

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y
TECNOLOGÍAS**

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES

**Trabajo de graduación, previo a la obtención de título de Licenciado en Ciencias de la
Educación, especialidad en Ciencias Sociales**

TITULO DE TESIS

**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**

AUTOR:

WASHINGTON JESÚS ABARCA TENELANDA

TUTORA:

Mgs. CARMEN MONTALVO

RIOBAMBA – ECUADOR

2016

HOJA DE APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Los miembros del Tribunal de Graduación del Proyecto de Investigación de título: “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”, presentado por: Washington Jesús Abarca Tenelanda.

Una vez escuchada la defensa oral y revisado el informe final del proyecto de investigación escrito, con fines de graduación en la cual se ha dado el cumplimiento de las observaciones realizadas, remite la presente para uso y custodia en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo.

Para constancia de lo expresado firman:

PRESIDENTE

Firma

VOCAL

Firma

TUTOR

Firma

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,
HUMANAS Y TECNOLOGÍAS

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES
Ext. 3353

Libres por la Ciencia y el Saber

Riobamba, 06 de junio del 2016
Ofc. N° 003-CCSS-FCEHT-2016

Master

Carlos Loza Cevallos

**DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,
HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH.**

Presente.

De mi consideración:

Tengo a bien informar a usted que en calidad de tutora del trabajo de investigación titulado: "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" realizado por el señor ABARCA TENELANDA WASHINGTON JESUS" ha sido revisado en un 100%, con las modificaciones que los integrantes del Tribunal examinador realizó y puede continuar con los trámites respectivos para la presentación a su defensa.

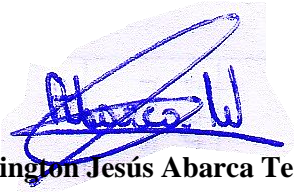
Por la atención que dé a este pedido, expreso mi agradecimiento.

Atentamente,

Mgs. Carmen Montalvo.
TUTORA DE TESIS

DERECHOS DE AUTORÍA

Yo, Washington Jesús Abarca Tenelanda, declaro ser responsable del presente trabajo investigativo, de las ideas, resultados y propuesta desarrollada, estableciendo derechos de autoría y patrimonio intelectual pertenece a la Universidad Nacional de Chimborazo.

Washington Jesús Abarca Tenelanda

060446744-9

AGRADECIMIENTO

A los maestros de la Universidad Nacional de Chimborazo y autoridades del programa de Licenciatura en Educación en Ciencias Sociales, por los conocimientos y orientación brindada para la formación profesional, aspectos académicos y sociales que contribuyeron para la terminación de mi carrera.

A mi Tutora por apoyarme constantemente tanto en lo personal como con conocimientos acertados para la realización de este trabajo de investigación.

A mi apreciada familia y amigos/as por el entusiasmo, cariño, fortaleza brindada para culminar esta investigación.

Washington Jesús Abarca Tenelanda

DEDICATORIA

Éste trabajo investigativo dedico a mi familia, porque han estado presente en cada paso que doy, cuidándome y dándome fortaleza para continuar mis estudios universitarios, luego a mi esposa e hija, por ser motivo de inspiración para culminar con gran éxito mi carrera profesional.

A los habitantes de la parroquia Punín, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, por brindarme la oportunidad de hacer este trabajo y depositar en mi la confianza y la esperanza de superación.

Washington Jesús Abarca Tenelanda

ÍNDICE GENERAL

PORTADA.....	i
HOJA DE APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL.....	ii
CERTIFICACIÓN.....	iii
DERECHOS DE AUTORIA.....	iv
AGRADECIMIENTO.....	v
DEDICATORIA.....	vi
ÍNDICE GENERAL.....	vii
ÍNDICE DE CUADROS.....	ix
ÍNDICE DE GRÁFICOS.....	x
RESUMEN.....	xi
SUMARY.....	xii
INTRODUCCIÓN.....	xiii
CAPÍTULO I.....	1
1. MARCO REFERENCIAL.....	1
1.1. Planteamiento del problema.....	1
1.2. Formulación del problema.....	2
1.3. Objetivos.....	3
1.3.1. Objetivo general.....	3
1.3.2. Objetivos específicos.....	3
1.4. Justificación e importancia.....	4
CAPÍTULO II.....	6
2. MARCO TEÓRICO.....	6
2.1. Antecedentes de la investigación.....	6
2.2. Fundamentación teórica.....	7
2.2.1. Fundamentación social.....	7
2.2.2. Fundamentación religiosa.....	7
2.2.3. Fundamentación cultural.....	8
2.2.4. Fiestas.....	8
2.2.5. Fiestas culturales.....	9
2.2.6. Fiestas culturales en el Ecuador.....	10
2.2.7. Importancia de las fiestas culturales.....	11
2.2.8. Los ritos.....	12
2.2.9. Los ritos en las fiestas culturales.....	13

2.2.10.	Rituales culturales que se celebran en el Ecuador	14
2.2.11.	La identidad de los pueblos indígenas	14
2.2.12.	Punín	16
2.2.13.	La cotidianidad de los habitantes de la parroquia Punín.....	17
2.2.14.	Fiestas de los raymis	18
2.2.15.	Las fiestas de los raymis	19
2.2.16.	Kulla Raymi	19
2.2.17.	Pawkar Raymi	20
2.2.18.	Descripción de la celebración del Pawkar Raymi.....	21
2.2.19.	Importancia de la celebración del Pawkar Raymi.....	22
2.2.20.	Inti Raymi	24
2.2.21.	Importancia de la celebración del Inti Raymi	27
2.2.22.	Personajes que intervien en la fiesta	30
2.2.23.	Actividades propias de las fiestas	32
2.2.24.	Los raymis.....	33
2.2.25.	Agricultura	34
2.2.26.	Poblacion y vivienda de la cabecera parroquial de Punín.....	35
2.2.27.	Costumbres.....	35
2.3.	Definición de los términos básicos	36
2.4.	Sistema de hipótesis	36
2.5.	Variables.....	36
2.6.	Operacionalización de variables	37
CAPÍTULO III		39
3.	MARCO METODOLÓGICO	39
3.1.	Metodología de la investigación	39
3.2.	Tipo de investigación	39
3.3.	Diseño de investigación	40
3.4.	Población y muestra	40
3.5.	Técnicas e instrumentos de recopilación de datos	41
3.6.	Técnicas e instrumentos para el análisis de resultados	42
CAPÍTULO IV		43
4.	Análisis e interpretación.....	43
4.1.	La influencia de las fiestas del Inti Raymi, Kulla Raymi y el Pawkar Raymi	53
CAPÍTULO V		59
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	59
5.1.	Conclusiones	59
5.2.	Recomendaciones.....	60

BIBLIOGRAFIA.....	61
ANEXOS.....	63

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1	Conoce sobre las fiestas ancestrales del pueblo indígena.	43
Cuadro N° 2	Ha participado en la ceremonia ritual de las fiestas.	44
Cuadro N° 3	Las fiestas ancestrales del pueblo indígena ayudan al fortalecimiento de la identidad cultural.	45
Cuadro N° 4	Conoce usted sobre las fiestas del Inti Raymi, Kulla Raymi y el Pawkar Raymi.	46
Cuadro N° 5	En las fiestas indígenas se realizan rituales, ceremonias de alto contenido cultural.	47
Cuadro N° 6	La vestimenta típica, la alimentación, las bebidas, los ritos, mitos son especiales según la ocasión.	48
Cuadro N° 7	Los rituales realizan los yachak, mayores de la comunidad y personajes de respeto.	49
Cuadro N° 8	La chicha de jora, bebida ancestral que se ofrece en las fiestas indígenas tiene valor nutricional y un gran significado cultural.	50
Cuadro N° 9	Las fiestas ancestrales se realizan en representación de la mujer, a la tierra (Pacha Mama), a la Luna, a la preparación de la tierra y a la cosecha.	51
Cuadro N° 10	Las fiestas ancestrales se realizan en representación del hombre, al florecimiento (Sisay Pacha) y al Sol (Tayta Inti).	52

ÍNDICE DE GRÁFICOS

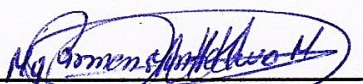
Grafico N° 1	Conoce sobre las fiestas ancestrales del pueblo indígena.	43
Grafico N° 2	Ha participado en la ceremonia ritual de las fiestas.	44
Grafico N° 3	Las fiestas ancestrales del pueblo indígena ayudan al fortalecimiento de la identidad cultural.	45
Grafico N° 4	Conoce usted sobre las fiestas del Inti Raymi, Kulla Raymi y el Pawkar Raymi.	46
Grafico N° 5	En las fiestas indígenas se realizan rituales, ceremonias de alto contenido cultural.	47
Grafico N° 6	La vestimenta típica, la alimentación, las bebidas, los ritos, mitos son especiales según la ocasión.	48
Grafico N° 7	Los rituales realizan los yachak, mayores de la comunidad y personajes de respeto.	49
Grafico N° 8	La chicha de jora, bebida ancestral que se ofrece en las fiestas indígenas tiene valor nutricional y un gran significado cultural.	50
Grafico N° 9	Las fiestas ancestrales se realizan en representación de la mujer, a la tierra (Pacha Mama), a la Luna, a la preparación de la tierra y a la cosecha.	51
Grafico N° 10	Las fiestas ancestrales se realizan en representación del hombre, al florecimiento (Sisay Pacha) y al Sol (Tayta Inti).	52

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES

RESUMEN

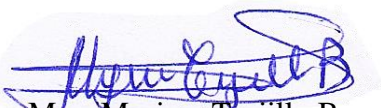
El desarrollo socio-cultural de la humanidad, exige incursionar en los procesos investigativos, a fin de determinar los logros y limitaciones de los procesos evolutivos de las sociedades, que permita el rescate, valoración y desarrollo de las actividades socioculturales del Inti Raymi, Kulla Raymi y Pawkar Raymi, mismos que servirán para enraizar las costumbres y tradiciones ancestrales en los habitantes de la parroquia Punín, comunidad de San José de Chalán, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, al concluir este trabajo investigativo se ha podido identificar que las actividades socioculturales de festividades ancestrales incas en Ecuador, ayudan al desarrollo y conservación de las costumbres, ya que la realización de estas fiestas contribuyen al fortalecimiento e identidad cultural de las diferentes etnias existentes en nuestro país, todo esto ha permitido valorar la importancia del estudio que se da a estas festividades, ya que cada una de ellas son identificadas como las más antiguas de gran renombre en toda la comunidad Inca ya sea del Ecuador, Perú y Bolivia. Mediante la aplicación de métodos de investigación se sustenta la participación directa de los pobladores de la parroquia Punín, comunidad de San José de Chalán, pues son eventos socioculturales enfocados para salvar la identidad cultural y patrimonial de sus habitantes, es por eso que se ha podido elevar el autoestima, valorar sus tradiciones y creencias. En el presente trabajo se resalta las actividades socioculturales que se realizan en esta parroquia, se representó en gráficas estadísticas, datos que contribuyeron a la verificación de las hipótesis. Se finaliza con la ejecución de conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo, favoreciendo a los habitantes de la parroquia de Punín quienes forman parte de la identidad étnica ancestral, con la práctica del Inti Raymi, Kulla Raymi y Pawkar Raymi.

Mgs. Carmen Montalvo

TUTORA

SUMMARY

The socio-cultural development of mankind demands the involvement into investigative studies to determine the achievements and limitations of evolutionary processes in societies in order to rescue, assess and develop socio-cultural activities like the “Inti Raymi”, “Kulla Raymi” and “Pawkar Raymi” to entrench the customs and traditions in the residents of Punín in a community called “San José de Chalan” which is located in Riobamba, province of Chimborazo; at the end of this study, it has been identified that sociocultural and ancestral festivities in Ecuador contribute in the development and conservation of traditions, as these strengthen the cultural identity of various ethnic groups around the country as each of them are identified as the oldest renowned throughout the Inca community in Ecuador, Peru and Bolivia. By applying research methods, the direct participation of residents in Punín in a community called “San José de Chalan” could be demonstrated as these cultural events pretend to protect the cultural heritage of its residents raising the people self-esteem, valuing their traditions and recommendations are presented where the inhabitants of Punín represent the ancestral ethnic identity, with the practice of “Inti Rymi”, “Kulla Raymi” and “Pawkar Raymi”.

Mgs. Myriam Trujillo B.

DELEGADA DEL CENTRO DE IDIOMAS

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo en la comunidad San José de Chalán y en la cabecera parroquial de Punín, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo con la práctica del Inti Raymi, Kulla Raymi y Pawkar Raymi. De todas las fiestas kichwas, el Inti Raymi se constituye como la fiesta más importante de todos los cuatro raymis o festividades incaicas. Para este trabajo se ha tomado como referencia estas fiestas ya que son festividades que hacen honor a nuestra pacha mama, identificando sus costumbres, eventos que socialmente son realizados en esta parroquia. La pérdida de estas tradiciones hacen que sus actores sociales hayan dejado a un lado la práctica de estas celebraciones, debido a diferentes motivos, por lo que se evidencia el desconocimiento de algunos habitantes de la localidad sobre las festividades de los raymis, ya que son de origen prehispánicas e incásicas, fiestas que incrementan el desarrollo turístico de cada uno de los sectores donde se realizan las distintas ceremonias festivas, las mismas que contribuyen a desarrollar en la sociedad la identidad cultural de los habitantes comunitarios de la parroquia Punín.

El objetivo de ésta investigación es para dar a conocer y evidenciar las fiestas ancestrales del Inti Raymi, Kulla Raymi y Pawkar Raymi, festejos que se han constituido en verdadera fortaleza en el desarrollo turístico de la localidad, existiendo limitaciones en la obtención de información sobre el desarrollo de aspectos relevantes que han deteriorado el fortalecimiento de la identidad cultural, identificado por la baja autoestima social, desvaloración de sus saberes ancestrales, que son factores determinantes que contribuirán al fomento del buen vivir de la población.

En la memoria histórica de sus habitantes recuerdan que se realizaban grandes rituales con danza, música y un espectacular despliegue de color en los atuendos y trajes de los actores y todo terminaba en una gran fiesta popular con bailes y abundante comida y bebida a quienes se sumaban la mayoría de la propia población. En la actualidad el Inti Raymi se celebra con especial fuerza en las provincias del norte andino del Ecuador y de manera particular en la parroquia de Punín festejo que lo realizan en varios días, a veces semanas y hasta meses de multicolores festividades, razón por lo que el Inti Raymi, Kulla Raymi y Pawkar Raymi, son celebraciones cargadas de simbolismos ancestrales, desde la cosmovisión indígena. Es por eso

que la presente investigación contiene cinco capítulos, los mismos que se resumen de la siguiente manera: (Hernández F, 2002)

Capítulo I. Se desarrolla el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación así como la formulación del problema y por último la justificación del porque se realiza el presente trabajo, capítulo II. Abarca el marco teórico, en el que tratare la fundamentación teórica propia de la investigación, enfocados también los conceptos básicos del porque se suscitan las festividades del Inti Raymi, Kulla Raymi y Pawkar Raymi en la cabecera parroquial de Punín y en la comunidad San José de Chalán, capítulo III. Se identifican los métodos de investigación, la población y la muestra a aplicarse, el diseño de la investigación conjuntamente con las técnicas y los instrumentos para aplicar la investigación de campo, capítulo IV. Comprende el análisis minucioso de la información identificada y recabada en la parroquia Punín, por lo que con los resultados obtenidos se profundiza y verifica la investigación para así lograr dar cumplimiento a los objetivos propuestos al inicio de la misma, finalmente en el capítulo V. Se ha enfocado a las conclusiones y recomendaciones de la investigación.

,

Con el desarrollo del presente trabajo investigativo se llegó a conocer a profundidad la celebración de las fiestas del Inti Raymi, Kulla Raymi y el Pawkar Raymi de la cabecera parroquial de Punín y de la comunidad San José de Chalan, eventos socioculturales que forman parte de nuestra identidad cultural y patrimonial, que son practicados en bienestar de la propia población, por lo tanto hay que rescatarlos, valorarlos y evitar que desaparezcan con el pasar de los años.

