

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO
CARRERA DE PSICOLOGÍA**

**LA CONFIGURACIÓN DE IDENTIDADES COMUNITARIAS. EL CASO DE LA
CELEBRACIÓN DEL INTI RAYMI EN LA SIERRA CENTRAL DEL ECUADOR**

**Trabajo de titulación previo a la obtención del
Título de Licenciado en Psicología**

AUTOR: HIDALGO RAMOS JHON STEVEN

TUTOR: UNDA LARA CARLOS RENE

Quito - Ecuador

2026

**CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN**

Yo, HIDALGO RAMOS JHON STEVEN con documento de identificación N° 1754032751 manifiesto que:

Soy el autor y responsable del presente trabajo; y, autorizo a que sin fines de lucro la Universidad Politécnica Salesiana pueda usar, difundir, reproducir o publicar de manera total o parcial el presente trabajo de titulación.

Quito, 2 de febrero del año 2026

Atentamente,

HIDALGO RAMOS JHON STEVEN
1754032751

**CERTIFICADO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA**

Yo, HIDALGO RAMOS JHON STEVEN con documento de identificación No. 1754032751, expreso mi voluntad y por medio del presente documento cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autor del Análisis de Caso: “LA CONFIGURACIÓN DE IDENTIDADES COMUNITARIAS. EL CASO DE LA CELEBRACIÓN DEL INTI RAYMI EN LA SIERRA CENTRAL DEL ECUADOR”, el cual ha sido desarrollado para optar por el título de: Licenciado en Psicología en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En concordancia con lo manifestado, suscribo este documento en el momento que hago la entrega del trabajo final en formato digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Quito, 2 de febrero del año 2026

Atentamente,

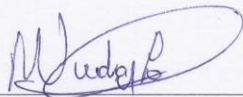
HIDALGO RAMOS JHON STEVEN
1754032751

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, Unda Lara Carlos Rene con documento de identificación No. 1709222630, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: LA CONFIGURACIÓN DE IDENTIDADES COMUNITARIAS. EL CASO DE LA CELEBRACIÓN DEL INTI RAYMI EN LA SIERRA CENTRAL DEL ECUADOR, realizado por Hidalgo Ramos Jhon Steven con documento de identificación N° 1754032751 obteniendo como resultado final el trabajo de titulación bajo la opción Análisis de Caso que cumple con todos los requisitos determinados por la Universidad Politécnica Salesiana.

Quito, 02 de febrero del año 2026

Atentamente,

Unda Lara Carlos Rene
1709222630

Dedicatoria y agradecimiento

Dedico este trabajo, en primer lugar, a Dios, por iluminar mi camino y brindarme la fortaleza necesaria para culminar esta etapa. Además, a los docentes y al personal de la universidad, por su acompañamiento y apoyo durante mi formación. De manera especial, a mis padres y a mi hermana, quienes han sido mi mayor motivación, ejemplo y sostén, impulsándome siempre a soñar y a creer que todo es posible.

Agradezco profundamente a mi familia por su apoyo incondicional durante todo este proceso, especialmente en los momentos más difíciles. En primer lugar, a mis padres, Juan y Cris, por su amor, enseñanzas y por brindarme la oportunidad de estudiar la carrera de mis sueños.

A mi hermana, Nathy, por su compañía constante y por estar presente en cada adversidad que se presentó en el camino.

A mis tíos Blanqui y Cesitar, quienes me han inculcado valores y han sido como mis padres en distintos momentos de mi vida. A Jeff, Santi, Ronny y Mati, quienes han sido para mí como hermanos y una valiosa fuente de apoyo y unión familiar.

A mi abuelita y tíos, por su apoyo constante durante mi formación académica desde mi niñez y adolescencia, por estar presentes en cada etapa de mi vida, incluso acompañándome en mis terapias psicológicas.

A la Universidad Politécnica Salesiana, por brindarme la oportunidad de realizar mis estudios en esta institución. A mi tutor por su guía, acompañamiento y valiosas correcciones durante el desarrollo de este trabajo, y a cada docente que contribuyó en mi formación académica. A los profesores Ariruma Kowii y Luis Alberto Tuaza, por la información aportada y su valioso aporte para esta investigación.

Finalmente, a las chicas y chicos de la ICI, a mis amigos del colegio y de diferentes lugares, por su apoyo y compañía. Y principalmente, a Dios, autor de mi vida, por su fortaleza y guía constante.

“El SEÑOR mismo irá delante de ti; Él estará contigo, no te dejará ni te desampará; no temas ni te acobardes” (Deuteronomio 31:8).

Resumen

La presente investigación analiza la relación entre la celebración del Inti Raymi y la reconfiguración de la identidad cultural en poblaciones urbanas de la Sierra Central del Ecuador, desde el enfoque de la psicología intercultural. Se parte del reconocimiento de que la diversidad cultural constituye un rasgo fundamental de la sociedad ecuatoriana y que, particularmente en la región andina, las comunidades indígenas han preservado rituales, saberes y prácticas ancestrales como parte de su vida colectiva. En este contexto, el Inti Raymi se comprende no solo como una festividad, sino como un proceso simbólico y espiritual que articula cosmovisión andina, memoria histórica, territorialidad y organización comunitaria.

El estudio se justifica por la necesidad de comprender cómo estas prácticas culturales se mantienen vigentes en escenarios urbanos atravesados por migración, modernización e institucionalización. En contextos urbanos y académicos, el Inti Raymi ha sido resignificado y revalorizado, especialmente tras el reconocimiento del Ecuador como estado intercultural y plurinacional. Sin embargo, esta visibilización también ha generado tensiones, pues en ciertos casos la festividad puede ser vivida de forma parcial o folclorizada, debilitando su sentido comunitario y cosmovisional.

La investigación utiliza un enfoque cualitativo empírico-testimonial, basado en entrevistas semiestructuradas a dos profesores universitarios ecuatorianos con trayectoria en el estudio del Inti Raymi. Los hallazgos evidencian que la celebración actúa como un dispositivo de continuidad cultural al reactivar la memoria colectiva, fortalecer el sentido de pertenencia y reafirmar valores ancestrales. Elementos rituales como baños ceremoniales, música, danza, vestimenta y prácticas de reciprocidad funcionan como códigos culturales que permiten sostener la identidad comunitaria incluso fuera del territorio tradicional.

Finalmente, el Inti Raymi influye en la construcción y transformación del “ser indígena” en la ciudad, demostrando que la identidad no es fija, sino dinámica y relacional, producida en interacción con contextos sociales, culturales e históricos.

Palabras claves

Inti Raymi; identidad cultural; memoria colectiva; reconfiguración identitaria.

Abstract

This research analyzes the relationship between the celebration of Inti Raymi and the reconfiguration of cultural identity in urban populations of the Central Highlands of Ecuador, from the perspective of intercultural psychology. It starts from the recognition that cultural diversity is a fundamental feature of Ecuadorian society, and that, particularly in the Andean region, indigenous communities have preserved rituals, knowledge, and ancestral practices as part of their collective life. Within this framework, Inti Raymi is understood not only as a festivity but as a symbolic and spiritual process that connects Andean worldview, historical memory, territoriality, and community organization.

The study is justified by the need to understand how these cultural practices remain relevant in urban settings affected by migration, modernization, and institutionalization. In urban and academic contexts, Inti Raymi has been reinterpreted and reappraised, especially following the recognition of Ecuador as an intercultural and plurinational state. However, this visibility has also generated tensions, as in some cases the festival may be experienced partially or folklorized, weakening its communal and cosmological meaning.

The research uses an empirical-testimonial qualitative approach, based on semi-structured interviews with two Ecuadorian university professors with experience in the study of Inti Raymi. The findings show that the celebration acts as a device for cultural continuity by reactivating collective memory, strengthening the sense of belonging, and reaffirming ancestral values. Ritual elements such as ceremonial baths, music, dance, clothing, and reciprocity practices function as cultural codes that help maintain community identity even outside the traditional territory.

Finally, Inti Raymi influences the construction and transformation of the “indigenous self” in the city, demonstrating that identity is not fixed, but dynamic and relational, produced in interaction with social, cultural, and historical contexts.

Keys words

Inti Raymi; cultural identity; collective memory; identity reconfiguration.

Índice de Contenido

Introducción	1
Justificación	2
Problema	3
Preguntas de investigación	4
Pregunta general	4
Preguntas específicas	4
Objetivos	5
Objetivo general	5
Objetivos específicos	5
Fundamentación teórica	5
Cómo se analiza o piensa la intercultural desde la psicología	6
Identidades Comunitarias	9
Fiesta e identidad popular	10
Fiesta e identidad religiosa	11
Celebración del Inti Raymi en Ecuador	13
Metodología	15
Población y Muestra	15
Instrumentos de Recolección de Datos	16
Análisis de resultados:	17
Procedimiento	17
Ética	17
Limitaciones	18
Presentación de hallazgos	18
Conclusiones	25
Bibliografía	26
Anexos	1
Entrevista Dr. Luis Alberto Tuaza	1
Entrevista Matriz N°1	8
Entrevista Prof. Ariruma Kowii	14
Entrevista N°2	26

Introducción

La diversidad cultural en la Sierra Central del Ecuador se encuentra caracterizada fundamentalmente por su sociedad, donde se ubican los pueblos indígenas mantienen conocimiento sobre sus prácticas, saberes y ritualidades ancestrales que conforman parte de su vida colectiva. En este aspecto, la celebración del Inti Raymi ha formado representaciones sobre su manifestación cultural y cultural, al ensamblar la memoria histórica, organización comunitaria y cosmovisión andina. El Inti Raymi más allá de su característica festiva, presenta diversas configuraciones donde se representan las vinculaciones sociales, se transmite valores culturales y se reafirma la identidad colectiva de los pueblos indígenas, incluso en espacios urbanos y contemporáneos. Más allá de su carácter festivo, el Inti Raymi se configura como un espacio simbólico donde se recrean vínculos sociales, se transmiten valores culturales y se reafirma la identidad colectiva de los pueblos indígenas, incluso en escenarios urbanos y modernos. Desde la propuesta de psicología intercultural, el análisis de las prácticas culturales permite comprender como los diversos procesos psicológicos y como el sentido de pertenencia, la subjetividad y la construcción de identidad se encuentran conectados por los contextos sociohistóricos y culturales. La identidad, no se presenta como una condición fija o esencial, sino como una formación evolutiva que configura la memoria colectiva, prácticas simbólicas compartidas e interacciones sociales. La celebración del Inti Raymi se transforma en un espacio para analizar la reconfiguración de identidades comunitarias, en población indígena que habita o transita en espacios urbanos. En los últimos años, la celebración del Inti Raymi se encuentra experimentando procesos de institucionalización, resignificación y expansión en contornos educativos, académicos y urbanos, dando como resultado una formación de nuevas formas para la participación y apropiación cultural. Las diferentes transformaciones han generado interrogantes sobre como la festividad se vive fuera de la zona comunal y como se encuentra influenciada por la construcción del “ser indígena” en un escenario donde se articula la modernidad, migración e interculturalidad. En este caso, en el estudio se propone analizar la relación en la celebración del Inti Raymi y la configuración de identidades en población de la Sierra Central Del Ecuador, desde una mirada de la psicología intercultural, ayudando a comprender la identidad como proceso relacional, simbólico y en transformación continua.

Justificación

La investigación sobre la reconfiguración de identidades comunitarias a partir de la celebración del Inti Raymi en la Sierra Central del Ecuador representa una oportunidad para comprender cómo las prácticas culturales ancestrales siguen vivas. Esta festividad, se encuentra arraigada en la cosmovisión andina, permite identificar cómo funciona un espacio de encuentro, resistencia y reafirmación identitaria para los pueblos indígenas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador (2025) plantea que el Inti Raymi se expresa por medio de ceremonias se realizan espacios espirituales y de cultura, donde se manifiestan los pueblos Cañari e Inca a través de ceremonias, caminatas, danzas, música, ferias y arte popular.

El interés por este tema surge de la necesidad de explorar cómo, a través de esta celebración, las personas construyen y reconstruyen su sentido de pertenencia, especialmente en un país donde la diversidad cultural convive con procesos de urbanización, migración y modernización.

Mi motivación surge de experiencias personales y observaciones cercanas: he conocido a personas que, viviendo en ciudades y sin haber nacido en comunidades indígenas, se identifican profundamente con sus raíces, adoptando prácticas, saberes y símbolos culturales como parte de su identidad cotidiana. Los sucesos anteriormente nombrados me llevaron a preguntarme cómo se configura la identidad comunitaria en contextos donde el territorio físico ya no es el único referente de pertenencia.

El tema abordado mantiene un valor académico y social importante. En el área de estudio de las Ciencias Sociales, existe ausencia de estudios sobre las identidades indígenas en contextos urbanos, particularmente sobre las prácticas culturales que subsisten y se adaptan. Por medio de esta investigación, confío en poder incluir las identidades como procesos relacionales, dinámico y simbólico. Quiero identificar como la memoria, la descendencia familiar y la voluntad puede ser un activo en la construcción del “ser indígena”. Por medio del trabajo, no solo busco analizar un fenómeno social, sino lograr una apertura al diálogo y reflexionar sobre la memoria, identidad y pertenencia.

Los hallazgos del estudio permitirán identificar usarse como una herramienta de los colectivos sociales vinculados al Inti Raymi, la información se ofertará para la preservación y fortalecimiento en las prácticas culturales. La investigación permitirá identificar las tradiciones indígenas urbanas y aportar iniciativas que fomenten el sentido de comunidad, la participación y la reivindicación de derechos culturales. Se

busca que las diferentes organizaciones pueden desarrollar estrategias y representaciones de identidades presentes.

Problema

Desde una práctica cultural ancestral la celebración del Inti Raymi ha cumplido un rol en la construcción de identidades comunitarias en los diferentes pueblos indígenas de la Sierra Central del Ecuador. Aun así, en espacios urbanos e institucionales, la festividad ha incorporado un símbolo de interculturalidad, en casos determinados se ha derivado en una vivencia parcial o folclorizada, generando una debilitación en su sentido comunitario, espiritual y cosmovisional. Esta situación genera interrogantes sobre cómo el Inti Raymi incide actualmente en la reconfiguración de la identidad comunitaria de sus participantes.

Históricamente, el Inti Raymi fue reprimido durante la colonización y reemplazado por celebraciones religiosas cristianas, sobreviviendo mediante procesos de sincretismo cultural. En el Ecuador contemporáneo, especialmente tras la Constitución de 2008, la festividad ha sido revalorizada e institucionalizada por el Estado, gobiernos locales y universidades. No obstante, esta revalorización ha priorizado su visualización pública, dejando en segundo plano el análisis de sus efectos psicosociales e identitarios en contextos urbanos.

Este trabajo de investigación es importante porque aporta a la comprensión del Inti Raymi no únicamente como una expresión cultural o festiva, sino como un proceso psicosocial que incide en la configuración y reconfiguración de identidades comunitarias en contextos urbanos. Desde la psicología intercultural, la investigación contribuye a analizar cómo el sentido de pertenencia, la memoria colectiva y la identificación cultural se construyen a partir de prácticas simbólicas y rituales, ampliando el campo de estudio de la psicología hacia fenómenos culturales propios de los pueblos indígenas. Los resultados beneficiarán a comunidades indígenas, instituciones educativas, investigadores y colectivos culturales, al ofrecer insumos teóricos y reflexivos que permitan fortalecer prácticas interculturales más conscientes, respetuosas y coherentes con la cosmovisión andina.

Asimismo, la relevancia del problema se sustenta en documentos oficiales e institucionales como la Constitución de la República del Ecuador (2008), que reconoce al país como un Estado intercultural y plurinacional, y en las políticas culturales impulsadas por entidades estatales orientadas a la preservación del patrimonio cultural

inmaterial. Estas disposiciones promueven la revalorización de festividades ancestrales como el Inti Raymi; sin embargo, evidencian la necesidad de investigaciones que analicen cómo dichos lineamientos se materializan en la práctica institucional y cómo son vividos por los sujetos en contextos urbanos y académicos.

Los participantes de esta investigación estarán conformados por dos profesores universitarios ecuatorianos, de género masculino, vinculados a la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito, y a la Universidad Nacional de Chimborazo. Ambos académicos han desarrollado estudios sobre la celebración del Inti Raymi en contextos urbanos y cuentan con publicaciones relacionadas con esta temática. Su participación se fundamenta en su trayectoria investigativa y en su aporte al análisis crítico de la festividad desde una perspectiva intercultural.

El problema puede explicarse por procesos de urbanización e institucionalización cultural que transforman la vivencia del Inti Raymi y redefinen el territorio como eje exclusivo de identidad. Estas dinámicas influyen en la forma en que los participantes resignifican la celebración y construyen su identidad comunitaria en contextos urbanos.

