

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR

**FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, GESTIÓN
EMPRESARIAL E INFORMÁTICA**

CARRERA DE COMUNICACIÓN

**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE LICENCIADAS EN COMUNICACIÓN**

TEMA:

EL SIMBOLISMO DEL PAWKAR RAYMI Y SU INCIDENCIA EN LA
OPINIÓN PÚBLICA, EN LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA
VEINTIMILLA, PERÍODO ENERO A JULIO DE 2023.

AUTORAS:

AMANGANDI CALUÑA TATIANA MISHHELL
VARGAS GARCÍA ESTELA JULIANA

DIRECTORA:

LIC. DIANA VASQUEZ, MSc.

GUARANDA – ECUADOR

2023

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR

**FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, GESTIÓN
EPRESARIAL E INFORMÁTICA**

CARRERA DE COMUNICACIÓN

**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE LICENCIADAS EN COMUNICACIÓN**

TEMA:

El simbolismo del Pawkar Raymi y su incidencia en la opinión pública, en los
habitantes de la parroquia Veintimilla, período enero a julio de 2023.

AUTORAS:

Amangandi Caluña Tatiana Mishell

Vargas García Estela Juliana

DIRECTORA:

LIC. Diana Vasquez, MSc.

PAR ACADÉMICO

LIC. Pilar Chávez, MSc.

LIC. Bladimir Guarnizo, Msc.

GUARANDA – ECUADOR

2023

TEMA DEL PROYECTO DE LA INVESTIGACIÓN

El simbolismo del Pawkar Raymi y su incidencia en la opinión pública, en los habitantes de la parroquia Veintimilla, período enero a julio de 2023.

AGRADECIMIENTO

Agradezco infinitamente a Dios por bendecirme y guiarme a lo largo de mi vida.

Por, ser apoyo y fortaleza en los momentos de dificultad y debilidad.

Gracias a mi madre; Marilyn García, porque ella ha sido y lo seguirá siendo una gran inspiración en todos mis sueños, ya que confía y cree en mis expectativas, por los consejos, valores y principios que me ha enseñado.

Gracias a los docentes de la Escuela de Comunicación de La Universidad Estatal de Bolívar, ya que compartieron sus conocimientos a lo largo del proceso en mi preparación profesional, homenaje especial a la licenciada Diana Vasquez tutora de este proyecto de investigación quien dedicó su tiempo con paciencia y esmero para guiarme en el proceso de elaboración de la tesis, igualmente, a los pares académicos, a la licenciada Pilar Chávez y al licenciado Bladimir Guarnizo quienes amablemente mediante sugerencias y recomendaciones contribuyeron en el proyecto, y también como no agradecer a la gente de la comunidad de la parroquia Veintimilla los agradecemos por sus valiosas contribuciones para mi investigación.

Vargas Garcia Estela Juliana

AGRADECIMIENTO

Mi especial agradecimiento a mis padres, hijo, hermanos y familia por guiarme en este difícil camino, así como también a la licenciada Diana Vasquez, tutora de mi proyecto de investigación quien ha sido una guía sustancial en este trabajo. También, a quienes fueron mis pares académicos que igual contribuyeron con sus ideas y gracias a sus aportes han ayudado que este proyecto tenga mayor firmeza. A mi hijo, lo agradezco un millón de veces por comprenderme en los momentos que no podía estar con él por realizar este proyecto, pero tengo la seguridad que este tiempo dedicado al trabajo no ha sido ni será en vano, ya que me dará resultados fructíferos y así podré recompensar a mi hijo.

Amangandi Caluña Tatiana Mishell

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de investigación principalmente a Dios, porque él me motiva día a día y me ha dado la fuerza necesaria para continuar en este proceso de culminar una de mis metas más anheladas.

A mi madre, por su comprensión y motivación a lo largo de los años, gracias a ella por guiarme hacia el camino del bien. Soy orgullosa y privilegiada de ser su hija, sin duda es la mejor madre.