CAPÍTULO I

1. MARCO REFERENCIAL

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Ecuador se caracteriza por ser un país diverso, multi étnico, multi lingüístico y pluricultural, identificado con la historia incaica, en la que distintos pueblos indígenas formaban parte de este territorio y por ende de estas herencias culturales como son las fiestas del Inti Raymi, Kulla Raymi y Pawkar Raymi; Son festividades que enaltecían y eran celebradas principalmente en la parte andina del país, en la actualidad las autoridades y de acuerdo a las normas vigentes buscan desarrollar planes y proyectos de recuperación de la historia y cultura adentrándose a la opinión popular de sus actores sociales que han ido olvidando estas creencias y adoptando patrones culturales actuales, por lo que el Inti Raymi, Kulla Raymi y Pawkar Raymi ya no se practican con total normalidad, en vista de que los tiempos son completamente diferentes, a los vividos en tiempos atrás, celebraciones que eran bastante memorables para todos los indígenas de este país. (Constitución , 2008)

En la actualidad, la práctica de las fiestas de los raymis son reconocidas aquí en la parroquia de Punín a igual que en el resto de pueblos y países que formaron parte del imperio Incaico, países como América Latina, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia, algunas organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales han permitido el fortalecimiento de estas creencias, han desarrollado leyes que busquen recuperación y la sobrevivencia de estas tradiciones, costumbres y ritos que forman parte de la identidad latinoamericana, para así haber logrado la afectividad de las personas, la valoración de la historia promoviendo así la adhesión de todos estos pueblos.

En la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba, parroquia Punín se han generado algunos inconvenientes de esta índole, ya que esta parroquia es un pueblo antiguo en el que se engrandecía y se fortalecía estas creencias desde la época anterior a la conquista española, por lo que estas festividades estaban estrechamente ligadas a la

del reino de los Incas y por ende a la herencia Puruhá que nuestros ancestros nos han dejado como legado de una vida sin limitaciones valorando de esta manera la naturaleza y todo lo que nos rodea, somos originarios de la raza de grandes caciques y guerreros, formando parte de una existencia en la que se respetaba, se agradecía y valoraba, pero sobre todo enaltecía a la pacha mama o madre tierra por todo lo que nos obsequiaba para la sobrevivencia de la humanidad. (Castillo, 1942)

La parroquia Punín se ha visto afectada por la constante migración, modernización y por las personas que consideran que las fiestas indígenas ya no se las deben realizar, por la falta de desconocimiento sobre el aporte cultural que representa en la comunidad realizar estas fiestas tradicionales y propias de agradecimiento a la pacha mama, por lo que el Inti Raymi, Kulla Raymi y Pawkar Raymi son celebraciones que contribuyen en el progreso sociocultural de la parroquia Punín.

El desarrollo de los raymis es la base fundamental para no dejar de lado el amor por su tierra, con la práctica de sus costumbres se busca concientizar una sociedad intercultural, que se identifique vivir en un país pluricultural, por lo tanto, es menester hacer un estudio minucioso de las causas, a fin de proponer actividades encaminadas al rescate de fiestas tradicionales y auténticas como los raymis, para que se concientice en los pobladores sobre la riqueza cultural de la parroquia y así fomentar el empoderamiento de su identidad cultural que en los actuales momentos, día a día se está perdiendo.

Razón por la que se ha realizado la presente investigación, ya que es necesario rescatar todas estas actividades tradicionales existentes en la parroquia de Punín, que guarda una gran riqueza cultural, como sus costumbres, mitos, leyendas y tradiciones mantenidas desde tiempos remotos y que se han constituido y formando parte del valor ancestral de los habitantes de la parroquia Punín.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera el Inti Raymi, Kulla Raymi, Pawkar Raymi influye en la cotidianidad de los habitantes de la parroquia Punín, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo en el 2014?

1.3 OBJETIVOS.

1.3.1 Objetivo General

- Determinar la influencia de las festividades del Inti Raymi, Kulla Raymi y Pawkar Raymi en la cotidianidad de los habitantes de la parroquia Punín, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo en el 2014.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Identificar el proceso evolutivo y festivo de los raymis y su influencia en la cotidianidad de los habitantes de la parroquia Punín, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo en el 2014.
- Recopilar información histórica vigente sobre las fiestas del Inti Raymi, Kulla Raymi y Pawkar Raymi, como parte de su identidad cultural de los habitantes de la parroquia Punín, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo en el 2014.
- Valorar y rescatar las diversas manifestaciones tradicionales, costumbres tradiciones y fiestas del Inti Raymi, Kulla Raymi y Pawkar Raymi, su organización y celebración, promovidas por los habitantes de la parroquia Punín, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo en el 2014.

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

El presente trabajo se ha escogido inicialmente como interés de futuros docentes en la especialidad de Ciencias Sociales y como tal esta carrera permite afrontar investigaciones de carácter social, cultural e ideológico, en calidad de habitante de la parroquia Punín, se ha considerado rescatar y recabar información de ciertas celebraciones, con este estudio se puede ayudar a recalcar aquellos acontecimientos que fueron parte de nuestra historia, trabajo que pretende indagar y recabar cada uno de los acontecimientos que se constituyeron como parte de la Historia cultural de la parroquia Punín.

Las festividades, indumentaria típica, la gastronomía, las bebidas que son utilizadas para la ejecución de los rituales del Inti Raymi, Kulla Raymi y Pawkar Raymi en la parroquia Punín, comunidad de San José de Chalán, son actividades festivas que fortalecen la identidad cultural indígena, que identifica la importancia de adentrarse a la búsqueda de información de la riqueza cultural milenaria, celebraciones que por efectos de la migración a las grandes ciudades del país muchas de ellas han quedado sin vigencia, la influencia de los medios de comunicación y culturas foráneas, han deteriorado el desarrollo y evolución de estas festividades, consecuencias que han influido para que las personas del pueblo olviden estas tradiciones, sufriendo así cambios significativos estos valores culturales.

La presente investigación fue orientada al desarrollo sociocultural, aspectos que vislumbra en la Constitución Política del Ecuador, Ley Orgánica de Cultura, además, consciente del rol protagónico que cumple el habitante de la parroquia Punín, merece incursionar en el estudio cultural, permitiendo el rescate de las vivencias de este pueblo.

Se considera una investigación novedosa porque orientó al diseño de actividades ejecutorias para rescatar y contribuir al desarrollo sociocultural de los pueblos

indígenas de la provincia de Chimborazo y del país, en lo consecuente se busca que genere cambios relevantes en el proceso de desarrollo social.

La investigación tiene impacto porque contribuyó a la realización de las fiestas de los raymis, para así de esta manera darles valor e importancia a todas las festividades indígenas de la provincia de Chimborazo, ya que con el rescate de estas actividades se puede dar solución al problema que hoy en día asecha a estas celebraciones que influyen en la vida cotidiana y desarrollo social de los habitantes de la parroquia Punín.

La investigación ha sido factible porque permitió indagar todos los escenarios que se originan y el valor cultural de celebrar estas fiestas, información que se pudo recopilar mediante entrevistas, encuestas y observaciones, además se contó con la fuente primaria, la misma que fue investigada, siendo los habitantes de la parroquia Punín, quienes proporcionaron información sobre aspectos que permitieron el desarrollo de la presente investigación, además se dispuso del tiempo y los recursos necesarios para examinar el problema planteado.

Para el desarrollo de la investigación se cuenta con conocimientos apropiados y proporcionados en la carrera de Ciencias Sociales, se ha contado con el respaldo profesional del director de tesis y con la total participación de los actores sociales de la parroquia Punín, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo.

Los beneficiarios directos con la realización del trabajo investigativo son los pobladores de la parroquia Punín, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, información que aportará al desarrollo sociocultural, basado en las costumbres, tradiciones y festividades que se practican, en la cotidianidad y vivencia de sus habitantes como elementos fundamentales que ayudarán al desarrollo socioeconómico y cultural de este pueblo.

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Toda fiesta se constituye a partir de un paquete de acciones y actuaciones realizadas por una colectividad en forma extraordinaria (no cotidiana), estas acciones recuerdan momentos fundamentales de la memoria común o propician situaciones esperadas por los participantes. Por lo tanto, entre ellos se hace circular una intensa carga simbólica, instauran emotividad compartida, exaltan la imagen de un nosotros, y reafirman los lazos de integración social. Las actividades festivas son constantemente comparadas con las que componen el juego: ambas interrumpen el tiempo productivo y abren momentos de distracción y entretenimiento, unas y otras trastocan los dominios de la realidad y la ficción y emplean la oposición –serio jubiloso. Por último, tanto las fiestas recrean, con libertad, significados; negocian en torno al sentido, el secreto y la ambigüedad de sus propios códigos y reglas. En el libro clásico *Homo Ludens* ya sostenía el carácter de juego de los cultos festivos: a igual que estos, aquél, es un “como si situado de la vida”. Examinado cuidadosamente los trabajos investigativos en la afuera de la vida corriente, e implica un misterio, una actividad gratuita y una lucha de algo o una representación de algo. (Huizinga, 1943)

En la biblioteca de la Universidad Nacional de Chimborazo, se ha determinado la no existencia de trabajos que tengan relación con el problema en estudio, de igual manera en la parroquia Punín no se halla ningún trabajo de esta naturaleza. Sin embargo, por estudios realizados por instituciones sociales y estudios de los procesos organizativos, permiten comprender la necesidad de estudiar el problema, para fortalecer en forma simultánea que apunten al estudio de las ciencias humanas: de cultura social y antropológica de estos elementos orientados al proceso formativo, los pobladores requieren de experiencias vivenciales, para formar un grupo socialmente aceptado.

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.

2.2.1 Fundamentación Social

“Se construyó un Estado autoritario, de privilegios sociales, económicos y políticos para unos cuantos y de dominación y fraude para la inmensa mayoría de la población” (E. Ayala, 1994)

En la historia del Ecuador se han generado grandes cambios y transformaciones como en el aspecto social, cultural, educacional, religioso, económico, político, etc, y por ende como ecuatorianos que somos tenemos todo el derecho de conocer y saber nuestra historia, costumbres y tradiciones para que así de esta forma podamos entender el presente del entorno social en el que vivimos y como sociedad ecuatoriana que somos corregir los errores del pasado y encaminarnos en la proyección de un futuro mejor.

2.2.2 Fundamentación Religiosa

“Las religiones abundan en un número incluso mayor, la religión es una fe, la devoción por todo lo que se considera sagrado. Se trata de un culto que acerca al hombre a las entidades a las que se les atribuyen poderes sobrenaturales. Es una creencia donde las personas buscan un contacto o conexión con lo divino y sobrenatural, y también la satisfacción en las prácticas religiosas o en la fe para superar el sufrimiento y alcanzar la felicidad, por tanto, el que no se comporta a la ligera, sino cuidadosamente con lo que cree.” (Max Weber, 1864)

El criterio escrito por Max Weber, es uno de los argumentos más importantes no sólo para la Sociología y la ciencia política sino también para la Psicología donde se recomienda mostrar los efectos de las creencias sobre las motivaciones individuales, por lo que sus ideas no pasan de moda sino que, por el contrario, cada vez que son leídos y re-leídos despiertan nuevas interrogantes en las personas, a diferencia de otras religiones que promueven entre sus fieles actitudes místicas y contemplativas que llevan a un alejamiento del mundo.

2.2.3 Fundamentación cultural

El fenómeno cultural predomina en nuestro pueblo las formas de pensamiento, los hábitos, las estructuras de los conquistadores o pacificadores, que fueron, después de todo, los fundadores del pueblo. La Identificación de los bienes culturales materiales e inmateriales, se refiere al universo cultural que tiene una parroquia, cantón, provincia o país.

La cultura del actual Ecuador comenzó con la simbiosis de dos elementos enteramente distintos que se encuentran en el momento, que se analizan las distintas manifestaciones culturales ejecutadas en los distintos periodos históricos en donde se realiza un estudio comparativo entre lo que fue la incidencia de la conquista Española: el indio y el blanco conquistador español. El choque surgido entre estos dos mundos y culturas, es el punto de partida, formación de los individuos, de los pueblos del antiguo y actual Ecuador, pueblos llenos de historia, cultura y tradición, habidos de esperanza, conciencia e identidad, entes sociales que han sufrido un proceso de transculturización como resultado y consecuencia del mestizaje. (Escalona, 2003)

2.2.4 Fiesta

“Son acciones colectivas que realizan ciertos grupos de personas o individuos frecuentemente, muchos de estos actos son representaciones que se las hace para una parte de la sociedad, que está ligada a variados intereses de poder, en virtud de ser un campo propiciatorio para las interacciones sociales”. (Vera y Dávila, J.M. , 2008)

Las fiestas para los seres humanos son importantes y son realizadas para cualquier evento personal o colectivo, todas estas festividades están llenas de alegría, música, danzas y sobre todo para que las personas se sientan a gusto y puedan ser partícipes en todas las fiestas que se celebran. Para esto muchas de las personas que participan en estos eventos conocen bien a la persona que realiza la fiesta, por lo que en nuestro país es llamado prioste.

En cualquier realización de fiestas esta tiene el propósito de alegrar a la gente, hacer que la mayoría se sienta satisfecho y acogida por los que la realizan, principalmente para que los turistas o allegados se sientan complacidos y puedan volver el próximo año a disfrutar nuevamente de las festividades.

Esto también sirve como punto de encuentro en algunos lugares abiertos o cerrados dependiendo de la conveniencia de unanimidad y en otros casos construyendo territorios diferentes, crea un ambiente nuevo al romper la rutina diaria donde se manifiesta risas, esperanza y las nostalgias de las costumbres territoriales. (López, 2009)

Debido a la importancia que tienen las fiestas, son realizadas constantemente y más aún una fiesta cultural en la que abarca todo tipo de creencias y actividades a favor de la propia población en donde se realizan estos eventos.

2.2.5 Fiestas culturales

Las fiestas culturales son aquellas que se conmemoran en una práctica propia de cada sociedad, en esta se refleja la identidad cultural, nacional en la que se expresa algunas formas de vivir y celebrar una historia que es transmitida de generación en generación hasta la actualidad, muchas de estas, se oponen en una especie de resistencia personal, sino también en función de los lazos particulares que se mantiene con el tiempo. (Ceballos, 2011)

Las fiestas y celebraciones son parte de la identidad histórica debido a la aplicación de distintos actos practicados por la población en las cuales tiene aportes del folclore, música, etnología orientados a la representación de los rituales y de lo simultáneamente significativo para algunas sociedades.

La comunidad San José de Chalán y la cabecera parroquial de Punín cuentan con estas tradiciones las cuales son ejecutadas por todos los pobladores, en las que son participes de estas fiestas. Generalmente estas festividades de carácter cultural son realizadas por la junta parroquial o por los priostes que se eligen voluntariamente, investigan la música acorde para la ocasión, hacen la preparación de las

comparsas para que tenga mejor coordinación y que todos participen simultáneamente.

Para descubrir su comportamiento cultural es necesario adentrarse en comentarios que se inquieran acerca de la argumentación que se instaura entre orden y espontaneidad, acerca de las resistencias psicológicas a la implantación de nuevas costumbres en actos ceremoniales, análisis que abordan en las interrogantes acerca del provecho de las fiestas.

Con las fiestas tradicionales que se realizan en la parroquia de Punín se a buscado realzar todas las posibilidades de conservación de nuestra cultura, ya que con ella generamos renombre a la parroquia y a su gente que están llenas de actividades que han trascendido durante siglos, toda la gente que vive en la parroquia están conscientes de que no se debe olvidar estas tradiciones para que así todos tengamos presente de que venimos de una cultura multiétnica por lo que cada creencia que se hace en bienestar de la humanidad vale la pena rescatar y transmitir a las futuras generaciones.

Somos parte de una tradición y por ende debemos cultivarla y acentuarla, ya que por varios años se lo ha hecho con la participación de toda la gente que aún cree que la cultura y las tradiciones que nos han dejado nuestros ancestros no tienen que perderse, y de esta forma evitar que desaparezca con el pasar de los años.

2.2.6 Las fiestas culturales en el Ecuador

El Ecuador es uno de los países que tiene mayor diversidad por lo que todavía se pueden encontrar grupos de personas que festejan con gran algarabía las celebraciones públicas que se llevan a cabo a lo largo de todo el año y por diferentes motivos, es por eso que sorprende que existan más fiestas que días en el año y que el calendario folklórico ecuatoriano sea tan amplio y tan variado. Existen fiestas religiosas, las mismas que se encuentran vinculadas al calendario santoral católico y folklórico, fiestas patronales, fijas, agrarias, etc. (Naya, 2011)

El origen de estas celebraciones es muy antiguo, muchas de ellas datan desde antes de la llegada de los españoles, como podemos destacar a los diferentes grupos étnicos que se encuentran alrededor de todo el país, conservando y manteniendo sus propias costumbres y tradiciones, generando así la diversidad de todo un pueblo con todo su colorido tanto en fauna como en flora y mucho más aun con el propio colorido de su propia gente.