Preguntas de investigación

Pregunta general

¿Cómo se relaciona la celebración del Inti Raymi en la reconfiguración de identidad cultural en poblaciones urbanas de la Sierra Central del Ecuador, desde una perspectiva de la psicología intercultural?

Preguntas específicas

1. ¿Qué elementos simbólicos y rituales Inti Raymi influyen en el sentido de pertenencia de los participantes?
2. ¿Qué significados atribuyen los participantes del Inti Raymi a esta celebración en relación con su identidad cultural?
3. ¿Cómo se vive y relaciona la celebración del Inti Raymi en contextos urbanos?

Objetivos

Objetivo general

Analizar cómo se relaciona la celebración del Inti Raymi en la reconfiguración de identidad cultural en poblaciones urbanas de la Sierra Central del Ecuador, desde una perspectiva de la psicología intercultural.

Objetivos específicos

1. Identificar los elementos simbólicos y rituales del Inti Raymi que influyen en el sentido de pertenencia de los participantes.
2. Explorar los significados que los participantes atribuyen al Inti Raymi en relación con su identidad cultural.
3. Examinar cómo se vive y adapta la celebración del Inti Raymi en contextos urbanos, y su relación en la reconfiguración de identidad de personas que no residen en comunidades indígenas.

Fundamentación teórica

El presente estudio se centra en analizar cómo se comprende y aborda la interculturalidad desde la psicología, considerando los aportes epistemológicos, sociales y culturales que permiten problematizar la producción del conocimiento psicológico. Este análisis parte del reconocimiento de que la epistemología constituye un campo fundamental para reflexionar críticamente sobre los fundamentos, métodos y alcances del conocimiento científico, el cual ha dejado de concebirse como un ejercicio meramente reflexivo para convertirse en un proceso dinámico, históricamente situado y sensible a los cambios sociales y culturales (Rodríguez Urdaneta et al., 2023). En este sentido, la psicología intercultural cuestiona los supuestos tradicionales universales y propone comprender de forma contextualizada los procesos psíquicos. De esta manera, se busca comprender cómo las emociones, la conducta, el pensamiento y construcción de la subjetividad configuran una relación de los sistemas culturales de valores, significados y prácticas compartidas. La psicología intercultural admite que el conocimiento psicológico es el resultado de condiciones históricas y sociales específicas, lo que permite considerar en qué contexto se construyen los

procesos psicológicos (Rodríguez Urdaneta et al., 2023; Pizzinato, 2009). Este planteamiento permite examinar a la diversidad cultural como un elemento para poder comprender el comportamiento humano y evitar simplificaciones en las experiencias psicológicas.

Esta fundamentación teórica incorpora el estudio de identidades comunitarias, la memoria colectiva, el territorio y las prácticas simbólicas como dimensiones clave en la configuración de los procesos interculturales. Por ello, se considera el papel de la fiesta popular y religiosa como espacios de construcción, reproducción y resignificación de la identidad colectiva, entendidas como prácticas sociales que unen la participación comunitaria, ritualidad y memoria histórica. Se aproxima a la celebración del Inti Raymi en el Ecuador como una referencia simbólica de interculturalidad, cosmovisión andina y resistencia cultural, visualizando como las diferentes prácticas funcionan en la festividad como un escenario de cohesión social, disputa simbólica, transmisión cultural en contextos actuales. En este sentido, la base estructural de la fundamentación teórica son: la psicología intercultural, las identidades comunitarias, la fiesta como expresión de identidad popular y religiosa, y la celebración del Inti Raymi como manifestación viva de la diversidad cultural en el Ecuador.

Cómo se analiza o piensa la intercultural desde la psicología

La epistemología se integra en la rama central del análisis de la producción del conocimiento científico. Según Rodríguez Urdaneta et al. (2023) señalan que la epistemología se ha dejado de concebir únicamente como un ejercicio de reflexión y justificativo de conocimiento para la transformación en un proceso que se adapta a cambios sociales, culturales e históricos. Desde esta concepción se presenta relevancias para la psicología intercultural, debido a que cuestiona los supuestos universales que se encontrado caracterizando tradicionalmente a el conocimiento de la psicología y permite una apertura a la comprensión de diversos fenómenos psíquicos culturales.

Desde esta perspectiva el conocimiento no puede entenderse como neutral ni descontextualizado. Rodríguez Urdaneta et al. (2023) plantea que todo el saber se produce desde condiciones históricas y sociales específicas, esto implica reconocer en que las ciencias sociales y particularmente la psicología deben considerar los contextos culturales en lo que emergen los procesos psicológicos. Como consecuencia de ello, la psicología intercultural asume que el pensamiento, emociones y la conducta no puede ser explicada de forma universal, sino que se encuentra condicionada por sistemas

culturales de significados, valores y practicas compartidas.

La interculturalidad en la psicología se analiza como un proceso en el cual la cultural y los procesos psicológicos se encuentran fuertemente interrelacionados. Desde esta perspectiva Pizzinato (2009) señala que la psicología intercultural busca comprender como las diferentes culturales influyen en la construcción de la subjetividad y formas de interacción social, evitando simplificaciones excesivas del comportamiento humano. El análisis intercultural reconoce la diversidad cultural como un fundamento central para el estudio del comportamiento, entendiendo la cultural como un sistema de significados que orienta a la interpretación de la realidad.

El componente psicológico de la interculturalidad desde la base epistemológica puede comprenderse, según Morató (2012), mediante un proceso vinculado a la gestión de la percepción de la diferencia, el miedo instintivo a lo desconocido y las reacciones defensivas que emergen en el contacto entre culturas. El autor plantea que la estructura mental de los humanos se ha encontrado históricamente condicionado por medio de la asociación entre lo distinto y lo peligroso, lo cual trabaja con mecanismos de autodefensa contra lo que percibe como ajeno. El miedo, cumple una función adaptativa, puede convertirse en un obstáculo para la relación intercultural cuando no es racionalizado.

En el encuentro intercultural, el reflejo psicológico se manifiesta en la sociedad receptora como la persona migrante. Morato (2012) señala que la comunidad acogida tiende a cuidar sus microcosmos cotidianos (valores, normar y estructura cultural) por medio del distanciamiento social, mientras que el migrante, al recibir el enfrentamiento, puede replegarse sobre su identidad cultural como una articulación de protección, reforzando las prácticas y simbología cultural. La fuerza de estas respuestas defensivas se encuentra intermediado por el nivel de rivalidad que pueda existir en el entorno, evidenciando una relación amplia entre los procesos psicológicos y contextos socioculturales.

Desde la psicología intercultural, el propósito de las interacciones no es omitir la diferencia, sino permitir construir un balance entre lo propio y lo ajeno. Morató (2012) señala que este balance se alcanza por medio de un proceso continuo que supera diversas fases de encuentro, reconocimiento, adaptación, aceptación y diálogo. Cada fase se encuentra intermediada por adaptaciones psicológicas vinculadas a la afirmación identitaria, la negación cultural y la viabilidad de integraciones sociales, en relación con una epistemología contextual y situado en el pensamiento psicológico.

De esta manera, la psicología intercultural destaca el papel del contexto sociocultural como un negociador del desarrollo psicológico. La cultura es parte del individuo en sus procesos mentales y conducta por medio de herramientas simbólicas como el lenguaje, los guiones sociales y los dispositivos culturales. Las diferentes prácticas cotidianas y las normativas sociales influye en la estructura de identidad y en la regulación de la conducta, fortaleciendo la necesidad de una epistemología que reconozca el carácter situado y relacionando el conocimiento psicológico

Desde el enfoque de aculturación, Berry (2005) desarrolla un análisis sobre la interculturalidad como un proceso de cambio psicológico y cultural que ocurre cuando individuos y grupos de diferentes culturas entran en contacto. En este transcurso se involucran transformaciones en nivel individual como colectivo, afectando actitudes, valores, identidades y comportamientos. El autor señala que la interacción intercultural puede generar tanto adaptaciones como conflictos y situaciones de estrés aculturativo, lo que genera una complejidad en las dinámicas interculturales y la necesidad de abordarlas desde una epistemología no reduccionista.

En este aspecto, Berry (2005) propone el estudio de las estrategias de aculturación, integración, asimilación, separación y marginación, como una herramienta para comprender cómo las personas afrontan la interacción intercultural. Estas estrategias actúan en el bienestar psicológico y en los niveles de adaptación social, permitiendo identificar los factores que favorecen una convivencia intercultural más equilibrada y respetuosa.

Por su parte, Domingo (2000) sugiere una perspectiva crítica de la interculturalidad desde la psicología intercultural, incorporando explícitamente la dimensión política e ideológica de la cultura. Desde esta propuesta, la interculturalidad no puede analizarse sin considerar las relaciones de poder, las desigualdades sociales y las formas de violencia simbólica que atraviesan las interacciones culturales. El autor sostiene que la psicología debe analizar cómo los discursos y las estructuras sociales intervienen en la construcción de esquemas mentales e identidades, reforzando una epistemología crítica del conocimiento psicológico.

La epistemología de la psicología intercultural ve la cultura y la mente como realidades dinámicas y en constante transformación. La interculturalidad se entiende como un proceso de análisis crítico en el que los sujetos no solo son moldeados por la cultura, sino que también participan activamente en su transformación. A partir de los planteamientos de Rodríguez Urdaneta et al. (2023), Morató (2012) y los aportes de la

psicología intercultural, esta fundamentación teórica ve el conocimiento psicológico como un proceso histórico, contextual y relacional, orientado a la comprensión ética de la diversidad cultural y al cuestionamiento en los modelos de dominar el saber.

Identidades Comunitarias

La identidad colectiva se describe como un proceso colectivo por medio el cual un grupo construye un sentido de pertenencia compartido entre sus miembros. Esta identidad se fundamenta en elementos como el comportamiento colectivo, el reconocimiento mutuo, la memoria compartida y la relación con el territorio. Desde esta perspectiva, la identidad no es una característica fija de los individuos, sino una construcción social que se desarrolla a partir de la interacción y la convivencia dentro de una comunidad. Según Pérez – Agote (2016) señala que la identidad colectiva se construye socialmente, la cual se consolida cuando un grupo logra definir ciertos rasgos como significativos y consigue que sus integrantes se reconozcan e identifiquen con ellos. En este aspecto, la identidad comunitaria no necesita exclusivamente de características objetivas, sino del valor simbólico que dichos elementos adquieren para el grupo fortaleciendo el sentido de pertenencia.

De esta manera, las interacciones sociales cumplen un importante papel en la construcción y transformación de la identidad comunitaria. Álvarez-Benavides (2020) analiza cómo los procesos migratorios evidencian el carácter dinámico de la identidad comunitaria. Señalando que las relaciones sociales funcionan como espacios en donde la identidad se reproduce y reconfigura, permitiendo a las personas reafirmar sus prácticas, valores y costumbres. En estos espacios de interacciones sociales, los individuos pueden reducir la tensión que implica ser considerado “el otro” en un grupo social, al tiempo que refuerza su pertenencia comunitaria evidenciando el carácter dinámico y relacional de la identidad.

Por otra parte, la memoria colectiva compone un eje central en la configuración de las identidades comunitarias, ya que permite a los grupos mantener continuidad histórica y fortalecer los vínculos de pertenencia. Desde esta perspectiva, Halbwachs (1990) como se citó en Sánchez et al. (2025) describe que la memoria no es un recuerdo individual aislado, sino es el resultado de una construcción social elaborada en experiencias colectivas compartidas. Señala que por medio de la memoria las comunidades transmiten experiencias, valores y significados que refuerzan las identidades comunitarias y permiten su reproducción intergeneracional.

La relación con el territorio adquiere un valor simbólico en la construcción de identidad comunitaria. En este sentido, Giménez (2002 y 2010) como se citó en Sánchez et al. (2025) señala que la identidad constituye el lado subjetivo de la cultura y se construye a partir de atributos culturales valorizados y relativamente estables en el tiempo, entre los cuales el territorio ocupa un lugar central. El territorio no se limita a un espacio físico, sino que configura como un espacio simbólico donde se ancla la memoria colectiva, las prácticas culturales y reconocimiento comunitario.

Fiesta e identidad popular

La fiesta popular se define como un fenómeno sociocultural que excede la idea de diversión o folclor. Guañuna (2019) describe que la fiesta no constituye un evento superficial, sino un proceso de apropiación simbólica en el cual se construye la memoria histórica, ritualidad, religiosidad y participación comunitaria. La autora describe que la fiesta se desenvuelve como un espacio de identidad popular con la finalidad de expresarse, se refuerza y se resignifica colectivamente, dando como resultado un espacio para la continuidad cultural de los pueblos.

La fiesta también puede entenderse como una puesta de escena en la identidad permitiendo que la comunidad dramatice su forma de ser y comprender el mundo. Retomando a García (1989) como se citó en Guañuna (2019) señala que la identidad no es un atributo fijo sino una práctica social que “se celebra en las fiestas y se dramatiza en los rituales cotidianos”. Por medio de esto, la fiesta se configura como una acción simbólica ritual se hacen visibles los valores, creencias y sentidos compartidos por el grupo social.

La identidad popular que se manifiesta en la fiesta desempeña una función de diferenciación cultural. Guañuna (2019) señala que los grupos de personas necesitan afirmar su identidad para demostrar que portan una visión particular del mundo. La fiesta en este contexto actúa como un medio para reafirmar las diferentes costumbres, saberes y prácticas que distinguen a la comunidad frente a otros grupos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el reconocimiento colectivo.

Por su parte, Cremonte (2019) define a la fiesta popular como el rendimiento expresivo de las identidades del pueblo, señala que no se trata de un espectáculo pasivo, sino de una experiencia vivida y compartida. Basándose en Bajtín (1974) como se citó en Cremonte (2019) señala que la fiesta popular se encuentra caracterizada por la suspensión momentánea de jerarquías sociales, eliminación de frontera entre actores,

espectadores y vivencia de una “segunda vida” colectiva. La identidad popular se ejerce en el momento en que el pueblo se apropia de un espacio, tiempo y el sentido de celebración.

En la participación comunitaria se constituye un elemento en la construcción de la identidad popular por medio de la fiesta, Guañuna (2019) señala que la identidad no se consolida solo desde la observación, sino desde la participación directa en los espacios de rituales, los personajes y la organización festiva. El uso de los trajes, asumir los diferentes roles y participar en las ceremonias permite generar un compromiso comunitario y un sentimiento profundo de pertenencia, fortaleciendo los lazos entre los diferentes miembros de la comunidad.

De la misma manera, la fiesta popular ejecuta la atribución de un espacio de resistencia cultural y memoria histórica. Guañuna (2019) toma de ejemplo la celebración de Zámbriza, explicando que la identidad popular es construida como una respuesta frente al olvido, la estigmatización y la homogeneización cultural. La fiesta es un espacio que permite recuperar lo auténtico, revalorizar la ancestralidad y transmitir un legado de cultura construido colectivamente en un tiempo determinado, enfrentando las presiones de la modernidad globalizante.

Desde otra perspectiva, Rodríguez (2017) señala que la fiesta popular no solo reproduce una tradición, sino que constituye una forma de ser social basándose en la acción colectiva. El estudio de Barboza (1974) anota que la experiencia festiva disuelve una separación de lo cotidiano y artístico, transformándose en un acto comunal que interrumpe la lógica individualista y productivista de la vida moderna. En este sentido, la fiesta se transforma en un espacio donde la identidad popular se vive desde la corporalidad y alegría compartida.

Fiesta e identidad religiosa

Una fiesta religiosa es un acontecimiento social y cultural que conecta fe, práctica cultural y condiciones sociales y se configura como un espacio esencial para la formación y reproducción de la identidad religiosa. Según Castillo (2001) y Piera et al. (2014), como se citó en Ordoñez Gómez & Hernández (2024) señalan desde la mirada sociológica y antropológica, la religión no se presenta solo como un sistema doctrinal, sino como hecho observable, que adquiere sentido en contextos históricos y culturales específicos.

En este aspecto, la fiesta religiosa se configura como un ritual de celebración en el

que se permite que la identidad religiosa se materialice en la práctica colectiva. Según Homobono (1990) como se citó en Ordoñez Gómez & Hernández (2024) señala que estas festividades ritualizan el particularismo, reafirmando el símbolo de pertenencia en una comunidad frente a los cambios modernos. La identidad religiosa no se limita a la creencia individual, sino que se construye y reproduce en el encuentro comunitario que la fiesta permite.

