

POSGRADOS

MAESTRÍA EN

GESTIÓN CULTURAL

RPC-SE-04-No.021-2018

OPCIÓN DE
TITULACIÓN:

ARTÍCULOS PROFESIONALES DE ALTO NIVEL

TEMA:

DIAGNÓSTICO DEL RECONOCIMIENTO IDENTITARIO EN
TRES COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CANTÓN CAÑAR

AUTOR:

MARCOS JOSÉ AGUAYZA SOLANO
ELÍAS LINO PICHISACA GUAMÁN

DIRECTOR:

JORGE FRANCISCO GALÁN MONTESDEOCA

CUENCA - ECUADOR
2021

Autores:**Marcos José Aguayza Solano**

Licenciado en Instrucción Musical
 Diploma Superior en Educación Universitaria por Competencias
 Candidato a Magíster en Gestión Cultural por la Universidad
 Politécnica Salesiana – Sede Cuenca
 marcos.as87@hotmail.com/maguayzas@est.ups.edu.ec

Elías Lino Pichisaca Guamán

Licenciado en Instrucción Musical
 Candidato a Magíster en Gestión Cultural por la Universidad
 Politécnica Salesiana – Sede Cuenca
 linopichiguam@gmail.com/epichisaca@est.ups.edu.ec

Dirigido por:**Jorge Francisco Galán Montesdeoca**

Licenciado en Ciencias de la información Social Especialista en
 Educación a Distancia
 Máster en Docencia con Mención en Educomunicación
 Doctor dentro del Programa de 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
 AGUAYZA SOLANO MARCOS JOSÉ
 PICHISACA GUAMÁN ELÍAS LINO

**DIAGNÓSTICO DEL RECONOCIMIENTO IDENTITARIO EN TRES COMUNIDADES
 INDÍGENAS DEL CANTÓN CAÑAR**

TITULO
DIAGNÓSTICO DEL RECONOCIMIENTO IDENTITARIO EN TRES COMUNIDADES
INDÍGENAS DEL CANTÓN CAÑAR.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de diagnosticar la construcción socio-cognitiva de la identidad étnica y cultural andina en las comunidades de Huayrapungo, Quilloac y Sisid, identificando las diferentes expresiones culturales y los elementos en donde se percibe la identidad de cada una de las comunidades, para generar y proponer acciones que promuevan el fortalecimiento y la revaloración cultural de cada uno de los conglomerados indígenas. Este diagnóstico se realizó mediante un estudio cuantitativo en las tres comunidades, con la finalidad de identificar las prácticas culturales en el campo de la música, gastronomía, medicina, indumentaria, cosmovivencia y filosofía andina que perviven entre los miembros de la etnia indígena.

Los datos obtenidos de la investigación permiten encontrar la brecha identitaria, particularmente en el abandono de algunos signos externos tradicionales como la vestimenta y la costumbre de llevar el cabello largo, ante lo cual se recomienda desarrollar algunas acciones, desde la gestión cultural y la educación, orientadas a recuperar los valores auténticos de las comunidades andinas, como soporte de su desarrollo integral.

Abstract

The present research work has the objective of diagnosing the socio-cognitive construction of the Andean ethnic and cultural identity in the communities of Huayrapungo, Quilloac and Sisid, identifying the different cultural expressions and the elements where the identity of each one of them is perceived. communities, to generate and propose actions that promote the strengthening and cultural revaluation of each of the indigenous conglomerates. This diagnosis was made through a quantitative study in the three communities, in order to identify cultural practices in the field of music, gastronomy, medicine, clothing, cosmoexistence and Andean philosophy that survive among members of the indigenous ethnic group. The data obtained from the research

allow us to find the identity gap, particularly in the abandonment of some traditional external signs such as clothing and the custom of wearing long hair, before which it is recommended to develop some actions, from cultural management and education, oriented to recover the authentic values of the Andean communities, as a support for their integral development.

PALABRAS CLAVE

Identidad andina, pueblo cañari, cosmovisión andina, valores ancestrales

KEY WORDS

Andean identity, Cañari people, Andean worldview, ancestral values

INTRODUCCIÓN

La identidad andina es un elemento significativo que guardan las comunidades indígenas de la región como parte de expresión de sus valores conservados en el transcurso del tiempo.

Los pueblos indígenas que habitan en los Andes, mantienen hasta los tiempos actuales algunas de sus costumbres y hábitos de vida que los identifican como pueblos originarios, con una serie de valores internos y externos que los singularizan del resto de la población.

El uso de signos, indumentaria, filosofía de vida, prácticas de reciprocidad, relación con el cosmos, rituales festivos y curativos, la permanencia de la lengua materna, son, entre otros, rasgos comunes para los miembros de las comunidades asentadas en las zonas altas y en los valles andinos cuyas manifestaciones culturales y religiosas datan de antes de la llegada de los incas, se mantuvieron durante el dominio de aquellos y finalmente pervivieron a pesar de la presencia de los conquistadores españoles y los procesos de dominación y servidumbre que sufrieron durante la vida republicana.

Aunque los valores culturales de los pueblos andinos han sobrevivido en el tiempo, la globalización, la presencia de nuevas tecnologías y la emigración constituyen una amenaza que socava la identidad de las comunidades (Galán, 2016), es por ello que se hace necesario investigar sobre el nivel de reconocimiento que actualmente tienen los habitantes de esos sectores, puesto que, como lo señala Radclife (2007), el patrimonio cultural indígena se ha convertido en un componente legítimo e indispensable para el desarrollo y el cambio social.

Para poder entender la identidad como base del desarrollo social, cultural y económico es importante partir de un concepto de cultura que permitirá entender de una manera adecuada sobre este proceso, pues, según la UNESCO (2006), la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones que están en constante evolución y que se adaptan, a través del tiempo, espacio y contexto social, cultural y económico.

También se define a la cultura en su sentido etnográfico, que es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres, al igual que otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad (Tylor, 1871), en este marco, la cultura es una riqueza y representación de un pueblo que genera una identidad de valor social y simbólico de patrones que se transmiten de generación en generación. En el caso del presente estudio, se busca identificar cómo se reconocen los pueblos originarios de tres comunidades andinas pertenecientes al cantón Cañar, en la república del Ecuador; esas comunidades son Huayrapungo, Quilloac y Sisid, cada una de ellas con aspectos comunes y diferenciadores.

Como punto de partida, los habitantes de Huayrapungo, comunidad ubicada en la parte alta de la parroquia Ingapirca, históricamente se han considerado descendientes de pueblos del sur del Tahuantinsuyo. Tanto sus habitantes como el resto de población creen que sus ancestros fueron bolivianos, y por tanto provienen de mitimaes precolombinos (Burgos, 2003) cabe señalar que nadie ha comprobado con exactitud sobre la procedencia de los pobladores de Huayrapungo de una manera científica pero que por sus rasgos distintivos como la vestimenta se asemejan a una parte de la población boliviana, por lo tanto se reconocen como indígenas, pero no tienen la convicción de pertenecer a la etnia cañari que predomina en la región. Estudios recientes demostraron que en el sector existen vestigios cerámicos diferentes a los de las comunidades cañaris (Almeida, Barros y Mejía, 2014), de allí que muestran rasgos particulares que ameritan estudios multidisciplinarios para confirmar o descartar aquella tradición oral.

La segunda comunidad estudiada es la de Quilloac, ubicada en la zona periférica oeste de la ciudad de Cañar, cuyos habitantes se consideran indígenas cañaris, con una gran riqueza cultural

guardada desde la época de la denominada cultura Narrío (2000 aC – 400 dC), antecesora de la confederación cañari, la comunidad de Quilloac tiene una gran trayectoria histórica, es en estas tierras que floreció la gran nación cañari que sufrió la invasión Inca en primera instancia y posteriormente la española que provocó la instalación de las haciendas que cambiaron las formas de vida de los pobladores de la zona. En este sentido, la comunidad de Quilloac y el resto de comunidades del área resurgieron desde la eliminación y la parcelación de las haciendas. (Proaño, 2009).

En el estudio también se encuentra la comunidad de Sisid, ubicada en la parroquia Ingapirca, a una distancia de 7 kilómetros desde la ciudad de Cañar, este conglomerado mayoritariamente se identifica como indígena (Inec, 2010), de igual manera se reconocen plenamente cañaris, esto a raíz de que la palabra cañari etimológicamente proviene de dos palabras kan-culebra y araguacamaya lo que significa, los descendientes de la culebra y la guacamaya (Quindi & Solano, 2002), mitos que, en cierto punto, los enraízan como pueblos quichua cañaris.

La presente investigación busca profundizar en los elementos comunes que tienen las comunidades andinas, más allá de los aspectos diferenciadores que con el transcurrir del tiempo, han llevado a procesos de hibridación en los que prevalecen los valores identitarios, que permiten reconocer una identidad hábitos y costumbres que afirman los valores a pesar del paso del tiempo.

En la zona de estudio existen prácticas culturales heredadas de los ancestros (taytas y mamas) que con conocimientos y sabiduría han subsistido en diferentes períodos del tiempo. Una de las celebraciones ancestrales que aún pervive es el Killa Raymi (fiesta de la Luna) que se celebra en el equinoccio del 21 de septiembre, en agradecimiento a la madre Luna y la Pachamama que simbolizan la feminidad, fertilidad y fecundidad. En el hemisferio sur, los incas la celebraban alrededor del 21-22 de septiembre, por ser estas fechas el inicio de la primavera, llamado el Quya Raymi Killa, o pascua del agua, ceremonias pidiendo el líquido fecundante de la tierra y la preparación de la naturaleza floreciente. (Qhapaq, 2012); en el territorio cañari, esta fiesta se celebra en el complejo arqueológico Baños del Inca, ubicado en el sector de Coyoctor, en donde asisten las diferentes organizaciones y comunidades con expresiones artísticas culturales. Otra de las celebraciones importantes del mundo andino es el Kápak Raymi (fiesta del rey); de acuerdo

con el ciclo agrícola, es un tiempo de deshierbe, significa que la semilla que fue sembrada en septiembre ya creció y necesita ser tratada; de igual manera, el kapak raymi se relaciona con el crecimiento de los niños y jóvenes que representan a los príncipes, pero, con la llegada de los españoles lo relacionaron con el nacimiento del niño Jesús, la Fiesta del Inca Rey o el *Kapak Raymi* en el solsticio del 21 de diciembre, en donde se festeja el nacimiento de la máxima deidad del *Sapan Inka* o el Inca Rey y, posteriormente, la Navidad de los cristianos (Cevallos, 2017).

El Pawkar Raymi, que ocurre en el equinoccio de marzo, en la cosmovisión andina, es el inicio del año andino, algunos lo identifican como mushu nina (fuego nuevo) en este sentido, Pawkar Raymi o Nina Raymi se celebra el 21 de marzo, que equivale al *sisa pacha* o primavera, que anuncia la finalización del tiempo femenino y el inicio del tiempo masculino, momento para celebrar el florecimiento de las plantas y los granos tiernos con la fanesca. Es el tiempo-espacio que anuncia el nacimiento del nuevo año andino, por eso se enciende el fuego sagrado, el *mushuk nina*, con los rayos del mismo sol, que caen perpendicularmente en el Ecuador (Guerrero, 2018). En la actualidad, esta fiesta está relacionada con el carnaval que lo celebran en diferentes comunidades de los pueblos originarios de Cañar.

Finalmente, se encuentra la celebración del Inti Raymi (fiesta del Sol) que se celebra el 21 de junio en el complejo arqueológico de Incapirca, cercano a las tres comunidades del estudio; es una celebración que se practica en los pueblos andinos, consiste en un agradecimiento al padre Sol, por ser un factor fundamental en la cosecha y la producción agrícola. El Sol ha sido reverenciado tradicionalmente desde los antepasados de los pueblos andinos como una deidad suprema y, por ello, se lo reverencia por consentir la fecundación, el crecimiento y la maduración del maíz o Sara Mamalla. (Cevallos, 2017), es una celebración arraigada en los territorios que formaron parte del Tahuantinsuyo incaico.

Otro rasgo cultural común es la lengua quichua, reconocida oficialmente en la Constitución del Ecuador; esta se habla en todo el callejón interandino y sirve como código comunicativo, en mayor o menor grado, dentro de las tres comunidades del estudio (Enríquez, 2015).

Una característica importante también consiste en poseer el cabello largo y trenzado, por parte de todas las mujeres y de algunos varones; se lo suele amarrar en “jimba o trenza”, con hilos de diferentes colores relacionados con el poncho o la cushma bordada (Correa & Pacheco, 2006). Llevar el cabello largo es una herencia que se transmite de generación en generación como un símbolo identitario de los pueblos andinos, especialmente del cañari, en donde esta costumbre representa la fuerza y la energía de conexión con la madre tierra.

Otro rasgo identitario de los pueblos originarios, en este caso de las comunidades de estudio, es la vestimenta, que para los hombres consiste básicamente en el sombrero, poncho, camisa bordada, pantalón de lana, cushma y faja, mientras que en las mujeres están el sombrero, la blusa bordada, las reatas, y la pollera. En las tres comunidades las diferencias están marcadas por los colores de los ponchos y las polleras.

En cuanto a lo artístico, existe una gran variedad de música que se practica en las diferentes festividades de las comunidades indígenas, varios instrumentos provienen desde la época de los incas, quienes desarrollaron aerófonos con los que expresaban su estado anímico, alegrías, lamentaciones, esperanzas invocaciones y necesidades (Alba y Vásquez, 1997), el ritmo musical empleado se denomina Chaspishka, que en la actualidad, con la formación de algunos grupos musicales, le han denominado ritmo cañari, en un compás de 6/8, bailable y movido. Los instrumentos autóctonos son la flauta de caña que se ejecuta a dúo, el redoblante o caja, pinkullu, quipa, jazha, a los que se les ha complementando con instrumentos foráneos.

Junto con los referidos elementos culturales se encuentran los hábitos de consumo alimenticio y las prácticas ancestrales de la medicina andina, que van de la mano de los conceptos de equilibrio y dualidad. Al respecto, Villavicencio (2012), afirma que las comunidades tienen su propia vitalidad energética que les permite interactuar con los saberes, para ordenar los modos de vida, crianza y reproducción.

LA COSMOVISIÓN ANDINA

Los antiguos habitantes de los Andes organizaron su territorio según las leyes de las estrellas, pues una de sus más importantes constelaciones era la Cruz del Sur, con la que encontraron las medidas con las cuales organizaron sus territorios (López F. , 2002). Los pobladores andinos, trasladaron la cruz cuadrada a la tierra, denominándola chakana, para ello utilizaron los espejos de agua que le sirvieron de guía, es así que lograron una relación tiempo espacio y el ciclo agrícola, generando un calendario solar para articular la vida en torno al movimiento de los astros. La chakana sintetiza la ciencia andina misma, como matriz de concepción del ordenamiento general del mundo andino; por ejemplo, coincide con la estructuración del Tawantinsuyo (cuatro caminos) y del Qhapak Ñan (camino del inca), entre otros (Sánchez, 2016).

La cosmogonía andina se centra en el cuidado de la pachamama (madre naturaleza) y de la vivencia sagrada del ser humano y de la madre tierra, se basa en el comunitario y en el principio de las reciprocidades (ayni) en el cuidado, respeto a los seres vivos y el universo entero. En consecuencia, los principios centrales que son valorados, como son la racionalidad, la complementariedad y la reciprocidad, no se aplican solo al mundo de los humanos, sino a todos los componentes del universo. Beauclair (2013) señala que el pensamiento andino es circular, basado en la rotación de las plantas en donde existe una expresión de vivencia armónica en relación con la naturaleza y en práctica de los principios de: ama llulla (no mentir) ama shuwa (no robar) ama killa (no ser ocioso); así también la práctica de los trabajos comunitarios en la solidaridad y la reciprocidad.

Dentro de los cuatro elementos considerados como sagrados están el agua, la tierra, el aire y el fuego. Los americanos nativos de Abya Yala consideran sagrada toda la tierra y toda la naturaleza y lo que en ella se contiene, pues cada río, roca, hojas, el viento y las montañas son expresiones visibles de la energía vital invisible; esa energía bondadosa que hace que el mundo sea y exista (Amaru, 2012), es así que el agua simboliza la vida misma y es considerada como un elemento vital. Otro de los elementos fundamentales que marca el inicio y el fin de la existencia es el aire, identificado como wayra (viento) que comunica, sana, purifica a través del aliento y la

vibración que despierta los centros de energía. El fuego (nina) es el elemento que representa el sol, la energía que fecunda y transforma, genera el calor que fluye en la faz de la tierra, engendrando amor alcanzando visiones y propósitos en la vida (Amaru, 2012).

La mirada del pueblo andino, en el aspecto filosófico, tiene una gran importancia, ya que define al mundo en tres dimensiones interrelacionadas: hanan pacha (mundo supra terrenal), kay pacha (el mundo presente del aquí) uku pacha, (mundo infra terrenal) con profundas relaciones y especificaciones en cada una de ellas). Esto implica una forma particular de ver la naturaleza, la forma de verse a sí mismo, y la forma de ver al otro (Illicachi, 2014).

El hanan pacha se constituye como el mundo superior, un mundo relacionado con los dioses que representa a todo ser superior de este mundo, es el mundo celestial en la que solo los justos podían entrar (Amaru, 2012). El kay pacha representa al mundo actual relacionado con el presente inmediato, con el hoy del vivir actual y todo lo que se relaciona en este mundo. El uku pacha es el mundo que representa lo infra terrenal, lo interior de la tierra, dese donde surge la vida con el brote de las semillas.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para realizar el diagnóstico del reconocimiento identitario de las personas que conforman las comunidades andinas de Huayrapungo, Quilloac y Sisid, se partió de una investigación cuantitativa, con un muestreo probabilístico, aleatorio simple, por conveniencia, en el que participaron 31 personas, de las cuales 11 pertenecen a la comunidad de Quilloac, 12 a Huayrapungo y 8 a Sisid, todas ellas mayores de 15 años.

