UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Memoria técnica del producto comunicativo:

“LA MADRE TIERRA Y EL DIOS SOL”

Trabajo previo a la obtención
del Título de Licenciada en
Comunicación Social

AUTORA:

Karolina Navas.

TUTOR:

Licenciado Jorge Galán.

CUENCA-ECUADOR

2016

CERTIFICACIÓN

Licenciado Jorge Galán, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, certifica haber revisado y dirigido el trabajo de titulación sobre el tema: *La Madre Tierra y el Dios Sol.* Un recorrido fotográfico de las Fiestas del Maíz y del Inti Raymi, que fue elaborado por la estudiante Silvia Karolina Navas Zumba bajo mi tutoría, habiendo cumplido con los requisitos metodológicos, teóricos, prácticos e investigativos correspondientes.

Después de la revisión, análisis y corrección respectivos, autorizo su presentación para la sustentación del trabajo de titulación.

Cuenca, 11 de Abril del 2016

TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

RESPONSABILIDAD

La estudiante Silvia Karolina Navas Zumba se responsabiliza de los contenidos teóricos y prácticos del presente trabajo de titulación, previo a la obtención del grado de Licenciado en Comunicación Social.

Silvia Karolina Navas Zumba

C.I.0302391206

CESIÓN DE DERECHOS

Yo, Silvia Karolina Navas Zumba declaro ser autora del presente trabajo de titulación y eximo expresamente a la Universidad Politécnica Salesiana y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales.

De igual manera, cedo los derechos de propiedad intelectual de este producto de grado a la Universidad Politécnica Salesiana, por constituir un proyecto académico desarrollado en calidad de estudiante de este centro de estudios superiores.

Autorizo, además, a la Universidad Politécnica Salesiana para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de grado en el repositorio digital, de acuerdo con lo que dispone el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Silvia Karolina Navas Zumba

C.I.0302391206

AGRADECIMIENTO

En primer lugar quiero agradecer a mis padres, por su constante apoyo, por sus consejos, su ayuda, y su guía constante, para que culmine con esta etapa importante de mi vida, como es la obtención de mi título universitario.

Quiero agradecer también a mi profesor y tutor de tesis el Licenciado. Jorge Galán, por su perseverancia y ayuda para la conclusión de este proyecto de titulación, de igual manera mis más sinceros agradecimientos a todas las personas que me ayudaron a lograr el objetivo de mi proyecto.

Además mi más grande agradecimiento a Dios, pues fue con su fiel ayuda que alcance mi más grande objetivo.

DEDICATORIA

La confianza, y la perseverancia que depositaron en mí, fue sin duda la mejor de las ayudas para lograr este triunfo tan esperado. La emoción que me da saber que gracias a esas personas logro lo que me propuse hace que les dedique toda mi admiración y mi felicidad completa.

Mi libro fotográfico, titulado el La Madre Tierra y el Dios Sol, va dedicado para las personas que son el eje fundamental en mi vida; para mis hermanas y mi sobrina quien día a día me da fuerzas para ser una mejor persona, y sobre todo porque han depositado su confianza en mí, logrando así que obtenga uno de los mayores éxitos en mi vida.

También, este logro va dedicado para una de las personas que más me ayudado, que ha estado presente en todos los momentos difíciles, que he tenido que pasar, para cumplir con esta meta, este libro va dedicado para mi enamorado Sebastián Matute, quien con su confianza y ayuda, estuvo siempre presente, y siendo participe activo de este proyecto de titulación.

Este proyecto de titulación, va dedicado para todas las personas que creyeron en mí.

INDICE

CERTIFICACIÓN 2
RESPONSABILIDAD 3
CESIÓN DE DERECHOS 4
AGRADECIMIENTO 5
DEDICATORIA 6
INTRODUCCIÓN 9
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 11
FORMATO DEL TEXTO 11
MODALIDAD DE LAS FOTOS 11
INVESTIGACIÓN TEÓRICA 12
LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL 13
DISEÑO EDITORIAL 13
MAQUETACIÓN O DIAGRAMACIÓN 13
LA TIPOGRAFÍA EN LA DIAGRAMACIÓN 14
COLOR EN LA DIAGRAMACIÓN 14
JUSTIFICACIÓN 15
LA MADRE TIERRA Y EL DIOS SOL 15
DEFINICIÓN DE LA IDEA 15
PÚBLICO 16
OBJETIVO GENERAL: 16
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 16
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16
ESTUDIO ACTUAL DEL TEMA 16
INFORME DE LA INVESTIGACIÓN LA MADRE TIERRA Y EL DIOS SOL 16
INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA EL LIBRO FOTOGRÁFICO 17
LOS EQUINOCCIOS Y SOLSTICIOS 17
INTI RAYMI 17
ORIGEN DEL INTI RAYMI EN EL ECUADOR 19
HISTORIA 19
LA PROCESIÓN DE LAS MOMIAS 19
IMPORTANCIA DEL FUEGO 20
RITUALES- CEREMONIAS 20
LAS MUJERES EN LA FIESTA 20
DURACIÓN DEL INTI RAYMI 20
SINCRETISMO DEL INTI RAYMI CON EL CORPUS CHRISTI 21
CONTENIDO TEXTUAL DEL LIBRO FOTOGRÁFICO 21

CAPITULO I 21
EL INTI RAYMI EN EL ECUADOR 21
INTI RAYMI EN CAÑAR COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA-GUATUNG 22
COYA RAYMI 23
KAPAK RAYMI 23
PAWKAR RAYMI 24
CAPITULO II 25
LA FIESTA DEL MAIZ 26
ANTECEDENTES 26
FIESTA DEL MAÍZ EN COJITAMBO 26
CAPITULO III 26
LA "SARA-ÑUSTA" 25
CAPITULO IV 27
LA CHACANA 27
CAPITULO V 29
MÚSICA 29
INSTRUMENTOS MUSICALES 30
COMIDA 31
DANZA 32
ESTRUCTURA Y SECCIONES 32
PRESUPUESTO 33
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES "PROYECTO DE TITULACIÓN" 33
CONCLUSIONES 35
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 35
DIAGRAMACIÒN: PRE-PRENSA 35
PLAN DE DIVULGACIÓN 35
BIBLIOGRAFÍA 36

INTRODUCCIÓN

La Madre Tierra y el Dios Sol es un libro fotográfico que pretende mostrar mediante una investigación de campo y, sobre todo, mediante la fotografía, algunos aspectos esenciales de la vida de nuestros pueblos indígenas, no solo del Ecuador sino también en otros países. Mediante el libro fotográfico se pretende dar a conocer como ha sido la subsistencia de los pueblos Andinos, en cuanto a sus tradiciones y cultura.

Nuestros ancestros adoraban a la tierra y al sol, siendo para ellos los dos elementos sagrados en su vida diaria, hay una fecha especial para cada una de estas fiestas, el objetivo es agradecer a la "Pachamama".