Santillán (2021) como se citó en Ordoñez Gómez y Hernández (2024), señala que las fiestas patronales permiten crear un sentido de pertenencia territorial y simbólica, constituyéndose como el acceso de ingreso para conformar la comunidad. En este sentido, la fiesta religiosa no solo organiza un calendario ritual, sino que estructura la vida social, económica y cultural del grupo, reforzando vínculos colectivos y delimitando un “nosotros” frente a los otros.

La religión desde la antropología, Verdú (2017) propone comprender las celebraciones en el concepto de religión común, retoma a Rodríguez (2011) para referirse a la forma en que la religiosidad practicada por la mayoría del pueblo. Esta religiosidad se encuentra caracterizada por una relación utilitarista y contractual con lo sagrado, donde las personas crean vínculos de reciprocidad con las imágenes religiosas mediante promesas y ofrendas. En este contexto, la fiesta religiosa se convierte en un escenario donde se actualiza esta relación simbólica de comunidad y lo divino.

La identidad religiosa se expresa en la fiesta donde se sustenta en los procesos históricos de sincretismo cultural. Verdú (2017) por medio de los planteamientos de Frazer (1891) y Maldonado (1990), explica que las fiestas religiosas en la actualidad son el resultado de la superposición del cristianismo sobre las prácticas de rituales precristianas. En este proceso se permite la continuidad de creencias y símbolos antiguos por medio de formas cristianas, consolidando identidades religiosas populares profundamente heredadas en la vida cotidiana de la comunidad.

Asimismo, la fiesta religiosa cumple una función en la reproducción de identidades locales. Moreno (1999) como se citó en Verdú (2017), señala que los rituales festivos permiten diferenciar el “nosotros” comunitario frente a lo foráneo. La devoción hacia una imagen específica, así como los mitos de origen asociados a su hallazgo, legitiman el vínculo exclusivo entre la comunidad y el santo patrono, fortaleciendo el sentido de pertenencia y aparición simbólica de lo sagrado.

Desde una perspectiva crítica, Verdú (2017) señala una advertencia donde la fiesta religiosa puede funcionar como un instrumento de control social e ideológico, en tanto

el reglamento del orden establecido al proyectar atributos de autoridad divina sobre diferentes jerarquías. A partir de la teología del Santo Tomás de Aquino, el autor señala como la figura de Dios como ser supremo contribuyó en la historia a consagrar las relaciones de poder, promoviendo una obediencia y la resignación social como valor religioso internalizados por la comunidad.

La fiesta religiosa no se reduce a una articulación de dominación. Guzmán (2006) señala que las celebraciones operan como sistema de comunicación simbólica, por medio de esto la comunidad expresa su cosmovisión y reconstruye su identidad en contexto de migración y desplazamiento. Rivera (2015) plantea una advertencia sobre la identidad religiosa construida entorno a la fiesta puede verse afectada por procesos de conversión religiosa. El autor señala en contexto de cambio religioso, se produce una reorganización identitaria donde la nueva asignación religiosa puede debilitar o romper el vínculo de las festividades tradicionales. Este fenómeno evidencia que la identidad religiosa es un proceso dinámico sujeto a tensiones, ruptura y resignificación en función de los cambios sociales y culturales.

Celebración del Inti Raymi en Ecuador

La celebración del Inti Raymi constituye una de las manifestaciones culturales y espirituales más significativas de los pueblos indígenas del Ecuador, particularmente de las comunidades Kichwa de la Sierra andina. García et al. (2024) señala que el Inti Raymi es una festividad ancestral que se asocia al solsticio de invierno andino, no se puede comprender únicamente como un evento festivo, sino también como un ritual sagrado de conexión entre el ser humano, la naturaleza y los cosmos dentro de la cosmovisión andina.

Desde la cosmovisión andina, el Inti Raymi se configura como un ritual para agradecer al padre sol (Yaya Inti) y la madre tierra (Pachamama), por la fertilidad y cosechas recibidas de la tierra. El autor García et al. (2024) propone que esta visión holística une al ser humano como parte inseparable del entorno natural y espiritual, dentro de esto la fiesta cumple una función de equilibrio de energías, más allá de lo social o recreativo. El profesor Ariruma Kowii (2019) desarrolla una profundización en el carácter sagrado del Inti Raymi al definirlo como una fiesta de renovación de la vida y energía comunitaria, constituye el pasado, presente y futuro. Introduce el concepto del “Achikyachik” entendido como el contenedor de la memoria, mediante el cual la fiesta activa la memoria cultural e histórica de los pueblos, permitiendo que la identidad

indígena se mantenga viva a través de prácticas en rituales.

En el Inti Raymi un elemento central es el Tinkuy, Kowii (2019) lo define como dialéctica andina basada en la confrontación ritual de energías opuestas. Esta confrontación simbólica se expresa en la toma de la plaza, no busca estar como un espacio de violencia sino la regeneración de orden comunitario y la renovación espiritual del nuevo ciclo agrícola. De este modo, la fiesta se convierte en un mecanismo de cohesión social y fortalecimiento identitario.

A lo largo de la historia, la celebración del Inti Raymi fue reprimida durante la época de colonización española, siendo sustituida por festividades católicas como San Juan o San Pedro. Tuaza (2017) señala que la espiritualidad indígena logró sobrevivir por medio de procesos de encubrimiento y sincretismo religioso, manteniéndose en la memoria colectiva de las comunidades hasta su actualidad como símbolo identidad y resistencia cultural.

La revaluación del Inti Raymi en el Ecuador actual debe entenderse como un proceso consciente para reconstruir la identidad, no debe entenderse como un proceso de continuidad. León y Valdivieso (2020) sostiene que recuperar la festividad responde a la necesidad de reafirmar la identidad indígena frente a la modernidad y la globalización, configurándose como una estrategia de preservar el patrimonio cultural inmaterial y de fortalecimiento de organización comunitaria.

En la actualidad, el Inti Raymi ha presentado cambios en el estado dando como resultado incorporarse como símbolo de interculturalidad y plurinacionalidad. Sin embargo, Tuaza (2017) advierte sobre el disparate existente en la promoción oficial de la fiesta y persistencia de estructura económica y política que debilita la vida comunitaria indígena. A partir de ello, la celebración del Inti Raymi se ha convertido en un espacio de controversia simbólica, donde se tensiona la apropiación institucional y el significado espiritual originario de la festividad.

Diversos autores coinciden en que el Inti Raymi es una celebración dinámica y adaptable, ha incorporado elementos actuales como uso de tecnologías, espectáculos artísticos y estrategias turísticas sin perder su centro simbólico fundamental. Sein embargo, León y Valdivieso (2020) y García et al. (2024) plantean que esta capacidad de adaptación permite que la fiesta continúe siendo un referente identitario, especialmente para las nuevas generaciones, garantizando la transmisión de cosmovisión andina y memoria colectiva en el Ecuador actual.

Metodología

La metodología de investigación se encuentra diseñada con la finalidad de analizar cómo se relaciona la configuración de identidades comunitarias en población urbana en el caso de la celebración del Inti Raymi en la Sierra Central de Ecuador. A través de un enfoque cualitativo, de carácter empírico – testimonial, se indaga la dinámica de la celebración en poblaciones urbanas, en base a la interacción de configuración e identidad comunitaria.

El enfoque cualitativo de la investigación señala Hernández, et al, (2014) que tiene la finalidad de descubrir el “porqué” detrás de las decisiones y comportamientos de las personas, identificando los patrones y temas relacionados con la configuración de identidades comunitarias en el contexto del Inti Raymi. Abordar el tema permite analizar que es la identidad colectiva, como se configuran las identidades colectivas, fiesta e identidad popular, fiesta e identidad religiosa y la celebración del Inti Raymi en Ecuador. Se enfoca en comprender o explicar el comportamiento de un fenómeno, un grupo, un hecho o un tema mediante métodos cualitativos.

Población y Muestra

La población está compuesta por profesores académicos vinculados a la organización y el análisis de la celebración del Inti Raymi en la Sierra Central del Ecuador. Esta población se caracteriza por contener conocimiento profundo sobre el calendario festivo andino, la simbología ritual y los procesos de configuración de identidades comunitarias en espacios como universidades e identidades públicas. La muestra es por voluntario y conveniencia (Hernández, et al, 2014) lo que significa que se seleccionaron informantes donde su participación es voluntaria y cumplen determinadas características específicas para el objeto de estudio (experiencia en organización de la celebración) y los objetivos propuestos en la investigación.

La muestra está conformada por dos profesores académicos nacionales, con vivencias de carácter individual, pero comparten patrones comunes en relación con la defensa de la plurinacionalidad y resistencia cultural a través del ritual. Esta selección estuvo basada en la disponibilidad y disposición de los participantes para compartir sus relatos de vida, sus investigaciones y su visión crítica sobre cómo la fiesta dinamiza la economía y reconstruye la identidad en la ciudad.

Instrumentos de Recolección de Datos

Para lograr una comprensión profunda de la configuración de las identidades comunitarias, se utilizarán métodos de recolección de datos que permitan triangular la información y brinden una visión más completa de los acontecimientos de la investigación.

Entrevistas Semi-estructuradas: se utilizarán como el método principal de recolección de información. En estas reuniones, los expertos pueden compartir sus experiencias con sus propias palabras, mientras el investigador estructura la conversación en torno a temas clave. El estudio organiza los relatos co-producidos en un nivel inicial de testimonios, complementado por un nivel reflexivo e interpretativo a cargo de los entrevistados, cuya condición de autoridades académicas les otorga una notable capacidad de reflexión sobre la identidad andina (Hernández, et al, 2014).

Esta clase de encuentros permite que los expertos expresen sus experiencias en sus propios términos, mientras el investigador guía la conversación con temas específicos (Hernández, et al, 2014). En este estudio, dado el rigor académico de los relatos co-producidos, se presenta un primer nivel de testimonios que se complementa con un nivel reflexivo e interpretativo a cargo de estos entrevistados, quienes como autoridades académicas poseen un alto nivel de reflexividad sobre la identidad andina. Las entrevistas se centrarán en aspectos como:

- Orígenes de la celebración, el rol del Incario y la resistencia ante la extirpación de idolatrías.
- El significado de las huacas, el baño ritual y la renovación energética.
- La transición de la fiesta del campo a la ciudad y su incorporación en la agenda universitaria.
- El Inti Raymi como herramienta contra el racismo y espacio de cuestionamiento al orden establecido.
- El sistema de reciprocidad (don y deuda) y la dinamización de la economía a través de la fiesta.

Con el consentimiento informado de los participantes, las entrevistas se grabaron y se transcribieron para su análisis íntegro. Cada entrevista tuvo una duración aproximada de

25-50 minutos.

Análisis de resultados:

Se realizará un análisis de materiales bibliográficos sugeridos por los entrevistados, tales como Etnicidad, Política y Religiosidad en los Andes, así como artículos sobre el Inti Raymi de las Universidades. El análisis realizado ayuda a vincular los testimonios con el marco normativo de la plurinacionalidad y con las nociones de interculturalidad.

Procedimiento

El proceso de recolección de datos se desarrollará en dos fases principales:

1. **Fase de Contacto y Autorización:** En primer lugar, los profesores académicos fueron contactados por medio de un profesor de la Universidad Salesiana Sede Quito donde tuve contacto y les comenté sobre la finalidad e interés de estudio sobre la celebración del Inti Raymi me dieron la apertura para establecer contacto, de tal manera las mismas serán informadas sobre la finalidad de investigación.
2. **Fase de Recolección de Datos:** una vez obtenida la apertura para la entrevista, se procedió con la realización de las entrevistas. Se realizó las entrevistas en un lugar seguro respaldando su integridad, con la finalidad de respaldar la confidencialidad. Las observaciones se realizaron en diferentes días respetando su individualidad y está se desarrolló con dos profesores académicos de la educación superior, manteniendo la interacción con cada uno para la toma de resultados y un análisis amplio sobre el tema.

Ética

El respeto por los derechos y la dignidad de los participantes se consideraron prioritarios. Para garantizar la ética, se adaptaron diversos lineamientos:

1. **Consentimiento informado:** los participantes fueron consultados sobre la grabación de sus relatos y el uso de la información con fines académicos.
2. **Confidencialidad y reconocimiento:** debido al carácter experto de los informantes, se respetó su voluntad de ser identificados para otorgar validez científica a los

testimonios, protegiendo cualquier dato personal que no sea de interés para la investigación pública.

3. **Cuidado emocional:** Se garantizó que la transcripción fuera fiel a las palabras de los entrevistados, respetando su terminología propia (lenguaje Kichwa y conceptualización Andina).

Limitaciones

Algunas limitaciones identificadas incluyen:

Alcance Geográfico: El estudio se centra en la Sierra Central (Chimborazo y Cotopaxi) y el contexto urbano de Quito, por lo que las vivencias de otras regiones andinas podrían variar las prácticas.

Sesgo de Institucionalización: Existe el riesgo de que el análisis se concentre en la visión académica y universitaria, dejando en segundo plano las voces comunitarias rurales directas que no están vinculadas a la academia.

Temporalidad de los Registros: Los autores mencionan que ciertos textos o prácticas han evolucionado con el tiempo, lo que requiere un esfuerzo adicional de actualización para no basarse únicamente en bibliografía histórica.

Presentación de hallazgos

Por medio de los relatos de académicos ecuatorianos, es posible comprender el Inti Raymi como un proceso histórico, simbólico y psicosocial que incide en la configuración y reconfiguración de la identidad cultural en poblaciones urbanas de la Sierra Central del Ecuador, desde una perspectiva de la psicología intercultural. A lo largo de este análisis se establece un diálogo constante entre las voces de los entrevistados y los enfoques conceptuales que permiten interpretar la celebración, con el propósito de reconocer cómo los sujetos elaboran significados culturales en contextos contemporáneos. La intención no se limita a describir el Inti Raymi como festividad, sino a examinarlo como una experiencia cultural compleja que moviliza valores, símbolos, emociones, relaciones comunitarias y vínculos espirituales; al mismo tiempo, permite evidenciar tensiones asociadas a la urbanización, la modernidad y la hegemonía cultural. En este sentido, el enfoque intercultural parte del supuesto de que la identidad cultural se construye de forma dinámica, es decir, no corresponde a un rasgo fijo ni

esencial, sino a un proceso que se configura a partir de la interacción con el entorno, con los otros y con repertorios simbólicos activados en contextos específicos. Por ello, el Inti Raymi, más que un evento aislado, se interpreta como un espacio social que articula prácticas, significados y disputas de sentido, influyendo en la forma en que las personas se reconocen a sí mismas y son reconocidas dentro de su comunidad y en la relación con la sociedad en general.

Desde los hallazgos obtenidos, se evidencia que el Inti Raymi se relaciona con la identidad cultural porque opera como un mecanismo colectivo capaz de reactivar memoria histórica, reafirmar pertenencia comunitaria, reproducir valores culturales ancestrales y resignificar lo indígena en escenarios urbanos. Esta relación puede observarse en varios niveles interconectados. En primer lugar, la festividad funciona como un “dispositivo de continuidad cultural” debido a que transmite códigos rituales y simbólicos que conectan a los participantes con un pasado histórico y con la cosmovisión andina. Dicho planteamiento se vincula con teorías socioculturales que entienden las fiestas como sistemas simbólicos mediante los cuales los grupos sociales se narran a sí mismos, fortalecen vínculos comunitarios y proyectan un horizonte de valores compartidos (Guzmán, 2006). El Inti Raymi no se reduce a una manifestación superficial, sino que se constituye como una forma de memoria viva: una práctica que actualiza historias, pertenencias y sentidos comunitarios, reafirmando la continuidad cultural incluso en escenarios de transformación social.

En segundo lugar, se identifica que la celebración cumple una función psicológica y emocional relevante. Los testimonios permiten comprender que el Inti Raymi produce bienestar, descarga tensiones, fortalece cohesión social y contribuye a la reafirmación del sentido de comunidad, lo cual se vincula directamente con la psicología intercultural al comprender que la cultura es una estructura viva que influye sobre la subjetividad. Bajo este enfoque, las prácticas culturales no son elementos externos al bienestar emocional, sino espacios donde se regula la experiencia humana: lo comunitario, lo espiritual y lo simbólico se convierten en recursos psicosociales para resistir conflictos, soportar tensiones cotidianas y fortalecer la autoestima colectiva. En este punto, se evidencia que la identidad cultural no se construye únicamente mediante discursos, sino también por medio de experiencias afectivas compartidas que otorgan sentido y pertenencia.