Hoy en día podemos encontrar en las fiestas indígenas una mezcla de personajes y de manifestaciones que responden a la aculturización de lo que son sujetos nuestros antepasados, por lo que no se puede negar que las fiestas populares todavía mantengan su gran colorido en cada uno de sus detalles.

Es importante identificar, apreciar y valorar el gran significado cultural que tienen estas fiestas populares, ya que atraen a todos los pobladores de cualquier comunidad. Este tipo de manifestaciones culturales es lo que persigue el país entero al mantenerlas como patrimonio de nuestra identidad, para quienes nos visitan desde el exterior o como por ejemplo aquellos que vienen de alguna otra ciudad del Ecuador viven y disfrutan estas fiestas con la más alta algarabía y se sienten a gusto de participar en ellas, todo esto es trascendental para la gente, porque generamos en todas las personas la oportunidad de visualizar todo lo que ofrece este país para el mundo.

Como se puede identificar estas tradiciones han prevalecido en el tiempo, por lo tanto todos los ecuatorianos debemos reconocer la relevancia que tienen estas celebraciones para las presentes y futuras generaciones, y que de esta manera conozcan, vivan, disfruten y valoren estas expresiones populares para así evitar que desaparezca un significativo legado cultural.

2.2.7 Importancia de las fiestas culturales

Las fiestas culturales en la actualidad han sido objeto de múltiples interpretaciones desde diversas disciplinas y particularmente en el campo de la Historia, permitiendo a las comunidades restaurar las diversas tradiciones, fundamentalmente en la música, danza, vestimenta y gastronomía, evitando la

pérdida del vínculo de los personajes que fundamentalmente fueron parte de esta herencia con el fin de revitalizarlas o tratar de que no desaparezcan, al mismo tiempo se busca la socialización entre las personas que aun guardan con fervor la tradición de sus antepasados que forman parte de la manifestación mutua, e intereses de querer generar actividad económica para los moradores de la comunidad puninense. (Vera y Dávila, J.M. , 2008).

Las fiestas culturales son relevantes para todos quienes conforman la etnia mestiza e indígena, pues están compuestas de algunas celebraciones hechas en nuestra misma tierra como aquellas adoptadas por las traídas desde el exterior debido a la imposición que hizo la conquista española de estas tierras. Todo esto es relevante e importante dentro de nuestra cultura ecuatoriana ya que nacen del ser humano para ser ofrecidas a los mismos, para que así puedan disfrutar de matices únicas en sus celebraciones.

Las fiestas tradicionales y culturales son un punto de encuentro estableciendo un espacio de fraternidad y en otros construyendo territorios de lo diferente de tal manera que modela lugares de diversidad, las mismas que contribuyen al rescate de la cultura ancestral, costumbres y tradiciones que han sido heredadas a través de la historia.

2.2.8 Los ritos

Las actitudes y valoraciones con respecto al rito son en la cultura andina, bastante controvertidas, así mientras que en la esfera tanto social como religiosa hemos observado un abandono de prácticas rituales, casi contemporáneamente han nacido otras costumbres propias de determinadas áreas culturales típicas, por ejemplo, las de los adolescentes o de los jóvenes. Al tiempo que en los círculos cultos e intelectuales se afirmaba el fin de lo religioso (el eclipse de lo sagrado) y el emerger de la secularización, entendida en el sentido más amplio de la palabra, persistían y persisten prácticas rituales arcaicas, como las peregrinaciones y procesiones, o formas repetitivas de gestos y actitudes propias de las fiestas periódicas, tanto religiosas como civiles. (E. Ayala, 1994)

La celebración de los ritos se conoce como ritual o ceremonia y puede ser muy variada. Algunos rituales son festivos, mientras que otros se desarrollan de forma solemne. Los rituales se llevan a cabo de acuerdo a la tradición y pueden ser dirigidos por algún tipo de autoridad en el caso del catolicismo, los rituales son liderados por los sacerdotes y en el casos de festividades indígenas por el yachak, los ritos varían de acuerdo a cada sociedad o cultura pese a basarse en ciertas cuestiones comunes a toda la humanidad, fiestas que suelen desarrollarse mediante la participación de la comunidad.

2.2.9 Los ritos en las fiestas culturales

Los ritos constituyen una fuente de hechos que forman parte del tiempo y del espacio, son los mecanismos que emplean las sociedades para traspasar tales límites y si éstos por su misma naturaleza es decir se “limpian” (Leach, 1989: 46).

Los ritos generalmente fueron efectuados en épocas pasadas cuando no había la existencia de la intervención de la salud, durante mucho tiempo los habitante indios de la región eran quienes los realizaban ya sea por cuestiones de agradecimiento a la madre tierra y al Dios sol por las cosechas y frutos recibidos cada año, o por curaciones para las personas enfermas de cualquier mal o dolencia que les asechaba el cual sanaban sus dolencias con hierbas o brebajes elaborados naturalmente a base de plantas medicinales, pero todo esto ha ido desapareciendo paulatinamente remplazándose hoy en día por la medicina actual y medicamentos elaborados a base de substancias químicas etc.

Los ritos se encuentran en todo tipo de sociedad acompañado de transiciones de carácter social, cultural, religioso, biológico, etc. por lo que alcanzan su más noble expresión en las sociedades, porque se atraviesan por un espacio donde no se encuentra ningún atributo; la existencia normal se vuelve anormal y el tiempo social se convierte en intemporalidad. (Jeffrey, A, 2000)

Se distingue entre ritos de crisis vitales y ritos estacionales o cíclicos, por lo que los cíclicos hacen referencia a grandes grupos y se extienden a menudo sobre sociedades enteras, se celebran en momentos muy precisos del ciclo productivo

anual; dan confianza del paso de la insolencia a la abundancia o al contrario, estos ritos se entrecruzan con otros los cuales presentan una linealidad particular y se encuentran en todos los rituales cíclicos y regidos por el calendario normalmente de tipo colectivo, en los que en determinados momentos culturalmente definidos de ciclo estacional se realizan las fiestas ancestrales como son el Kulla Raymi, Pawkar Raymi e Inti Raymi, estas celebraciones corrientemente irrumpen posiciones de status inferior en la estructura social de la mayoría de pueblos andinos de la región sierra de nuestro territorio ecuatoriano. (Ibañez, 2010)

2.2.10 Rituales culturales que se celebran en el Ecuador

Los rituales culturales de los raymis se celebran con especial fuerza en las provincias del norte andino del Ecuador y consiste en varios días, a veces semanas y hasta meses de multicolores festividades, cargadas de simbolismos ancestrales, desde la cosmovisión indígena. (Criollo, 1995)

Todos los que habitamos este país gozamos de los mismos derechos, deberes y oportunidades, por lo que ninguno debe ser discriminado ya sea por su etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad cultural, idioma, religión, ideología, ni por cualquier otra distinción, todos tenemos la misma oportunidad de expresar nuestra libertad, pero sobre todo a conocer nuestra historia teniendo acceso a expresiones que se ponen en manifiesto con fiestas celebradas en distintos lugares del Ecuador y sobre todo en la parroquia de Punín, Provincia de Chimborazo, muchas de estas son ancestrales, viroteadas por cientos de años por nuestros antepasados aborígenes quienes habitaban los diferentes alrededores del país, muchos de estos rituales aún siguen siendo practicados en las comunidades haciendo énfasis a la cultura indígena, todas estas festividades son consideradas como patrimonio cultural del Ecuador como son el Inti Raymi, Kulla Raymi, y Pawkar Raymi.

2.2.11 La identidad de los pueblos indígenas

Ecuador es uno de los países en el que todavía se pueden encontrar grupos de personas que celebran las fiestas con las que se caracterizan por ser actividades

propias de pueblo, acompañado de una mezcla de personajes por lo que no se niega que aún se mantenga su gran colorido, música interpretadas al compás del pingullo, el tambor, la flauta, la guitarra y el rondador que dan un toque de algarabía y amor hacia la Madre Tierra.

Las fiestas del Inti Raymi, Kulla Raymi y Pawkar Raymi se identifican como identidad cultural y patrimonial de aquellos pueblos aborígenes que vivieron en nuestra tierra antes de la conquista española, y que a su vez emergen de una profunda relación con la Madre Tierra, es de allí donde nace una forma de vida, el idioma, las danzas, música, vestimenta, etc. Durante todo este tiempo se a generado una identidad natural de todos quienes forman parte de la cultura indígena, por lo que se crea una gran relevancia para la identidad social que existe y coexiste en el país, el proceso recuperativo del derecho a la búsqueda de construcción social e intercultural da como respuesta la conservación de la cultura y forma de vida de las diferentes poblaciones indígenas de nuestro país. (Ceballos, 2008)

Las comunidades indígenas sobre todo las de Chimborazo son importantes en el momento de la celebración de rituales practicados para fomentar la identidad, pues es una de las principales provincias en las que aun las creencias ancestrales indígenas forman parte del diario vivir de sus poblaciones. (Farias, 2010)

La concepción de las fiestas Raymi tiene una identidad que ha marcado con gran ímpetu a todos los que celebran esta tradición y se plasma en todas las experiencias individuales de cada poblador, se evidencia su vestimenta, instrumentos, alimentos, bebidas, y su forma de celebrar lo cual ha permitido calificar a estas fiestas como las más importantes de la cultura indígena ancestral, identificando así su originalidad, pero inmersos en la lucha permanente del mundo de la globalización y evolución tecnológica.

Durante muchas décadas el Inti Raymi ha sido considerado como uno de los principales eventos en la que participan toda la comunidad indígena del Ecuador, en la que resaltan algunas prácticas que se mantienen desde hace siglos y que se

han conservado con el pasar del tiempo, pero hay que recalcar que la mayoría de la gente está familiarizada con estas fiestas que para muchos turistas siguen siendo desconocidas.

Es necesario trabajar conjuntamente con todas las autoridades involucradas de la parroquia de Punín como con aquellas grandes autoridades, para que estos velen por el rescate de estas fiestas ancestrales como son los raymis, no solo desde adentro, no participando simplemente como espectadores, sino siendo parte de ellas, con una cosmovisión distinta, pero con los mismos derechos de ser respetados, valorados y dignificados, porque solo así se podrá valorar las costumbres y tradiciones ancestrales que se está perdiendo día a día en esta parroquia.

2.2.12 Punín

a) Origen de su nombre

Existe al menos cuatro teorías al respecto:

Una señala que Puni, Punín o Pulín procede del vocablo Aymara Puñi, que significa desgreñado.

Otra sostiene que viene de la palabra Macoa Puñi o en español alacrán.

Una tercera anota que en esta región existe una planta común que la gente llama Puñin y que suelen emplearse como forraje para hacer escobas caseras.

Finalmente se afirma que fue el inca Muyulema quien impuso el nombre de Puni a la zona de Naúteg y poblaciones aledañas, cuando derrotó a su cacique Payra. Con el tiempo, Puni se transformó en Punín Nombre que aún se conserva. (Solis, 2004)

b) Generalidades

Fundación

Con la promulgación de la ley de división territorial el 29 de Mayo de 1861, en ese entonces se encontraba en la presidencia el Dr. Gabriel García Moreno en el cual decreto lo siguiente:

Art. 6.- La provincia de Chimborazo se compone de algunos cantones siendo su capital la ciudad de Riobamba, el cantón Riobamba consta de las parroquias rurales las cuales son: Cacha, Calpi, Cubijés, Flores, Licán, Licto, Pungalá, Punín, Químiag, San Juan, San Luis.

La parroquia Punín es un suelo irregular, por lo general vienen en descenso, desde las lomas hasta el valle, cortándose de trecho en trecho por quebradas profundas formadas por la fuerza fluvial, las mismas que crecen en épocas de lluvia, pero que en verano se secan casi en su mayoría. (Costales, 2002)

Punín se halla al sur de Riobamba, la cabecera parroquial se encuentra en un pequeño valle, al pie del cerro San Roque. Tiene la forma de un polígono irregular con una extensión aproximada de 2 km² de superficie que representa el 40% del territorio parroquial.

AL NORTE, la quebrada de Pacunshí.

AL SUR, la comunidad de Pagualaso.

AL ESTE, la quebrada colorada y

AL OESTE, los cerros de San Roque y Pacunshí.

2.2.13 La cotidianidad de los habitantes de la parroquia Punín

En la actualidad la parroquia Punín cuenta con pobladores de distinta etnia por lo que la mayoría de las personas se encuentran satisfechas de pertenecer a este pueblo, en donde la mayoría de la gente se ha concentrado pero al mismo tiempo identificándose con las fiestas que se celebran en este centro parroquial.

La vida diaria de los puninenses los hace diferentes de cualquier otro poblador de sectores vecinos, sus actividades se encuentra en el centro de todo, por lo que son parte de una historia ancestral y una vida llena de historia y cultura con todas las cosas para poder agradecer tanto a la vida como a la madre tierra, pues es un sector productivo con actividades agrícolas en las que cualquier poblador puede coexistir sin perjudicar a los demás.

Se ha generado la concientización de los pobladores incluyéndoles a algunas participaciones propias a la parroquia, llegando con múltiples actividades que no se deben perder a pesar de las transiciones obligatorias que se han generado durante estas épocas, generando en ellos la elevación de la valoración y amor hacia el pueblo y sus tradiciones

2.2.14 Fiestas de los Raymis

En la cosmovisión andina para mantener una unión con la madre naturaleza y las divinidades supremas, los incas practicaban rituales o ceremonias, bajo estas creencias la cultura inca organizó todas las fiestas.

Los incas como parte de la cultura andina, al igual que las grandes culturas de Centroamérica, no fueron paganas, tuvieron un dios es decir un ser Supremo Creador o hacedor de todas las cosas. Este dios creador vivió junto con los hombres y un día al terminar su misión de enseñanza, se fue a vivir en el cosmos infinito. Pero los seres humanos para no quedarse solos y abandonados, con el fin de poder mantener contacto, recibir bendiciones y favores de este Dios supremo crearon dioses interlocutores, como por ejemplo el Sol que lo consideraron como el hijo predilecto del gran Dios creador o hacedor de todas las cosas, por el motivo de que genera luz, calor, energía y da vida a todos los seres vivientes y los otros dioses como la luna, las estrellas, las montañas, los ríos, los volcanes, etc que los hombres crearon eran emanaciones del gran Dios, bajo estas concepciones se desarrollo la cultura incaica, es por eso que en la presente investigación se hará referencia a la fiesta de los Raymis. (Ozouf, 2010)

2.2.15 Las fiestas de los Raymis

Los Raymis son las cuatro fiestas anuales que registra el calendario andino, son dedicadas principalmente a la madre tierra, a la mujer como símbolo de fertilidad, a la Luna y el Sol.

Estas festividades se constituyen como las más importantes celebraciones del país, se logra convocar a estas ceremonias, a centenares de representantes de la nacionalidad sin embargo, estas actividades de rituales hacia la Madre Tierra se están olvidando poco a poco y al mismo tiempo se busca identificar la importancia que tienen estas ceremonias para los demás eventos festivos que se celebran aquí en el Ecuador.

2.2.16 Kulla Raymi

Es la primera celebración del año ritual o agrícola, es considerada como la fiesta de la siembra, en este período se prepara a la tierra para que reciba las semillas de maíz por lo que se rinde culto a la fertilidad, tomando las energías de las depositadas en la Madre Tierra, por lo que se rinde culto a la mujer porque ella la encargada de entregar vida a toda la humanidad; se hacen compromisos para empezar un año agrícola de la mejor manera, se siembran sueños, buenos deseos, esperando ver florecer los frutos. (visitecuador.travel, 2010).

Todo esto hace que estas fiestas sean parte de la cultura andina pues no solo en este país se celebran estos ritos sino también en casi toda América Latina, toda la población puninense forma parte de esta cultura andina y por ende estos rituales genera en alguno de ellos el orgullo de ser parte de esta identidad que en otros pueblos se han perdido.

En la fiesta se aleja también a los malos espíritus mediante actos purificatorios a la Madre Tierra, cuyo nombre quiere decir "Fiesta de la Reina", en la que se dedica también a la Luna (reina de los cielos). (Hernandez, 2004).

La festividad del Kulla Raymi se la realiza en la cabecera parroquial de Punín, por lo que muchos pobladores manifiestan la importancia de la celebración de este

acontecimiento en donde se expresa una cultura por lo que abarca un sinnúmero de tradiciones, creencias populares que están estrechamente relacionadas con todos los ciclos agrícolas del calendario andino.

