

**UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES EDUCACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN**

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

**TITULO: MODERNIZACION Y FESTIVIDADES RELIGIOSAS EN LA ZONA
ANDINA DE HUARAZ: EL CASO DE COYLLUR, PARIÁ Y UNCHUS.**

INVESTIGADOR RESPONSABLE:

Dr. Guillermo Gomero Camones

INVESTIGADORES CORRESPONSABLES:

Dra. Dany Maritza Paredes Ayrao

Dr. José Yovera Saldarriaga

COLABORADORES

Efraín Vidal Espinoza.

Yuder Aparicio Alegre.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación busca explicar la relación entre la modernización, que viene experimentando los centros poblados de la ciudad de Huaraz, con la religiosidad como elemento importante de la cultura viva, y tiene como problema general ¿Cuál es la relación entre la modernización y las manifestaciones de las fiestas religiosas festividad religiosa en los centros poblados de Paria, Coyllur y Unchus?, su Objetivo general busca Analizar la relación entre la de modernización y las festividades religiosas en la zona andina de Huaraz: el caso de Coyllur, Paria y Unchus.

La hipótesis que guía la presente investigación es “Mientras mayor sea el proceso de modernización mayor son las manifestaciones de las fiestas religiosas en los centros poblados de Paria, Coyllur y Unchus” y para su contrastación asumimos un diseño no experimental de carácter transversal descriptivo-correlacional.

La metodología seguida es cualitativa y cuantitativa, de allí que se usan instrumentos propios de las ciencias sociales modernas. Su aplicación nos permite señalar a la luz de los resultados que en los centros poblados de Paria, Unchus y Coyllur, encontramos un avance de la modernización que se expresa en los diversos aspectos de la vida de sus pobladores con sus consecuentes cambios socioculturales, por lo que nuestro trabajo de investigación complementa y aporta a su entendimiento desde una perspectiva holística y sociocrítica, al entender este proceso de manera dinámica y con sus particularidades propias de cada realidad de estudio. En cuanto a la religiosidad en los centros poblados de Paria, Unchus y Coyllur este es un acontecimiento de participación popular con elementos andinos y occidentales de manera sincretizados. En esos días el santo patrón lo más importante y el elemento que integra a la población; se fusiona la fe con lo festivo y el exceso es aceptado, dada la importancia que Dios y los santos y santas tienen para con la población, ya que manifiestan que “reciben tributo de sus santos” en salud, cosecha, trabajo, siendo las razones más importantes para aceptar realizar la fiesta. Aquí se concreta la reciprocidad y la religión de favores que es una característica de la religiosidad popular.

ABSTRACT

This research seeks to explain the relationship between modernization, which has been experiencing population centers in the city of Huaraz, with religiosity as an important element of the living culture, and its general problem What is the relationship between modernization and manifestations of religious holidays religious holidays in the towns of Paria, and Unchus Coyllur?, the objective seeks to analyze the relationship between modernization and religious festivities in the Andean region of Huaraz: the case of Coyllur, Paria and Unchus.

The hypothesis that guides this research is "Mentre higher the greater the modernization process are the manifestations of religious festivals in the towns of Paria, and Unchus Coyllur" and its comparison we assume a non-experimental design of transversal descriptive and correlational.

The methodology is qualitative and quantitative, hence used instruments of the modern social sciences. Its application allows us to draw the light of the results in the towns of Paria, and Coyllur Unchus, we find an advance of modernization that is expressed in the various aspects of life of its inhabitants with its attendant cultural changes, so our research that complements and adds to their understanding from a holistic perspective and socio-critical, to understand this dynamic process and its peculiarities in terms estudio.En reality of religion in the towns of Paria, and Unchus Coyllur this is an event of popular participation and western Andean elements syncretized way. In those days the most important patron saint and the element that integrates population merges faith with the festive and the excess is accepted, given the importance of God and the saints have for people, as manifested they "receive tribute of his saints" in health, crop, work, being the most important reasons for accepting make the party. Here is concrete reciprocity and favors that religion is a feature of popular religion.

1. INTRODUCCION

El presente estudio recoge el dato haciendo uso de técnicas propias de la metodología cuantitativa y cualitativa, es decir se ubica dentro del paradigma sociocultural crítico que entiende la cuestión de elección del método a partir del objeto de estudio, donde la triangulación es una actividad importante para la validez y confiabilidad del dato que se obtiene. El dato cuantitativo es complementado y corroborado por el cualitativo, hecho que conlleva a un trabajo de campo exhaustivo propio de las investigaciones en las ciencias sociales.

La observación, entrevista y encuesta son las técnicas utilizadas en esta investigación, las dos primeras de la investigación cualitativa, y la tercera de la investigación cuantitativa. Estas se concretan con la aplicación de sus respectivos instrumentos los que han hecho posible la obtención del dato etnográfico desde los actores sociales, tal y como se presenta en el presente informe, a fin de darle mayor objetividad al mismo.

En cuanto a la guía de entrevista la limitación en su aplicación pasó por el no encontrar a los actores seleccionados para tal caso, por lo que tuvo que optarse por aplicarla al poblador común y más no a los seleccionados por orden de participación y desde luego conocimiento del hecho social materia de nuestra investigación. Sin embargo, consideramos que la pericia de los investigadores en materia de su aplicación contraresta cualesquier evento que podría conllevarnos a sesgar los resultados.

La importancia de los resultados nos lleva a seguir manifestando que la religión es una institución fundamental en el proceso de integración y socialización de las poblaciones altoandinas rurales, de allí que nuestra investigación, consideramos apertura otros temas para seguir investigando, en los distintos aspectos que esta conlleva: Religiosidad, integración, socialización, economía, etc. Ámbitos donde la religión y el sistema de creencias de los grupos humanos están presentes y que se relacionan de manera decisiva en la vida del poblador rural huaracino. Nuestro pequeño aporte no cierra una página, sino que por el contrario abre nuevas luces en este amplio panorama de la religiosidad altoandina que

amerita seguir investigando dadas las condiciones sociales que cumple en la dinámica social de la población rural.

1.1 EL PROBLEMA:

1.1.1 Planteamiento o definición del problema:

El Proceso de modernización que viene experimentando la ciudad de Huaraz, no implica en cierto modo, la desaparición de la sociedad tradicional, por el contrario lo que se percibe es el sincretismo o el hibridismo entre la cultura moderna y la cultura tradicional. Este hecho cultural también se refleja en el mundo rural. Con el avance de la modernización la cultura tradicional no solamente persiste sino también coexiste con la modernidad. Si bien según la teoría de la modernidad la cultura tradicional está condenada a desaparecer para ser reemplazada por la cultura hegemónica o moderna, como ha ocurrido en el mundo occidental, vale decir los valores tradicionales fueron sustituidos por los valores modernos. En el Perú y en nuestro medio no ha ocurrido tal fenómeno cultural, no obstante de la profundización y de la extensión del proceso de modernización en la sociedad urbana y la sociedad rural, ello se evidencia en la persistencia de la religiosidad andina y popular y de su expresión más importante de esta religiosidad que viene a ser las fiestas patronales, el arraigo y la vitalidad de las fiestas patronales en los centros poblados de Huaraz, especialmente en Coyllur, Paria y Unchus es una muestra de su persistencia que además mediante el hibridismo coexiste con la cultura del mundo moderno. La pervivencia de esta expresión cultural debe conllevar a una redefinición de la modernidad desde la perspectiva sociológica occidental viene a ser el colapso o el fin de la cultura tradicional.

Con mucha creatividad y sabiduría la población andina preserva sus fiestas patronales no obstante de la amenaza constante de la sociedad moderna, una razón fundamental, según los estudios antropológicos sobre temas de religiosidad es por considerar a la religiosidad como una religión de favores, de protección, de justicia social, solucionadora problemas de salud, de trabajo, de cosecha entre otros . En esta acción tienen un rol fundamental predominante los santos y santas y las vírgenes que mediante sus milagros,

según la creencia popular, solucionan los problemas apremiantes del poblador rural. Por lo tanto en esta relación entre Dios y el hombre se expresa la reciprocidad entre el Dios dador y la persona que ofrece promesas por su “ayuda” divina. Una de las promesas fundamentales es asumir los cargos de mayordomo y Capitán que son los actores culturales principales de la fiesta patronal, que según los antropólogos son acontecimientos extraordinarios en homenaje a un santo o a la virgen que se caracteriza por el exceso en: bebida, comida, baile, música, colorido y hasta en las relaciones sexuales. Por esta razón como una forma de retribuir a los santos milagrosos la población andina organiza anualmente las fiestas religiosas con pomposidad, solemnidad y de un modo rumboso. Esta manifestación cultural religiosa es el único lujo que muestra el hombre andino como expresa el escritor Mexicano Octavio Paz” el único lujo que tienen los países latinoamericanos son sus fiestas”.

A pesar de la enorme riqueza cultural y de la grandiosidad de las fiestas patronales existe un desinterés de parte de los gobiernos locales, del gobierno regional, específicamente del Ministerio de Industria, comercio y turismo, de impulsar el turismo rural participativo con el propósito de mejorar el ingreso de la población y por ende su calidad de vida.

Según los nuevos enfoques de la actividad turística se plantean el involucramiento de la población como actor de la actividad para mejorar sus capacidades, a su vez fortalecer su identidad cultural.

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:

Problema general

¿Cuáles son las manifestaciones de la modernización y las festividades religiosas en la zona andina de Huaraz: el caso de Coyllur, Paria y Unchus

Problemas específicos

¿Cómo se expresa la modernización en las actividades económicas en la zona andina de Huaraz: caso Coyllur, Paria y Unchus – Huaraz?

¿Cuáles son las características de las viviendas que evidencia la modernización en la zona andina de Huaraz: caso Coyllur, Paria y Unchus – Huaraz?

¿Cuáles son las manifestaciones de modernización en el confort en la zona andina de Huaraz: caso Coyllur, Paria y Unchus – Huaraz?

¿Cómo se expresa la modernización en la dimensión cultural: instrucción, música e idioma en la zona andina de Huaraz: caso Coyllur, Paria y Unchus – Huaraz?

¿Cuáles son las características de las festividades religiosas en la zona andina de Huaraz: caso Coyllur, Paria y Unchus – Huaraz?

1.1.3 OBJETIVOS:

Objetivo general

Describir la modernización y las festividades religiosas en la zona andina de Huaraz: el caso de Coyllur, Paria y Unchus.

Objetivos específicos

Caracterizar las expresiones de modernización en las actividades económicas en la zona andina de Huaraz: caso Coyllur, Paria y Unchus – Huaraz.

Describir las características de las viviendas que evidencia la modernización en la zona andina de Huaraz: caso Coyllur, Paria y Unchus – Huaraz.

Identificar las manifestaciones de modernización en el confort en la zona andina de Huaraz: caso Coyllur, Paria y Unchus – Huaraz.

Identificar la modernización en la dimensión cultural: instrucción, música e idioma en la zona andina de Huaraz: caso Coyllur, Paria y Unchus – Huaraz.

Caracterizar las festividades religiosas en la zona andina de Huaraz: caso Coyllur, Paria y Unchus – Huaraz.

1.1.4. JUSTIFICACION

El equipo de investigadores ha optado por la realización de este trabajo de investigación debido a que no hay estudios sobre este tema de investigación, no obstante de la importancia que tienen las fiestas religiosas en la zona andina, en el contexto de la modernización, que dicho sea de paso se caracteriza por una riqueza cultural extraordinaria. Por lo tanto amerita estudiar a profundidad este hecho cultural considerando que el campesinado constituye una población representativa en nuestro medio; asimismo sus manifestaciones culturales son apreciadas por los turistas, consecuentemente asignando un valor agregado pueden convertirse en un importante atractivo turístico.

2. HIPOTESIS

Existe un proceso de modernización expresados en los instrumentos de producción, vivienda, confort, en la dimensión cultural: instrucción, música e idioma. Asimismo, este se expresa en las festividades religiosas en la zona andina de Huaraz: el caso de Coyllur, Paria y Unchus.

SISTEMA DE VARIABLES

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES
Modernización	Cambios en la vivienda	Materiales de construcción División del espacio de la vivienda
	Tecnología de la comunicación	Uso del Internet Uso de telefonía móvil
	Tecnología agraria	Instrumentos de Producción Insumos
	Educación	Grado de Instrucción
	Economía	Producción Dirección de la producción
Festividades religiosas	Organización de la fiesta	Cargos Participación
	Motivos de la fiesta	Fe Prestigio Social
	Características de la fiesta	Social Religioso Gastronómico

3. BASES TEORICAS:

3.1. MODERNIDAD

La modernidad es concebida como un período histórico que aparece, especialmente, en el norte de Europa, al final del siglo XVII y se cristaliza al final del siglo XVIII. Conlleva todas las connotaciones de la era de la ilustración, que está caracterizada por instituciones como el Estado-nación, y los aparatos administrativos modernos. Tiene, por lo menos, dos rasgos fundamentales que todos los teóricos enfatizan. El primero es la autorreflexividad, que para Habermas (2004: 86), la modernidad es ese primer momento en la historia donde el conocimiento teórico, el conocimiento experto se retroalimenta sobre la sociedad para transformar, tanto a la sociedad como al conocimiento. Eso con la era de la información ha llegado a un nivel super sofisticado. El segundo rasgo es la descontextualización, que es el despegar, arrancar la vida local de su contexto, y que la vida local cada vez es más producida por lo translocal. Por eso muchos movimientos sociales hablan de resituar la vida local en el lugar.

Para Amengual G. (1990: 49) el concepto de Modernidad designa, en principio, un determinado período cronológico que abarca los últimos cinco siglos y puede abordarse desde distintos puntos de vista, según consideraciones de tipo estético, filosófico, político, etc. Aparece junto a ella la idea del progreso, que es entendido por Herder, G. citado en Koselleck, R. (1993, 310) como componente fundamental de la síntesis de espacio de experiencia y horizonte y que supone el recurso a un aspecto concreto desde el que se puede organizar toda la historia, desde la perspectiva de una historia total.

La perspectiva de modernidad señala, entonces, aspectos que imponen patrones de comportamiento, acorde con lo denominado moderno y que van desde el comportamiento individual hasta el colectivo. Así la idea de modernidad genera en la población de los pueblos, profundos cambios que van configurando, a su vez, nuevos comportamientos en las poblaciones que asumen lo moderno.

Según Berman (1991:37), la modernidad es un depredador de identidades, tradiciones y costumbres; el cual, nos arrebató parte de nuestra esencia como precio por formar parte de la modernidad. La modernidad en la actualidad, se podría considerar como la culpable de que muchas familias estén separadas, ya que uno de los productos, la modernización, genera la emigración que arranca de sus hogares ancestrales a los individuos y los arroja hacia mundos totalmente diferentes ; donde la modernidad ya ha terminado con la mayor parte de la esencia de los hombres y los ha convertido en simples máquinas programadas para cumplir con una rutina, la cual, los absorbe hasta llegar al grado de que consideran “vida”, algo que es una nueva programación, que nosotros llamaríamos una “muerte en vida.

