

POSGRADOS

MAESTRÍA EN

GESTIÓN CULTURAL

RPC-SE-04-No.021-2018

OPCIÓN DE
TITULACIÓN:

PROYECTOS DE DESARROLLO

TEMA:

**ESTUDIO DE LOS VALORES CULTURALES DE LOS
POBLADORES DE LA PARROQUIA SAYAUSÍ QUE SE
PROYECTAN A LOS TURISTAS COMUNITARIOS Y
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA POTENCIAR
SU TRANSMISIÓN**

AUTOR:

MARÍA AUGUSTA GARCÍA ASITIMBAY

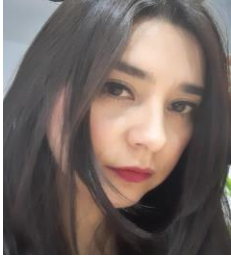
DIRECTOR:

JORGE FRANCISCO GALÁN MONTESDEOCA

CUENCA - ECUADOR

2021

Autora:

María Augusta García Asitimbay

Ingeniero Comercial

Candidata a Magíster en Gestión Cultural por la Universidad
Politécnica Salesiana – Sede Cuenca.

ma.augustagarcia@gmail.com

Dirigido por:

Jorge Francisco Galan Montesdeoca

Licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación Social
Comunicador Social

Master en Docencia con Mención en Educomunicación

Especialista en Educación a distancia

Doctor dentro del Programa en Integración y Desarrollo
Económico y Territorial

jgalan@ups.edu.ec

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra para fines comerciales, sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. Se permite la libre difusión de este texto con fines académicos investigativos por cualquier medio, con la debida notificación a los autores.

DERECHOS RESERVADOS

©2021 Universidad Politécnica Salesiana.

CUENCA – ECUADOR – SUDAMÉRICA

GARCÍA ASITIMBAY MARÍA AUGUSTA

***ESTUDIO DE LOS VALORES CULTURALES DE LOS POBLADORES DE LA PARROQUIA
SAYAUSÍ QUE SE PROYECTAN A LOS TURISTAS COMUNITARIOS Y PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN PARA POTENCIAR SU TRANSMISIÓN***

RESUMEN

El presente estudio trata sobre la difusión de los Valores Culturales de la parroquia Sayausí ubicada en la provincia del Azuay donde se lleva a cabo un proyecto turístico comunitario denominado Turismo Rural Sayausí, que busca revalorizar, preservar y difundir los valores culturales que fueron inculcados por sus ancestros. Visitantes de todo el mundo llegan al lugar donde disfrutan de la riqueza natural de la zona como bosques húmedos, ríos, cascadas, montañas y de la riqueza cultural como su gastronomía, artesanías, ceremonias, costumbres, tradiciones e historia, a través de tres itinerarios donde los visitantes pueden realizar desde senderismo hasta visitas a huertos orgánicos. Promoviendo de esta manera la riqueza cultural y la protección de los recursos naturales entre propios y extranjeros.

Palabras clave:

Cultura, Turismo Comunitario, Sayausí

ABSTRACT

The following study is mainly about the diffusion of the Cultural Values of the Sayausí parish situated in the province of Azuay where a community tourism project called Sayausí Rural Tourism is being carried out, which its main objective is to revalue, preserve and diffuse the cultural values that engendered into by its ancestors. Visitors from all over the world arrive at this place where they enjoy its natural beauty as also its gastronomy, crafts, ceremonies, customs, traditions and history, throughout three main itineraries where all visitors could practice different activities from trekking to visits to the local organic orchards. Promoting hereby the cultural wealth and the protection of natural resources among everyone like natives and foreigners.

Keywords:

Culture, Community Tourism, Sayausí

Tabla de Contenidos

1.	INTRODUCCIÓN	2
2.	DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.....	3
3.	MARCO TEÓRICO REFERENCIAL	5
3.1	Fenómenos Culturales	5
3.2	Cultura Andina	13
3.3	Turismo Comunitario.....	23
3.4	Atractivos turísticos y culturales de Sayausí.....	28
4.	DIAGNOSTICO SITUACIONAL	33
5.	MATERIALES Y METODOLOGÍA.....	40
6.	RESULTADOS Y DISCUSIÓN	41
6.1	Propuesta de Intervención	41
7.	CONCLUSIONES	44
8.	RECOMENDACIONES.....	45
9.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	46

1. INTRODUCCIÓN

La parroquia Sayausí se encuentra ubicada a 8 kilómetros al oeste del cantón Cuenca en la provincia del Azuay, con una población de 8.000 habitantes aproximadamente y una superficie de 31.573 hectáreas. Colinda con el Parque Nacional El Cajas, lo que provee de una diversidad natural de flora y fauna; está rodeada de montañas, colinas, bosques, ríos, lagunas, por nombrar ciertos atractivos.

Además, cuenta con una gran riqueza cultural, motivo por el que se ha puesto en marcha el proyecto comunitario Turismo Rural Sayausí, organizado por habitantes de la misma parroquia, quienes buscan no solo promover la riqueza de su tierra y gente, sino concientizar a las personas sobre la preservación del entorno natural como parte de un sistema que se debe mantener intacto.

La valoración de la identidad cultural es uno de los principios sobre los que la parroquia se fundamenta, mediante la transmisión de conocimientos y saberes ancestrales a través de sus tradiciones, costumbres, leyendas, prácticas y formas de vida que se comparten con todos los visitantes en sus recorridos.

Los habitantes de la parroquia tienen como actividad principal la agroecología, que busca cultivar la tierra sin tener que amenazarla con la utilización de fertilizantes y químicos nocivos. Los turistas son invitados a conocer e interactuar visitando huertos orgánicos de los miembros de la comunidad donde además tienen la oportunidad de probar la variedad de frutas que se producen en la zona.

La riqueza cultural de Sayausí se puede apreciar en sus costumbres, tradiciones e historias, que se encuentran presentes en todas las actividades turísticas que se desarrollan; un claro ejemplo de ello, se encuentra al momento de realizar senderismo; a medida que se recorren sus

praderas, montañas o bosques, no faltan los relatos de leyendas e historias que llenan el lugar de un ambiente enigmático.

Luego de la actividad física se puede degustar la deliciosa comida típica que se ofrece al turista, desde el tradicional cuy con papas, sopa de zambo, trucha frita, jugo de tomate, dulce de babaco, entre otros platos.

El proyecto turístico que en el inicio contó con el apoyo de entidades públicas en temas de capacitación sobre servicio al cliente y elaboración de paquetes turísticos, lleva activo alrededor de tres años con la colaboración de 20 familias responsables de las diferentes actividades que se promocionan.

Excursionistas provenientes de diferentes lugares del mundo llegan para disfrutar, conocer y ser parte de la cultura de la comunidad de Sayausí, donde se han desarrollado tres rutas o paquetes turísticos: Rutas de mi Saya, Saya Natural y Ruta de los arrieros. Cada una de ellas enseña la biodiversidad natural de la zona e incluye visitas a talleres artesanales, así como a actividades agrícolas, tradiciones propias y degustaciones de la gastronomía típica de la zona.

Por lo que los objetivos que se plantean para el presente proyecto son:

Objetivo General

- Realizar un estudio sobre el turismo comunitario de la parroquia Sayausí, para determinar los valores culturales que se fomentan a los turistas y proponer un plan de intervención para potenciar la transmisión de los mismos.

Objetivos específicos

- Identificar cuáles son los valores culturales de las comunidades andinas y determinar cómo son tratados en el desarrollo de la actividad turística.
- Establecer las estrategias empleadas para la difusión de la cultura de la comunidad.
- Establecer cuál es la percepción de estos valores en los turistas comunitarios.

- Plantear una propuesta de intervención para mejorar la transmisión de valores en las actividades de turismo comunitario.

2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

Los pueblos ancestrales del Ecuador y su cultura han sufrido a través de los años una lucha constante para permanecer y no sucumbir ante la influencia de la globalización, donde el internet y los medios de comunicación han debilitado la identidad cultural de comunidades, pueblos o etnias, esto, sumado a niveles económicos bajos en los que se encuentran los habitantes, provocan el abandono de sus hogares para buscar mejores oportunidades condenando a muchas de ellas a la decadencia y al olvido.

La parroquia Sayausí no es ajena a esta realidad, muchos de los valores culturales se ven amenazados a un total olvido en las nuevas generaciones, esta parroquia al igual que muchas del Austro del país muestran altos índices de migración.

La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE, 2012), proclama que los valores, prácticas, creencias, forma de vida de una comunidad constituyen el eje sobre el que se construye el turismo comunitario, basado en principios de solidaridad, cooperación y confianza, con miras a buscar el mejor beneficio de todos sus integrantes.

Poseedora de abundantes atractivos culturales y naturales, este proyecto busca utilizar dichas características para brindar mejores condiciones de desarrollo a la comunidad con el principio de mantener y fomentar su propia identidad, generando así fuentes de trabajo, mayor reconocimiento y apreciación de la cultura andina característica de nuestra zona así como de la transmisión de estos valores culturales a turistas, Molano (2007) menciona que al buscar reafirmación identitaria mediante diferentes actividades la economía se dinamiza y por ende la calidad de vida mejora.

En la actualidad, 20 familias de la parroquia han encontrado una oportunidad de desarrollo en la difusión y vivencia de sus propios valores culturales a través del turismo comunitario; sin embargo, la experiencia que tiene en tres años de trayectoria puede mejorar y alcanzar a un mayor grupo poblacional con una propuesta de intervención que profundice el conocimiento y reconocimiento identitario como fortaleza para involucrar de manera activa a los visitantes.

3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

3.1 Fenómenos Culturales

La cultura es un concepto vivo, de constante cambio, transformación y adaptación según el tiempo y el espacio. La cultura abarca una amplia variedad de formas y expresiones de los diversos grupos humanos lo que representa la diversidad cultural.

Según la declaración universal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la Diversidad Cultural (2001), en el Art.1 dice:

La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. (...) la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. (pág. 67)

Estas identidades se ponen de manifiesto en las diferentes expresiones de los pueblos y se van enriqueciendo con el intercambio e interacción entre culturas.