El instrumento para la obtención de los datos fue una encuesta con escala de Likert, cuyas preguntas estuvieron orientadas a conocer si se identifican como indígenas, la valoración que sienten dentro de sus comunidades, la valoración que advierten por personas de otras etnias, el uso de la vestimenta tradicional, la costumbre de llevar el cabello largo, el conocimiento y uso de la lengua quichua, el consumo de alimentos andinos, el uso de la medicina tradicional andina, el gusto por la música y las danzas andinas, el conocimiento del ayni y la chakana, el conocimiento de los elementos de la filosofía andina, el conocimiento y participación en los cuatro raymis.

La investigación es de carácter exploratorio y partió del supuesto de que las personas que forman

parte de las tres comunidades han dejado de valorar algunos elementos propios de la cultura andina. Este estudio tiene las limitaciones propias de una muestra por conveniencia, adoptada como estrategia para recabar los datos en el lapso entre mayo y junio de 2021, en la que se mantenían varias restricciones debido a la presencia de la pandemia Covid 19.

Los datos obtenidos fueron validados a través del alfa de Cronbach, cuyo resultado fue de 7,78, considerado un valor aceptable dentro de un estudio en el que intervinieron personas quichua hablantes quienes contestaron una encuesta formulada en español.

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Relación género con cabello largo

Tabla 1 Relación género con cabello largo

	Masculino		Femenino	
	#	%	#	%
a. Bastante orgulloso	1	7%	2	13%
b. Me da igual	3	20%	0	0%
c. No me siento orgulloso	1	7%	0	0%
d. Poco orgulloso	2	13%	1	6%
e. Totalmente orgulloso	8	53%	13	81%
TOTAL	15	100%	16	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

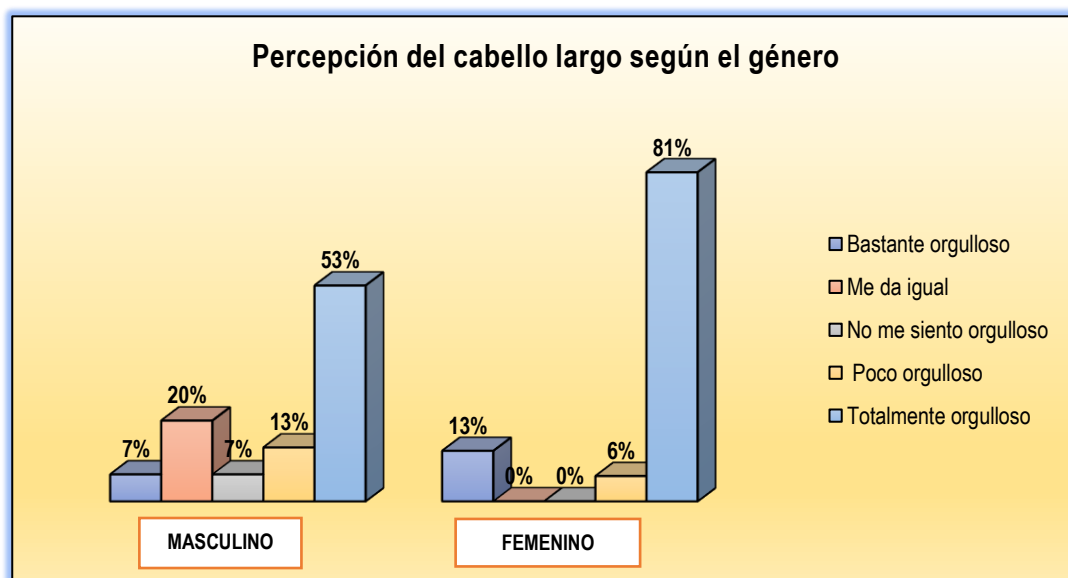

Gráfico 1

Análisis e interpretación

Como se puede observar en el gráfico estadístico anterior, en el caso del sexo masculino, el 53% de encuestados, mencionaron estar totalmente orgullosos con su cabello largo; en tanto que para el 20% le da igual; el 7% no se siente orgulloso, otro 7% se siente bastante orgulloso y el 13% poco orgulloso. En el caso del sexo femenino, el 81% de mujeres encuestadas, dijeron sentirse totalmente orgullosas con su cabello largo, en tanto que el 13% afirmaron estar bastante orgullosas y el 6% poco orgullosas. Esta información nos deja entrever que, tanto para los hombres, como para las mujeres, su cabello es un aspecto fundamental dentro de su identidad cultural, razón por la que lo mantienen largo, sin importar lo que digan lo demás, evidenciando cierto orgullo por su decisión.

Relación género con frecuencia del uso de la vestimenta cañari

Tabla 2 Relación género con vestimenta

	Masculino		Femenino	
	#	%	#	%
a. Al menos una vez a la semana	5	33%	4	25%
b. Al menos una vez al año	4	27%	0	0%
c. Al menos una vez al mes	2	13%	5	31%
d. Diariamente	3	20%	7	44%
e. Nunca	1	7%	0	0%
TOTAL	15	100%	16	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

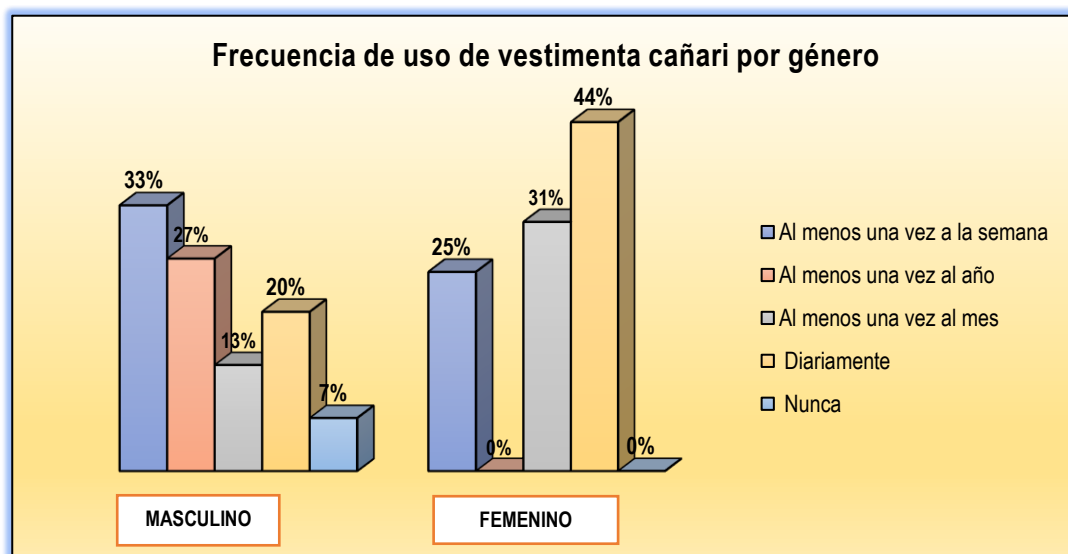

Gráfico 2

Análisis e interpretación

Como se puede observar en el gráfico estadístico número 2, en el caso del sexo masculino, el 53% de encuestados, mencionaron estar totalmente orgullosos con su cabello largo; en tanto que para el 20% le da igual; el 7% no se siente orgulloso, otro 7% se siente bastante orgulloso y el 13% poco orgulloso. En el caso del sexo femenino, el 81% de mujeres encuestadas, dijeron sentirse totalmente orgullosas con su cabello largo, en tanto que el 13% afirmaron estar bastante orgullosas y el 6% poco orgullosas. Esta información nos deja entrever que, tanto para los hombres, como para las mujeres, su cabello es un aspecto fundamental dentro de su identidad cultural, razón por la que lo mantienen largo, sin importar lo que digan lo demás, evidenciando cierto orgullo por su decisión.

Relación género con uso preferente de vestimenta cañari

Tabla 3 Relación género con cuando usa vestimenta cañari

	Masculino		Femenino	
	#	%	#	%
a. A diario	3	33%	7	25%
b. En desfiles	5	27%	5	0%
c. En fiestas	7	13%	4	31%
TOTAL	15	100%	16	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

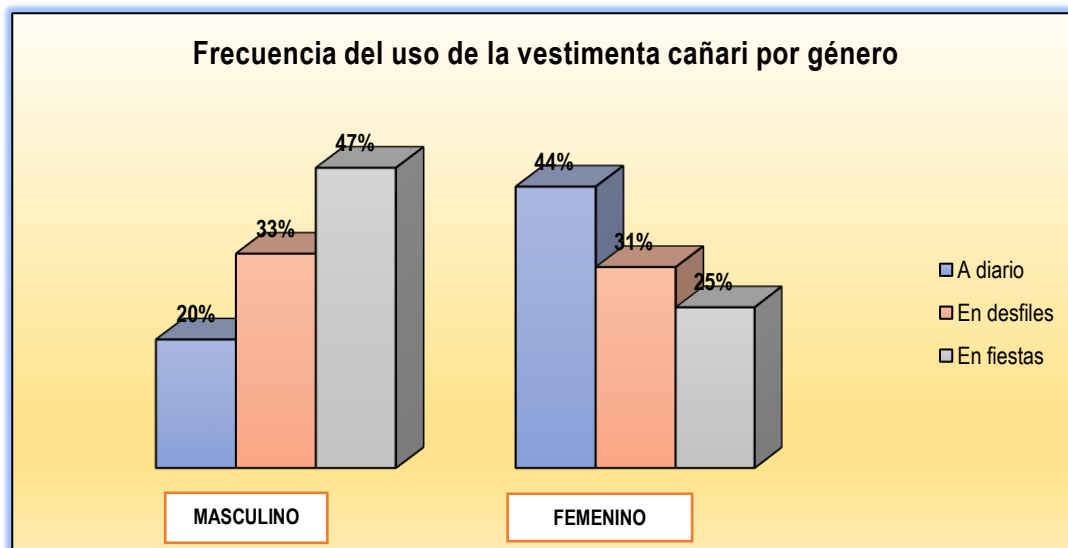

Gráfico 3

Análisis e interpretación

Según lo expuesto en el gráfico 3, tanto los hombres cuanto las mujeres, utilizan frecuentemente la vestimenta cañari en diferentes momentos de su diario desenvolvimiento, es así que el 47% de individuos del sexo masculino, dijeron utilizarla en fiestas, en tanto que el 44% de mujeres, mencionaron hacerlo a diario. El 33% de hombres y el 31% de mujeres, utilizan dicha vestimenta en desfiles.

Relación lugar de procedencia con identificación indígena

Tabla 4 Identificación como indígena por lugar de procedencia

	Huayrapungo		Quilloac		Sisid	
	#	%	#	%	#	%
a. SI	12	100%	11	100%	8	100%
b. No	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	12	100%	11	100%	8	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

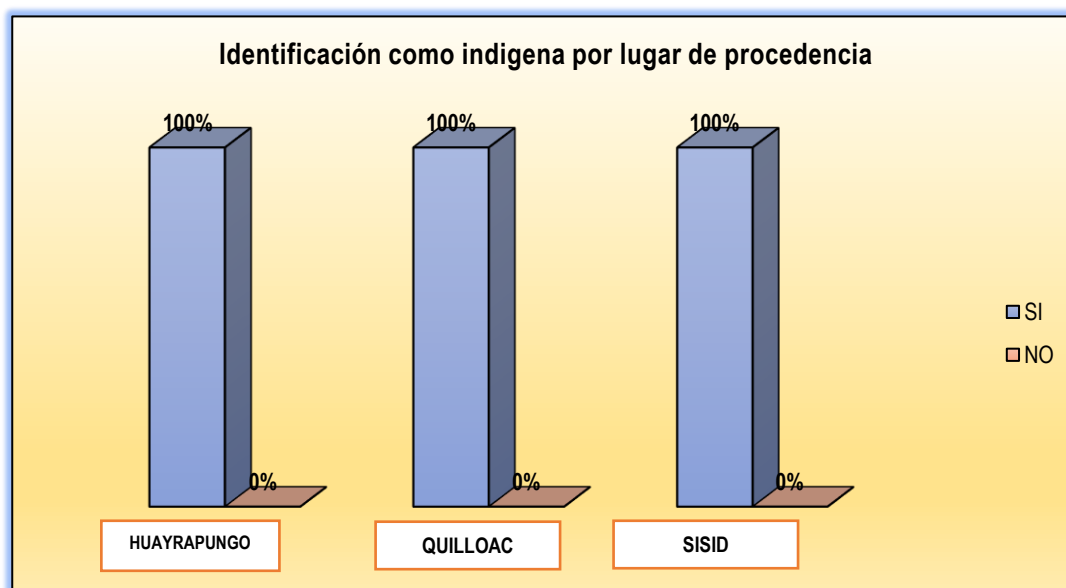

Gráfico 4

Análisis e interpretación

Como se puede observar en el gráfico estadístico 4, en las tres comunidades, todos los encuestados se identificaron como indígenas, corroborando lo mencionado en el apartado anterior, la población abordada tiene conciencia de su identidad cultural y lo que esta conlleva.

Relación lugar de procedencia con orgullo de ser indígena

Tabla 5 Orgullo de ser indígena por lugar de procedencia

	Huayrapungo		Quilloac		Sisid	
	#	%	#	%	#	%
a. Bastante orgulloso	0	0%	0	0%	2	25%
b. Me da igual	0	0%	1	9%	0	0%
c. Totalmente orgulloso	12	100%	10	91%	6	75%
TOTAL	12	100%	11	100%	8	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

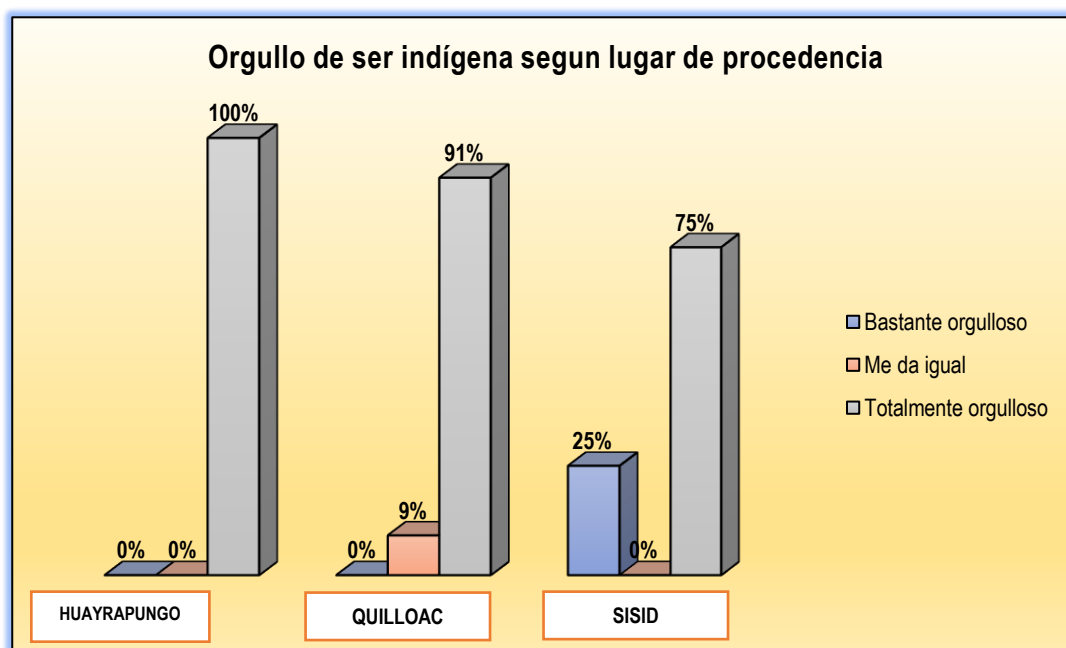

Gráfico 5

Análisis e interpretación

Según el gráfico 5, el 100% de encuestados de la comunidad de Huayrapungo, dijeron sentirse totalmente orgullosos, en tanto que en Quilloac este porcentaje llega al 91% y en Sisid, alcanza un 75%. Esta información corrobora lo mencionado en el apartado anterior, la población que hace parte del presente estudio, se muestra orgullosa de su identidad cultural.

Relación lugar de procedencia con valoración por ser indígena por parte de mestizos y personas de otras etnias

Tabla 6 Valoración por ser indígena, por lugar de procedencia

Identificación como indígena	Huayrapungo		Quilloac		Sisid	
	#	%	#	%	#	%
a. A veces	6	50%	4	36%	4	50%
b. Siempre	6	50%	1	9%	2	25%
c. Casi siempre	0	0%	1	9%	0	0%
d. Casi nunca	0	0%	4	36%	0	0%
e. Nunca	0	100%	1	10%	2	25%
TOTAL	12	100%	11	100%	8	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

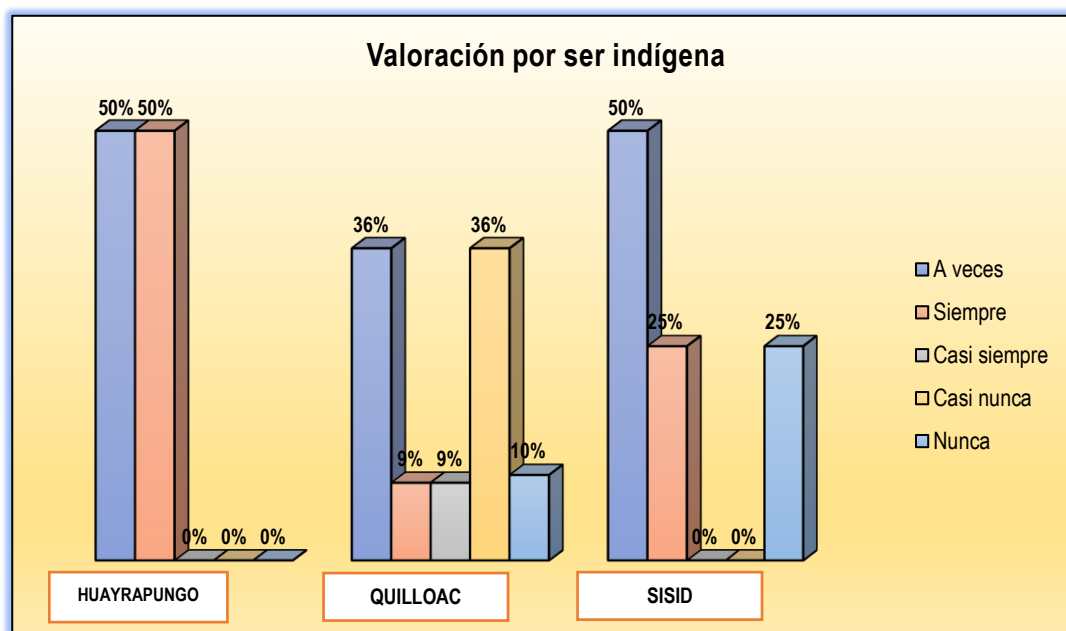

Gráfico 6

Análisis e interpretación

Como se puede observar en el gráfico estadístico número 6, en Huayrapungo, el 50% de personas dijeron que a veces son valorados como indígenas, por parte de personas mestizas u otras etnias; un mismo porcentaje del 50% mencionaron que siempre. En Quilloac, en porcentajes del 36%, afirmaron que a veces y casi nunca; al 9% dijeron siempre y casi siempre; y

el 10% nunca. En Sisid, estos porcentajes alcanzaron un 50% a veces y el 25% siempre y nunca. Según estos datos, en las tres comunidades, sus pobladores sienten que a veces son valorados por ser indígenas y en Sisid es donde uno de cuatro encuestados dijeron que nunca son valorados por ser indígenas.

