertinentes del análisis de investigación.

Observación. – Se realizará el levantamiento de información del sitio sagrados donde se lleva a cabo el baño ritual o como los comuneros lo llaman en la lengua *kichwa* el *Armay Chishi* dentro de la comunidad. Parte fundamental y significativa 2 días antes de la toma de la plaza en el cantón Cotacachi.

Instrumentos

Los instrumentos que se aplicarán en el presente estudio son:

- Cuestionario
- Guion de entrevista
- Fichas de observación
- Teléfono celular

6.3 Muestra

Población

El universo de estudio de la presente investigación se realizará en la comunidad La Calera del cantón Cotacachi, sobre los saberes ancestrales del *Inti Raymi*, el cual constituyen los testimonios de las personas sabias que manifestarán los hechos tradicionales de su identidad.

Muestra

El tipo de muestra que se utilizará en el trabajo de investigación será la muestra no probabilística de conveniencia, ya que resultará más flexible relacionar con personas cercanas y tengan conocimiento del tema y así facilitar el estudio de investigación a desarrollar.

6.4 Matriz metodológica

Objetivos	Unidad de análisis	Metodología	Técnica	Instrumentos
Identificar los sitios sagrados donde se realiza los baños rituales del <i>Inti Raymi</i> en la comunidad La Calera.	Saberes Ancestrales	Fase1: Investigar los sitios sagrados donde han ido realizando las ceremonias y baños rituales durante el Inti Raymi en la comunidad La Calera	Conocimiento del Sito	Ficha de observación
Recopilar información acerca de la historia <i>del Inti Raymi</i> a través de testimonios orales de personas sabias de la comunidad La calera.	Historia testimonios	Fase2: Describir las historias ancestrales del Inti Raymi del testimonio las personas sabias de la comunidad La Calera	Encuestas Entrevista	Cuestionario Guion de entrevista
Diseñar una revista para difundir y revalorizar los saberes ancestrales de la celebración del <i>Inti Raymi</i> en la comunidad La Calera.	Revista	Fase 3: Elaborar una revista	Entrevista	Guion de entrevista

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abarca, W. (2016). *EL INTI RAYMI, KULLA RAYMI, PAWKAR RAYMI Y SU INFLUENCIA EN LA COTIDIANIDAD DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA PUNÍN, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EN EL 2014*. <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/2013/1/UNACH-FCEHT-TG-C.SOCI-000005.pdf>
- Ariruma, K. (2016). *HATUN PUNCHA-INTI RAYMI HATUN PUNCHA/ INTI RAYMI DE OTAVALO*. Runakay.Wordpress.Com. <https://runakay.wordpress.com/inti-raymi/>
- Asamblea Nacional. (2016a). *CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS*. <https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/Codigo-Organico-Economia-Social-de-los-Conosimientos.pdf>
- Asamblea Nacional. (2016b). *LEY ORGANICA DE CULTURA*. https://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/2017/08/a2_LEY_ORGANICA_DE_CULTURA_julio_2017.pdf
- Ávila, J. (2021). *Redes sociales y análisis de redes*. file:///C:/Users/pc/Downloads/Dialnet-RedesSocialesYAnalisisDeRedes-511130.pdf
- Bastidas, J., Pozo, A., Chamorro, L., Iturralde, J., Aza, J., Vásquez, L., & García, L. (2018). *FORTALECIMIENTO DE LOS SABERES ANCESTRALES EN LA UNIVERSIDAD* (Mgs. Marce). <https://www.upec.edu.ec/images/stories/LOTAIP/2018/JUNIO/ANEXOS/M-1-INFORMATIVO.pdf>
- Bericat, E. (2016). *La SOCIEDAD DESDE LA SOCIOLOGIA*. file:///C:/Users/pc/Downloads/Bericat2016QueslaculturaCulturaysociedad.pdf
- Blog imprimir mi revista. (2017). *Historia de las revistas*. <https://imprimirmirevista.es>. <https://imprimirmirevista.es/blog/historia-revistas/>
- Bohórquez, M., & Rincón, Y. (2018). *La expresión oral: estrategias pedagógicas para su fortalecimiento*. https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2345/1/TGT_995.pdf
- Cajías, F. (2016). *Cincuenta años de gestión del patrimonio cultural en Bolivia*. http://www.scielo.org.bo/pdf/rcc/v20n36/v20n36_a02.pdf
- Cazco, D. (2016). *INTI RAYMI La Fiesta Del Sol*. <https://www.pucesi.edu.ec/webs2/wp-content/uploads/2021/02/Inti-Raymi-final.pdf>
- Cevallos, R., Posso, M., Naranjo, M., Bedón, I., & Soria, R. (2017). *La cosmovisión Andina en Cotacachi*. <http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/8908/2/LIBRO-COSMOVISION-ANDINA-COTACACHI.pdf>
- Coba, C. (1994). *Persistencia etnoculturales en las fiestas de San Juan en Otavalo*. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/9987/1/REXTN-SA20-01-Coba.pdf>