En la misma declaratoria pone de manifiesto que:

La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos; es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual,

afectiva, moral y espiritual satisfactoria. (p.68)

El respeto a la diversidad cultural es la base para una convivencia armónica entre los pueblos donde las expresiones culturales son distintas y únicas a la vez, y cada una de ellas conforma la identidad de una nación.

Esta diversidad no comprende únicamente a las distintas expresiones culturales, la UNESCO (2005) coloca dentro de este concepto a los “distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados” (pág. 15).

La diversidad cultural constituye una realidad social que puede generar diferentes resultados dependiendo la postura que se tome, representar las diferencias puede fomentar la aceptación y el respeto por el otro o puede conllevar también a la creación de una jerarquización con base en estas mismas diferencias generando el resultado contrario, discriminación, dominación y exclusión, por ello es importante que los gobiernos apuesten por políticas públicas orientadas al pluralismo cultural y más no a la discriminación cultural (Hirmas, Hevia, Treviño y Marambio, 2005).

3.1.1 Diversidad étnica

El Ecuador es un país multiétnico y pluricultural se puede encontrar variedad de etnias, pueblos o nacionalidades que conviven entre sí. Dicha variedad está compuesta por indígenas, afros ecuatorianos, mestizos y blancos. En su mayoría los ecuatorianos se autodefinen como mestizos (Villacis y Carrillo, 2012).

A pesar de ello no se puede definir al Ecuador como un país mestizo:

Existen compatriotas, no individuos, sino pueblos enteros, que siendo ecuatorianos, tienen identidad diversa, asentada en la resistencia india a la conquista, la colonia y su

continuidad republicana, o surgidos de la implantación de comunidades negras que han logrado mantener su especificidad cultural e histórica. (Ayala Mora, 2002, pág. 13)

La diversidad étnica habla sobre la convivencia de los diferentes pueblos, nacionalidades o etnias, también se refiere la práctica de su lengua nativa, comida, tradiciones en un mismo lugar (Aguirre Mendoza, 2012). Según el mismo autor cada uno de estos pueblos es poseedor de su propia historia, lengua nativa, juegos, tradiciones, costumbres y leyes que las distingue de los demás, lo que representa la identidad de un pueblo y la base para el desarrollo de dicha civilización.

3.1.2 Identidad Cultural

Está compuesta por el conjunto de rasgos o características que identifican a un pueblo y lo diferencian de los demás, estas características están relacionadas a la vestimenta, a la lengua, tradiciones o comportamientos. La UNESCO en su declaración de Políticas Culturales (1982) menciona “cada cultura representa un conjunto de valores único e irremplazable, ya que las tradiciones y formas de cada pueblo constituyen su manera más lograda de estar presente en este mundo” (pág. 1).

La afirmación de la identidad conlleva el reconocerse parte de un grupo, según Molano (2007) la identidad cultural “encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias” (pág. 73). Estos rasgos nacen y se desarrollan desde la convivencia colectiva donde se generan la mayor cantidad de elementos que conforman la estructura de su cultura, como la lengua, tradiciones, ceremonias, entre otros.

Aunque la identidad se encuentra vinculada generalmente con el territorio también se presenta fuera de este, tal es el caso de los migrantes o desplazados, y está fundamentada en

elementos de carácter inmaterial como las relaciones sociales, tradiciones, costumbres, ceremonias, etc. que se producen dentro de la colectividad (Molano, 2007).

El concepto de identidad así como el de cultura se encuentran en constante construcción, ya que reciben influencia del exterior y se adecuan a las realidades de los pueblos. Buscar la reafirmación identitaria es generar desarrollo local, con actividades orientadas al turismo y al sector agropecuario lo cual se visualiza en dinamización de economías locales, población de áreas rurales, mejores niveles de calidad de vida, entre otras (Molano, 2007).

El proceso de formación de la identidad cultural como lo afirma la Dra. C. Haydée Rodríguez Leiva (2016), se lleva a cabo a partir de conocimientos cognitivos, es decir, de conocimientos e información, sin embargo, esta llega a desarrollarse una vez que se vinculan en el aspecto afectivo de la persona; forman parte de sus sentimientos y emociones y por ende del sentimiento de pertenencia a.

3.1.3 Inculturación

El término inculturación o también conocido como enculturación fue usado mayormente en el campo de la educación y religión como método de evangelización empleado por la Iglesia Católica (Mujica Bermudez, 2001).

Según el mismo autor en el contexto de la inculturación se dan dos personajes: “**nosotros**”, que corresponde a los inculturadores o los autodenominados “llamados o convocados” a transformar, a regalar, a sanar, hacer crecer a los “**otros**”, quienes a pesar de poseer historia, sistema de organización y producción de alguna manera no llegaban a ser lo suficientemente civilizados; por lo que asumían el desafío de hacer progresar a los otros, a través de lo que ellos creen son valores universales, los campesinos o indígenas al igual que los negros se representan

como pueblos marginados quiénes han sufrido de maltrato y opresión, considerados pobres e ignorantes constituyen al “otro”, y al no contar con las mismas condiciones que los “unos” se establece una relativa superioridad, lo que impulsa el proceso de inculturación para lograr el desarrollo y transformación de los “otros” a través de transmisión de conocimiento.

Sin embargo, a pesar de las diferencias de condiciones de los otros también se reconoce la capacidad que éstos tienen de potencializar su desarrollo, sus capacidades y habilidades propias.

Por otra parte Rodríguez (2004) describe a la inculturación como:

Un proceso metodológico, consistente en llevar los valores culturales y de civilización de un pueblo a otros pueblos menos desarrollados, pero respetando (...) los valores autóctonos e indígenas del recipiendario, como suelen ser el idioma, las costumbres, ritos, folklores que deben ser asimilados por el inculturador. (pág. 28)

Este término de acuñación eclesiástica busca extender un mensaje basado en el respeto a la propia identidad de un pueblo.

3.1.4 Aculturación

Mujica Bermudez (2001) en su ensayo señala que el término aculturación es equivalente a “privar al otro de su cultura” (pág. 2).

Este término hace referencia al encuentro de dos culturas donde una ejerce mayor poder sobre la otra y con el objeto de “civilizarlos” (casi siempre mediante métodos violentos), aparece la parte dominante (poseedor de la cultura) y por el otro la dominada (salvajes, paganos y barbaros), esta última ofrece resistencia a perder sus patrones culturales de varias formas.

Esta acción aculturadora se puede visualizar en especial en la época de la conquista, donde europeos imponían su poder, doblegaban a pueblos indígenas y afroamericanos, titulándolos de

salvajes y barbaros con el objetivo de civilizarlos y volverlos más semejantes a los unos, imponiendo una falsa docilidad que resultaron en prohibiciones y destrucciones. Solamente en nuestro país con los colonizadores europeos hubo miles de muertes, saqueos, pueblos despojados de su religión, costumbres, creencias por nombrar algunas.

Este mismo autor señala que el proceso de civilizar a los otros no sólo conllevaba la acción de enseñar y educar, éstos debían formar parte del sistema para lo cual se le asignaba algún nivel de la estructura.

También Nathan Watchel (como se citó en Pérez-Brignoli, 2017), propone:

La aculturación se mueve en gradaciones, desde lo impuesto (conquista) a lo espontáneo (indígenas en las fronteras de la colonización), y desde la integración (por ejemplo, Apaches y Araucanos incorporando el caballo y las armas de fuego a su cultura) a la asimilación (los elementos extranjeros acaban por eliminar los componentes indígenas).
(pág. 101)

Por otra parte, Ortiz (1940) define al término aculturación como “el proceso de tránsito de una cultura a otra y sus repercusiones sociales de todo género” (pág. 93). Sin embargo, también introduce un nuevo concepto “*transculturación*”, argumentando el carácter multidireccional de los contactos culturales.

Todo lo que conlleva el fenómeno de la aculturación sin duda ha contribuido a la construcción de la historia de los pueblos, donde se encuentran tanto aspectos negativos como positivos y que sin duda ya son parte de nuestra cultura y de nuestra identidad.

3.1.5 Transculturalidad

Como se mencionó anteriormente la transculturación es un término que surgió por primera vez a través de la premisa del antropólogo cubano Fernando Ortiz (1940) como base para explicar la historia de Cuba, donde señala que:

El vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso transitorio de una cultura a otra, porque éste no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es lo que en rigor indica la voz anglo-americana aculturation, sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial desculturación, y, además significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieren denominarse neoculturación. (pág. 96)

Por otro lado, Rodríguez (2004) piensa que la transculturalidad equivale a un proceso cultural donde se transfieren valores de una cultura más desarrollada a otra menos favorecida sin considerar sus valores autóctonos.

Si bien es cierto, que ambos autores hacen referencia a la implantación de nuevos conceptos en una cultura, ésta se basa en la supremacía de una civilización sobre otra, es decir, “los contactos culturales están tejidos invariablemente sobre relaciones de poder” (Pérez-Brignoli, 2017, pág. 98).

3.1.6 Hibridación Cultural

García Canclini (1997), reconocido estudioso de los sistemas culturales desarrolló el concepto de hibridismo cultural, como una forma de explicar las diversas mezclas interculturales: “Pensé que necesitábamos una palabra más versátil para dar cuenta tanto de esas mezclas “clásicas”

como de los entrelazamientos entre lo tradicional y lo moderno, y entre lo culto, lo popular y lo masivo” (pág. 111).

También manifiesta el papel que juega la educación, el desarrollo industrial, la capacidad de adaptación de las tecnologías como factores determinantes en los procesos de modernización así como también a la experimentación artística, sin que éstos sustituyan o destruyan las tradiciones locales “la industria no elimina las artesanías, la democratización no suprime en forma evolucionista los hábitos autoritarios, ni la cultura escrita las formas antiguas de comunicación oral” (pág. 111).

Por lo contrario, el proceso de modernización que se dio lo adjudica “al ingenio de las élites y los sectores populares para hibridar lo moderno deseado y lo tradicional de lo que no quiere desprenderse” (pág. 112). Así, el término hibridación adquiere sentido en una constelación de conceptos: modernidad-modernización-modernismo, diferencia-desigualdad, heterogeneidad multitemporal, reconversión.