A mi esposo por estar siempre allí, acompañándome en las buenas y en las malas y brindándome todo tipo de apoyo, especialmente por su comprensión y paciencia brindada en toda esta etapa de este proceso de carrera universitaria.

A todas las personas que me apoyaron y me brindaron información que requería para la investigación, especialmente a quienes me abrieron sus puertas y gentilmente me proporcionaron la información con toda confianza.

Vargas García Estela Juliana

DEDICATORIA

El presente trabajo está dedicado con mucho cariño especial a mis padres, hermanos y familia porque ellos han sido un pilar fundamental en mi vida y son ellos quienes me han guiado por el camino del bien y así poder ser un profesional en comunicación.

A mi hijo, la razón de mi existencia, ya que es el ser más inspirador que tengo, por él quiero llegar a tener una profesión para apoyarle y que a futuro sea una persona profesional y tenga muchos éxitos en su vida, además quiero que él se sienta orgulloso de su madre como muestra de superación ante las adversidades de la vida. Y como no dedicarle este trabajo a Dios, por ser el que día a día me ha dado las fuerzas para seguir adelante y no desmayar en mis metas propuestas.

Amangandi Caluña Tatiana Mishell

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR Y PAR ACADÉMICO

CERTIFICADO DE VALIDACIÓN

Mgs. Diana Vasquez, Mgs. Pilar Chávez y Mgs. Bladimir Guarnizo, en su orden Directora y Pares Académicos del Trabajo de Titulación "EL SIMBOLISMO DEL PAWKAR RAYMI Y SU INCIDENCIA DE LA OPINIÓN PÚBLICA, EN LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA, PERÍODO ENERO A JULIO DEL 2023" desarrollado por las señoritas: Tatiana Mishell Amangandi Caluña y Estela Juliana Vargas Garcia.

CERTIFICAN

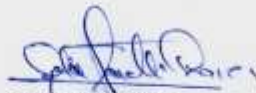
Que, luego de revisado el Trabajo de Titulación en su totalidad, cumple con las exigencias académicas de la CARRERA DE COMUNICACIÓN.

Guaranda, septiembre del 2023

Mgs. Diana Vasquez

Directora

Mgs. Pilar Chávez

Par Académico

Mgs. Bladimir Guarnizo

Par Académico

DRECHOS DE AUTORÍA

DERECHOS DE AUTOR

Nosotras **Amangandí Caluña Tatiana Mishell y Vargas García Estela Juliana** portadoras de la Cédula de Identidad N° 02021044-6 y 020221731-1, en calidad de autoras y titulares de los derechos morales y patrimoniales del Trabajo de Titulación: **El simbolismo del Pawkar Raymi y su incidencia en la opinión pública, en los habitantes de la parroquia Veintimilla, periodo enero a julio de 2023.**, modalidad presencial, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Estatal de Bolívar, una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a mi/nuestro favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.

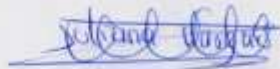
Así mismo, autorizamos a la Universidad Estatal de Bolívar, para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el Repositorio Digital, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Las autoras declaramos que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda responsabilidad.

Nombres y Apellidos
Amangandí Caluña Tatiana Mishell

Nombres y Apellidos
Vargas García Estela Juliana

ÍNDICE DE CONTENIDO

TEMA	I
AGRADECIMIENTO	IV
AGRADECIMIENTO	V
DEDICATORIA	VI
DEDICATORIA	VII
ÍNDICE DE CONTENIDO.....	X
RESUMEN	XVIII
ABSTRACT.....	XIX
CAPÍTULO I.....	209
1. FORMULACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	209
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	19
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	209
1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.....	21
1.4. JUSTIFICACIÓN	22
1.5. OBJETIVOS.....	24
1.5.1. OBJETIVO GENERAL.....	24
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	24
1.6. HIPÓTESIS	25