Pachamama procede de la lengua quechua. Pacha puede traducirse como "mundo" o "tierra", mientras que "mama" equivale a "madre". Es por ello que muchos pueblos andinos usan esta palabra para referirse a la Madre Tierra. La celebración del Inti Raymi y la Fiesta del Maíz, muchas veces varía en el calendario pero por lo general es el último fin de semana del mes de Junio, comúnmente del 19 al 21. En un principio, el Inti Raymi duraba uno o dos meses; en la actualidad son tres días, y es organizado por diferentes comunidades en el Cantón Cañar. Tal es el caso de la parroquia Ingapirca, en donde está ubicado el Castillo de Ingapirca, sitio en el que se realiza el Inti Raymi, además del parque Guantung en el centro de la ciudad. La Fiesta del Maíz es en la parroquia Cojitambo ubicada a un kilómetro del Cantón Azogues, específicamente en el cerro Cojitambo.

Estas fiestas también se celebran en otras ciudades del Ecuador e incluso en otros países como Perú y Bolivia.

Tanto la fiesta del Inti Raymi, como la fiesta del maíz están llenas de música, algarabía de propios y ajenos, haciendo partícipes a muchas personas, que vienen de distintos lugares, para ser parte de este festejo.

Sin embargo, estas dos fiestas han perdido su esencia, pues hay algunos cambios que se han dado y que son notables para la gente del lugar, y analizando la historia vemos que esto es verdad.

En tiempos pasados estas fiestas tenían más importancia para cada comunidad, pero sobre todo para los incas. Actualmente la preparación de la fiesta no es de la misma, en

el caso del Inti Raymi, recordemos que hace años cuando aún había la presencia inca, todos se preparaban tres días antes para la fiesta, ingiriendo ciertos alimentos, específicamente los que estaban hechos a base del maíz, bebían chicha de jora, la misma que estaba preparada quince días antes. Las mujeres elaboraban los trajes para los Caciques y preparaban la comida para el gran día.

Esta fiesta sufrió cambios desde sus inicios, pues cuando los españoles llegaron, reemplazaron esta fiesta por la del Corpus Christi, pues pensaban que el Inti Raymi iba en contra de sus principios de conquista, es decir pensaban que atentaban en contra de sus creencias y de su religión, es por esta razón que los españoles abolieron estas fiestas, sin embargo la historia cuenta que los indígenas celebraban esta fiesta de una manera escondida, los conquistadores, impusieron sus fiestas, tales como el Corpus Christi, San Juan y San Pedro. Es ese momento en donde se da un sincretismo del Inti Raymi con la fiesta del Corpus Christi, pues no solo llevaban elementos de la naturaleza a sus festividades, sino también elementos católicos.

Las fiestas de los raymis, son parte esencial del entendimiento del Inti Raymi, pues estas abarcan toda la importancia que la madre tierra y el sol tienen para ellos. La fiesta del maíz, como las otras fiestas mencionadas, tienen algunos elementos similares, entre sí, tal es el caso de la llamada chacana, que es el momento de purificación de los elementos sagrados, además de ser el momento propicio para ofrendar a la Pachamama por todo lo recibido.

Tanto los raymis como la fiesta del maíz, son celebradas durante tres días, en donde hay varias actividades, como bailes, danza, ferias artesanales y gastronómicas, además de la elección de la Ñusta, Sara Ñusta y las Coyas, que son las reinas de las diferentes fiestas autóctonas.

La fiesta del maíz también trae consigo diferentes eventos, sin embargo el que sobresale es la elección del mejor grano de maíz, en donde varias comunidades aledañas al complejo arqueológico de Cojitambo traen consigo sus mejores granos de maíz, y sus mejores mazorcas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La presente indagación tiene como fin elaborar un producto editorial, específicamente un libro fotográfico, y para su elaboración se necesitan detallar algunas puntualizaciones del producto final.

El libro fotográfico tiene un formato A4 horizontal, consta de cinco capítulos o secciones: el primer capítulo contiene 20 fotografías. El segundo capítulo está dividido de la misma manera y consta de 4 fotos, mientras que el tercero muestra 13 fotos, en el cuarto capítulo se encuentran 14 fotografías; las otras secciones constan de 32 fotos, amas de la portada, contraportada, índice, presentación y la editorial. Dando así un total de 83 fotografías, las mismas varían en tamaño de acuerdo a lo que se necesite retratar.

FORMATO DEL TEXTO

El texto que se usa en la elaboración del libro fotográfico, en cuanto a los títulos tiene un tamaño de letra de 15 puntos, mientras que los subtítulos son de 13 puntos. Además está establecido que el 70% del libro consta de fotos, mientras que el 30% consta de texto, para de esa manera lograr el objetivo de la autora.

MODALIDAD DE LAS FOTOS

Las fotografías no tienen una estructura, pues serán tomadas de manera libre, tomando en cuenta los hechos que se desea documentar. Las fotos capturan momentos importantes en las fiestas andinas y los detalles más sobresalientes de las mismas, por lo tanto constan los diferentes planos, de acuerdo con el mensaje que se quiere presentar.

La luz captada en las imágenes es natural, sin el uso de ningún tipo de fuentes artificiales; además no se alterara la originalidad de las fotos, para que de esa manera tengan más realismo.

INVESTIGACIÓN TEÓRICA

FOTOGRAFIA

Lo que convierte a la fotografía en una extraña invención
–con consecuencias imprevisibles,
es que su materia prima fundamental
sea la luz y el tiempo.
” John Berger (1982. p.76).

La luz es uno de los elementos más importante en el momento de capturar o tomar una foto, si hay buena luz haremos una buena fotografía, y el mensaje será más fácil de transmitirlo. La luz puede ser natural, o artificial en donde se use diferentes elementos para logar lo que nosotros queramos adecuar. En mi proyecto la luz que se usa es natural, es por ello que si hay opacidad es debido al clima.

La fotografía a lo largo de los años ha ido adquiriendo gran importancia, no todos podemos tomar buenas fotos, esta es un arte, que pocos tienen pero muchos quieren. La fotografía nos permite conocer mediante imágenes lugares y cosas que jamás hubiésemos imaginado ver. El fotógrafo tiene en sus manos el poder de trasmitir sentimientos ideas, emociones, de llevarnos a un mundo más allá, en donde viendo una fotografía podamos imaginar.

Esta es el arte de expresar mediante imágenes, la realidad de hechos, sucesos y acontecimientos, de esa manera. "El arte del fotógrafo es saber mostrar la naturaleza en su menor aspecto, descubrir, intencional, y voluntariamente, sus elementos potencialmente fotogénicos: expresar la realidad." (Aumont, 1992:328).

En el producto comunicativo “La Madre Tierra y el Dios Sol”, las fotografías son auténticas, así se evidencia lo más importante de las fiestas, logrando que el público comprenda, el significado, de estas fiestas, la importancia que tuvo para nuestros antepasados y la que tiene ahora para los indígenas del lugar.

La fotografía transmite un mensaje, claro, preciso y conciso, es una manera de comunicarnos, la fotografía puede decirnos mucho más que las palabras.

LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

Los propósitos de un fotógrafo documental son registrar algunos aspectos de la realidad, produciendo una representación de lo que el fotógrafo vio, y que pretende representar aquella realidad en la manera más objetiva posible. (Meyer, 2000).

La fotografía documental, nos muestra hechos, sucesos o acontecimientos, que están sucediendo en algún lugar determinado, es por ello que en mi proyecto de titulación La Madre Tierra y el Dios Sol, registro algunos aspectos importantes de las fiestas, representando así la realidad de estas fiestas.