Según el autor, el proceso de hibridación no solo se refiere a la interacción de las culturas, en sus prácticas o estructuras dando origen a una nueva, este proceso de integración no cumple con un proceso determinado muchas veces es el “resultado imprevisto de procesos migratorios, turísticos o de intercambio económico o comunicacional” (pág. 112). También hace hincapié en que la hibridación surge del intento de reconvertir un patrimonio para reinsertarlo en nuevas condiciones de producción y mercado.

La hibridación es un fenómeno que involucra tanto al sector popular como a la élite, la modernización es un proceso inevitable para la supervivencia de los pueblos, y cada uno busca la manera de adaptarse para beneficiarse de los beneficios que esta brinda, sin embargo, el que

tiene mayor acceso a ella es el que recogerá mejores y mayores beneficios, una vez más se denota que quien tiene poder adquisitivo es quien mejor se beneficia.

3.2 Cultura Andina

La historia de la cultura andina se remonta hace cientos o incluso miles de años, esta cultura está basada en una ancestralidad profunda y bien definida resultado de la memoria colectiva de su pueblo quienes han pasado por un arduo proceso de transformación y adaptación lo que le ha permitido su supervivencia y permanencia (Guerreo Arias, 1993).

Los primeros hombres que se establecieron en el área andina llegaron hace miles de años una vez ahí se adaptaron al territorio y aprendieron el dominio de los elementos para su subsistencia. Poseían valores culturales propios desde su sistema de organización, religiosidad y cultural, sin embargo, se vieron opacados por la colonización española considerándolos salvajes y bárbaros al encontrarse con una civilización distinta a la que ellos pertenecían y a la que muy fervientemente intentaban desarrollar mediante prohibiciones, fomentando una enseñanza en base a la imposición de conocimientos y religiosidad (Mujica Bermudez, 2001).

Guerrero (1993) señala que “el acumulado social de la existencia de los pueblos se fue construyendo desde su saber y hacer cotidiano” (pág. 14). Es en este hacer cotidiano que se establece la relación con las raíces, donde los símbolos toman significado y definen la estructura de identidad, sin embargo, no son estructuras estáticas sino más bien adaptables a las necesidades que se han surgido con el paso del tiempo. Es en esta adaptabilidad de los pueblos que han sabido permanecer a través de la historia, rigiéndose por la estructura de la sociedad dominante pero bajo sus raíces tradicionales, lo que les permite no solo diferenciarse sino también fortalecer su identidad.

En los años 80 en Latinoamérica y 90 en Ecuador se da un despertar de los pueblos, rescatando y revalorizando la preservación de los valores andinos (Cabanilla, 2018), dando como resultado nuevos emprendimientos indígenas como el turismo cultural.

3.2.1 Cosmovisión

El concepto de cosmovisión hace referencia a la manera como concibe el mundo y el universo, a la forma de ver, de sentir y proyectar una persona o un grupo de personas. Nuestros pueblos andinos herederos durante siglos de las duras tierras de los Andes han sabido habitarla y adaptarse a su entorno, varias etnias son las que se asientan en este territorio y en cada una de ellas se desarrollan tradiciones distintas, sin embargo, en todas se busca lograr un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, así “la cosmovisión andina se puede definir como la idea y apreciación del mundo de las personas, tras la cual contemplan y revelan su entorno natural y cultural, es el producto de un proceso de evolución del pensamiento” (Cruz Perez, 2018, pág. 123).

La base económica de los pueblos andinos gira en torno a actividades agrícolas y agropecuarias, siendo el maíz el producto más cultivado y sobre el cual se basa su economía y alimentación, una cultura donde también se ha generado conocimientos y saberes

Como se menciona en el libro *Cosmovisión, Historia y Política de los Andes*, los autores Grillo y Rengifo (como se citó en Lozada, 2006) señalan que el hombre andino interactúa con su entorno natural donde integra cuatro sistemas: el primero el uso de la tierra que le provee suelo y agua, el segundo, se refiere a la domesticación de plantas y animales, el tercero, la construcción de microclimas que con las dos anteriores otorgan al hombre recursos y el cuarto sistema, estaría vinculado a la conservación, almacenamiento y transporte de los alimentos.

Así mismo, Jan van Kessel, (como se citó en Lozada, 2006), piensa que:

El aymara rural forma su visión ética de sí mismo y de los demás, con base en la relación que tiene con la tierra: siendo hija de ésta y hermano de la flora y la fauna, rechaza actitudes de sometimiento, poder y dominación del entorno, mostrando gestos de respeto y cariño ante la naturaleza, los cuales se extienden a la sociedad. (pág. 87)

Para la cultura andina existen elementos de la naturaleza que conllevan un significado simbólico, el agua, por ejemplo es el recurso principal del hombre, la que provee de vida a la tierra dándole fertilidad al suelo para que produzca alimento tanto para el hombre como para los animales; representa la relación con Mamacocha (madre mar laguna) (Lozada, 2006), además es un elemento utilizado para varios rituales. Así mismo, también señala la relación del agua con las cumbres nevadas “Los nevados expresan la síntesis del cosmos: reúnen la totalidad hundiendo sus raíces hasta el mundo subterráneo sus faldas se extienden sobre la tierra fertilizada con el agua del deshiele, y sus cimas penetran en el cielo poseyéndolo” (pág. 93) y con las fuentes naturales y manantiales atribuyéndoles propiedades místicas y vinculadas a varios mitos de la época incásica como el lago Titicaca considerado como el centro de donde nació el universo y del cual emergieron el Sol, la Luna y las estrellas.

El agua como medio de escape de la dominación europea y como medio de transporte.

Este mismo autor señala los tres mundos o pachas de la cosmovisión andina, Hanan pacha (mundo de arriba), kay pacha (medio) y uku pacha (mundo de abajo), algunos autores atribuyen esta nueva percepción del hombre andino se dio a causa de una visión filosófico-teológica de la religión cristiana que corresponderían al cielo, la tierra y el infierno, sin embargo, de ser este el caso tanto los contenidos, términos y deidades son pensados desde su propia lógica, por ejemplo, en el mundo de arriba están las entidades del El Sol y Wiracocha, en el mundo del abajo

es el caos vinculado a los demonios y los condenados y en el medio se encuentra la Pachamama, el mallku y el amaru.

Según Jan van Kessel cada mundo tiene ritos y deidades diferentes:

El mallku, representado por el agua, evoca lo alto del aka pacha, se asocia con las cumbres y los cóndores, y sería el origen de la fuerza vital: principio de la cultura. El amaru sería la fuerza del aka pacha vinculada con los ríos, las serpientes y los peces, no representa el caos ni el desorden, sino el flujo subterráneo de la fuerza vital de las cumbres. En medio está la Pachamama, la madre tierra que posibilita la abundancia del agua, estando asociada al puma, el lagarto y el sapo. (Lozada, 2006, pág. 106)

Existen otros modelos donde los autores consideran a la cosmovisión andina como ambigua, los tres mundos inclusive tienen dos submundos basándose en lo que el hombre andino ama (sagrado) y lo que no ama (profano), donde elementos naturales, animales tienen significados y símbolos distintos.

Dentro de la cosmovisión andina existe el principio de dualidad, como indica Valencia (2020): “la actuación de los principios YANANTIN (oposición complementaria) u MASINTIN (identidad equivalente) en diversos sistemas andinos demostrados que son la base de la organización dual y principios organizativos del universo total para el hombre de los Andes” (pág. 16).

Para la cosmovisión andina la complementariedad de los seres es importante, ya que se considera incompletos, por lo que el principio del equilibrio cósmico se consigue con la interacción de estos diferentes complementos, así hombre (kari) y mujer (warmi) son complementos y que los dos por igual son la razón de existir así como cielo – tierra, sol – luna,

día noche, bien – mal, así como el vínculo entre los mundos Hanan Pacha, Uku Pacha y Kay Pacha (CODENPE, 2011).

3.2.2 *Cosmovivencia*

La cosmovivencia se refiere a la convivencia del hombre andino con el cosmos la naturaleza en un entorno de respeto y de reciprocidad, para José Sanchez Parga (como se cita en Illicachi, 2014), la cosmovivencia indígena sería “cuando los hombres consideraban la naturaleza como una realidad viva, parte de su propia naturaleza humana, y con la que mantenían no solo intercambios y reciprocidades, sino también mutuos reconocimientos e identificaciones” (pág. 22).

El runa con la naturaleza mantiene una relación íntima, mantener el balance de las cuatro energías vitales: el agua, fuego, tierra y aire siendo estos elementos purificadores y sanadores (CODENPE, 2011).

Para Guerrero (2018) la cosmovivencia se basa en la vivencia que el runa teje dentro del cosmos:

Siente que es parte del entramado de energía vital del bioverso no solo cognitivamente o racionalmente, sino vivencialmente, celebrativamente y ceremonialmente, y lo hace no solo desde el sentido de la vista, sino desde la totalidad de sus sentidos y su corporalidad; (...), que las y los runas no tienen un simple cosmovisión, sino que tienen Pacha Kawsay, cosmoexistencia, “cosmovivencia”. (pág. 22)

Mientras que en el sentido occidental se practica la exclusión, dentro del mundo andino se practica la vida en comunidad, donde el cosmos no es más que una conceptualización el runa

hace su vida en él, “pues el runa no vive separado del cosmos, es el cosmos y este hace posible la vida en sus múltiples formas” (Guerrero, 2018, pág. 134).

El espiral cósmico de la vida andina esta tejida desde cuatro dimensiones representadas en las cuatro partes que conforman la Cruz del Sur, siendo esta una matriz cósmica que existe desde hace miles de años (Guerrero, 2018).

Así también la cosmovivencia andina se fundamenta en el pensamiento de paridad distintas y complementarias y donde el hombre viva en un ambiente de equilibrio y armonía, tanto con la naturaleza de le brinda recursos, con su propia comuna y con el cosmos (deidades).