- Coba, J. (2013a). *La expresión de los lenguajes no verbales en la danza de la comunidad indígena la calera de la ciudad de Cotacachi en las fiestas de San Juan*.
<http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2725/1/T-UCE-0009-160.pdf>
- Coba, J. (2013b). *La expresión de los lenguajes no verbales en la danza de la comunidad indígena la Calera de la ciudad de Cotacachi en las fiestas de San Juan*.
<http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2725/1/T-UCE-0009-160.pdf>
- Conejo, M. (2020). *Los saberes agrotradicionales de la chakra andina y su influencia en el tejido social de las comunidades rurales kichwas del cantón Cotacachi-provincia de Imbabura. Caso UNORCAC*.
<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/16529/5/TFLACSO-2020MMCM.pdf>
- CONSTITUCIÓN 2008. (2008). *CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008*.
- De la Torre, R., & Gutierrez, C. (2016). *EL TEMA ZCAL: Un Ritual pre-hispánico transculturalizado por redes alternativas espirituales*.
<file:///C:/Users/pc/Downloads/12601-Texto del artículo-23713-1-10-20191222.pdf>
- Ecotec. (2022). *La revista*.
https://www.ecotec.edu.ec/material/material_2015B1_CMU420_11_43674.pdf
- Ecuadesigners. (2010). *Cantón Cotacachi*. AME. <https://ame.gob.ec/canton-cotacachi/>
- Ecuador.Travel. (2021). ¿Qué comemos en el Inti Raymi? <https://www.goraymi.com/>, 4.
<https://www.goraymi.com/es-ec/ecuador/rutas-gastronomicas/comemos-inti-raymi-ax4s1lkju>
- Ecuador, C. (2016). *Etnohistoria de los pueblos nacionalidades originarias de Ecuador* (Miguel Áng). <https://www.care.org.ec/wp-content/uploads/2016/02/Modulo-2.pdf>
- El Universo. (2016). *Nuevo año andino empezó con baño de purificación, en Pelileo*. 6.
<https://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/03/22/nota/5480568/nuevo-ano-andino-empezo-bano-purificacion/>
- Eltelégrafo. (2016). *La música prehispánica, colonial y poscolonial es rescatada en este espacio*. 9. <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/los-instrumentos-autoctonos-aun-preservan-el-legado-musical>
- Fernández, F. (2016). *MEMORIAS EN RESISTENCIA: FESTIVIDADES Y RITUALIDADES ANDINAS ENSANTIAGO DE CHILE*.
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QXOY-xl7yUgJ:atheneadigital.net/article/download/v18-n1-fernandez/1850-pdf-es+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec>
- Flores, J., & Minda, C. (2018). *Análisis de los rituales ancestrales como aporte al fortalecimiento del desarrollo turístico en la comunidad de Peguche*.
<http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/15345/1/T-ESPE-040555.pdf>
- Géneros musicales. (2021). *Tradicional o folklórica*. Google Sites.