No obstante, la relación entre Inti Raymi e identidad cultural no se presenta como un proceso lineal ni libre de conflictos, especialmente en contextos urbanos. En la ciudad,

la festividad entra en contacto con dinámicas de institucionalización, turismo, espectáculo y folclorización. Esta tensión provoca que la identidad cultural no solo se reafirme, sino que también se transforme; es decir, se reconfigure. La reconfiguración identitaria se manifiesta cuando los participantes negocian qué elementos mantener “tal como eran”, cuáles adaptar al contexto urbano, y cuáles son resignificados por nuevas generaciones. En este punto, el Inti Raymi aparece como un campo de disputa simbólica: puede fortalecer identidad como memoria y resistencia, pero también corre el riesgo de diluir significados cuando se convierte en una representación principalmente estética o turística. Por ello, la celebración debe entenderse como un escenario donde la identidad cultural se produce en movimiento: se sostiene y se defiende, pero también se actualiza y se reinterpreta, en diálogo con presiones externas y con nuevas formas urbanas de vida.

En relación con el sentido de pertenencia, los hallazgos muestran que este no se genera principalmente por la idea de “asistir” a una fiesta, sino por la vivencia activa de símbolos y rituales que articulan comunidad, memoria y espiritualidad. En este sentido, el Inti Raymi no se interpreta como una conmemoración externa, sino como una experiencia cultural que se expresa corporal, emocional y socialmente. Los testimonios permiten observar que pertenecer se convierte en un acto performativo; es decir, se pertenece en la medida en que se participa activamente, se baila, se ofrenda, se canta, se acompaña y se respeta la lógica comunitaria que sostiene la celebración. Esta interpretación se vincula con lo planteado por Guzmán (2006), quien señala que las fiestas culturales fortalecen lazos sociales y consolidan identidades colectivas mediante la activación de signos, códigos y formas de comunicación que permiten a los grupos reconocerse como comunidad.

Uno de los elementos simbólicos más relevantes identificados en los testimonios corresponde al conjunto de códigos rituales heredados. El profesor Ariruma Kowii menciona que la celebración contiene códigos culturales que los participantes conocen, lo cual evidencia que el sentido de pertenencia se construye sobre una “gramática cultural compartida”. Este hallazgo es fundamental porque demuestra que la pertenencia cultural no se basa únicamente en un conocimiento académico, sino en una participación transmitida intergeneracionalmente. Desde la psicología intercultural, esto puede explicarse debido a que la identidad cultural se desarrolla mediante el aprendizaje social y la vinculación afectiva con prácticas significativas: las personas se sienten parte porque han crecido dentro de repertorios culturales que les enseñan a interpretar

símbolos, comprender rituales y vivir la celebración como un momento comunitario, no simplemente festivo.

Dentro de estos rituales, los baños ceremoniales aparecen como uno de los símbolos más fuertes de renovación. En el relato de Kowii, el baño se entiende como un acto de armonización, vitalización y limpieza energética, lo cual expresa que la identidad cultural andina integra dimensiones espirituales que estructuran la forma de comprender el bienestar. La teorización revisada sostiene que los rituales del Inti Raymi articulan conexión espiritual con la naturaleza y sostienen símbolos sagrados como el sol, la Pachamama y los ciclos agrícolas (Sandoval y Carvajal, 2025). En concordancia, el baño ritual puede comprenderse como una práctica que reafirma pertenencia porque ubica al sujeto dentro de un sistema cultural donde cuerpo, naturaleza y comunidad se encuentran profundamente vinculados. Desde una lectura psicológica, además, este ritual puede ser interpretado como una forma comunitaria de autorregulación emocional: permite compartir una experiencia colectiva que genera alivio, esperanza y fortalecimiento del vínculo social, reafirmando el sentido de unidad.

Por otra parte, la música y la danza aparecen como símbolos centrales que sostienen pertenencia e identidad. En las entrevistas se mencionan instrumentos tradicionales como churos, flautas, rondín y armónica, así como diferencias territoriales entre comunidades. Este hallazgo demuestra que la identidad cultural no es homogénea; se expresa desde particularidades locales y repertorios propios que diferencian a un grupo de otro. La teoría respalda este planteamiento al señalar que los elementos festivos como música, danza y vestimenta son marcadores culturales que expresan memoria histórica, pertenencia territorial y continuidad identitaria (Guañuna, 2019). Por tanto, tocar instrumentos o bailar no constituye una actividad recreativa sin profundidad, sino un acto simbólico de reconocimiento colectivo que comunica “soy parte”, “vengo de aquí” y “me reconozco en esta historia”.

Asimismo, la vestimenta emerge como un símbolo importante, aunque en este aspecto se observa un hallazgo decisivo: la vestimenta se transforma en el tiempo. El Dr. Tuaza menciona cambios generacionales y la presencia de vestimentas distintas, sugiriendo incorporación de nuevas formas estéticas. Esta transformación coincide con lo planteado por Sandoval y Carvajal (2025), quienes señalan que las festividades reflejan tensiones contemporáneas y brechas generacionales, especialmente cuando los jóvenes reinterpretan símbolos desde contextos urbanos. Este aspecto permite comprender que la pertenencia cultural no necesariamente desaparece cuando se transforman

expresiones externas, sino que se reconfigura. Así, pertenecer no significa reproducir literalmente la tradición, sino mantener el vínculo colectivo y sostener significados culturales fundamentales, incluso cuando cambian las formas.

En cuanto a los símbolos rituales profundos, sobresale el tema de las ofrendas, wakas y prácticas de reciprocidad. El Dr. Tuaza destaca que ciertos conceptos han sido tergiversados por influencias coloniales y religiosas, como sucede con “cocha”, traducido como pecado, cuando en realidad implica ofrenda y reciprocidad. Este hallazgo resulta clave porque permite interpretar que la pertenencia cultural se sostiene también en la defensa del significado original de los símbolos. La teoría revisada enfatiza que la cosmovisión andina se estructura sobre principios de reciprocidad con la naturaleza y equilibrio con el entorno, por lo cual las ofrendas constituyen una base ética y filosófica más que un simple adorno ritual (Sandoval y Fierro, 2025). En consecuencia, pertenecer implica comprender la cosmovisión: conocer los sentidos de lo sagrado, la relación con la Pachamama y las prácticas comunitarias que organizan la vida.

En síntesis, los elementos simbólicos y rituales que más influyen en la pertenencia cultural son aquellos que integran cuerpo, espiritualidad, comunidad y memoria: baños ceremoniales, música, danza, instrumentos, vestimenta (aunque se transforme) y rituales de reciprocidad. Estos elementos consolidan una pertenencia que no es únicamente social, sino también emocional, histórica y espiritual, lo cual confirma que el Inti Raymi funciona como un núcleo identitario de gran intensidad simbólica.

En relación con los significados atribuidos al Inti Raymi, los testimonios evidencian que la celebración se interpreta como un espacio de memoria, resistencia cultural y reafirmación colectiva, trascendiendo la noción simplificada de “fiesta”. En primer lugar, el Inti Raymi es significado como continuidad histórica: una práctica que mantiene viva una relación cultural con el mundo. Kowii lo conceptualiza como “Achikyachik”, entendido como un activador simbólico de memoria. Esta interpretación resulta relevante porque evidencia que la celebración no es únicamente una fecha anual, sino un proceso cultural que reactiva identidades tensionadas, especialmente en contextos urbanos donde lo indígena enfrenta invisibilización y discriminación. Desde la psicología intercultural, ello refuerza que la identidad cultural se sostiene en la memoria y la pertenencia, lo cual fortalece autoestima cultural y sentido de continuidad histórica.

En segundo lugar, el Inti Raymi es significado como un espacio de resistencia y

transgresión simbólica. Tuaza menciona la presencia de personajes y dinámicas de inversión temporal del orden social, incluso vinculadas a la crítica hacia la autoridad. Este hallazgo coincide con lo analizado por Reyes (2018), quien, retomando a Caillois, señala que la fiesta constituye una forma de transgresión sagrada: rompe la rutina, suspende el orden y permite liberar tensiones sociales acumuladas. En este sentido, el Inti Raymi produce identidad cultural no solo porque representa tradición, sino porque constituye un lenguaje colectivo para expresar inconformidad, recordar injusticias y renovar autonomía cultural. Así, la identidad se manifiesta no solo como orgullo cultural, sino también como resistencia histórica.

Otro significado clave identificado en el discurso de los entrevistados es el bienestar emocional y comunitario. Kowii describe el Inti Raymi como una forma de terapia colectiva. Este hallazgo es especialmente pertinente porque confirma que los rituales comunitarios cumplen funciones psicológicas reales: permiten descargar emociones, reencontrarse con la comunidad, fortalecer cohesión social y reactivar esperanza. Desde una perspectiva intercultural, esto implica reconocer que el bienestar no se define exclusivamente desde parámetros occidentales, sino también desde prácticas culturales propias en las que el equilibrio, la energía y la armonía son principios centrales. En consecuencia, el Inti Raymi significa identidad porque se convierte en un recurso psicosocial que sostiene la vida comunitaria.

No obstante, los significados atribuidos también incluyen preocupaciones críticas sobre folclorización e institucionalización. Tuaza y Kowii advierten que la celebración puede perder profundidad cuando se transforma en espectáculo, cuando se organiza bajo tarimas, discursos políticos o formatos pensados para consumo cultural. Este hallazgo dialoga con debates contemporáneos sobre apropiación simbólica, ya que en contextos urbanos la cultura puede ser visibilizada pero vaciada de contenido. Desde la psicología intercultural, esta folclorización puede interpretarse como riesgo de despojo simbólico: se exhibe lo indígena, pero se omite su cosmovisión; se celebra la forma, pero se ignora el sentido profundo. Por ello, el Inti Raymi adquiere un significado ambivalente: representa orgullo y visibilidad, pero también puede convertirse en un escenario donde se disputa el control del sentido cultural.

En este marco, los hallazgos permiten comprender que, en contextos urbanos, la identidad cultural vinculada al Inti Raymi se reconfigura porque la ciudad intensifica las tensiones entre continuidad y adaptación. La urbanización implica contacto con instituciones, dinámicas económicas modernas, discriminación y presión por encajar en

una cultura dominante. En este escenario, el Inti Raymi funciona como un mecanismo de defensa cultural y plataforma de resignificación. La identidad se reconfigura porque los sujetos ya no se relacionan con la celebración de la misma manera que en la comunidad rural tradicional; en lo urbano, puede ser organizada por colectivos, universidades o instituciones que modifican la lógica comunitaria original. Sin embargo, las entrevistas muestran que incluso en espacios urbanos, los participantes buscan reproducir elementos tradicionales como instrumentos, vestimenta y códigos rituales, lo cual actúa como puente identitario: permite sostener continuidad cultural en medio del cambio.

Aun así, se evidencian adaptaciones, especialmente en la expresión estética y simbólica. La vestimenta descrita por Tuaza puede ser interpretada como expresión de identidades híbridas, donde los jóvenes integran elementos urbanos sin renunciar completamente al símbolo ancestral. Desde psicología intercultural, esto se entiende como negociación identitaria: el sujeto combina pertenencias para responder a un contexto social complejo, manteniendo vínculos culturales mientras habita realidades urbanas. En este sentido, el Inti Raymi no solo preserva identidad, sino que la actualiza; la identidad cultural se vuelve más consciente y reflexiva porque se confronta con miradas externas y con estructuras dominantes.

Los hallazgos permiten identificar tensiones principales que atraviesan la celebración y, por tanto, la reconfiguración identitaria. La primera tensión corresponde a la folclorización, que puede reducir la identidad a lo visual, decorativo o exótico, generando consumo cultural sin respeto por la cosmovisión. La segunda tensión es la institucionalización, que transforma la fiesta comunitaria en evento controlado por estructuras externas, afectando sentidos originales. La tercera tensión es generacional: jóvenes y adultos interpretan la tradición de manera distinta. Aunque esto puede verse como pérdida cultural, desde el enfoque intercultural también puede interpretarse como estrategia de supervivencia cultural, pues la cultura continúa precisamente porque se adapta. Una tensión adicional es la distorsión de significados por traducciones culturales y religiosas, como ocurre con conceptos reinterpretados desde categorías occidentales. Recuperar significados ancestrales no es solo un acto cultural, sino identitario: implica reconstruir la manera propia de nombrar lo sagrado y comprender la relación con la naturaleza.

El Inti Raymi se relaciona con la reconfiguración de identidad cultural porque constituye un espacio ritual que activa símbolos, memoria, emociones y vínculos

comunitarios, permitiendo sostener continuidad cultural y negociar transformaciones propias de la vida urbana. La identidad cultural se fortalece cuando los participantes comprenden el significado profundo de la celebración y la viven como práctica comunitaria y espiritual, más allá de su dimensión pública. No obstante, la identidad entra en disputa cuando intervienen factores externos como institucionalización, folclorización o apropiación cultural. Desde la psicología intercultural, estos hallazgos confirman que la identidad no es una esencia fija, sino un proceso histórico y relacional: el Inti Raymi es el escenario donde ese proceso se hace visible, se expresa emocionalmente, se transmite entre generaciones y se redefine frente a los desafíos contemporáneos.

Conclusiones

A partir de los resultados o hallazgos de la investigación, podemos concluir que:

1. La celebración del Inti Raymi desempeña un papel en la transformación de la identidad cultural de los residentes urbanos del centro de Ecuador, ya que actúa como un espacio simbólico que reactiva la memoria histórica, las cosmovisiones andinas y los valores ancestrales que refuerzan el sentido de pertenencia. La identidad indígena se mantiene y redefine incluso fuera del territorio de la sociedad tradicional, lo que demuestra que la pertenencia no depende únicamente del nacimiento o el lugar de residencia, sino de la participación en prácticas culturales compartidas. En este proceso, la psicología transcultural es una propuesta clave para comprender que la identidad no es fija ni esencial, sino más bien dinámica, relativa y situada, moldeada por interacciones sociales, repertorios simbólicos y experiencias culturales vividas. Por lo tanto, Inti Raymi no sólo preserva la tradición, sino que también permite la reconstrucción del "ser original" en el entorno urbano moderno.
2. El Inti Raymi funciona como un proceso psicosocial, espiritual y comunitario que crea cohesión social y bienestar colectivo a través de símbolos y rituales que integran cuerpo, naturaleza y comunidad. Los hallazgos destacan el baño ceremonial nocturno como práctica de limpieza y revitalización, además de la música, la danza, los instrumentos tradicionales, la vestimenta (aunque intergeneracional), los roles comunitarios como Aya Huma y los capitanes, y la lógica de reciprocidad expresada en las ofrendas. Estos elementos actúan como códigos culturales que permiten la autogestión ritual y la transmisión de valores

ancestrales, manteniendo la continuidad cultural entre generaciones. Desde la psicología transcultural se concluye que estos rituales no son "folclore", sino recursos psicológicos colectivos que regulan las emociones, fortalecen la autoestima de la cultura y configuran sus propias formas de bienestar. Por tanto, el festival se entiende como una experiencia cultural que moldea la subjetividad y la pertenencia.

3. La institucionalización y expansión urbana del Inti Raymi por parte del Estado, gobiernos locales, universidades y organizaciones ha incrementado su legitimidad y visibilidad, posicionándolo como un espacio intercultural donde participan indígenas, mestizos y afrodescendientes, y donde se refuerza la lucha contra el desconocimiento y el racismo a través de procesos educativos e investigativos. No obstante, los resultados evidencian tensiones cuando la celebración se politiza, se mercantiliza o se reduce a espectáculo, mediante tarimas, protagonismos, consumo cultural superficial o prácticas que debilitan su sentido comunitario y sagrado. Aun así, el Inti Raymi se mantiene como una celebración viva y adaptable, capaz de generar impactos sociales y económicos en turismo, hotelería, gastronomía y comercio cultural. En este contexto, la psicología intercultural se consolida como propuesta crítica para analizar relaciones de poder, prevenir la folclorización y promover prácticas interculturales respetuosas con la cosmovisión andina y el patrimonio simbólico de los pueblos.