Relación lugar de procedencia con que tanto conoce la lengua quichua

Tabla 7 Conocimiento de la lengua quichua, por lugar de procedencia

Identificación como indígena	Huayrapungo		Quilloac		Sisid	
	#	%	#	%	#	%
a. Bastante	6	50%	6	55%	4	50%
b. Muy poco	1	8%	1	9%	1	13%
c. Poco	0	0%	0	0%	1	13%
d. Totalmente	5	42%	4	36%	2	24%
TOTAL	12	100%	11	100%	8	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

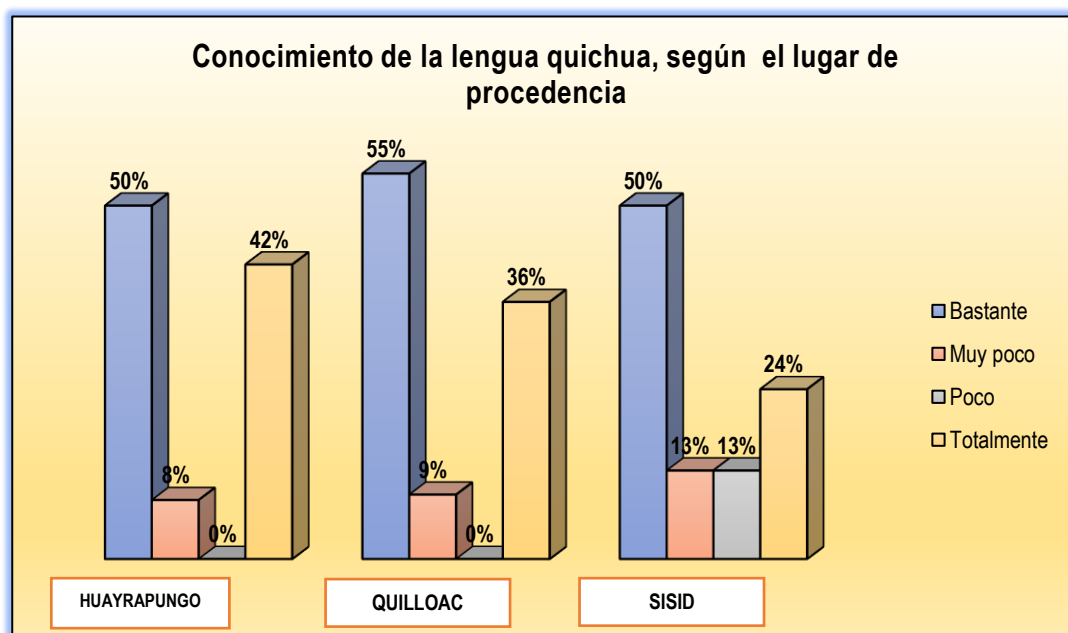

Gráfico 7

Análisis e interpretación

En Huayrapungo, el 50% de personas dijeron conocer bastante la lengua quichua; el 42% dijeron que totalmente y el 8% muy poco. En Quilloac, el 55% de encuestados, afirmaron que bastante; el 36% totalmente y el 9% muy poco. En Sisid, estos porcentajes alcanzaron un 50% bastante, el 24% totalmente, y a un mismo porcentaje del 13%, poco y muy poco. Según estos

datos, en las tres comunidades, sus pobladores evidencian un nivel aceptable de conocimiento de la lengua materna, aspecto clave de su identidad cultural.

Relación lugar de procedencia con frecuencia de uso de la lengua quichua, para hablar fuera de su comunidad

Tabla 8 Frecuencia del uso de la lengua kichwa, por lugar de procedencia

Identificación como indígena	Huayrapungo		Quilloac		Sisid	
	#	%	#	%	#	%
a. A veces	1	8%	2	18%	2	25%
b. Casi siempre	3	25%	3	27%	1	13%
c. Nunca	0	0%	1	9%	2	25%
d. Siempre	8	67%	5	46%	3	37%
TOTAL	12	100%	11	100%	8	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

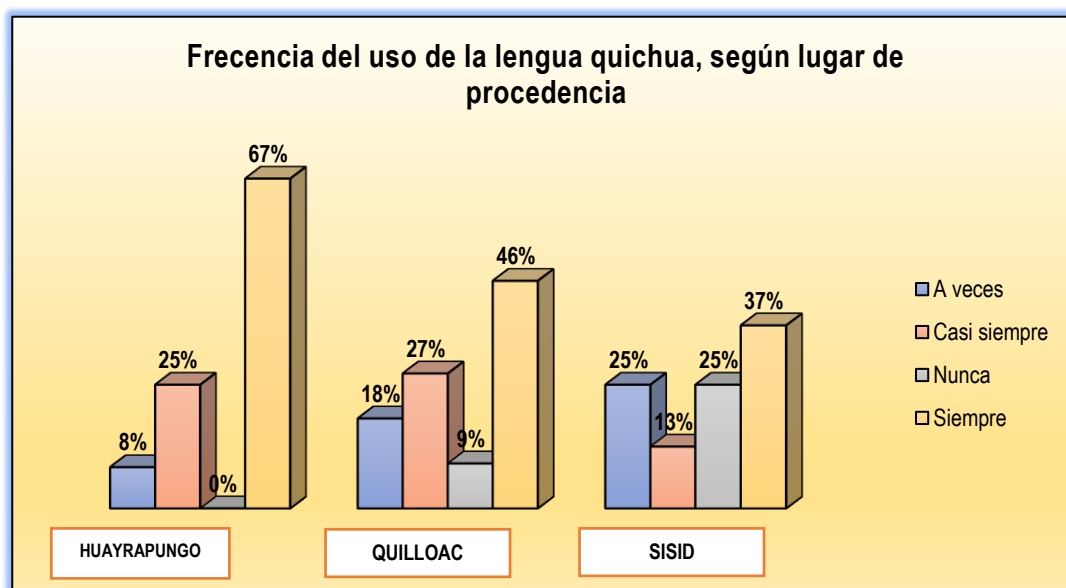

Gráfico 8

Análisis e interpretación

En Huayrapungo, el 67% de personas dijeron que siempre utilizan la lengua quichua para hablar con su comunidad, en tanto que el 25% mencionaron hacerlo casi siempre y el 8% a veces. En Quilloac, esta situación es parecida, por cuanto el 46% de pobladores dijeron utilizarla siempre, el 27% casi siempre, el 18% a veces y el 9% nunca. En Sisid en cambio, dichos porcentajes alcanzaron un 37% siempre, un 25% a veces y nunca; y el 13% casi siempre. Estos

datos dejan entrever que el idioma quichua, es su principal lengua para llevar a cabo el acto comunicativo en los tres contextos.

Relación lugar de procedencia con frecuencia de uso de la medicina tradicional

Tabla 4 Frecuencia del uso de la Medicina Tradicional, por lugar de procedencia

Identificación como indígena	Huayrapungo		Quilloac		Sisid	
	#	%	#	%	#	%
a. A veces	2	17%	4	36%	1	13%
b. Casi siempre	5	42%	2	18%	2	25%
c. Nunca	1	8%	0	0%	0	0%
d. Siempre	4	33%	5	46%	5	62%
TOTAL	12	100%	11	100%	8	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

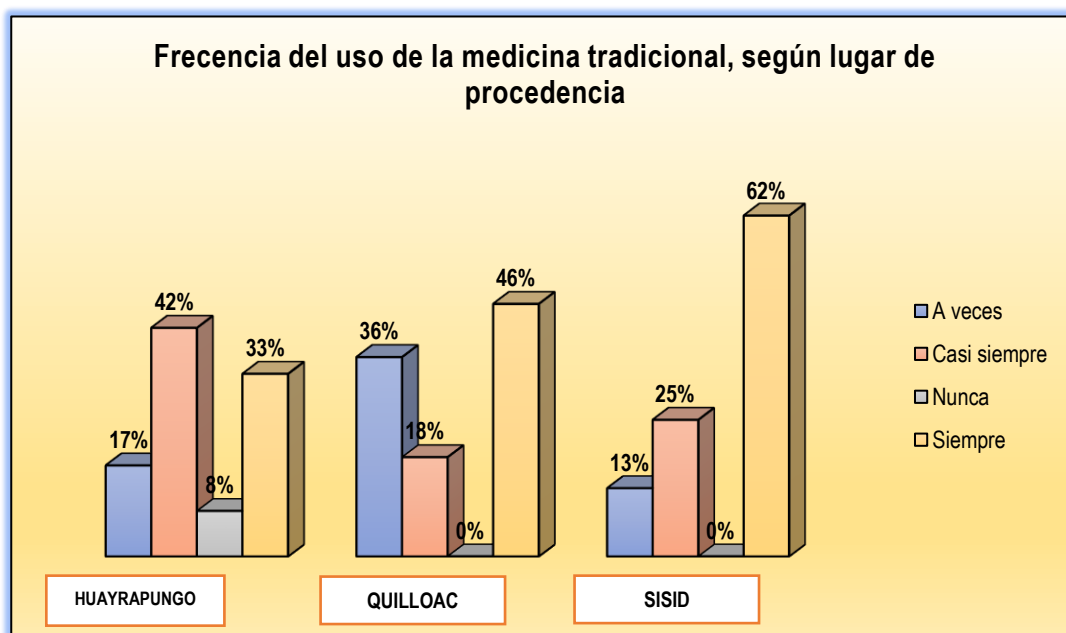

Gráfico 4

Análisis e interpretación

En Huayrapungo, el 42% de personas encuestadas dijeron utilizar la medicina tradicional, casi siempre; en tanto que el 33% afirmaron que siempre; el 17% a veces y el 8% nunca. En Quilloac, el 46% siempre, el 36% a veces y el 18% casi siempre. En Sisid, el 62% siempre, el 25% casi siempre y el 13% a veces. Según esta información, el uso de la medicina tradicional es una alternativa fiable, que permite tratar distintas dolencias o afecciones que se pudieran presentar en

el diario desenvolover de dichos individuos, dejando entrever que estos saberes han trascendido de generación en generación, principalmente por medio de la oralidad.

Relación lugar de procedencia con el lugar a donde acude en caso de enfermarse

Tabla 10 Frecuencia del lugar a donde acude cuando se enferma, por lugar de procedencia

Identificación como indígena	Huayrapungo		Quilloac		Sisid	
	#	%	#	%	#	%
a. Al Centro de Salud	4	33%	1	10%	2	25%
b. Donde el Yachak	7	58%	5	45%	4	50%
c. Al médico	1	9%	5	45%	1	13%
d. Matrona/Partera	0	0%	0	46%	1	12%
TOTAL	12	100%	11	100%	8	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

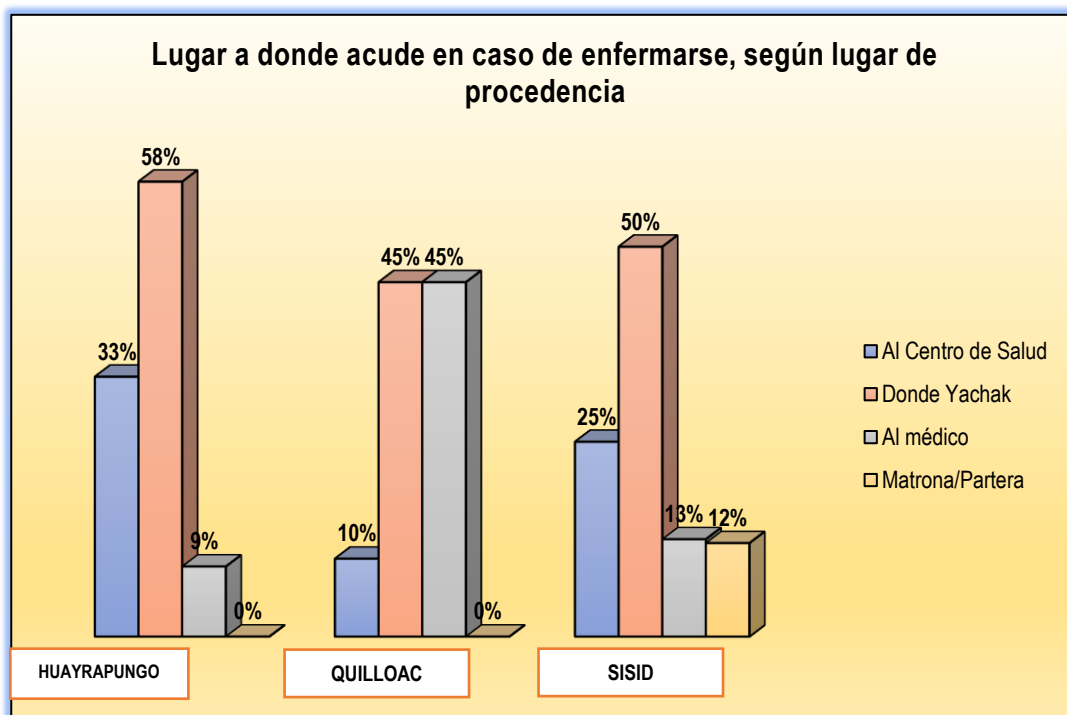

Gráfico 10

Análisis e interpretación

En las tres comunidades se pudo constatar que cuando una persona se llega a enfermar, la primera opción para tratar dicha dolencia o afección, es acudir a un Yachak; seguido del Centro de Salud y los médicos. Esta información, corrobora lo mencionado anteriormente y deja

entrever la notable acogida que ha tenido los saberes ancestrales en relación con la medicina, en toda la población que participó del presente estudio.

Relación lugar de procedencia con participación en el Inti Raymi

Tabla 11 Participación en el Inty Raymi, por lugar de procedencia

Identificación como indígena	Huayrapungo		Quilloac		Sisid	
	#	%	#	%	#	%
a. Si	11	92%	11	100%	6	75%
b. No	1	8%	0	0%	2	25%
TOTAL	12	100%	11	100%	8	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

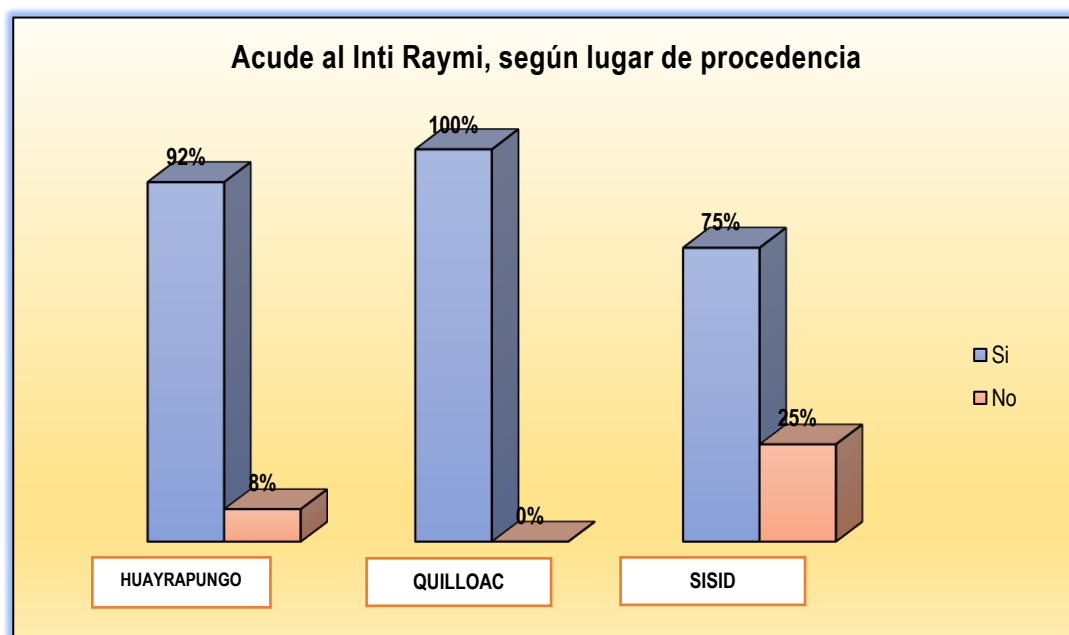

Gráfico 11

Análisis e interpretación

Según los datos expuestos anteriormente, el 92% de la población de Huayrapungo, el 100% de Quilloac y el 75% de Sisid, dijeron haber participado en el Inty Raimy, esto pone de manifiesto, el conocimiento sobre dicha celebración y la importancia que conlleva para la comunidad indígena.