- <https://sites.google.com/site/genemusi/tradicional-o-folklorica>
- Gestión territorial indígena. (2018). *La gestión territorial y la revalorización cultural de los pueblos indígenas*. https://bolivia.wcs.org/Portals/14/GTI/Español/Hojas_informativas/VALORIZACIÓN_CULTURAL.pdf?ver=2018-03-20-155434-487
- Gonzalez, A. (2016). Historia oral, memoria colectiva y comunidad en el teatro del mundo: El caso del teatro verbatim. *Revistas.Uned.Es*, 276. <http://revistas.uned.es/index.php/signa/article/view/16920/14506>
- Granda, J. (2020). *Fiestas del Sol en el centro del planeta*. 8. <https://www.notyouraverageamerican.es/inti-raymi-cayambe-ecuador/>
- Gutiérrez, I., Perkins, D., & Becerra, M. (2016). Inti Raymi. La fiesta del sol. *Researchgate*, 2–10. https://www.researchgate.net/publication/303749480_Inti_Raymi_La_fiesta_del_Sol
- Huiracocha, F. (2020). *Repertorio musical tradicional y popular Latinoamericano*. https://unl.edu.ec/sites/default/files/archivo/2021-01/REPERTORIO_MUSICAL_TRADICIONAL_Y_POPULAR_LATINOAMERICANO_FINAL_%281%29.pdf
- Inlago, D. (2020). *Análisis de la vestimenta tradicional de la fiesta del Inti Raymi, comunidad de la chimba, cantón Cayambe como factor de desarrollo turístico*. http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/10157/2/02_TUR_148_TRABAJO_GRADO.pdf
- Kowii, I. (2017). *El Tinkuy kichwa: violencia ritual y mecanismo cultural*. El ritual del Inti Raymi y el Tinkuy han sido los dispositivos de mayor importancia que han permitido mantener la reproducción de la cultura kichwa y los saberes, debido a la densidad que se contiene en su simbología.
- Labaca, L. (2016). *Las festividades religiosas: “Manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial.”* file:///C:/Users/pc/Downloads/Dialnet-LasFestividadesReligiosas-5753445.pdf
- Maigua, S. (2019). *DINÁMICAS HISTÓRICAS Y SIMBÓLICO-CULTURALES ASOCIADAS AL RITUAL DEL INTI RAYMI, COMUNIDAD “LA CALERA” (2010 – 2018)*. <http://repositorio.uotavalo.edu.ec/bitstream/52000/162/1/UO-PG-DES-2019-01.pdf>
- Marín, I., Hinojosa, M., & Allen, D. (2016). *El Pawkar Raymi, la celebración del nuevo tiempo*. 88–92. file:///C:/Users/pc/Downloads/historia1431.pdf
- Ministerio de Turismo. (2020). *Inti Raymi la fiesta para agradecer al Sol y la Madre Tierra*. <https://Www.Turismo.Gob.Ec/>. <https://www.turismo.gob.ec/inti-raymi-la-fiesta-para-agradecer-al-sol-y-la-madre-tierra/>
- Movimiento Regional por la Tierra. (2022). *El caso de los Jatarishun en la comunidad de la Calera*. <https://porlatierra.org/docs/bf10f775b2f7f8952188b93cb642793f.pdf>
- Museo Etnográfico. (2019). *Vestimenta. CCE Benjamín Carrión*, 1. <https://casadelacultura.gob.ec/postetnografico/vestimenta/>