Bibliografía

- Álvarez-Benavides, A. (2020). *Migraciones e identidad. Una aproximación desde la teoría de la identidad colectiva y desde la teoría del sujeto*. Revista Latinoamericana Estudios de la Paz y el Conflicto, 1(1), 97–115.
<https://doi.org/10.5377/rlpc.v1i1.9518>
- Andrade Mamian, L. V., Gómez Calvache, J. L., Palacios Cuero, L. M., Vargas Díaz, M. C., & Burbano García, C. L. (2021). *La identidad colectiva y comunitaria en el desarrollo de las acciones colectivas de una organización social campesina*. Editorial Universidad Santiago de Cali; Fundación Universitaria de Popayán.
<https://libros.usc.edu.co/index.php/usc/catalog/view/218/220/4084>
- Atehortúa Sánchez, J. A., Tabares León, S. L., & Ríos González, M. (2025). Comunicación y memoria: una mirada a la identidad cultural rural a partir de las historias de vida de los ancianos agricultores de Rionegro (Antioquia,

- Colombia). *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, (250). <https://doi.org/10.18682/cdc.vi250.12107>
- Berry, J. W. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures. *International Journal of Intercultural Relations*, 29(6), 697–712. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.07.013>
- Cremonte, J. P. (2019). *Fiestas populares – fiestas patronales: el pueblo y el Estado en la encrucijada de la identidad*. <https://cdsa.academica.org/000-023/219.pdf>
- Domene Verdú, J. F. (2017). La función social e ideológica de las fiestas religiosas: identidad local, control social e instrumento de dominación. *Disparidades. Revista de Antropología*, 72(1), 171–197. <https://doi.org/10.3989/rdtp.2017.01.007>
- Domingo, J. M. (2000, 14 de enero). Psyche, ethnos y demos: aproximación política a la psicología cultural. <https://revistes.ub.edu/index.php/Anuario-psicologia/article/view/8843>
- García, et al. (2024). *Inti Raymi Fiesta del Sol: Una visión desde la multimedia integral*. <https://doi.org/10.62131/978-9942-7264-0-7>
- George, T. (2022). *Entrevista semiestructurada | Definición, guía y ejemplos*. Scribbr. <https://www.scribbr.com/methodology/semi-structured-interview/>
- Guañuna, L. M. (2019). *Cultura, identidad y fiesta popular: acercamiento a la ancestralidad, danzas (personajes), ritos, religiosidad y participación de los habitantes, en la fiesta en honor a San Miguel Arcángel Patrono de Zámbriza*. Universidad Central del Ecuador. <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/18686>
- Guerrero Bejarano, M. A. (2016). La investigación cualitativa. *INNOVA Research Journal*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.33890/innova.v1.n2.2016.7>
- GUZMÁN, J. A. (2020). UNA FESTIVIDAD RELIGIOSA COMO SIGNO DE IDENTIDAD, MIGRANTES BOLIVIANOS EN JUJUY. *Cuadernos FHyCS-UNJu*, (31), 53–66. Recuperado a partir de <https://revistas.fhyics.unju.edu.ar/revistacuadernos/index.php/cuadernos/article/view/610>
- Hernández Sampiere, R. (2014). *METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN* (6.ª ed.). https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
- Kowii Maldonado, A. W. (2019). *Inti Raymi: la fiesta sagrada de los kichwa runa*.

<http://hdl.handle.net/10644/6674>

León, R., & Angamarca Valdivieso, J. E. (2020). Patrimonio cultural inmaterial a través de la planificación participativa en Saraguro. Caso Inti Raymi comunidad Las Lagunas, Ecuador. *Revista Científica RES NON VERBA*, 10(2), 83–114.

<https://doi.org/10.21855/resnonverba.v10i2.366>

Morató, M. E. (2012). *La interculturalidad: una apuesta social de futuro. Gestión de identidades y cohesión comunitaria*. Intituto Europeo del Mediterraneo.

<https://www.iemed.org/wp-content/uploads/2021/10/La-interculturalidad-una-apuesta-social-de-futuro.pdf>

Millán, M. J. R. (2022, 10 de octubre). *La finalidad de la metodología cualitativa*.

Fundación iS+D. <https://isdfundacion.org/2018/09/26/la-finalidad-de-la-metodologia-cualitativa/>

Narváez, M. (2025, 25 de marzo). *Método de investigación cualitativa: Qué es y cómo usarlo*. QuestionPro. <https://www.questionpro.com/blog/es/metodo-de-investigacion-cualitativo/>

Ordoñez Gómez, M. V., & Hernández, K. P. (2024). *La fiesta religiosa e identidad: caso de la comunidad de San Nicolás Xathé, municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo*.

https://www.academia.edu/download/121697098/Articulo_LFR_2024.pdf

Ortiz Zambrano, G. B. (2019). ¿Cómo nos construimos desde la memoria? *Revista Andina de Educación*, 2(2), 28–33.

<https://doi.org/10.32719/26312816.2019.2.2.4>

Pérez-Agote, A. (2016). La religión como identidad colectiva: las relaciones sociológicas entre religión e identidad. *Papeles del CEIC*, 2016(2), papel 155.

<http://dx.doi.org/10.1387/pceic.16178>

Pizzinato, A. (2009). *Psicología cultural. Contribuciones teóricas y fundamentos epistemológicos de las aportaciones de Vygotsky hacia la discusión lingüística de Bakhtin*. <https://www.researchgate.net/publication/302543283>

Reyes Pacheco, E. (2018). *Identidad religiosa y fiesta patronal entre jóvenes castilleros y floreras de San Andrés Cholula, Puebla*. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. <https://hdl.handle.net/20.500.12371/7245>

Rodríguez, A. (2017). El arte según Diego Barboza: Fiesta, irrupción del cotidiano a través de la nostalgia. *Índex, Revista de Arte Contemporáneo*, (3), 106–113.

Sandoval Ortiz, F. N., & Carvajal Fierro, C. A. (2025). Enfoques de la urbanización

- cultural de la celebración del Inti Raymi en Quito. *CONNECTIVIDAD*, 6(2), 112–123. <https://doi.org/10.37431/conectividad.v6i2.293>
- Tinoco, P. M. A. (2012). *Propuesta para el rescate de la identidad cultural de la fiesta religiosa en honor al Señor de la Buena Esperanza y al Santísimo Sacramento en la parroquia Santiago, cantón Loja*.
<https://dspace.unl.edu.ec/items/6367cc6b-e978-4298-94ea-d90c34dc5e5b>
- Tuaza, L. A. (2017). La fiesta del Inti Raymi en la construcción del Estado plurinacional en el Ecuador. *Amérique Latine Histoire et Mémoire*, 33.
<https://doi.org/10.4000/alhim.5703>
- Urdaneta, H. A. R., Escobar, A. Y. N., & Pulgar, J. C. (2023). *Epistemología: surcando en los caminos de la producción del conocimiento científico*. Dialnet.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10055906>
- Zamora, K. T. (2021). *Análisis e interpretación de los resultados* (Cap. IV).
Universidad de San Marcos, Costa Rica.
<https://repositorio.usam.ac.cr/xmlui/bitstream/handle/11506/2349/LEC%20MET%200007%202021.pdf>
- Zárate Ortiz, J. F. (2015). La identidad como construcción social desde la propuesta de Charles Taylor. *Eidos*, (23), 117–134. <https://doi.org/10.14482/eidos.23.189>

Anexos

Entrevista Dr. Luis Alberto Tuaza

Secretaria: Buenos días señor Hidalgo, de favor esperemos un momento el Dr. Tuaza se encuentra finalizando una reunión.

Jhon: Listo, no se preocupe gracias.

Dr. Tuaza: Jhon buenos días, disculpa la demora. ¿De dónde me saludas?

Jhon: Buenos días Dr. Tuaza. Le saluda Jhon Hidalgo, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana soy estudiante de psicología me encuentro cursando mi último semestre.

Dr. Tuaza: Pensé que hablaba con un Flacsoniano.

Jhon: No, soy de la Salesiana

Dr. Tuaza: cuéntame en que te puedo ayudar.

Jhon: Antes de comenzar me gustaría preguntar si puedo grabar la entrevista.

Dr. Tuaza: Si no habría problema.

Jhon: Gracias Doctor Tuaza. Bueno, anteriormente había leído su documento de las fiestas del Inti Raymi

Dr. Tuaza: Un artículo ya viejito, creo que es del 2017 o por ahí, no me acuerdo ya.

Jhon: Sí, ese mismo, el de las fiestas del Inti Raymi como construcción del...

Dr. Tuaza: Del Estado Público Nacional, algo así, titulé.

Jhon: Exacto, ese documento mismo lo leí como anteriormente de tener visto esta entrevista y doctor me gustaría comenzar hablando por este texto porque me impactó demasiado el punto donde habla de cuatro de cuatro puntos que le gustaría la CONAIE que se planteara en el Ecuador, me podría hablar un poco sobre eso de favor.

Dr. Tuaza: Bueno, no me acuerdo con exactitud, ya lo que escribí en el artículo porque han pasado mucho tiempo. Mis temas de investigación siempre han ido cambiando desde la perspectiva política, la etnicidad, el desarrollo hasta desembocar hoy en día en el tema del cambio climático y intentando volver a la

lengua quichua en estos momentos.

Es una agenda muy larga. Pero en todo caso pienso que en ese artículo básicamente estoy cuestionando la idea de la plurinacionalidad y de la interculturalidad que pareciera que solamente atravesara por el elemento simbólico. Y en esa perspectiva, como que de alguna manera estamos dando fuerza a las expresiones provenientes del multiculturalismo. La propuesta multicultural generalmente tolera a la obviedad, acepta la noción folclórica, etc. Pero no va más allá, la cuestión es no solamente quedar en la fiesta, sino más bien entrar a comprender el carácter epistemológico, la cosmovisión de los pueblos indígenas.

Están muy bien los esfuerzos que, desde el Estado ecuatoriano, especialmente a través de lo que fue en su tiempo el Ministerio de Cultura, porque hoy ya no existe, el Ministerio de Educación, como que a partir de la emisión de la Constitución 2008, ya institucionalizaron las fiestas de Inti Raymi. Como usted comprenderá, ahora todas las instituciones educativas incluida la nuestra siempre hacemos la fiesta del Inti Raymi. Nosotros cuando llegamos a ejercer los cargos de autoridad, aquí en la Universidad Nacional del Chimborazo por ejemplo hemos declarado el 21 de junio como día de Inti Raymi y de cómo fiesta, el Inti Raymi tiene y la diversidad cultural, así se llamó.

En nuestro Inti Raymi tenemos que celebrar cada año las distintas facultades, los vicerrectorados celebran esta fiesta. Adicional, en la fiesta del Inti Raymi hay otro acuerdo que el Consejo Universitario aprobó en su momento. Universidad Nacional de Chimborazo lucha permanente contra el racismo. Entonces, esas son las dos acciones que hemos hecho a nivel de autoridad, porque en realidad debemos celebrar la fiesta, pero al mismo tiempo visibilizar la riqueza del mundo indígena, que no solamente tiene que ver con la fiesta, sino con su idiosincrasia, su trabajo, su cultura, etc. Eso te puedo mencionar en términos generales.

El otro aspecto que me gustaría señalar es que la fiesta andina tiene algunos significados para las comunidades indígenas. En un momento las fiestas andinas pueden convertirse también en un momento de cuestionar el orden establecido. Por ejemplo, en el mundo occidental, caracterizado por el patriarcalismo, difícilmente se puede tolerar, bueno hoy se tolera la homosexualidad. Por ejemplo, el hombre indígena no lo tolera todavía, pero el espacio de la fiesta es donde se da la libertad a que algunas personas ridiculicen el orden establecido.

Ahí aparecen las warmitucushkas, en el día del Inti Raymi aparece también gente con vestidos extraños, vestidos de oso, de sacharunas, etc. En las fiestas de San Pedro contratan los caballos, montan el caballo, etc. Porque en el pasado colonial el uso del caballo, por ejemplo, solo estuvo reservado para el patrón de la hacienda y el mayordomo de hacienda. El resto del común de los corrientes no podía hacer el uso del caballo. Pocos eran los compañeros indígenas que

podían tener caballos, sobre todo aquellos que se llamaban kipus y que estaban asociados al orden acendatal.

El indígena hace unos 70 años el mundo indígena difícilmente podía pensar en ser un soldado, capitán, policía, etc. pero el día de la fiesta sí la fiesta de la pasa sobre todo ahí hay un coronel, hay un capitán, hay un paje, hay un alférez, así le llamaba, y ahí está permitido ridiculizar a la policía, reírse, causar burla, etc. Pero la fiesta también es un momento de articulación de la acción colectiva, un momento de descanso, un momento para restablecer las relaciones humanas que día a día, a ratos, atraviesan situaciones de tensión. En la fiesta es posible tomar juntos, comer juntos, bailar juntos, reconciliarse, formar nuevamente la comunidad, la familia, etc. Y es una fiesta que demanda muchísima inversión económica, yo sé que hay los cochantes aquellos familiares amigos que apoyan con las cochas porque una fiesta indígena hoy por hoy, si seguimos todo el orden ritual necesitaríamos como mínimo 30 mil dólares y en una economía indígena rural 30 mil son 30 mil. Pero quienes cubren esos gastos son los familiares que son cochantes, el que cochea las tapas, el que cochea las cervezas, los músicos, en fin, así es como se logra financiar la fiesta.

Yo vivo en una parroquia cuya característica es fiesta casi todos los años. Likán, una parroquia que está a la salida de Riobamba, pero que mantiene fuertes sus raíces indígenas. Aunque hoy en día ya no hablan quichua, no se visten de poncho, incluso algunos se declaran un poco racistas contra los compañeros indígenas que vienen de las comunidades. Pero la idiosincrasia, sus prácticas festivas y religiosas están ancladas profundamente en el mundo indígena andino. La fiesta de los reyes del 6 de enero. Ya hay priostes hasta 2050, cosa que se contra quitan. ¿Quién va a ser prioste el año que viene? Y me demostraron la lista que ya está hasta 2050, de manera increíble. Pero ahí se practican también las cochas.

Jhon: ¿Doctor disculpe que significa la palabra cocha?

Dr. Tuaza: La palabra cocha, algunos la han traducido en el mundo religioso como pecado, pero la palabra cocha significa ofrenda, regalo, intercambio de dones, etc. Eso te puedo decir en términos generales.

Jhon: Hay una gran duda que me deja con todo lo que me ha comentado. ¿Desde hace cuánto tiempo más o menos se vinculó o conoció sobre esta celebración del Inti Raymi?

Dr. Tuaza: El Inti Raymi básicamente en la parte de Chimborazo, Cotopaxi, Cañar. Viene prácticamente desde el gobierno de Rafael Correa, del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación tomaron con mucha fuerza la celebración del Inti Raymi. Y porque anteriormente en el caso de Chimborazo lo que se celebra es la fiesta de San Juan, pero con más empeño San Pedro. Algunas parroquias de nuestra provincia tienen como patronos a San Pedro, San Pedro, la

fiesta de San Pedro, que coincide con el mes de junio, el Inti Raymi también. Cañar celebraba el Corpus Christi, Pujili, la provincia de Cotopaxi, el Corpus Christi. Pero a partir del gobierno de Correa, ahora se celebra el Inti Raymi, casi no tiene que ver nada con la expresión religiosa, más bien es una fiesta que convierte en ocasión de encuentro. Porque en ese día desaparecen aquellas diferencias entre católicos, evangélicos. Entre gente de la ciudad y del campo podemos celebrar el Inti Raymi, ¿no?

Jhon: Claro.

Dr. Tuaza: Aquí en la UNACH los priostes son los mestizos, la mayoría son mestizos. El 36% de nuestro estudiantado es indígena. Pero el mundo indígena nuestro, en su mayoría, ya son evangélicos. Así es que en el Inti Raymi nos podemos comprender, bailar juntos, comer juntos, eso. Hacer alguna ceremonia llamado ancestral pero bueno eso.

Jhon: Desde lo que conoce del Inti Raymi hay una gran brecha que me deja una duda, porque tengo entendido que hay como condiciones históricas sociales económicas y políticas que hicieron posible el apareamiento sobre esta fiesta y también me gustaría conocer un poco el desarrollo de esta conmemoración.

Dr. Tuaza: El Inti Raymi fue utilizado por la colonia durante el inicio de la colonia apareció la campaña fuerte desde el punto de la cristiandad católica romana, la práctica como la extirpación de las idolatrías se sustituyeron; las huacas que son lugares sagrados de las comunidades, por los santuarios, llámese de la Virgen o del Señor, de la agonía, del centro del buen suceso, etc. Muchos de los santuarios católicos son levantados sobre las antiguas huacas.

Hay un artículo mío un libro mío debe estar en la FLACSO tú puedes encontrar en la FLACSO se llama Egricidad, Política y Religiosidad en los Andes. El capítulo cuarto habla sobre la espiritualidad indígena tú podrías acceder a una explicación más profunda del asunto que te estoy diciendo espiritualidad indígena me dijo más profunda del asunto que estoy diciendo.

Jhon: Espiritualidad indígena me dijo, ¿no?

Dr. Tuaza: Claro, el capítulo se llama así, pero el libro es Etnicidad, Política y Religiosidad en los Andes. En los Andes centrales del Ecuador me parece que se llama. Es un libro viejo, ya del 2012, así es que no viene en asunto. Bueno, yo no soy especialista en las fiestas, sino que ya el del Inti Raymi yo les escribí en una dinámica de reflexión, me gusta más hablar de temas de cambio climático y otras cosas.

Jhon: Claro.