3.2.3 Fiesta

Las fiestas populares constituyen un factor determinante de la identidad cultural andina, siendo parte importante de las costumbres de un pueblo donde se reafirman tradiciones, creencias, valores identitarios entre otras; constituyen una visión general de la riqueza cultural y sus diversas expresiones.

Así mismo, estas fiestas tradicionales constituyen un elemento integrador de todos los valores auténticos como: la música, el baile, la vestimenta, comidas, creencias religiosas, bebidas y otras donde se demuestra el arraigo de las personas que lo transmiten y conservan (Ramirez, 2015).

Pereira (2009) señala que se debe considerar a la fiesta como:

Un espacio cargado de hechos y personajes simbólicos, mediante los cuales cada pueblo en particular reactualiza la visión que tiene de sí mismo y del mundo que le rodea. En ella reordena y orienta cíclicamente las relaciones al interior del grupo, redistribuye instancias de poder y prestigio y, sobre todo, se reproduce a sí mismo comunicándoles a sus miembros los símbolos portadores de su identidad y voluntad de ser distintos. (pág. 24)

Este fenómeno cultural no está exento de cambios, como lo indica Escudero (2017):

La tradición deja de asociarse únicamente al pasado y desde la polarización tradición/modernidad para convertirse en un proceso dinámico que se regenera constantemente de acuerdo con las necesidades, intereses y motivaciones de grupos sociales. Por tanto, no queda al margen de cambios y transformaciones que serán asumidos en la construcción y reproducción de sus valores culturales. (pág. 28)

Son varios los estudios que se han realizado con respecto a este tema, considerado como un fenómeno social y cultural ha generado variadas interpretaciones, que dependen “fundamentalmente de la pluralidad y heterogeneidad social, lingüística, étnica y cultural de los pueblos y sociedades que la celebran, y que por tanto, son también susceptibles de distintos tipos de análisis” (Pereira Valarezo, 2009, pág. 24).

El Ecuador cuenta con un ocupado calendario festivo que va desde celebraciones religiosas hasta patronales, pues desde el pueblo más pequeño cuenta con un santo a quién celebrar. Pereira (2009) enlista las diferentes festividades a nivel nacional, donde se indica que la mayoría de festejos se concentran en los meses de febrero, agosto y septiembre, a pesar de que en su mayoría se trata de celebraciones religiosas, también se destacan otro tipo de festividades como las fiestas profanas o de carácter no religioso (carnaval, fiestas de la cosecha, fiestas folclóricas) así como fiestas de carácter cívico (parroquialización).

Si bien es cierto que hay diversidad de fiestas en el territorio nacional no se puede negar que éstas representan en su máximo esplendor la riqueza cultural de nuestro país.

3.2.4 Vestimenta

La vestimenta encierra todo lo relativo a las prendas, trajes, accesorios, calzado que son de uso de un grupo social o etnia, estas pueden ser de uso cotidiano o festivo, y representan e identifican a una comunidad.

Son varios los textos donde se encuentran referencias de la época de la conquista europea y su concepción del “otro” un “ser inferior culturalmente”, donde relacionaban a la barbarie e incluso de pecaminoso a la desnudez total o parcial de los pueblos indígenas que habitaban las tierras de la Nueva América implantando la idea en los ojos de los europeos de pertenecer a una sociedad superior, (Mercado G., 2010). Pero es debido a esta vestimenta o falta de ella que se identifican los grupos, es decir, la vestimenta otorga una “inegable marca de identidad y de pertenencia a un grupo social o étnico” (pág. 15), sin embargo, y como señala el autor mencionado una transgresión a este sistema puede afectar directamente al individuo otorgando una “nueva identidad o devolverle una identidad perdida. Puede, además, metaforizar la (no) pertenencia a un grupo, y es por eso su presencia en textos que tratan de encuentros con “otros” es de una importancia innegable” (pág. 15).

A través de la vestimenta se puede conocer la historia, jerarquía y expresiones de los pueblos o etnias, por lo que se puede afirmar que “detrás de la moda de un pueblo está lo psicológico, lo social, lo político y étnico que le da sustento” (Hurgaya Q., 2014, pág. 36).

También se puede identificar la región o comunidad a la que pertenece o el tipo de celebración que se lleva a cabo. Aunque en un principio las prendas fueron confeccionadas en base a materiales funcionales que los protegieran de las inclemencias del clima y el tiempo, éstos fueron sufriendo una serie de modificaciones y transformaciones en su uso y diseño como respuesta a los cambios socioeconómicos que se iban dando, actualmente se puede encontrar

diversidad tanto en materiales como accesorios, como lana, cuero, hilos, tejidos, bordados, telares y otras (Huargaya Q., 2014).

Este mismo autor señala que el proceso de evolución de la vestimenta andina fue desde el uso de hilos con técnicas manuales (época incásica) para moldear la lana de llama, vicuña o algodón y tinturada con diferentes vegetales, mientras que con la llegada de los españoles se dio la mezcla de dos culturas y con ella la desaparición del vestido autóctono, para luego ser obligados a vestir según el estilo español, pantalón hasta la rodilla y chaquetilla para los varones y polleras y blusas para las mujeres, cuyo largo, colorido y decorado fue dependiendo de lugar de asentamiento.

Según Guaman Poma (como se cita en Huargaya, 2014):

Cada elemento de un vestido, traje o disfraz, brinda información valiosa que permite distinguir a su portador tanto en lo que concierne a la pertenencia a un lugar (...) como a la actividad que realiza, además de su cultura regional y la subcultura específica o particular a la que pertenece. Señala también roles y rangos de la jerarquía social y política. En el detalle de adornos, bordados, dibujos, combinación de colores, encontraremos el mundo simbólico, la forma de entender el universo y su funcionamiento, conocimientos y sabiduría que se vuelven inherentes a las prendas de vestir, pero que no se pueden entender a simple vista, hay que comprender otros elementos del pensamiento y de los sentimientos, es decir de toda la cultura, para comprender sus significados. (pág. 37)

El vestido por lo tanto es un símbolo que encierra un significado importante de la cultura de los pueblos.

3.2.5 Medicina ancestral

Los saberes ancestrales por mucho tiempo han sido desvalorizados a los ojos de la ciencia médica, es en la actualidad que se observa un interés por los conocimientos que ésta posee sobre todo en el uso de las plantas medicinales que son empleadas en el tratamiento de enfermedades. Sin embargo, en las comunidades andinas la medicina ancestral se ha encontrado enraizada dentro de su propia cultura como pilar fundamental mediante su vínculo con la naturaleza o Pachamama.

En la época de los incas se encontraban personas especializadas en el uso de remedios, llamados HAMPI KAMAYOQ, quienes se encargaban de velar por la salud de los hombres, sin embargo, luego de la colonización éstos fueron acusados de brujos y hechiceros, para lo cual la condena era la hoguera, así la iglesia católica consiguió su exterminio al acusarlos de herejes. Lo que llevo a la clandestinidad de la práctica, permitiendo su supervivencia hasta nuestros días donde la medicina ancestral se encuentra vital en el pueblo andino (Valencia, 2020).

Según el mismo autor, “los médicos tradicionales, son depositarios de antiguas experiencias que se han transmitido de generación en generación, siendo conocedores del origen de sus enfermedades atribuyendo sus causas a una serie de elementos naturales, sobrenaturales, mágicas, anímicas, alimenticias y otras” (pág. 16). Así, por ejemplo, en la cultura cañari es el Yachay la persona con mayor sabiduría (Jara C. & De Santis-Piras, 2019) quien conoce sobre el uso de plantas medicinales, rituales, ceremonias que se llevan a cabo para tratar las enfermedades del hombre. Según los mismos autores la ciencia no ha encontrado una cura para enfermedades como” el susto, el viento, mal de ojo, enfermedades del rayo” (pág. 106), por lo que se recurre a los curanderos, chamán o yachak.

Bajo el principio de dualidad la estructura inca también dividió a las plantas medicinales en dos “Q’UÑI = CHIRI (cálidos = frescos)” (Valencia, 2020, pág. 16).

3.3 Turismo Comunitario

En la investigación realizada por Cabanilla (2018) señala que a finales de la década de 1980, muchos pueblos originarios y campesinos de diferentes partes del mundo empezaron a vincularse con actividades dirigidas al turismo, adoptando diferentes nombres como “turismo indígena, étnico, turismo rural comunitario o ecoturismo comunitario” (pág. 15). Con el objetivo de brindar nuevas alternativas de ingreso, diferentes a las ya practicadas actividades agrícolas y ganaderas.

Según el autor fue en el año de 1990 que Ecuador se une a esta oleada que se tomó Latinoamérica, siendo en el año 2002, que se incluyó esta oferta turística en la Ley Nacional de Turismo, siendo nuestro país el primero en formalizar dicho movimiento con la creación de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE).

Así la FEPTCE (2012) hace una distinción con respecto a otros tipos de turismo.

El enfoque del turismo comunitario es distinto en tanto que se basa en una forma de vida que corresponde a ciertas formas de organización social, en donde la comunidad es gobernada según sus valores y creencias, prácticas e instituciones (económicas, sociales, culturales y políticas), derechos y obligaciones colectivas. Se basa también en estructuras democráticas y prácticas de solidaridad, así como en los principios de reciprocidad, solidaridad, cooperación y confianza. Este enfoque sociocultural busca, en el bienestar colectivo, la afirmación de la identidad cultural, la mejora de las condiciones de vida, y la creación de oportunidades de subsistencia para sus

miembros. Este tipo de organizaciones también tienen mecanismos mediante los cuales la titularidad y el manejo de los recursos productivos, así como las riquezas naturales y los ingresos de la compañía, son repartidos entre todos los participantes de manera equitativa. (pág. 5)

De la misma forma Maldonado (2005) define al turismo comunitario como

Toda forma de organización empresarial sustentada en la propiedad y la autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios generados por la prestación de servicios turísticos, con miras a fomentar encuentros interculturales de calidad con los visitantes. (pág. 5)

El turismo comunitario a diferencia de otros tipos de turismo concentra sus esfuerzos en obtener beneficios para toda la comunidad, ya que su base es el trabajo comunitario como bien lo señala Cabanilla (2018) “es un modelo de gestión de una empresa social, cuya finalidad principal no es el rendimiento económico de los accionistas, sino la generación de impactos positivos distribuidos entre todos los miembros de una comunidad” (pág. 20).