- Musicándote. (2021). Música Ecuatoriana. *Musicandote*, 7. <http://musicandote.com/musica-ecuatoriana/>
- Naciones Unidas. (2017). *Los pueblos indígenas en América (Abya Yala) Desafíos para la igualdad en la diversidad* (Fabiana de). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43187/6/S1600364_es.pdf
- Paredes, B. (2019). La memoria y la tradición oral en la formación del conocimiento. Una mirada al desarrollo de la identidad. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*, 28–35. file:///C:/Users/pc/Downloads/Dialnet-LaMemoriaYLaTradicionOralEnLaFormacionDelConocimie-7047157.pdf
- Pavón, E., & Bauzá, E. (2018). *Sistema de acciones para reservar el patrimonio cultural vivo desde el museo provincial mayor general Vicente García Gonzáles*. file:///C:/Users/pc/Downloads/Dialnet-SistemaDeAccionesParaPreservarElPatrimonioCultural-6611255 (1).pdf
- Perurail. (2016). *Todo lo que debes saber sobre el Inti Raymi*. PERURAIL BLOG. <https://www.perurail.com/es/blog/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-inti-raymi/>
- Pinilla Pulido, A. (2017). La celebración del Inti Raymi en el Parque del Retiro de Madrid. Reconfiguración identitaria, rituales andinos en espacios públicos. *Deusto Journal of Human Rights*, 12, 17. <https://doi.org/10.18543/aahdh-12-2014pp17-41>
- Pinilla Pulido, A. (2018). EL INTI RAYMI (FIESTA DEL SOL). DE LA REVITALIZACIÓN A LA REIVINDICACION DE LA COSMOVISION DE LOS PUEBLOS/NACIONES ANDINAS EN MADRID. <https://www.Redalyc.Org/>.
- Quispilema, J. (2018). “*Estudio de la cultura Otavaleña, para la generación de indumentaria en la ciudad de Ambato*”. file:///C:/Users/pc/Downloads/Quispilema Jenny.pdf
- Ramos, G. (2014). Definición de centro cultural. In *Definición* (p. 1). <https://definicion.mx/centro-cultural/>
- Ríos, M. (2017). *LA RELACIÓN SIMBÓLICA ENTRE LA FIESTA DEL INTI RAYMI Y EL MOVIMIENTO DE LOS ASTROS*. <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/15634/1/T-UCE-0013-CSH-001.pdf>
- Rodríguez, E. (2014). *HATUN PUNCHA “Año Nuevo Kichwa en el Otavalango.”* https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1390575700.fa_agora_2014_rodriguez.pdf
- Rodríguez, M. (2014). *Fundamentos teóricos acerca de la oralidad. Un acercamiento necesario*. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/images/Fundamentos_teoricos_acerca_de_la_oralidad_02.pdf
- Ruiz, R. (2017). Historia de Cotacachi. *La Hora*, 2. <https://www.lahora.com.ec/noticias/cotacachi-en-la-historia/>
- Saavedra, J. (2010). *Características físico - Acústicas de las flautas traversas de carrizo*

- utilizadas en las fiestas de Cotacachi.*
<https://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/2692/8/UDLA-EC-TISA-2010-20.pdf>
- Soria, I. (2016). *Libro fotográfico sobre la presentación del ritual del Inti Raymi, desde las prácticas indígenas y mestizas en Cayambe.*
<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/13520/1/UPS-QT10699.pdf>
- Trancoso, C. (2019). *Comidas tradicionales: un espacio para la alimentación saludable.*
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/nutricion/article/view/337443/20795003#info>
- Tuaza, L. (2017). *La fiesta del Inti Raymi en la construcción del Estado plurinacional en el Ecuador.* <https://journals.openedition.org/alhim/5703#authors>
- Unesco. (2021). *Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial.* UNESCO. <https://ich.unesco.org/es/tradiciones-y-expresiones-orales-00053>
- Urueña, A., Ferrari, A., Blanco, D., & Valdecasa, E. (2011). *Las Redes Sociales en Internet.* https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/redes_sociales-documento_0.pdf
- Valarezo, G. (2019). *Territorio, identidad e interculturalidad (Abya-Yala).*
<https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/57514.pdf>
- Velazco Ricalde, J. (2020). *SABERES ANCESTRALES.* Scribd.
<https://es.scribd.com/document/471152346/Saberes-Ancestrales%0A%0A%0A>
- Zevallos, J. (2016). *Aypate como centro de sacralidad El cerro, el agua y el fuego en el curanderismo de la sierra de Piura.*
[https://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/326/2016.04.29_Aypate como Centro de Sacralidad %28Zevallos%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/326/2016.04.29_Aypate%20como%20Centro%20de%20Sacralidad%20Zevallos.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Anexo II Cuestionario de la encuesta

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

ANEXO 2 INSTRUMENTO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN

Encuesta a participantes de la celebración del *Inti Raymi* en el cantón Cotacachi

Objetivo: Esta encuesta tiene el objetivo identificar y analizar la información acerca del conocimiento sobre los saberes del *Inti Raymi*.