Dr. Tuaza: Ya, entonces hubo un momento en que ya no se celebraba, al menos en estas partes del Ecuador, en Cotacachi más la fiesta de San Juan. Pero ya te

digo, en el contexto del gobierno de lo que se llamaba Revolución Ciudadana, ahí es donde empieza a resurgir con fuerza la festividad del Inti Raymi en cuanto tal. Está muy bien, porque un pueblo sin su identidad, sin su fiesta, no puede salir adelante. Necesitamos de la memoria histórica y por otro lado la articulación de la acción colectiva atraviesa también por el elemento simbólico.

Jhon: Anteriormente me nombraba algo de las huacas en las comunidades, ¿qué representaba eso?

Dr. Tuaza: Las huacas fueron sustituidas por la cristiandad con los santuarios tanto marianas como dedicadas al señor de la bondad, el señor de la caridad, etc. cuyos templos están edificados sobre las antiguas huacas. En el caso de la provincia de Cotopaxi, el señor de Quincuno está, ¿cómo se llama? sobre Antigua Huaca y la esculpida se llama, ¿verdad? La imagen está esculpida sobre la madera de ¿cómo se llama esta madera?; es una madera sagrada para los pueblos indígenas Kishwa, Kishuar justo en una mata de Kishuar grande está está esculpida la figura del señor del Cuicuno. Pero hay lugares en que los misioneros no llegaron así es que todavía permanecen esos lugares, por ejemplo aquí en Alajauan.

Alajauan es una montaña que está entre el Cantón Contra y la parroquia de Cachet, y Cuní, a los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Allí los días de, en los meses de junio, o el jueves del carnaval, los indígenas acuden a celebrar su fiesta, a cantar, a comer y a bailar, en la tarde van llevando un poco de tierra de este lugar. Esparcen la tierra en sus chacras o en sus oficinas, porque ahora el mundo indígena también es un mundo que está muy involucrado en actividades de finanzas, las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces claro, es curioso ver a los compañeros que son evangélicos, sin embargo, van también a Alajauan, traen su porción de tierra y la esparcen en la oficina porque se cree que la tierra de Alajauan da mayor abundancia a sus productos y a sus garbanzos.

Ahi otro lugar que se llama Yanarumi al sur de la provincia de Chimborazo, entre las parroquias La Matriz de Huamote y Palmira, a los 4.120 metros de altura. Ahí los indígenas, en el mes de junio, suben a quemar la grasa de los animales, a depositar ofrendas a comer y a bailar.

Hay otro lugar que se llama el haichi casi a los cinco mil metros también tiene una huaca las huacas generalmente se caracterizan por una roca presente en la parte alta de la montaña o a su vez son huequitos donde la gente quema la grasa las velas y van dejando los productos.

Eso sucede hasta nuestros días, ahí en Alajauán, en Yanarumi, en el Aitin y también en Návaga. Claro que en el caso de Návaga habían puesto la imagen de la Virgen. En Alajauán también los misioneros de la Consolata que trabajaban en Puri habían hecho la iglesia. Pero la gente no va por la virgen ni por la iglesia, sino por su huaca, y ahí viene cayendo la tierra.

Jhon: ¿La Grasa animal tiene algún tipo de significado en especial, al ir a quemar en la huaca con el resto de elementos que me nombro?

Dr. Tuaza: Es ofrenda, claro. Lo que pasa es que en el mundo andino todo don es un pago. reciprocidad, don y deuda. Ahí un libro interesante de Miriam Ferrari puedes acceder en una biblioteca FLACSO. Ahorita mismo puedes entrar por la web. El libro está disponible. Se llama Reciprocidad, don y deuda.

Jhon: El libro me dijo Reciprocidad. Don y deuda.

Dr. Tuaza: Otro libro que puedes encontrar, la fiesta andina se llama.

Jhon: ¿De qué autores, disculpe?

Dr. Tuaza: No me acuerdo en este momento. ¿Cómo se llama? Ah, la la. ¿De Sandra Vega? No, no me acuerdo, pero se llama La Fiesta Andina.

Jhon: Es de un padre, me dijo, ¿no?

Dr. Tuaza: Sí, el padre, es un jesuita.

Jhon: Continuando

Dr. Tuaza: ¿Cuál es ahora la pregunta? Porque ya me toca ir a otra reunión.

Jhon: Ah, no, ya unas dos preguntas para hacer de una sola, de favor. ¿Por qué considera que es importante esta celebración del Inti Raimi? Y también, ¿qué podría pasar en un futuro con esta celebración?

Dr. Tuaza: Yo creo que ya se sea institucionalizar menos el apoyo que ha brindado el ministerio de cultura el ministerio de educación hoy las instituciones educativas se le da ya el reino, está institucionalizado. Y la importancia es que es una fiesta que recuerda la diversidad cultural en este mundo no estamos todos. En la patria ecuatoriana no solamente están los mestizos o los blancos, los llamados blancos porque no ha y tampoco la blanca, sino que el Ecuador se caracteriza por su configuración étnica múltiple.

Es un estado multicultural y plurinacional eso es lo que debemos pedir afianzando a un nuevo contexto político que hoy en que hoy en día hablan de la necesidad de una nueva constitución política. Yo he visto que celebran el Inti Raymi , en las escuelas, en el colegio, las organizaciones de mujeres, el que menos celebra el Inti Raymi, en buena hora, las organizaciones indígenas ya con mayor legitimidad.

Jhon: Para finalizar, doctor, ¿a quién me podría sugerir para poder continuar ampliando estos conceptos?

Dr. Tuaza: ¿Quién podría recomendar? Tenga la bondad, en la Universidad Andina Simón Bolívar está el profesor Ariduma Cowin.

Jhon: ¿Ariduma?

Dr. Tuaza: ¿Usted vive en Quito?

Jhon: Sí.

Dr. Tuaza: Claro, acérquese a la Universidad Andina y tenga la voluntad de entrevistar a Ariruma Cowii. Él tiene un libro sobre el Inti Raymi. Ariruma Cowii es la persona que ha liderado la celebración del Inti Raymi en las universidades ecuatorianas. Andina ya lleva celebrando muchos años, después anualmente él es el promotor mejor dicho de estas fiestas de Inti Raymi en las universidades. Nosotros también fuimos priostes en Inti Raymi a nivel nacional.

Jhon: Ariruma Kowii me dijo?

Dr. Tuaza: Eso. Ariruma Cowii se llama.

Jhon: Listo. Agradezco mucho su tiempo doctor por esta entrevista y también por los conocimientos que me ha podido aportar.

Dr. Tuaza: Bueno, un fuerte abrazo, éxitos, nos vemos pronto.

Jhon: Muchas gracias y hasta luego doctor.

Entrevista Matriz N°1

Párrafo	Idea fuerza	Ideas complementarias	Palabras más frecuentes	Observaciones
1	Mis temas de investigación siempre han ido cambiando desde la perspectiva política, la etnicidad, el desarrollo hasta desembocar hoy en día en el tema del cambio climático y intentando volver a la lengua Kichwa en estos momentos.			Al finalizar la entrevista me percaté que se presentó una tensión entre la estructura preestablecida por el investigador y la narrativa fluida del entrevistado. Como se reflexiona en el diario de campo, la intervención se centró excesivamente en cumplir con el banco de preguntas, sacrificando la oportunidad de generar un diálogo más profundo. Esto es evidente cuando el Dr. Tuaza introduce temas de gran riqueza sociológica, como la ridiculización del orden patriarcal y la aparición de figuras que desafían roles de género (<i>warmitucushkas</i>), o su interés actual en el
2	Pienso en ese artículo básicamente estoy cuestionando la idea de la plurinacionalidad y de la interculturalidad que pareciera que solamente atravesara por el elemento simbólico	La propuesta multicultural generalmente tolera a la obviedad, acepta la noción folclórica, etc. La cuestión es no solamente quedar en la fiesta, sino más bien entrar a comprender el carácter epistemológico, la cosmovisión de los pueblos indígenas.		
3	Están muy bien los esfuerzos que, desde el Estado ecuatoriano, especialmente a través de lo que fue en su tiempo el Ministerio de Cultura, porque hoy ya no existe, el Ministerio de Educación, como que a partir de la emisión de la Constitución 2008, ya institucionalizaron las fiestas de Inti Raymi.	En la Universidad Nacional del Chimborazo por ejemplo hemos declarado el 21 de junio como día de Inti Raymi y de cómo fiesta, el Inti Raymitiene y la diversidad cultural	-Inti Raymi	
4	la fiesta del Inti Raymi hay otro acuerdo que el Consejo Universitario aprobó en su momento. Universidad Nacional de	esas son las dos acciones que hemos hecho a nivel de autoridad, porque en realidad debemos celebrar la fiesta, pero	Inti Raymi	

	Chimborazo lucha permanente contra el racismo.	al mismo tiempo visibilizar la riqueza del mundo indígena, que no solamente tiene que ver con la fiesta, sino con su idiosincrasia, su trabajo, su cultura, etc.		<p>cambio climático y la lengua quichua. En lugar de explorar estas nuevas vetas, la dirección de la entrevista tendió a redirigir la conversación hacia los puntos del cuestionario original, como se nota al cortar la explicación sobre la "reciprocidad y deuda" para pasar inmediatamente a la siguiente pregunta debido a la presión del tiempo.</p> <p>2. Limitaciones temporales y logísticas</p> <p>El contexto de la entrevista estuvo marcado por la agenda apretada del experto. Desde el inicio, se notó que el Dr. Tuaza salía de una reunión previa y, hacia el final, manifestó explícitamente la necesidad de concluir: "¿Cuál es ahora la pregunta? Porque ya me</p>
5	la fiesta andina tiene algunos significados para las comunidades indígenas.	En un momento las fiestas andinas pueden convertirse también en un momento de cuestionar el orden establecido. Por ejemplo, el hombre indígena no lo tolera todavía, pero el espacio de la fiesta es donde se da la libertad a que algunas personas ridiculicen el orden establecido.	Fiesta Andina	
6	el día del Inti Raymi aparece también gente con vestidos extraños, vestidos de oso, de sacharunas, etc.		Caballo	
7	el día de la fiesta sí la fiesta de la paspa sobre todo ahí hay un coronel, hay un capitán, hay un paje, hay un alférez, así le llamaba, y ahí está permitido ridiculizar a la policía, reírse, causar burla, etc.	la fiesta también es un momento de articulación de la acción colectiva, un momento de descanso, un momento para restablecer las relaciones humanas que día a día, a ratos, atraviesan situaciones de tensión. En la fiesta es posible tomar juntos, comer juntos, bailar juntos, reconciliarse, formar nuevamente la comunidad, la familia, etc. Si seguimos todo el orden ritual	Fiesta Indígena	

		necesitaríamos como mínimo 30 mil dólares y en una economía indígena rural 30 mil son 30 mil.		toca ir a otra reunión". Esta limitante temporal impidió que la entrevista se transformara en una conversación orgánica, obligando al investigador a condensar preguntas ("unas dos preguntas para hacer de una sola") y cerrando la posibilidad de indagar en detalles sobre la espiritualidad indígena que el mismo entrevistado sugirió buscar en bibliografía externa por falta de tiempo para explicarlos.
8	Likán, una parroquia que está a la salida de Riobamba, pero que mantiene fuertes sus raíces indígenas	Aunque hoy en día ya no hablan quichua, no se visten de poncho, incluso algunos se declaran un poco racistas contra los compañeros indígenas que vienen de las comunidades.	Indígenas Parroquia	
9	La palabra cocha, algunos la han traducido en el mundo religioso como pecado, pero la palabra cocha significa ofrenda, regalo, intercambio de dones, etc.			
10	El Inti Raymi básicamente en la parte de Chimborazo, Cotopaxi, Cañar. Viene prácticamente desde el gobierno de Rafael Correa, del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación tomaron con mucha fuerza la celebración del Inti Raymi.	Algunas parroquias de nuestra provincia tienen como patronos a San Pedro, San Pedro, la fiesta de San Pedro, que coincide con el mes de junio, el Inti Raymi también. Pero a partir del gobierno de Correa, ahora se celebra el Inti Raymi, casi no tiene que ver nada con la expresión religiosa, más bien es una fiesta que convierte en ocasión de encuentro.	Inti Raymi San Pedro Ministerio	3. Oportunidades de profundización no concretadas A pesar de la riqueza de la información obtenida sobre la institucionalización del Inti Raymi y el sistema de "cochas", quedaron aspectos pendientes que requerían una segunda intervención. El
11	Así es que en el Inti Raymi nos podemos comprender, bailar juntos, comer juntos, eso. Hacer alguna ceremonia llamado ancestral pero		Mestizo Indígena	

	bueno eso.			entrevistado mencionó conceptos complejos sobre la sustitución de "huacas" por santuarios católicos y la persistencia de rituales sincréticos en la actualidad (como llevar tierra de Alajauan a oficinas financieras modernas). Al solicitar posteriormente un espacio para tratar estos aspectos no mencionados o profundizados, no fue posible concretar una segunda oportunidad, lo que deja estos elementos como líneas abiertas para futuras indagaciones o revisión bibliográfica sugerida por el propio entrevistado (autores como Ariruma Kowii).
12	El Inti Raymi fue utilizado por la colonia durante el inicio de la colonia apareció la campaña fuerte desde el punto de la cristiandad católica romana.	las wacas que son lugares sagrados de las comunidades, por los santuarios, llámese de la Virgen o del Señor, de la agonía, del centro del buen suceso, etc.	Wacas	
13	Hay un artículo mío un libro mío debe estar en la FLACSO tú puedes encontrar en la FLACSO se llama Egricidad, Política y Religiosidad en los Andes		Espiritualidad indígena	
14	Yo no soy especialista en las fiestas, sino que ya el del Inti Raymi yo les escribí en una dinámica de reflexión, me gusta más hablar de temas de cambio climático y otras cosas.		Andes	
15	En el contexto del gobierno de lo que se llamaba Revolución Ciudadana, ahí es donde empieza a resurgir con fuerza la festividad del Inti Raymi en cuanto tal.	Un pueblo sin su identidad, sin su fiesta, no puede salir adelante. Necesitamos de la memoria histórica y por otro lado la articulación de la acción colectiva atraviesa también por el elemento simbólico.		
16	En el caso de la provincia de Cotopaxi, el señor de Quincuno está, ¿cómo se llama? sobre Antigua Huaca y la esculpida se	?; es una madera sagrada para los pueblos indígenas Kishwa, Kishuar justo en una mata de Kishuar grande	Wacas Lugares Esculpida	

	llama, ¿verdad? La imagen está esculpida sobre la madera de ¿cómo se llama esta madera	está está esculpida la figura del señor del Cuicuno.	
17	Allí los días de, en los meses de junio, o el jueves del carnaval, los indígenas acuden a celebrar su fiesta, a cantar, a comer y a bailar, en la tarde van llevando un poco de tierra de este lugar.	Esparcen la tierra en sus chacras o en sus oficinas, porque ahora el mundo indígena también es un mundo que está muy involucrado en actividades de finanzas, las cooperativas de ahorro y crédito. Traen su porción de tierra y la esparcen en la oficina porque se cree que la tierra de Alajauan da mayor abundancia a sus productos y a sus garbanzos.	Tierra Mundo
18	En el mes de junio, suben a quemar la grasa de los animales, a depositar ofrendas a comer y a bailar.	Hay otro lugar que se llama el Haichi casi a los cinco mil metros también tiene una wacas las wacas generalmente se caracterizan por una roca presente en la parte alta de la montaña o a su vez son huequitos donde la gente quema la grasa las	Wacas

		velas y van dejando los productos.	
19	En Alajauán también los misioneros de la Consolata que trabajaban en Puri habían hecho la iglesia	Pero la gente no va por la virgen ni por la iglesia, sino por su huaca, y ahí viene cayendo la tierra.	Iglesia
20	Es ofrenda, claro. Lo que pasa es que en el mundo andino todo don es un pago. reciprocidad, don y deuda.	Ahí un libro interesante de Miriam Ferrari puedes acceder en una biblioteca FLACSO. Ahorita mismo puedes entrar por la web	
21	Sea institucionalizar menos el apoyo que ha brindado el ministerio de cultura el ministerio de educación hoy las instituciones educativas se le da ya el reino, está institucionalizado.	Es que es una fiesta que recuerda la diversidad cultural en este mundo no estamos todos. En la patria ecuatoriana no solamente están los mestizos o los blancos, los llamados blancos porque no ha y tampoco la blanca, sino que el Ecuador se caracteriza por su configuración étnica múltiple.	Institucionalizar
22	Es un estado multicultural y plurinacional eso es lo que debemos pedir afianzando a un nuevo contexto político que hoy en que hoy en día hablan de la necesidad de una nueva constitución política.	Yo he visto que celebran el Inti Raymi, en las escuelas, en el colegio, las organizaciones de mujeres, el que menos celebra el Inti Raymi, en buena hora, las organizaciones indígenas ya con mayor legitimidad.	
23	Ariruma Cowii es la persona que ha	Andina ya lleva celebrando muchos	

	liderado la celebración del Inti Raymi en las universidades ecuatorianas.	años, después anualmente él es el promotor mejor dicho de estas fiestas de Inti Raymi en las universidades.		
--	---	---	--	--

Entrevista Prof. Ariruma Kowii

Jhon: Agradezco mucho su tiempo para esta entrevista. Como le comenté anteriormente, me encuentro realizando mi tesis sobre la configuración de identidades comunitarias: el caso de la celebración del Inti Raymi en la Sierra Central del Ecuador.