DISEÑO EDITORIAL

El diseño editorial es la parte más importante de la producción del trabajo de titulación, pues fue el momento en que se organizaron las ideas para ponerlas en marcha, de esa manera se empezó a editar el libro. Entonces el diseño es una de las partes importantes de la realización del producto comunicacional.

MAQUETACIÓN O DIAGRAMACIÓN

Cuando queremos organizar una página es importante saber; qué es lo que vamos a organizar y cómo vamos a organizar, de eso se trata la diagramación o maquetación; es importante saber en dónde pondremos el texto y en dónde las imágenes. En el libro fotográfico se toma en cuenta tres elementos claves que ayudan a un mayor entendimiento: el color, la tipografía y la composición.

La maquetación o diagramación es el momento en el que se lleva a cabo el producto. En el caso del presente producto, se utilizó dos programas, los mismos que fueron de gran ayuda.

Adobe Illustrator, esta herramienta de edición se usó para la elaboración de la portada, y contra portada, mientras que Photoshop, ayudó para la corrección del brillo y contraste en las fotografías. Para la maquetación se utilizó Adobe Indesign, en donde a través de retículas, y guías se realizó el producto, ubicando a las imágenes y al texto en donde fue pertinente.

La diagramación fue la parte más difícil, pues fue el momento exacto en que se utilizó creatividad en marcha. En la maquetación de un libro o una revista existen los siguientes elementos:

Portada: Es la parte en donde va la imagen principal del libro y el título.

Créditos: Contiene diferentes datos importantes como: nombre del autor, editorial, por quien fue diseñado etc.

Índice: Es la parte en donde va detallado los puntos a tratar del libro o revista.

Presentación: En donde se habla brevemente del tema del libro fotográfico.

Bibliografía: Aquí se coloca todos los libros o revistas que han sido utilizados como referentes del texto plasmado en la misma.

Contraportada: Es la parte final del libro o revista, en donde por lo general se usa una fotografía.

LA TIPOGRAFÍA EN LA DIAGRAMACIÓN

La tipografía se refiere al tipo de letra que se use en un libro, en una revista o en el periódico, debemos tener claro que no podemos usar letras tan llamativas cuando estamos hablando de temas importantes como la salud, la educación o de la historia andina, porque es probable que las personas se distraigan por la exageración de las formas y colores.

La Madre Tierra y El Dios Sol, tiene una tipografía uniforme, es decir su letra no es exagerada en el tamaño, los títulos están con el tamaño de letra mayor a 14 puntos, mientras que el resto del texto será de 13 puntos y su tipo de letra es arial narrow. Los títulos, subtítulos y pies de fotos están con el tipo de letra arial black.

COLOR EN LA DIAGRAMACIÓN

En el libro fotográfico La Madre Tierra el Dios Sol resaltan los colores en tonos cálidos, con el fin de enfatizar en los contenidos.

JUSTIFICACIÓN

La motivación para la realización de este libro fotográfico es de interés personal ante la importancia que tiene la historia y nuestra identidad, diferenciadora de las demás culturas; los incas tuvieron distintas creencias y divinidades, tales como la Tierra y el Sol, que eran elementos sagrados en la vida de ellos.

La historia, desde el comienzo de la humanidad, trae consigo creencias, tanto ideológicas, políticas cuanto religiosas, las mismas que hacen que los lugares sean diferentes unos de otros. Nuestro país Ecuador tiene varias culturas, entre las más destacadas está la cañari, llena de conocimientos, trascendencia e importancia.

El Inti Raymi y la Fiesta del Maíz se realizan año tras año, como parte de nuestra cultura; se trata del agradecimiento que hacen los indígenas a la Madre Tierra y al Dios Sol, pero estas creencias han perdido interés no solo dentro de la etnia, sino en la sociedad local, es por ello la razón del libro fotográfico, para de esa manera dar a conocer algo de las tradiciones autóctonas.

En este producto comunicativo, mediante una investigación de campo y a través de imágenes, logro evidenciar lo que son los raymis y la Fiesta del Maíz. Además de ello, se busca llamar la atención de las personas para que conozcan las raíces culturales del pueblo cañari, porque es importante que conozcamos que es lo que nos hace diferente de los demás. También es importante conocer cómo se preparan para la celebración de estas fiestas, dar a conocer la historia de estas fiestas que se celebran año tras año.

El libro fotográfico muestra, a través de imágenes y de una investigación de campo, cómo son están fiestas, cuándo empezaron y porqué fueron importantes para los incas.

LA MADRE TIERRA Y EL DIOS SOL

DEFINICIÓN DE LA IDEA

La idea del producto comunicativo es lograr motivar a las personas a ser partícipes activas de estas fiestas, y a conocer la importancia de las mismas, lograr que las distintas entidades, hagan de estas fiestas las mejores del país, pero sobre todo que divulguen la importancia de las mismas, para que tanto niños como adultos, conozcan la trascendencia que han tenidos estas celebraciones, y los cambios que se han dado.

PÚBLICO

El libro fotográfico no está destinado a un grupo definido, es decir este va dirigido a un grupo en general.

OBJETIVO GENERAL:

Identificar la importancia histórica de las fiestas del Maíz y del Inti Raymi para nuestros pueblos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Entender la historia social, política, cultural y religiosa de la Fiesta del Maíz y el Inti Raymi.
- Ver estas fiestas, para conocer cómo la gente se prepara para estas celebraciones.
- Conocer los cambios que se han dado en estas fiestas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema es la falta de conocimiento de las personas en cuanto a estas fiestas, las mismas que son parte de nuestra cultura.

ESTUDIO ACTUAL DEL TEMA

Si hablamos de una investigación teórica en cuanto a estas fiestas, se puede decir que no hay tal estudio actualmente, se conoce su trayectoria en el pasado, pero de su presente no se sabe casi nada, algunas de las cosas que se saben son gracias a documentos de tesis, que se centran en un estudio de las fiestas como turismo, o lo hacen enfocados en otras cosas, pero no de una manera extensa como debería ser, además de algunos documentales en internet, que aportan con algo de información.

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN LA MADRE TIERRA Y EL DIOS SOL

Para la elaboración de este libro fotográfico, se realizó una investigación analizando diferentes fuentes bibliográficas. En otra parte de la investigación, se realizaron

diferentes entrevistas a personas que asistieron a las fiestas y que son parte de la organización o de la comunidad.

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA EL LIBRO FOTOGRÁFICO LA MADRE TIERRA Y EL DIOS SOL

LOS EQUINOCCIOS Y SOLSTICIOS

Para entender la importancia de los Raymis que se celebran en el Ecuador en diferentes lugares, y por ende para entender su ritualidad, debemos entender en primer lugar que son los equinoccios y solsticios.

El momento en el que el Sol esta sobre nuestras cabezas, se llama equinoccios, a mediados de los días 20 de marzo y el 22 de septiembre de cada año, la tierra no tiene sombra en ningún lado. En esta época del año los días tienen la misma duración que la noche.