Como se puede observar la modernidad como proceso social, desde la perspectiva sociológica, nos trae cambios profundos en las estructuras sociales y económicas. Aquí el concepto de modernidad se asocia con el modernismo que genera patrones de consumo propios del mundo moderno. Al respecto Corredor (1990:135) señala que la crisis actual en que se debate la sociedad latinoamericana es el resultado del proceso de cambios que erosionan el orden tradicional, inducido por la modernidad que conlleva el proceso de modernización, que curiosamente está conllevando al inmovilismo del orden político y de los estados trayendo consigo la exclusión de grandes sectores de la población y la inmovilidad social.

Entendida así la modernidad genera una contradicción entre sociedades modernas y sociedades tradicionales, donde lo moderno se observa como “sociedades “desarrolladas”, mientras que las sociedades tradicionales se observan como “atrasadas”, lo que siguiendo la lógica para que las sociedades tradicionales den el salto cualitativo y alcancen el desarrollo tienen que asumir los patrones de la modernidad , lo que significa la “imposición” de una cultura, dicho de otra forma un proceso aculturativo, y desde la perspectiva sociopolítica mecanismos y formas de dominación.

Otro aspecto importante de comentar en torno a la modernidad, es la democracia. Al respecto Berman (1991:65), menciona que formar un estado moderno requiere, ante todo, grupos capaces de expresar sus intereses de forma

representativa. La sociedad peruana, sin embargo, carece de tales grupos. Marcada por la exclusión y batallas diarias por la sobrevivencia, la mayoría no ha sido capaz de formular demandas en torno a las cuales se pueda negociar un acuerdo. Este hecho lejos de integrarnos y hacernos participe de las decisiones políticas, nos excluye, colocándonos en condición de marginados de los procesos de decisión. Por otro lado la modernidad conlleva la adquisición de ciertos bienes propios del mundo moderno, los mismos que requieren de mayor dedicación a labores remunerativas que nos permitan acceder a ellos, descuidando la participación en actividades sociopolíticas. Así el discurso democrático de la modernidad termina excluyendo a amplios sectores de las poblaciones, sobre todo aquellas de menos recursos.

3.2. MODERNIZACIÓN Desde las teorías del Desarrollo es importante mencionar la propuesta de Rostow (1960), para quien la modernización vista como un proceso, se puede sintetizar en cinco etapas, que son:

- (i) la sociedad tradicional
- (ii) precondición para el despegue;
- (iii) el proceso de despegue;
- (iv) el camino hacia la madurez; y
- (v) una sociedad de alto consumo masivo

El proceso planteado por Rostow concibe a las sociedades rurales como uniformes, lo que a nuestro entender dejaría de lado aspectos particulares de estas, ya que si bien, estas sociedades desarrolladas actividades económicas primarias, existen aspectos que las van diferenciando, tales como: La dirección que sigue la producción (Hacia el mercado, autoconsumo o ambas) los productos producidos (Agrícolas, y entre ellos hay variedad, marinos, mineros, etc.), los instrumentos usados para la producción (Tradicional, modernos o ambos), las relaciones sociales de producción (Yanaconaje, serviles, capitalistas o relaciones sincréticas).

El mencionado autor indica una posible solución para promover la modernización en los países del Tercer Mundo, mencionando que si el problema que enfrentan los países del Tercer Mundo es la falta de inversiones

productivas, entonces la solución para estos países está en que se les provea de ayuda en forma de capital, tecnología, y experiencia, hecho que a nuestro entender acentuaría un proceso de dependencia sobre el país que recurre a ella si las condiciones que se señalan no son equitativas, cosa que consideramos que en el sistema capitalista es casi imposible pues la ley de su desarrollo es la generación de riqueza.

Las influencias, en la década de los sesenta, ilustran una de las aplicaciones que desde un inicio tuvo la teoría de la modernización en el área de la formulación e implementación de políticas económicas y públicas en general. El Plan Marshall y la Alianza para el Progreso en Latinoamérica son ejemplos de programas influenciados por las teorías políticas del autor mencionado, con la orientación de no permitir el avance de procesos y movimientos de liberación nacional y con los efectos ya conocidos.

La teoría de la modernización se caracteriza por establecer un proceso homogeneizador, en ese sentido podemos mencionar que se genera una tendencia hacia la convergencia entre sociedades; un proceso que por sus características se orienta a reproducir modelos europeizantes y/o americanizadores, bajo la concepción de que éstos países poseen una prosperidad económica y estabilidad política imitable; un proceso que se evidencia como irreversible, dentro de los supuestos de esta teoría. En otras palabras, una vez que los países del tercer mundo entren en contacto con el Occidente no serán capaces de resistirse al impetuoso proceso de modernización; un proceso progresivo que a largo plazo es no sólo inevitable sino deseable. Por otro lado se afirma que los sistemas políticos modernizados tienen una mayor capacidad que los tradicionales para tratar con funciones de identidad nacional, legitimidad, penetración, participación y distribución; un proceso largo es un cambio basado más en la evolución que en un salto revolucionario, y que tardará generaciones e incluso siglos para que culmine, y su impacto profundo sólo se sentirá a través del tiempo.

Es posible clasificar todas las sociedades, teniendo en cuenta sus aspectos económicos, en cinco categorías: sociedad tradicional, condiciones para el despegue hacia un crecimiento auto sostenido, camino hacia la madurez

y etapa de alto consumo. Estas etapas no son solo descriptivas; no son una mera forma de generalizar las observaciones de ciertos hechos sobre la secuencia del desarrollo en sociedades modernas, sino que tienen su propia lógica interna y continuidad. Estas etapas constituyen finalmente tanto una teoría sobre el crecimiento económico como una teoría más general (aunque todavía muy parcial) de toda la historia moderna.

Desde la óptica antropológica podemos mencionar que por sus supuestos, sus objetivos y los impactos que ha generado sobre todo en los países llamados del tercer mundo, hoy llamados eufemísticamente en vías de desarrollo, para no decir pobres o subdesarrollados como también se les conoce. Esta teoría tiene una perspectiva evolucionista y una postura etnocéntrica ya que se concibe a las culturas de modelos preconcebidos a los que se busca alcanzar y que se les muestra como grandes paradigmas sociales, sin observar el conjunto de contradicciones sociales que en su seno albergan como desempleo, pobreza, y una serie de problemas sociales derivados de esta que se pueden sintetizar en sociedades con profunda inequidad y exclusión social.

Nosotros consideramos que no existen procesos preconcebidos, más por el contrario toda sociedad, de manera creativa y a partir de sus propias condiciones y potencialidades puede diseñar y poner en acción modelos propios que los conlleven a lograr mejores condiciones de vida para su sociedad y de esa manera ir avanzando a un mejor bienestar con inclusión y equidad sin dejar de lado a grandes sectores de la población que por practicar otra cultura y no haber tenido la oportunidad de desarrollar sus capacidades, muchas veces están en condiciones de marginados no siendo atendidos en sus derechos por el Estado, llegando a considerarse en palabras de nuestro ex presidente “Ciudadanos de segunda categoría”

Smelser (1964) afirma que las sociedades modernas tienen el aspecto singular de la diferenciación estructural particular, es decir, una definición clara de las funciones y papeles políticos de las instituciones. Concibe a las sociedades modernas con gobiernos, políticas definidas e instituciones sólidas. Asimismo argumenta que aunque la diferenciación estructural ha aumentado la

capacidad funcional de las instituciones modernas, a la vez ha creado un problema de integración, y de coordinación de las actividades por las nuevas instituciones.

Desde esta perspectiva, Smelser expresa una contradicción entre sociedad tradicional y moderna, siendo a su entender la primera la traba para el avance hacia la modernidad y el desarrollo , ya que sus teóricos así lo señalan considerando que las sociedades modernas son más productivas, que su población está mejor educada, y los necesitados reciben más beneficios. En consecuencia se señala que una sociedad moderna presenta mejores condiciones de vida para su población.

El autor mencionado sigue la línea indicada por Rostow y la gama de teóricos propulsores y defensores de la modernidad. Sobien es cierto todos los seres humanos aspiramos a tener mayor bienestar, no todos practicamos la misma cultura, por tanto nuestro pensamiento, sentimientos, concepciones y formas de actuar son diversas además que el contexto en que nos desenvolvemos es variable brindándonos potencialidades diferentes para lograr el ideal ansiado, dejemos que cada pueblo se desarrolle en función de ello, es decir tomando los términos de esta teoría dejemos que cada sociedad se modernice a partir de su realidad socioeconómica y cultural.

3.3. IDENTIDAD CULTURAL.

Según Rivera (2009:38), la identidad cultural es entendida como el sentimiento de pertenencia a una cultura determinada construido a lo largo de la vida de los individuos a través de la adopción e internalización de elementos culturales comunes a dicho grupo humano y que permite marcar diferencias al relacionarse con otros individuos.

Como es evidente las identidades tienen como características generar:

A Generar sentimientos de pertenencia afirmación: permiten a los individuos identificarse y sentirse miembros de un grupo, por lo que proporciona seguridad e identidad personales;

B La Fluides: las identidades no se componen de elementos estáticos o definidos absolutamente sino de componentes que se transforman habitualmente, y,

C Son múltiples y varían de acuerdo a los contextos: cada individuo y grupo adscribe y puede adscribir a identidades diferentes de acuerdo al contexto en el que se ubica y eso no significa ninguna contradicción. Rivera (2009:23). Es decir una misma persona puede ser al mismo tiempo indígena, padre de familia latinoamericano y mas cada una de las identidades será aplicada en un contexto pertinente, de acuerdo a aquello que genere una diferencia significativa o que se tiene interés en destacar o que destaca por si sola.

Hall, Distingue según la época tres concepciones diferentes de identidad:

- a) *La identidad del sujeto de la ilustración*, estuvo basada en la concepción de la persona humana como un individuo totalmente centrado, unificado, dotado de capacidades de razón, de conciencia y de acción, cuyo centro consistía en un núcleo interior que emergió por primera vez al nacer y con el se desarrollaba, aunque permaneciendo esencialmente como tal a lo largo de su existencia. Este centro esencial del yo era la identidad en una persona
- b) *El sujeto sociológico*, donde se ve al sujeto como parte del mundo con una identidad estable que le permite interconectar su mundo interior con el mundo cultural y social creado por el, la identidad se forma en la interacción entre el yo y la sociedad.
- c) *El sujeto de la post modernidad*, que difiere de la identidad de la época de la ilustración, donde el sujeto nacía y moría con una identidad unificada. En la post modernidad lo que existe son identidades fragmentadas motivadas entre otros por los cambios que ha generado la modernidad, el acercamiento de las distancias, un mayor contacto entre los sujetos, aunque de manera impersonal. El sujeto postmoderno es conceptualizado como carente de identidad fija, esencial o permanente, la identidad se vuelve en algo movable formada y transformada continuamente en relación con los

sistemas culturales que nos rodean. Es definida histórica y no biológicamente. El sujeto asume identidades en diferentes momentos identidades que no están unificadas al rededor de un yo coherente. Hall (1992:10-13). Citado por Enrique Rivera (2009:34-35).

Ello implica que la identidad en la época actual no es estable y puede transformarse continuamente, motivado por la dinámica propia de la sociedad actual donde el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación y de transportes han permitido hacer de este mundo una aldea global y donde es posible atravesar las fronteras sociales, culturales, religiosas, políticas e identitarias que años atrás resultaban inaccesibles. Consecuentemente, la identidad se caracteriza por la diversidad, el predominio y el cambio. Cada uno de nosotros tiene diversas identidades: Política, deportiva, religiosa, cultural, etc. Hay una de ellas que es la que predomina y es la que determina la finalidad de nuestros actos. Sin embargo, ni todas las identidades son inmutables, ni el predominio es eterno.

3.4. REFERENTES IDENTITARIOS

Toda identidad cultural requiere de referentes identitarios, es decir de elementos comunes que son compartidos por un mismo grupo humano, estos elementos constituyen en muchos casos las bases sobre las que se construyen las identidades y tendrán mayor o menor fuerza según el grado de internalización que hayan alcanzado sobre los grupos involucrados.

Entre los elementos que forman parte y fortalecen la identidad cultural tenemos:

- a) ***Cosmovisión:*** Es la forma particular que cada cultura tiene de percibir el mundo en el tiempo y el espacio, así cada cultura desarrolla una cosmovisión propia que le permite entender el mundo creado por ellos. En el caso de la cosmovisión de la población andina. Esta mantiene elementos propios que son distintos a al cosmovisión de la sociedad occidental. En líneas generales se puede afirmar que la cosmovisión desarrollada por los pueblos andinos esta impregnada por dos elementos fundamentales; las creencias religiosas y la relación con la naturaleza. Existe relación entre las

tres comunidades de la colectividad natural: La comunidad humana. La de las huacas o deidades y la comunidad de la shallca o naturaleza donde esta se relacionan a través del dialogo e interrelación permanente siendo la chacra el espacio donde se fortalece la UNION entre las familias de la comunidad humana. Allí también se fortalece la unión de la comunidad humana con la comunidad de shallca o naturaleza y la de las deidades, por todo esto según Grillo la cultura es agro céntrica. (Grillo, 1993:29).

- b) **Los Valores:** Es otro de los elementos de toda cultura, a través de los cuales una sociedad constriñe a sus integrantes a seguir ciertas pautas y normas de comportamiento que requiere su sociedad, los valores junto con su cosmovisión permiten definir la identidad cultural. En el mundo andino los valores mas importantes que subsisten en las comunidades quechua y aymara son la comunitariedad, el ayni y la minka sin desmerecer otros valores como la tierra, la crianza de la vida, la familia, la lengua, la dimensión religiosa, la solidaridad, la salud y la medicina indígena.
- c) **La Historia:** todo empieza con conocer nuestros orígenes, con no olvidar quienes fueron nuestros antepasados y mantener fresca la memoria de nuestros pueblos. Al conocer la historia de nuestra comunidad, distrito, provincia, departamento o país estamos cimentando los vínculos de pertenencia con la tierra que nos vio nacer, reconocer los logros, las experiencias, los errores, padecimientos y penurias de las generaciones que nos antecedieron, de seguro generaran sentimientos de orgullo, admiración y hasta compasión por nuestros antepasados, pues estaremos identificándonos con nuestros grupos y lugares de origen y con ello sentando las bases de nuestra identidad cultural.
- d) **Idioma:** Es el sistema de signos fonéticos y escritos que una colectividad utiliza para transmitir y reproducir su cultura. En el Perú el reconocimiento que se ha dado no solo al idioma castellano (según la constitución política, art. 48) sino también al idioma quechua, aimara y demás lenguas aborígenes, esta permitiendo que el proceso endoculturativo formal de los niños de las zonas de habla quechua, aimara u otras de las amazonia

peruana, se realice en su propio idioma, prueba de ello es la educación bilingüe intercultural.