El Kulla Raymi, Fiesta de la Jora. Tarpuy Raymi (fiesta de la siembra), es el fin de la preparación de suelos e inicio de los cultivos. En esta fiesta se realiza el ritual de la luna y la tierra como elementos de la fecundidad. Se celebra el 21 de septiembre en homenaje al género femenino, básicamente a Pachamama o Madre Tierra quien se prepara para recibir la semilla del maíz, que dara la vida a este producto que es el alimento básico del pueblo andino. Es la fiesta de la belleza femenina, de sus valores y su reconocimiento al soporte espiritual y físico a la cultura indígena. (Ceballos, 2011)

2.2.17 Pawkar Raymi

Fiesta que lo celebran en el mes de febrero al 21 de marzo. Fiesta de Mushuk Nina e inicio del nuevo año indígena. Fiesta que conmemora la época del florecimiento y tiempo para empezar a probar la cosecha del fruto tierno, hay una serie de ritualidades acompañados por el agua y flores.

Pawkar Raymi significa tiempo de florecimiento de la Pacha Mama, basado en el ciclo agrícola anual que se fundamenta en el equinoccio de primavera y se celebra el 21 de marzo, es el tiempo para empezar a probar los primeros frutos “granos tiernos” emergidos de la pachamama y es celebrado con mucha solemnidad cada año.

Notemos entonces que las cuatro grandes fiestas del pueblo andino, tienen una vinculación directa con el calendario agro-festivo. Se celebran exactamente cuando el Sol por efectos del movimiento de inclinación de la tierra en su recorrido o traslación por la órbita elíptica se producen los solsticios y equinoccios.

2.2.18 Descripción de la celebración del Pawkar Raymi

El día principal, el 21 de marzo, es celebrado por personas de las diferentes comunidades, se concentran en el Parque Central, mismos que se presentan con distintas comparsas e instrumentos como: la flauta, el rondador, zampoña y tambores para luego trasladarse a la comunidad San José de Chalán en donde se realiza la ceremonia, el Yachac es el principal invitado a participar en la ceremonia, ya que él es el que realiza el acto ritual. (Criollo, 1995)

El Pawkar Raymi es una fiesta del florecimiento en la cual se agradece por los primeros frutos obtenidos, es celebrada solemnemente conjunto con los pobladores de la parroquia Punín en la comunidad San José de Chalán, se inicia con diversas actividades, entre las que se destaca la “murutandama”, que consiste en la recaudación de los granos tiernos, crecidos y traídos por las personas de las comunidades aledañas pertenecientes a la parroquia, por lo que al reunir estos alimentos se los debe cocinar y compartir con toda la gente presente en la ceremonia, luego se procede a la elección de las Akllas o “mujer líder” quienes son las delegadas de los cuatro imperios de cada comunidad estos son el Panasuyo, Collasuyo, Antisuyo y Chinchasuyo, estas mujeres representaran al pueblo hasta la siguiente festividad.

También se procede a la entrega de la “experiencia” en la que los mayores realizan la transmisión a los jóvenes de las comunidades, durante esta etapa de transición los presentes hacen acto de presencia mas no de participación por lo que realiza el ritual del “yachac,” después se realiza el traspaso de dirigencia para la celebración de la próxima festividad de la comunidad puninense, luego de realizar todo este acto ritual finalmente se realiza el retorno al centro de la parroquia, donde luego de saborear la comida comunitaria se procede a bailar ritmos andinos.

El ambiente del encuentro es festivo, donde se puede observar la apertura y calidez de este pueblo, los visitantes pueden participar conjuntamente con los miembros de la comunidad puneña, con las danzas que se realizan después de la

comida comunitaria, las danzas participantes reciben sus trofeos o premios de acuerdo a su esfuerzo realizado.

Generalmente esta celebración duraba 3 semanas por lo que en la actualidad se realiza un día determinado es decir solo el 21 de marzo de cada año, pero también se podría decir que con el pasar del tiempo, esta fiesta ancestral ha ido perdiendo su originalidad y colorido en esta parroquia, ya que se ha mesclado poco a poco con la fiesta tradicional del carnaval que es celebrada año tras año en el Ecuador. (Ortiz, 2012)

2.2.19 Importancia de la celebración del Pawkar Raymi

La fiesta del Pawkar Raymi, pretende recuperar y vivir la cultura originaria de los pueblos Indígenas, además de contribuir a la integración y reconstrucción social, política, cultural y espiritual de la comunidad de la parroquia Punín, ya que mucha gente se encuentra aislada de todos los eventos que se realizan en beneficio de todos los que habitan este pueblo (Mejia, 2002).

Para iniciar esta celebración, se nombra en reconocimiento por su vida ejemplar al: yaya Carlos o llamado Yaya Carnaval y Mama Shalva o Mama Carnaval; estos personajes son quienes a la llegada de esta temporada de fiesta propician la gran celebración, invitando con sus visitas de casa en casa. El Yaya Carnaval vestido de un samarro “tzunzu” (con flecos), poncho rojo de lana, bufanda blanca, sombrero, portando en su mano una caja o tambor. El Yaya Carnaval se constituye en el ser muy respetado y representativo de las actividades de nuestra comunidad. la Mama Shalva, con su rostro pintado de negro, anaku, chankalli, y wanku, demostrando el fruto de su creatividad y su labor artística, en su espalda carga un muñeco y el infaltable kukayu –fiambre- (mote, papas, cuyes, habas tiernas, chicha, etc) y portando en su mano el llamado murumanga para las wanllas.

Quiere decir entonces, que la cultura andina expresa la abundancia de la Madre Tierra y de su propio corazón, incluyendo en esta gran fiesta a propios y extraños; comparte la comida, bebida y su hospitalidad, por ello la Mama Carnaval

acompaña al Yaya Carnaval en este recorrido incentivando a que las mujeres tengan la expresión y participación en la vida diaria, relación social y política de los pueblos, y promoviendo la cosmovisión andina del respeto a todas las vidas y formas de convivencia con la naturaleza.

La presencia de estos dos seres, demuestra la riqueza de la dualidad en la cosmovisión andina, que no hace distinción ni menosprecia a la mujer, más bien, evidencia que está al mismo nivel de amor y expresión de la vida. En la actualidad para celebrar este acto, la comunidad se prepara con tiempo, asegurando que haya abundancia de los frutos que la Pachamama, generosamente nos brinda; de esta manera, los extraños y visitantes retornarán a sus casas luego de haber interactuado en la celebración, con el mejor recuerdo de amor y amistad en el advenimiento del Pawkar Raymi.

Nuestras culturas andinas son eminentemente cósmicas, lo que quiere decir que se cultivaron y evolucionaron en el entendimiento de los ciclos de la vida y la muerte que aleatoriamente se dan día a día en nosotros que permanentemente nos intercomunicamos de manera inconsciente con el entorno. De ahí que las viejas tradiciones, en una época de silencio espiritual, sean buscadas con avidez, en pos de crear imaginarios colectivos de respeto, afecto, solidaridad y amor.

En la provincia de Chimborazo, y en general en la zona andina de nuestro país, que según muchos expertos es el nuevo eje energético del planeta, se está evolucionando en la percepción del mundo de una manera increíble. Con este resurgir algunos de los hombres de sabiduría del pueblo indígena en un “tiempo nuevo” inyectan viejos usos y costumbres al revelar saberes que han sido entregados por tradición oral de generación en generación en el más absoluto hermetismo. Hoy han devuelto a la piel de los andes al “Yaya Carnaval” y a la “Mamá Shalva”, después de más de dos siglos y medio están nuevamente con nosotros para llenar de alegría esta celebración que en cada una de las comunidades y caseríos de nuestra provincia fluye en sentidos de abundancia, de fraternidad y de agradecimiento a través del prójimo con la madre tierra por los frutos recibidos.

Para ser Yaya Carnaval y Mamá Shalva hay que haber saltado del yo a los demás en el soñar y trabajar por ellos, en el haber acumulado de los años la sabiduría para discernir más allá de los oropeles y las luces, el verdadero sentido de la vida. Uno no busca serlo, la comunidad es la que acoge de su seno al elegido que obligatoriamente deberá ser sometido a ceremonias de iniciación, es decir el Yaya y la Mamá Shalva deberán morir en parte de su vida para que otra parte nueva pueda nacer con una conciencia absoluta de ese adiós y esa bienvenida.

Nada, se abstrae de la fuerza del cosmos, aunque pongamos trampas y sortilegios en los períodos circulares de las vidas y las culturas; la lluvia que tiene que venir germinará esperanzas y ahogará a quienes a pesar de todas las señales se hayan negado a aprender a nadar. (Ortiz, 2012).

2.2.20 Inti Raymi

El Inti Raymi es y significa “Festividad Sagrada del Sol”. Su origen histórico se remonta a los inicios del imperio de los incas en el Cusco, aunque también tuvo especial relevancia en el norte andino del actual Ecuador. El Inti Raymi, "la fiesta sagrada del sol", se celebra el 21 de junio con baños rituales, baile y ofrendas en todas las comunidades, son las oyanzas o festejo por las cosechas recibidas. (Ozouf, 2010)

Desde sus orígenes, el fundamento básico de esta festividad, la más importante en el calendario festivo de los pueblos indígenas de los Andes, es el culto al Sol. Es el tiempo de agradecerle por su luz, agradecer por las cosechas y exaltar la fecundidad de la tierra (La “Pacha Mama”) en lengua kichwa. Fue y sigue siendo una festividad de alta connotación espiritual también. Para los españoles, el Inti Raymi se tradujo como “pascua solemne del sol”.

En la actualidad el Inti Raymi se celebra con especial fuerza en las provincias del norte andino del Ecuador y consiste en varios días, a veces semanas y hasta meses de multicolores festividades, cargadas de simbolismos ancestrales, desde la cosmovisión indígena. Epicentros mayores de esta celebración son varias

poblaciones de Imbabura como Otavalo, Peguche, Cotacachi, etc, así como las poblaciones de Cayambe y Zuleta, al norte de Quito, en la provincia de Pichincha.

La “fiesta del Sol” es una ceremonia celebrada en honor al agradecimiento por la cosecha recibida, se la realiza el 21 de junio de cada año en el solsticio de verano, es considerada como una tradición inca, que se mantiene como un rito para otras comunidades indígenas como un legado asentadas en otras partes del país. (Martinez, 2003)

En el tiempo de los incas, el Inti Raymi era el más significativo de los cuatro festivales, figuraba la inauguración de una nueva etapa del origen mítico del Inca, la festividad duraba quince días, en donde se presentaban danzas, ceremonias y sacrificios, el último Inti Raymi con la presencia del inca hijo predilecto del sol fue realizado en 1532, desde esta fecha con la llegada de los españoles al territorio americano se interrumpen estas festividades de adoración al sol y a la madre tierra. (Ozouf, 2010)

Esta fiesta ancestral aún se celebra como rito sincrético en muchas comunidades andinas del Ecuador, comprende generalmente el mes de junio y una parte de julio, teniendo cada ciudad sus propias ceremonias y hábitos, llegando a detener la vida diaria como efecto de las celebraciones.

En la actualidad el Inti Raymi fue celebrado con especial fuerza en las provincias del norte andino del Ecuador en la que muchas comunidades realizaban esta festividad durante semanas y hasta meses con actividades multicolores, cargadas de simbolismos ancestrales, representaciones teatrales y populares, con personajes mitológicos como el Aya Uma, líder espiritual de los pueblos y administrador de las energías espirituales de las montañas con un vestuario multicolor donde cada elemento tiene un especial significado.

La danza, música y un espectacular despliegue de colores en los atuendos suma la propia identidad de cada población, por lo que se evidencia una masiva

aglomeración en la plaza principal, se movilizan grandes grupos de danzas, organizadas por las comunidades. (Noboa, 2003).

Para la realización de esta festividad se preparan platos especiales en cuya elaboración tienen un rol fundamental las mujeres de la comunidad, la participación grupal por las personas que se integran a esta celebración es importante porque llenan de energía espiritual a todos quienes conforman y se sienten parte de esta festividad.

En el solsticio se realizan especiales rituales donde al mediodía éste no proyecta sombra alguna, por lo que en los territorios arqueológicos fueron antiguos santuarios ceremoniales y observatorios del Sol y el universo, éstas ruinas a un son visibles hoy en día en la que aún se puede apreciar toda la energía positiva y de agradecimiento a la Pacha Mama.

Durante el transcurso de esta ceremonia se incluyen elementos tradicionales ancestrales y actuales por lo que se han mezclado en su gran parte con concepciones algo más mestizas de la festividad, sin embargo no dejan de ser un motivo de singular atracción para muchos visitantes, por lo que se vive la interpretación y celebración de ofrendas, purificaciones, energizaciones que hoy por hoy se refleja aun el espíritu andino de los pobladores.

En la chacra durante todo el mes de junio se realizan cosechas de fréjol, papas, maíz y algunos productos más que crecen y son parte de los productos andinos en la zona por lo que se da inicio a la recolección del maíz, es decir cuando las hojas, el tallo y el fruto están completamente secos, para ello el dueño de la chacra invita a sus familiares preparando comida y la bebida ancestral como es la chicha en abundancia. (Farias, 2010)

Los invitados a la cosecha generalmente son los mismos que ayudaron en el proceso de fertilización y siembra de los productos, por lo que muy raras veces se invita a personas que no cooperaron en estos trabajos.

Los preparativos para la realización de esta gran fiesta ancestral se hacen con meses de anticipación; se nombran sacerdotes, son quienes se encargan de los arreglos y los gastos de esta celebración, lo que es un gran honor para los demás pobladores de la zona. (Ceballos, 2008).

Los sacerdotes se preocupan de todos los eventos que se hacen durante la festividad por lo que cada uno de ellos tienen mayor agradecimiento, los mismos que son colaborativos con todos quienes llegan a la fiesta y de esta manera obtendrán mejores augurios para el año que viene.

2.2.21 Importancia de la celebración del Inti Raymi

La festividad del Inti Raymi al igual que el resto de festividades ancestrales Raymi en la parroquia Punín, poco a poco con el pasar del tiempo se han ido fusionando con las fiestas religiosas católicas que fueron implantadas por la conquista española, por ejemplo esta celebración Raymi se festejó en algunas ocasiones conjuntamente con la fiesta de San Juan Bautista considerado como patrono de la parroquia que es celebrada el 23 y 24 de junio de cada año. El mes de junio, en coincidencia con el Solsticio de Verano (junio 21 o 22). En el caso del Inti Raymi, se realizan algunos festejos en ciertas poblaciones de la serranía, se prolongan hasta el mes de agosto. Principalmente en la Región Andina del Ecuador y con especial énfasis en el norte, en las provincias de Imbabura y Pichincha.

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.

Sin embargo, es importante la realización de estos ritos en la parroquia Punín ya que de esta manera alberga a muchos turistas que apoyen a la culturalidad e identidad del pueblo, por esta razón se busca que todas estas festividades mejoren y se apliquen nuevas maneras de llamar a la gente para que evidencien la riqueza cultural que tiene esta Parroquia.

De todas las fiestas kichwas, el Inti Raymi constituye uno de los monumentos culturales vigentes que ha logrado reciclar sistemas como la invasión, la colonia, y la república, sistemas dictatoriales y democráticos que en su momento intentaron extirpar la vigencia de esta tradición.

En el área andina, los lugares que han logrado mantener vigente la practica de esta tradición es el pueblo kichwa otavaleño que antiguamente era conocida como la gran marca (gran región) constituida por los pueblos de Kutakachi, Imantak, Natabuelas, Karankis, Imbayas, en el norte, y en el caso del sur, el Cuzco, dos núcleos que rememoran el Janan y Urin, la dualidad andina que lograba entrelazar y hermanar al pueblo kichwa de los Andes.

En los años 70, del siglo pasado, el Inti Raymi estuvo a punto de extinguirse, los ancianos y algunos de sus herederos rememoraban con pesar el esplendor de esta tradición que empezaba a desaparecer, afortunadamente la persistencia de sus mensajes, la vitalidad de los ritmos y danzas ancestrales, así como su espiritualidad, motivó a las nuevas generaciones, -que para entonces habían conformado grupos de música, danza, teatro, entidades culturales, etc-, a recuperar este patrimonio cultural, que en la actualidad ha logrado consolidarse en todas sus expresiones. (Hernandez, 2004)

El Inti Raymi, para la comunidad kichwa de Imbabura, constituye el inicio del año, es la fiesta principal del año y por sus características viene a ser la navidad de las comunidades, una navidad que se caracteriza fundamentalmente por la confección, adquisición y regalo de ropa nueva, la misma que es estrenada el día 24 de junio, el día de misa por el Santo San Juan, es la ocasión para degustar los platos principales del pueblo kichwa.