1.7. VARIABLES	25
1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	25
CAPÍTULO II	30
2. MARCO TEÓRICO	30
2.1. Antecedentes	30
2.2. Científico	33
Comunicación como punto social	44
Comunicación como proceso cultural	45
Comunicación y cultura	46
Como influye la cultura en la comunicación	47
Conceptos de opinión pública	47
Comunicación y Opinión	48
El Pawkar Raymi hacia un proceso de comunicación	48
¿Qué es el Pawkar Raymi?	49
¿Qué significa ‘Pawkar Raymi’?	52
Simbolismo	52
Simbolismo del Pawkar Raymi	53
Elementos simbólicos	54
Elementos materiales	58
Elementos Culturales	59
Participación cultural	59

Participación familiar	60
Ñusta.....	62
Guagua Carnaval	62
Yachac	62
Bailares carnavaleros.....	63
La Cultura Andina.....	65
Construcción de la identidad cultural	66
Importancia de la conservación de nuestra identidad cultural	71
2.4. Legal	72
Constitución de la República del Ecuador	72
2.5. Georeferencial	76
Datos generales y geográficos.....	76
CAPITULO III.....	78
3. METODOLOGÍA	78
3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN	79
3.2. ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN.....	79
3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN	80
3.4.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPIACIÓN DE DATOS ...	81
3.5. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA	82
3.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.....	83
CAPÍTULO IV	84

4.1. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	84
Resultados de las encuestas aplicadas a la población de la parroquia Veintimilla	95
CAPÍTULO V	108
5. PROPUESTA.....	108
GUION TÉCNICO	110
5.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	117
RECOMENDACIONES	117
BIBLIOGRAFÍA.....	118

ÍNDICE DE TABLAS

Table 1 Muestra de distribución de la parroquia urbana; Error!	Marcador	no
definido.		
Tabla 2 Fiestas ancestrales		68
Tabla 3 Pawkar Raymi, símbolo o representación.....		81
Tabla 4 Patrimonio cultural.....		82
Tabla 5 Imaginario de la gente.....		83
Tabla 6 Protección de tradiciones		84
Table 7 Apoyo de autoridades.....		85
Tabla 8 Lengua Kichwa		86
Tabla 9 Fortalecimiento de tradiciones.....		87
Tabla 10 Vestimenta		88
Table 11 Resumen de la entrevista realizada a profesionales del área		91
Table 12 Resumen de entrevista realizada a profesionales del área		93
Table 13 Resumen de las entrevistas realizada a habitante de la comunidad		95
Table 114 FICHA DE OBSERVACIÓN (ENTREVISTA).....		134
Table 115 FICHA DE OBSERVACIÓN (ENCUESTA)		139

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Figure 1 Fiestas ancestrales.....	79
Figure 2 Participación en las fiestas ancestrales	69
Figure 3 Pawkar Raymi, símbolo o representación	81
Figure 4 Patrimonio cultural	82
Figure 5 Imaginario de la gente	83
Figure 6 Protección de tradiciones	¡Error! Marcador no definido.
Figure 7 Apoyo de autoridades	85
Figure 8 Lengua Kichwa.....	86
Figure 9 Fortalecimiento de tradiciones.....	76
Figure 10 Vestimenta	88
Figure 11 Árbol de problemas.....	140
Figure 12 Evidencias de Entrevistas	141
Figure 13 Evidencias de encuestas.....	142

INTRODUCCIÓN

Ecuador es un país lleno de patrones culturales contrastantes, ya que tiene diferente diversidad étnica y cultural en diferentes regiones, lo que para los pueblos indígenas significa (costumbres y costumbres) desde la existencia de sus ancestros que han dejado un legado para las nuevas y futuras generaciones. En Guaranda, parroquia de Veintimilla, uno de los legados culturales se vivencia en el imaginario de la gente como la preservación de estas prácticas culturales que están presentes en la fiesta del Pawkar Raymi una de las ceremonias para preservar las costumbres y tradiciones de los habitantes, ya que estas prácticas ancestrales se están extinguiendo en la nueva generación.