- e) **Lugar de nacimiento:** Es la tierra donde el individuo ha nacido y haya o no crecido en ella le permite establecer vínculos de pertenencia. Este vínculo dependerá del grado de apego o identificación que se tenga con el lugar de nacimiento. En la actualidad y motivado por las migraciones del campo a la ciudad o de ciudad a ciudad, muchos hombres y mujeres campesinos(as) y no campesinos, han perdido el vínculo con el lugar que los vio nacer. Sin embargo, y según el y tiempo que hayan vivido en sus lugares de origen y la permanencia o no de integrantes de su familia en sus tierras natales la identificación con el lugar de nacimiento será mas débil o mas fuerte.
- f) **Música:** Es parte de los códigos culturales de cada pueblo, los mismos que expresan el convivir diario, los sentimientos de alegría, sufrimientos y deseos de su colectividad. Así la música de un pueblo pobre y explotado será diferente a la música de un pueblo prospero alegre y que vive en paz. La música es una manifestación artística que esta presente en todos los pueblos de nuestro país y es diferente según las regiones de nuestro país. La música del norte es muy alegre como la de la selva, en las región de la sierra la música es muy alegre con el Huaylas del centro y la Chuscada de Huaraz, pero a al vez músicas tristes y de lamento como los huaynos ayacuchanos o los yaravíes arequipeños. En cada departamento es frecuente que sus habitantes hayan logrado identificarse con una pieza musical como: Valicha en el Cuzco, el carnaval arequipeño, cajamarquino y en nuestra zona los Chimayches de Pomabamba, o la flor de la canela y mi Perú que son canciones que unen e identifican a gran número de la población peruana
- g) **Vestimenta:** A través de la vestimenta es posible identificar el lugar de origen de los pobladores de las zonas rurales, así resulta sencillo identificar alas campesinas de Yungay, Vicos, Copa grande y copa chico y de las comunidades de Huaraz
- h) **Costumbres y Tradiciones:** Cada región de nuestro país tiene costumbres y tradiciones propias y permite que sus pobladores si han desarrollado una

fuerte identidad cultural se sientan comprometidos con ellas. Las costumbres son aquellas prácticas que tienen fuerza de ley y forman parte de las normas ideales de una sociedad al ser aceptada.

- i) **Religiosidad:** (Rivera, 2009:38). El pago a la Pachamama, a los Apus son prácticas muy difundidas en la población andina tanto quechua como aimara, como es la devoción al señor de los temblores, señor de la soledad y santos y vírgenes de las zonas rurales. Son las que permiten fortalecer los sentimientos de pertenencia y unidad entre los pobladores.

Según G. Lenski (1967:316) la religión es «un sistema compartido de creencias y prácticas asociadas, que se articulan en torno a la naturaleza de las fuerzas que configuran el destino de los seres humanos» Por su parte, Geertz (1992, 89), define la religión como un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único Así mismo James (1988) subraya más bien «el carácter entusiasta de la adhesión» de los miembros de las religiones. Desde este punto de vista se pueden considerar elementos como los sentimientos, los factores experienciales, emotivos o intuitivos, pero siempre desde una perspectiva más bien individualista. Mientras para Durkheim (1968) la religión es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas. [...] Toda sociedad posee todo lo necesario para suscitar en sus miembros la sensación de lo divino, simplemente a través del poder que ella ejerce sobre ellos. El autor hace referencia a la religión como un sistema de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, cosas puestas aparte, prohibidas; creencias y prácticas que integran al grupo que se adhieren a ellas en una sola comunidad-moral, llamada iglesia. Otro aspecto del enfoque desarrollado por Durkheim (1968) afirma que el sentimiento religioso de estar ante un poder superior que trasciende sus vidas personales y les impone su voluntad como un imperativo moral, están en realidad en la presencia de una realidad más grande que les rodea y por tanto es este sentimiento compartido el que los integra, trascendiendo su

actividad social cotidiana. Para Otto (2009), lo sagrado indica como esencia de la consciencia religiosa el temor reverencial ante aquello que, siendo desconocido, al mismo tiempo sobrecoge y atrae casi irresistiblemente. Por otro lado Eliade (1999) da una ampliación de la noción de «sagrado». Habla de espacios, cosas y tiempos sagrados en la medida en que estos se relacionan con simbolismos y rituales propios de las religiones. Así la religión es la configuración u organización de la existencia a partir de dimensiones profundas de la experiencia humana que relacionan al hombre con algo que se le presenta como último y trascendente. Tales dimensiones varían de acuerdo con las circunstancias y culturas

Desde la perspectiva filosófica la religión puede ser un estilo de vida, un camino hacia la plenitud que inicia desde el mismo instante que se cobra conciencia de la misma.

La antropología ha recogido expresiones de lo religioso desde los albores de la humanidad, en distintos espacios y tiempos, encontrando como generalidad que estas han influido decisivamente en la configuración de las diversas culturas y sociedades. Sin embargo en el seno de esta disciplina y otras ciencias sociales, uno de los ejes de la discusión se centra en definir si es un fenómeno esencial del hombre o puede ser reducido a otras experiencias o aspectos humanos más fundamentales, ya que el ser humano, desde una dimensión integradora ha hecho uso de las religiones para encontrar sentido a su existencia y para dar trascendencia y explicación al mundo, al universo y todo lo imaginable.

3.5. MODERNIZACION Y FIESTA RELIGIOSA

La fiesta como un elemento del rito no sólo es importante como en cualquier sistema religioso, sino que puede ser más importante aún que la creencia. Para Durkheim (1968) el ritual es el aspecto más importante de la religión, mientras que las creencias son algo secundarias.

La fiesta, según Zecenarro (1992), es una de las manifestaciones religiosas más importantes del mundo andino que sirve a la vez, como elemento integrador y desintegrador de la sociedad andina.

El calendario de la sociedad rural está salpicado de fiestas, regidos por un santo o una imagen de la virgen o de Jesucristo al que se festeja con devoción y regularidad.

La fiesta es un rasgo inconfundible de la religiosidad que explica también la tenacidad con que se ha mantenido la religión. Es un acontecimiento comunitario, refuerza la estructura tradicional de la comunidad, posibilitando que la organización de las mayordomías, de las cofradías, etc. adquieran pleno sentido en la fiesta del santo, acentuando así también la afirmación de la comunidad frente al clericalismo de la religión oficial, en la fiesta patronal, los miembros de cada unidad comunitaria sociocultural refuerzan sus lazos identificatorios por medio del derroche exuberante, de la efusión del canto, comida, bebida, y baile (Parker, 1993:189). La fiesta patronal es típica del poblador rural, la celebración colectiva del santo patrono del lugar es expresión de localismo y particularismo que caracterizan a la vida rural.

Luis Maldonado define la fiesta como síntesis, la conjunción de un tiempo sagrado y un lugar sagrado: es decir, la unidad de un espacio y temporalidad cualificada, singular, extraordinaria. Sin embargo, el término “fiesta” se suele emplear con un significado más específico, para designar los tiempos sagrados, así como Mircea Eliade emplea “hierofanía” para referirse a los lugares sagrados. Es decir, para Eliade la fiesta religiosa, considerado como un tiempo litúrgico consiste en la reactualización de un acontecimiento sagrado que tuvo lugar en un pasado mítico, el “comienzo”. El tiempo sagrado es por consiguiente indefinidamente recuperable. Es un tiempo siempre igual así mismo, no cambia ni se agota. En cada fiesta periódica se reencuentra el mismo tiempo sagrado, el mismo que se ha manifestado en la fiesta del año precedente o en la de hace un siglo o más.

La fiesta religiosa alcanza un nivel superior de intensidad, de calidad, por que su objeto, su eje y su centro es lo divino, la divinidad. La fiesta para el hombre religioso, es la vida divina.

La presencia de lo divino es lo que otorga a la fiesta su condición real. Es una multiforme de la relación del hombre con la divinidad a través de esos momentos estelares y hasta constitutivos, como puede ser la danza.

Las fiestas populares consiguen esa admirable síntesis de libertad y a la vez de ritualidad. El rito es algo vivo, rico, plural, a la vez que algo permanente, recurrente, reiterativo. La fiesta es, en el fondo, un gran ritual. De ahí que el rito recibe toda la vida de lo festivo y la fiesta incorpora la estructuración, el orden de lo ritual. Ni anarquía pues ni improvisación, pero tampoco anquilosamiento.

A partir de la cristianización colonial la fiesta patronal es el principal acontecimiento socio-religioso de los caseríos y centros poblados. Se celebra la identidad, necesidades vitales y anhelos de cada población. Los ritos están muy ligados a la vida social (producción, agropecuaria, comercio, estratificación social, correlación de poderes, etc.) Es también la ocasión para realizar sacramentos y participar en la misa (Irrazabal, 1992:154).

Cada fiesta tiene sus particularidades, según factores raciales, económicos, socio cultural de la zona. Estos factores están presentes en la secuencia cultural festiva: Preparativos días centrales, despedida; en los modos de preparación: Mayordomos, capitanes, alférez, hermandades, etc.; en las formas de baile, música, alimentación, entretenciones; y en las actividades culturales: Procesión, liturgia danza religiosa, ofrendas, etc.

3.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

- **Costumbres:** Las costumbres en general son la manera de vivir, los usos y los hábitos particulares de un pueblo, de una sociedad, de una comunidad con una idea de obligación o asentamiento moral general por parte de los participantes. Desde el punto de vista psicosocial, las costumbres establecidas pueden ser definidas como: 1) Los modelos importantes y fundamentales de conducta que siguen las personas de un ambiente o normas sociales; 2) El conjunto de comportamientos transformados en hábitos comunes a una clase de individuos y a los cuales la sociedad de que se trata concede un significado latente con relación a un orden de valores.

- **Cultura:** Yumka, Balam (1996: 199), la define como todo cuanto en una sociedad determinada se adquiere, se aprende y se puede transmitir. La cultura se refiere a todo el conjunto de la vida social, desde los basamentos tecnológicos y las organizaciones institucionales hasta las formas de expresión de la vida del espíritu, todo ello considerado como un orden de valores que dan una cierta claridad humana al grupo
- **Identidad:** Según el antropólogo Fernando Si“...Comprende todos los modos de comportamiento socialmente adquiridos, por lo tanto es la manera de pensar, de sentir, de actuar y de creer de los grupos humanos, es decir la manera total de vivir de las sociedades y de cómo estas se adaptan al ambiente y logran transformarlo”. (Silva, 1988: 146).

Se refiere a las costumbres, creencias, valores, conocimientos, usos, maneras de vivir, conocer, percibir, lo que son aprendidos y continuamente se comunican dentro de un conjunto de personas que comparten una forma de vida común. Es un proceso simbólico, continuo, acumulativo y progresivo. Es una organización de actos (pautas y comportamientos), de objetos (herramientas y cosas hechas con ellas) de ideas (creencias, conocimientos) y finalmente de sentimientos (actitudes y valores) que dependen todos del empleo de símbolos.

Silva (1988) expresa que la identidad no es otra cosa que la conciencia de nuestra propia realidad, de nuestras expectativas, posibilidades, valores y tradiciones.

- **Identidad Cultural:** “Es el lugar en que se vive la cultura como subjetividad, en donde la colectividad piensa como sujeto. Mientras que el Patrimonio cultural contiene todo lo producido por una cultura en un pasado lejano o reciente. El sentimiento de identidad cultural contiene, en potencia, lo que aquella puede producir en el presente y en el futuro” (Arca, 1997:132).
- **Religión.-**Es un sistema de la actividad humana, por tanto un hecho histórico social que incluye un sistema creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, de tipo existencial, moral y

espiritual que son compartidas por ciertos sectores de la sociedad. En ello se integran lo general y lo específico, por tanto cuando hablamos de «religiones» se hace referencia a formas específicas de manifestación del fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos humanos. Hay religiones que están organizadas de formas más o menos rígidas, mientras que otras carecen de estructura formal y están integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la que se practican.

- **Sociedad:** “La sociedad humana es una formación compleja, nace de la interacción de los hombres y la naturaleza, de los unos y los otros. La actividad y reacciones del hombre constituyen la realidad social de la que se parte para conocer la sociedad”. (Riquez, 1990: 38).
- **Tradición:** “Transmisión oral, durante largo espacio de tiempo. La tradición enlaza lo pasado con el porvenir. Transmisión oral o escrita de los hechos o doctrinas que se relacionan con la religión”. (Arca, 1997.187).
- **Valores:** Son sentimientos arraigados en los miembros de una sociedad que generalmente señalan las pautas y acción y de comportamiento de los individuos.
- **Fiesta:** conjunción de un tiempo sagrado y un lugar sagrado: es decir, la unidad de un espacio y temporalidad cualificada, singular, extraordinaria

4. MATERIALES Y MÉTODOS:

4.1 TIPO DE ESTUDIO: El estudio será de tipo descriptivo´.

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: El diseño es no experimental de carácter transversal descriptivo, ya que el trabajo de campo, específicamente la encuesta será aplicada en un momento único. El diseño básico para la verificación de las hipótesis postuladas es de carácter transversal

4.3 POBLACIÓN O UNIVERSO:

Coyllur	:	Población estimada 1500
Paria	:	Población estimada 1700
Unchus	:	Población estimada 650

4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA:

La unidad de análisis es la población andina rural de 18 años a más (70 años).
Para diseñar el tamaño muestral se aplicará la siguiente formula;

$$n = \frac{z^2 pqN}{E^2 (N - 1) + z^2 pq}$$

Donde:

Z= Nivel de confianza 95%= 1,96

P= Probabilidad de éxito=0,5

Q=Probabilidad de fracaso= 0,5

E=Margen de error =0,05

N= 3850

n=349

Muestra por estratos

Formula:

$$nh = \frac{Nh}{N} (n)$$

Donde:

Nh = subpoblación

N = población

n = muestra total

nh = muestra en cada estrato

Centros poblados	Subpoblación Nh	Fracción de los grupos $\frac{Nh}{N}$	Muestra en cada estrato nh
Coyllur	1500	0.39	136
Paria	1700	0.44	154
Unchus	650	0.17	59
	N=3850	1.00	n= 349

Lo que al aplicar la formula da el siguiente resultado 349

4.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA EL RECOJO DE LA INFORMACION.

4.5.1 TÉCNICAS PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN

- a. **OBSERVACIÓN PARTICIPANTE.**- el equipo de investigadores se participará activamente en las acciones culturales de las comunidades, especialmente durante las festividades religiosas de los centros poblados con el propósito de recoger directamente la información o datos empíricos.
- b. **ENTREVISTAS.**- la entrevista será semiestructurada o en profundidad a los orientado a los actores culturales de la festividades religiosas y a los lideres de la comunidad y a personas conocedores de los ritos festivos
- c. **ENCUESTA.**- ser aplicará a las personas mayores de 18 años que conforman la muestra representativa de la población.
- d. **REGISTRO GRAFICO.**- Mediante las fotografías y filmaciones se graficará los diversos acontecimientos festivos de la comunidad.

4.5.2 INSTRUMENTOS PARA EL RECOJO DE LA INFORMACION:

- Cuestionarios.
- Libreta de campo.

- Guía de observación.
- Guía de entrevista.
- Registro fotográfico.
- Fichas bibliográficas y hemerográficas

4.6 Análisis estadístico e interpretación de la información.

Se aplicó la estadística descriptiva para presentar los resultados mediante el programa estadístico SPSS 16

5. RESULTADOS:

Coyllur, Paria y Unchus debido a la cercanía a la ciudad de Huaraz, hace que sus pobladores mantengan una interacción frecuente con esta, de tal manera que su población asume patrones de comportamiento que van generando cambios en la estructura social de esta sociedad tradicional.

Sociedad moderna y sociedad tradicional es la contradicción que se expresa en esta interacción. Por un lado la ciudad de Huaraz con sus características propias de una sociedad moderna y con manifestaciones de una sociedad tradicional donde si bien es cierto no se ha desarrollado la actividad industrial, el comercio es lo preponderante, además de la actividad turística y la presencia de las instituciones del Estado. Por otro lado los centros poblados en mención presentan las características de una sociedad tradicional y con rasgos modernos que se traducen en cambios que son importantes de ser abordados por las ciencias sociales.