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.

Es un espacio que reproduce, regenera las expresiones culturales del pueblo kichwa de la parroquia Punín, su vitalidad permite reciclar las diferentes etapas, modas que se presentan en nuestra sociedad, interviene en ellas y las traduce a su matriz cultural, a su *sapi* (raíz), logrando con ello, un lenguaje nutrido de formas y contenidos que en ningún momento se han distanciado de las vivencias de este pueblo, a esto se suma la creatividad que se imprime en los ritmos y las danzas de la fiesta.

El Inti Raymi, pone en vigencia la gastronomía kichwa basada en el maíz, es la ocasión para recordar las recetas ancestrales, los complejos procedimientos que requieren su preparación, logrando con ello reafirmar su identidad cultural y fortaleciendo sobretodo, los principios de solidaridad y reciprocidad.

El Inti Raymi, por sus propias características, ha permitido vencer antiguos prejuicios como el hecho de que antiguamente, quienes participaban directamente en los rituales y en las danzas, eran única y exclusivamente los varones, en los últimos años, a partir de la década del 80, la participación de las mujeres en todas las etapas de la celebración se realiza en igual proporción, con los mismos derechos y obligaciones.

En los últimos años sin embargo, comienza a evidenciarse un nuevo fenómeno, el Inti Raymi, no es una celebración que se concentra únicamente en la zona rural, esta se ha expandido y hoy se la celebra en el caso urbano de la ciudad, esta particularidad ha motivado poco a poco, a que jóvenes mestizos de Punín y extranjeros, participen, se integren en su celebración, este fenómeno permitirá con

el tiempo que el Inti Raymi se convierta en la fiesta de todos los puneños, es decir, en la fiesta de la interculturalidad.

El Inti Raymi de Punín trasciende de lo local, a diferencia de otras épocas en donde la gente retornaba a su terruño, en la actualidad, por las circunstancias de trabajo y por la distancia, la población kichwa del sector esta dispersada en diferentes partes de la provincia y país.

El Inti Raymi de Punín requiere de organización, es una fiesta ancestral institucionalizada y celebrada en el mes de Junio, simplemente llega la fecha y toda su población se alista para celebrarla. Es una fiesta espiritual, porque simplemente no está prefabricada con el propósito de atraer al turista, si no de reafirmar su identidad cultural y fundamentalmente su espiritualidad. Se debe promoverla para el turismo esto implicaría folklorizarla.

2.2.22 Personajes que intervienen en la fiesta

Aya Uma: el guía, orientador, el sabio, este rol lo asume el presidente de la comunidad su traje llama la atención a propios y extraños, pues es considerado un líder mitológico, protector de la madre naturaleza y poseedor de las energías espirituales de las montañas.

De acuerdo al criterio de, Ariruma Kowi, subsecretario de diálogo intercultural del Ministerio de Educación, la ignorancia de la cultura de parte de los conquistadores, cambió radicalmente el significado de varios seres mitológicos, entre ellos el Aya Uma, a quien se lo identifica como un ser diabólico, pero, este ser mitológico es una fuente de valores artísticos, pues se puede observar la riqueza cultural del pueblo. El Aya Uma tiene una indumentaria propia, que cubre desde la cabeza hasta los pies. Durante la fiesta gesticula y expresa movimientos, que emiten mensajes de los bailadores que lo acompañan entienden, cuentan algunos habitantes que los antepasados recordaban al Aya Uma como un ser que jamás se agotó en los bailes, no sufrió caídas y nunca fue derrotado en las peleas, era el primero en entrar en ellas y el último en salir, cuando bailaba sus pies no

tocaban el suelo y en algunas ocasiones dormía entre espinos y no sufría daño alguno, por su fuerza. (Escalona, 2003)

Los implementos del Aya Uma, posee una máscara la misma que concentra los símbolos importantes del pueblo kichwa, en la parte superior tiene 12 prolongaciones que representan a las serpientes que simbolizan la sabiduría ancestral andina.

Sus colores vivos simbolizan la wipala o bandera del arco iris, a su vez todas las luchas del pueblo indio. La máscara, tiene dos rostros, que representan la dualidad del mundo andino, es decir, el pasado y futuro, el norte y sur, lo de arriba y abajo, el día y la noche.

El cuerpo del Aya Uma, es confeccionado por tiras de tela, con esto quieren demostrar el descuartizamiento y la división que sufrieron las comunidades indígenas por la invasión de los españoles, En la mano derecha tiene un acial como símbolo de purificación, que es utilizado por el yachak en los rituales de curación, pues sirve para ahuyentar a los malos espíritus, que creen rondan por la tierra y en la mano izquierda porta un gato disecado que es el usurpador, el que les robó las tierras y siempre alza este animal en señal de que no sean como ellos.

Los Takik: los músicos, constituyen el eje de la fiesta, generadores de la armonía, el orden, la continuidad, los Instrumentos más utilizados tenemos principalmente, el churo, las flautas, el rondín, bandolín, guitarra. En los últimos años se incluye el violín, charango, mandolina, etc.

Los músicos imitan la voz de la naturaleza, a fin de no ser reconocidos y unirse con el lenguaje de los vientos. La razón del disfraz, de danzar y unificar la voz, tiene como propósito hermanarse con la naturaleza y el ser humano.

Los Tushuk: o danzantes, elementos fundamentales que complementan el ciclo, guiados por los ritmos, reproducen el movimiento de traslación y rotación de la

tierra, sus danzas en los corridos, imitan el movimiento de la serpiente, la misma que en el pueblo kichwa simboliza sabiduría.

2.2.23 Actividades propias de las fiestas

El mes de mayo y las tres primeras semanas de junio se reserva un espacio significativo para preparar los ritmos de la fiesta, así como prepararse física y espiritualmente para la realización de las danzas.

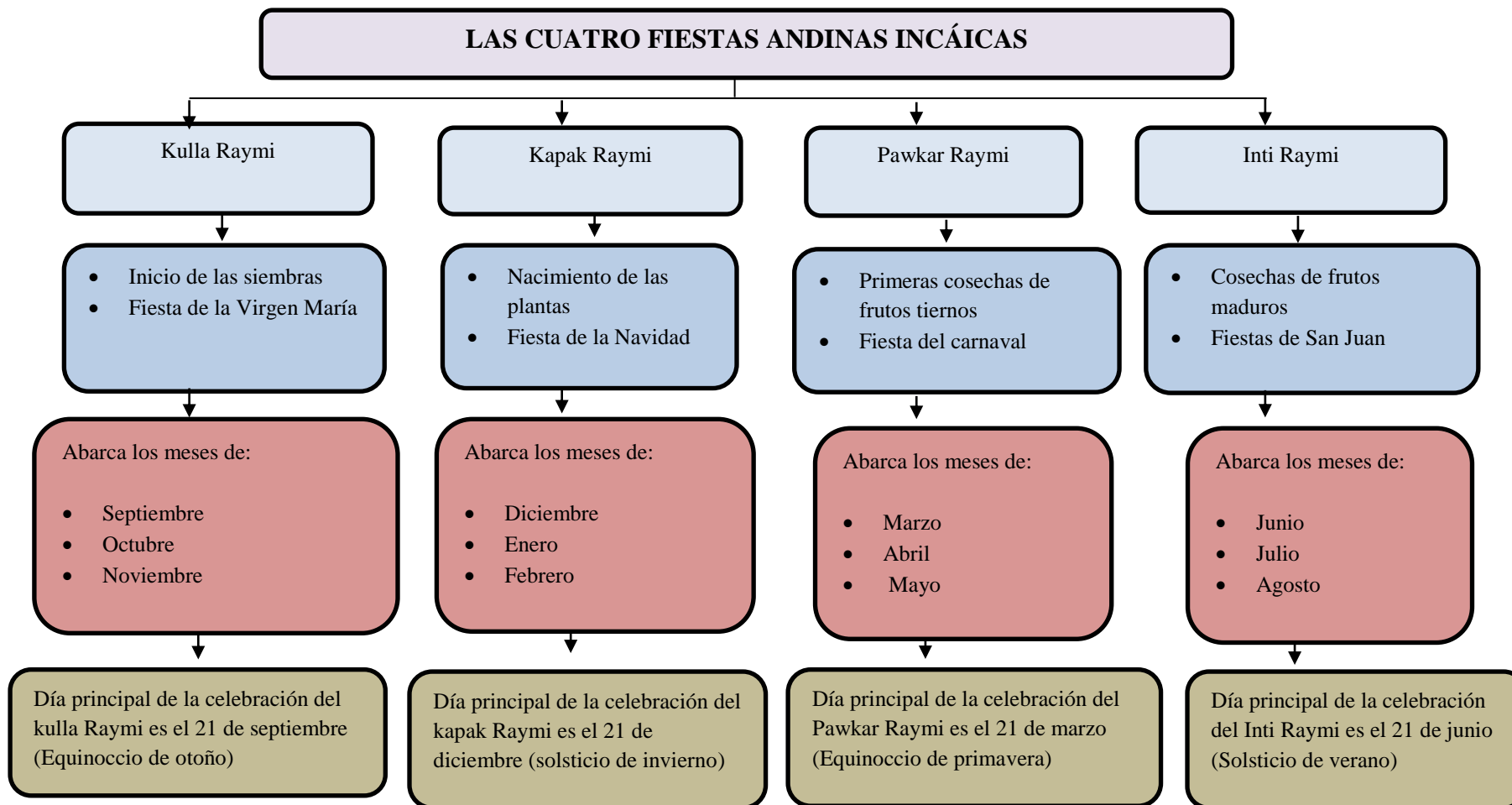
En estos meses, se alista los diferentes ingredientes que permitirán la preparación de la Chicha, así como del cuy, la gallina, el mote como platos principales de la misma.

El Castillo: Es considerado como el altar principal de la fiesta, esta nutrido de ofrendas facilitadas por los familiares y amigos, ofrendas como: pan, plátanos, licor, dinero, etc., productos de la madre tierra, productos que simbolizan el bienestar.

El ritual del baño: Constituye el requisito fundamental de los danzantes, con el cual quienes participan en el mismo, logran renovar sus energías, la misa de la víspera de la fiesta, o misa de San Juan simboliza el sincretismo que existe entre nuestros pueblos.

La Toma de la plaza: El 23 y 24 de junio grupos de danzas de las diferentes comunidades avanzan por las calles de la parroquia de Punín en dirección a la plaza, en donde se concentran y bailan formando círculos alrededor de la plaza, la fiesta culmina con la celebración de San Pedro de Cachiguayco, para lo cual es necesario la existencia de uno o más sacerdotes, a diferencia de la fiesta del inti raymi, evento que se lo realiza en la plaza principal de la comunidad y es amenizada por una banda de pueblo.

2.2.24 Los raymis

Elaborado por: Washington Jesús Abarca Tenelanda

2.2.25 Agricultura

La agricultura en la parroquia Punín se desarrolla en base al minifundio, sistema de trabajo ancestral que ha sido de explotación del hombre por el hombre en donde los campesinos trabajaban por un mínimo salario para el dueño de grandes extensiones de terreno. Actividad que se lo sigue conservando hasta la actualidad, bajo estas condiciones se desarrolla la producción agrícola, destacándose el cultivo de diferentes productos como el: maíz, cebada, quinua, papas, arveja, fréjol, cebolla colorada, zanahoria, col, lechuga, tomate riñón frutas como: frutilla, capulí, tomate de árbol, mora entre otros productos que han servido como base de la economía de la parroquia.

Para el trabajo agrícola se utiliza herramientas tradicionales, en su mayoría son manuales como el azadón y de tracción animal la yunta de bueyes, aunque ya en la actualidad alquilan tractor para el arado, lo que ha motivado que exista escasa participación de mano de obra campesina.

En las labores agrícolas existe trabajo colaborativo y participan los miembros de la familia tanto para el cultivo como para la cosecha. El número de trabajadores contratados es mínimo y algunos acostumbran apoyar sin salario y solo consiste en el cambio de mano con vecinos, parientes y amigos, es decir que cuando le toque realizar la misma actividad a las otras personas que dan la mano se debe devolver con trabajo solo a cambio de la comida y bebida que den los dueños de la siembra y además tienen el derecho a la chala del producto cosechado, que consiste en una ración para cada colaboración.

Los agricultores utilizan los dos tipos de abonos tanto orgánico como químico y es frecuente que en el mismo terreno se combinen dos o más cultivos. (Cabezas, Cuecas Arturo y otros, 2005)

La parroquia Punín cuenta aún con una tierra fecunda en la que cualquier producto que se quiera cultivar a un nos brinda esta fertilidad en sus tierras, por lo que los habitantes se encuentran agradecidos por todo lo que la Madre

Tierra les ha brindado, por lo que por esta razón la mayoría de las personas realizan actividades festivas fomentando la conservación cultural de esta parroquia.

2.2.26 Población y vivienda de la cabecera parroquial de Punín.

Numero de habitantes	460
Numero de familias	125
Numero de viviendas	150 (25 abandonadas)

2.2.27 Costumbres

En la parroquia de Punín, se conservan ciertas costumbres que fueron heredadas por la conquista española, entre ellas, su fe religiosa y la particularidad con la que se conmemoran las fiestas que se encuentran vinculadas con el calendario santoral católico religioso, en la parroquia no ha existido mayor cambio ya que algunas actividades culturales se siguen manteniendo con el mismo procedimiento para la población es decir las misas, oraciones, procesiones son frecuentes en las fechas simbólicas con representaciones religiosas, actos litúrgicos, vísperas de fiestas, procesiones, romerías etc.

Se celebran también festividades en honor al santo patrono San Juan Bautista fiesta que se celebra (24 de Junio); en donde parte por el culto a la imagen del Señor de la Agonía realizada en la iglesia de Chuiipi.

Entre las fiestas tradicionales se celebra al taita Carnaval, la fiesta de los raymis dentro de la tradición festiva en base a la pacha mama o fiesta en honor a la Madre Tierra, estas celebraciones se las hace con desfiles de comparsas en el que participan las diferentes comunidades aledañas e instituciones educativas de la localidad y los ganadores reciben sus premios de acuerdo al esfuerzo realizado en esta singular actividad (Martinez, 2003).

2.3 DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS BÁSICOS

Kulla Raymi: Es una de las cuatro fiestas anuales que registra el calendario andino la cual se realiza en base al equinoccio de otoño.

Pawkar Raymi.- Se la conmemora en el mes de marzo y se lo relaciona con la juventud y se celebra paralelamente al carnaval.

Inti Raymi.- Es un ritual en agradecimiento al Sol por las cosechas y los frutos emergidos de la tierra.

2.4 SISTEMA DE HIPÓTESIS

El Inti Raymi, Kulla Raymi, Pawkar Raymi influye positivamente en la cotidianidad de los habitantes de la parroquia Punín, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo en el 2014.

2.5 VARIABLES

2.5.1 Variable independiente

El Inti Raymi, Kulla Raymi, Pawkar Raymi

2.5.2 Variable dependiente

La cotidianidad de los habitantes de la parroquia Punín

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE	CONCEPTO	CATEGORIAS	INDICADOR	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
<p>V. Independiente</p> <p>El Inti Raymi, Kulla Raymi, Pawkar Raymi.</p>	<p>Son tres de las cuatro fiestas anuales que registra el calendario andino, son dedicadas principalmente a la Madre Tierra, a la mujer como símbolo de fertilidad, a la luna y el sol.</p> <p>Son uno de los eventos que se celebran en la parroquia Punín por lo que se constituyen como las más importantes celebraciones.</p>	<p>Agradecimiento</p> <p>Pachamama</p> <p>Trabajos agrícolas</p>	<p>Valor Costumbre Respeto</p> <p>Proporciona vida Protectora</p> <p>Siembra Desyerba Cosecha</p>	<p>Técnica</p> <p>Encuesta</p> <p>Instrumento</p> <p>Cuestionario</p>

VARIABLE	CONCEPTO	CATEGORIAS	INDICADOR	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
<p>V. Dependiente</p> <p>La cotidianidad de los habitantes de la parroquia Punín.</p>	<p>La vida cotidiana de los puninenses los hace diferente frente a los demás pobladores de sectores vecinos, sus actividades agrícolas, festividades y creencias aún se conservan, por lo que se puede contemplar la oportunidad de ver actividades que han trascendido por siglos desde la época incaica, por lo que forma parte de una historia ancestral llena de historia y cultura para poder agradecer tanto a la vida como a la Madre Tierra.</p>	<p>Actividades</p> <p>Festividades</p> <p>Historia ancestral</p>	<p>Trabajo Mingas Fiestas</p> <p>Comida Música Historia</p> <p>Pensamientos Experiencias Vivencias</p>	<p>Técnica</p> <p>Encuesta</p> <p>Instrumento</p> <p>Cuestionario</p>

CAPÍTULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

En el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes métodos

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1 Método científico

Inductivo.- A través de este método, se permitió buscar de manera particular hasta llegar a una conclusión general sobre los raymis dirigido a los actores sociales de la parroquia Punín.