Relación lugar de procedencia con participación en el Killa Raymi

Tabla 12 Participación en el Killa Raymi, por lugar de procedencia

Identificación como indígena	Huayrapungo		Quilloac		Sisid	
	#	%	#	%	#	%
a. Si	8	67%	10	91%	5	63%
b. No	4	33%	1	9%	3	37%
TOTAL	12	100%	11	100%	8	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

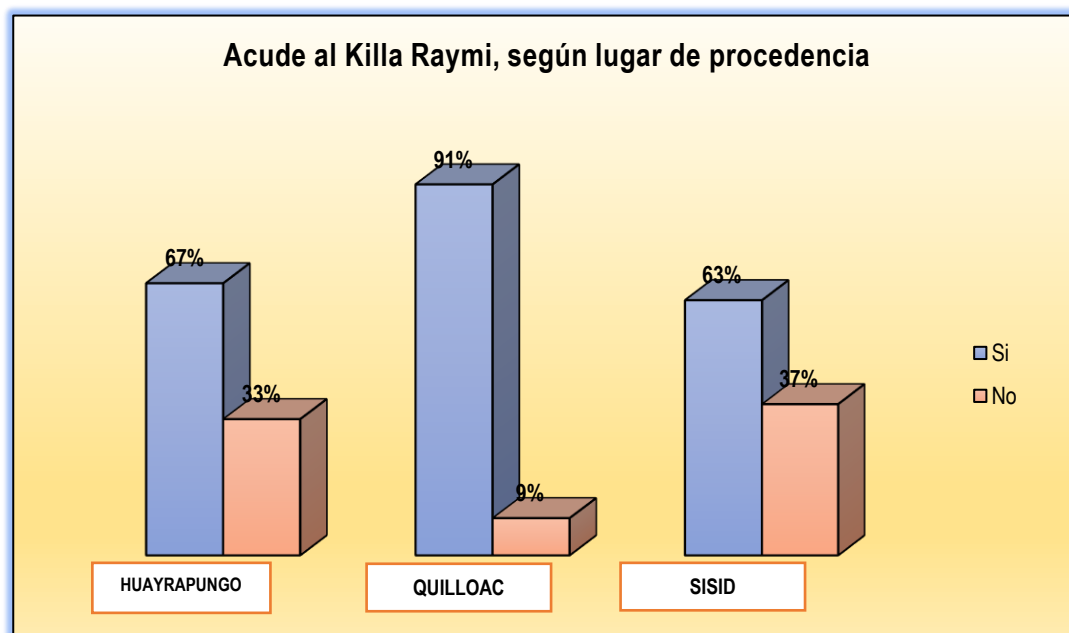

Gráfico 12

Análisis e interpretación

Como se puede observar en el gráfico 12, en Huayrapungo, el 67% de pobladores dijeron que han participado en el Killa Raimy, y el 33% afirmaron no haberlo hecho. En Quilloac, el 91% sí lo hicieron y el 9% no. En Sisid, el 63% decidieron asistir a esta celebración y el 37% no. Según esta información, al igual que el Inty Raymi, esta celebración tienen notable connotación en las

tres localidades, razón por la que año tras año la mayor parte de la población decide asistir a estos eventos.

Relación lugar de procedencia con participación en el Pawkar Raymi

Tabla 5 Participación en el Pawkar Raymi, por lugar de procedencia

Identificación como indígena	Huayrapungo		Quilloac		Sisid	
	#	%	#	%	#	%
a. Si	11	92%	10	91%	4	50%
b. No	1	8%	1	9%	4	50%
TOTAL	12	100%	11	100%	8	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

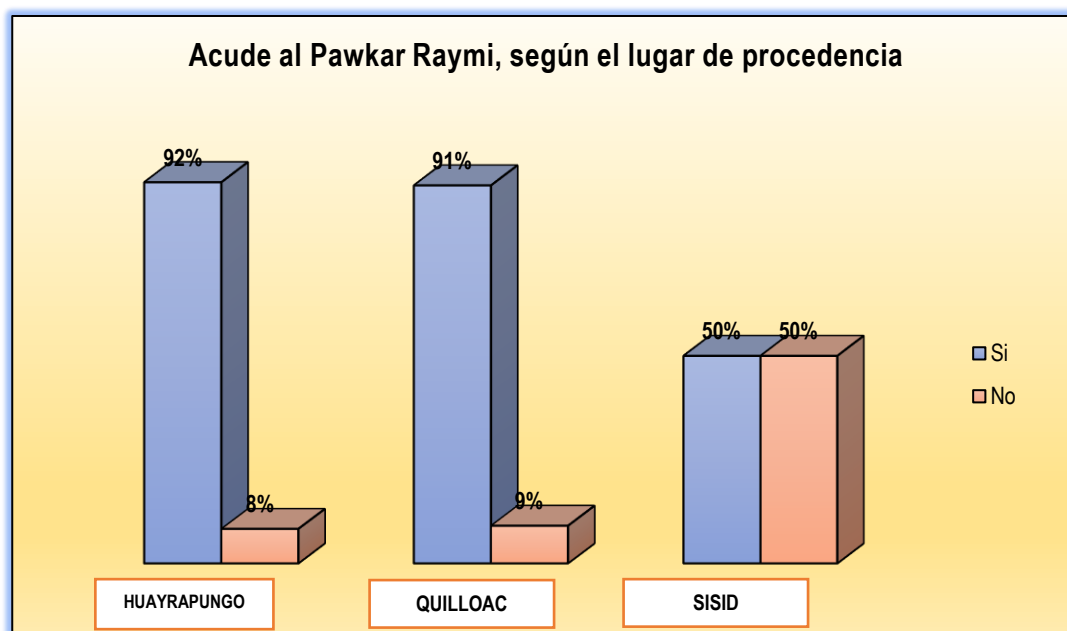

Gráfico 13

Análisis e interpretación

Como se puede observar en el gráfico 13, en Huayrapungo, el 92% de pobladores dijeron que han participado en el Pawkar Raimy, y el 8% afirmaron no haberlo hecho. En Quilloac, el 91% sí lo hicieron y el 9% no. En Sisid, el 50% decidieron asistir a esta celebración y el otro 50% no. Según esta información, al igual que el Inty Raymi y Killa Raimy, esta celebración también tiene una notable connotación en las tres localidades, razón por la que deciden participar, de una u otra manera, en las diferentes actividades que conlleva dicha celebración.

Relación lugar de procedencia con participación en el Kapak Raymi

Tabla 14 Participación en el Kapak Raymi, por lugar de procedencia

Identificación como indígena	Huayrapungo		Quilloac		Sisid	
	#	%	#	%	#	%
a. Si	9	75%	10	91%	5	63%
b. No	3	25%	1	9%	3	37%
TOTAL	12	100%	11	100%	8	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

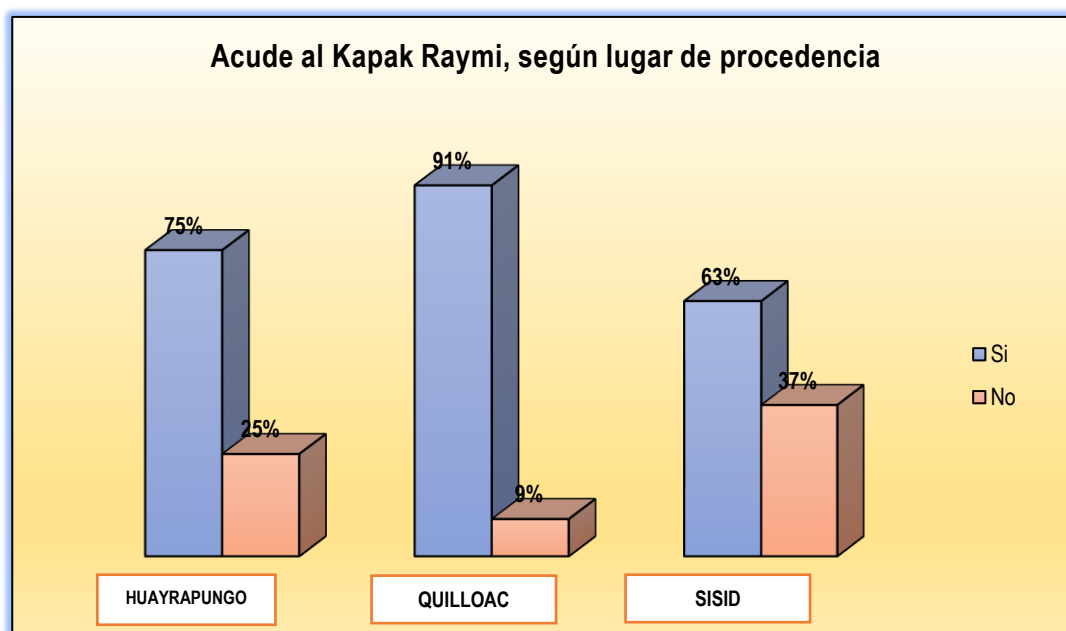

Gráfico 14

Análisis e interpretación

Como se puede observar en el gráfico 14, en Huayrapungo, el 75% de pobladores dijeron que han participado en el Kapak Raimy, y el 25% afirmaron no haberlo hecho. En Quilloac, el 91% sí lo hicieron y el 9% no. En Sisid, el 63% han asistido a esta celebración y el 37% no. Según esta información, esta festividad es a la que más gente no asiste o participa de alguna manera, quizá por desconocimiento o poca relevancia mostrada por los pobladores.

Relación edad con que tanto le gusta escuchar música andina

Tabla 15 Que tanto le gusta escuchar música andina, por rango de edad

Identificación como indígena	15 – 25 años		26 – 35 años		36 o más	
	#	%	#	%	#	%
a. Algo	0	0%	3	25%	3	33%
b. Mucho	8	80%	6	50%	4	44%
c. Ni poco ni mucho	0	0%	2	17%	2	23%
d. Poco	2	20%	1	8%	0	0%
TOTAL	10	100%	12	100%	9	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

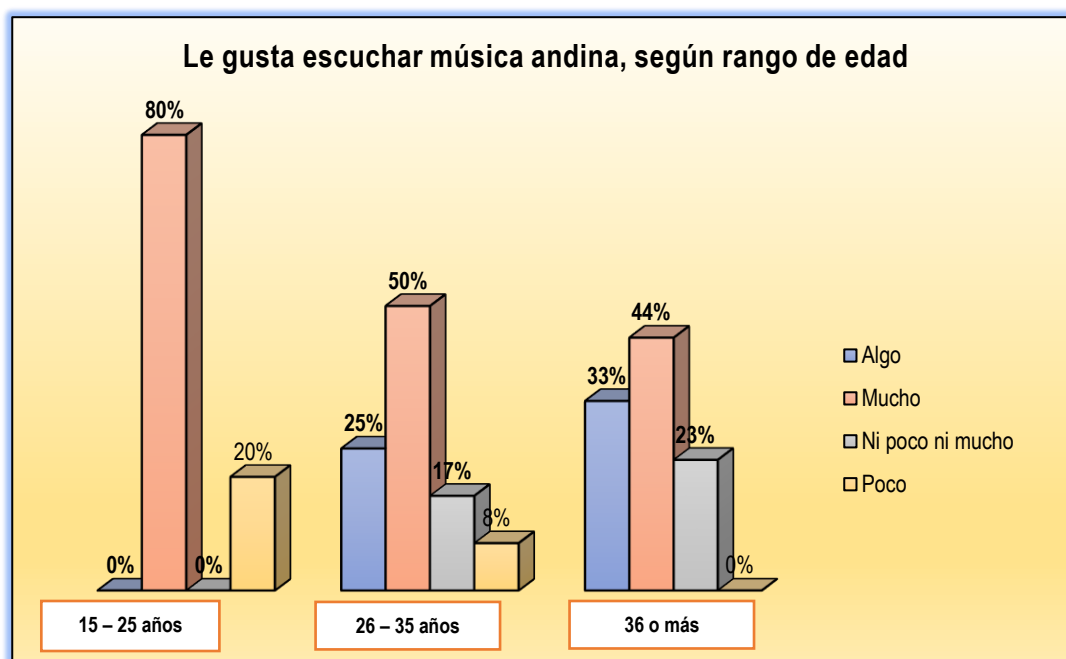

Gráfico 15

Análisis e interpretación

Según los datos expuestos en el gráfico 15, el 80% de la población cuya edad bordea entre los 15 a 25 años de edad, dijeron que les gusta escuchar mucho la música andina; en tanto que el 20% afirmaron que poco. En la edad comprendida entre los 26 a 35 años, el 50% mencionaron que mucho, el 25% algo, el 17% ni poco ni mucho y el 8% poco. En los pobladores de 36 años o más, el 44% mucho, el 33% algo y el 23% ni poco ni mucho. Esta información deja entrever, que, en las tres localidades, la música andina es apreciada por la colectividad, siendo los jóvenes, el grupo que mayormente la escuchan.

Relación edad con que tanto le gusta bailar música andina

Tabla 16 Que tanto le gusta bailar música andina, por rango de edad

Identificación como indígena	15 – 25 años		26 – 35 años		36 o más	
	#	%	#	%	#	%
a. Algo	3	30%	3	25%	2	22%
b. Mucho	2	20%	6	50%	3	34%
c. Ni poco ni mucho	1	10%	2	17%	0	0%
d. Poco	4	40%	1	8%	4	44%
TOTAL	10	100%	12	100%	9	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

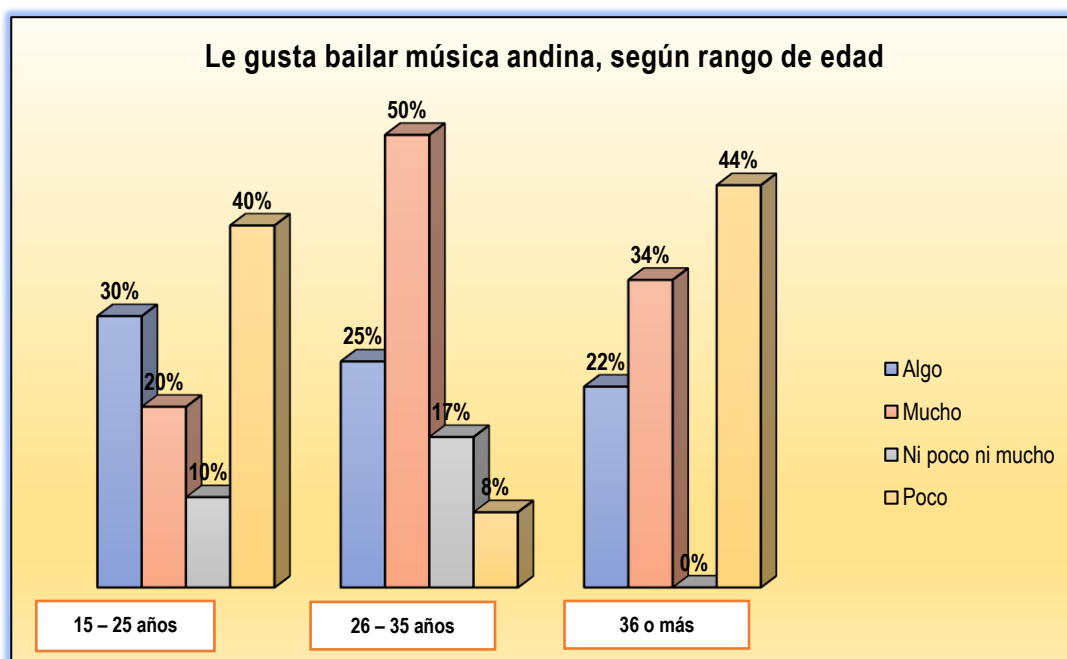

Gráfico 16

Análisis e interpretación

En lo que concierne al grupo de 26 a 35 años, fueron quienes dijeron que les gusta bailar mucho la música andina; seguida del grupo de 36 años o más. Esta información permite evidenciar que los jóvenes son la población que menos bailan las canciones andinas.

Relación edad con orgullo de ser indígena

Tabla 17 Orgullo de ser indígena, por rango de edad

Identificación como indígena	15 – 25 años		26 – 35 años		36 o más	
	#	%	#	%	#	%
a. Bastante orgulloso	0	0%	0	0%	2	22%
b. Me da igual	0	0%	1	8%	0	0%
c. Totalmente orgulloso	10	100%	11	92%	7	78%
TOTAL	10	100%	12	100%	9	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

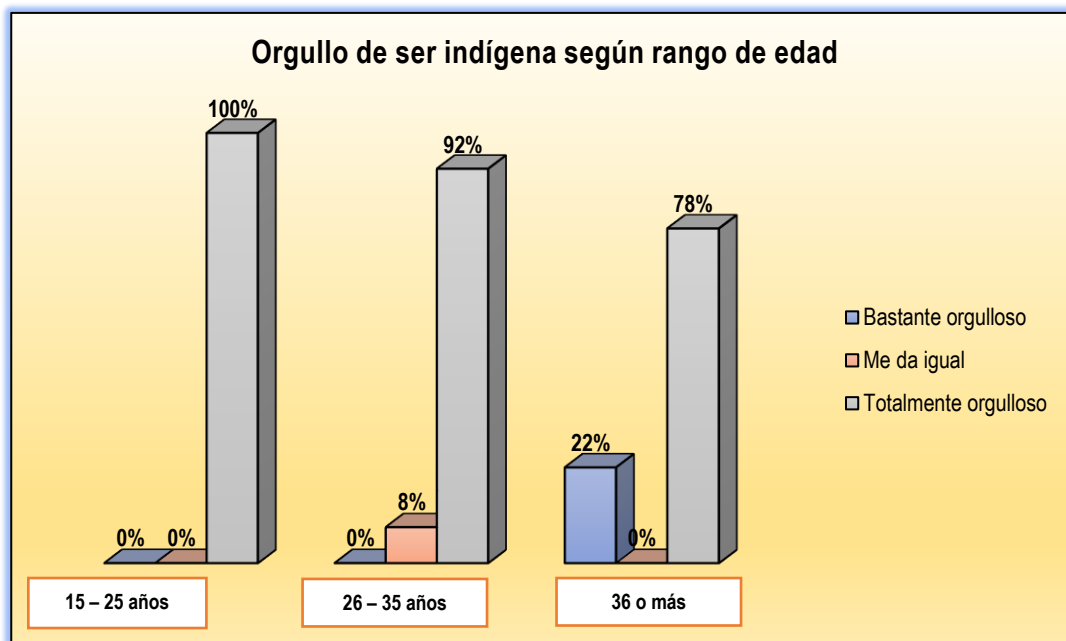

Gráfico 17

Análisis e interpretación

Toda la población que formó parte del presente estudio dijo sentirse totalmente orgullosa de ser indígena. Esta apreciación se percibió en el 100% de individuos, con una edad de entre 15 – 25 años; lo mismo ocurre con el 92% de pobladores de entre 26 – 35 años, y en el 78% de 36 o más.