5.1 MODERNIZACION EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA ZONA ANDINA DE HUARAZ: CASO COYLLUR, PARIA Y UNCHUS – HUARAZ 2011

Tabla 1. Actividades económicas

Ocupación	Coyllur		Paria		Unchus	
	F	%	f	%	f	%
Agricultor	54	40	35	22,8	34	57,3
Ama de casa	35	26	33	21,4	12	19,8
Empleado publico	14	10	26	16,7	3	5,2
Obrero	14	10	16	10,5	3	5,2
Albañil	19	14	26	16,7	5	8,3
Otros	0	0	18	11,9	2	4,2
Total	136	100	154	100	59	100

Según la tabla 1, se puede indicar que la gran mayoría de los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus son agricultores. Otra ocupación de suma importancia es la que cumplen como ama de casa siendo desarrollado por las mujeres, quienes realizan diversas tareas en el hogar.

De igual forma encontramos que estos pobladores se dedican a la albañilería, la ocupación de obrero y empleado público. Estas al parecer responden a las necesidades que tiene la ciudad de Huaraz por la cercanía, cuya estructura económica posibilita el acceso de segmentos de la PEA de los lugares cercanos.

Como se puede observar la agricultura sigue siendo en estos caseríos la actividad más importante ocupando a la mayor cantidad de la PEA, además que brinda el sustento a los miembros de la familia. Esto se puede corroborar cuando escuchamos frases de los pobladores como “mi chacra me da para comer, aunque poquito pero de allí nos mantenemos aunque tengamos que apoyarnos con otros trabajitos y la cría de nuestros animalitos”. Esta frase además de lo mencionado, líneas arriba, denota la identificación de la población de estos caseríos con la actividad agrícola, pues la consideran la base de su economía.

Tabla 2. Insumos utilizados en la práctica agrícola

Insumos	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	f	%
Abonos, insecticidas, herbicidas y Fungicidas	0	0	8	5,8	17	28,2
Abonos, insecticidas, herbicidas	7	5	15	9,5	3	5,2
Abonos e insecticidas	72	53	48	30,9	7	12,6
Abonos químicos	35	26	79	51,4	32	54
Abonos químicos y naturales	7	5	4	2,4	0	0
Abonos naturales	15	11	0	0	0	0
Total	136	100	154	100	59	100

En la tabla 2, la práctica de la actividad agrícola ha sufrido cambios importantes. El uso del abono natural es bastante reducido, pero podemos notar que el 11% de la población de Coyllur todavía lo usa en cantidades mínimas, pero en el caso de los caseríos de Paria y Unchus han dejado de emplear estos para hacer uso de abonos químicos, al igual que otros insumos propios de la tecnología occidental tales como: insecticidas, herbicidas y fungicidas, hecho que demuestra un cambio cultural quizás por la presencia de la urbe huaracina que se encuentra cercana a estos centros poblados, y por la

influencia de las estrategias comerciales que usan las empresas que ofertan estos productos y que ha conllevado a dejar de lado las tecnologías nativas o tradicionales.

Tabla 3. Empleo de semillas por la población de Coyllur, Paria y Unchus.

Semilla utilizada en la siembra	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	F	%
Mejorada	22	16	40	26,2	2	4,2
Nativa	107	79	114	73,8	57	95,8
Mejorada y nativa	7	5	0	0	0	0
TOTAL	136	100	154	100	59	100

En el caso de las semillas se nota un ligero cambio hacia el uso de la semilla mejorada, y en algunos casos se usa ambas (mejorada y nativa), pero aún sigue primando el uso de la semilla nativa. En Coyllur el 79% de los pobladores manifestó que usa semillas nativa; en Paria el 73,8%, y en Unchus el 95,8%. Esto podría explicarse porque en el mercado Huaracino es reducida la oferta de la semilla mejorada, cosa que no sucede con los insumos mencionados anteriormente.

Tabla 4. Instrumentos de producción usados para la práctica agrícola

Instrumentos de producción	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	f	%
Herramientas tradicionales*	50	37	88	57,1	12	20,8
Herramientas modernos**	0	0	4	2,4	0	0
Herramientas tradicionales y modernos	79	58	62	40,5	47	79,2
Ningunos	7	5	0	0	0	0
Total	136	100	154	100	59	100

*Pico, lampa, hoz, qeshi, arado jalado por animales, etc.

**Bomba mochila, arado mecánico, tractor, etc

De igual manera es notorio observar según la tabla 4, un cambio progresivo en los instrumentos de producción para la práctica agrícola que vienen utilizando los campesinos de los centros poblados, objeto de nuestra investigación. Así, en Coyllur el 58% mencionó usar las herramientas tradicionales y modernas; en Unchus el 79,2%; mientras que el 57,1% de los pobladores de Paria sólo usan herramientas tradicionales. Este hecho desde la

perspectiva antropológica nos muestra una suerte de mixtificación o de sincretismo cultural propio del contacto cultural con otras sociedades, en este caso la moderna dada la cercanía con la ciudad de Huaraz.

TABLA 5. Actividad ganadera en la población de Coyllur, Paria y Unchus

Categorías	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	F	%	f	%
Animales mayores*	0	0	7	4,8	2	4,2
Animales menores**	44	32	33	21,4	15	25
Animales mayores y menores	84	62	114	73,8	37	62,5
No cría	8	6	0	0	5	8,3
Total	136	100	154	100	59	100

* Vacuno, equino, ovino, porcino

** cuyes, conejos y gallinas

Observando la tabla 5 las poblaciones de Coyllur, Paria y Unchus practican la ganadería, tanto de animales mayores (vacuno, ovino, porcino y equino) como de animales menores (cuy, conejos y gallinas). El 62% de los pobladores de Coyllur respondieron que crían animales mayores y menores, el 73,8% en Paria y, en Unchus el 62,5%. De igual forma se pudo observar la importancia que tiene el ganado equino como medio de transporte en el traslado de los insumos y del producto de la actividad agrícola. La expresión del poblador Máximo Ciriaco ratifica lo señalado cuando manifiesta “Mi caballito es mi movilidad para trasladar la semilla, el abono y también la cosecha, sino cuanto gastaría”. En el caso del ganado vacuno, algunos de estos sirven como fuente de energía para la agricultura, específicamente en el arado. Junto a los ovinos y porcinos significarían el ahorro para atender necesidades apremiantes que puedan tener la población campesina. En el caso de los animales menores, por lo general, son parte de la dieta alimenticia principalmente en fechas importantes para los miembros de la familia, y en sus fiestas culturales y sociales.

Tabla 6. Raza de los animales criados por los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus

Razas	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	F	%	f	%
Raza mejorada	0	0	24	15,3	0	0
Raza no mejorada	136	100	130	84,7	47	79,2
No tienen	0	0	0	0	12	20,8
Total	136	100	154	100	59	100

Según la tabla 6, el 100% de los pobladores de Coyllur, respondieron que crían animales de raza no mejorada, sin embargo en Unchus el 15,3% tiene animales de raza mejorada y el 84,7% no son de raza mejorada, para el caso de Unchus el 79,2% cuenta con animales de raza no mejorada y un 20,8% no tiene animales.

De la información obtenida se infiere que predomina la cría de animales de raza no mejorada, es decir esta actividad se sigue desarrollando dentro de una dinámica tradicional, no se expresan mayores cambios culturales, sobretodo en el caserío de Unchus, aspecto que si empieza a ser notorio aun de manera incipiente en las otras dos poblaciones, lo que denotaría un cambio cultural.

Por otro lado es importante hacer notar las expresiones propias de la población de estos caseríos en torno a la crianza de animales, así podemos anotar que son expresiones comunes “mis animalitos me sacan de apuros económicos” o también “Cada vez que tenemos compromisos familiares y fiestas lo matamos para preparar nuestros alimentos y compartir”. Estos testimonios nos llevan a señalar la función económica y sociocultural que cumple esta actividad

Tabla 7. Manejo de ganado en Coyllur. Paria y Unchus

Manejo de ganado	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	F	%	f	%
Estabulado	22	16	37	23,8	10	16,7
Libre	114	84	73	47,6	32	54,2
Ambos	0	0	44	28,6	5	8,3
no tienen	0	0	0	0	12	20,8
Total	136	100	154	100	59	100

Complementando lo mencionado encontramos que la actividad ganadera se desarrolla mayormente de manera tradicional, es así que en los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus no se expresan cambios en el manejo del ganado, lo que denota una tecnología tradicional que se expresa en la crianza de animales al aire libre. Esto tendría relación con los aspectos mencionados anteriormente, ya que la función social integradora que cumple la cría de ganado no requiere de una especialización, ya que sólo está en relación al consumo humano, mientras que la función económica es temporal y en algunos casos hasta esporádica, pero también se puede inferir como una suerte de continuidad cultural el seguir desarrollando esta actividad dentro de los marcos culturales aprendidos por sus familiares antecesores, lo que llevaría a sostener que el proceso de modernización en el caso de esta actividad económica no ha tenido mayor impacto.

De todo lo mencionado se puede concluir que la ocupación y la actividad económica principal es la agricultura complementada por la ganadería. En la primera encontramos presencia de elementos culturales tradicionales y modernos, donde estos últimos van desplazando poco a poco a los tradicionales y en algunos casos coexisten ambas tecnologías, cosa que no sucede con la actividad ganadera que sigue siendo fundamentalmente tradicional.

Por otro lado, es importante mencionar que estas poblaciones se dedican a otras ocupaciones como fuente de ingreso complementario, sin desvincularse de la ocupación principal que es la agricultura

5.2.- MODERNIZACIÓN EN LA VIVIENDA EN LA ZONA ANDINA DE HUARAZ: CASO COYLLUR, PARIA Y UNCHUS – HUARAZ

Tabla 8. Materiales de construcción empleados

Materiales	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	F	%	f	%
Adobe	129	95	110	71,4	59	100
Quincha	0	0	0	0	0	0
Tapial	0	0	0	0	0	0
Ladrillo	7	5	44	28,6	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	136	100	154	100	59	100

El proceso de modernización como conjunto de cambios culturales también se expresa en la vivienda en sus diversos aspectos. En este aspecto se observa que en la construcción de la vivienda hay un predominio del adobe, pero también se observa algunas viviendas construidas con ladrillo, siendo notorio que estas han sido construidas recientemente, al igual que la institución educativa. Lo señalado se denota en la tabla N° 8, en la que el 95% de los pobladores de Coyllur han construido sus viviendas de adobe, en Paria el 71,4% y el 100% en Unchus. Sin embargo, cabe señalar que en Coyllur y Paria se observa algunas viviendas que están construidas de ladrillo y adobe, hecho que demuestra una mixtura en el uso de los materiales de construcción, expresión de cambio cultural que la modernización va introduciendo.

Un aspecto importante de mencionar en relación al material de construcción es el estatus social. Los pobladores de la zona de estudio consideran que el tener construida la casa de ciertos materiales le da un estatus social, esto lo podemos inferir de la expresión de don Manuel Clemente quien nos comentaba “Haciendo un esfuerzo estoy avanzando a mejorar mi casita, antes sólo estaba de adobe, ahora ya lo estoy quitando para vivir mejor...como gente”.

Tabla 9. Piso de la vivienda.

Materiales del piso	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	F	%	f	%
Cemento	57	42	58	37,5	22	37,5
Loseta	0	0	0	0	0	0
Mayólica	0	0	31	20	0	0
Tierra	72	53	65	42,5	37	62,5
Ladrillo	7	5	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	136	100	154	100	59	100

Mayoritariamente los pobladores de Coyllur, Paria, y Unchus, expresan que los pisos de sus casas son de tierra (53% en Coyllur, 42,5% en Paria y 62,5% en Unchus). Sin embargo, la proximidad a la ciudad de Huaraz conlleva que sus pobladores usen cemento (42% en Coyllur, 37,5% en Paria y Unchus) y, además en Paria el 20% usa mayólica. Aquí es mas notorio el proceso de cambio cultural, quizá esto tenga alguna relación con el mayor desarrollo urbanístico que expresa este centro poblado, en comparación con los otros, y también por la fluidez de los visitantes al sitio arqueológico de wilcahuain e ichic wilcahuain.

Tabla 10. Material usado en los techos

Materiales	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	f	%
Calamina	0	0	45	29,1	17	29,1
Eternit	20	15	0	0	0	0
Teja de Barro cocido	86	63	103	66,7	39	66,7
Teja andina	15	11	6	4,2	3	4,2
Cemento y fierro	8	6	0	0	0	0
Paja	7	5	0	0	0	0
otros	0		0	0	0	0
Total	136	100	154	100	59	100

En lo referente a los techos de la vivienda, el material usado mayoritariamente es la teja de barro cocido (63% en Coyllur, 66,7% en Paria y Unchus), pero se nota el uso de calamina y eternit que van adquiriendo importancia, siendo minoritario el uso de cemento y fierro, quizá por el costo de estos materiales. Al respecto los cambios culturales relacionados al techado

de sus viviendas al parecer están asociados a la proximidad a la ciudad de Huaraz, con ello la fluidez en la relación que genera un contacto cultural que va modificando los patrones culturales relacionados con la vivienda y sus materiales de construcción.

Tabla 11. Servicios con los que cuentan

Categorías	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	f	%
Agua potable	30	22	19	12,5	7	12,5
Desagüe	0	0	0	0	0	0
Luz eléctrica	8	6	13	8,3	5	8,3
Agua potable y desagüe	0	0	8	5,2	3	5,2
Agua potable y Luz Eléctrica	20	15	19	12,5	7	11,5
Desagüe y Luz Eléctrica	0	0	0	0	0	0
Agua potable, desagüe y Luz Eléctrica	71	52	95	61,5	37	62,5
Ninguno	7	5	0	0	0	0
Total	136	100	154	100	59	100

Los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus, mayoritariamente cuentan con servicios de agua potable, desagüe y luz eléctrica, ello se denota en los porcentajes el 52% en Coyllur, 61,5% en Paria y el 62,5% en Unchus. Sin embargo, hay un porcentaje de pobladores que sólo cuenta con agua potable (22% en Coyllur, 12,5% en Paria y Unchus); asimismo existe otro grupo de pobladores que sólo cuenta con el servicio de luz eléctrica (6% en Coyllur, 8,3% en Paria y Unchus) y Por último existe otro grupo que cuenta con los servicios de: agua y luz eléctrica (5,2% en Paria, igual que en Unchus). Existiendo un segmento minoritario 5% de pobladores de Coyllur que no cuenta con ninguno de los servicios. Al respecto cabe señalar que los pobladores cuando se les consultó sobre el uso de los servicios señalaron la importancia que tienen estos para el desarrollo de su población, sin embargo los costos serían una limitante para acceder a ellos, llevándolos a optar por alternativas como el agua de los manantiales y acequias contaminadas, con los riesgos que para la salud trae, y el uso de las velas, lámparas a querosene y “chiuchi” (Mechero artesanal), que también genera enfermedades sobretodo respiratorias.