Descriptiva.- Permitted describir cada uno de los fenómenos presentados durante el proceso de investigación socio comunitario, que permitió adentrarse en la realidad del pueblo.

Explicativo.- Ayudó para explicar cada uno de los acontecimientos dados en el proceso de investigación, lo que permitió determinar y explicar las causas del problema.

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Bibliográfica documental.- Se acudió a fuentes escritas de investigaciones tales como: libros, textos, revistas, periódicos e internet.

De campo.- La investigación se realizó en el lugar de los hechos, parroquia Punín, cantón Riobamba, provincia Chimborazo, 2014.

De intervención social.- La investigación permitió el planeamiento de alternativas de solución al problema en estudio.

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Investigación exploratoria.- Fue apropiada en las etapas iniciales del proceso de la toma de decisiones, usualmente, esta investigación fue diseñada para obtener un análisis preliminar, se caracterizó por la flexibilidad para ser sensible y ayudó a descubrir otros puntos de vista que no fueron detectados anteriormente, incluye las fuentes secundarias de información, observación, entrevistas con expertos, entrevistas de grupos con especialistas.

Además sirvió para el reconocimiento y definición del problema. Una vez que el problema se ha definido claramente, la investigación exploratoria puede ser útil para la identificación de las alternativas de solución.

Investigación cualitativa.- Permitió conocer una realidad social, como tipos de fiestas, preparativos, ejecución de la fiesta, rituales, música, alimentación. Su aplicación consiste en las entrevistas, trabajo en grupos y técnicas de observación, insumos que contribuirán en el estudio del problema.

Investigación transversal.- Los individuos fueron observados únicamente, es una investigación de tipo observacional, su objetivo es analizar los datos obtenidos de un grupo de sujetos, en este caso las encuestas que se aplicaron a los actores sociales de la cabecera parroquial de Punín.

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.4.1 Población

La población total de la parroquia Punín es de 5.980 habitantes. En la cabecera parroquial existe 460 moradores por lo tanto para mi trabajo de investigación he tomado como referencia a 344 habitantes de la cabecera parroquial considerando de 20 a 60 años de edad, para determinar se aplicara la siguiente formula.

N= Numero de la población

E=0.05%

3.4.2 Muestra

Se aplicó las encuestas a todos los adultos de la parroquia Punín.

$$n = \frac{N}{1 + (N - 1)e^2}$$

$$n = \frac{344}{1 + (344 - 1)0.05^2}$$

$$n = \frac{344}{1 + (343)0.0025}$$

$$n = \frac{344}{1 + 0.85}$$

$$n = \frac{344}{1.85}$$

$$n = 185.94$$

$$n = 186$$

Cuadro de la muestra

N ^a	UNIDAD DE ESTUDIO	N	MUESTRA	%
3	Adultos	344	186	100%
	TOTAL	344	186	100%

Fuente: Población de la parroquia Punín

Elaborado por: Washington Jesús Abarca Tenelanda

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPIACIÓN DE DATOS

TÉCNICAS

Observación.- Se acudió al lugar de los hechos con el fin de observar las causas existentes y así poder adquirir información necesaria para el proceso investigativo de una forma directa.

Entrevista.- La entrevista se realizó a un adulto mayor de acuerdo al tema planificado y así para poder desarrollar el trabajo investigativo.

Encuesta.- Dirigida a los actores sociales de la parroquia Punín. Su aplicación se realizó en base de un cuestionario previamente diseñado.

INSTRUMENTOS

Fichas de observación.- Este instrumento sirvió para recolectar datos de lo observado en el campo de investigación.

Cuestionario.- En el proceso de investigación son una práctica común para mejor aplicación y diseño de las preguntas realizadas.

Guía de entrevista.- Se realizó con preguntas de acuerdo al tema de investigación.

3.6 Técnicas e instrumentos para el análisis de los resultados

Se realizó un análisis estadístico de las encuestas realizadas, así como una crítica interna y externa de fuentes primarias, literatura y fuentes orales.

CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

1. ¿Usted, conoce sobre las fiestas ancestrales del pueblo indígena?

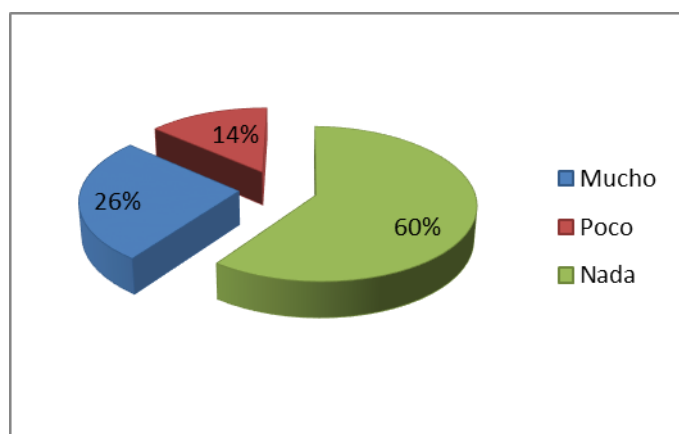
Cuadro N° 1. Usted, conoce sobre las fiestas ancestrales del pueblo indígena.

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Mucho	49	26%
Poco	26	14%
Nada	111	60%
Total	186	100%

Fuente: Encuesta realizada a los adultos de la parroquia Punín

Elaborado por: Washington Abarca

Gráfico N° 1. Usted, conoce sobre las fiestas ancestrales del pueblo indígena.

Fuente: Cuadro N° 1

Elaborado por: Washington Abarca

Análisis

Del 100% de la población de la parroquia Punín, el 26% mencionan que si conocen sobre las fiestas ancestrales del pueblo indígena, mientras que el 14% pocos conocen y el 60% no conocen sobre las fiestas ancestrales del pueblo indígena.

Interpretación

Luego de la investigación efectuada, la mayoría de las personas que habitan el pueblo de Punín, no conocen sobre las fiestas ancestrales que se celebran en honor a la Madre Tierra y el dios Sol.

2. ¿Usted ha participado en la ceremonia ritual de las fiestas?

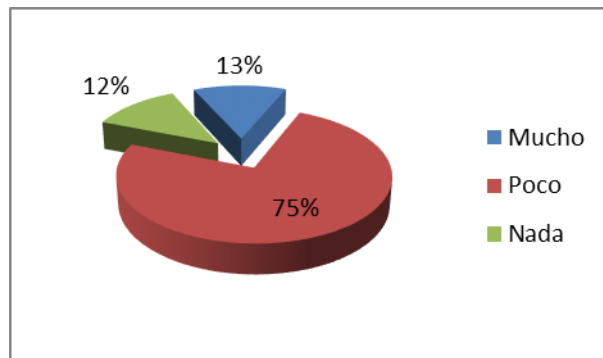
Cuadro N°. 2. Usted ha participado en la ceremonia ritual de las fiestas.

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Mucho	24	13
Poco	139	75
Nada	23	12
Total	186	100

Fuente: Encuesta realizada a los adultos de la parroquia Punín

Elaborado por: Washington Abarca

Gráfico N°. 2. Usted ha participado en la ceremonia ritual de las fiestas.

Fuente: Cuadro N° 2

Elaborado por: Washington Abarca

Análisis

Del 100% de la población de la parroquia Punín, el 13% mencionan que si han participado en la ceremonia ritual de las fiestas, mientras que el 75% pocos han participado y el 12% no han participado en la ceremonia ritual de las fiestas.

Interpretación

Luego de la investigación efectuada, la mayoría de los habitantes de la parroquia Punín, manifiestan que pocos han participado en la ceremonia ritual de las fiestas, pues consideran que no le ven trascendental participar en la misma.

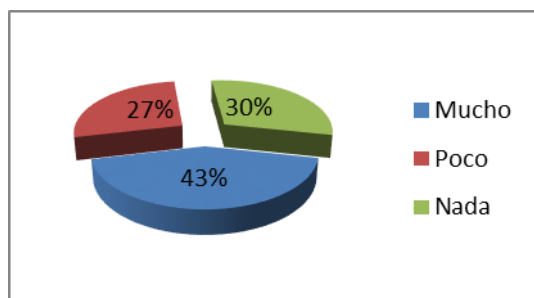
3. ¿Las fiestas ancestrales del pueblo indígena ayudan al fortalecimiento de la identidad cultural, práctica de valores culturales, a la unidad comunitaria, a la reproducción y conservación de los saberes?

Cuadro N° 3. Las fiestas ancestrales del pueblo indígena ayudan al fortalecimiento de la identidad cultural, práctica de valores culturales, a la unidad comunitaria, a la reproducción y conservación de los saberes.

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Mucho	80	43
Poco	50	27
Nada	56	30
Total	186	100

Fuente: Encuesta realizada a los adultos de la parroquia Punín
Elaborado por: Washington Abarca

Gráfico N°. 3. Las fiestas ancestrales del pueblo indígena ayudan al fortalecimiento de la identidad cultural, práctica de valores culturales, a la unidad comunitaria, a la reproducción y conservación de los saberes.

Fuente: Cuadro N° 3
Elaborado por: Washington Abarca

Análisis

Del 100% de la población de la parroquia Punín, el 43% mencionan que las fiestas ancestrales del pueblo indígena si ayuda al fortalecimiento de la identidad cultural, mientras que el 27% poco ayuda y el 30% mencionan que las fiestas ancestrales del pueblo indígena no ayuda al fortalecimiento de la identidad cultural.

Interpretación

Luego de la investigación efectuada, la mayoría de los adultos de la parroquia Punín, manifiestan que las fiestas ancestrales del pueblo indígena si ayudan al fortalecimiento de la identidad cultural.

4. ¿Conoce usted sobre las fiestas del Inti Raymi, Kulla Raymi y el Pawkar Raymi que se desarrollan en la parroquia Punín?

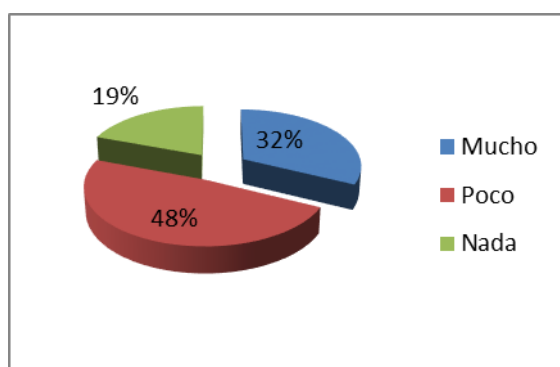
Cuadro N°. 4. Conoce usted sobre las fiestas del Inti Raymi, Kulla Raymi y el Pawkar Raymi que se desarrollan en la parroquia Punín.

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Mucho	60	32
Poco	90	48
Nada	36	19
Total	186	100

Fuente: Encuesta realizada a los adultos de la parroquia Punín

Elaborado por: Washington Abarca

Gráfico N°. 4. Conoce usted sobre las fiestas del Inti Raymi, Kulla Raymi y el Pawkar Raymi que se desarrollan en la parroquia Punín.

Fuente: Cuadro N° 4

Elaborado por: Washington Abarca

Análisis

Del 100% de la población de la parroquia Punín, el 32% mencionan que si conocen sobre las fiestas del Inti Raymi, Kulla Raymi y el Pawkar Raymi, mientras que el 48% pocos conocen y el 19% no conocen sobre las fiestas del Inti Raymi, Kulla Raymi y el Pawkar Raymi.

Interpretación

Luego de la investigación efectuada, la mayoría de los adultos de la parroquia Punín, pocos conocen sobre las fiestas del Inti Raymi, Kulla Raymi y el Pawkar Raymi que se desarrollan en la parroquia Punín.

5. ¿En las fiestas indígenas se realizan rituales, ceremonias de alto contenido cultural?

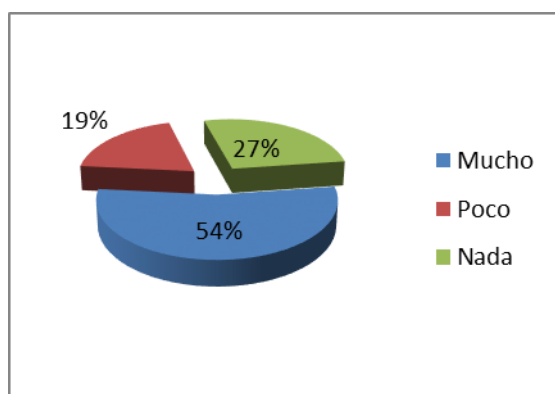
Cuadro N°. 5. En las fiestas indígenas se realizan rituales, ceremonias de alto contenido cultural.

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Mucho	100	54
Poco	36	19
Nada	50	27
Total	186	100

Fuente: Encuesta realizada a los adultos de la parroquia Punín

Elaborado por: Washington Abarca

Gráfico N°. 5. En las fiestas indígenas se realizan rituales, ceremonias de alto contenido cultural.

Fuente: Cuadro N° 5

Elaborado por: Washington Abarca

Análisis

Del 100% de la población de la parroquia Punín, el 54% mencionan que en las fiestas indígenas si realizan rituales, ceremonias de alto contenido cultural, mientras que el 19% pocos realizan y el 27% no realizan rituales, ceremonias de alto contenido cultural.

Interpretación

Luego de la investigación efectuada, la mayoría de los adultos de la parroquia Punín, indican, que en las fiestas indígenas si se realizan rituales, ceremonias de alto contenido cultural, mismos que responde a las costumbres e intereses de los priostes.

6. ¿La vestimenta típica, la alimentación, las bebidas los ritos, mitos son especiales según la ocasión?

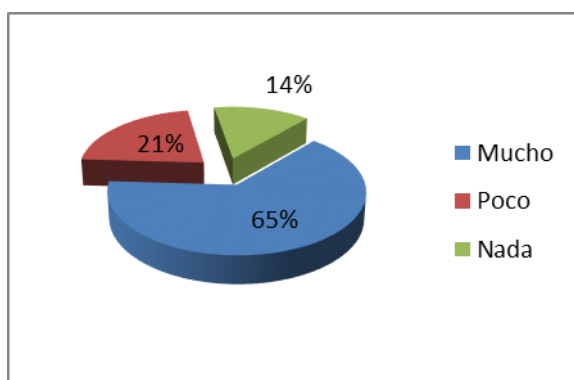
Cuadro N°. 6. La vestimenta típica, la alimentación, las bebidas los ritos, mitos son especiales según la ocasión.

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Mucho	120	65
Poco	40	22
Nada	26	14
Total	186	100

Fuente: Encuesta realizada a los adultos de la parroquia Punín

Elaborado por: Washington Abarca

Gráfico N°. 6. La vestimenta típica, la alimentación, las bebidas los ritos, mitos son especiales según la ocasión.

Fuente: Cuadro N° 6

Elaborado por: Washington Abarca

Análisis

Del 100% de la población de la parroquia Punín, el 65% manifiestan que la vestimenta típica, la alimentación, las bebidas los ritos, mitos si son especiales según la ocasión, mientras que el 21% pocos son especiales y el 14% manifiestan que la vestimenta típica, la alimentación, las bebidas los ritos, mitos no son especiales según la ocasión.

Interpretación

Luego de la investigación efectuada, la mayoría de los adultos de la parroquia Punín manifiestan que la vestimenta típica, la alimentación, las bebidas los ritos, mitos si son especiales según la ocasión.

7. ¿Los rituales realizan los yachak, mayores de la comunidad y personajes de respeto?

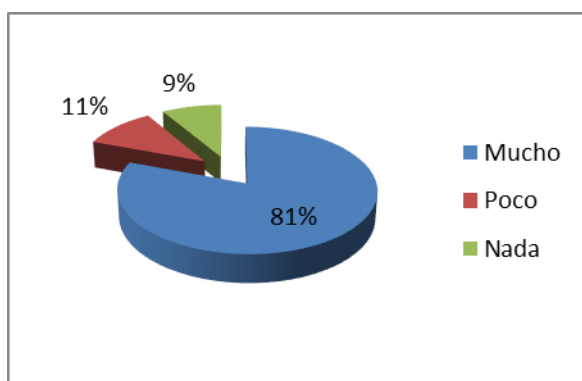
Cuadro N°. 7. Los rituales realizan los yachak, mayores de la comunidad y personajes de respeto.