Me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole: ¿Desde hace cuánto tiempo está usted vinculado con esta celebración?"

Ariruma Kowii: ¿Mi vinculación?

Jhon: Sí

Ariruma Kowii: Bueno, esta celebración responde al calendario festivo que tenemos en los Andes y corresponde al mes de junio. Está celebración fue la más importante en el Incario, porque en los equinoccios y solsticios siempre hay una celebración. De todos esos fenómenos naturales, la de junio, que es el Inti Raymi, es la más importante y, según los textos, es una celebración incluso anterior al Incario. Se mantiene en el Incario, pero cuando vienen los españoles se prohíbe la celebración aquí en Quito, por ejemplo, que era un punto importante. A partir de esas prohibiciones, las comunidades de acá dejan de celebrar aquí en Quito. Pero en el caso de Otavalo, afortunadamente, eso se ha mantenido siempre.

En la población otavaleña-kichwa, llega el solsticio que ocurre todos los años en junio y la población automáticamente se prepara para la celebración. Esta celebración no necesita que nadie la organice, simplemente la gente ya conoce todos los códigos que implica la celebración. Por ejemplo, desde los meses de abril, mayo y junio, las personas comienzan a reunirse a practicar la ejecución de los instrumentos para que se acoplen bien y puedan interpretarse los ritmos de una manera muy adecuada. Hacen reuniones en las tardes, practican unas dos horas, y eso va aumentando conforme se acerca la fecha. Luego, cuando ya llega la fecha del solsticio, la gente sabe que el 22 de junio tiene que ir a cumplir con un ritual que es el baño ceremonial, y después de ese baño, comienzan a bailar en las plazas principales y también en las comunidades.

Como forman parte de ese legado cultural, las distintas generaciones simplemente se vinculan. Es parte de esa tradición y no se necesita que nadie la auspicie ni se necesita financiamiento, porque es algo muy propio de la población.

Sobre esto hay muchos textos históricos que hablan, porque esa bibliografía va a ser necesaria. Aquí en la biblioteca hay textos sobre el Inti Raymi. En la librería también hay un texto que yo publiqué hablando sobre la experiencia del Inti Raymi de las universidades. También hay otro libro que publicó la Universidad de Cuenca en digital, se llama "Raymi Cuna" y el que coordina es el doctor Ángel Galpón. Hay bastante bibliografía ahora hablando sobre el Inti Raymi, entonces ahí se puede indagar sobre la parte histórica y también sobre los últimos procesos. Hay reflexiones acerca de que este país, como dice la Constitución, es un país plurinacional; sin embargo, es importante que el calendario festivo no la incluye.

Entonces, es importante trabajar para que se incluya el calendario festivo de tal suerte que toda la formación se celebre. En este caso, el rol que vienen cumpliendo las universidades es organizar dos actividades: la una son las jornadas académicas del solsticio, que

consisten en conferencias, exposiciones, talleres y lo que cada universidad quiera hacer. Eso se organiza desde la primera semana de mayo sobre esto hay información en las diferentes redes e Internet. En Facebook está, porque el Inti Raymi de las Universidades tiene una página. Entonces, se puede ingresar ahí y ver toda la información que ha venido saliendo.

Es algo a lo que todas las personas, simplemente, se unen.

Jhon: Tengo es una gran duda a lo que nos referimos al baño espiritual, como me comentó que se hace también que significa y qué representación tiene para la comunidad este baño

Ariruma Kowii: Sí, esto es parte de las prácticas. Entonces, la noche del 21 al 22 de junio, que son los primeros días del solsticio, el baño se realiza en la noche. Se hace porque se supone que la Madre Tierra y el universo están renovando su energía. Toda esa vitalidad energética estaría en el espacio y, sobre todo, en el río o en el agua.

Las personas de las comunidades Kichwas que tienen esta costumbre esperan que llegue la noche del 21 al 22, de ser posible, la medianoche. Se preparan. Antes tenían que hacer un ayuno unos días previos, hacer concentración, y luego ir al baño ritual, a veces acompañados de un chamán para que haga un ritual de limpieza. Se supone que el baño, por sí mismo, ayuda en la renovación de energía, y si uno está con un chamán, esto se refuerza. Simboliza la renovación energética porque a las personas les pasan muchas cosas durante el año: cosas alegres, tristes, depresiones, desencantos, de todo. Las personas se van debilitando poco a poco y pierden energía.

Este baño tiene el objetivo de armonizar y vitalizar esa energía, de tal suerte que, con el baño y con la danza ceremonial, la gente se sienta liberada de esas cosas negativas y reforzada con una nueva energía para poder iniciar nuevamente el año.

Jhon: Una duda, hablaba sobre los actores que hay dentro de la celebración del INTI Raymi, qué función cumple cada uno de ellos. Por ejemplo, anteriormente tengo entendido que hay el haya huma, el diablo Huma y diversos actores más. ¿Cuál es la función que cumple cada uno con la comunidad? Y en la celebración la celebración.

Ariruma Kowii: La celebración ha ido teniendo ciertos cambios, pero se mantienen varias formas de celebrarla. Es una celebración muy comunitaria. Por ejemplo, en Cotacachi se conserva ese espíritu comunitario: todos los miembros de la comunidad participan y la comunidad en asamblea nombra a los Capitanes, que serían el equivalente al Aya Huma en el caso de Otavalo.

Los Capitanes o los Aya Huma tienen la misión y la responsabilidad de cuidar a todo el grupo de danzantes que sale. Tienen que protegerlos para que, al ir a otras comunidades, regresen completos. Si salen cincuenta, deben regresar los cincuenta. La responsabilidad de los Capitanes o los Aya Huma es cuidar que todos vuelvan y, si de pronto se genera alguna pelea, evitarla en lo posible. El Capitán y el Aya Huma vienen a ser como los guías espirituales: ayudan a controlar, organizar y disciplinar a la gente y a los danzantes. Si hay cincuenta o cien danzantes, tienen que avanzar de manera ordenada y respondiendo a los ritmos que los músicos entonan.

En esta celebración son muy importantes los churos, las flautas, el rondín y la armónica. Estos instrumentos prevalecen en el caso de Cotacachi. En el caso de Otavalo, en cambio, prevalecen los instrumentos de cuerda, como el violín y la guitarra. Es una instrumentación distinta; los instrumentos de flauta y los churos no tienen la misma fuerza que en Cotacachi.

Esta fusión está a cargo de los Aya Huma, y en los textos que le comento hay un desarrollo más específico de estos personajes.

Jhon: Claro. ¿Y también hay otras dudas que se me venía y es en los últimos años se ha dado lo que es el Inty Raymi de las universidades, el Inti Raymi de las universidades ha tenido alguna similitud a como se celebraría el Inti Raymi en Otavalo o tiene como que diferencias?

Ariruma Kowii: Bueno, el Inti Raymi de las Universidades y Diversidades es un proyecto académico de algunos docentes de las universidades. Uno de los objetivos principales ha sido celebrarlo cuidando las formas en que se celebra en las comunidades, buscando que haya un respeto. Sí, por esa razón, en los documentos que se han elaborado desde el inicio de la organización, se plantea que debemos cuidar todo.

Un objetivo de estas jornadas del solsticio es que, como un apoyo académico, los docentes investiguen y compartan esas investigaciones con el público para que el público sepa la historia y el verdadero significado del Inti Raymi, y para que no se piense que es una cuestión folclórica. Entonces, estas jornadas tienen el propósito de contribuir con ese conocimiento.

Por otra parte, se ha planteado que la celebración no tiene que politizarse ni debe convertirse en una vitrina para que los políticos se exhiban. Esto se ha venido cuidando desde los inicios, durante los diecisiete años que lleva organizándose. Se evita que se politice, que se espectacularice o que se vuelva político. Por esa razón, se ha cuidado que no debe haber tarimas ni se necesita amplificación, para evitar que los dirigentes o las autoridades den discursos, porque en el momento en que se dan discursos, la fiesta se tergiversa.

Se ha cuidado mucho eso, pero en los últimos tres Inti Raymis —cuando fue prioste la Casa de la Cultura, al siguiente año la organización Quitu Cara, y luego la FLACSO—, lamentablemente, los que asumieron el rol de priostes no respetaron la organización en el Parque El Arbolito.

La celebración tiene dos partes. Una es que cada institución celebra internamente con sus funcionarios, profesores y estudiantes invitados al Inti Raymi, para que funcionarios y estudiantes puedan compartir una convivencia cultural (esto se hace en la mañana). Luego, a las dos, o más o menos a la una y media, comienzan a concentrarse en los puntos de encuentro, que son tres: uno en la Central, otro en la Floresta, y otro por la Amazonas y Colón. Se reúnen las distintas instituciones y avanzan danzando, acompañados de los jóvenes que son miembros de la institución o invitados, pero ejecutando ellos mismos los instrumentos, porque así es la comunidad.

Avanzan hasta el Parque El Arbolito. En el Parque El Arbolito se comparte y se anuncia quién va a ser el próximo prioste; ahí se concentran más o menos hasta las cuatro y media o cinco y media, cuando termina.

Pero, en estos tres últimos años, cuando la Casa de la Cultura fue prioste, pusieron tarima y se dieron tremendos discursos. Al siguiente, fueron los Quitu Cara, la organización de los Quitu Cara de la CONAIE, la Ecuarunari y el Municipio de Quito, e igual pusieron tarima y dieron tremendos discursos. Ahora que fue la FLACSO, la organización indígena (la Ecuarunari y Quitu Cara) nombró tres priostes: aparte de la FLACSO, estaban los Quitu Cara, la Red de Estudiantes Indígenas y la Ecuarunari (le hicieron mayoría a la FLACSO). El problema es que igual pusieron amplificación y se dieron grandes discursos.

Esas malas prácticas atentan contra la manera en que se venía organizando, porque en los años anteriores se ha estado procurando celebrar de la misma forma que en las comunidades. Por esta razón, varias universidades e instituciones prefirieron celebrar internamente y ya no ir a la concentración ni al Parque El Arbolito. Algunos sí fueron, pero claro, esto desestabiliza un proyecto que se ha estado consolidando. Esto genera un malestar, y esas prácticas están mal, sobre todo porque instituciones como la Casa de la Cultura y las organizaciones indígenas deberían ser las más interesadas en que no se politice, para que la población, las universidades y la gente de Quito realmente le den un valor adecuado. En el momento en que se politiza, la gente se decepciona y esa situación puede afectarla.

Pero se sigue, y esta práctica que se ha hecho aquí en Quito se ha ido expandiendo también a las universidades de las provincias y a las instituciones culturales. En toda la Sierra ecuatoriana (en las nueve provincias de la Sierra), en Guayaquil y en Santa Elena, hay universidades que se han unido y que organizan las jornadas del solsticio y también la celebración del Inti Raymi.

Esto es bueno porque las universidades están contribuyendo. En el caso de aquí de Quito, por ejemplo, donde la celebración se prohibió desde la época de la Colonia, la gente de las comunidades de aquí casi se había olvidado de celebrar. Esta dinámica de las universidades ha permitido que nuevamente se celebre en Quito y luego se expanda a las provincias. El discurso principal es que es importante dar a conocer la trascendencia de esto, porque nos permite ir construyendo una conciencia de la diversidad y de la interculturalidad.

Esa es la misión que cumplen las dos actividades: la jornada académica (ritual simbólico) y la celebración de la danza comunitaria.

Jhon: ¿Antes me comentaba que en OTAVALO se designa un capitán y en Cotacachi igual aquí en el Inti Raymi de las universidades y

diversidades se ha desarrollado lo mismo designar algún capital por institución o no?

Ariruma Kowii: Sí, en las universidades es igualmente importante que cada institución cuide la integridad de toda la delegación que va a participar si es que sale al recorrido. También tienen esa responsabilidad.

El criterio es que la concentración en el parque y el recorrido por las avenidas de Quito (que empieza alrededor de la una y media o dos de la tarde, avanza hasta El Arbolito y ahí se concentra para compartir con todos) termine a lo mucho a las cuatro y media o cinco de la tarde, para que la gente desaparezca. Esto se hace con la finalidad de evitar que los participantes se emborrachen, porque si se embriagan, pueden generar un mal espectáculo o puede pasar alguna tragedia, ya que es un sitio muy transitado. Como universidades, necesitamos cuidar eso.

En estos tres últimos años, en cambio, los priostes que asumieron la organización no cuidaron este aspecto. Al no cuidarlo, se pone en riesgo el prestigio de la celebración. La sociedad ecuatoriana todavía no supera los estereotipos que se han construido sobre las poblaciones indígenas. La sociedad en general tiene la idea de que solo vivimos en fiestas, y que lo único que hacemos es emborracharnos.

Si con esta acción de las universidades se logra eso, se ratifica ese estereotipo y perderíamos una oportunidad importante, porque es una celebración llena de muchos valores. Esto nos ayuda a que nos conozcamos más, incluyendo a la misma universidad en general, que no conoce el significado de esta celebración. Si todos conocemos la historia, la importancia simbólica y espiritual, ya podemos darle otra dimensión.

Además, es importante porque estas celebraciones dinamizan mucho la economía. Los músicos construyen y venden instrumentos, quienes hacen confección de ropa venden esa indumentaria. Los que tienen restaurantes y hoteles también dinamizan mucho su actividad. En el caso de Otavalo y Cotacachi, los restaurantes y hoteles están llenos durante los días del Inti Raymi. Entonces, desde el punto de vista económico, la celebración siempre fue importante porque dinamiza la economía, y eso favorece a la población porque mejora su situación económica.

Jhon: ¿Tengo también otra duda, como que cree que este vínculo que está hablando que genera el Inti Raymi con la población indígena puede estar desarrollando un cambio con personas que no pertenecen a la comunidad de indígena?

Ariruma Kowii: Es que, cuando estamos hablando de que somos un país diverso e intercultural, es importante que todos, sean indígenas, mestizos o incluso afrodescendientes, tengamos la obligación de, por lo menos, saber la importancia histórica, espiritual y cultural de la celebración.

La participación es fundamental porque estas celebraciones no deben ser exclusivas de los indígenas. Además, la celebración es como una gran terapia. En estos tiempos, la población en las ciudades se estresa y tiene problemas de ansiedad. Cuando están en estas dificultades, tienen que recurrir a tratamientos que son costosos y, además, son medicinas con químicos. Esta celebración ayuda mucho a curar el estrés, y eso es bueno para los indígenas, mestizos, afrodescendientes, para todos.

Por eso, también, otro de los objetivos que se plantea en las festividades es no caer en el esencialismo o en el etnocentrismo, que es precisamente lo que sugieren las voces que dicen: 'Esto es solo para indígenas'. No tiene que ser así. Lo importante es que todos, si conocemos su historia, la respetemos, como en el tema de evitar la politización.

Lamentablemente, la misma dirigencia está involucrada, porque a algunos dirigentes no les interesa que se consolide un proyecto cultural; lo único que les interesa es figurar. Si ven que están concentradas dos mil, cinco mil o diez mil personas, a ellos les interesa que les vean para decir: 'Miren, nosotros estamos haciendo esto'. Ese tema de la politización hay que cuidarlo; es uno de los retos que se tiene.

Como la celebración ha crecido cada vez más y se ha ido convirtiendo en un evento grande, los políticos dicen: 'Hay que ir para allá'. Por ejemplo, los asambleístas de años anteriores nos han llamado para decir que les gustaría estar y que querrían saber en qué fila va a estar el asambleísta. Nosotros les hemos dicho: 'Miren, esto no es un desfile de autoridades; esto es una celebración. Si quieren, pueden venir, pero a unirse igual que todo el mundo, a disfrutar, abrazados y a danzar'. Si es que vienen en esas condiciones, no hay problema. Pero pensar que tienen que estar aquí en primera fila, tomarse la foto y dar discursos, eso no es posible.