Tabla 12. División del espacio en la vivienda

Ambientes	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	f	%
dormitorio y cocina	64	47	128	83,3	49	83,3
sala, comedor, dormitorio y cocina	64	47	26	16,7	10	16,7
sala y cocina	0	0	0	0	0	0
Otros	8	6	0	0	0	0
Total	136	100	154	100	59	100

Los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus, mayoritariamente expresaron que cuentan con dos espacios específicos (dormitorio y cocina) para compartir entre los miembros de la familia, así podemos observar en la tabla N° 12. Sin embargo, existe un segmento menor que expresaron que cuentan con ambientes como sala, comedor, dormitorio y cocina, lo que indica un mejor manejo del espacio de la vivienda. Este cambio cultural podría estar en relación al contacto con pobladores de lugares citadinos, donde el manejo del espacio de la vivienda es más moderno respondiendo a otras concepciones que se asocian con la salud tanto física como psicológica.

Concluyendo con el rubro de la vivienda podemos manifestar que si bien es cierto se siguen usando materiales tradicionales. Es notorio un proceso de cambio que a su vez expresa el uso de tecnologías modernas y por tanto el desplazamiento de las tradicionales, de igual forma en la división de los ambientes de la vivienda que estaría indicando un cambio en la concepción y la distribución del espacio habitacional, que conllevaría a cambios en aspectos relativos a la salud sobre todo la disminución de aquellas enfermedades que se relacionan con lo habitacional.

Asimismo cabe señalar que estos indicadores sobre la vivienda reflejan la situación de pobreza en que aún se desenvuelven algunos pobladores de las zonas rurales investigadas.

5.3.- MODERNIZACIÓN EN EL CONFORT EN LA ZONA ANDINA DE HUARAZ: CASO COYLLUR, PARIA Y UNCHUS – HUARAZ 2011

Tabla 13. Artefactos con que cuentan los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus.

Categorías	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	f	%
Radio	22	16	22	14,3	13	21,8
Radio y Televisor	42	31	43	27,6	25	41,7
Radio y DVD	7	5	29	19	0	0
Radio, Televisor y DVD	20	15	18	11,9	7	12,5
Radio, Televisor y equipo de sonido	16	12	15	9,5	2	3,2
Radio, televisor, DVD y equipo de sonido	15	11	9	5,8	7	12,5
Televisor	7	5	18	11,9	5	8,3
Radio, televisor, DVD, equipo de sonido y computadora	7	5	0	0	0	0
Otros	0		0	0	0	0
Total	136	100	154	100	59	100

La modernidad genera patrones de consumo que en algunos casos aparecen como una necesidad del hogar para lograr cierta comodidad y sentirse a tono con lo que la sociedad considera como lo “moderno”. En la ola consumista que nos impone este proceso tienen un lugar importante los artefactos del “hogar moderno” tales como DVD, televisor, equipo de sonido, radio; los cuales están presentes en los hogares del poblador de Coyllur, Paria y Unchus tal como lo expresa la siguiente tabla. En efecto, tenemos que los pobladores de Coyllur cuentan en un 31% con radio y televisor; en un 27,6% los pobladores de Paria y un 41,7% los pobladores de Unchus. Otro grupo importante de pobladores manifestaron que cuentan con tres artefactos como radio, televisor y DVD (15% en Coyllur, 11,9% en Paria y 12,5% en Unchus); además encontramos pobladores que cuentan con radio, televisor y equipo de sonido (12% en Coyllur, 9,5% en Paria y 3,2% en Unchus). Asimismo otro grupo minoritario cuentan con radio, televisor, DVD y equipo de sonido.

Los medios de comunicación masiva como la radio y la televisión se convierten en los dinamizadores de los nuevos patrones de comportamiento, ya que sirven para difundir la cultura hegemónica, la cultura que genera “integración” y homogeneidad, esto es la cultura moderna. De allí que estos

medios buscan llegar a los lugares más alejados, ya que cumplen un rol mediador y transmisor de la cultura oficial que se desea imponer, con los impactos que esta genera, asegurar más consumismo de las nuevas “tecnologías” en todas sus manifestaciones, vendidas como “progreso” o “desarrollo” y que solo traen dependencia e impactos en la identidad cultural de la comunidad investigada.

El consumo de nuevos géneros musicales, formas y estilos de bailar, así como otras formas de comportamiento, mediante la radio y la televisión van transformando su identidad, la misma que muchas veces no se ajusta a proyectos colectivos de desarrollo, más por el contrario contribuye a posturas individualistas; por otro lado los hace más consumistas de expresiones culturales de las sociedades del primer mundo como formas de estar a tono con la llamada modernidad, sobretodo en la población joven quienes no quieren sentirse excluidos por no estar de acuerdo con estos cambios culturales, aunque este comportamiento implica un proceso de alienación de este segmento de la población. Al respecto mencionamos las expresiones de un joven de Paria quien nos manifestaba que “cuando escuchan sus huaynos, los jóvenes de su Colegio les llaman *serranos quedados*, por lo que ellos mejor escuchan cumbias, chicha, etc para sentirse bien con sus compañeros”.

Tabla 14. Artefactos electrodomésticos con que cuentan los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus

Artefactos	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	f	%
Refrigeradora	7	5	0	0	2	3,2
Licuada	35	26	123	80	8	13,5
Olla arrocera	7	5	0	0	0	0
Plancha	15	11	16	10,5	7	12,5
Cocina a gas, extractores y olla Arrocera	72	53	0	0	0	0
Otros	0	0	15	9,5	42	70,8
Ninguno	0	0	0	0	0	0
Total	136	100	154	100	59	100

Según la tabla 14 la modernidad se expresa en el consumo de artefactos electrodomésticos que han desplazado al uso del batán, de la olla de barro, etc.

para dar paso a artefactos modernos, tales como la licuadora, refrigeradora, olla arrocera, plancha, cocina gas, extractor, etc.

Casi el 100% de los pobladores de Coyllur, expresaron que en su hogar cuentan con artefactos electrodomésticos, siendo la cocina a gas, extractores y olla arrocera lo que más usan. En el caso de Paria, los artefactos mas usados son la licuadora y la olla arrocera en un 90,5% y en el caso de Unchus sólo el 29, 2% de los pobladores manifestaron usar artefactos electrodomésticos y un 70,8% señalaron otros artefactos no especificados por ellos.

Estos usos nos permiten observar que la población viene cambiando la forma de preparar sus alimentos, de una manera natural a una un tanto más artificial como son los casos del ají molido en batán, el arroz cocido en olla de barro que le daba un sabor especial a los alimentos.

Como la modernidad no viene sola, también ha traído enfermedades modernas como el cáncer que se genera porque algunos de los electrodomésticos como las ollas, olla arrocera, platos que se ofrece a los pobladores, son fabricados con aluminio y que trae consecuencias funestas para el aparato digestivo, principalmente el estómago, tal como nos menciona el personal del puesto de salud de Paria quien expresa que “el aluminio al desgastarse en su uso frecuente va soltando partículas de este metal que es dañino para la salud, conllevando a enfermedades estomacales”.

Tabla 15. Combustible usado en la preparación de los alimentos

Combustible	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	f	%
leña	114	84	135	87,5	52	87,5
Gas	0	0	0	0	0	0
Ambos	22	16	19	12,5	7	12,5
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	136	100	154	100	59	100

El combustible utilizado para la preparación de los alimentos, de los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus, mayoritariamente es la leña (entre

84% al 87,5%), pero existen familias que manifiestan utilizar la leña y el gas, lo que expresa también un cambio cultural.

Tabla 16. Consumo del internet

Categorías	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	f	%
Frecuentemente	7	5	0	0	0	0
Pocas veces	15	11	13	8,3	5	8,3
Nunca	114	84	141	91,7	54	91,7
Total	136	100	154	100	59	100

La modernidad también se expresa en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Para el caso de Coyllur, los encuestados expresaron que 5% frecuentemente usan el internet y 11% pocas veces; Para el caso de Paria y Unchus 8.3% expresaron que pocas veces utilizan el internet. De ello podemos notar que más del 80% nunca han utilizado este medio.

Al respecto debemos indicar que esta tecnología es consumida principalmente por la población joven, son ellos los que por diversas razones, entre ellas la educativa, acceden a este servicio, tal como declara un estudiante de Paria para quien el internet “es importante porque rápido hacemos las tareas, ya no necesitamos de libros que son caros y no se tiene el dinero para comprarlos, además que podemos encontrar otros amigos”.

Tabla 17. Acceso al celular

La familia cuenta con celular	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	f	%
Si	101	74	96	62,5	37	62,5
No	35	26	58	37,5	22	37,5
Total	136	100	154	100	59	100

La telefonía móvil también está presente en la vida cotidiana del poblador de Coyllur, Paria y Unchus; más de la mitad de los pobladores manifestaron usar el celular con la cual la comunicación es bastante fluida y le permite comunicarse con sus familiares que viven en otros lugares, rompiendo el aislamiento de la familia y esta se encuentra al pendiente de sus familiares, a su vez que hay más integración social y cultural. Lo señalado se demuestra en

la tabla presentada. (74% de pobladores de Coyllur usan celular, 62,5% en Paria, al igual que Unchus).

Tabla 18. Acceso al cable

Cuenta con televisión por cable.	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	f	%
Si	7	5	31	20	0	0
No	129	95	123	80	59	100
Total	136	100	154	100	59	100

De igual forma la televisión por cable está ingresando progresivamente a los hogares del poblador de Coyllur (5%) y en Paria (20%), lo cual indica el proceso de la modernización de la sociedad andina. Sin embargo, este fenómeno no sucede en Unchus, que ningún poblador cuenta con este medio. El uso limitado de este medio de comunicación quizá se deba al costo de este servicio, y además por que se cuenta con canales de señales abiertas a la que pueden acceder sin pago alguno. Sin embargo, el ingreso de esta tecnología va trayendo cambios culturales en el comportamiento de la población ya que estos se reproducen al interactuar con otros pobladores.

5.4.- MODERNIZACIÓN EN LA INSTRUCCIÓN, MUSICA E IDIOMA EN LA ZONA ANDINA DE HUARAZ: CASO COYLLUR, PARIA Y UNCHUS – HUARAZ 2011

5.4.1. NIVEL DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVA:

Tabla 19. Nivel de instrucción alcanzada

Nivel de Instrucción	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	f	%
Analfabeto	0	0	11	7,1	17	28,2
Primaria incompleta	35	26	7	4,8	13	21,8
Primaria completa	22	16	26	16,7	5	8,3
secundaria incompleta	35	26	44	28,6	17	29,2
secundaria completa	29	21	33	21,4	5	8,3
superior no universitario	15	11	22	14,3	2	4,2
Superior universitario	0	0	11	7,1	0	0
Total	136	100	154	100	59	100

El 47% de la población encuestada de Coyllur tiene instrucción secundaria, 42% instrucción primaria y el 11% educación superior no universitaria; ello expresa el predominio de la población alfabeta, aunque todavía el analfabetismo tiene cierta presencia en Paria (7,1%) y en Unchus (28,2%).

Para el caso de Paria el 50 % tiene instrucción secundaria, 21,5% instrucción primaria y el 14,3% educación superior no universitaria y 7,1% superior universitaria; notándose el predominio de la población alfabeta.

En Unchus, existe un 28,2% de pobladores analfabetas, el 37,5% tiene instrucción secundaria, 30,1% instrucción primaria y el 4,2% educación superior no universitaria. En este centro poblado se percibe el mayor número de analfabetos en relación a las otras poblaciones del estudio.

5.4.2. IDIOMA:

Tabla 20. Idioma de los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus

Categorías	Coyllur		Paria		Unchus	
	F	%	f	%	f	%
Quechua	7	5	44	28,6	2	4,2
Castellano	0	0	37	23,8	0	0
Ambos	129	95	73	47,6	57	95,8
Total	136	100	154	100	59	100

Para el caso de la población de Coyllur, solamente el 5% de los encuestados habla únicamente el Quechua, en cambio el 95% hablan el Quechua y el Castellano, es decir son bilingües. En Paria el 28,6% habla el quechua, el 23,8% habla en castellano y 47,6% hablan los dos idiomas.

En Unchus el 95,8% hablan ambos idiomas, y el 4.2% solo lo hacen a través del quechua. Este proceso indica el desplazamiento progresivo de idioma nativo, sobre todo en la población joven por las exigencias de la educación moderna que prácticamente excluye al idioma Quechua.

De lo manifestado se puede notar que el monolingüismo va perdiendo terreno dando paso al bilingüismo, lo que indica que la población de estos centros poblados entablan las relaciones sociales comunicándose en su lengua

materna (Quechua) y la adquirida (Castellano). Esto nos lleva a reflexionar en el sentido de que la población se comunica abiertamente en quechua con sus pares, haciéndolo en castellano con otros actores sociales con quienes no comparten esta lengua, o sienten temor de ser discriminados.

5.4.3 MUSICA:

Tabla 21. Preferencias musicales por los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus

Géneros musicales	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	f	%
Huayno	101	74	73	47,6	44	74
huayno y cumbia	0	0	66	42,9	8	13,5
huayno, cumbia y chicha	22	16	15	9,5	5	8,3
huayno, cumbia, chicha, salsa y rock	13	10	0	0	2	4,2
Total	136	100	154	100	59	100

Las preferencias musicales también muestran los impactos del proceso de modernización. En efecto, si bien el huayno es preponderante (74% en Coyllur y Unchus; el 47,6% en Paria), Sin embargo la música chicha va avanzando en tener sus adeptos, así la encontramos entre las preferencias acompañada del huayno y la cumbia, pero también existen quienes prefieren la salsa la chicha y el rock, pero que es un sector minoritario.

De lo expresado se hace notoria la convivencia de formas tradicionales y modernas que van configurando la nueva identidad del poblador con elementos cada vez más modernos, propios de otras realidades sociales.

5.5 LA RELIGIOSIDAD EN LA ZONA ANDINA DE HUARAZ: CASO COYLLUR, PARIA Y UNCHUS – HUARAZ 2011

Tabla 22. Religiosidad en los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus

¿Cree usted en Dios?	Coyllur		Paria		Unchus	
	F	%	f	%	f	%
Si	129	95	150	97,6	59	100
No	7	5	4	2,4	0	0
Total	136	100	154	100	59	100

Más del 95% de la población encuestada en Coyllur, Paria y Unchus, respondió creer en Dios. Esto indica el fuerte arraigo de la religión en estos centros poblados y su vivencia que se expresa en sus actitudes, principalmente en la festividad de sus fiestas patronales que son actos que integran a la población en sus diversas dimensiones: sociales, económicas, políticas y sobretodo culturales, aquí se olvidan momentáneamente de sus diferencias y de sus problemas cotidianos para dar paso a una celebración con ciertas características donde el exceso y el desenfreno son bastante notorios.

Tabla 23. Dios y su importancia en los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus

Para Ud. Dios es:	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	f	%
Muy importante	107	79	115	74,7	45	76,3
Importante	15	11	17	11,0	10	16,9
Algo importante	7	5	22	14,3	4	6,8
Nada importante	7	5	0	0	0	0,0
Total	136	100	154	100,0	59	100,0

Para el 79% de la población encuestada en Coyllur, Dios es muy importante, el 11% considera que es importante y el 5% considera que Dios es algo importante y nada importante. Para el caso de Paria 74,7 % señalan que es muy importante, mientras un 11% expresa que es importante y 14,3%, algo importante. En Unchus 76,3% expresan que Dios es muy importante y 16,9% señalan que es importante. Esto indica que para la población de estos centros poblados Dios ocupa un lugar preponderante en su vida diaria, muchas decisiones que se toman giran en torno a él, por su compromiso que la población asume frente a él o como una forma de rendir tributo y agradecimiento por lo que consideran que Dios les brinda ayuda. Dios se convierte en el orientador de su vida, en la esencia de ella misma, la razón de ser de ellos, vale decir Dios le da sentido a la vida.