El solsticio es el momento en que el Sol, por el movimiento de inclinación del eje de la Tierra “movimiento de nutación", recorre hacia el Norte o hacia el Sur. Por ello en el mes de junio el Sol está sobre el Trópico de Cáncer, de esta manera en el lado norte de la Tierra están en invierno.

En diciembre, el Sol esta sobre el Trópico de Capricornio, así en el Sur están en verano. En el Norte del Ecuador los solsticios tienen lugar el 21 de junio y 22 de diciembre de cada año (Cachiguango, 2006)

Los soltilicios y los equinoccios diferencian el ciclo agrícola anual, del cultivo del maíz de las comunidades.

INTI RAYMI

El Inti Raymi es el primero de los raymis. Las razones por las que se celebra esta fiesta son muchas, sin embargo, hay tres principales:

1) El agradecimiento que daban los incas al Dios Inti.

2) Enaltecer a los primeros reyes incas, aquellos que fundaron la civilización bajo el amparo del Sol.
3) El regocijar al imperio, aunque el pueblo solo permanecía como espectador, manteniéndose separado de la clase gobernante.

ORIGEN:

Inti Raymi, Fiesta del Sol o Fiesta Sagrada del Sol.
Su origen se da en el antiguo Cuzco, en la época de los gobernantes incas y luego se extendió a lo largo de los pueblos andinos.
Los incas efectúan la fiesta para que el Taita Inti no se aleje de la Tierra, y de esa manera regrese a llenar de vida, luz y bendiciones. Así se aseguraba un nuevo ciclo agrícola para el bienestar del ayllu.

- La premisa de la fiesta era muy especial, no se podía comer; tres días antes de la fiesta, solo ingerían maíz blanco crudo, hierbas conocidas como chucán y agua.
- No se debía encender fuego en el Tahuantinsuyo.
- Debían estar en abstinencia con sus esposas.
- Las llamadas Vírgenes del Sol preparaban unos panecillos que servían en la fiesta (Ramos & Peñafiel, 2014).

Cuenta la historia que el día de la ceremonia, el hijo del Sol, con su familia, permanecía en cuclillas y descalzos en la plaza, esperando la salida del Inti, con sus brazos abiertos y dando besos al aire para rendirle tributo. El inca, en ese momento, con dos vasos de oro, brindaba la chicha; en el vaso de la mano izquierda, bebían sus parientes y el de la derecha lo derramaba o, esparcía en una tina de oro.

En el Coricancha o templo dorado, los curacas traían ofrendas de sus pueblos y las dejaban ahí, después regresaban a la plaza para ser partícipes del sacrificio de ganado, en el fuego sagrado, que era encendido con el brazalete de oro del sacerdote principal, el sacerdote ponía el brazalete en contra luz para reflejar los rayos solares encima del algodón, este fuego era llevado al Coricancha y conservado por las Acllas; la carne y la chicha se compartían entre el pueblo y se realizaba la fiesta durante varios días. Todos

comían la carne de los animales sacrificados y bebían la chicha por el lapso de 15 días. Desde su comienzo, el origen básico de esta celebración, era rendirle culto al Sol, esta es la más importante de las fiestas, está llena de simbolismo y culto hacia el inca que era visto como hijo del Sol (Ramos & Peñafiel, 2014).

ORIGEN DEL INTI RAYMI EN EL ECUADOR

Al inca Huayna Cápac le fue dedicado el primer Inti Raymi. En la fiesta se lucían riquezas en los adornos y vestidos, algunos se disfrazaban con mantos de pieles de animales como el jaguar, otros con grandes alas de cóndor. Los españoles impusieron sobre esta la fiesta del Corpus Christi, San Juan, San Pedro y San Pablo. (Ramos & Peñafiel, 2014).

HISTORIA

En la época inca esta fiesta tuvo mayor realce y predominio, porque marcaba un nuevo año y se relacionaba con el origen de la etnia. Los habitantes del imperio decían que, en su origen, Manco Cápac, por mandato del Sol, fundó la ciudad del Cuzco, este encomendó a su hijo la misión de instruir, a los varones los conocimientos propios del género masculino, mientras Mama Ocllo debía enseñar a las mujeres los conocimientos propios de la mujer, de esta manera serían personas útiles en la vida social. (Ramos & Peñafiel, 2014)

En la fiesta estaban presentes todos los pobladores del lugar, llegando a casi cien mil espectadores. El día de la fiesta solían traer las momias de sus ancestros que eran distribuidas en secciones privilegiadas para que pudiesen presenciar la ceremonia.

Generales, príncipes y toda la aristocracia esperaban en secreto, muchos de ellos vestidos de fieras, usando las pieles de algunos animales andinos mitológicos. Se ofrendaba una llama blanca a la que le extirpaban el corazón, este hecho se usaba para preceder el año venidero, después había una gran marcha militar (Ramos & Peñafiel, 2014).

LA PROCESIÓN DE LAS MOMIAS

Los incas sacaban a las momias de sus reyes y, realizaban un desfile con ellos por los alrededores de la ciudad. En esta solo participaban orejones y curacas cuzqueños.
Sacaban de los templos ídolos acompañados por los curacas, casi todos estos hechos de piedra, también objetos de oro, joyas, ofrendas, algunas momias eran dejadas en casa del Sol junto a su figura y al de la Luna. Este ritual era dirigido por los protectores ayllus de Manco Cápac y Mama Ocllo. Se mostraban dos esfinges: Palla Ayllo e Inka Ayllo, esta simbolizaban la feminidad y la masculinidad, con vestimentas revestidas de oro. (Ramos & Peñafiel, 2014).

IMPORTANCIA DEL FUEGO

El fuego salía directamente de su dios, el sacerdote recurría a un brazalete o un recipiente cóncavo de oro, en él se concentraba los rayos del sol y se reflejaba en paja seca o algodón donde se cocía la carne. Las veces que el Sol no irradiaba este día el fuego se lo encendía mediante el frote de uyacas, a esto lo relacionaban como un mal presagio, pensaban que el sol estaba alejándose de ellos.

RITUALES- CEREMONIAS

Al inicio del Inti Raymi, la carne de los animales sacrificados era solamente para los orejones y curacas. Posteriormente se consumían los otros alimentos y se repartía la chica. El inca desde su trono de oro delegaba a su familia que repartiese la bebida a los presentes. Los orejones quienes repartían la bebida replicaban. “El Sapa inca me envía a convidarte a beber, y yo vengo en su nombre a beber contigo" (Ramos & Peñafiel, 2014, pág. 40). Después de esta ceremonia empezaba el espectáculo de la danza y música.

LAS MUJERES EN LA FIESTA

Las mujeres que formaban parte de la fiesta eran las mamaconas y las acllas, quienes entregaban obsequios en el momento de la clausura del rito, ellas eran llevadas por los curacas.

DURACIÓN DEL INTI RAYMI

Algunos historiadores concuerdan que el Inti Raymi duraba alrededor de un mes. Esta fiesta, en el Ecuador coincide con las celebraciones de San Pedro y San Pablo, que fueron impuestas por los religiosos católicos durante la conquista y colonia.

Para concluir la fiesta, todas las ofrendas que se habían entregado se dejaban para que se consuman en la hoguera, a excepción del oro. Se realizaba una procesión a la que asistían solamente sacerdotes y era dirigida por el inca, quien iba arrojando flores y plumas de colores por el camino. De esa manera se daba por terminado el Inti Raymi.