Marcar con una x la respuesta que usted crea conveniente

Cuestionario

1. Género

Masculino	
Femenino	
Otros	

2. Rango de edad

De 18 a 30 años	
De 30 a 50 años	
De 60 años en adelante	

3. Según su criterio usted conoce la celebración del *Inti Raymi* como:

Las fiestas del sol	
Fiesta popular	
Patrimonio Nacional	

El levantamiento de las comunidades indígenas	
Rito espiritual	

4. ¿Ha participado en la celebración del *Inti Raymi* en algunas de estas comunidades del cantón Cotacachi?

Calera	
Quitugo	
Tunibamba	
Cercado	
San pedro	
Topo	
Cuicocha	
Santa Barbara	
San José	
San Pedro	

5. Según su perspectiva ¿conoce algunos de estos símbolos significativos que representan los saberes ancestrales del *Inti Raymi*?

El sonido del churo	
La fuerza del zapateo rítmico	
Javerachi Javerachi	
Jatari jula jula Jaku jula jula	
El tono de las flautas	
El baño ritual	
El kukavi	
El baño ritual	
Ninguno	

6. Según su criterio ¿Cuál es la mayor divinidad simbólica del *Inti Raymi*?

La energía de las vertientes	
<i>Tayta Inti</i> (dios sol)	
Los <i>Taytas yachaks</i> de la comunidad (abuelos sabios)	
Los capitanes	
Celebrando el <i>Inti Raymi</i>	

7. Sobre los saberes del *Inti Raymi* a usted le gustaría conocer:

El rol de la mujer en el <i>Inti Raymi</i>	
Las creencias mitológicas	
La preparación de la bebida y la comida tradicional	
Los símbolos	
Los rituales	
El tono de las flautas	
El encuentro de comunidades en la plaza	
La vestimenta tradicional del <i>Inti Raymi</i>	

8. ¿En cuáles de estos acontecimientos ha sido participe de la celebración del *Inti Raymi* de la comunidad La Calera?

Armay Tuta (baño ritual)	
--------------------------	--

Bailar de casa en casa dentro de la comunidad	
Toma de la plaza	
En la preparación de la bebida y comida tradicional	
Todos los acontecimientos	
Ninguno	

9. Usted cree que se ha ido desvaneciendo la esencia de los saberes ancestrales del *Inti Raymi* en las comunidades por:

Factores sociales	
Aculturación	
Globalización	
La falta de revalorización	

10. Usted cree que es importante revalorizar los saberes ancestrales del *Inti Raymi* a través de:

Testimonios de los <i>Taytas</i> y <i>Mamas</i> sabios (abuelos)	
Talleres de activistas kichwas	
Seminarios	
Participando en el <i>Inti Raymi</i>	

11. ¿A través de que medios de comunicación consideraría la difusión de una revista de investigación con el contenido de los saberes ancestrales del *Inti Raymi* de la comunidad la Calera?

Redes sociales	
Talleres	
Páginas web	
Centros culturales	

Anexo III Guion de entrevista

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

ANEXO 2 INSTRUMENTO DE ENTREVISTAS A LAS PERSONAS SABIAS DE LA COMUNIDAD LA CALERA

Objetivo: Recopilar los datos más obsoletos sobre los saberes ancestrales de *Inti Raymi* en la comunidad La Calera, a través de testimonios que conllevan en la memoria las personas sabias de la comunidad.

Nombre del entrevistado/a:

Género: Masculino..... Femenino.....

Edad:

Preguntas:

1. ¿Recuerda cómo era la celebración del *Inti Raymi* hace 20 años atrás en la comunidad?
2. ¿Cuál es el significado del sonido del churo?
3. ¿Cuáles son los instrumentos que usan y que tipos de símbolos significativos conlleva la música en el *Inti Raymi* en la comunidad La Calera?
4. ¿Por qué antes era prohibido que las mujeres entonen la flauta?
5. ¿Cuál ha venido siendo el rol de las mujeres en el *Inti Raymi*?
6. ¿Cuál es significado del zapateo?
7. ¿Qué representa la ceremonia del baño ritual durante el *Inti Raymi*?
8. ¿Por qué la vertiente donde realizan los baños rituales tiene el nombre de *tun tun* (tun dun)?
9. ¿Usted ha visto cambios en la vestimenta de los danzantes del *Inti Raymi* y qué significado tiene el zamarro, el sombrero, las botas y el arial?
10. ¿Cuál es el sentido de bailar de casa en casa dentro de la comunidad?
11. ¿Los símbolos del habla con palabras en *kichwa* al momento que bailan de casa en casa que significados tienen?
12. ¿Cuál es el significado de llevar el *kukavi* y que alimentos conlleva?
13. ¿Por qué la chicha viene siendo parte fundamental de la celebración de *Inti Raymi*?