El logro de objetivos se basa en la correcta organización del emprendimiento, es decir, “radica en el análisis interno de la comunidad, en la definición de objetivos, roles y expectativas que tienen los diferentes grupos de interés de la iniciativa en el desarrollo turístico” (Asociación de Ecuatoriana de Ecoturismo y Aventura, Programa de Pequeñas Donaciones, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización Mundial de Turismo y Universidad de las Américas, 2012, pág. 36). También se señala que las organizaciones locales deben fortalecer procesos como: “definición de estructuras administrativas; diálogo permanente para planificar las actividades turísticas; manejo de conflictos; comunicación efectiva; aprender del otro; constante

formación y fortalecimiento de capacidades para el personal en materia de servicios (guianza, alimentación), administrativas, elaboración de proyectos entre otros” (pág. 36).

Además del desarrollo local este tipo de turismo tiene entre sus intereses la protección del entorno natural que los rodea y de la conservación de sus valores culturales e identidad como medio de sostenibilidad, no obstante, para cumplir dicho fin deben estar sustentados en “una red de apoyo y asistencia técnica en diversos temas como el desarrollo de productos, el mercadeo, la planificación, la formulación de políticas y la inversión” (Cabanilla, 2018, pág. 123). Este mismo autor identifica a la región de la Amazonía como la mayor con emprendimientos turísticos y en un segundo lugar se posicionaba a la Sierra, entre las principales modalidades turísticas que se ofertan en los emprendimientos tenemos agroturismo, aventura, científico, ecoturismo, intercultural y etnoturismo, siendo el de mayor incidencia el ecoturismo en las tres regiones del Ecuador.

El proyecto de turismo comunitario de la parroquia Sayausí se lleva a cabo alrededor de 3 años, con la organización de 20 familias de la comunidad y que un principio tuvo el apoyo de la Fundación Turismo para Cuenca quiénes brindaron capacitaciones sobre servicio y guianza. Dentro los paquetes turísticos que se desarrollaron se pueden destacar el agroturismo, turismo de aventura, turismo vivencial.

3.3.1 Entorno natural

Uno de los fundamentos del Turismo Comunitario es la preservación del entorno natural como valles, bosques, zonas protegidas, montañas, ya que es esta belleza natural uno de los principales atractivos para atraer turistas y nuestro país el Ecuador cuenta con una gran diversidad tanto natural como cultural.

Como sabemos la cosmovisión andina engloba la relación del hombre con la naturaleza en una convivencia armónica y equilibrada entre la naturaleza, la comunidad y el cosmos, de formar parte de él más no de poseerlo por lo que promueve no solo el disfrute sino también concientizar sobre el respeto, el cuidado y el papel que cada organismo tiene en la naturaleza para mantener su equilibrio.

Según Cabanilla (2018) el Turismo Comunitario promueve el desarrollo local sustentable de las comunidades tanto en lo económico, conservación del medio ambiente y desarrollo social, sin duda ha representado un buen aliado en cuanto a la preservación del zonas naturales.

La organización comunitaria desarrolla proyectos desde una visión de preservación y revalorización del patrimonio cultural (mueble, inmueble, arqueológico, documental e inmaterial) y ambientales, con plena intencionalidad de compartir no solo la belleza de los recursos naturales que le rodean sino además de compartir conocimientos y experiencias propiciando la interculturalidad de los pueblos, generando recursos por y para la comunidad y de manera indirecta dinamizando el mercado.

3.3.2 Costumbres agrícolas

Una de las características de este tipo de turismo es el de brindar experiencias vivenciales a los turistas ya sea de hospedaje, gastronómicas, de aventura, participando en labores cotidianas locales y demás. Una de estas actividades es la agroecología, donde se comparten procesos meramente artesanales y ecológicos (sin el empleo de químicos o fertilizantes), donde es común el empleo de la yunta y los bueyes como método de siembra y donde se emplea la mano de obra familiar.

La actividad agrícola y pecuaria representa el principal régimen económico sobre todo en la región andina del país en su mayoría siendo producción artesanal, Mora (2017) señala que:

El turismo rural en el Ecuador debe ser uno de los pilares fundamentales a desarrollar, es decir, crear actividades de servicio en las áreas rurales, en donde la agricultura sea el motor principal y que fusionada al turismo establezcan una alianza económica para generar dinero adicional a la de la explotación agrícola. (pág. 157)

3.3.3 Manifestación de la cultura en las artesanías

Las artesanías representan la manifestación cultural más común de los pueblos, en ella se expresa su historia, tradición y conocimientos que son transmitidos de generación en generación, son las hábiles manos de los artesanos los encargados de transformar la materia en objetos únicos.

En el Ecuador existen innumerables formas de artesanías, algunos han llegado a mercados extranjeros a elevados costos, pero en su mayoría pertenecen a un sector reprimido de pequeñas comunidades sobre todo indígenas que se enfrentan a grandes desafíos como la competencia con la industria manufacturera.

Estas artesanías representan la riqueza cultural de los pueblos conformando su identidad. La Unesco (2005) sostiene:

La diversidad cultural se manifiesta no solo en las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmiten el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados. (pág. 15)

Actualmente se busca revalorizar las artesanías haciendo énfasis en el trabajo de elaboración que ello representa y en el valor simbólico y cultural que encierra.

3.3.4 Estrategias de divulgación de Turismo Comunitario

En la actualidad el turista busca información a través de las plataformas digitales y redes sociales, por lo que es importante generar contenidos y mensajes que atraigan visitantes.

El mercado turístico ha presentado un incremento en los últimos años y con ello la generación de recursos para el desarrollo de un país, la incidencia de las Tecnologías de la Comunicación como herramientas de promoción y difusión es vital, ya que permite la participación y la bidireccionalidad entre entidades turísticas y viajeros (Túñez López, Altamirano, & Valarezo, 2016) con el único interés de influenciar en la decisión del turista a visitar un destino.

Las redes sociales son actualmente el medio con mayor difusión y efectividad en cuanto a promocionar un producto se trata, Facebook, Instagram, WhatsApp, Tik Tok son entre otras las más buscadas. La comunicación es cada vez más rápida y personalizada, por lo que vincularse con la tecnología ha pasado de ser un ideal a una necesidad, la promoción tradicional como medios impresos o difusión en radio, periódicos o televisión también juegan un papel importante en todo proyecto.

3.4 Atractivos turísticos y culturales de Sayausí

La historia de la parroquia Sayausí se remonta a la época cañari, conocido como “tambo” (lugar de descanso) para el intercambio comercial entre la sierra y la costa.

En 1557 se consideraba parte de la parroquia San Sebastián, era conocida por la explotación minera de su cerro como se relata en el libro Historia de la Minería de Cuenca. El primer encomendero del Azuay fue el Sr. Gonzalo Pizarro quien se le otorgo terrenos desde el río Sayausí hasta el límite con la costa, al pasar los años los habitantes se organizaron para evitar la apropiación de extraños, dicha celebración se conocía como “Fiestas Juradas” (Huasipichana) realizadas en el mes de octubre. Su parroquialización se da a mediados del siglo XIX, así consta en la Ley de División Territorial aprobada por la Asamblea Nacional el 27 de mayo del año 1878 y en septiembre de 1908 se convirtió en una parroquia eclesiástica fundada por el Monseñor Manuel Pólit Lazo con el nombre de San Pedro de Sayausí (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Sayausí, 2015).

3.4.1 Comidas típicas

La población de la parroquia Sayausí se dedica mayormente a actividades agrícolas y agropecuarias por lo que su alimentación se basa principalmente en el consumo de maíz, que sirve para la preparación de diferentes platos de la zona como son mote pillo, mote sucio, mote pata. Otros granos que forman parte de la dieta básica son las habas, alverjas, frejol entre los más comunes.

Entre los platos típicos tenemos: el cuy asado con papas, caldo de pollo, sopa de sambo, trucha frita entre los principales.

Además, en la zona se puede encontrar una variedad de frutas como: capulíes, reina claudias, mora, uvillas, tomate de árbol entre otros, mientras que las bebidas tradicionales son el draque y la chicha de jora.

3.4.2 Celebraciones parroquiales

Las principales celebraciones de la parroquia son religiosas en donde se puede apreciar las manifestaciones culturales que se realizan como bailes folclóricos, grupos musicales, quema de castillos y vaca loca, escaramuzas, festivales, entre otras variedades.

La fiesta principal es en honor a su patrono y por el cual llevan su nombre “San de Pedro de Sayausí” se realiza el 29 de junio, es una fiesta religiosa y cultural organizada por el pueblo, con una duración de cuatro días, llena de bailes, desfiles, escaramuzas, quema del castillo, exposiciones entre otras variedades. Los cuatro días de fiesta se desarrollan de la siguiente manera: el primer día llamado Víspera (jueves) es dedicado a la tercera edad, el segundo día se presentan actor organizados por niños y jóvenes, mientras que en la noche se lleva a cabo la elección de la Cholita Sayausense quién representara a la parroquia en noviembre en la elección de la Chola Cuencana; el tercer día, se celebran actos deportivos y en la noche se realiza la elección de la Reina de Sayausí con representantes de cada barrio para terminar la noche con la quema de vaca loca y castillo; el cuarto día, domingo se celebra una misa dedicada a San Pedro donde participan los priostes, sacerdotes y pueblo en general (Pacheco, 2013).

3.4.3 El talento artesanal

Sayausí además de contar con la riqueza natural de sus tierras también cuenta con una riqueza cultural en sus habitantes, talentosos artesanos son los que se encuentran en esta parroquia ofreciendo sus productos como por ejemplo:

- El hilado en ovillo de fibras naturales, que se convierten en tejidos de lana de oveja como ponchos, cobijas, bolsos, gorros entre otros.
- Cestería de fibra natural como canastas, esteras, cestas entre otras.