SINCRETISMO DEL INTI RAYMI CON EL CORPUS CHRISTI

La fiesta del Corpus Christi es tradicional en la provincia del Cañar, celebrada por los pueblos indígenas, tiene carácter religioso, su celebración tiene variaciones en el calendario. El prioste se encarga de los aportes económicos, invita a la comunidad un día antes de la fiesta, y formaliza con el cura para la celebración de la misa. El Corpus Christi es una de las pocas ocasiones en la que los indígenas, se sienten libres. (Ramos & Peñafiel, 2014). El sincretismo del Inti Raymi con el Corpus Christi se da en el momento de ciertas manifestaciones religiosas en las fiestas, como son las representaciones de ciertos objetos católicos, como la utilización de cuadros religiosos u otros. Aquí participan danzantes y músicos, es la época de los quiperos. El prioste es nombrado alcalde, los niños van con un anciano quien dirige los cánticos (Morocho, 2013).

CONTENIDO TEXTUAL DEL LIBRO FOTOGRÁFICO

CAPITULO I

EL INTI RAYMI EN EL ECUADOR

El Inti Raymi es una fiesta de carácter sagrado desde sus orígenes, que ha tomado un papel importante dentro de la cultura andina y de los pueblos indígenas. Esta conmemoración muestra organización social y conocimiento astral con fe en la divinidad solar y con gran presencia de identidad, valores y recuerdos de la cultura pasada.

En la actualidad, esta fiesta ha tenido algunos cambios, como es el caso de los representantes espirituales andinos como el "Aya huma" hoy conocido como "diablo huma".

INTI RAYMI EN CAÑAR COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA- GUTUÁNG

El Inti Raymi constituye una demostración de la cosmovisión del pueblo cañari donde se armoniza la música, danza, artesanía, medicina y gastronomía. A través de esta celebración se rinde homenaje a la Pachamama, Madre Tierra, y al Tayta Inti, Dios Sol o Padre Sol, por dar a los pueblos los granos para su alimentación y permitir el buen vivir.

Esta fiesta de los pueblos andinos, en los últimos 20 años, se realiza en el Complejo Arqueológico de Ingapirca, por problemas e intereses económicos, los diferentes representantes del pueblo cañari realizan esta fiesta también en el parque Guántug, al pie del complejo Arqueológico del Cerro Narrío.

El Inti Raymi es la festividad más importante dentro del calendario inca, le entregan ofrendas al Dios Sol en agradecimiento por fecundar la tierra y permitir las cosechas.

HATUN PUNCHA- INTI RAYMI

Las denominaciones de esta festividad han atravesado todo un camino histórico cultural. La festividad siempre fue conocida como Hatun Puncha, luego como Inti Raymi, por los incas, y San Juan- San Pedro por los españoles. (Cachiguango, 2006, pág. 7)

HATUN PUNCHA	INTI RAYMI
Hatun: que en quichua significa grande, grandioso, majestuoso, sagrado.	Inti: del quechua cuzqueño, significa: Sol.
Puncha: equivalente a día, época, tiempo.	Raymi: es equivalente a fiesta, ritualidad.
Hatun Puncha: es el día grande, el tiempo máximo, la época majestuosa y sagrada de los pueblos andinos al Norte del Ecuador.	Inti Raymi: es la festividad ritual del sol.

Cuadro 1: Comparación entre Hatun Puncha e Inti Raymi

Fuente: (Cachiguango, 2006)

El Inti Raymi es celebrado la tercera semana del mes de junio de cada año, cuando se produce el solsticio de verano, en donde propios y extraños son partícipes de este gran evento en honor a la Pachamama.

Tanto en Ingapirca cuanto en Guántug, el programa incluye la participación de grupos folklóricos de distintas nacionalidades indígenas del Ecuador; representaciones internacionales de los países andinos como Perú, Bolivia, así como espectáculos artísticos. La primicia de esta fiesta es la elección de la Sara Ñusta, una joven indígena del lugar; después se realiza el ritual de la purificación, realizado por curanderos, quienes forman un círculo grande en donde todas las personas son partícipes del ritual, usan diferentes elementos como granos de maíz, fréjol, frutas, flores, entre otros. Además, usan tambores, agua, soplan brebajes, y hacen peticiones a favor de los presentes.

Por todo lo mencionado, el Inti Raymi es una de las fiestas más importantes y significativas, para las culturas andinas.

COYA RAYMI

El Coya Raymi es la segunda fiesta del año y está dedicada a la Luna; celebrada el 21 de septiembre, en un principio esta fiesta tuvo esa denominación, hoy es llamada killa raymi y se la celebra en el equinoccio de otoño; está relacionada con el ciclo productivo, se refiere al tiempo de siembra y cosecha. Se dice que la coya era la esposa del inca.

Esta fiesta se celebra también en honor a la fertilidad de la Pachamama y de la mujer, es cuando ponen la primera semilla, en donde nacen los primeros sueños de los indígenas (Morocho, 2013).

KAPAK RAYMI

El Kapak Raymi se festeja el 21 de diciembre, usualmente en el Complejo Arqueológico de Culebrillas, en Juncal, sin embargo, se dice que empieza un mes antes, con una gran minga general en donde pobladores de diferentes comunidades ayudan a limpiar los diferentes canales de riego de la laguna, de ese modo obtendrán más agua para sus cultivos.

La fiesta se inicia con un gran baile, música, y cantos, de esta manera se inicia las fiestas y un nuevo año. Esté mes está dedicado a la masculinidad, además es una época

de crecimiento de la generación. En esta época ocurre el solsticio de invierno, es ahí cuando el Sol se aleja más de la Tierra, se trata del día más corto y la noche más larga.

En la actualidad, en esta fiesta predomina la religión católica, que fue impuesta por los españoles hace más de 500 años; de esa manera sucede un sincretismo cultural con la Navidad y constituye la única fiesta del mes, incluso en las comunidades indígenas. El Kapak Raymi da inicio, a un nuevo año, un nuevo día, y a un nuevo Sol. (Morocho, 2013).

PAWKAR RAYMI

El Pawkar Raymi es celebrado en el cantón Cañar y en El Tambo, e inicia con un gran desfile en el que participan personajes propios para la ocasión, como el rucuyaya, el diablo huma, además de los trajes típicos adornados con globos y serpentinas; la música y las comparsas son parte de este gran evento. El colorido y la alegría hacen de esta fiesta una de las más alegres. Además se utilizan los pilches de chicha y se comparte la comida típica andina.