Tabla 24. Dioses andinos en los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus

Cree en los dioses andinos	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	f	%
Si	3	2	5	3	1	1
No	133	98	149	97	58	99
Total	136	100	154	100	59	100

Mayoritariamente la población de Paria, Unchus y Coyllur manifestó no creer en los Dioses andinos. Esto demuestra que la mayoría de la población ha dejado de creer en las deidades andinas para dar paso a la hegemonía del Dios occidental, que se ha posicionado en la conciencia de la población de estos caseríos, sin embargo muchas expresiones de celebración de estos dioses andinos, siguen presente en su religiosidad de manera sincretizada. Esto demuestra que la población no mantiene sus creencias andinas reemplazado por el panteón católico (santos y santas con diferentes advocaciones marianas).

Tabla 25. Creencia en los santos por los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus

Cree usted en los santos	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	f	%
Si	129	95	150	97,6	55	93
No	7	5	4	2,4	4	7
Total	136	100	154	100	59	100

La población de Coyllur, Paria y Unchus en su mayoría es creyente en los santos (95% en Coyllur, 97,6%, en Paria y 93% en Unchus) que representan a la religión católica, por ende se puede deducir que esta población es católica hegemónicamente.

Tabla 26. Importancia de los santos por los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus

Categorías	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	f	%
Muy importante	109	80	33	64,3	40	67,8
Importante	22	16,3	99	21,4	13	22
Algo importante	1	0,7	18	11,9	5	8,5
Nada importante	4	3	4	2,4	1	1,7
Total	136	100	154	100	59	100

Del mismo modo el 80% de la población de Coyllur expresó que los santos son muy importantes, el 16,3% mencionó que son importantes, el 0,7% considera a los santos algo importante y sólo el 4% mencionó que no tienen importancia para el desarrollo de la vida del poblador.

Los pobladores de Paria respondieron: el 64,3% que es muy importante, 21,4%, importante, el 11,9% algo importante y el 2,4% nada importante. Los pobladores de Unchus respondieron 67,8% es muy importante, 22% importante. Esto indica que los santos juegan un rol fundamental en la vida cotidiana de la población y la mayoría de sus actividades se programan en torno a los santos y los días festivos.

Tabla 27. Premios y castigos de Dios y los santos que conciben los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus

	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	f	%
Premian	125	92	131	85,1	50	84,7
Castigan	11	8	23	14,9	9	15,3
Total	136	100	154	100	59	100

Los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus mayoritariamente respondieron que Dios y los santos premian a los creyentes, es decir que confían en los milagros y favores de los santos. Sin embargo algunos pobladores mencionan que castigan (8% en Coyllur 14,9 % en Paria y 15,3 % en Unchus).

Tabla 28. Casos en los que conciben los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus que los santos premian

Acciones	Coyllur		Paria		Unchus	
	f	%	f	%	f	%
Cuando acepto pasar el cargo	34	25	23	14,9	10	16,9
Cuando cumplo con las promesas	42	30,9	46	29,9	17	28,8
Cuando acepto pasar el cargo y cuando cumplo con las promesas	34	25	28	18,2	10	16,9
Cuando cumplo con las promesas y no hago daño a la gente	14	10,3	22	14,3	9	15,3
Cuando cree en Dios y en los santos	7	5,1	11	7,1	5	8,5
Cuando no hago daño a la gente	5	3,7	15	9,8	6	11,3
Otros	0	0	9	5,8	2	2,3
Total	136	100	154	100	59	100

El premio de Dios y los santos obedecen a ciertos comportamientos como la buena conducta, el respeto a sus prójimos, realizar homenajes o fiestas en honor a ellos. Según la creencia de los pobladores estas acciones son los estimulantes para recibir el premio de Dios y los santos.

La cultura es normativa y como tal orienta el accionar de los grupos humanos. En esta población al igual que en la mayoría de la población altoandina, la presencia de la religión, expresada en sus creencias en los santos y santas, cumple esta función social, y con ello va inculcando todo un conjunto de normas y valores que se convierten en las grandes líneas que orientan el comportamiento de estos grupos humanos.

Dios y los santos siempre han tenido un rol regulador del comportamiento en la sociedad; la población, objeto de nuestro estudio, concibe que Dios y los santos premian y castigan, hecho que nos lleva a inferir que estas divinidades (Santos y Santas) son considerados por la población como seres con atribución sobre su vida, sus actos y comportamientos, con capacidad para decidir sobre ellos, orientándolos indicando lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo, lo que debe hacerse y no debe hacerse.

El no cumplimiento de ciertas normas, promesas y cargos puede generar el castigo de Dios y los santos; como se puede apreciar en el siguiente cuadro el poblador de Coyllur, Paria y Unchus teme a los santos al incumplir ciertas normas. Aquí es bastante notoria la importancia de estas divinidades, lo que ha traído como consecuencia la obligación de cumplir con las promesas a los santos y santas, y desde luego a través de ellos a Dios.

La religiosidad está asociada, al comportamiento con el semejante, es decir juega un rol socializador, integrador, motivo por el cual es común escuchar que Dios y los santos castigan “cuando no se llevan bien con sus vecinos o cuando les hacen daño”, en situación opuesta encontramos a los premios que aparecen como recompensas en un contexto de reciprocidad en diferentes acciones de la vida (Salud, trabajo, enfermedad, cosecha).

Tabla 29. Concepción de los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus sobre la ayuda de los Santos en la vida diaria

Ayudan en:	Coyllur		Paria		Unchus	
	F	%	f	%	f	%
Salud	20	14,7	24	15,6	8	13,6
Trabajo	8	5,9	15	9,7	5	8,5
Familia	16	11,8	15	9,7	6	10,2
Cosecha	14	10,3	19	12,3	8	13,6
Cosecha, salud, trabajo, familia	78	57,3	81	52,7	32	54,1
Total	136	100	154	100	59	100

Del mismo modo el 57,3% de la población de Coyllur considera que los santos ayudan en la cosecha, salud, trabajo y familia, el 11,8% familia, el 5,9% trabajo y el 14,7% salud; esto indica el papel de los santos en la vida diaria del poblador; como facilitador en diferentes aspectos del quehacer de la población; esta realidad se observa en los centros poblados de Paria y Unchus.

Tabla 30. Importancia del patrón del pueblo por los pobladores de Coyllur, Paria y Unchus

Para Ud. El patrón del pueblo es	Coyllur		Paria		Unchus	
	F	%	f	%	f	%
Muy importante	75	55,1	90	58,4	34	57,6
Importante	44	32,4	44	28,6	15	25,4
Algo importante	16	11,8	16	10,4	6	10,2
Nada importante	1	0,7	4	2,6	4	6,8
Total	136	100	154	100	59	100

La población de Coyllur considera que el patrón del pueblo es importante y muy importante para su vida diaria (87.5%), Paria (87%) y Unchus (82%). Estas estadísticas indican que la población del área rural de Huaraz es mayoritariamente creyente en Dios, evidenciándose esto en las actividades religiosas en torno a ello y encomendándose en la intermediación de Dios para la buena marcha de sus actividades.

Tabla 31. Cargos asumidos por la población de Coyllur, Paria y Unchus en la fiesta religiosa

Cargos	Coyllur		Paria		Unchus	
	F	%	f	%	f	%
Mayordomo	38	27,9	53	34,4	18	30,3
Capitán	30	22,1	26	16,9	12	20,3
Qelli	116	85,2	132	85,7	45	76,3
Mayordomo-capitán	31	22,8	36,6	23,8	7	11,9
Mayordomo-Qelli	37	27,2	49	31,8	16	27,1
Otros	5	3,7	11	7,1	4	6,8
Ninguno	8	5,88	10	6,5	5	8,5

Lo expresado anteriormente se corrobora al observar que la población asume diversos cargos tal como lo observamos en la tabla 31, los cuales cumplen roles específicas para la buena marcha de la fiesta en honor del santo o la santa, estos roles consisten en la organización de la fiesta, preparación de la comida, donación de fuegos artificiales, preparación de la chicha y demás bebidas e insumos necesarios para la fiesta, la música y la danza son dos factores importantes en las que se puede la continuidad y los cambios culturales que se manifiestan en la persistencia de ciertas vestimentas, danzas o el empleo de nuevos elementos como los instrumentos musicales modernos, respectivamente. Observándose que en Coyllur sólo el 11% no recibió cargos, en cambio en Paria un porcentaje altamente significativo (46.6%) y en Unchus un porcentaje significativo (33.3%) no recibió cargo

Tabla 32. Motivos de la aceptación del cargo por la población de Coyllur, Paria y Unchus

Motivos	Coyllur		Paria		Unchus	
	F	%	f	%	f	%
Devoción al santo	92	67,6	97	63	40	67,8
Presión social	7	5,1	10	6,5	4	6,8
Prestigio social	20	14,7	24	15,6	7	11,9
Devoción y prestigio social	6	4,4	11	7,1	2	3,4
Otros	2	1,47	2	1,3	2	3,3
No asumió el cargo	9	6,7	10	6,5	4	6,8
Total	136	100	154	100	59	100

La población encuetada manifestó que paso por los diferentes cargos mayoritariamente por devoción al santo o la santa; como agradecimiento por algún milagro recibido por el santo, otros motivos como la presión social o el prestigio ocupan porcentajes mínimos tal como indica la tabla 32.

Entre los motivos que conllevan a aceptar los cargos el 67,6% expresa que es por la devoción al santo, el 14,7% por prestigio social.

6. DISCUSION

6.1. COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON LOS ANTECEDENTES

Se llegó a una similitud con Eduardo Grillo (1994) en su trabajo: “La cosmovisión andina de siempre y la cosmología occidental moderna”. Quien manifiesta que en la cosmovisión del hombre andino no sólo están presentes los hombres y los seres vivos, sino también los elementos naturales como los suelos, las aguas, las quebradas, los ríos, las lagunas, los cerros y todo cuanto existe. Aquí se concreta la expresión holística de lo andino donde todo está incluido e interrelacionado como un mundo comunitario, existiendo conjuntamente para la mejor vida de la colectividad natural.

Estas formas de entender la vida están presentes en el dato etnográfico que presentamos en la presente investigación, pues el poblador concibe a los dioses y santos como seres que estimulan tanto de manera positiva como negativa, allí se expresan los premios y castigos que expresan obtener de los dioses y santos de acuerdo con su actuación en la vida diaria: Así los dioses pueden traerte o quitarte salud, trabajo, buena o mala cosecha, etc. De igual forma el poblador en esos días de festividad se olvida de sus actividades diarias, todo está centrado en el accionar celebratorio festivo a su santo patrón que es el que “soluciona todo”, allí su carácter integrador y holístico que lo sobredimensiona convirtiéndose en el elemento más importante de estas poblaciones.

La complementariedad se hace presente en esta manera de pensar la realidad, lo bueno y lo malo; lo correcto y lo incorrecto, se muestran en el pensamiento religioso del poblador objeto de nuestro estudio. Uno va de la mano con lo otro conformando una unidad en el que uno de los elementos, en algún momento, direcciona el proceso y el fenómeno religioso se convierte en premio o castigo a favor o en contra del feligrés que optó por lo aceptado o no aceptado, es decir el comportamiento que el Hacedor, su Dios o santo quisiera que el poblador asumiese en determinadas circunstancias.

De igual forma en el trabajo de Eduardo Grillo (1994) “La economía en la cultura andina y la occidental moderna”, hace algunas precisiones acerca de

la forma de la crianza expresando que los seres vivos son semejantes y son personas, que viven en armonía con todos los elementos de la vida misma, en el diálogo vivo y en reciprocidad, en la danza y el canto. En este trabajo se puede percibir el carácter integrador holístico y colectivo de la cultura andina, que a su vez integra el presente, el pasado y el futuro, antes, ahora y después como concurrentes en el hoy que siempre es renovado y novedoso. Nuestra investigación nos permite manifestar que el poblador de Coyllur, Paria y Unchus de la Provincia de Huaraz, en su religiosidad manifiesta aspectos integradores de la vida misma con los eventos propios de su religiosidad, el canto y la danza en sus festividades expresan la actividad agrícola, la salud, la reciprocidad, etc que conllevan a entender este carácter particular de la cultura de estas poblaciones y que se mantiene a pesar del avance de la vida moderna que se desarrolla a poca distancia en la urbe huaracina, y que el comunero de los lugares en estudio, si bien es cierto empieza a verse inmerso en ella. Sin embargo en su cosmovisión que está presente en su religión y religiosidad, estas características son cotidianas, dándole un sello especial a sus festividades religiosas.

Por otro lado Ezequiel Ander-Egg, (1997) al abordar la problemática de la identidad cultural como tema central de la política cultural en los años 80 reflexiona sobre esta considerando que es la vivencia de la cultura como subjetividad, que abarca la colectividad, siendo la afirmación de la identidad cultural el aspecto central para la realización de procesos de cambio social, expresa que la cultura cumple una doble relación en la que los individuos socialmente crean la cultura, pero es esta la que los modela, bipolaridad que se explica en la identidad cultural, ya que es en el sujeto social donde acontecen los procesos culturales que van configurando la personalidad de los pobladores integrantes del grupo. En el trabajo de investigación un elemento componente de la identidad de los pobladores de Paria, Unchus y Coyllur, es la religión hecho que ha logrado cohesionar socialmente a estos grupos humanos. Así durante la celebración religiosa se olvidan de sus riñas, conflictos, malos entendidos. Todo esto pasa a un segundo plano, y la celebración al santo patrón ocupa el primer plano de la vida del grupo, los cohesionan o los integra con

capacidad para desarrollar actividades que en otras circunstancias sería difícil de realizar.

Cox, Harvey (1983) en su trabajo de investigación titulado “La fiesta de locos” expone que esta conlleva al disfrute de todos, saliéndose del marco de lo racional, expresando sentimientos muchas veces reprimidos. Esta reflexión del autor lo conlleva a manifestar la presencia del exceso de manera consciente, como un hecho humano “autorizado” por la vía del festejo, en el que las otras actividades pasan a un segundo plano, y lo festivo ocupa el primer orden de importancia.

De lo expresado por el autor en lo referente a la festividad y sobre todo aquella que se relaciona con lo religioso, esta “autoriza” el exceso. Dios y santos hacen posible a los seres humanos momentos gratificantes de gozo y alegría, como estímulo a su comportamiento, además que a través de estos el comportamiento terrenal vivifica su acercamiento con los hombres.