Relación edad con sentimiento de vergüenza por pertenecer a la comunidad indígena

Tabla 18 Siente vergüenza por pertenecer a la cultura indígena, por rango de edad

Identificación como indígena	15 – 25 años		26 – 35 años		36 o más	
	#	%	#	%	#	%
a. Me da igual	5	50%	6	50%	0	0%
b. Nada	2	20%	4	33%	9	100%
c. Poco	3	30%	2	17%	0	0%
TOTAL	10	100%	12	100%	9	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

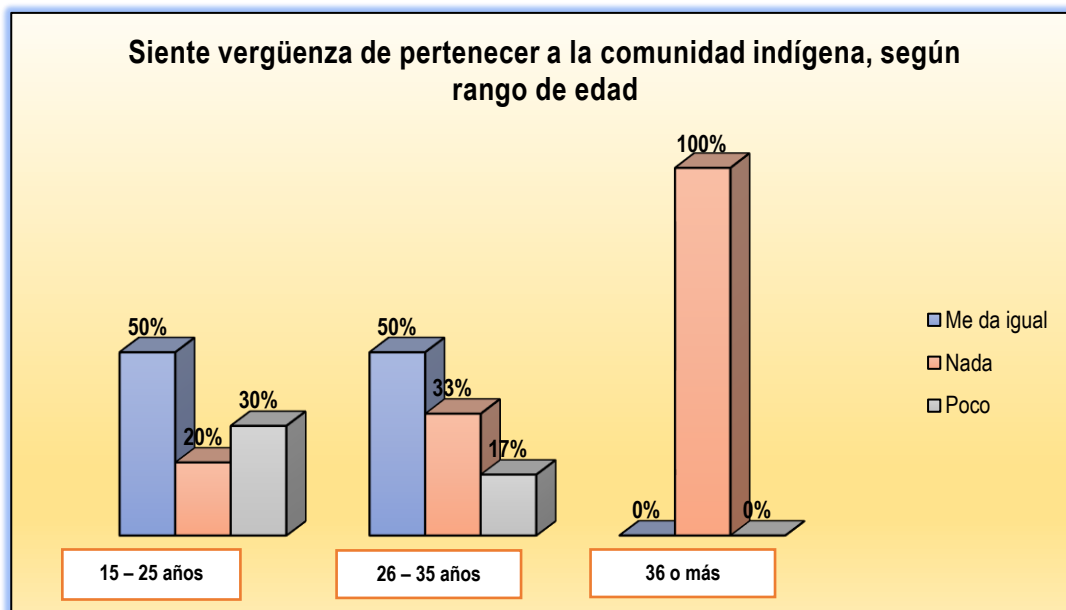

Gráfico 18

Análisis e interpretación

En el grupo de 15 a 25 años de edad, el 50% de individuos dijeron que les da igual; en tanto que el 30% mencionaron sentir poca vergüenza y el 20% nada. En el grupo de 26 a 35 años, dichos porcentajes alcanzan un 50% en que les da igual, un 33% nada y el 17% poco. En el grupo de 36 o más años, el 100% afirmaron no sentir nada de vergüenza. Esta información deja entrever, que la identidad personal es un elemento aceptado por la población en estudio, por ende, no siente vergüenza de su entorno próximo; aquellos que sienten algo de vergüenza, son los individuos jóvenes, situación asociada a los continuos cambios físicos y emocionales que deriva de sus etapas de transición.

Relación edad con vestimenta

Tabla 6 Frecuencia de uso de la vestimenta típica, por rango de edad

Identificación como indígena	15 – 25 años		26 – 35 años		36 o más	
	#	%	#	%	#	%
a. Al menos una vez a la semana	0	0%	6	50%	3	33%
b. Al menos una vez al año	3	30%	1	8%	0	0%
c. Al menos una vez al mes	3	30%	3	25%	1	11%
d. Diariamente	3	30%	2	17%	5	56%
e. Nunca	1	10%	0	0%	0	0%
TOTAL	10	100%	12	100%	9	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

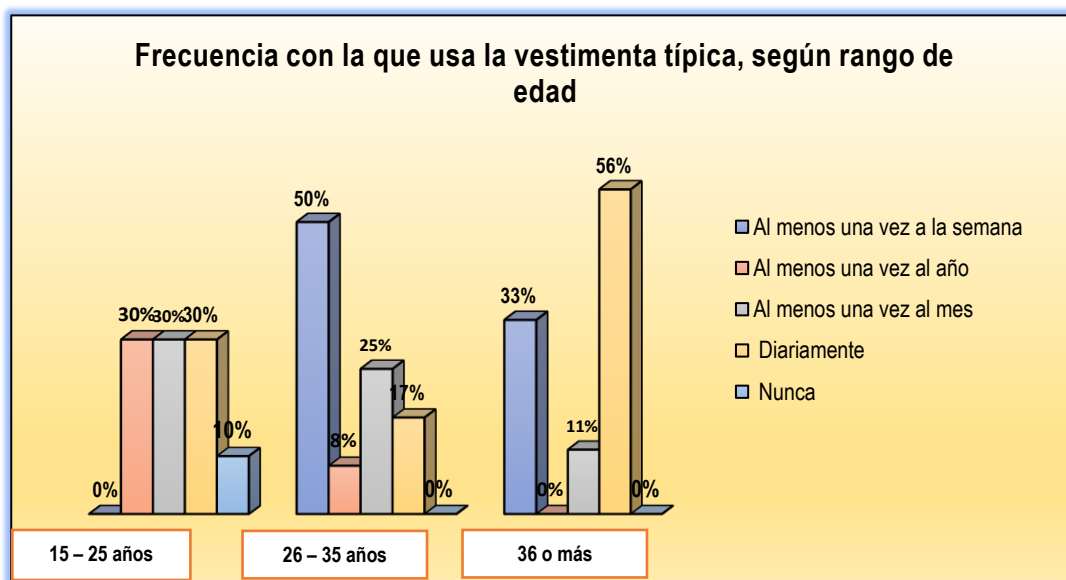

Gráfico 19

Análisis e interpretación

El 56% de las personas con una edad de 36 años o más, utilizan la vestimenta diaria, de forma diaria; esta situación se repite en el 17% de personas con una edad entre los 26 – 35 años y en el 30% de 15 – 25 años. Al igual que el apartado anterior, los individuos jóvenes con una edad de entre 15 – 25 años es el único grupo que mencionaron no usar nunca dichas prendas de vestir, dejando entrever la poca apreciación o aceptación de dicha vestimenta.

Relación edad con las situaciones en las cuales usa vestimenta típica

Tabla 20 Momentos en los cuales utiliza vestimenta cañari, por rango de edad

Identificación como indígena	15 – 25 años		26 – 35 años		36 o más	
	#	%	#	%	#	%
a. A diario	0	0%	4	33%	6	67%
b. En desfiles	8	80%	2	17%	0	0%
c. En fiestas	2	20%	6	50%	3	33%
TOTAL	10	100%	12	100%	9	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

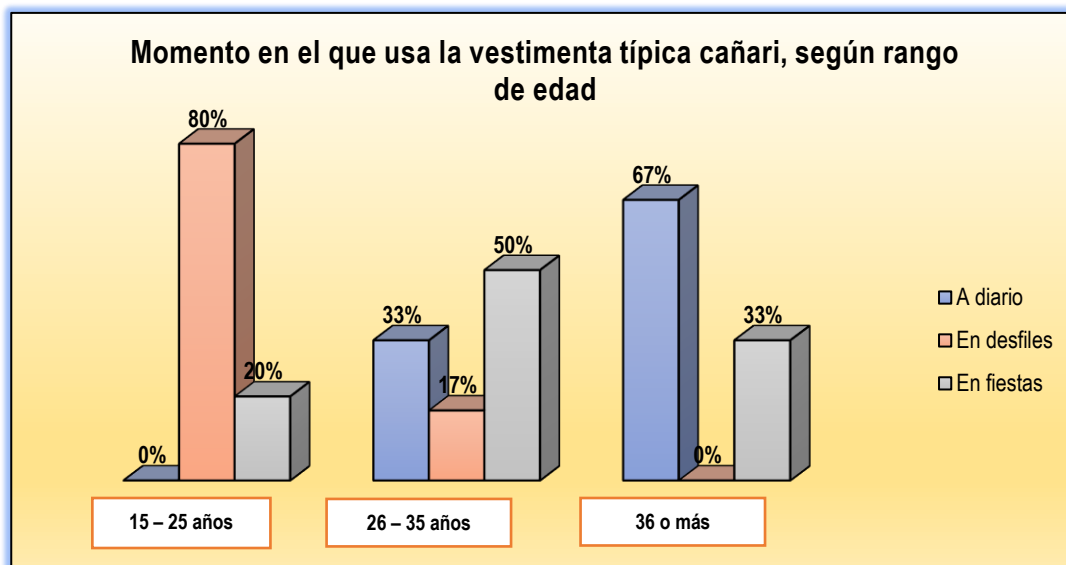

Gráfico 5

Análisis e interpretación

En el grupo de 15 – 25 años, el 80% de individuos dijeron utilizar la vestimenta típica cañari, en desfiles; en tanto que el 20% afirmaron hacerlo en desfiles. En lo que concierne a las personas de 26 – 35 años, el 50% lo hacen en fiestas, el 33% a diario y el 17% en desfiles. En los sujetos de 36 o más edad, el 67% a diario y el 33% en fiestas. Según esta información, la vestimenta cañari es un elemento de poca apreciación para los jóvenes de 15 a 25 años abordados en el estudio, por cuanto nadie dijo utilizarla diariamente; además, las reuniones o eventos donde acuden varias personas es el escenario idóneo para lucir estas prendas de vestir, dejando entrever la poca valoración que posee este elemento de la identidad cultural

Relación edad con nivel de conocimiento del quichua

Tabla 7 Nivel de conocimiento de kichwa, por rango de edad

	15 – 25 años		26 – 35 años		36 o más	
	#	%	#	%	#	%
a. Bastante	6	60%	8	67%	2	22%
b. Muy poco	1	10%	1	8%	1	11%
c. Poco	1	10%	0	0%	0	0%
d. Totalmente	2	20%	3	25%	6	67%
TOTAL	10	100%	12	100%	9	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

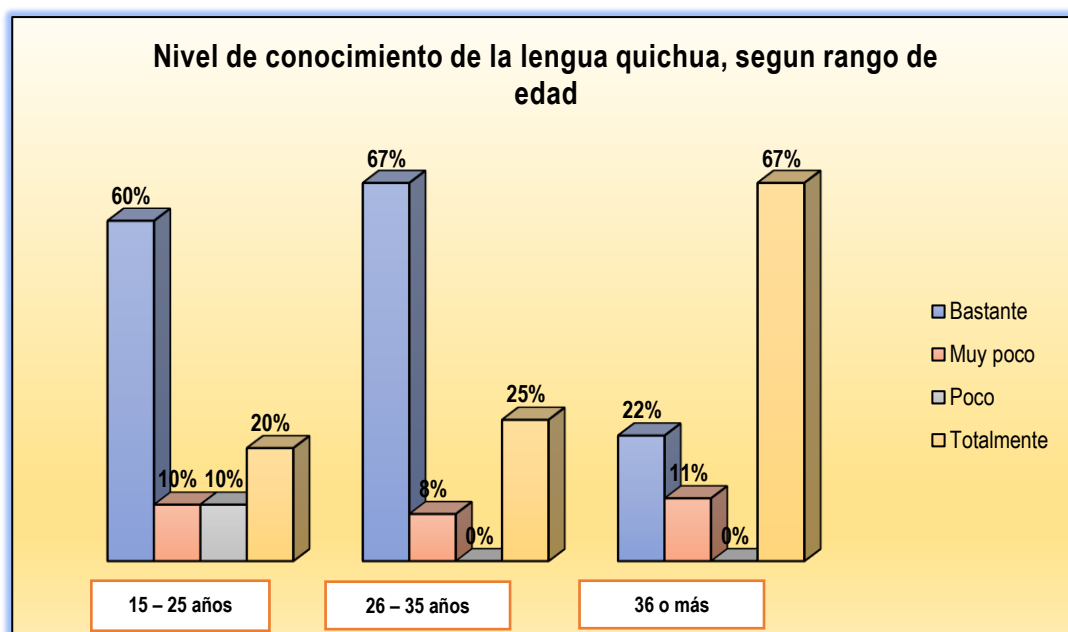

Gráfico 21

Análisis e interpretación

Los individuos de 36 años o más, forman el grupo donde mayor porcentaje (67%) dijeron que su conocimiento de la lengua quichua es total; en tanto que en el rango de 26 – 35 años, el 67% dijeron que bastante, lo mismo sucede con el 60% de individuos de 15 – 25 años. Finalmente en los tres rangos poblacionales, hay pequeños porcentajes (10%, 8% y 11%) respectivamente, que mencionaron tener muy poco conocimiento.

Relación edad con frecuencia de uso del quichua

Tabla 22 Frecuencia de uso del quichua, por rango de edad

	15 – 25 años		26 – 35 años		36 o más	
	#	%	#	%	#	%
a. A veces	5	50%	0	67%	0	0%
b. Casi siempre	3	30%	0	8%	4	44%
c. Nunca	2	20%	1	8%	0	0%
d. Siempre	0	0%	11	92%	5	56%
TOTAL	10	100%	12	100%	9	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

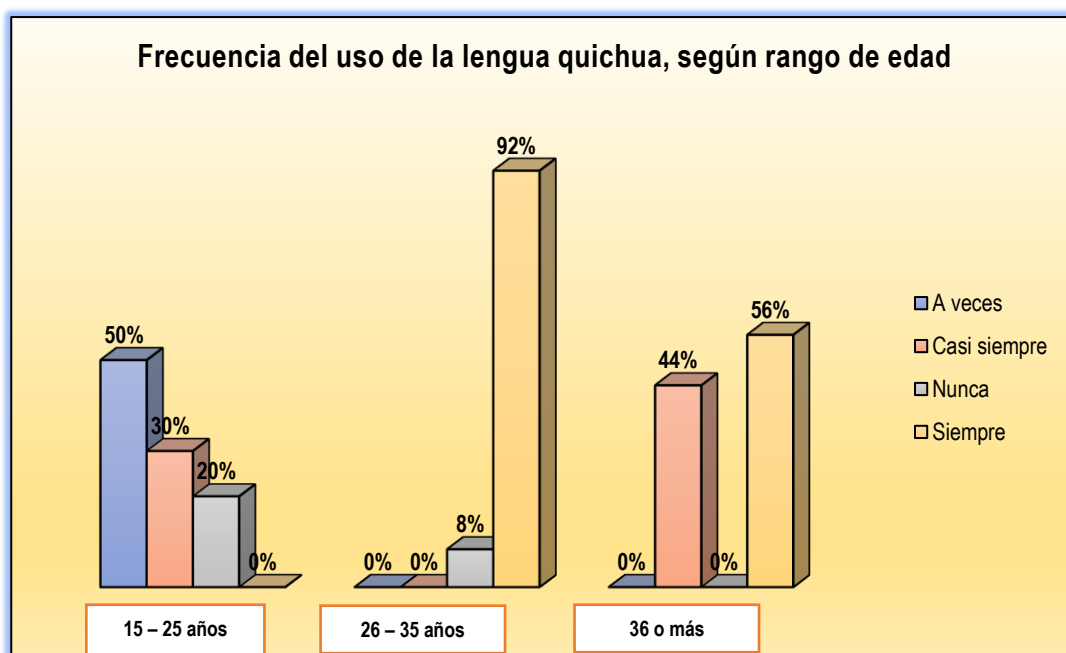

Gráfico 22

Análisis e interpretación

En lo que concierne al grupo de 15 a 25 años, el 50% de individuos encuestados, dijeron que a veces utilizan el quichua para sus actos comunicativos; el 30% mencionaron hacerlo casi siempre y el 20% nunca. En el rango de 26 – 35 años, el 92% siempre y el 8% nunca. En el rango de 36 o más, el 56% siempre y el 44% casi siempre. Esta información deja entrever, que la lengua materna es una alternativa de primer orden para gran parte de la población abocada en el estudio, al momento de relacionarse con otras personas que forman parte de su contexto sociofamiliar próximo.