Los cañaris, cuentan que el Taita Carnaval camina durante todo el año, seis meses por el pajonal, y seis por el mar. Además dicen que llega por la noche como un espíritu. Además, antes de la fiesta, recolectan todos los alimentos necesarios que están en el campo. (Casa de la Cultura del Cañar , 2015)

A más de la comida y bebida, los indígenas del lugar, hacen el sacrificio de un borrego, en honor al Taita Carnaval, para que así les ayude con la lluvia para el año. El Taita Carnaval, que es una persona buena y generosa, pasa casa por casa y viene acompañado por el Yarcay o cuaresmero, que es un espíritu que simboliza el hambre, la pobreza, y la mala suerte; además de los músicos, este personaje usa las pieles de animales como el cóndor, como parte de su vestimenta. El Taita Carnaval es recibido por cada familia, con alegría, brindándole comida, y bebida; de esa manera, hacen una gran pampa pesa,

además el jefe de familia agradece al personaje por asistir, pues dice que él trae consigo la bendición de Dios. (Casa de la Cultura del Cañar , 2015)

Esta fiesta tiene un gran sentido mitológico, y su importancia consta en la lucha de sus ancestros; en lo social, se fundamentan los conceptos de intercambio y reciprocidad, los mismo que reproduce el fortalecimiento comunitario.

Cuando el Taita Carnaval visita las comunidades se realiza una fiesta tranquila; al año siguiente visita la Mama Carnaval, en una fiesta más alegre, y es en donde las mujeres celebran más, visitan a los familiares; al año siguiente vive el Hijo Carnaval, en donde se cree que trae peleas y es peligroso; esta fiesta se caracteriza por la presencia de los pucaras.

Además, con el Pawkar Raymi, las primeras plantas de maíz empiezan a mostrar sus flores, es por ello que esta fiesta es también en honor al florecimiento de las cosechas y el reencuentro de los ayllus con la tierra. El lugar apropiado que se busca para esta celebración es un sitio histórico, simbólico y religioso.

CAPITULO II

LA "SARA-ÑUSTA"

En los pueblos indígenas la fiesta del Inti Raymi y la Fiesta del Maíz, empiezan con la elección de la reina del sol o Ñusta, la reina de la tierra o Allpa Ñusta y la reina del maíz o Sara Ñusta.

La historia cuenta que, en un comienzo, ellas se dirigían a los ríos y cascadas sagradas para el ritual comunitario que, bajo la cosmovisión andina, da lugar al saneamiento del espíritu, la energización y la revitalización de la relación entre el hombre y la tierra.

La Sara Ñusta, era una mujer indígena soltera, que vestía una cofia (reboso) y el atuendo propio de la comunidad, lleva una "malta de chicha" sobre su espalda, para repartirla a los "yumbos" y "músicos". Ella se acercaba al círculo, en donde se encontraba el pilche de chicha, abrían las piernas, doblaba el tronco, ponía las manos en

las espaldas y con los dientes tomaba el pilche de chicha que contenía el licor, y no debía derramar ni una sola gota. (Ramos & Peñafiel, 2014, pág. 148).

En la actualidad, la Sara Ñusta es elegida el primer día de fiesta tanto en el Inti Raymi cuanto en la Fiesta del Maíz, con algunas variaciones, las participantes son mujeres que viven a los alrededores del sitio donde se realiza la celebración. Para el evento usan trajes típicos de los lugares a los que representan, en el caso del Inti Raymi, cada participante representa a una cultura diferente.

En el caso de la Fiesta del Maíz, las candidatas a Sara Ñusta pertenecen al mismo lugar del festejo, llevan consigo distintas mazorcas para atraer así la atención de los miembros del jurado y del público.

CAPITULO III

LA FIESTA DEL MAIZ

ANTECEDENTES

Restos arqueológicos evidencian que el maíz comenzó a cultivarse hace 5.000 años en América. El maíz se constituyó como la base alimentaria de muchas culturas, en este caso de la cultura cañari.

El maíz es un cereal que era considerado esencial en las creencias religiosas, festividades y nutrición de los pueblos indígenas del continente. Estos pueblos afirmaban que la sangre estaba formada por maíz. La supervivencia del maíz más antiguo y su difusión se debió a los seres humanos, que recogieron las semillas para luego plantarlas. (Ministerio de Turismo, 2008).

FIESTA DEL MAÍZ EN COJITAMBO

La fiesta del maíz se desarrolla en el Complejo Arqueológico Cojitambo, ubicado en la parroquia del mismo nombre, en el cantón Azogues, esta fiesta pretende rescatar la cultura e identidad cañari.

La fiesta del maíz intenta transportar a la época de recolección y cosecha; en ella se realizan diferentes eventos como rituales, festivales de danza, música andina y gastronomía. En el evento participan autoridades del lugar, habitantes de la parroquia e invitados de otros países.

El maíz ha sido adaptado a muchas regiones, de esa manera se constituye como el alimento más importante, además es usado para hacer platos típicos en el austro ecuatoriano y es la comida diaria en muchos hogares; es usado para hacer alimentos como las tortillas, chumales, tamales, mote pata, mote sucio y para preparar dulces como el pinol.

Con este cereal también se elaboran bebidas como la chicha de jora, que es consumida por todos el día de la fiesta, y que los indígenas la beben en tiempos de cosechas y en los raymis; el champús, es una colada que comúnmente es preparado para la celebración del Corpus Christi.

CAPITULO IV

LA CHACANA

La "chacana" o cruz andina es un emblema de las culturas originarias de los Andes y de los territorios del imperio inca, tiene la forma de una cruz cuadrada y escalonada, con doce puntas. El símbolo, en sí, es una referencia al Sol y la Cruz del Sur. La chacana es el símbolo máximo, en la idea cosmogónica de los pueblos andinos (Puma, 2013).

La chacana está presente en diferentes obras de arquitecturas, tejidos, cerámica y esculturas, su antigüedad no está determinada, pero se dice que sería entre 4.000 a 5.000 años. La chacana no es una forma encontrada al azar, sino que se trata de una forma geométrica obtenida de la observación astronómica. (Timmer, 2003).

Ancestralmente se la conocía como Jacha Qhana (luz grande) es la expresión de los Andes, en donde se plasma la hoja de ruta vivencial que han tenido los pueblos originarios. La chacana tiene correspondencia astral en la cruz del sur, esta constelación está formada por las estrellas Alfa, Beta, Gamma y Delta. Hasta la actualidad los pueblos andinos, recorren este camino que significa descubrir la sabiduría y la esencia.

Los diferentes lados de la chacana alaban a los elementos primordiales como lo son: agua, aire, tierra y fuego "elementos de la vida". En el centro de la cruz se plasma los elementos sagrados como son el Sol y Luna.

El Sol ocupa el segundo escalón, dios vivo y cotidiano que premia y castiga en forma directa, es el dios de la naturaleza.

Cada una de las puntas de la chacana tiene un significado, la primera representa: mita, minka, son elementos de unificación comunitaria, y organización política y social.

La segunda representa: al cóndor, al puma, y a la serpiente como elementos de la animalidad, como la fuerza, la prudencia.

La tercera punta representa: yachay, llancay, munay (aprender, enseñar, compartir).

La línea central es la representación del hombre y se refiere a todo lo masculino, es el espíritu, la continuación, la herencia, la línea horizontal tiene correspondencia con lo creado, la permanencia, la materia, la pacha mama, lo femenino.

A la altura del corazón, se forma la chacana. El símbolo central es el círculo de medio, significa el vacío, la ausencia del conocimiento, lo inimaginable, lo verdadero, lo sagrado, representa la imagen ideal de Dios. Es el conocimiento que tenían los incas de la existencia de un Supremo Creador.