En el caso de Paria, Unchus y Coyllur los hechos festivos observados muestran que la población participa hasta altas horas de las actividades en honor a su santo patron o patrona, la música y el baile no cesan, es común observar la presencia de más de cinco bandas de músicos. Al respecto nos comentaban los pobladores de Unchus que “la fiesta estaba buena o mala según el número de bandas que amenizan la fiesta y que en algunos casos, se había contado hasta con 15 bandas”. La comida es otro indicador del exceso, esta se comparte de manera gratuita y para todos, el licor que expresa la diferencia social, se expende desde el “caliche”, chicha, chicha con “punto” y la cerveza que es consumida por las personas de mayor poder adquisitivo, y también por los de escasos recursos que para esos días se han “preparado” ahorrando para la fiesta. Esos días se baila, se come, se goza sin barreras todo está permitido ya que se trata de la fiesta del santo o de la santa.

Gomero, Guillermo (2003) en su investigación titulada “Modernización y Religiosidad Popular en la Sociedad Rural de Huaraz: El caso de los centros poblados de Huánchac, Unchus y Marián” señala las características de la religiosidad popular como una expresión inmediateista, de favores, donde la

reciprocidad, está presente en el pensamiento andino en la solución de sus problemas. Los santos y santas constituyen una especie de nexos, de intermediarios o interlocutores entre lo humano y Dios, siendo éste que con su poder divino aporta en la solución de los problemas de salud, trabajo, cosecha, entre otros. Pone énfasis en el tema de la religiosidad popular, expresión de un proceso de sincretización que contiene elementos religiosos andinos y occidentales, dentro del marco del proceso de modernización.

Otra de las variables de su estudio es la pobreza como parte del contexto socioeconómico y cultural en el que se desarrolla el hecho religioso, principalmente el que el autor denomina popular, concluyendo que a mayor pobreza mayor práctica y creencia religiosa de la población campesina, cumpliendo la festividad religiosa popular una especie de compensación de las carencias materiales de la población.

Los resultados de nuestro estudio nos conllevan a mencionar que lo propuesto por el autor es una característica de la religiosidad popular, presente en el ámbito de estudio, en ella se expresan elementos de la religiosidad andina y occidental, que al sincretizarse han dado origen a una forma nueva con características propias, que ya no es andino solamente, ni tampoco occidental. Esta particularidad, en algunos casos ha llevado a que estas festividades de santos y santas, no sean reconocidas por las instituciones religiosas formales o como denominamos la iglesia oficial, pero la fuerza de la fe hace posible su integración de la población para cumplir con lo que su pensamiento y la fe ordena, además que es considerada como una forma de rendir culto y tributo por los favores compensadores de sus carencias, de allí que las expresiones de la población reflejan la “participación” de Dios y los santos en la “solución” de sus problemas.

Por último el trabajo de investigación se relaciona en sus resultados, y presenta aspectos similares con la investigación de García, Néstor (1982) “Culturas populares en el capitalismo” al expresar que son movimientos de unificación comunitaria y de diferencias sociales y económicas en el acto celebratorio que aparece como consecuencia de su experiencia de sus relaciones de su vida productiva y social. Es la fiesta el espacio social de

integración, donde se divierte el pobre y el rico, el grande y el chico, los amigos y enemigos que por ese momento se olvidan de sus enemistades.

De lo anterior podemos concluir que el trabajo de investigación realizado en los centros poblados de Coyllur, Paria y Unchus presenta similitudes con nuestros antecedentes por cuanto los resultados que la realización del trabajo de campo, nos permite hoy presentar, aportan a las teorías y a los enfoques metodológicos que sobre la religiosidad existen ampliando el horizonte de las mismas y consolidando aquellas aristas que aún se expresan con cierta debilidad.

6.2. SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN RELACION CON LAS TEORIAS EXISTENTES.

6.2.1. EN RELACIÓN A LA MODERNIZACIÓN:

Las teorías existentes la conciben como un proceso que va negando una forma de cultura, y que como tal abarca todos los aspectos de la vida del poblador, la vida material y la inmaterial colectiva, es decir abarca su base económica y la supraestructura de una sociedad. En ese sentido la modernización es el paso a una sociedad y cultura distinta que acaba y se impone sobre lo tradicional. Da origen a nuevas formas de producción con sus instrumentos de producción y relaciones sociales propias para ello; una nueva forma de entender y conducir los procesos económicos, sociales, políticos, ideológicos y desde luego culturales.

Por otro lado las teorías señalan que esta sociedad moderna es cualitativamente superior, en ella el hombre logra el ansiado desarrollo, su nivel de bienestar es superior al que alcanza el poblador de una sociedad tradicional, atrasada. De allí que la sociedad moderna se convierte en el paradigma a alcanzar por aquellas sociedades que tienen en su seno un conjunto de necesidades insatisfechas.

Sin embargo algunas teorías nos revelan que el proceso hacia la ansiada modernidad es la única vía, tal como lo señalan Rostow, y Smelser como un “camino” único, unilineal, lo cual estaría poniendo de manifiesto su

concepción etnocéntrica que plantea culturas modelos, y que impone el uso de elementos culturales, lo que trae como consecuencia una suerte de dependencia en los diversos aspectos de la vida social, además que homogeneiza la cultura, trayendo también consecuencias en el desarrollo creativo y conocimiento de su realidad en aquellas sociedades que asumirían este proceso.

A la luz de nuestros resultados podemos manifestar que en los centros poblados de Paria, Unchus y Coyllur, encontramos un avance de la modernización que se expresa en el ingreso progresivo y uso de nuevos instrumentos de producción en la actividad agrícola, tales como: Arado mecánico con uso del tractor, bomba mochila, etc. asimismo el uso de semillas mejoradas con abonos químicos, insecticidas y herbicidas; de igual manera en el caso de la ganadería la presencia aunque mínima de razas mejoradas que se crían de manera estabulada (Establos pequeños y jaulas). Todo lo mencionado nos lleva a reafirmar lo señalado anteriormente que este es un proceso progresivo que va cambiando los elementos y patrones culturales de la población sometida a ello, poco a poco se va introduciendo la cultura de la modernización que en este caso rompe con la forma tradicional de hacer producir la tierra y de abastecerse de los alimentos. De igual forma la economía agraria va cambiando de dirección, es decir empieza a orientarse al mercado y no solamente para el autoconsumo, son economías que podríamos denominarles mixtas.

La presencia de relaciones mercantiles no es sólo en el caso de la producción, sino también en los insumos (Semillas, abonos, herbicidas, etc) que se adquieren desde la ciudad de Huaraz para “elevar y mejorar” la producción, sin entender que los terrenos de cultivo se hacen “dependientes” de estos o como dice el poblador de paria” Se debilitan más los terrenos y consumen cada vez más abono”.

La modernización como proceso abarca todos los aspectos de la vida del poblador, así también en la construcción de la vivienda la utilización de materiales como el cemento, fierro y ladrillo, calamina, eternit, teja andina, van reemplazando al tapial, adobe y paja. Este hecho va colocando al poblador en

el ámbito del mercado de los materiales de construcción que segregan sus escasos recursos dejando de atender otras necesidades de primer orden.

El uso de materiales “modernos” en la construcción genera desequilibrios de orden ecológicos que el poblador andino muy bien manejaba; el uso de la calamina en ambientes fríos no es el apropiado pues hace más frío el espacio de la vivienda trayendo enfermedades respiratorias, por otro lado el eternit, está comprobado que entre sus componentes está el asbesto que en algunas de sus variedades genera enfermedades al ser humano, incluso terminales.

Por otro lado la modernidad ha traído el consumismo de artefactos, artefactos electrodomésticos, servicios como el internet y la telefonía móvil. En el caso de los primeros, la televisión , la radio , son medios de comunicación masiva que por lo general difunden la cultura que los grupos de poder que controlan estos medios, van difundiendo una cultura consumista de elementos modernos, que a su vez difunde patrones de comportamiento modernos e incluso alejados de su realidad y que distorsionan la cultura inmaterial o simbólica del individuo, trayendo formas de pensamiento, sentimientos y actitudes alejadas de su realidad, pero que con ello sientan las bases para el consumo de los productos materiales de la modernidad; en los segundos se nota un desplazamiento y sustitución de los artesanales tradicionales (batán, olla de barro) con todos los efectos que esto genera para la salud misma. Los terceros, si bien es cierto la comunicación es un medio fundamental en las relaciones humanas, el internet pone al alcance de los niños y adolescentes no solamente información que ayuda a desarrollar los conocimientos, sino también direcciones electrónicas que distorsionan su comportamiento, los ponen en manos de individuos con desviaciones sociales, etc.

De todo lo manifestado se puede expresar que en la realidad de estudio, el proceso de modernización va acentuando nuevos patrones de comportamiento que desplazan a la cultura tradicional andina, se acentúa una cultura consumista con relaciones de producción capitalistas, de igual forma los gustos y preferencias están marcados por la difusión que hacen los grupos de poder económico que controlan la comunicación. Se puede afirmar que en el área de

estudio la contradicción modernidad y tradicionalismo se ha resuelto mediante un proceso de sincretismo cultural o como dice Néstor García u se ha generado un hibridismo cultural, en el entendido de que lo tradicional convive con lo moderno, ambas se han fusionado dando lugar a procesos con nuevas características.

La cultura moderna está presente, se desarrolla y se difunde progresivamente con el apoyo de los medios de comunicación masiva, se acentúa en la población joven, y tiene a su favor además de lo manifestado la cercanía y fluida comunicación con la urbe de Huaraz. La otra la tradicional andina que no cuenta con medios que le brinden espacios para una difusión masiva, se mantiene sobre todo entre la población adulta, sin que esto signifique, que este segmento de la población, rechace lo moderno.

Se puede concluir , entonces que nuestros resultados reafirman que el proceso de modernización y sus consecuentes cambios socioculturales, tal como lo indican las teorías que sobre este hecho existen, están presentes en la realidad de estudio, por lo que nuestro trabajo de investigación no se contrapone con las teorías existentes , más por el contrario complementa y aporta a enriquecerla no desde una optica unilateral, etnocéntrica sino como un proceso dinámico y con sus particularidades propias de cada realidad de estudio.

6.2.2. EN RELACIÓN A LA RELIGIOSIDAD

Desde la llegada de la cultura occidental a nuestro territorio, se fueron gestando procesos culturales que hoy muestran elementos occidentales y andinos que han dado lugar a nuevos elementos con características muy particulares producto del sincretismo cultural que en ellos se ha gestado. La religión y la religiosidad, en el caso del mundo andino, es una clara expresión de este fenómeno que ha dado lugar a lo que hoy los antropólogos sociales y los científicos sociales denominamos religiosidad popular, muy arraigada en nuestro medio.

Las teorías existentes mencionan que la religiosidad es una vivencia de expresión de la fe religiosa que permite fortalecer los sentimientos de

pertenencia y unidad entre los pobladores, es decir actúa como un elemento integrador de la sociedad humana, posibilitando espacios de socialización para los miembros del grupo, practicantes de su cultura.

La religiosidad es el sentimiento religioso que trasciende lo personal para ir a un plano colectivo en el que se comparten diversas expresiones, destacando lo ritual como lo más importante y, dentro de ello, la fiesta que en el mundo andino cumple además una función más integradora y de algún modo desintegradora de la sociedad.

En relación a las fiestas religiosas, las teorías señalan que es una característica de la religiosidad en los lugares andinos, un hecho comunitario que refuerza las relaciones en la sociedad andina expresadas en su organización social para hacer posible la fiesta (capitanías, mayordomías, cofradías, etc.). Es en este evento que se fortalecen los lazos comunitarios, se refuerza el sentido de pertenencia (identidad cultural).

La fiesta patronal propia del medio rural es expresión del localismo y particularismo, es decir en cada lugar tiene sus características que la diferencian de otras. Sin embargo siempre están presentes el derroche, el exceso en la bebida, la comida, el baile, música, colorido, alegría y hasta las expresiones sentimentales

La fiesta es, en el fondo, un gran ritual, en ella el rito se vivifica y se vuelve más plural y dinámico. La fiesta patronal es el principal acontecimiento socio-religioso que identifica a los caseríos y centros poblados, a quienes los dinamiza, sobretodo durante los días festivos, en el que el centro poblado es el centro de la atracción, para la población del lugar y también para los visitantes que por esos días se congregan para disfrutar de todos los actos de la festividad.

Otro aspecto que mencionan las teorías existentes en relación a la religión y religiosidad tiene que ver con la importancia de esta en la vida social, económica, política, y en otras esferas del accionar humano. Para los seres humanos la religión es un elemento imprescindible de su cultura, está presente en todas, de allí que es considerada como un elemento universal de la cultura. La presencia de Dios y de los santos cumple un rol social

importantísimo en todas las culturas como entes normativos de la vida del poblador, y por tanto hay que vivir en armonía y reciprocidad con estos seres, rendirles tributo, aceptar ser parte de sus festividades asumiendo responsabilidades diversas como parte del compromiso con Dios y los santos.

De igual manera las teorías precisan que en el caso andino, si bien es cierta la presencia de lo occidental en la religiosidad es fuerte, esto no quiere decir que el elemento andino ya no está presente. Es común observar en sus festividades la presencia de elementos occidentales y andinos que están sincretizados dando lugar a lo que hoy se conoce como religiosidad popular

Nuestros resultados permiten aseverar que la religiosidad en los centros poblados de Paria, Unchus y Coyllur es un acontecimiento en el que la participación es multitudinaria, el santo patrón es en esos días lo más importante y el elemento que conlleva a la integración de los pobladores. Aquí se fusiona la fe con lo festivo e incluso desbordándose de los límites aceptados, se bebe, come y baila en exceso durante los días festivos, demostrando con ello que para celebrar a su santo patrón o patrona no hay carencias, además de la importancia que estos seres tienen para con la población, hecho que se expresa cuando los pobladores manifiestan que “reciben tributo de sus santos ” en salud, cosecha, trabajo, siendo estas las razones más importantes para aceptar el cargo de “pasar” la fiesta. Aquí se concreta la reciprocidad y la religión de favores que es una característica de la religiosidad popular.

6.3 GENERALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.-

Nuestra investigación ha sido enfocada en la modernidad y religiosidad, en los centros poblados rurales de la provincia de Huaraz, específicamente en Paria Unchus y Coyllur, cuyas características socio culturales y económicas son muy similares en el ámbito rural de la Provincia y de las zonas altoandinas de la región Ancash.

El proceso de modernización no sólo genera cambios en algunos lugares, más por el contrario, este proceso homogeneizador, busca llegar a los diferentes lugares y posicionar la cultura moderna, aspecto fundamental para su desarrollo

De igual forma la religiosidad en los lugares altoandinos presenta procesos de sincretización cultural que en el caso peruano han dado lugar a lo que se denomina religiosidad popular, en lo que se muestran elementos andinos y occidentales.

Lo mencionado nos pone ante una realidad con similares características, es así que nuestra investigación a pesar de tener la particularidad de estudios de caso, por lo señalado podría generalizarse, por tanto los resultados de nuestra investigación podrían generalizarse a estudios de situaciones similares, sirviendo como antecedentes para futuras investigaciones.

Con nuestra investigación aportaremos a las diferentes teorías que señalamos y que son necesarias para un mayor enriquecimiento de los conocimientos que van a explicar mejor la realidad y así poder intervenir con conocimiento de causa sobre este problema.