La presente investigación es el resultado de la información que se obtuvo de fuentes primarias, en la que se contó con la participación de la ciudadanía de 15 a 60 años, con el objetivo de determinar si el simbolismo del Pawkar Raymi incide en la opinión pública de los habitantes de la parroquia Veintimilla, en el periodo de enero a julio de 2023.

En el primer capítulo se muestra el Marco Referencial en el que se realiza el planteamiento del problema, se establecen los objetivos y se justifica la investigación. El segundo capítulo presenta el Marco Teórico, el mismo que se compone de cuatro unidades en las que trata información de acuerdo con Comunicación; Teorías de la Comunicación; comunicación y cultura, comunicación como estructura social, el Pawkar Raymi; elementos simbólicos y opinión pública.

El tercer capítulo trata sobre el Marco Metodológico en el que se muestra la metodología utilizada en la presente investigación; así como también los tipos,

enfoque, métodos de investigación y resultados de la aplicación de técnicas e instrumentos, con estos resultados se ha logrado comprobar la hipótesis y elaborar la propuesta de acuerdo a lo que se quiere dar a conocer sobre el tema de investigación.

En el cuarto capítulo se determina los resultados de la investigación lo que se manifiesta en las conclusiones y recomendaciones, la misma que se concretó con base a los objetivos planteados. Finalmente, en el quinto capítulo se presenta la propuesta y el guion técnico del producto comunicacional audiovisual en formato documental en el que se plasme el simbolismo del Pawkar Raymi.

RESUMEN

La presente investigación aborda la temática sobre “EL SIMBOLISMO DEL PAWKAR RAYMI Y SU INCIDENCIA EN LA OPINIÓN PÚBLICA, EN LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA VEINTIMILLA, PERIODO ENERO A JULIO DE 2023”, tuvo como propósito fundamental indagar los factores que inciden en conocer el simbolismo que están presentes en estas fiestas ancestrales del Pawkar Raymi.

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados al inicio del estudio de la investigación se recolectó información obtenida de fuentes primarias según las variables identificadas donde la parte teórica del estudio se sustenta. También se realizó el trabajo de campo aplicando encuestas a los habitantes de la parroquia Veintimilla de la ciudad de Guaranda, de la misma manera se aplicó entrevistas a profesionales y representantes de la Organización Codiciv, la primera es una dirigente de los pueblos indígenas, el segundo es el presidente de la Vinchoa y la tercera dignidad es uno de los habitantes de la comunidad de Quibillungo, quienes están relacionados directamente con la actividad cultural del Pawkar Raymi. Una vez recolectada esta información se realizó la tabulación de datos con distintos métodos y técnicas estadísticas para representarlos a través de tablas con su respectivo análisis e interpretación, además con esta información se logró comprobar la hipótesis que demuestra como el simbolismo del Pawkar Raymi incide en la opinión pública, en los habitantes de la parroquia Veintimilla, en las edades de 15 a 50 años de edad en el periodo enero a julio de 2023. A partir de la comprobación de la hipótesis se propuso elaborar un producto comunicacional audiovisual en formato documental sobre el simbolismo del Pawkar Raymi.

ABSTRACT

The present investigation addresses the theme of “THE SYMBOLISM OF THE PAWKRA RAYMI AND ITS INCIDE ON PUBLIC OPINION, in the inhabitants of the VEINTIMILLA PARISH, PERIOD JANUARY TO JULI 2023”, The main objective is to explore the factors that influence Pawkar Raymi's understanding of the symbolism of this ancient festival.

In order to achieve the objectives, set at the beginning of the research study, information obtained from primary sources was collected according to the variables identified where the theoretical part of the study is supported.

Field work also out applying surveys to the inhabitants of the Veintimilla parish of the city of Guaranda, in the same way interviews were applied to professionals and parish of the Codiciv Organization, the first is a leader of indigenous peoples, the second he is the president of the Vinchoa and the third dignity is one of the inhabitants of the Quibillungo community, who are directly related to the cultural activity of Pawkar Raymi.