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Mucho	150	81
Poco	20	11
Nada	16	9
Total	186	100

Fuente: Encuesta realizada a los adultos de la parroquia Punín

Elaborado por: Washington Abarca

Gráfico N°. 7. Los rituales realizan los yachak, mayores de la comunidad y personajes de respeto.

Fuente: Cuadro N° 7

Elaborado por: Washington Abarca

Análisis

Del 100% de la población de la parroquia Punín, el 81% manifiestan que los rituales si realizan los yachak, mayores de la comunidad y personajes de respeto, mientras que el 11% pocos realizan y el 9% manifiestan que los rituales no realizan los yachak, mayores de la comunidad y personajes de respeto.

Interpretación

Luego de la investigación efectuada, la mayoría de los adultos de la parroquia Punín, manifiestan que los rituales si realizan los yachak, mayores de la comunidad y personajes de respeto.

8. ¿La chicha de jora, bebida ancestral que se ofrece en las fiestas indígenas tiene valor nutricional y un gran significado cultural?

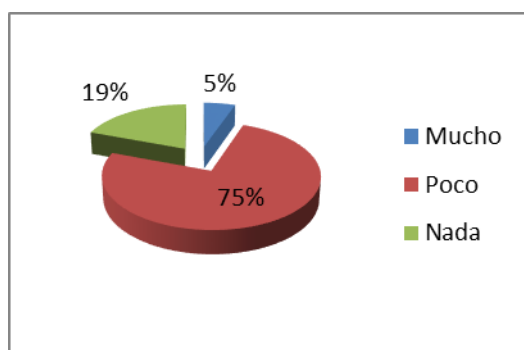
Cuadro N°. 8. La chicha de jora, bebida ancestral que se ofrece en las fiestas indígenas tiene valor nutricional y un gran significado cultural.

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Mucho	10	5
Poco	140	75
Nada	36	19
Total	186	100

Fuente: Encuesta realizada a los adultos de la parroquia Punín

Elaborado por: Washington Abarca

Gráfico N°. 8. La chicha de jora, bebida ancestral que se ofrece en las fiestas indígenas tiene valor nutricional y un gran significado cultural.

Fuente: Cuadro N° 8

Elaborado por: Washington Abarca

Análisis

Del 100% de la población de la parroquia Punín, el 5% mencionan que la chicha de jora, bebida ancestral que se ofrece en las fiestas indígenas si tiene valor nutricional y un gran significado cultural, mientras que el 75% pocos tiene y el 19% mencionan que la chicha de jora, bebida ancestral que se ofrece en las fiestas indígenas no tiene valor nutricional y un gran significado cultural.

Interpretación

Luego de la investigación efectuada, la mayoría de los adultos de la parroquia Punín, manifiestan que la chicha de jora, bebida ancestral que se ofrece en las fiestas indígenas poco tiene un valor nutricional y un significado cultural, es menos dañina que el licor, es energizante y calma la sed.

9. Las fiestas ancestrales se realizan en representación de la mujer, a la tierra, (Pachamama), a la Luna (mama killa), a la preparación de la tierra (allpa allichiy) y a la cosecha (muru pallay).

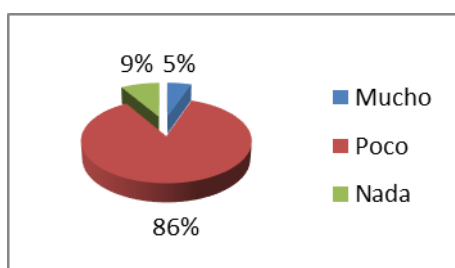
Cuadro N°. 9. Las fiestas ancestrales se realizan en representación de la mujer, a la tierra, (Pachamama), a la Luna (mama killa), a la preparación de la tierra (allpa allichiy) y a la cosecha (muru pallay).

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Mucho	10	5
Poco	160	86
Nada	16	9
Total	186	100

Fuente: Encuesta realizada a los adultos de la parroquia Punín

Elaborado por: Washington Abarca

Gráfico N°. 9. Las fiestas ancestrales se realizan en representación de la mujer, a la tierra, (Pachamama), a la Luna (mama killa), a la preparación de la tierra (allpa allichiy) y a la cosecha (muru pallay).

Fuente: Cuadro N° 9

Elaborado por: Washington Abarca

Análisis

Del 100% de la población de la parroquia Punín, el 5% mencionan que las fiestas ancestrales si se realizan en representación de la mujer, mientras que el 86% poco se realizan y el 9% mencionan que las fiestas ancestrales no se realizan en representación de la mujer.

Interpretación

Luego de la investigación efectuada, la mayoría de los adultos de la parroquia Punín, manifiestan que las fiestas ancestrales poco se realizan en representación de la mujer, a la tierra, (Pachamama), a la Luna (mama killa), a la preparación de la tierra (allpa allichiy) y a la cosecha (muru pallay).

10. Las fiestas ancestrales se realizan en representación del hombre, al florecimiento (Sisay Pacha) y al Sol (Tayta Inti).

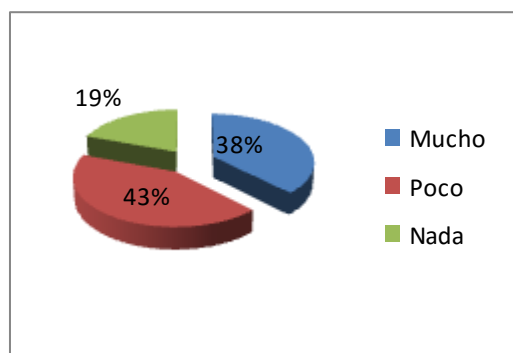
Cuadro N°. 10. Las fiestas ancestrales se realizan en representación del hombre, al florecimiento (Sisay Pacha) y al Sol (Tayta Inti).

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Mucho	70	38
Poco	80	43
Nada	36	19
Total	186	100

Fuente: Encuesta realizada a los adultos de la parroquia Punín

Elaborado por: Washington Abarca

Gráfico N°. 10. Las fiestas ancestrales se realizan en representación del hombre, al florecimiento (Sisay Pacha) y al Sol (Tayta Inti).

Fuente: Cuadro N° 10

Elaborado por: Washington Abarca

Análisis

Del 100% de la población de la parroquia Punín, el 38% mencionan que las fiestas ancestrales si se realizan en representación del hombre, mientras que el 43% pocos se realizan y el 19% mencionan que las fiestas ancestrales no se realizan en representación del hombre.

Interpretación

Luego de la investigación efectuada, la mayoría de los adultos de la parroquia Punín, manifiestan que las fiestas ancestrales pocos se realizan en representación del hombre, al florecimiento (Sisay Pacha) y al Sol (Tayta Inti).

4.1 La influencia de las fiestas del Inti Raymi, Kulla Raymi y el Pawkar Raymi en la vida cotidiana de los habitantes de la parroquia Punín.

En la parroquia Punín se puede observar que prácticamente los días de fiesta tanto del Pawkar Raymi como del Inti Raymi la mayoría de pobladores de la parroquia interrumpen sus labores cotidianas especialmente las labores agrícolas para sumarse al festejo de estas dos grandes fiestas ancestrales las cuales son consideradas como las mas importantes para los habitantes de esta parroquia, por el motivo de que estas fiestas las celebran con un sinnúmero de danzas, bailando música andina banda de pueblo, baile popular sin olvidar la abundante comida y bebida acompañada especialmente de la chicha de jora, que es la principal bebida típica que se ofrece en las celebraciones festivas de esta parroquia, entonces que es brindado amablemente por el prioste de las fiestas, entonces es por esta razón que participan la mayoría de personas de la parroquia Punín en estas dos grandes fiestas de los raymis, a diferencia del Kulla Raymi que pasa desapercibida casi todos los años por lo que no le toman mucha importancia las personas de esta parroquia por el motivo de que no se celebra con mucha algarabía a diferencia del Pawkar Raymi y el Inti Raymi, entonces se puede decir que bajo estas concepciones se desarrolla la vida cotidiana de los habitantes de la parroquia Punín en relación con las fiestas de los raymis que se desarrollan en este pueblo.

Mediante la observación, entrevistas y encuestas prácticamente se descubrió que estas fiestas ancestrales incaicas y a la vez religiosas influyen positivamente tanto en el aspecto cultural como en el aspecto económico, por lo que para verificar la influencia de estas festividades en la vida cotidiana de los habitantes de la parroquia de Punín, prácticamente se a tomado como referencia a las dos festividades mas importantes de todos los cuatro raymis, como son el Inti Raymi y el Pawkar Raymi, ya que prácticamente se ha podido pernoctar y observar el momento en el que se realizan estas dos festividades, por ende en estos dos eventos participan la mayoría de personas de la cabecera parroquial de Punín, así como la mayoría de personas de todas las comunidades que pertenecen a esta parroquia, así como también se ha podido observar la participación de las personas del centro urbano de la ciudad de Riobamba y de las diferentes partes de la provincia de Chimborazo.

Investigando en el lugar de los hechos se pudo evidenciar que todas las personas que participan en estas fiestas contribuyen en el desarrollo económico de esta parroquia, haciendo gasto en las diferentes tiendas y locales de comida que existe en el centro parroquial de Punín, entonces esto ayuda a que estas tiendas y locales incrementen sus ganancias económicas un poquito mas a diferencia de el resto de días que no son festivos.

Para evidenciar mas a profundidad de como influye las fiestas de los raymis en la vida cotidiana de los habitantes de la parroquia Punín, se ha enfocado principalmente a la fiesta del Inti Raymi, describiendo el porque atrae a muchas personas a unirse a esta celebración, el motivo principal es por lo que muchas personas desconocen como se celebra esta fiesta, entonces esto despierta la curiosidad en muchas personas que desconocen el significado de esta fiesta, entonces se puede decir que simplemente por curiosidad la mayoría de gente de la propia población de la parroquia Punín acuden a participar en esta fiesta, para observar como se realiza este evento, entonces en el momento que estas personas ya participan en estas fiestas van conociendo de que se trata la fiesta y estas se encargan de transmitir a las de mas personas que no están el tanto de estas fiestas, y de todo lo que se vive y se realiza en esta actividad, entonces es así de esta manera como la fiesta del Inti Raymi a logrado abarcar un sin numero de turistas que contribuyen en el desarrollo económico de los habitantes de esta parroquia y por ende también ayudan a la conservación cultural de este pueblo.

Otra forma de evidenciar la fiesta del Inti Raymi en el diario vivir de los habitantes de la parroquia Punín es de que esta fiesta ancestral poco a poco se ha ido mezclando a igual que el resto de festividades raymis con las fiestas católicas que fueron impuestas por la conquista española, como por ejemplo en el caso del Inti Raymi en algunas ocasiones se ha celebrado conjuntamente con la fiesta del santo patrono San Juan Bautista que es celebrada solemnemente en esta parroquia el día 23 y 24 de junio, por lo que el Inti Raymi se celebra el 21 de junio, entonces prácticamente es por la coincidencia de las fechas que esta fiesta se ha unido o se han fusionado en una sola celebración, y otro motivo de la unión de la fiesta del Inty Raymi con la fiesta de San Juan es que esta celebración genera muchos gastos a los priostes que realizan estos eventos, entonces al fusionarse estas dos

fiestas es mas llamativa para las personas de las diferentes partes de la parroquia Punín, por lo que se evidencia comparsas en las que participan la mayor cantidad de personas de las diversas comunidades, y por ende también se puede evidenciar la participación de las diferentes personas del centro urbano de la ciudad al igual que en esta celebración se puede observar artistas nacionales, y por ende también dependiendo la economía de los priostes esta fiesta lo realizan con juegos pirotécnicos, entonces es por esta razón que motiva a que participen muchas personas tanto de la parroquia Punín como del centro urbano, ya que todo esto que ofrecen los priostes es muy llamativo especialmente se ha observado que la mayor cantidad de persona se concentran el día domingo que es el segundo y último día de fiesta ya que algunos priostes realizan la corrida de toros de pueblo, entonces este es el más importante y el principal evento al que acuden la mayoría de personas.

Entonces debido a todas estas cuestiones muy importantes se puede observar que en estas fechas de fiesta se incrementa el comercio en este centro parroquial ya que prácticamente se ha observado que en estas temporadas de fiesta muchos habitantes tanto del centro parroquial como de las comunidades pertenecientes a la parroquia se dedican principalmente a vender comida y cerveza en puestos ambulantes ya sea en camionetas o en puestos propios, ya que en esta temporada las cervezas y las comidas es lo que más consumen los turistas a igual que la propia gente de la parroquia que vienen a deleitarse de momentos de distracción y entretenimiento con la fiesta ancestral del Inty Raymi pero a la misma vez de carácter religioso católico, aquí en este centro parroquial entonces podemos decir que es por estas cuestiones que la fiesta del Inti Raymi influye positivamente en los habitantes de la parroquia de Punín ya que esta fiesta genera ingresos económicos muy importantes para el desarrollo de los habitantes de esta parroquia.

La otra fiesta más importante del trabajo investigativo que genera grandes ingresos económicos a los habitantes de esta parroquia es la fiesta del Pawkar Raymi ya que como se a mencionado anteriormente en la fiesta del Inti Raymi, muchas personas acuden a esta celebración que se realiza en la cabecera parroquial y en la comunidad San José de Chalán ya sea por curiosidad de

conocer de qué se trata esta fiesta y como se la celebra, entonces por este motivo es lo que participan muchas personas en este evento de igualmente ancestral y tradicional, de la misma manera este evento al igual que el Inti Raymi es una fiesta grande en donde se realizan actividades con un sin número de comparsas y baile popular y por ende se a podido verificar también que en esta fiesta se realizan abundantes ventas de comida de platos típicos como por ejemplo la fritada, el ornado las papas, con cuero, papas con cuy, papas con conejo, colada con el tradicional pan hecho en ornó de leña que solo se puede evidenciar en esta parroquia de Punín, y el famoso caldo de treintayuno, prácticamente estos platos la gente prepara solo en estas temporadas de estas fiestas, y debido a la gran cantidad de gente que asiste a la fiesta del Pawkar Raymi se puede observar que las ventas de estos platos típicos a igual que las ventas de licores y cerveza son muy favorables ya que prácticamente los comerciantes o vendedores suelen acabar de vender todos estos productos que se promocionan en esta época de fiesta.

Entonces se puede decir que este desarrollo económico que se produce en esta parroquia se debe a que la fiesta del Pawkar Raymi se ha ido fusionando poco a poco con la fiesta tradicional del carnaval que es celebrada de forma solemne aquí en la parroquia Punín, entonces se ha observado que al fusionarse o unirse estas dos fiestas en un solo festejo o en una sola fiesta, se ha podido evidenciar que el número de turistas y visitantes en la parroquia Punín se incrementan ya que esta fiesta ancestral incaica al unirse con el carnaval se celebra aquí en la cabecera parroquial un solo día determinado lo cual lo realizan siempre un día domingo de carnaval entonces prácticamente se ha podido observar que es un festejo grande, ya que la gente puede observar cómo se celebra la fiesta del Pawkar Raymi conjuntamente con el carnaval, y por ende se puede decir que todo esto genera en algunas personas momentos fascinantes al observar y evidenciar costumbres y tradiciones únicas que solo se vive en esta parroquia, por ende cada año se puede observar la llegada de más turistas a participar de todos estos eventos que se realizan y aún se conservan en esta parroquia de Punín, y que en otros pueblos se han perdido, entonces es por los turistas que se ha llegado a evidenciar que la fiesta del Pawkar Raymi generan ingresos económicos muy importantes para el desarrollo de las personas que habitan este pueblo, ya que los turistas son los que

hacen gasto en las tiendas y en los locales de comida que existe en esta parroquia.

Entonces se ha observado también de que por medio de las entrevistas las personas la parroquia Punín han comentado que los ingresos económicos para muchas familias de la parroquia se lo realizan en base a estas festividades especialmente del Inti Raymi y del Kulla Raymi.

Entonces por todas estas cuestiones se ha podido evidenciar e identificar que las fiestas del Inti Raymi y del Pawkar Raymi son muy importantes en el momento de generar ingresos económicos para el desarrollo de los habitantes de la parroquia, por esta razón se puede decir que esta investigación ha sido factible porque se ha observado cómo influye positivamente en el diario vivir o en la vida cotidiana de las personas de esta parroquia, a diferencia del resto de celebraciones de carácter social que se realizan en esta cabecera parroquial, por ende se puede decir que el punto clave y el punto base de la influencia de estas fiestas raymi en los pobladores de la parroquia de Punín es la presencia de turista, ya que mediante la presencia de los turistas las personas pueden realizar actividades comerciales, que para muchas personas son muy significantes por lo que representa el sustento para el diario vivir, a través de estas actividades comerciales que se realizan en estas épocas o fechas de fiestas, es por estas cuestiones que la mayoría de personas que habitan en este pueblo tratan de recuperar y mantener vivas estas fiestas que son muy importantes para la mayoría de personas pero a la misma vez insignificantes para algunos pobladores.