La chacana tiene que ver con la cosmovisión de los indígenas, es decir cómo miran los indígenas al mundo y al entorno, un claro ejemplo de estos son sus ritos, sus creencias, su clima; para ellos todo gira alrededor de la naturaleza.

La chacana es usada en diferentes celebraciones como los raymis, y en la fiesta del maíz, es el momento de purificación, en donde todas las personas que asienten son partícipes; se usan alimentos primordiales como el maíz, el fréjol, frutas como guineos, manzanas, además de flores y algunos elementos indispensables como el agua, el fuego y los montes.

Los montes que se usan deben ser de 7 a once variedades, entre ellos la ruda, el romero, el poleo, el eucalipto; con los montes se absorben las malas energías.

El aire adquiere su significado en las plumas y abanicos, este aire es un aire sagrado que permite la fluidez de las energías y la fuerza de la naturaleza.

El fuego es usado para pedir permiso a los espíritus para acceder a ellos y a la pachamama, de esa manera encienden los montes, la caldera y el tabaco (Perez, 2015).

La chicha es indispensable en la chacana, pues el brindis ritual de agradecimiento por todo lo recibido se lo hace con esta bebida, que es alzada por el curandero, chaman o

yachak esta es la persona encargada de llevar acabo los rituales de medicina ancestral, es el quien guía espiritualmente.
El yachak debe ser una persona de buena voluntad y de buen ánimo, este puede tener un asistente, los yachak andinos son considerados como seres espirituales (Ullauri, 2013).

La chacana es el momento ideal para pedirle al Taita Inti, alguna petición, como la abundancia en alimentos, o a la Pachamama, pedirle que llueva, pues esa es la manera en la que obtendrán la mejor cosecha y los mejores alimentos.

CAPITULO V

MÚSICA

La música cañari tuvo su origen en la época primitiva, en el momento que los primeros pobladores emitieron fonemas con sonidos de animales, tales como las aves. Cada lugar, tiene una cultura diferente y la música es parte de esta diferencia.

La música cañari no solo cumple con una función entretenida, sino que tiene otras de gran importancia, es el caso de la función social; por ejemplo, en el caso de escuchar sonar una quipa o una bocina, el cañari sabe que es un llamado para reunirse, para una minga, una fiesta o un levantamiento.

En épocas anteriores, los indígenas de la etnia hacían música con grandes caracoles en formas de kipas, bocinas de cuernos de animales. Los cascabeles eran usados en formas de sonajas, propios para los danzantes.

Los cañaris poseen una gran riqueza musical, por ello para cada ocasión tienen una música determinada.

Los conjuntos para los bailes y las danzas constaban de una trompeta natural, un bombo, dos flautas de carrizo y un cuerno; tocaban todos a un mismo son, que consistía en pocas notas, durante el tiempo que duraba la fiesta y la danza. El aire se llamaba "sanjuanito”. El baile y la danza consistían en extraños brincos y contorsiones (Morocho, 2013).

Para los indígenas todo en general es música, desde el murmullo del pajonal hasta el llanto, que es una nota triste propio de la música andina.

Los instrumentos usados en la fiesta del Inti Raymi son los autóctonos de la provincia del Cañar, estos son usados con mucha algarabía y felicidad en donde los indígenas del lugar entonan su música. Desde años atrás, los instrumentos musicales indígenas tienen un sincretismo con ciertos instrumentos musicales, adoptados de la música occidental, tales como el acordeón y el violín.

Durante la conquista en 1492, los españoles no solo trajeron consigo armas, sino innumerables materiales, herramientas e instrumentos musicales." (Pichisaca, 2005-2011, págs. 28-33)*;* fue en 1590 que el violín llego a Perú con Don Francisco Solano, quien tocaba un especie de violín "rabel", ahí empezó a catequizar a los indígenas. Se dice que los primeros violinistas aparecieron en las comunidades de Quilloac, Chuichún, Sisid y San Rafael.

Los ritmos cañarís tienen una relación con su calendario agrícola y con sus divinidades, los ritmos más importantes son: sanjuanito, yumbo, y kañari.

INSTRUMENTOS MUSICALES

BOCINA: Esta es fabricada con caña guadua y aros hechos de cuerno de toro. En su extremo superior remata en una boquilla se carrizo; este instrumento es autóctono de los sectores de Juncal, Tambo, Ingapirca y Quilloac. Además la bocina constituye una vieja forma de lenguaje humano. (Con la bocina se "hablan" de montaña a montaña), es un instrumento religioso que emite sonidos religiosos. (Einzmann y Almeida, 1991)

MAMA PINGULLO: Es un instrumento musical de viento, está hecho de un pedazo de caña**.**

CHUCHI PINGULLO: Al parecer es uno de los instrumentos más antiguos, tiene mucho valor pues se dice que esta diminuta flauta está hecha, del hueso de la canilla de un cóndor.

RONDADOR: Está fabricado con canutos de carrizo y es tocado en cualquier ocasión.

QUIPA: Es un instrumento de viento, probablemente originario de la zona de Cañar, modificado de una concha bivalva marina,

BOMBO: Sirve para el acompañamiento de cualquier instrumento de viento, se construye a partir de un aro grande de madera flexible al que se le forra con cuerno de ternero, atado con vetas.

VIOLÍN: El violín es un instrumento de cuerda, es el más pequeño y agudo, es el más preferido en las orquestas (Pichisaca, 2005-2011).

COMIDA

No hay mucha diferencia entre la tradición culinaria mestiza y la indígena. La comida cañari, está basada principalmente en sus cultivos, tales como el caso del cultivo del maíz, que es su alimento principal, las papas, el melloco etc. (Einzmann y Almeida, 1991).

Mote: este se obtiene de la planta del maíz, es usado con granos secos que, antes de ser cocinados, se dejan en remojo, después se lo pela, para esto se usa la cal, o se deja con cáscara. El mote el uno de los alimentos que comen a diario los cañaris y el principal en cada una de las fiestas.

Cuy con papas: es un plato típico, que para prepararlo se lo debe adobar y reposar con ajo y sal, para después asarlo.

Ají: conocido como salsa andina, el ají es tradicional, y los cañaris lo comen a diario; en el Taita Carnaval es uno de los ingredientes más importantes para la pampa mesa.

Humitas: se obtienen del choclo tierno molido; las humitas se las sirve calientes con café, este es tradicional por su excelente sabor.

Habas tiernas: se las desgrana y cocina con un poco de sal, comúnmente se sirve con un pedazo de queso, además se acompaña con mote. En el alto Cañar, las distintas comidas requieren a veces de una larga preparación; así, remojar el maíz para pelarlo o para la chicha es tarea de quince días; además, los animales que se preparan para las fiestas, son cuidados durante muchos meses (Talavera, 2003).

En Nochebuena predominan las tortillas de harina de trigo, hechas a mano y asadas en una lata al fuego de leña o carbón. La bebida es la chicha de jora. Cuando va a ser

consumida en una reunión, necesita de unos treinta días para su preparación. Se comienza recogiendo agua de un pozo cercano; la mitad se vierte en el recipiente que la hará hervir, y la otra se deposita en una tinaja cuyo fondo contiene la zurrapa o cunshu de una chicha anterior (Valarezo, 2009)

DANZA

La danza es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura. En las fiestas cañaris, la danza es esencial en las diferentes celebraciones indígenas, en donde la gente del lugar y otros son partícipes de alegría, con su vestimenta, con sus movimientos. La danza es el momento justo para que la gente baile y forme parte de la fiesta.