Relación edad con frecuencia del uso de la medicina tradicional

Tabla 23 Frecuencia del uso de la medicina tradicional, por rango de edad

	15 – 25 años		26 – 35 años		36 o más	
	#	%	#	%	#	%
a. A veces	6	60%	1	8%	0	0%
b. Casi siempre	3	30%	6	50%	4	44%
c. Nunca	1	10%	0	0%	0	0%
d. Siempre	0	0%	5	42%	5	56%
TOTAL	10	100%	12	100%	9	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

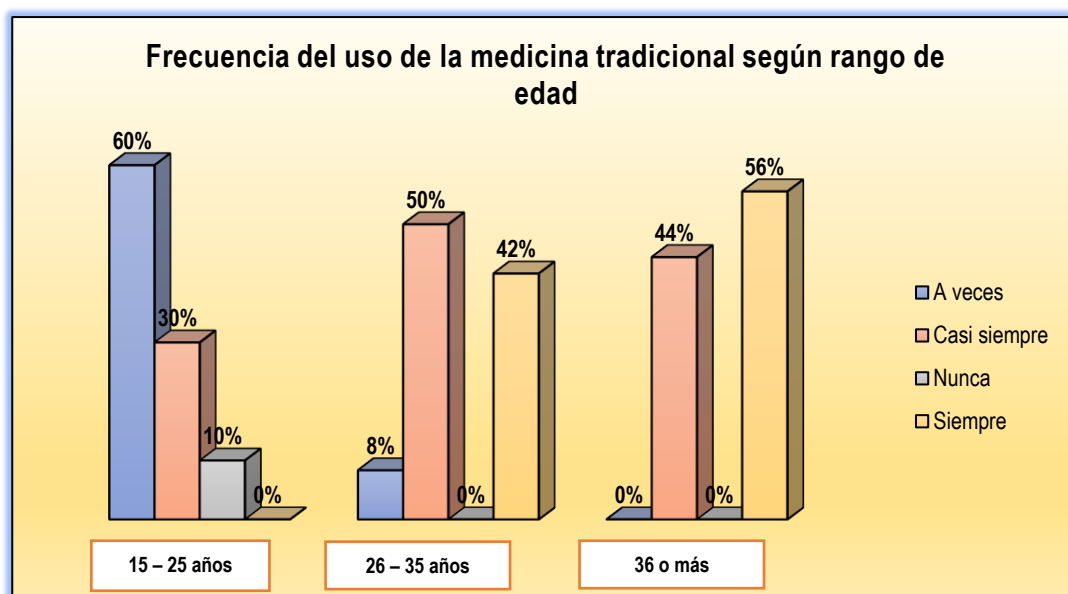

Gráfico 23

Análisis e interpretación

En el grupo de 15 – 25 años de edad, el 60% de individuos dijeron que a veces utilizan la medicina tradicional; en tanto que el 30% mencionaron hacerlo casi siempre y el 10% nunca. En el rango comprendido entre los 26 a 35 años, el 50% afirmaron hacerlo casi siempre; seguido de un 42% que lo hacen siempre y el 8% a veces. En el grupo poblacional de 36 años o más, el 56% concuerdan en utilizarla siempre y el 44% casi siempre. Según esta información, la medicina tradicional es una alternativa viable y de notable apogeo en las comunidades que formaron parte del estudio, dejando entrever, que nuevamente son los jóvenes, quienes menos experiencia o conocimiento poseen sobre estas prácticas ancestrales.

Relación edad con lugar a donde acuden cuando se enferman

Tabla 24 Frecuencia del uso de la medicina tradicional, por rango de edad

	15 – 25 años		26 – 35 años		36 o más	
	#	%	#	%	#	%
a. Al Centro de Salud	5	50%	1	8%	1	11%
b. Donde Yachak	3	30%	6	50%	7	78%
c. Al médico	2	20%	4	33%	1	11%
d. Matrona/Partera	0	0%	1	8%	0	0%
TOTAL	10	100%	12	100%	9	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

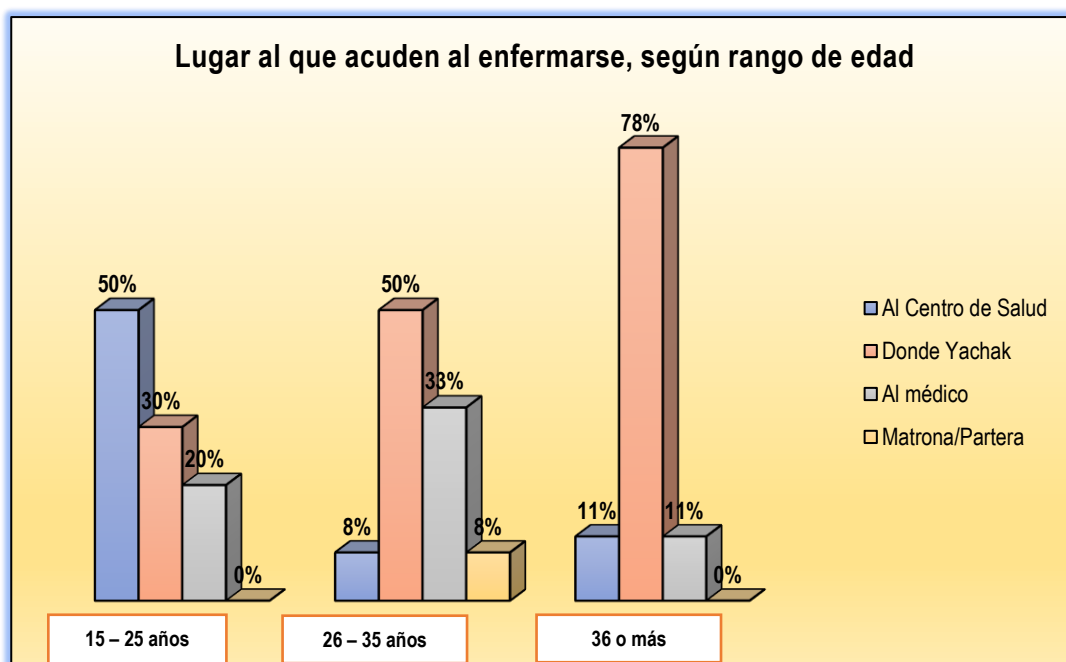

Gráfico 24

Análisis e interpretación

Acudir al Yachak, es la alternativa de mayor prevalencia mostrada por los individuos de los tres rangos de edades, que fueron abordadas en el presente estudio. En el caso de los jóvenes de 15 – 25 años, su primera opción en caso de sufrir alguna dolencia, es el centro de salud con un 50%; lo mismo sucede con el 33% y 11% de los otros grupos poblacionales, quienes apuntan al médico como la alternativa de primer orden.

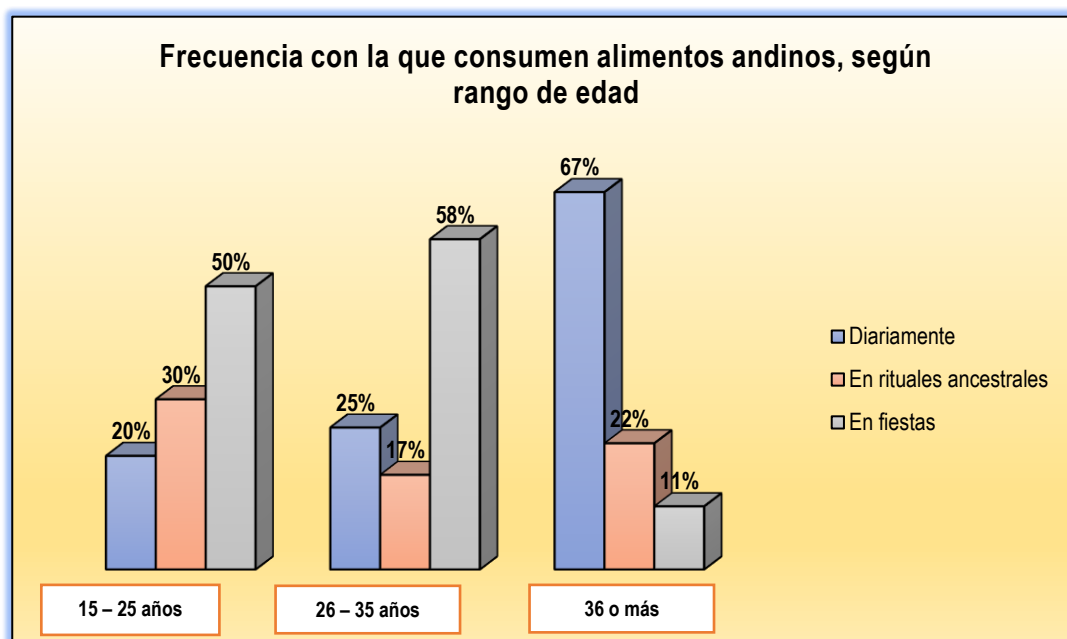
Relación edad con alimentación

Tabla 25 Frecuencia con la que consumen alimentos andinos, por rango de edad

	15 – 25 años		26 – 35 años		36 o más	
	#	%	#	%	#	%
a. Diariamente	2	20%	3	25%	6	67%
b. En rituales ancestrales	3	30%	2	17%	2	22%
c. En fiestas	5	50%	7	58%	1	11%
TOTAL	10	100%	12	100%	9	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

Gráfico 25

Análisis e interpretación

En el grupo de 15 – 25 años de edad, el 50% de individuos dijeron consumir alimentos andinos, diariamente, en tanto que el 30% mencionaron que lo hacen en rituales ancestrales y el 20% en fiestas. En el rango de 26 – 35 años de edad, el 58% de sujetos, afirmaron hacerlo en fiestas, el 25% diariamente y el 17% en rituales ancestrales. En aquellas personas de 36 o más años, el 67% lo hacen diariamente, el 22% en rituales ancestrales y el 11% en fiestas. Esta información deja entrever que, los alimentos andinos son productos consumidos por todos los rangos de edad de las personas abordadas en el presente estudio.

Relación edad con alimentos que consume

Tabla 26 Alimentos andinos que consume, por rango de edad

	15 – 25 años		26 – 35 años		36 o más	
	#	%	#	%	#	%
a. Papas, coles, mellocos, ocas, mashuas	2	20%	0	0%	0	0%
b. Papas, coles, mellocos, ocas, mashuas, cebada	3	30%	3	25%	2	22%
c. Papas, coles, mellocos, ocas, mashuas, mote, cebada, cuy, chicha de jora, habas, huevos	5	50%	9	75%	7	78%
TOTAL	10	100%	12	100%	9	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

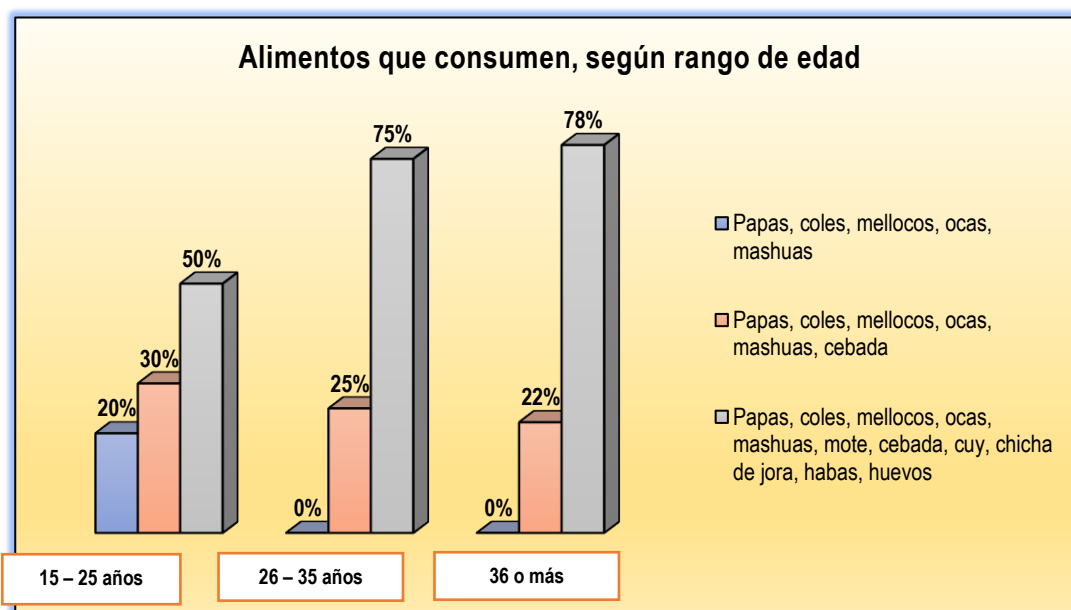

Gráfico 26

Análisis e interpretación

Los productos como las papas, coles, mellocos, ocas, mashua, mote, cebada, cuy, chicha de jora, habas y huevos, son los de mayor consumo por parte de los tres grupos poblacionales que hacen parte de los rangos abordados en el presente estudio. Esta situación, se debe en gran medida, a que son alimentos fáciles de cultivar en sus hogares no demandan grandes requerimientos y su entorno se presta para su desarrollo.

Relación religión con cosmovisión (Aire)

Tabla 27 Importancia del aire como elemento de la cosmovisión, por religión

	Católica	Espiritualidad originaria	Evangelista	Ninguna	Testigo de Jehová
--	----------	---------------------------	-------------	---------	-------------------

	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
a. Importante	7	33%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
b. Totalmente importante	14	67%	1	100%	4	100%	4	100%	0	0%
TOTAL	21	100%	1	100%	4	100%	4	100%	1	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

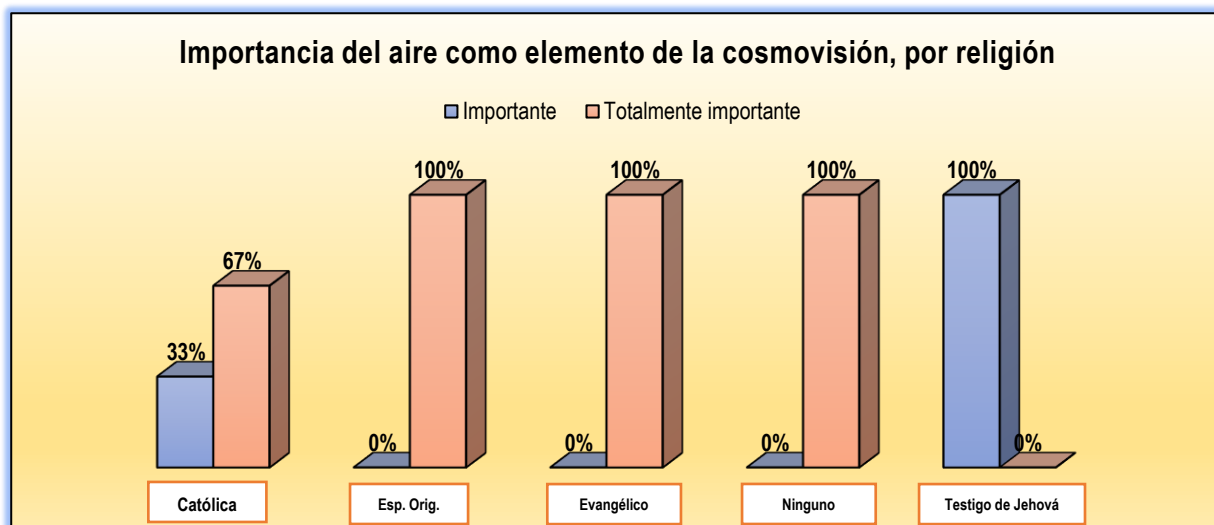

Gráfico 27

Análisis e interpretación

Todos los individuos que formaron parte del presente estudio, indistintamente de la religión a la que pertenecieran, califican al aire como totalmente importante dentro de su cosmovisión cultural. Por otro lado, el 33% de las personas católicas, lo valoraron únicamente como importante, situación parecida en el 100% de los Testigos de Jehová. Esta información deja entrever, que independientemente de la religión que evidenciara la población abordada, los informantes tienen un significativo conocimiento de los diferentes elementos que forman parte de la cosmovisión andina.

Relación religión con cosmovisión (tierra)

Tabla 28 Importancia de la tierra como elemento de la cosmovisión, por religión

	Católica		Espiritualidad originaria		Evangelista		Ninguna		Testigo de Jehová	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
a. Importante	7	33%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
b. Totalmente importante	14	67%	1	100%	4	100%	4	100%	1	100%
TOTAL	21	100%	1	100%	4	100%	4	100%	1	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

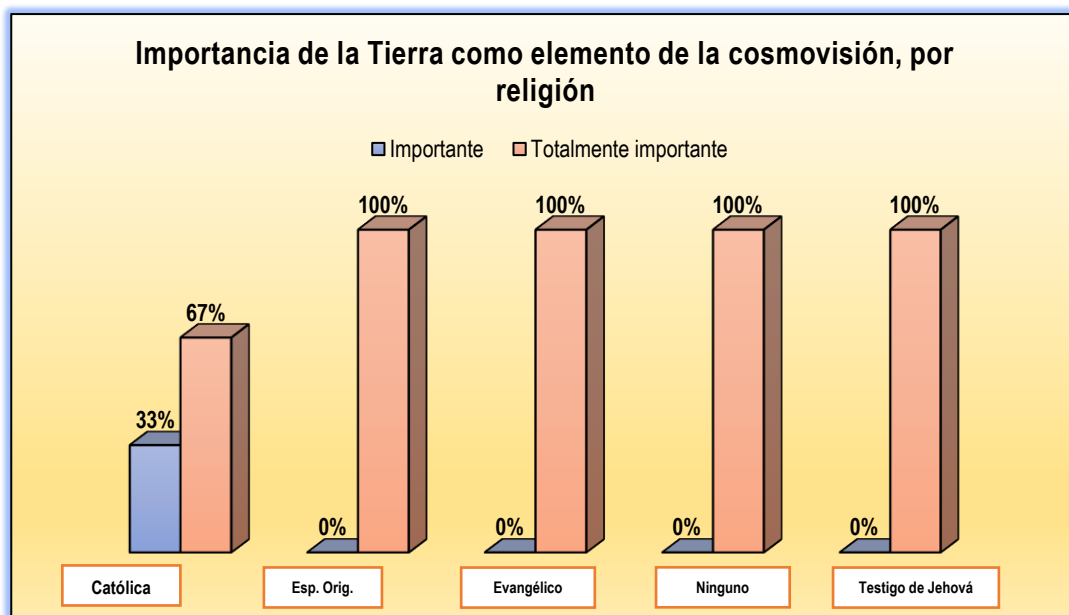

Gráfico 28

Análisis e interpretación

Todos los individuos que formaron parte del presente estudio, indistintamente de la religión a la que pertenecieran, califican a la tierra como importante y totalmente importante dentro de su cosmovisión cultural. Esta información deja entrever, que independientemente de la religión que evidenciara la población abordada, estos sujetos tienen un significativo conocimiento, de los diferentes elementos que hacen parte de la cosmovisión andina, corroborando lo referido en el apartado anterior.