Con esta información escrita se ha podido recalcar que este trabajo de investigación ha influenciado mucho especialmente en el desarrollo socio económico de este pueblo y por ende también en el desarrollo socio cultural, por todos los aportes que ha generado especialmente el Inti Raymi y Pawkar Raymi para el diario vivir de los habitantes de la parroquia Punín.

De la misma manera que se evidencio aspectos positivos con la práctica del Inti Raymi, Kulla Raymi y el Rawkar Raymi por lo que también se ha podido evidenciar aspectos negativos en algunos habitantes de la parroquia Punín, como por ejemplo el desinterés en la participación de estos eventos, en otras palabras

prácticamente se puede decir que a varias personas no les interesa participar en estas ceremonias, principalmente este problema le da por el desconocimiento que tienen estas personas sobre estas fiestas y por ende repercuten en el desarrollo turístico de este pueblo y de la comunidad San José de Chalán.

Este desinterés de participar en estas fiestas principalmente se lo puede observar hoy en la actualidad en la mayoría de jóvenes de la parroquia de Punín, este problema que se da en los jóvenes del desconocimiento y desinterés de estas fiestas incaicas es debido a la influencia de la a culturización, al avance tecnológico y por ende a los medios de comunicación, debido a estas cuestiones estos jóvenes han adoptando otras formas de vida, venidas de otras culturas foráneas, entonces por lo consecuente ellos van olvidando sus hábitos y costumbres de su lugar de origen o de nacimiento, y por ende estas cuestiones afecta a la conservación cultural de esta parroquia y por ende a sus creencias y tradiciones y formas de celebrar la fiestas.

CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

- A través de este trabajo investigativo se ha llegado a conocer a profundidad cómo se celebran e influyen las fiestas del Inti Raymi, Kulla Raymi y Pawkar Raymi en el diario vivir de los habitantes de la parroquia Punín y especialmente en la juventud actual de este pueblo.
- El Inti Raymi, Kulla Raymi y Pawkar Raymi son festividades incaicas que se han mezclado con el pasar del tiempo con las fiestas religiosas católicas razón por las que influyen positivamente en la vida cotidiana de los habitantes de la parroquia Punín, ya que están cargadas de costumbres que solamente se pueden observar en esta parroquia y por ende el desenvolvimiento de estas actividades ayudan al desarrollo económico y cultural de los habitantes de la parroquia Punín.
- Con los datos obtenidos mediante entrevistas, encuestas y observaciones y su respectivo análisis, llevan a la conclusión de que la fiesta del Inti Raymi y el Pawkar Raymi especialmente se catalogan como las más importantes celebraciones que se realizan en el centro parroquial, ya que involucran a todos los habitantes de la parroquia Punín, así como a la mayoría de personas del centro urbano de la ciudad de Riobamba y de las diferentes partes de la provincia de Chimborazo, para que estos generen ingresos económicos muy importantes para el desarrollo de este pueblo y de sus habitantes.

5.2 Recomendaciones

- Se sugiere a todas las autoridades de la parroquia Punín y a la comunidad de San José de Chalán organizar las fiestas de los raymis, respetando los rituales y la forma de desenvolverse en el mismo, porque solo así se podrá conservar las raíces de estas.
- Es importante que se priorice estas festividades para dar a conocer a todos sus habitantes, ya que son eventos culturales que realzan e identifican a nuestro país y por ende al pueblo indígena del sector.
- Fortalecer estrategias que involucren a las autoridades a fin de seguir conservando la fiesta del Inti Raymi, para generar ingresos económicos muy importantes para el desarrollo de los habitantes de la parroquia.

BIBLIOGRAFÍA

- Cabezas, Cuecas Arturo, (2005). *Punín Siempre* s.l.s.n.
- Castillo, J, (2006). *Monografía de la Provincia de Chimborazo*. s.l.s.n.
- Ceballos, L, (2011). Kulla Raymi consolida al Pueblo Pasto de Carchi y Nariño. *El Norte ec*, 11 Septiembre.
- Ceballosm, L, (2008). *Ecoturismo Naturaleza y desarrollo sostenible*, Editorial Diana: México.
- Costales, Samaniego Alfredo, (2002). *Historia de Riobamba y su Provincia*. s.l.s.n.
- Costales, S. A, (2008). *Punín Semilla de Fuego*. s.l.s.n.
- Criollo, J, (1995). *Los Púbelos Indígenas del Ecuador*. s.l.s.n.
- Ecuachaski, (2010). Killa/ Kulla Raymi. *Ecuachaski*, 20 Septiembre.
- Ecuador, C. P. d, (2008). *Constitución del Ecuador*. Monticristi: s.n.
- E, Ayala, (1994). *Historia de la Revolución Liberal Ecuatoriana*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Hernandez, J, (2004). *Estudio Sobre la Salud Indígena de Chimborazo, Servicio Voluntario Holandés*. s.l.s.n.
- Farias, L., (2010). "Visión estratégica y prospectiva para la formulación de la filosofía de gestión". Guayana-Venezuela: s.n.
- G, C., (1998). (*La Gestión y el Gestor del Patrimonio cultural*. Editorial Kr: Murcia.
- Glagovsky, H, (2008). *Sistemas de Información de las Organizaciones*. s.l.s.n.
- Hernández, F, (2002). *El Patrimonio Cultural la memoria recuperada*. Editorial Trea: Madrid España.
- Huisinga, J, (1943). El juego y la Cultura. *Homo Ludens*. México: s.n.
- Huizinga, J, (1943). El Juego y la Cultura. *Homo Ludens*. México: s.n.
- Ibañez, M, (2010). *El patrimonio histórico: destino público y valor cultural*. Editorial Civitas: Madrid España..
- INPC, (2006). *Consultado el 15 de mayo del 2012*. s.l.s.n.
- Jeffrey, A, (2000). *Sociología cultural: Formas de clasificación en las sociedades complejas*. Editorial Anthropos: México.

- La Hora, (2013). El Kulla Raymi, espacio para la unión de los pueblos. *La Hora Nacional*, 22 Septiembre,
- López, C, (2009). *El Patrimonio cultural en el sistema de derechos fundamentales*. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla España: s.n.
- Martinez, L, (2003). *El Desarrollo Sostenible en el Medio Rural*. s.l.s.n.
- Mejia, M, (2002). *Participación Comunitaria en la Parroquia Punín*. s.l.s.n.
- Naya, L, (2011). “*Turismo cultural*”. s.l.s.n.
- Noboa, P, (2003). *Texto Básico de Antropología*. Riobamba. Ecuador: s.n.
- Organización Mundial de Turismo, (2012). “*Definiciones de turismo*”. s.l.s.n.
- Ortiz, C, (2012). Pawkar Raymi. En: *Pawkar Raym*. Riobamba: s.n.
- Ozouf, M, (2010). *Fiestas Tradicionales en Ecuador*. s.l.s.n.
- Secretaria de Pueblos, (2010). *Cartillas de la Secretaria de Pueblos*. Quito – Ecuador: s.n.
- Sociales, R. e. d. g. y. c, (2002). *REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES*. [El línea]
Available at: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn119-56.htm>
- Solis, V. C, (2004). *Ensayo Remembranzas de Punín*. s.l.s.n.
- Vera y Dávila, J.M, (2008). *Turismo y patrimonio histórico cultural*. *Revista de estudios Turísticos*. Nº 126. Madrid: s.n.
- visitecuador.travel, (2010). *visitecuador.travel/*.

ANEXOS

ANEXO “1”. ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES

Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Punín, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo sobre mi tema de investigación “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”

PREGUNTAS

1. ¿Usted, conoce sobre las fiestas ancestrales del pueblo indígena?

MUCHO () POCO () NADA ()

2. ¿Usted ha participado en la ceremonia ritual de las fiestas?

MUCHO () POCO () NADA ()

3. ¿Las fiestas ancestrales del pueblo indígena ayudan al fortalecimiento de la identidad cultural, a la práctica de los valores culturales, al fomento de la unidad comunitaria, a la reproducción y conservación de los saberes?

MUCHO () POCO () NADA ()

4. ¿Conoce usted sobre las fiestas del Inti Raymi, Kulla Raymi y el Pawkar Raymi que se desarrollan en la parroquia Punín?

MUCHO () POCO () NADA ()

5. ¿En las fiestas indígenas se realizan rituales, ceremonias de alto contenido cultural?

MUCHO () POCO () NADA ()

6. ¿La vestimenta típica, la alimentación, las bebidas, los ritos, mitos son especiales según la ocasión?

MUCHO () POCO () NADA ()

7. ¿Los rituales realizan los yachak, mayores de la comunidad y personajes de respeto?

MUCHO () POCO () NADA ()

8. ¿La chicha de jora, bebida ancestral que se ofrece en las fiestas indígenas tienen valor nutricional y un gran significado cultural?

MUCHO () POCO () NADA ()

9. Las fiestas ancestrales se realizan en representación de la mujer, a la tierra, (Pachamama), a la Luna (mama killa), a la preparación de la tierra (allpa allichiy) y a la cosecha (muru pallay)

MUCHO () POCO () NADA ()

10. Las fiestas ancestrales se realizan en representación del hombre, al florecimiento (Sisay Pacha) y al Sol (Tayta Inti).

MUCHO () POCO () NADA ()

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

ANEXO “2” FOTOGRAFIAS

Fuente: Vista desde nauteq a la Parroquia Punín
Foto tomada por: Washington Abarca

Fuente: Concentración de los comuneros para el inicio de la celebración de raymis.
Foto tomada por: Washington Abarca

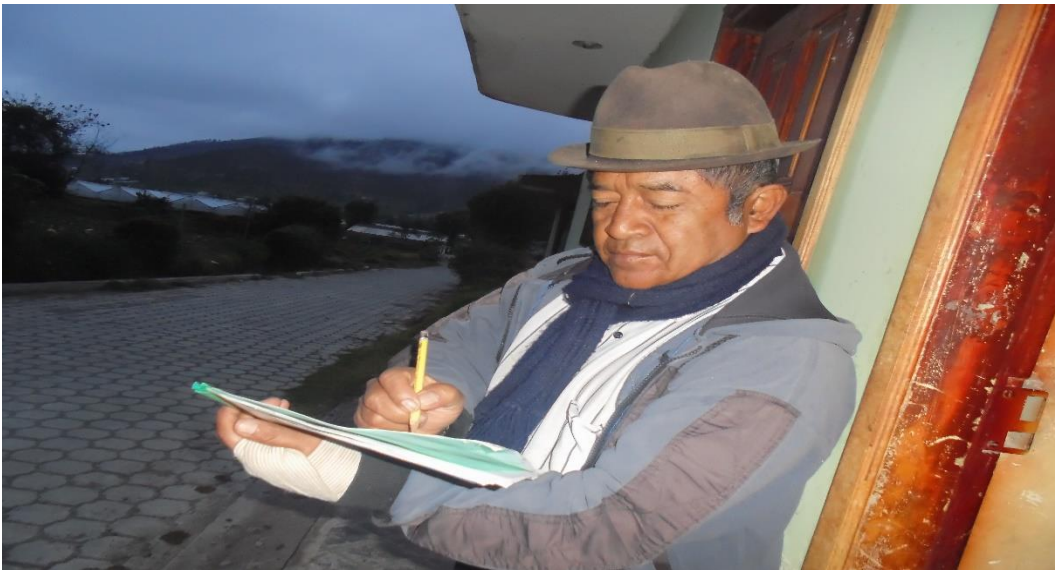
Fuente: Comparsas en procesión hacia la comunidad de San José de Chalán
Foto tomada por: Washington Abarca

Fuente: Ritual realizado por la Yachak para la celebración de los raymis
Foto tomada por: Washington Abarca

Fuente: Cosechas de maíz principal producto agrícola que ofrece la Madre Tierra para la celebración de los raymis en la parroquia Punín
Foto tomada por: Washington Abarca

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la cabecera parroquial de Punín.
Foto tomada por: Washington Abarca

Fuent

e: Celebración del pawkar Raymi conjuntamente con el carnaval en la parroquia de Punín.
Foto tomada por: Washington Abarca

Fuent

e: Comparsas, bailando música andina en la parroquia de Punín.
Foto tomada por: Washington Abarca

Fuente: Preparación para la celebración de ritual para los raymis.
Foto tomada por: Washington Abarca

Fuente: Celebración de los raymis con la participación de las diferentes comunidades pertenecientes a la parroquia Punín
Foto tomada por: Washington Abarca

ANEXO N° 3

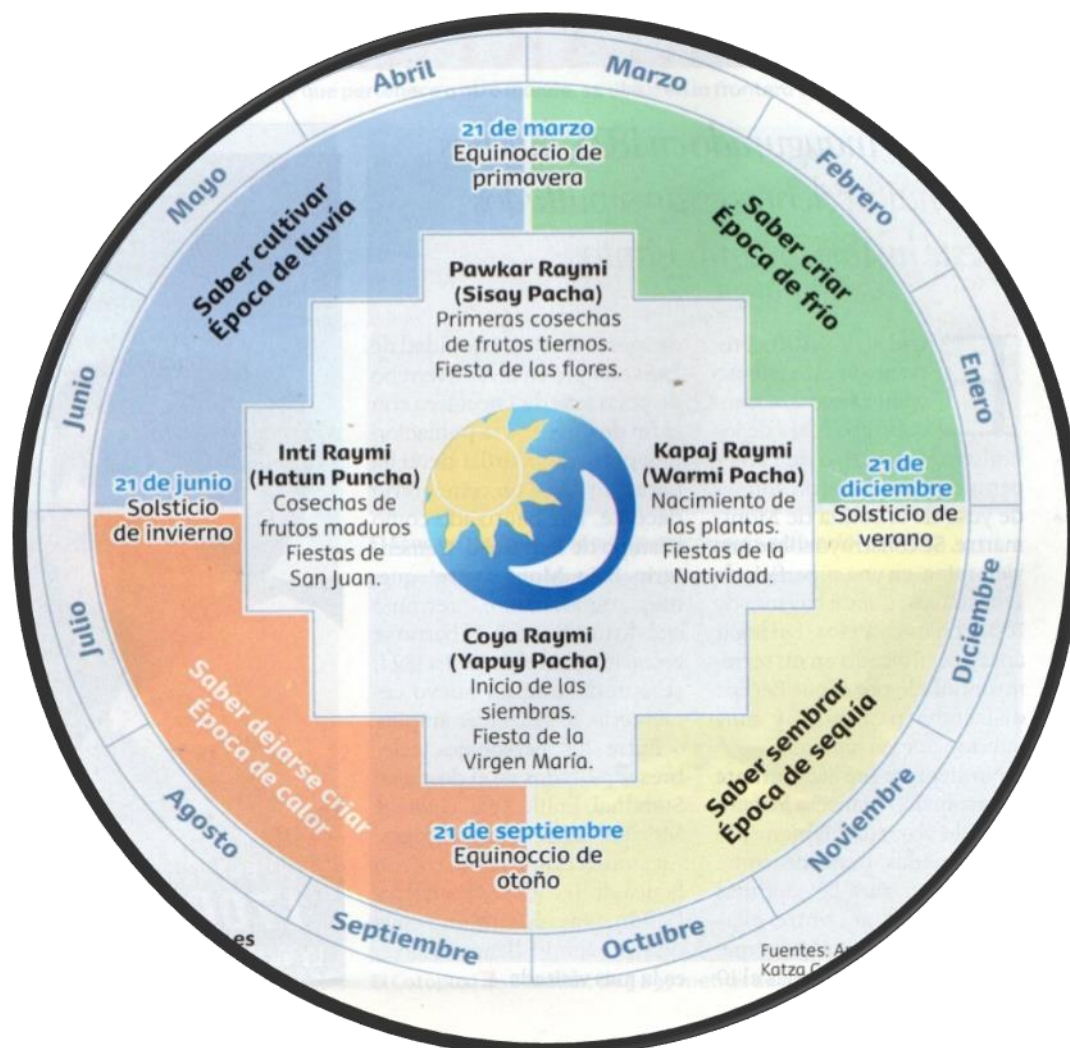

Imagen sobre la descripción de los cuatro raymis tomado de la revista familia N° 1509 21 de septiembre del 2014