Los danzantes cañaris son conocidos como ángeles o alianzas. En la cultura cañari, la danza se manifiesta con mucha alegría, de esa manera el hombre indígena manifiesta su agradecimiento al ciclo agrícola, por eso se dan saltos con los pies, de esa manera se conectan con la tierra (Morocho, 2013).

ESTRUCTURA Y SECCIONES

El libro fotográfico está dividido en diferentes capítulos o secciones.

Capítulo 1: Inti Raymi en el Ecuador,

Capítulo 2: La Fiesta del Maíz en el cerro Cojitambo. La historia del maíz, alimentos hechos a base del mismo, danzas.

Capítulo 3: Sara Ñusta

Capítulo 4: La chacana, su simbología, representación y su significado.

Capítulo 5: Música, comida y vestimenta.

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Hospedaje	20,00 $
Alimentos	70,00 $
Transporte	200,00 $
Copias	25,00 $
Impresión borrador memoria técnica	7,00 $
3CDS	24,00 $
Impresión 3 libros fotográficos	240,00 $
Impresión 3 memorias técnicas	50,00 $
TOTAL	636,00 $

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES "PROYECTO DE TITULACIÓN"

PRIMER MES

ACTIVIDAD	**1**	**6**	**8**	**13**	**15**	**20**	**22**	**27**	**29**
BIBLIOGRAFIA	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
DEFINICION DEL TEMA		**X**							
OBJETIVOS		**X**							
PLANTEAMIENTO		**X**							

ARTISTICO									
DESCRIPCION DEL PRODUCTO		**X**							
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA			**X**						
ESTADO ACTUAL DEL TEMA			**X**						
ESCALETA				**X**					
INVESTIGACION-CONTENIDOS DEL LIBRO				**X**	**X**	**X**	**X**		
PLANIFICAR TOMAS FOTOGRAFICAS								**X**	
DISEÑO DEL LIBRO Y MAQUETACION									**X**

SEGUNDO MES – PRE PRODUCCION

ACTIVIDAD	**4**	**6**	**11**	**13**	**18**	**20**	**25**	**27**
BIBLIOGRAFIA	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
FOTOGRAFIAS								
REDACCION DEL TEXTO	**X**	**X**	**X**	**X**				

3 MES - POST PRODUCCION

ACTIVIDAD	**1**	**3**	**8**	**10**	**15**	**17**	**22**	**24**	**29**
FOTOS									
DIAGRAMACION	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**				
IMPRESIÓN						**X**			
MEMORIA TECNICA-							**X**	**X**	

LIBRO									
IMPRESIÓN MEMORIA TECNICA									
ENTREGA TOTAL									

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

DIAGRAMACIÒN: PRE-PRENSA

Se realizará la impresión de tres ejemplares de la ficha técnica en la que consta la etapa de la realización del libro fotográfico, cada una de las reproducciones serán destinados a diferentes personas; dos ejemplares están dirigidos a la Universidad Politécnica Salesiana, y el segundo a la alumna que realizo el producto, de igual manera la diagramación del libro fotográfico será grabada en tres CDS, con los mismos destinatarios.

PLAN DE DIVULGACIÓN

Se contempla reproducir el libro fotográfico en una aproximado de 900 ejemplares para su divulgación a todo el público azogueño y del cantón cañar, sobre todo a las entidades públicas para que sean partícipes de los eventos culturales de la provincia, de manera que contribuyan con las distintas comunidades para hacer un buen evento cultural, el mismo será divulgado en colegios y otras instituciones. Para llevar a cabo la divulgación de este producto fotográfico se buscara ayuda de la ciudadanía, incentivándolos a conocer nuestra historia y cultura. De esa manera se lograra que más personas sean partícipes de estos eventos, rescatando así nuestras tradiciones.

CONCLUSIONES

Investigar sobre la historia de nuestros antepasados, fue gratificante para la autora del libro fotográfico, porque de esa manera se conoció elementos que enriquecen los conocimientos y sabiduría.

Haber sido partícipe del Pawkar Raymi, del Inti Raymi y de la Fiesta del Maíz, permiten vivenciar el espíritu y la cosmovisión cañaris.

Los objetivos propuestos se cumplieron al lograr la realización de un libro que muestra tres fiestas importantes del pueblo cañari.

Los estudiantes de Comunicación Social deben interesarse por conocer más sobre los valores culturales de los pueblos andinos, para con ello transmitir las vivencias al resto de la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

Cachiguango, L. E. (2006). *La Sabiduria Andina en la Fiesta y el Trabajo (p.11).* Chile: IECTA.

Casa de la Cultura del Cañar . (2015). Pawkar Raymi- Carnaval Cañari. Cañar, Cañar, Ecuador.

Einzmann y Almeida. (1991). *La Cultura Popular en el Ecuador.* Cuenca: ISBN.

Meyer, P. (20 de Marzo de 2000). Hacia una redefinición de la fotografía documental. *Hacia una redefinición de la fotografía documental*. Coyoacán, Coyoacán, México Df.

Ministerio de Turismo. (2008). Azogues Ciudad de Mil Encantos. *Ilustre Municipalidad de Azogues*, 22-24.

Morocho, C. P. (Diciembre de 2013). Proyecto de investigacion y producción de un documental fotográfico sobre las fiestas, música y danza de la culrura cañari. *Proyecto de investigacion y producción de un documental fotográfico sobre las fiestas, música y danza de la culrura cañari*. Cuenca, Cuenca, Ecuador.

Perez, M. G. (2015). *La cruz Andina comos imbolo de representación.* Quito.

Pichisaca, E. (2005-2011). El Violin en la música Cañari. *El Violin en la música Cañari*. Cuenca, Cuenca, Ecuador.

Puma, N. (2013). Ramillete de Caminos. *Ramillete de Caminos*. Cuenca, Cuenca, Ecuador.

Ramos, D. C., & Peñafiel, y. F. (2014). La iconografia ancestral del Inti Raymi con base grafica en la construcción de su marca y como elemento visual. *La iconografia ancestral del Inti Raymi con base grafica en la construcción de su marca y como elemento visual*. Riobamba- Ecuador, Riobamba, Ecuador.

Talavera, F. R. (2003). *Utilización del maíz en la comida típica de la regíon sierra.* Guayaquil.

Timmer, H. (2003). La Chakana. *La Chakana*.

Ullauri, M. J. (2013). FILOSOFÍA ANDINA: ALCANCES EPISTEMOLÓGICOS. *FILOSOFÍA ANDINA: ALCANCES EPISTEMOLÓGICOS*. Cuenca, Cuenca, Ecuador.

Valarezo, J. P. (2009). *La cultura popular tradicional del Ecuador.* Quito: Cartografía de ma memoria.

VICUÑA., G. S. (2011). “CAÑAR, CAPITAL ARQUEOLÓGICA Y CULTURAL DEL ECUADOR:. *“CAÑAR, CAPITAL ARQUEOLÓGICA Y CULTURAL DEL ECUADOR:*. Cuenca, Cuenca, Ecuador.