Once this information was collected, the data was tabulated with statistical methods and techniques to represent them through tables with their respective anlysis and interpretation, in addition with this information it was possible to verify the hypothesis that demonstrates how symbolism of Pawkar Raymi and its incidence in public opinion, in the inhabitants of the Veintimilla parish, in the ages of 15 to 50 years in the period January to Juli 2023.

Based on the verification of the hypothesis, is was proposed to devolp and audiovisual communication product in documentary format on the symbolism of Pawkar Raymi.

CAPÍTULO I

1. FORMULACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo incide el simbolismo del Pawkar Raymi en la opinión pública en los habitantes de la parroquia Veintimilla, cantón Guaranda, en el período de enero a julio de 2023?

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Pawkar Raymi o Festival de las Flores es una ceremonia para agradecer a la Pachamama por la abundante cosecha. Entre los rituales que se realizan está la purificación con flores, en donde los integrantes de la comunidad se bañan en las fuentes de aguas (lagunas, lagos o cascadas) cercanas a la región. Este factor es muy importante porque según la Cosmovisión Andina el agua es un elemento de curación y energía positiva.

En este sentido, el Pawkar Raymi en la Parroquia Veintimilla, adquiere un colorido folclórico debido a la fusión de dos fiestas (Andino/Mestizo). Aquí, la fiesta se llena de música, colores y bailes populares, pero las ceremonias andinas se mantienen, y las mujeres deben vestir ropa kichwa y recolectar flores y agua de las fuentes de agua cercanas para purificar los baños, y, además, son las encargadas de preparar la comida y bebida que van a compartir con la comunidad.

Ahora bien, cuando hablamos de las celebraciones de los Raymis, se mencionan las diferentes ceremonias que se dan en las comunidades andinas. Todas estas festividades tienen un factor determinante que es mantener viva la cultura andina,

sus tradiciones, sus costumbres y rituales, en donde se utilizan los elementos básicos de la Pachamama (fuente de agua, flores, frutos), que son considerados sagrados.

Sin embargo, se ha evidenciado que esta tradición ancestral, poco a poco, va perdiendo sus características más originales que la ubican como parte de la expresión cultural de los habitantes de la parroquia Veintimilla, pero que es necesario entender que, como toda fiesta andina, comparte manifestaciones culturales inmateriales que son consideradas como un patrimonio intangible de la comunidad, por su valor cultural, sus rituales ancestrales.

Frente a esto se analizó la pérdida cultural de la fiesta del Pawkar Raymi en la parroquia Veintimilla se debe al poco interés cultural que tienen los habitantes especialmente la nueva generación la misma que trae consecuencias negativas desde su comportamiento y acción cultural; y, por ende, esto provoca la pérdida de diversidad cultural, puesto que en Ecuador es muy variada, rica; y, sobre todo, la proveniente de la Cosmovisión Andina, incluyendo la sabiduría ancestral, conforme a la práctica de los principios relacionales y de correspondencia del Pawkar Raymi que se expresa vívidamente la complementariedad y la reciprocidad.

Además, una de las causas principales de la pérdida cultural es la escasa práctica del dialecto Kichwa en los jóvenes debido a la desvalorización que la sociedad le da a este idioma, esto provoca la extinción de estas lenguas ancestrales, en especial la pérdida paulatina que afecta a la propia cultura kichwa Waranka una sociedad que se transmite de generación en generación.

Así mismo, otra de las causas es el fenómeno de la migración, ya que la presencia de las nuevas culturas en la localidad ha llevado a la población a un acelerado

proceso de aculturación, seguido de pérdida de valores culturales y conflictos identitarios, vivido principalmente por la juventud aborigen de la parroquia.