	COSTUMBRES Y TRADICIONES
	Festividades de los 4 <i>Raymi</i> -s En especial el <i>Inti Raymi</i>
	ACTIVIDADES Ceremonias de baños rituales

4.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL SITIO SAGRADO

ALTERADO	☐	NO ALTERADO	☐
DETERIORADO	☐	CONSERVADO	☒

5. INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN LA COMUNIDAD LA CALERA

AGUA POTABLE	X	ENTUBADA		TRATADA		NO EXISTE
ENERGÍA ELÉCTRICA	X			GENERADOR		NO EXISTE
SISTEMA INTERCONCETADO						NO EXISTE
ALCANTARILLADO	X					
RED PÚBLICA		POZO CIEGO		POZO SEPTICO		NO EXISTE

6.FOTO

Nota. Elaborado por Jocelyn Ipiales, 2022.

Ficha de observación para los sitios sagrados comunidad La Calera

1.- DATOS GENERALES

Propietario: Comunidad La Calera Ficha N°.001

Nombre del sitio	Categoría	Tipo	Subtipo
Vertiente Sukus wayku	Sitio natural	Aguas subterráneas	Manantial agua mineral

2.- UBICACIÓN LONGITUD: 78°15,56 LATITUD: 0°16,33

Provincia: Imbabura Cantón: Cotacachi Comuna: La Calera
 Calle: Principal Número: 1 Transversal: La Y

3.- ACCESO A SERVICIO DE COMUNICACIÓN EN EL SITIO SAGRADO

Telefonía fija	Telefonía celular	Acceso a internet	Radio y televisión
No	No	No	No

3. CENTROS URBANOS CERCANOS A LOS SITIOS SAGRADOS DE LA COMUNIDAD LA CALERA

NOMBRE DEL POBLADO	TIEMPO (minutos)	DISTANCIAS Aprox. Km
Cantón Cotacachi	11 minutos	1,600 km
Cantón Otavalo	18 minutos	6, 9 km

4.- CARACTERÍSTICAS DEL SITIO

		SITIOS NATURALES .Vertientes (ojos de agua), plantas silvestre como: moras silvestres, tufo, marco, asna jiwa
COMPONENTES	SITIO SAGRADO	FAUNA Aves nativas: biruchuros, golondrinas, quílicos, tucurpillas, tórtolas. Ankas, entre otros.
		COSTUMBRES Y TRADICIONES
		Festividades de los 4 <i>Raymi</i> -s

	En especial el <i>Inti Raymi</i>
	ACTIVIDADES Ceremonias de baños rituales

4.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL SITIO SAGRADO

ALTERADO	☐	NO ALTERADO	☐
DETERIORADO	☐	CONSERVADO	☒

5. INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN LA COMUNIDAD LA CALERA

AGUA POTABLE	X	ENTUBADA		TRATADA		NO EXISTE
ENERGÍA ELÉCTRICA	X					
SISTEMA INTERCONCETADO				GENERADOR		NO EXISTE
ALCANTARILLADO	X					
RED PÚBLICA		POZO CIEGO		POZO SEPTICO		NO EXISTE

6.FOTO

Nota. Elaborado por Jocelyn Ipiates, 2022.

Anexo V Imagen de la portada de la revista: Saberes Ancestrales del *Inti Raymi*, comunidad La Calera.

Fuente: Tomada de, Calapi, Nanki (25 de junio del 2019).

Facebook. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1253994004775876&set=pb.100004958%20648114.-2207520000.%20&type=3>

Anexo VI Imágenes de las fotografías capturadas a los entrevistados.

Fuente: propia del autor.