- El bordado y confección de diferentes prendas de vestir como polleras, blusas y demás

Dentro del proyecto turístico se tiene contemplado a las artesanías con la visita al taller de la Sra. Amelia Narváez, es una de estos artesanos quien domina la habilidad del tejido en lana de borrego, ella personalmente se encarga de la preparación del material (lavado y tinturado de lana) para convertirlo en hilo y finalmente verlo en una de creaciones que van desde cobijas, ponchos, gorros, bolsos entre otros.

3.4.4 Las curaciones y sus ritos

En la parroquia Sayausí se mantiene hasta la actualidad la medicina ancestral que consta de la utilización de plantas medicinales y productos animales empleados en rituales, donde se busca sanar el espíritu que enferma el cuerpo.

Estas plantas son empleadas en infusiones o baños, existe gran variedad y cada una es para una dolencia específica de la que los curanderos o sabios conocen a fondo.

Dentro de las enfermedades que se tratan con medicina ancestral están el mal de ojo, el espanto, el aire que generalmente se da más en niños, sin embargo, tanto adultos como niños acuden por un tratamiento.

3.4.5 Ceremonias ancestrales

Entre las ceremonias más comunes encontramos: la chakana es la ceremonia donde se da gracias a los cuatro elementos de la naturaleza y son representados en la Cruz del Sur, ritual empleado antes de las cosechas de cultivos.

Otra de las ceremonias que se lleva a cabo y que aún perdura es la de “el cinco celebrada en los funerales y que consiste en el lavado de ropa con la ayuda de familiares y vecinos”, (GAD Parroquial Sayausí, 2015).

Sin duda, la mayor ceremonia que se práctica entre los pobladores de la parroquia es la conocida como minga que representa el trabajo comunitario basado en la organización, cooperación y solidaridad entre los pobladores, donde ayudan con el trabajo tanto familiares, vecinos, amigos y conocidos, sobre todo en época de cosechas.

Las comunidades mantienen una vida tradicional, el núcleo de la comunidad es la familia.

Las tradiciones, costumbres, formas de trabajo son transmitidas de generación en generación, las labores diarias son repartidas desde los más pequeños de la casa tanto en la agricultura como en la crianza de animales.

3.4.6 Variedad agrícola

Las principales actividades productivas que se desarrollan en la parroquia son la agricultura y la crianza de animales, donde predomina las prácticas tradicionales que se transmiten de padres a hijos, así como el empleo de técnicas ancestrales en el cultivo de productos agrícolas como la habitual yunta, una pareja de toros uncidos con el yugo, los cuales abren la tierra para poder depositar en ella las semillas para su germinación, usando abonos naturales y evitando la utilización de químicos.

El principal producto que se cultiva es el maíz, frejol, habas y papas, también se producen hortalizas como: coles, lechugas, coliflor, zanahorias, ajos, cebollas, nabos, entre los más comunes.

Esta parroquia tiene una gran variedad de frutas como: reina claudia, tomate de árbol, moras, granadillas, capulíes, así como también una variedad de flores y plantas medicinales.

Debido a la abundancia de pastizales y campos la cría de ganado vacuno es el más importante, ya que se trata de una zona de producción lechera. La población también se dedica a la cría de cuyes, cerdos y aves.

3.4.7 Indumentaria de la chola

El vestuario tradicional de la zona es el de chola, el cuál a su vez tiene influencia española “el chulo era el ayudante del torero, y su esposa la llamaban chola” (Pacheco, 2013, pág. 57).

Pacheco(2013) describe la vestimenta de las mujeres en una pollera o “saya” de varios colores con decoraciones muy coloridas generalmente de flores y de diferentes materiales pudiendo ser bayeta, bayetilla o bayeta de castilla muchas veces usado una sobre otra lo que indicaba el status y riqueza de la chola. Blusas de seda bordadas vulgarmente llamada “polca” con mangas cortas y para complementar sobre la blusa se lleva el Pañolón (especie de chal de uso diario) y para ocasiones especiales el paño que es de color negro. Para ocasiones especiales se usaba el bolsicón y el reboso que denotaban la situación económica de la persona. Finalmente, el elemento indispensable es el sombrero de paja toquilla icono de la cultura andina.

4. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

El proyecto turístico tiene al momento establecido tres rutas activas distribuidas en paquetes que contienen tanto el recorrido por las zonas, visita a huertos agroecológicos, talleres artesanales y degustación de la gastronomía.

4.1 Paquete 1: Sabores de mi Saya (medio día)

El primer paquete, tiene el objetivo de ofrecer al visitante una experiencia sobre el trabajo diario de las personas de la zona rural, como: la cosecha, el deshierbe, la recolección, la siembra, etc. a través de una visita a huertos orgánicos de la comunidad.

Se le ofrece también al visitante la posibilidad de degustar los productos cosechados acompañados con una “agüita medicinal” (té de hierbas).

Además, se menciona la riqueza histórica y cultural del lugar representada por la iglesia, las casas patrimoniales y las tradicionales (Fundación Municipal Turismo para Cuenca, 2018).

Programa:

- Ceremonia Tradicional – centro de Sayausí (Iglesia).
- Visita de chacras y huertos y recolección de productos agroecológicos.
- Visita a criadero de cuyes – Explicación del manejo, importancia.
- Visita Casa Patrimonial – Explicación.
- Inicio de elaboración de alimentos (humita o tortilla de choclo).
- Pampamesa con productos y granos de los huertos.

Observación de Campo:

La visita inicia con la ceremonia tradicional de la Chakana, para simbolizarla emplean granos cultivados en su misma tierra, su colorido y variedad ayudan a representar las diferentes razas del hombre, blanca, mestiza, negra en conjunto con los diferentes elementos de la naturaleza así: fuego, tierra, aire y agua.

Se hace partícipe de la celebración a los turistas quienes documentan todo el ritual y además son invitados a formar parte de las ofrendas que se realizan, para el ritual se cuenta con

frecuencia con un guía quién es el encargado de la traducción y así sea del completo entendimiento de los visitantes, sin embargo, para el recorrido posterior muchas veces el traductor se ausenta.

Una vez concluida la ceremonia se empieza señalando los edificios emblemáticos de la parroquia como su iglesia y la casa patrimonial, luego se emprende la visita a los diferentes huertos de los miembros de la comunidad donde se observa la forma artesanal y ancestral de cultivo, los turistas son invitados a probar variedad de frutas de temporada, entre ellas están zacumas, reina claudias, capulíes entre otros.

Finalmente, la visita termina con un almuerzo de platos típicos como: cuy con papas, trucha frita, caldo de pollo, granos de los huertos como mote, habas y como postre dulce de babaco.

4.2 Paquete 2: Saya Natural (día completo)

El segundo paquete de nombre Saya Natural, busca combinar el patrimonio cultural y agroecológico con la esencia natural del lugar a través de senderismo por bosque nativo, laderas, propiedades ganaderas, ríos, hasta llegar a la cascada o puente de Carcabón, en donde los guías de la localidad aprovechan el entorno para relatar diferentes historias y leyendas que guarda este lugar (Fundación Municipal Turismo para Cuenca, 2018).

Programa:

- Ceremonia tradicional “CHACANA”
- Inicio de la caminata hacia las cinco cascadas.
- Observación de flora y fauna de la localidad – Explicación.
- Actividad de pesca (se proveen cañas).

- Baño en cascadas.
- Visita a huertos y actividades agroecológicas. (Se provee canastos)
- Almuerzo con productos agroecológicos.
- Café despedida en Casa Mirador.

Observación de Campo:

El recorrido inicia con la ceremonia tradicional de la Chakana dando gracias a la Pachamama por los favores recibidos y solicitando permiso para ingresar a sus dominios en sus montañas, bosques, ríos y cascadas.

Los turistas con expresiones de asombro documentan todo el ritual el cual suele ser traducido al inglés por un guía, sin embargo, para este recorrido el traductor se ausento.

Luego de finalizada la ceremonia empieza la caminata que durará alrededor de 4 a 5 horas.

Primeramente se visita al árbol más longevo de la parroquia con más de un siglo de vida, en donde los turistas son invitados a rodear el árbol mediante un abrazo para poder sentir su energía.

Continúa atravesando senderos, rodeados del follaje natural, apreciando tanto su fauna como su flora, hermosas orquídeas que los árboles, así como una gran variedad de pájaros que entonan sus mejores melodías acompañando todo el trayecto.

El grupo de exploradores está conformado por estadounidenses radicados en la ciudad, en su mayoría jubilados, por lo que las actividades se adaptan a la capacidad físicas de los visitantes, en caso de requerirse se cuenta con un vehículo para facilitar la movilización de los turistas rezagados o demasiado cansados. Cuando el recorrido va a la mitad del camino, se ofrece al turista un pequeño refrigerio que ayuda a recuperar energía.

Una de las paradas establecidas es el puente de Carcabón, famoso por ser testigo de peleas entre bandas de traficantes de licor, la leyenda cuenta que para pasar al otro lado del puente se debe dejar una ofrenda la cual consistía en dejar una pequeña piedra a un costado del puente y pedir permiso para cruzar. Al momento del relato se puede notar que no toda la información es comprendida por los turistas, uno de ellos el más experimentado con el idioma español hace las veces de traductor.

La caminata reinicia, esta vez para llegar a las faldas de la montaña donde se comienza a deslumbrar las hermosas cascadas cada una de ellas dueña de una belleza invaluable.

También se visita la Casa Mirador construida para ser autosustentable y amigable con el medio ambiente, la cual funciona con paneles solares, cuenta con un pequeño huerto y el sistema de agua fue diseñado para ser reciclable. Su hermosa vista permite apreciar toda la ciudad rodeada de sus montañas.

Se observa que los turistas disfrutan de la naturaleza y de la belleza de sus paisajes, aprovechan para realizar actividades de fotografía la mayoría del tiempo.

La hora del almuerzo llega con productos propios de la zona, para ello, nos movilizamos al hogar de uno de los miembros del proyecto, en este punto se puede anotar que a pesar de que el lugar cuenta con las condiciones básicas y un espacio cómodo para que los visitantes puedan alimentarse, podría aprovecharse de mejor manera si se adecuara un lugar atractivo, cómodo y dando la posibilidad de experimentar no solo los alimentos preparados sino del proceso que conlleva.