CONCLUSIONES

- A través de la investigación se ha podido demostrar que está presente la modernización en las actividades económicas, vivienda, confort, y en la dimensión cultural: instrucción, música e idioma en la zona andina de Huaraz: el caso de Coyllur, Paria y Unchus.
- Se percibe un proceso de sincretización entre la cultura andina y la occidental que se expresa en la coexistencia de ambas culturas, esto es de la tecnología andina y moderna.
- Este proceso de mestizaje cultural también se expresa en la religiosidad popular mediante la presencia de elementos religiosos andinos y occidentales. Las festividades religiosas son el componente fundamental de la religiosidad popular que cumplen el rol de cohesión social, integración y de participación de la comunidad para venerar al santo o santa. Se observa un predominio del catolicismo popular, por tanto el panteón andino está constituido por Dios y los santos cristianos. El culto a los dioses andinos prehispánicos (Apus y la Pachamama) no se practican en tales sociedades.
- Para la población de estos centros poblados la existencia de Dios y los santos está relacionado con la ayuda de la divinidad en la vida diaria, por tanto se trata de una motivación más existencial que intelectual. Para los encuestados Dios y los santos son muy importantes para la solución de los problemas vitales y para conservar la propia existencia de la comunidad. Así la religiosidad popular está presente en toda la vida del creyente y marca todo el mundo rural
- El hombre andino cree en la ambivalencia de Dios y los santos, esto es, se trata de divinidades que premian y castigan a la vez. La creencia en la capacidad punitiva de los santos está fuertemente arraigada en la vida cotidiana de la población. El castigo consiste por lo general en la enfermedad y escases de cosechas. Pero también Dios premia a la gente buena salud, trabajo y buena cosecha entre otros.
- Para las comunidades citadas los santos son intermediarios ante Dios, son representantes visibles ante un Dios invisible. El santo es un Dios para el mundo, y no un Dios para el más allá, es un Dios de aquí y de ahora que resuelve los

problemas de aquí y de ahora, Consiguientemente el santo es una figura fundamental para la población investigada, sobretodo por sus milagros

- Para el grueso de encuestados la fiesta religiosa es muy importante por cuanto tiene el propósito de rendir culto al santo y santa que ayudan en la vida diaria, mediante la fiesta se agradecen los milagros del santo y se cumplen las promesas hechas (Pasar el cargo de mayordomo y capitán). La fiesta no es un hecho aislado que tenga un aspecto exclusivamente religioso, sino que logra integrar lo religioso, económico, lo social y lo político. Por ello la fiesta es exceso en bebida, baile, alegría, danza, comida, es prodigalidad, derroche, despilfarro como una compensación de las carencias económicas.
- Para los encuestados el principal motivo para pasar el cargo es de carácter religioso (Devoción al santo). Mediante la fiesta se rinde culto a Dios y a los santos, se pide, se agradece el milagro de Dios y los santos, se evita el castigo. La mejor forma de retribuir los favores recibidos es mediante la celebración de la fiesta. Por eso el poblador andino hace grandes esfuerzos para cumplir la promesa de celebrar la fiesta. El otro motivo es por prestigio social considerando que es la única forma de lograr ser persona en el grupo.
- La fiesta religiosa es fundamentalmente de participación activa de la comunidad, aunque tiende a ser una fiesta de contemplación o espectáculo para la gente de la ciudad y los turistas.

RECOMENDACIONES

- A los gobiernos locales desarrollar propuestas de desarrollo que involucren aspectos culturales desde la óptica del turismo rural participativo.
- Entender el componente religioso como un factor de integración de la población y a partir de ello desarrollar acciones que conduzcan a mejorar su calidad de vida.
- A las instituciones educativas el respecto y la incorporación en el desarrollo de quehacer pedagógico.

BIBLIOGRAFÍA

- Amengual, G. (1990). *Modernidad: Progreso o final de época*, en A. Dou (ed.), *Progreso y final de época*. Madrid: Universidad Pontificia Comillas.
- Ander-Egg, E. (1997) *Metodología y Práctica de la Animación Socio-cultural*. Ed. Lumen. Colección Política, Servicios y Trabajo Social. Buenos Aires.
- Corredor, C. (1990). *Modernismo Sin Modernidad: Modelos de Desarrollo en Colombia*. Bogotá; Ed. Cinep.
- Cox, H. (1983). *Las fiestas de locos*. Madrid; editorial TAURUS.
- Durkheim, E (1968). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Buenos Aires; Editorial Schapire.
- Eliade, M (1999). *Historia de las creencias y las ideas religiosas*. Barcelona; Editorial Paidós
- Gomero, G. (2003). *Modernización y religiosidad popular en la sociedad rural de Huaraz: El caso de los centros poblados de Huánchac, Unchus y Marián*.
- Gomero, G. (2009a). *Diseño de un modelo educativo para el desarrollo de la identidad cultural en los estudiantes de la UNASAM* (tesis). Huaraz: USP.
- Gomero, G. (2009b), *pobreza y religiosidad popular en el centro poblado Macashca - Huaraz*.
- Grillo, E. (1994), *La cosmovisión andina de siempre y la cosmología occidental moderna*. Pratec-Ayacucho
- Grillo, E. (1994), *La economía en la cultura andina y la occidental moderna*. . Pratec-Ayacucho
- HersKovits, M. (1974). *El Hombre y sus Obras*. Editorial. México: Fondo de Cultura Económica.
- Marzal, M. (1983). *La Transformación Religiosa Peruana*. Lima. Editorial PUC.
- Marshall, B. (1991). *Todo lo sólido se desvanece en el aire: La Experiencia de la Modernidad*. Madrid. 5ª Edición Siglo XXI Editores.
- Pratec (1993). *¿desarrollo o descolonización en los andes?* Lima: PRATEC
- Ravines R. (1978). *Tecnología Andina*. Lima: Editorial IEP.
- Rivera, E. (2009). *La interculturalidad como principio ético para el desarrollo de nuestros pueblos*. Arequipa: Editorial Angelara

- Rostworowski, M. (1993). *Ensayos de Historia Andina*. Lima: editorial IEP.
- Silva, F. (1977). *Antropología Concepto y Nociones Generales*. Lima: Editorial Universidad de Lima
- UNESCO (1983). *Protección del Patrimonio Cultural*. Lima: S/E
- Vilcapoma, J. (1991). *Folklore de la Magia a la Ciencia*. Lima: Editorial Pakesina.
- Vinicio, M. (1982). *La fiesta religiosa campesina*, Quito: edición pontificia universidad católica.
- Weber, M. (1969). *Ensayos sobre sociología de la religión*. España: TAURUS.
- Yumka, B. (1996). *Sociología del Turismo*. Madrid: Edic. Mc Graw Hills.
- Zamorano, F. (2004). *Turismo Alternativo*. México Editorial Trillas.
- Zecenarro, B. (1992). *La festividad del señor de la exaltación Quechua*. En DAMEN, F. (1992) *Cristo crucificado en los pueblos de América Latina*. Ecuador: ABYA-YALA.

ANEXOS

Cuestionario

Cuantos miembros son en su familia.....

Cuantos viven con usted.....

Cuál es su ocupación principal

- a) Agricultor
- b) Comerciante minorista
- c) Comerciante mayorista
- d) Ama de casa
- e) Empleado público
- f) Obrero
- g) Albañil
- h) Empleada doméstica
- i) Comerciante informal
- j) Otros

I. MODERNIZACIÓN

1. La vivienda está construida de

- a) Quincha
- b) Adobe
- c) Tapial
- d) Ladrillo
- e) Otros.....

2. Usted con qué tipo de artefactos cuenta:

- a) Radio
- b) Televisión
- c) DVD
- d) Equipo de sonido
- e) Otros.....

3. Qué tipo de Artefactos electrodomésticos tiene

- a) Refrigeradora
- b) Licuadora
- c) Cocina a gas
- d) Extractores
- e) Olla arrocera
- f) Otros.....

4. Qué combustible utiliza para preparar sus alimentos:

- a) Con leña
- b) Con gas
- c) Con ambos
- d) Cocinas mejoradas
- e) Otros.....

5. Usted cuenta con servicios de:

- a) agua

- B) desagüe
- c) Luz eléctrica
- 6 El piso de su vivienda es de:
 - a) cemento
 - b) Loseta
 - c) mayólica
 - d) tierra
 - e) Ladrillo
 - f) otros
- 7. Los techos de su vivienda son de:
 - a) Calamina
 - b) Eternit
 - c) Teja de barro cocido
 - d) Teja andina
 - e) Cemento
 - d) Otro.....
- 8 Su vivienda tiene compartimentos como
 - a) Dormitorio y cocina
 - b) Sala comedor, dormitorio, cocina
 - c) Sala y cocina
 - d) Otros.....

II. TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

- 1. Cuenta con internet en su vivienda
 - a) Si
 - b) No
- 2. Hace uso del internet
 - a) Frecuentemente
 - b) Pocas veces
 - c) Nunca
- 3. La familia cuenta con celular
 - a) Si
 - b) No
- 4. Qué miembros de su familia tienen celular.
 - a) Esposa
 - b) Esposo
 - c) Hijos ()
- 5. Cuenta con telecable
 - a) Si
 - b) No

III. TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

- 1. Qué instrumentos utiliza en la agricultura
 - a) Lampa
 - b) Pico
 - c) Queshi o racua
 - d) Hoz
 - e) Arado jalado por animales
 - f) Arado mecánico

- g) Bomba mochila
 - h) Bomba con motor
 - i) Otros.....
2. Qué tipo de semilla utiliza
- a) Mejorada
 - b) Nativa
3. Qué tipo de insumos utiliza
- a) Abonos
 - b) Insecticidas
 - c) Herbicidas
 - d) Hormonas
 - e) Fungicidas
 - f) Otros.....
4. Que animales domésticos Cría usted
- a) Vacuno
 - b) Ovino
 - c) Equino
 - d) Porcino
 - e) Cuyes
 - f) Gallinas
 - g) Conejos
 - h) Otros.....
5. Los animales que crían son de razas mejoradas
- a) Si
 - b) No
6. El manejo del ganado es
- a) Estabulado
 - b) Libre
 - c) Ambos

IV. EDUCACIÓN Y CULTURA

1. Nivel de instrucción
- a) No sabe leer ni escribir
 - b) Primaria incompleta
 - c) Primaria completa
 - d) Secundaria incompleta
 - e) Secundaria completa
 - f) Superior No universitaria
 - g) Superior universitaria
2. Tipo de música de su preferencia
- a) Huayno
 - b) Cumbia
 - c) Chicha
 - d) Vals
 - e) Salsa

- f) Regeton
- g) Rock
- h) Otros

3. Qué idioma habla

- a) Quechua
- b) Castellano
- c) A y b
- d) Otro

V. FESTIVIDAD RELIGIOSA

1. Alguna vez ha sido

- a) Mayordomo
- b) Capitán
- c) Mayordomo-Capitán
- d) Quelli
- e) Otros

VI MOTIVOS DE LA FIESTA

1. Cuál son los motivos de la aceptación del cargo

- a) Devoción al santo (a)
- b) Presión social
- c) Prestigio social
- d) Otros.....

VII COMIDA EN LA FIESTA

1. Qué tipo de comida preparan en la fiesta

- a) Puchero
- b) Cuy
- c) Sopa con mote
- d) Llunca
- e) Cuchicanka
- f) Otro

2. Qué tipo de bebida consume usted durante la fiesta

- a) Chicha de jora
- b) Chicha con punto
- c) Cerveza
- d) Caliche
- e) Otros

ENTREVISTA

FIESTAS COSTUMBRISTAS

I. ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA

a) Cómo está organizado la fiesta

Víspera,.....

Día central.....

Finado

Colocación.....

.....

II. ACTORES CULTURALES

a) Quienes son los organizadores de la fiesta y los responsables de la fiesta

Mayordomo.....

Capitán.....

Quellis u obsequiantes.....

OBSERVACIÓN

- Construcción y Equipamiento de la Institución educativa
- Polidocente
- Nivel educativo de la localidad
- Parques y jardines
- Instituciones de la localidad (clubs)
- Tipo de vestimenta
- INFRAESTRUCTURA VIAL
 - Tipos de vías que conducen a los centros poblados
 - Número de líneas y vehículos
- actividad comercial formal e informal
 - Tipo de empresas
 - micro y pequeñas empresas
- Comida rápida
- Participación de las empresas de bebidas (gaseosas, cerveza)
- Danzas (vestuario, coreografías)
- Turismo (participación del turismo interno (nacional) y turismo receptivo (extranjero))
- Corridas de toros (Corrida tradicional- corrida moderna)
- Características de la fiesta (alimentación y bebida compartida con la comunidad)
 - La fiesta es de participación o de espectáculo).

PROPUESTA DE DESARROLLO TURISTICO

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA

DESARROLLO DEL TURISMO RURAL PARTICIPATIVO EN LOS CENTROS POBLADOS DE PARIA, COYLLUR Y UNCHUS

DESCRIPCIÓN

Esta propuesta pretende constituir un destino de turismo rural participativo con una oferta diversificada (agroturismo, gastronomía, cultura viva-festividades-pesca, etc.), en la que cada pueblo podrá complementar con otros atractivos dentro del paquete turístico que se oferte, y que lo diferenciará, a fin de permitir que cada pueblo tenga una “marca”, constituyéndose en destinos complementarios y no en rivales; Además el turista tendrá la oportunidad de visitar y convivir no sólo con uno de ellos sino con varios, según sus intereses, ya que todos ofrecerán actividades distintas. Ello generará mayores ingresos y hará que el turista se quede más tiempo en estos centros poblados.

Este proceso es a largo plazo en el que la sensibilización y capacitación son ejes de vital importancia, así mismo implica la implementación y acondicionamiento de viviendas y pequeños terrenos de cultivo, circuitos turísticos y por supuesto un eficaz plan de promoción y comercialización que aseguren flujos turísticos permanentes y con capacidad adquisitiva.

2. PROPÓSITO

Desarrollar el potencial natural y cultural de los centros poblados de Paria, Unchus y Coyllur para el turismo rural participativo.

3. ACTIVIDADES TENTATIVAS

- **Sensibilización** sobre la importancia y el papel que deben desempeñar cada uno de los agentes involucrados en la actividad turística y particularmente en el proyecto a desarrollar.

- **Organización** de la población en asociaciones de prestadores de servicios turísticos (hospedaje, alimentación, transporte) y actividades complementarias orientadas al turismo rural participativo (agricultura, ganadería, artesanía, etc.). Las actividades que desarrollarán estas asociaciones reforzarán su actividad económica tradicional.

- **Capacitación** a la población en temas relacionados al turismo, tales como: atención al cliente, hospitalidad, importancia de su potencial turístico (Recursos naturales y culturales) y el valor para el turismo rural participativo, manejo de alimentos, entre otros. Este programa de capacitación permitirá fortalecer capacidades y habilidades en la población para una mejor atención al turista.

- **Implementación y acondicionamiento** de viviendas para hospedaje, alimentación y espacio para el cultivo y ganadería. Para el caso de agricultura y ganadería se acondicionarán una parte de sus áreas de trabajo cotidianas.

- **Promoción y Comercialización** del producto, es necesario elaborar un plan estratégico eficiente y eficaz para atraer a la demanda objetivo.

4. RESPONSABLES

- Comunidad Local
- Gobierno Local
- Organizaciones no gubernamentales
- Instituciones Privadas

Esto es una propuesta inicial que se puede consolidar a largo plazo como parte de un conjunto de varios proyectos de desarrollo que se complementen entre sí.