Relación religión con cosmovisión (fuego)

Tabla 29 Importancia del fuego como elemento de la cosmovisión, por religión

	Católica		Espiritualidad originaria		Evangélica		Ninguna		Testigo de Jehová	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
a. Importante	10	48%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
b. Totalmente importante	11	52%	1	100%	4	100%	4	100%	0	0%
TOTAL	21	100%	1	100%	4	100%	4	100%	1	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

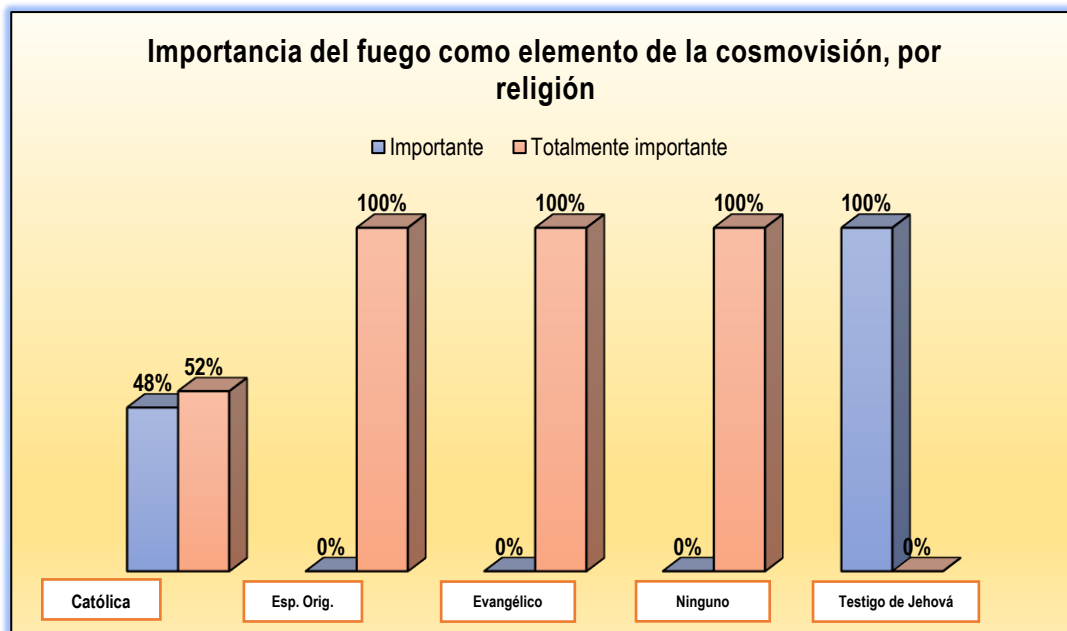

Gráfico 29

Análisis e interpretación

Todos los individuos que formaron parte del presente estudio, indistintamente de la religión a la que pertenecen, califican al fuego como totalmente importante dentro de su cosmovisión cultural. Esta información deja entrever, que independientemente de la religión que evidenciara la población abordada, estos sujetos tienen un significativo conocimiento, de los diferentes elementos que forman parte de la cosmovisión andina, corroborando lo referido en el apartado anterior.

Relación religión con cosmovisión (agua)

Tabla 30 Importancia del agua como elemento de la cosmovisión, por religión

	Católica		Espiritualidad originaria		Evangélica		Ninguna		Testigo de Jehová	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
a. Importante	6	29%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
b. Totalmente importante	15	71%	1	100%	4	100%	4	100%	1	100%
TOTAL	21	100%	1	100%	4	100%	4	100%	1	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

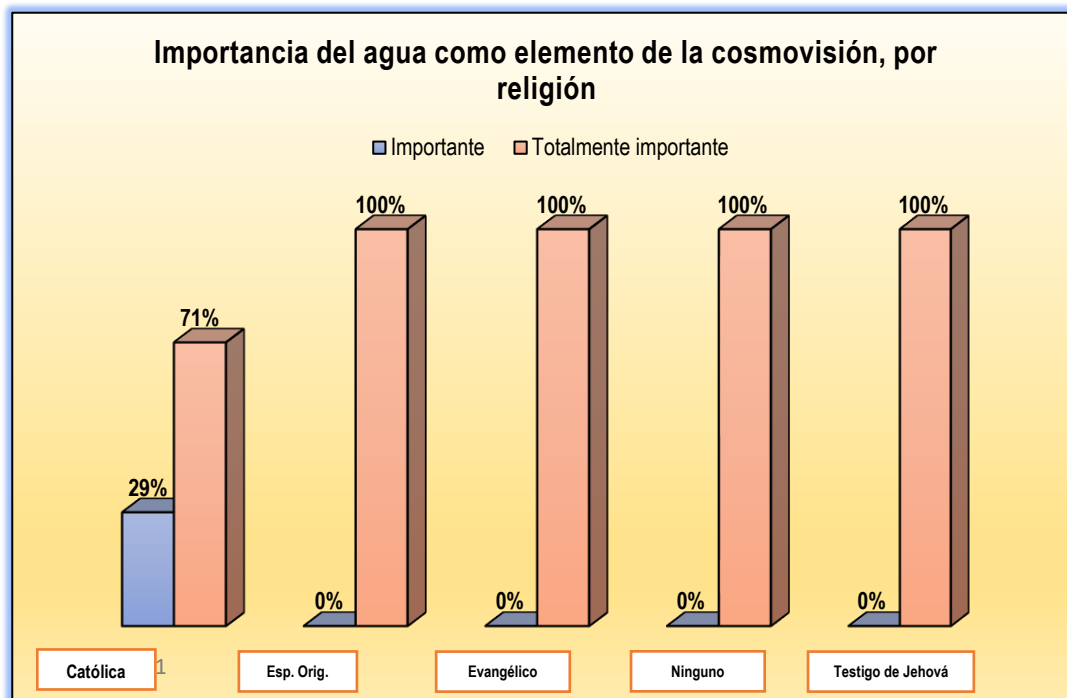

Gráfico 30

Análisis e interpretación

Todos los individuos que formaron parte del presente estudio, indistintamente de la religión a la que pertenecieran, califican al agua, como totalmente importante dentro de su cosmovisión cultural. Esta información deja entrever, que independientemente de la religión que evidenciara la población abordada, estos sujetos tienen un significativo conocimiento, de los diferentes elementos que hacen parte de la cosmovisión andina, corroborando lo referido en el apartado anterior.

Relación trabajo con alimentación

Tabla 31 Alimentación por trabajo

	AGRICULTOR		DOCENCIA		EMPRED		ESTUDIANTE		GANADERÍA	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
a. Diariamente	4	57%	2	33%	1	25%	3	50%	5	63%
b. En fiestas	1	14%	1	17%	1	25%	2	33%	2	25%
c. Rituales ancestrales	2	29%	3	50%	2	50%	1	17%	1	12%
TOTAL	7	100%	6	100%	4	100%	6	100%	8	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

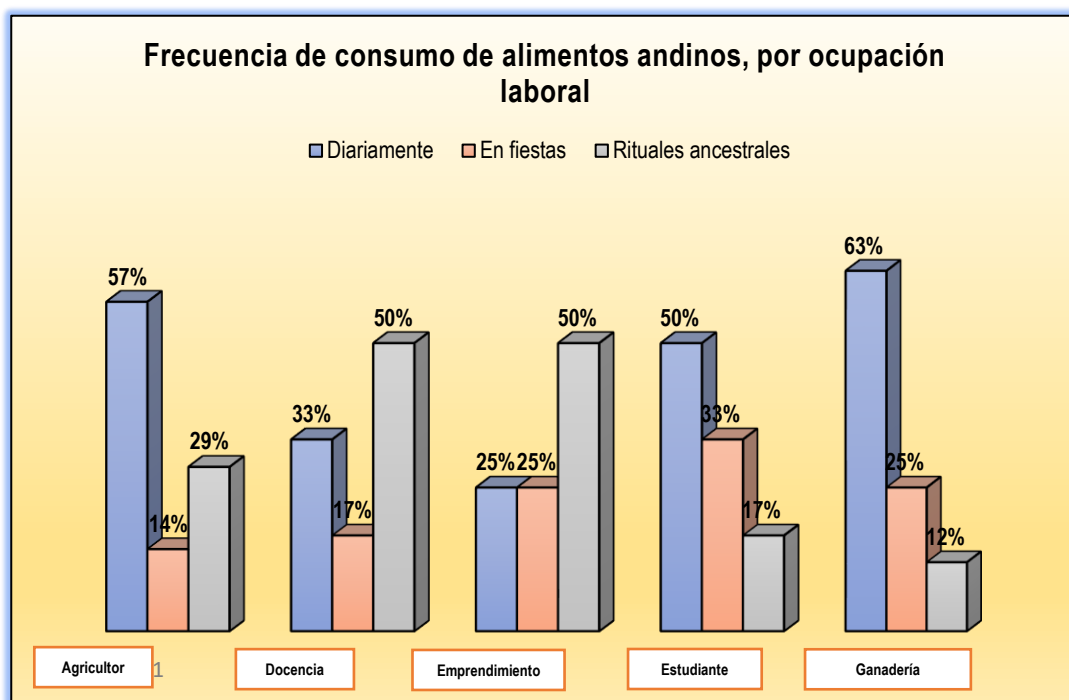

Gráfico 31

Análisis e interpretación

Los alimentos andinos forman parte de la dieta de toda la población abordada en el presente estudio, independientemente de la ocupación en la que se desenvuelven estos individuos. Es menester mencionar que todas las ocupaciones consumen diariamente estos productos, siendo el grupo de emprendedores y docentes, quienes en su mayor parte, lo hacen únicamente en rituales ancestrales.

Relación trabajo con frecuencia con la que utiliza la vestimenta típica

Tabla 32 Momento en que utiliza la vestimenta típica por trabajo

	AGRICULTOR		DOCENCIA		EMPREND		ESTUDIANTE		GANADERÍA	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
a. Al menos una vez a la semana	3	42%	2	33%	0	0%	0	0%	5	62%
b. Al menos una vez al año	0	0%	0	0%	0	0%	3	49%	2	25%
c. Al menos una vez al mes	2	29%	1	17%	0	0%	1	17%	1	13%
d. Diariamente	2	29%	3	50%	4	100%	1	17%	0	0%
e. Nunca	0	0%	0	0%	0	0%	1	17%	0	0%

TOTAL	7	100%	6	100%	4	100%	6	100%	8	100%
--------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

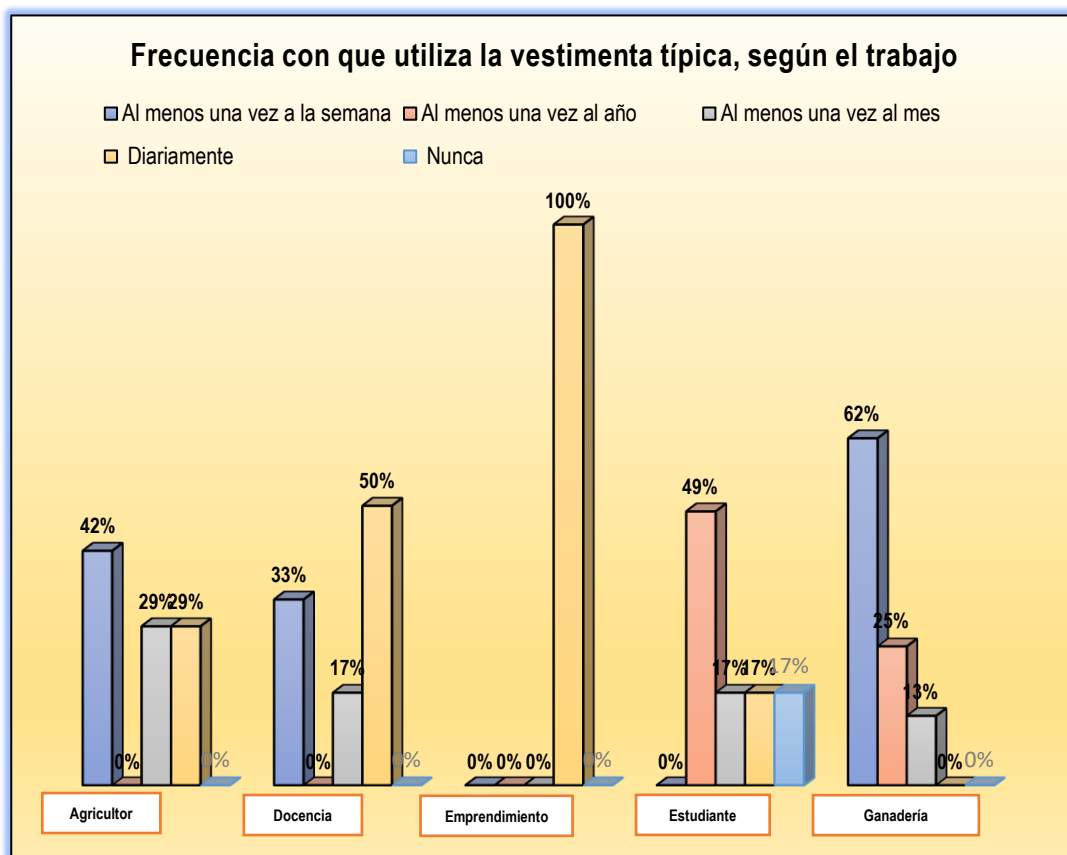

Gráfico 32

Análisis e interpretación

La totalidad de los encuestados que son emprendedores manifiestan que utilizan diariamente la vestimenta tradicional; igual situación sucede con el 50% de docentes, el 29% de agricultores y el 17% de estudiantes. Así también, el 49% de estudiantes y el 25% de ganaderos, dijeron hacerlo casi siempre. En tanto que el 29% de agricultores, el 17% de docentes, el 17% de estudiantes y el 13% de ganaderos afirmaron vestir esas prendas por lo menos una vez al mes.

Relación trabajo con momentos en el que utiliza la vestimenta

Tabla 33 Momentos en el que utiliza la vestimenta típica por trabajo

	AGRICULTOR		DOCENCIA		EMPREND		ESTUDIANTE		GANADERÍA	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
a. A diario	1	14%	3	50%	4	100%	2	33%	0	0%
b. En desfiles	1	14%	3	50%	0	0%	4	67%	2	25%
c. En fiestas	5	72%	0	0%	0	0%	0	0%	6	75%
TOTAL	7	100%	6	100%	4	100%	6	100%	8	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

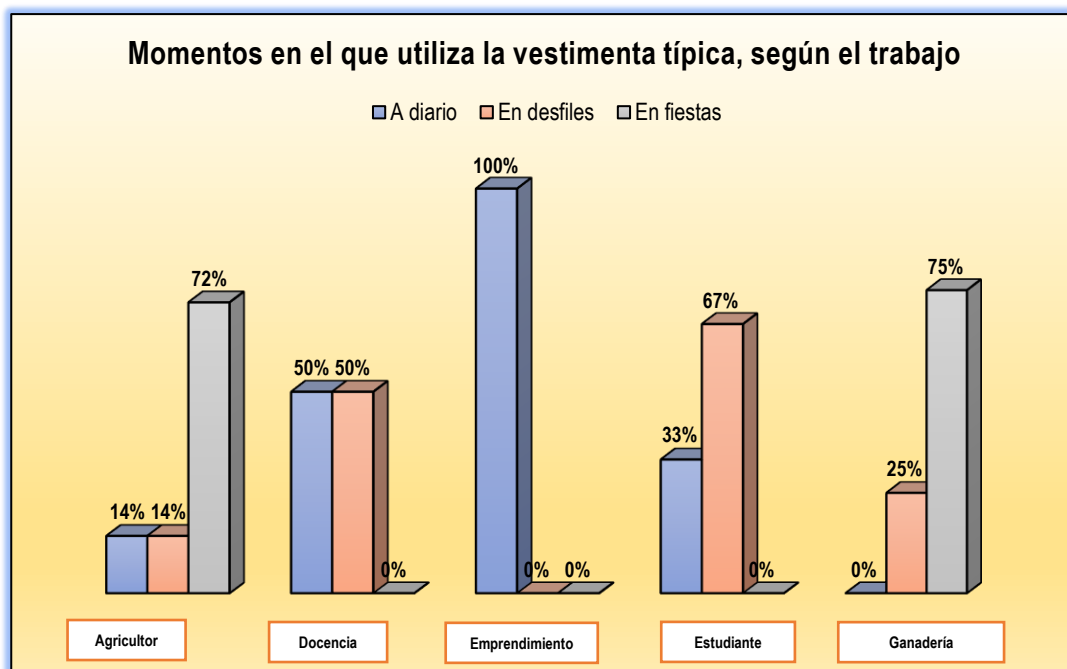

Gráfico 33

Análisis e interpretación

El 100% de emprendedores, el 50% de docentes, el 14% de agricultores y el 33% de estudiantes, dijeron utilizar estas prendas a diario. En tanto que el 14% de agricultores, el 50% de docentes, el 67% de estudiantes y el 25% de ganaderos, afirmaron vestir esas prendas, únicamente en desfiles. Así también, el 72% de agricultores y el 75% de ganaderos, mencionaron hacerlo en fiestas.