Finalmente se visita los huertos orgánicos donde los turistas pueden apreciar los sembríos además se les invita a degustar frutas de temporada. Este espacio podría utilizarse para ofrecer

verduras y frutas frescas para su compra, además de otros productos naturales plantas medicinales o incluso las infusiones ya preparadas, entre muchas otras opciones.

4.3 Paquete 3. Ruta de los Arrieros (día completo)

La tercera ruta gira alrededor de historias, relatos y leyendas del sector, ya que esta zona era famosa por el contrabando de licor con más del 80% de alcohol de todo el país (Fundación Municipal Turismo para Cuenca, 2018).

Se ofrece senderismo a través de bosques y chaquiñanes hasta llegar al “Centro de Minas”, los extraordinarios paisajes dan la bienvenida a propios y extraños.

Programa:

- Ceremonia tradicional
- Inicio de caminata hacia Minas
- Observación de flora y fauna de la localidad.
- Actividad de pesca. (se proveen cañas)
- Refrigerio.
- Regreso en vehículo hacia la casa patrimonial.
- Almuerzo con productos agroecológicos.
- Visita a huertos y cuyeras.
- Café en “Casa Mirador”.

Observación de campo:

Una vez concluida la ceremonia de la Chakana donde se pide permiso a la Pachamama para poder ingresar a sus dominios montañas, bosques, ríos y cascadas, se continua la caminata que tendrá una duración de alrededor de cinco horas. Poco a poco se avanza hacia la montaña introduciéndose al bosque húmedo donde recorreremos senderos, se puede escuchar la fuerza de las aguas del río y el canto de los pájaros como fiel acompañante de los caminantes.

En medio de la caminata los guías relatan historias y leyendas de los hechos ocurridos en ese territorio como la explotación minera de la zona como la plata, donde miles de personas fueron esclavizados para sacar este metal a hombro desde las profundidades de la montaña y donde también miles perdieron su vida.

El trayecto continua introduciéndose al bosque húmedo donde se observa su belleza, fauna y flora, siendo un lugar propicio las historias, leyendas y anécdotas. Poco tiempo después, al llegar al río se puede realizar actividades de pesca, bañarse en sus aguas o tomar fotografías.

En el almuerzo de igual manera en casa de una las organizadoras, se disfruta platos tradicionales con productos propios de la zona, además de degustar frutas de temporada, acompañados de una banda de música tradicional.

Para terminar el recorrido, se visita a la artesana la Sra. Amelia Narvaez, quién elabora artículos tejidos en lana de borrego siendo la encargada de preparar y elaborar el hilo, teñirlo y convertirlo en cobijas, ponchos, gorros, bolsos y demás artículos. A través de un relato, cuenta como se inició en este, donde los conocimientos fueron transmitidos por su madre y como a diferencia suya sus descendientes no presentan interés en mantenerlo.

Se pudo observar que los turistas no mostraron mucho interés en la adquisición de los productos artesanales, pudiendo ser el motivo una pobre exhibición, notándose la improvisación e informalidad.

Hay que indicar que las actividades se adaptan según la edad y complejidad física del grupo de exploradores.

5. MATERIALES Y METODOLOGÍA

En cuanto a la metodología para la propuesta de intervención se realizó a través de:

- Investigación bibliográfica, donde se recopiló información referente al tema de investigación, tanto conceptos, definiciones e información que sirvió para estructurar el presente documento.
- Observación participativa, formando parte del grupo de visitantes con los que se experimentó todo el recorrido, siendo testigos tanto de la percepción de los turistas y de la capacidad de difusión de los valores culturales de los miembros que conforman el proyecto de Turismo Comunitario, así como, de todos los elementos que la conforman recopilando a su vez información que será la base para establecer el plan de intervención.
- Plan de intervención, con la información recolectada tanto en la investigación bibliográfica como en la observación participativa, se genera una lista de pautas que pueden ser utilizadas con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos (Universidad Nacional de Cuyo y Ministerio de Turismo y Cultura Gobierno de Mendoza, 2005).

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 Propuesta de Intervención

La propuesta de intervención que se plantea está fundamentada en la idea de vender no solo un paquete turístico con lugares para visitar, sino, complementarla como un “paquete de emociones”, es decir, ofrecer al turista la posibilidad de sentirse parte de la comunidad siendo un miembro participe de las actividades diarias cotidianas de la comunidad, ya sea en actividades agrícolas, agropecuarias, de pesca, en las diferentes ceremonias, rituales, fiestas entre otras actividades, abarcando un poco más del papel de observadores.

Este paquete de emociones estará orientado a brindar al turista la experiencia de convivir con la naturaleza desde la perspectiva de la cultura andina, empezando desde la apreciación de la naturaleza o Pachamama la cual es la que provee de alimento, vivienda y demás beneficios al ser humano, como también de formar parte de los saberes ancestrales mantenidos desde la antigüedad.

Estos saberes abarcan diferentes temas como la medicina ancestral, gastronomía, fiestas, actividades agrícolas, historias, tradiciones entre otras, donde el visitante podrá ser un miembro activo al experimentar por cuenta propia todas estas actividades, es decir, que podrán participar por ejemplo en el cultivo de la tierra, cosecha, cuidado de animales como cuyes, vacas, cerdos y demás, compartir la gastronomía del lugar con las comidas, bebidas y platos típicos, con utensilios del lugar como las ollas de barro y el fogón. Convivir con las familias en su entorno y aprendiendo su cultura y rodeado de la belleza de la naturaleza lo que hace atractiva a esta propuesta.

PLAN DE INTERVENCIÓN

ESQUEMA

DIFUSIÓN DE VALORES CULTURALES Y PROTECCIÓN DEL ENTORNO NATURAL

ESTRATEGIAS

MARKETING DIGITAL

PROPUESTA

Activación de la página web donde se encontrará información como localización, historia, descripción de las ceremonias y rituales, atractivos naturales y culturales, rutas turísticas, medios de contactos y costos además de una galería con variedad de fotografías y videos que permitan al turista tener una mejor apreciación de la experiencia que se ofrece.

Opción de compra de las diferentes artesanías y productos que se comercializan en la parroquia.

Actualización y creación de contenido en las redes sociales con mayor acogida, como Facebook, Instagram, Tik Tok entre otras, con historias de los recorridos realizados, comentarios de experiencias, degustaciones de la gastronomía del lugar y demás información

Dichas redes sociales contarán con los enlaces para dirigir a los internautas a la página web donde contarán con información, contactos ya sea mediante WhatsApp, Messenger o e-mail. Además de poder registrar y reservar una salida, para lo cual se contará con un registro donde el turista ingresará sus datos.

Al finalizar el recorrido se entregará un folleto con información general sobre la cultura andina, mapas e itinerario, donde se colocará los contactos.

PLAN DE INTERVENCIÓN

ESQUEMA

ESTRATEGIAS

PROPUESTA

ITINERARIO DE ACTIVIDADES

PAQUETE DE EMOCIONES

Hacer partícipes a los visitantes de las actividades no solo como observadores. Experiencia debe ser vendida como un paquete de emociones para que los turistas vivan la cosmovisión a través del involucramiento en las ceremonias, rituales, fiestas, actividades agrícolas, crianza de animales, pesca y demás actividades

establecer actividades al aire libre como senderismo, caminata de montaña, cabalgatas en praderas entre otras.

Huesped en casas de hospedaje, campamentos al aire libre

PLAN DE INTERVENCIÓN

ESQUEMA

ESTRATEGIAS

PROPUESTA

ARTESANIAS

ADECUACIÓN DE ESPACIOS

Adecuar lugares específicos en las casas de los artesanos, para la exhibición y venta de las artesanías.

CEREMONIAS ANCESTRALES

RECURSOS ANCESTRALES

Los celebrantes en la ceremonia deberían usar vestimenta típica de la zona, especialmente en los ritos de purificación.

HISTORIA Y CULTURA

DIFUSIÓN ORAL

Establecer un guía bilingüe permanente (español e inglés) en los recorridos, para que la información llegue a todos los turistas.

PLAN DE INTERVENCIÓN

ESQUEMA

ESTRATEGIAS

PROPUESTA

ALMUERZOS CON
PLATOS TÍPICOS

GASTRONOMIA
VIVENCIAL

Adecuar lugares en casas de construcción típica de la zona, donde se pueda demostrar no solo los platos típicos sino también la forma en que se los prepara, por ejemplo horno de leña, utilización de ollas de barro, tulla.

CEREMONIAS
ANCESTRALES

RECURSOS
ANCESTRALES

Los celebrantes en la ceremonia deberían usar vestimenta típica de la zona, especialmente en los ritos de purificación.

GUIAS

VESTUARIO

Se recomienda el uso de ropa ancestral típica para guías e involucrados en las actividades turísticas.

Se podrán aplicar para las tres rutas establecidas

Herramientas de evaluación

En base a la propuesta de intervención antes mencionada, como herramientas de evaluación se plantean las siguientes:

- Encuestas de satisfacción del cliente
- Medición del número de visitas anuales
- Medición de niveles de engagement o interacción con las redes sociales y plataformas digitales
- Determinación del cumplimiento de acciones propuestas

7. CONCLUSIONES

De acuerdo con los objetivos planteados después de hacer el análisis se concluye lo siguiente:

- Los valores culturales de la parroquia Sayausí se han manteniendo a pesar del transcurrir del tiempo, técnicas ancestrales para trabajar la tierra aún permanecen en la actualidad, así también, ceremonias, rituales, fiestas, vestimenta, tradiciones y demás valores están presentes en el diario vivir de los miembros de la comunidad y que son compartidos con los turistas de manera auténtica.
- Esta riqueza cultural es manifestada a los turistas que visitan sus tierras a través de la transmisión oral y la representación visual como en la celebración de rituales, en visitas tanto a los lugares representativos de la zona como reservas naturales, huertos orgánicos, talleres de artesanos como también en la gastronomía que se ofrece creando un ambiente lugareño del cuál los turistas pueden disfrutar y aprender.
- El involucramiento de los más jóvenes en la apropiación y la práctica de conocimientos, costumbres y tradiciones es fundamental para la preservación, la reafirmación de la identidad cultural y la transmisión de valores culturales a las futuras generaciones.
- La apertura de los turistas por el aprendizaje, respeto y la apreciación de los valores culturales que se transmiten se denotó en todas las visitas realizadas, mostrándose colaborativos en las actividades planificadas y curiosos ante anécdotas e historias que se relataban a medida que se realizaban las caminatas.
- El turismo comunitario es una estrategia que brinda grandes oportunidades para la divulgación y el fortalecimiento de los valores culturales, mientras estos no sean corrompidos por intereses particulares. Su visión abarca desde el respeto y preservación por la naturaleza hasta la transmisión de los conocimientos y saberes ancestrales para que no se pierdan en el transcurrir del tiempo.