Fuente: propia del autor.

Fuente: propia del autor.

Fuente: Tomada de: Moran, Mallku (22 de febrero de 2021).

Facebook. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3678483092238969&set=pb.100002319439990.-2207520000.&type=3>

Anexo VI Imágenes del índice de la revista.

Fuente: Tomado de: Toro, Xavier (01 de julio de 2021). *Inti Raymi* - Cotacachi. Facebook.

<https://www.facebook.com/intiraymicotacachi/photos/2670851459705399>

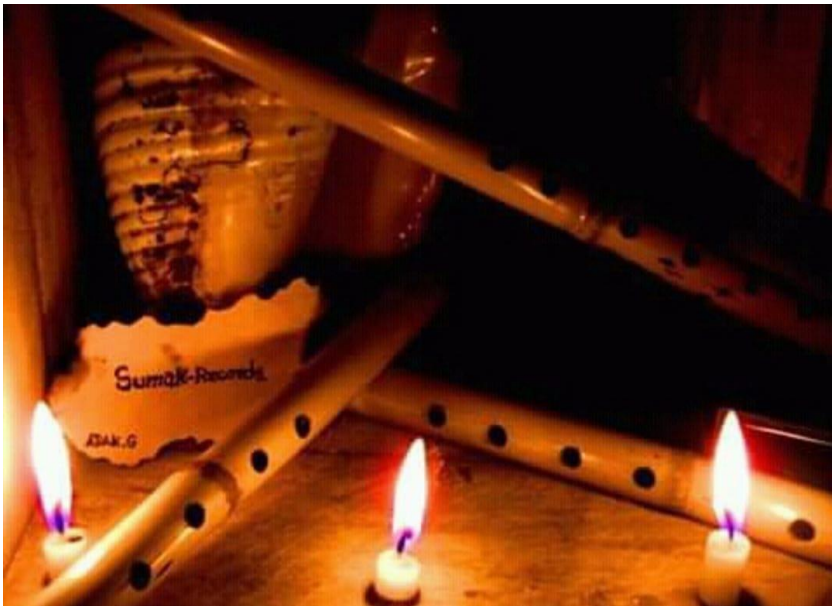
Fuente: Tomado de: Toro, Xavier (03 de marzo de 2021). *Inti Raymi* - Cotacachi.
Facebook. <https://www.facebook.com/intiraymicotacachi/photos/3397137267076811>

Fuente: Tomado de: Toro, Xavier (02 de julio de 2021). *Inti Raymi* - Cotacachi.
Facebook. <https://www.facebook.com/intiraymicotacachi/photos/pcb.2673889819401563/2673889819401563/>

Fuente: Tomada de, Guerrero, Edison.

Fuente: Tomado de: Guerrero, Edison.

Anexo VII Imágenes del contenido de la revista.

Fuente: Tomado de: Toro, Xavier (09 de agosto de 2021). *Inti Raymi* - Cotacachi. Facebook. <https://www.facebook.com/intiraymicotacachi/photos/2771629646294246>

Fuente: Tomado de: Toro, Xavier (01 de julio de 2021). *Inti Raymi* - Cotacachi. Facebook. <https://www.facebook.com/intiraymicotacachi/photos/2670831713040707>

Fuente: Tomado de: Bonilla, Inés (27 de junio de 2016).

Facebook. <https://n9.cl/k0rgg>

Fuente: Tomado de: Bonilla, Inés (27 de junio de 2016).

Facebook. <https://n9.cl/pelgf>

Fuente: Tomado de: Toro, Xavier (21 de marzo de 2021). *Inti Raymi* - Cotacachi. Facebook. <https://www.facebook.com/intiraymicotacachi/photos/2409648155825732>

Fuente: Tomado de: Toro, Xavier (21 de marzo de 2021). *Inti Raymi* - Cotacachi. Facebook. <https://www.facebook.com/intiraymicotacachi/photos/2409583185832229>

Fuente: Tomado de: Toro, Xavier (21 de marzo de 2021). *Inti Raymi* - Cotacachi.
Facebook. <https://www.facebook.com/intiraymicotacachi/photos/2409583125832235>

Fuente: Tomado de: Toro, Xavier (16 de septiembre de 2021). *Inti Raymi* - Cotacachi.
Facebook. <https://www.facebook.com/intiraymicotacachi/photos/1255027244621168>

Fuente: Tomado de: Toro, Xavier (21 de mayo de 2021). *Inti Raymi* - Cotacachi.