Relación trabajo con frecuencia de consumo de alimentos andinos

Tabla 34 Frecuencia de consumo de alimentos andinos, por trabajo

	AGRICULTOR		DOCENCIA		EMPREND		ESTUDIANTE		GANADERÍA	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
a. Diariamente	5	72%	1	17%	1	25%	1	17%	3	38%
b. En rituales ancestrales	1	14%	2	33%	0	0%	2	33%	2	24%
c. En fiestas	1	14%	3	50%	3	75%	3	50%	3	38%
TOTAL	7	100%	6	100%	4	100%	6	100%	8	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

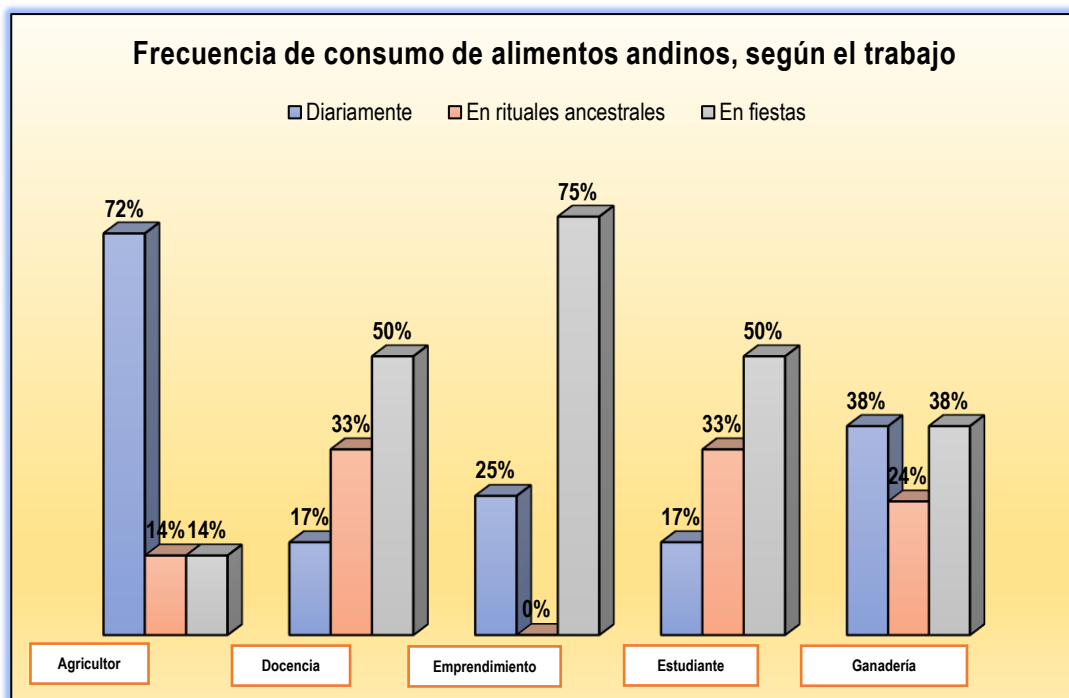

Gráfico 34

Análisis e interpretación

El 72% de agricultores, el 17% de docentes, el 25% de emprendedores, el 17% de estudiantes y el 38% de ganaderos, dijeron consumir alimentos andinos, diariamente; en tanto, el 14% de agricultores, el 33% de docentes, el 33% de estudiantes y el 24% de ganaderos, afirmaron hacerlo en rituales ancestrales; así también, el 14% de agricultores, el 50% de docentes, el 75% de emprendedores, el 50% de estudiantes y el 38% de ganaderos, concuerdan en hacerlo en fiestas.

Relación del trabajo con la costumbre de llevar el cabello largo

Tabla 35 Frecuencia de consumo de alimentos andinos, por trabajo

	AGRICULTOR		DOCENCIA		EMPREND		ESTUDIANTE		GANADERÍA	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
a. Bastante orgulloso	2	29%	1	17%	0	0%	0	0%	0	0%
b. Me da igual	0	0%	2	33%	0	0%	0	0%	1	12%
c. No me siento orgulloso	0	0%	0	0%	0	0%	1	17%	0	0%
d. Poco orgulloso	1	14%	0	0%	0	0%	2	33%	0	0%
e. Totalmente orgulloso	4	57%	3	50%	4	100%	3	50%	7	88%
TOTAL	7	100%	6	100%	4	100%	6	100%	8	100%

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de las comunidades en estudio

Elaborado por: Los Autores (2021)

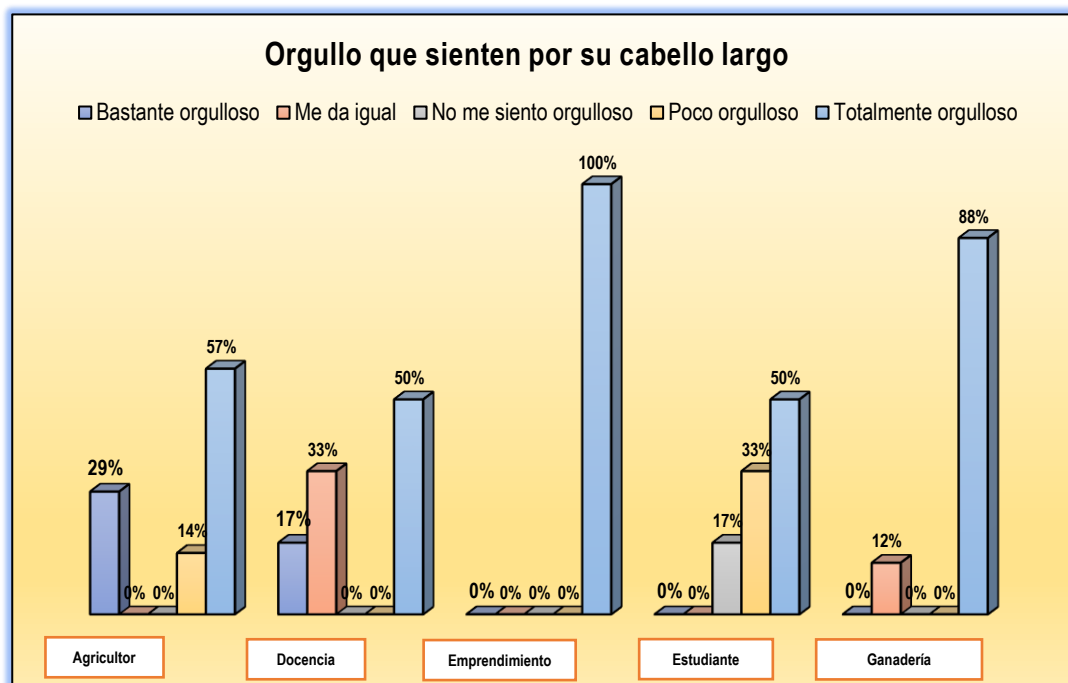

Gráfico 35

Análisis e interpretación

En todas las ocupaciones, los individuos se muestran totalmente orgullosos por mantener su cabello largo; siendo el 17% de estudiantes, quienes dijeron no sentirse orgullosos; en tanto que el 33% de docentes y el 12% de ganaderos, mencionaron que les da igual dicho aspecto de su identidad personal.

DISCUSIÓN

La investigación desarrollada, con una muestra por conveniencia, refleja las tendencias que tienen los miembros de las comunidades en torno a los aspectos que forman parte del estudio, como el caso del reconocimiento identitario, la valoración propia y exterior sobre su pertenencia a la etnia indígena, el apropiamiento y conservación de valores internos y externos, junto con el conocimiento y vivencia de la cosmogonía andina.

Por tratarse de un grupo pequeño de informantes, es importante tener en cuenta las limitaciones que ello implica, sin restar valor al estudio, sino, por el contrario, confirmando o contrastando con los fenómenos sociales, que dan luces sobre el reconocimiento identitario en las comunidades de Quilloac, Sisid y Huayrapungo.

El estudio realizado deja como evidencia que los encuestados se identifican en su totalidad como integrantes de la etnia indígena de cuya pertenencia sienten orgullo; sin embargo, algunos de ellos advierten que no se sienten valorados por los mestizos y personas provenientes de otros grupos étnicos; esta percepción tiene íntima relación con la discriminación histórica que han sufrido los pueblos originarios a raíz de la conquista europea. Los resultados permiten visualizar un tema que es recurrente en el continente americano, donde los miembros de las comunidades originarias no solo han sido despojados históricamente de sus bienes y valores, sino son vistos como extraños e inferiores. La realidad descrita y confirmada permite plantear un problema de fondo que es la falta de solidaridad y reconocimiento del valor real que tiene la sociedad en general para con los pueblos originarios, por ello es necesario trabajar en aspectos como el legal, educativo y social.

Los datos también reflejan que la población más joven es aquella que abandona paulatinamente las costumbres externas como el uso del cabello largo en los varones y el cambio de indumentaria más marcado en los hombres que en las mujeres; este fenómeno forma parte de un patrón generalizado que ocurre en varias latitudes y culturas, en donde se impone el poder de la moda globalizadora cuyos rasgos inclusive tienen relación con la discriminación que sufre el indígena cuando viste cotidianamente sus atuendos tradicionales. Como ocurre en diversos lugares, la vestimenta tradicional varía con el transcurrir del tiempo y suele ser relegada a los momentos de celebración, a desfiles u otros eventos de corte cultural.

En el caso de la lengua quichua, que es uno de los elementos más importantes de la identidad de un pueblo, se percibe que hay un conocimiento mayoritario de la población, pero la mitad de los encuestados de entre 15 y 25 años señalan que utilizan a veces, mientras un 20% manifiesta que nunca. Estos datos remarcan la tendencia de la población más joven de abandonar las costumbres de sus mayores.

Una de las costumbres que persiste en las tres comunidades es la de utilizar la medicina tradicional como recurso para mantener la salud en el hogar. Las familias suelen cultivar en sus huertos una variedad de plantas medicinales que sirven para las dolencias comunes; sin embargo, en casos de enfermedades, acuden donde el Yachak, de igual manera, van al centro de salud y acuden a los médicos. Entre los más jóvenes también se evidencia el desapego a estas prácticas ancestrales.

Las celebraciones festivas van de la mano con la música y la danza, valores que son apreciados por los informantes de las tres comunidades; sin embargo, se denota que la festividad con mayor participación y conocimiento es el Inti Raymi, la fiesta mayor de los pueblos andinos, que rinden homenaje al padre Sol. La música y la danza, por su parte, son los aspectos culturales andinos que más gustan entre los jóvenes

Los alimentos andinos forman parte de la dieta de la población abordada en el presente estudio; los agricultores constituyen el grupo que en mayor medida consume esos productos alimenticios de manera cotidiana; es importante constatar que los docentes, emprendedores y estudiantes forman parte de los grupos que ponen énfasis en que su consumo de este tipo de alimentos se da preferentemente en las fiestas.

Respecto de la cosmovisión andina, los datos obtenidos muestran que los encuestados, al margen de la religión que profesan, consideran importante y muy importante los cuatro elementos de la chakana: fuego, agua, aire y tierra.

En medio de la diversidad y pluralidad de las culturas y pueblos que tiene el Ecuador es importante que desde el gobierno central ofrezca apoyo para el desarrollo cultural, en donde se fortalezca y reconozca a todas las nacionalidades y pueblos originarios, quienes representan a la auténtica cultura nacional y popular. Este es el primer paso o paradigma que se debe romper y cambiar en la educación tradicionalista que imparten en la actual formación, por ejemplo, incluir nuevos programas en los centros educativos como la lengua ancestral quichua y las diferentes expresiones culturales que tienen los pueblos andinos.

Desde la visión del gestor cultural o como docente e instructor se debe promover en investigar y revalorar la cultura, la sabiduría, el conocimiento y la historia de las comunidades andinas. Buscar y presentar una educación abierta e incluyente es proponer la descolonización del proceso educativo para desterrar el racismo, la discriminación, la exclusión de los pueblos y la sociedad en general.

Todo este proceso redunda en el mejoramiento de la calidad educativa y en la inclusión intercultural llevando a la práctica el Sumak Kawsay, en este sentido, es importante que hoy en día se genere conciencia sobre la interculturalidad desde un enfoque histórico y cultural. Una educación que ayude encontrar y reconocer las raíces profundas de la cultura de las comunidades mismas que se manifiestan a través de las diferentes costumbres y tradiciones.

Dentro de la cosmovisión andina, la sabiduría viene desde la época incaica mediante el aprendizaje heredado de los yachak, taytas y mamas, quienes transmiten su conocimiento que debe prevalecer y potenciar. Sin embargo, en las comunidades se van perdiendo los saberes por el poco interés de las personas, también la migración y globalización son factores que afectan en la pérdida de los valores, la cultura e identidad, aunque en este contexto es importante aprovechar las nuevas tecnologías actuales, así como la pedagogía en la enseñanza, para que contribuyan a la revaloración y fortalecimiento de la cultura con la intervención de los maestros y gestores culturales.

Impulsar la identidad andina, así como los símbolos y valores que caracterizan a las comunidades debe ser prioritario con la finalidad de vivenciar actitudes y pensamientos comunitarios en donde se puedan abarcar aspectos de la parte histórica, social, económica y política de cada una de las comunidades en donde la acción y proyección social ayude a fortalecer la vida de las comunidades y la revaloración de las expresiones y saberes ancestrales.

CONCLUSIONES

La investigación realizada permite inferir que hay un sentimiento positivo mayoritario en torno al reconocimiento y orgullo de pertenecer a los pueblos indígenas andinos.

En las tres comunidades estudiadas: Quilloac, Huayrapungo y Sisid se advierte que los valores identitarios internos como el auto reconocimiento y la cosmovisión andina son fuertes en todos los grupos étnicos; pero, las expresiones externas, como la vestimenta, el cabello largo, el uso del quichua como lengua materna, la medicina tradicional y la alimentación se debilitan entre la población más joven.

Un dato importante que se obtuvo en el presente estudio es el gusto por la danza y la música andina por parte de las nuevas generaciones, ello conlleva a desarrollar propuestas de valoración identitaria que tomen como punto de partida esos elementos que tienen acogida entre los más jóvenes.

Son necesarios estudios complementarios sobre el tema de la alimentación andina como valor del equilibrio en la salud, al igual que como elemento social, económico, cultural y festivo.

En torno a la medicina ancestral, hace falta que se la sistematice y se le dé el valor desde la propia academia, con estudios científicos sobre su valor y efectividad.

En el marco de fortalecer la identidad cultural del pueblo cañari es necesario que los nuevos gestores culturales trabajen con un nivel profesional orientado a aportar al desarrollo de una sociedad en el campo económico y en la formación humana dentro de una práctica verdadera de la interculturalidad.

Las comunidades indígenas de Cañar viven una filosofía y cosmovisión expresadas en las prácticas culturales, las cuales, por las influencias de diferentes ámbitos como la globalización, migración, consumismo y medios masivos de comunicación, han llevado a la desvaloración y pérdida de la identidad y saberes en las actuales generaciones, por lo cual esta investigación contribuye a encontrar caminos para el fomento y fortalecimiento de las diferentes manifestaciones culturales andinas.

Hoy en día los jóvenes y niños de las comunidades andinas pierden el legado histórico de sus antepasados por desconocimiento del verdadero significado de una identidad cultural; la lengua quichua ya no es utilizada por estas nuevas generaciones, así como al costumbre de llevar el cabello largo es nula en ciertas comunidades, esto a raíz de que aún se siente el racismo y el desprestigio de ciertos sectores hacia los jóvenes indígenas que viven aquellas tradiciones. Algunos niños y jóvenes comentan que en las escuelas y colegios los humillan por llevar el cabello largo por lo que cortan, aparentando ser el otro; todos estos problemas hacen que en la actualidad no se exterioricen los conocimientos y valores andinos.

La falta de valoración de otros grupos étnicos hacia los miembros de las comunidades indígenas es un problema que se lo percibe de manera clara, pero que trasciende de la voluntad y autovaloración de los encuestados por cuanto es un factor externo crítico en el que se debe trabajar desde una perspectiva intercultural como política inclusiva a nivel nacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Almeida, N., Barros P. y Mejía A., (2014). Hibridación prehispánica tardía en el valle de Huayrapungo, Cañar. En E. Noboa (coordinadora), Estudios multidisciplinares en cinco espacios prehispánicos tardíos del Ecuador. Quito: Grafitext.

Amaru, J. Q. (2012). PACHAYACHACHIQ – ESTUDIOS INKÁSICOS Cosmovisión Andina INKA PACHAQAWAY. Lima.

Beauclair, N. (2013). La reciprocidad andina como aporte a la ética occidental: un ejercicio de la filosofía intercultural. Cuadernos Interculturales, 46.

Correa, P., & Pacheco. (2006). *QUILLOAC* Estudio etnográfico de dos comunidades Indígenas del Cañar: Quilloac y Huirapungo. Cañar: Alfonso María Arce.

Durán, M. E. (2011). Sumak Kawsay o Buen Vivir, desde la cosmovisión andina hacia la ética de la sustentabilidad.

Duy, M. (2010). Identidad Cultural y Migración en la Comunidad Kullkaloma de la Comuna Sisid. Cañar.

Galán, J., (2016), Estudio del impacto de la migración transnacional causado en la cultura de los indígenas del cantón Cañar y su área de influencia desde el año 1999 al 2015, Universidad de León, León-España.

Guerrero, P. (2018). La chakana del corazonar desde las espiritualidades y las sabidurías insurgentes de Abya Yala. 506.

Ilicachi, J. (2014). Desarrollo, educación y cosmovisión: una mirada desde la cosmovisión andina. *Universitas, Revista de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador*

López, F. (2002). *Símbolos Andinos* WIPHALA emblema nacional del PUSIN-SUYU=TAWANTINSUYU. Oruro.

Ortega, A. (19 de julio de 2018). Análisis de la filosofía y espiritualidad que nos transmiten los pueblos indígenas. Obtenido de *loyolaAndnews*: <http://www.loyolaandnews.es/filosofia-andina/>

Proaño, A. T. (2009). *Quilloac: memoria, etnicidad y migración entre los kañaris*, Ecuador.

Qhapaq, J. (2012). *Cosmovisión Andina INKA PACHAQAWAY Jym Qhapaq Amaru. PACHAYACHACHIQ – ESTUDIOS INKÁSICOS.*

Quindi, A., & Solano, P. (2002). *Cañar En La Historia y su Proyección Hacia el Futuro Cuenca* (Silvia Ortiz ed.). Cuenca.

Radcliffe, S. (2007). *Tejiendo redes: organizaciones y capital social*. En S. Martí, *Pueblos indígenas y política en América Latina* (págs. 31-56). Barcelona: Romanyá Valls.

Sánchez, C. (2016). *LA CHAKANA Y LA CRUZ CRISTIANA: rituales, religión, fiestas, ideologías y simbologías en los conjuntos de sikuris urbanos*. Lima.

VILLAVICENCIO, E. (2012). *Informe del Taller Nacional de Concordancia entre currículo Nacional y currículo del SEIB*. Cuenca: s/e.