Que estos colectivos hayan permitido lo mencionado genera una contradicción, sobre todo en el caso de la dirigencia a la que pertenece la CONAIE, Ecuarunari y los Quitu Cara, porque ellos deberían ser los más responsables de cuidar que no se politice y de que haya una comprensión adecuada de la importancia cultural y espiritual de la celebración, incluso de la dimensión artística.

Esta celebración es una oportunidad para todos los artistas: los que hacen música y los que hacen artes plásticas, porque podrían hacer obras sobre la celebración del Inti Raymi y podrían hacer exposiciones y, posiblemente, vender. También pueden beneficiarse económicamente; esta celebración dinamiza la economía.

Jhon: También tengo una duda. Tal vez conoce al doctor Tuasa; anteriormente había hablado con él y me comentó que el Inti Raymi ya está comenzando a ser una fiesta institucionalizada.

¿Sería lo mismo que politizar, o habría alguna diferencia entre esas dos brechas?

Ariruma Kowii: Es distinto. Por ejemplo, la UNACH, donde él es vicerrector, estableció una resolución de que cada año los decanos tienen que asumir el priestazgo y ocuparse de la organización. Esto es muy importante porque permite garantizar una continuidad. Lo que sí hay que cuidar es que los docentes y los estudiantes de la UNACH estudien e investiguen sobre la celebración para que se respete la manera en que se debe celebrar y para evitar que se politice.

Es un trabajo arduo, ¿no? Porque, con la excepción de Pichincha y sobre todo de Imbabura, las otras provincias no celebraban [el Inti Raymi]. Es decir, tienen el Corpus Christi u otra manera de celebrar, pero es a partir de esta iniciativa de las universidades que, a buena hora, están organizando las provincias junto con ellas.

Lo ideal hubiera sido que las comunidades o las organizaciones lo retomen, pero lamentablemente no ha habido esa iniciativa. Pero sí es muy importante que la academia, en todos sus niveles, deba ir perfeccionando. Se cometen errores, pero esos errores hay que irlos puliendo. La manera en que podemos pulir es que estudiemos más las cosas y orientemos la celebración de una manera adecuada. Así que, si se institucionaliza, eso también ayuda mucho.

Jhon: También tengo otra duda. En uno de sus artículos, ¿o era un *paper* personal? No recuerdo, se habla sobre el Inti Raymi. Usted escribe que cada vez que se va a celebrar el Inti Raymi, también se debe estrenar ropa nueva.

¿Qué significado tiene ese hecho de poder estrenar otra ropa nueva?

Ariruma Kowii: Sí, esto está ligado al desarrollo económico. En estos días del solsticio, hay un día que es el 24 de junio, el *Jatun Punlla* (que entiendo es el día en que se hace una misa), considerado el día nuclear de la celebración. Ese día es importante que la gente estrene ropa nueva; es como recibir el nuevo año. Recibimos el nuevo año con la mejor ropa, sobre todo con la intención de que esté limpia.

La gente opta por comprar ropa; es como un respeto a la celebración. Por eso, es muy importante hasta la fecha, por el hecho de que la celebración le da un valor a la población para iniciar una nueva etapa y asumir nuevos retos. Esto expresa un reto de autogestión, de sentir que somos capaces de autogestionarnos y que no debemos depender. Esa filosofía se fortalecería y nos ayudaría a superar los esquemas que el sistema educativo nos orienta a seguir: que debemos ir primero a la escuela, luego al colegio o a la universidad, hasta que tengamos nuestra profesión y recién entonces empezar a buscar trabajo.

Con la filosofía frente al clima, se fomenta con estas celebraciones que siempre tenemos que aportar, asumir responsabilidades y asumir retos. El baño ritual simboliza la reparación de energías para sentir que somos capaces de hacer las cosas; en ese sentido, [fomenta la idea de] que no nos falte trabajo, que lo podemos generar nosotros mismos. Si nos vinculamos a algún proyecto o institución, mejor, pero se fomenta ese espíritu.

Desde ese punto de vista, es importante. Por eso es que, hasta hace poco, en Imbabura la gente de las comunidades podía subsistir a una paralización, a diferencia de la gente de la ciudad que comienza a desesperarse porque se desabastecen los productos de primera necesidad. Si el paro hubiera continuado más tiempo, la población urbana hubiera 'explotado' de la preocupación, mientras que las

comunidades podrían soportar un mes más sin preocuparse de que les falte alimento, ¿no es cierto? Porque la gente sabe sembrar y conoce los productos.

Desde un proyecto académico, y en la búsqueda de cómo construir una sociedad distinta que supere esta mentalidad de la pobreza, estudiar estas cosas nos puede ayudar. Eso es bueno para los indígenas, mestizos y afrodescendientes, para todos los que vivimos en el país; eso es lo bueno de todas las celebraciones.

Jhon: Para ir cerrando, ¿tal vez habría algún tipo de texto o más personas que me podría recomendar para seguir profundizando o recolectando información sobre este tema?

Ariruma kowii: Sí, sobre los libros que le mencioné, debe haber textos sobre el Inti Raymi en la biblioteca o la librería (está a la salida, más o menos); pregunté ahí. La editorial Abya Yala, que está en la Salesiana, también tiene publicaciones. En cuanto a otros compañeros que podría entrevistar, está el doctor Patricio Guerrero, quien fue profesor de la Salesiana. Él está muy cerca de este proceso; ya se jubiló, pero lo puede ubicar.

En la Salesiana también está Sebastián Granda, que ha estado muy comprometido, y también Fredy Simbaña (él es del *Amonte Wasi*). En la Universidad Católica está la profesora Jenny Arroyo, y en la Universidad Central está el profesor Jonny Coque. Ellos tienen escritos, documentos y videos. En internet hay mucha información sobre la celebración del Inti Raymi.

Jhon: Agradezco mucho de su tiempo profesor.

Entrevista N°2

Párrafo	Idea fuerza	Ideas complementarias	Palabras más frecuentes	Observaciones
1	esta celebración responde al calendario festivo que tenemos en los Andes y corresponde al mes de junio	Está celebración fue la más importante en el Incario, porque en los equinoccios y solsticios siempre hay una celebración. De todos esos fenómenos naturales, la de junio, que es el Inti Raymi, es la más importante y, según los textos, es una celebración incluso anterior al Incario.		Se puede observar que el discurso del entrevistado está presente una preocupación por mantener la autenticidad y el sentido espiritual del Inti Raymi, resaltando constantemente la importancia de evitar su politización y espectacularización. Se nota un énfasis en la dimensión comunitaria y autogestionada de la celebración, donde los códigos rituales son conocidos por todos y los roles de liderazgo, como los Capitanes o Aya Huma, garantizan la protección y organización de los participantes. Al mismo tiempo, el entrevistado introduce una mirada crítica hacia las
2	Esta celebración no necesita que nadie la organice, simplemente la gente ya conoce todos los códigos que implica la celebración.	Desde los meses de abril, mayo y junio, las personas comienzan a reunirse a practicar la ejecución de los instrumentos para que se acoplen bien y puedan interpretarse los ritmos de una manera muy adecuada. Cuando ya llega la fecha del solsticio, la gente sabe que el 22 de junio tiene que ir a cumplir con un ritual que es el baño ceremonial, y después de ese baño, comienzan a bailar en las plazas principales y también en las comunidades.		
3	En la librería también hay un texto que yo publiqué hablando sobre la experiencia del Inti Raymi de las universidades. También hay otro libro que publicó la Universidad de Cuenca en digital, se llama "Raymi Cuna" y el que	Hay bastante bibliografía ahora hablando sobre el Inti Raymi, entonces ahí se puede indagar sobre la parte histórica y también sobre los últimos procesos. Hay reflexiones acerca de que este país, como dice la		

	coordina es el doctor Ángel Galpón	Constitución, es un país plurinacional; sin embargo, es importante que el calendario festivo no la incluya.		<p>instituciones y dirigentes que buscan figurar más que consolidar un proyecto cultural, lo que revela tensiones entre lo comunitario y lo urbano, especialmente en el contexto universitario. También se aprecia un esfuerzo por legitimar la celebración a través de referencias académicas y bibliográficas, mostrando que no se trata de un simple folclor, sino de un fenómeno con valor histórico, simbólico y terapéutico. Se observa que el entrevistado reconoce la dimensión económica y artística del Inti Raymi, destacando su capacidad de dinamizar la economía local y de inspirar a creadores, lo que refuerza la idea de que la celebración es un espacio de identidad,</p>
4	es importante trabajar para que se incluya el calendario festivo de tal suerte que toda la formación se celebre	El rol que vienen cumpliendo las universidades es organizar dos actividades: la una son las jornadas académicas del solsticio, que consisten en conferencias, exposiciones, talleres y lo que cada universidad quiera hacer. Se organiza desde la primera semana de mayo sobre esto hay información en las diferentes redes e Internet.		
5	la noche del 21 al 22 de junio, que son los primeros días del solsticio, el baño se realiza en la noche.	Se hace porque se supone que la Madre Tierra y el universo están renovando su energía		
6	Antes tenían que hacer un ayuno unos días previos, hacer concentración, y luego ir al baño ritual, a veces acompañados de un chamán para que haga un ritual de limpieza.	Se supone que el baño, por sí mismo, ayuda en la renovación de energía, y si uno está con un chamán, esto se refuerza. Simboliza la renovación energética porque a las personas les pasan muchas cosas durante el año: cosas alegres, tristes, depresiones, desencantos, de todo.		
7	Este baño tiene el objetivo de armonizar y vitalizar esa energía, de tal suerte que, con el baño y con la danza ceremonial			
8	La celebración ha ido teniendo ciertos cambios, pero se mantienen varias formas de celebrarla	En Cotacachi se conserva ese espíritu comunitario: todos los miembros de la comunidad participan y la comunidad en asamblea nombra a los		

		Capitanes, que serían el equivalente al Aya Huma en el caso de Otavalo.		cohesión social y continuidad cultural.
9	Los Capitanes o los Aya Huma tienen la misión y la responsabilidad de cuidar a todo el grupo de danzantes que sale.	Tienen que protegerlos para que, al ir a otras comunidades, regresen completos. El Capitán y el Aya Huma vienen a ser como los guías espirituales: ayudan a controlar, organizar y disciplinar a la gente y a los danzantes.		
10	En esta celebración son muy importantes los churos, las flautas, el rondín y la armónica.	En el caso de Otavalo, en cambio, prevalecen los instrumentos de cuerda, como el violín y la guitarra. Es una instrumentación distinta; los instrumentos de flauta y los churos no tienen la misma fuerza que en Cotacachi.		
11	el Inti Raymi de las Universidades y Diversidades es un proyecto académico de algunos docentes de las universidades	Uno de los objetivos principales ha sido celebrarlo cuidando las formas en que se celebra en las comunidades, buscando que haya un respeto		
12	El Inti Raymi fue utilizado por la colonia durante el inicio de la colonia apareció la campaña fuerte desde el punto de la cristiandad católica romana.	las wacas que son lugares sagrados de las comunidades, por los santuarios, llámese de la Virgen o del Señor, de la agonía, del centro del buen suceso, etc.		
13	Un objetivo de estas jornadas del solsticio es que, como un apoyo académico, los docentes investiguen y compartan esas investigaciones con el			

	público para que el público sepa la historia y el verdadero significado del Inti Raymi, y para que no se piense que es una cuestión folclórica.			
14	Por otra parte, se ha planteado que la celebración no tiene que politizarse ni debe convertirse en una vitrina para que los políticos se exhiban	Se evita que se politice, que se espectacularice o que se vuelva político. Se ha cuidado que no debe haber tarimas ni se necesita amplificación, para evitar que los dirigentes o las autoridades den discursos, porque en el momento en que se dan discursos, la fiesta se tergiversa.		
15	La celebración tiene dos partes.	varias universidades e instituciones prefirieron celebrar internamente y ya no ir a la concentración ni al Parque El Arbolito. Esto genera un malestar, y esas prácticas están mal, sobre todo porque instituciones como la Casa de la Cultura y las organizaciones indígenas deberían ser las más interesadas en que no se politice, para que la población, las universidades y la gente de Quito realmente le den un valor adecuado.		
16	en las universidades es igualmente importante que cada institución cuide la integridad de toda la delegación que va a			

	participar si es que sale al recorrido.		
17	El criterio es que la concentración en el parque y el recorrido por las avenidas de Quito (que empieza alrededor de la una y media o dos de la tarde, avanza hasta El Arbolito y ahí se concentra para compartir con todos) termine a lo mucho a las cuatro y media o cinco de la tarde, para que la gente desaparezca.	Esto se hace con la finalidad de evitar que los participantes se emborrachen, porque si se embriagan, pueden generar un mal espectáculo o puede pasar alguna tragedia, ya que es un sitio muy transitado. Como universidades, necesitamos cuidar eso.	
18	los sacerdotes que asumieron la organización no cuidaron este aspecto	se pone en riesgo el prestigio de la celebración. La sociedad en general tiene la idea de que solo vivimos en fiestas, y que lo único que hacemos es emborracharnos.	
19	es una celebración llena de muchos valores.	nos ayuda a que nos conozcamos más, incluyendo a la misma universidad en general, que no conoce el significado de esta celebración. Si todos conocemos la historia, la importancia simbólica y espiritual, ya podemos darle otra dimensión.	
20	Es ofrenda, claro. Lo que pasa es que en el mundo andino todo don es un pago. reciprocidad, don y deuda.	Ahí un libro interesante de Miriam Ferrari puedes acceder en una biblioteca FLACSO. Ahorita mismo puedes entrar por la web	
21	es importante porque estas celebraciones dinamizan mucho la economía.	En el caso de Otavalo y Cotacachi, los restaurantes y hoteles están llenos durante los días del Inti	

		Raymi. Entonces, desde el punto de vista económico, la celebración siempre fue importante porque dinamiza la economía, y eso favorece a la población porque mejora su situación económica.		
22	La participación es fundamental porque estas celebraciones no deben ser exclusivas de los indígenas. Además, la celebración es como una gran terapia.	Esta celebración ayuda mucho a curar el estrés, y eso es bueno para los indígenas, mestizos, afrodescendientes, para todos.		
23	Otro de los objetivos que se plantea en las festividades es no caer en el esencialismo o en el etnocentrismo, que es precisamente lo que sugieren las voces que dicen: 'Esto es solo para indígenas.	Lo importante es que todos, si conocemos su historia, la respetemos, como en el tema de evitar la politización.		
24	la misma dirigencia está involucrada, porque a algunos dirigentes no les interesa que se consolide un proyecto cultural; lo único que les interesa es figurar.	Ese tema de la politización hay que cuidarlo; es uno de los retos que se tiene.		
25	Como la celebración ha crecido cada vez más y se ha ido convirtiendo en un evento grande, los políticos dicen: 'Hay que ir para allá'.	'Miren, esto no es un desfile de autoridades; esto es una celebración. Si quieren, pueden venir, pero a unirse igual que todo el mundo, a disfrutar, abrazados y a bailar'. Pero pensar que tienen que estar aquí en primera fila, tomarse la foto y dar discursos, eso no es posible.		
26	Esta celebración es una oportunidad para todos los artistas: los que hacen música y			

	los que hacen artes plásticas, porque podrían hacer obras sobre la celebración del Inti Raymi y podrían hacer exposiciones y, posiblemente, vender			
27	, estableció una resolución de que cada año los decanos tienen que asumir el priestazgo y ocuparse de la organización.	Es muy importante porque permite garantizar una continuidad. Hay que cuidar es que los docentes y los estudiantes de la UNACH estudien e investiguen sobre la celebración para que se respete la manera en que se debe celebrar y para evitar que se politice.		
28	Lo ideal hubiera sido que las comunidades o las organizaciones lo retomen, pero lamentablemente no ha habido esa iniciativa.	Se cometen errores, pero esos errores hay que irlos puliendo. Así que, si se institucionaliza, eso también ayuda mucho.		
29	En estos días del solsticio, hay un día que es el 24 de junio, el <i>Jatun Punlla</i> (que entiendo es el día en que se hace una misa), considerado el día nuclear de la celebración.	Ese día es importante que la gente estrene ropa nueva; es como recibir el nuevo año.		
30	Esto expresa un reto de autogestión, de sentir que somos capaces de autogestionarnos y que no debemos depender.			
31	Por eso es que, hasta hace poco, en Imbabura la gente de las comunidades podía subsistir a una paralización, a diferencia de la gente de la ciudad que comienza a desesperarse porque se	El paro hubiera continuado más tiempo, la población urbana hubiera 'explotado' de la preocupación, mientras que las comunidades podrían soportar un mes más sin preocuparse de		

	desabastecen los productos de primera necesidad.	que les falte alimento, ¿no es cierto? Porque la gente sabe sembrar y conoce los productos.		
--	--	---	--	--