Facebook. <https://www.facebook.com/intiraymicotacachi/photos/1094340024023225>

Fuente: Tomado de: Toro, Xavier (21 de junio de 2021). *Inti Raymi* - Cotacachi.

Facebook. <https://www.facebook.com/intiraymicotacachi/photos/729647547159143>

Fuente: propia del Autor.

Fuente: propia del Autor.

Fuente: propia del Autor.

Fuente: Tomado de: Toro, Xavier (16 de junio de 2021). *Inti Raymi* - Cotacachi.

Facebook. <https://www.facebook.com/intiraymicotacachi/photos/361276467329588>

Fuente: Tomado de: Toro, Xavier (19 de junio de 2021). *Inti Raymi* - Cotacachi.

Facebook. <https://www.facebook.com/intiraymicotacachi/photos/203445436446026>

Fuente: Tomado de: Moran, Mallku (2 de junio de 2021).

Facebook. <https://n9.cl/g1qdn>

Fuente: Tomado de: Tuquerrez, Lourdes (2 de mayo de 2021).

Facebook. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3983209305100708&set=pb.100002350323147.-2207520000.&type=3>

Fuente: Tomado de: Tuquerrez, Lourdes (9 de mayo de 2021).

Facebook. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3983209281767377&set=pb.100002350323147.-2207520000.&type=3>

Fuente: Tomado de: Tuquerrez, Lourdes (1 de junio de 2021). Inti Raymi - Cotacachi.
Facebook. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3983209281767377&set=pb.100002350323147.-2207520000.&type=3>

Fuente: Tomada de, Calapi, Nanki (5 de maezo del 2018).
Facebook. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=928207594021187&set=pb.100004958648114.-2207520000.&type=3>

Fuente: Tomada de: Inty Raymi LA Calera (22 de noviembre de 2008)

Facebook: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=100999617593722&set=a.100999650927052>

Fuente: propia del Autor.

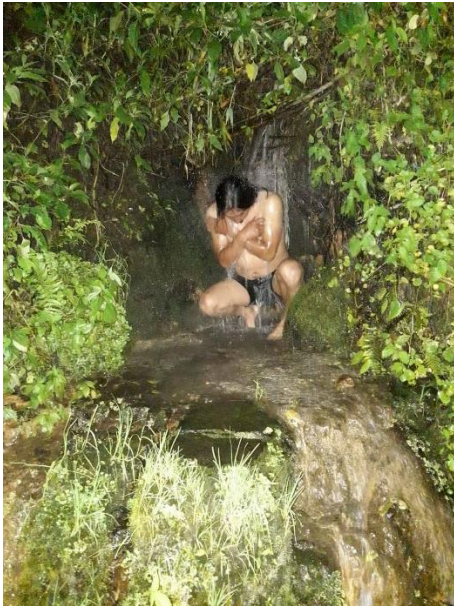

Fuente: propia del Autor.

Fuente: Tomado de: Moran, Mallku (7 de junio de 2020).

Facebook. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2971433842943901&set=pb.100002319439990.-2207520000.&type=3>

Fuente: Tomado de: Moran, Mallku (19 de junio de 2021).

Facebook: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4015552021865406&set=pb.100002319439990.-2207520000.&type=3>

Fuente: Tomado de: Guerrero, Juan Carlos (2 de junio de 2017).

Facebook: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213111020831462&set=pb.1272286152.-2207520000.&type=3>

Fuente: Tomado de: Sarmiento, Fausto (julio de 20110).

Página web: https://www.researchgate.net/figure/The-Cotacachi-snowpack-volcano-as-seen-from-the-community-of-La-Calera-in-Cotacachi_fig2_266241812

Fuente: Tomado de: Flores, Rodrigo (24 de junio de 2020).

Facebook. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10224249591211302&set=pb.1348543054.-2207520000..&type=3>