8. RECOMENDACIONES

- Mayor involucramiento en redes sociales para llegar a una mayor audiencia, que pueden transformarse en turistas potenciales.
- Reestructurar un itinerario de tal manera que el circuito involucre a todas las áreas como la gastronomía o artesanías estén presentes en la mayoría de las actividades que lleven a cabo.
- Adecuar zonas que permitan exponer de mejor manera la variedad de productos agrícolas o artesanías con los que la comunidad cuenta.
- Contar con personal bilingüe en todo el recorrido que permita una comunicación más óptima entre visitantes y lugareños lo que permitiría una mejor difusión de los valores culturales.
- Desarrollar planes futuros con casa huéspedes abriendo una nueva alternativa al proyecto ya establecido.
- Los paquetes deben ser vendidos como experiencias emocionales que permitan vivenciar la cosmovisión andina a los turistas.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguirre Mendoza, Z. (2012). Diversidad Étnica Cultural del Ecuador. *Estudios Universitarios-Universidad Nacional de Loja*. Recuperado de <http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/445>
- Asociación de Ecuatoriana de Ecoturismo y Aventura, Programa de Pequeñas Donaciones, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización Mundial de Turismo y Universidad de las Américas (2012). Manual de Buenas Prácticas. Turismo en Áreas Naturales con Gestión Comunitaria. Quito. Obtenido de <https://www.ppd-ecuador.org/wp-content/uploads/2017/11/Manual-de-Buenas-Practicas-Turismo-Comunitario.pdf>
- Ayala Mora, E. (2002). *Ecuador patria de todos. La nación ecuatoriana, unida en la diversidad*. Quito. Obtenido de [http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/383/Image/FilesCompartidaFernando372/ecuador%20patria%20enrique%20ayala\(1\).pdf](http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/383/Image/FilesCompartidaFernando372/ecuador%20patria%20enrique%20ayala(1).pdf)
- Cabanilla, E. (2018). *El Turismo Comunitario en el Ecuador Evolución, problemática y desafíos*. Obtenido de <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/19413/1/El%20turismo%20comunitario%20en%20el%20Ecuador.pdf>
- CODENPE. (2011). *Sumak Kawsay*. Quito. Obtenido de <http://www.pueblosynacionalidades.gob.ec/wp-content/uploads/2019/04/dialogo/sumakkawsay.pdf>
- Cruz Perez, M. A. (2018). Cosmovisión Andina e Interculturalidad: Una mirada al desarrollo sostenible desde el Sumak Kawsay. *Revista Chakiñan*, 119-132. Obtenido de <http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/rchakin/n5/2550-6722-rchakin-05-00119.pdf>
- Escudero S., C. (2017). Las fiestas populares en el Ecuador: Un factor de interacción comunitaria. *Revista Universidad y Sociedad*, 9(3). Obtenido de <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n3/rus04317.pdf>
- FEDERACION PLURINACIONAL DE TURISMO COMUNITARIO DEL ECUADOR (FEPTCE). (2012). *Estudios de Casos de la Iniciativa Ecuatorial*. Obtenido de https://www.equatorinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/case_1_1363900152.pdf
- Fundación Municipal Turismo para Cuenca. (2018). Ruta de Sayausí. Cuenca. Triptico
- García Canclini, N. (1997). Culturas Híbridas y Estrategías Comunicacionales. *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*, III(5), 109-128. Recuperado de 47

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31600507>

- Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Sayausí. (2015). Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia de: "Sayausí". Obtenido de http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0160027120001_Diagnostico_Sayaus%C3%AD_14-05-2015_11-26-47.pdf
- Guerrero, P. (2018). *La chakana del corazón desde las espiritualidades y las sabidurías insurgentes de Abya Yala*. Obtenido de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/17074/1/La%20Chakana%20del%20corazón.pdf>
- Guerreo Arias, P. (1993). *El saber del mundo de los cóndores. Identidad e insurgencia de la cultura andina* (Vol. 5). Quito, Ecuador: Abya Yala. Recuperado de <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6248>
- Hirmas, C., Hevia, R., Treviño, E., & Marambio, P. (2005). *Políticas educativas de atención a la diversidad cultural: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú* (Vol. 1). Santiago, Chile: AMF Imprenta. Recuperado el 2 de diciembre de 2019, de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000147054>
- Huargaya Q., S. (2014). Significado y simbolismo del vestuario típico de la danza Llamaq'atis del distrito de Pucará-Puno, Perú. *Comunicación*, 5(2), 35-47. Obtenido de <http://www.scielo.org.pe/pdf/comunica/v5n2/a04v5n2.pdf>
- Illicachi, J. (2014). Desarrollo, educación y cosmovisión: una mirada desde la cosmovisión andina. *Universitas*. Obtenido de <https://universitas.ups.edu.ec/index.php/universitas/article/view/21.2014.09>
- Jara C., R., & De Santis-Piras, A. (2019). Convivencia intercultural desde la medicina ancestral en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. 102-120. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/339229889_Convivencia_intercultural_desde_la_medicina_ancestral_en_la_Universidad_Politecnica_Salesiana_sede_Cuenca
- Lozada, B. (2006). *Cosmovisión, historia y política en los Andes*. Obtenido de <https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/16465/Cosmovision%20historia%20y%20pol%C3%ADtica.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Maldonado, C. (2005). Pautas metodológicas para el análisis de experiencias de turismo comunitario. *Serie Red de Turismo Sostenible Comunitario para América Latina (REDTURS)*. Obtenido de http://oit.org/wcmstp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_117525.pdf

- Mercado G., L. (2010). Traspasar el umbral: la vestimenta como identidad cultural en la "Historia verdadera de la conquista de la Nueva España" de Bernal Díaz del Castillo (1632). Obtenido de <https://escholarship.org/content/qt6hz2m1jz/qt6hz2m1jz.pdf?t=pe6ebx>
- Mora M., F. M. (2017). Turismo Agroecológico: alternativa de desarrollo turístico sostenible en la zona rural de la provincia del Guayas. *INNONA Research Journal*, 152-162. Recuperado de <http://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/index>
- Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista Opera*(7), 69-84. Obtenido de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/1187>
- Mujica Bermudez, L. (2001). Aculturación, Inculturación e Interculturalidad. *Biblioteca Nacionall de Perú*, 55-78. Obtenido de <http://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/1041.pdf>
- Ortiz, F. (1940). *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*. Obtenido de <https://libroschorcha.files.wordpress.com/2018/04/contrapunteo-cubano-del-tabaco-y-el-azucar-fernando-ortiz.pdf>
- Pacheco, J. (2013). Creación de tres rutas temáticas para la parroquia Sayausí. Cuenca. Obtenido de <http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3428>
- Pacheco, J. (2013). *Creación de Tres Rutas Temáticas para la Parroquia Sayausí*. Obtenido de <http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3428>
- Pereira Valarezo, J. (2009). *La fiesta popular tradicional del Ecuador*. Quito. Obtenido de <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=52864>
- Pérez-Brignoli, H. (2017). Aculturación, transculturación, mestizaje: metáforas y espejos en la historiografía latinoamericana. *Cuadernos de Literatura*, 21(41), 96-113. Obtenido de <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cualit/article/view/19395>
- Ramirez, Y. B. (2015). Las fiestas populares tradicionales, reflejo de la identidad cultural de las comunidades. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*. Obtenido de <http://www.eumed.net/rev/caribe/2015/05/fiestas.html>
- Rodriguez Díez, J. (2004). Tranculturización, Interculturización, enculturización. Obtenido de http://inculturacion.net/phocadownload/Autores_invitados/Rodriguez,_Transculturacion,_Interculturacion,_Inculturacion.pdf
- Rodriguez Leiva, H. (2016). Alternativa pedagógica para la formación de la identidad cultural del escolar primario: configuración de las concepciones teóricas. *Revista Conrado*, 125-129. Obtenido de <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/291/290>

- Túñez López, M., Altamirano, V., & Valarezo, K. P. (2016). Comunicación turística colaborativa 2.0: promoción, difusión e interactividad en las webs gubernamentales de Iberoamérica. *Revista Latina de Comunicación Social*, 249 a 271 . Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/819/81943468014.pdf>
- Unesco. (1982). Declaración de México sobre las políticas culturales. Obtenido de https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals400.pdf
- UNESCO. (Octubre de 2001). *UNESDOC BIBLIOTECA DIGITAL*. Obtenido de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000124687_spa/PDF/124687spa.pdf.multi
- UNESCO. (Octubre de 2005). *UNESDOC BIBLIOTECA DIGITAL*. Obtenido de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246264_spa?posInSet=5&queryId=8881e419-290f-48bb-a171-f20f387f53a6
- Universidad Nacional de Cuyo y Ministerio de Turismo y Cultura Gobierno de Mendoza. (2005). Formulación de proyectos culturales. Obtenido de <https://bdigital.uncu.edu.ar>
- Valencia, A. (2020). Antropología Andina Supervivencia de la Medicina Tradicional. *Situa*(20), 13-17. Obtenido de <http://revistas.unsaac.edu.pe/index.php/SITUA/article/view/166>
- Villacis, B., & Carrillo, D. (2012). País atrevido: la nueva cara sociodemográfica del Ecuador. *Analítika. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos*, 5-52. Obtenido de https://web.archive.org/web/20130918214724/http://www.inec.gob.ec/publicaciones_libros/Nuevacarademograficadeecuador.pdf#