Finalmente, como causa de la poca participación en las actividades de esta fiesta se considera que se debe a la falta de motivación e incentivos por parte de los padres hacia sus hijos. Los padres son quienes deben inculcar valores culturales, enseñar la importancia de esta fiesta para que sus hijos desde su infancia comprendan que el Pawkar Raymi no sólo es una fiesta, sino un patrimonio cultural del Ecuador. En parte, esto también es competencia de las autoridades comunitarias, locales y nacionales, porque deben priorizar sobre este tema que es de gran interés social no solo en beneficio de la parroquia o del cantón, pues mediante estas fiestas Raymis la cultura prevalece en nuestro país y ante otros países somos símbolo de cultura.

1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Qué es el Simbolismo del Pawkar Raymi?

¿Cómo influye el Pawkar Raymi en la identidad de los pueblos indígenas de la parroquia Veintimilla?

¿Cuál es el contexto histórico-cultural de Pawkar Raymi como expresión de identidad cultural?

¿Cómo es la participación de las comunidades de la parroquia Veintimilla en la celebración de Pawkar Raymi?

¿Cómo se manifiesta la opinión pública de los habitantes de la parroquia Veintimilla respecto de la celebración del Pawkar Raymi?

¿La población tanto indígena como mestiza se identifica con las festividades?

¿Cuál es la opinión pública de los habitantes de la parroquia Veintimilla?

1.4. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación permite analizar cómo la fiesta del Pawkar Raymi fortalece la identidad cultural del pueblo indígena Kichwa en la parroquia Veintimilla, cantón Guaranda, que se realiza en los meses de carnaval febrero o marzo de todos los años. De esta manera se busca preservar sus costumbres, tradiciones e incentivar a las nuevas generaciones a ser partícipes de esta fiesta ancestral que históricamente es muy significativa para el pueblo andino.

La importancia social de este trabajo académico está en conocer el simbolismo del Pawkar Raymi y cómo incide la opinión pública en la parroquia Veintimilla, así como también conocer la identidad cultural y cómo fortalecer la unión del pueblo andino.

Esta investigación tiene un valor fundamental para entender el comportamiento de la población de la parroquia Veintimilla frente a eventos culturales, en tanto, toma una serie de aportes de teóricos entendidos en temas como identidad, cultura, folklore, tradición que permitan visibilizar aquellas prácticas ancestrales expresadas en fiestas grandes como el Pawkar Raymi.

En tal virtud, esta investigación será fundamental porque se establecerá acciones que influyan en la opinión pública, desde conocer cuál es la importancia del simbolismo del Pawkar Raymi en la parroquia Veintimilla, cantón Guaranda, al mismo tiempo resaltar los rasgos más importantes de la Cosmovisión Andina y así preservar las traiciones, además, fomentar la participación de las nuevas generaciones de manera positiva en las comunidades indígenas.

Antropológicamente algunos cronistas sostienen que las civilizaciones mantenidas en sus formas de evolución natural tienen mayor posibilidad de aquella que han

tenido que evolucionar al margen de las conquistas e invasiones. Las culturas andinas tienen mucho que ofrecer al mundo sobre sus tradiciones y ensayos cotidianos, solo hace falta identificar la historia que nace en aquellas venas de sus antepasados.

La finalidad de esta investigación es evidenciar el valor cultural que tienen las prácticas ancestrales de los pueblos andinos, como es el caso de la parroquia Veintimilla y sus diferentes comunidades a través de un producto comunicacional audiovisual en formato documental donde se mostrará como las costumbres, tradiciones ancestrales de la parroquia actúan como símbolo de identidad cultural, es necesario socializar estas experiencias que reflejan las vivencias de los pueblos andinos; cuya propuesta radica en preservar la cultura que representa la fiesta del Pawkar Raymi, expresada a través de la participación de las 13 comunidades que de forma armoniosa interactúan con el entorno poniendo de manifiesto su cultura e ideología. Se puede mencionar que el desarrollo de la investigación es factible porque existe información bibliográfica, así como la disponibilidad de desarrollar una investigación de campo en las comunidades en las que estas celebraciones tienen su máxima expresión.

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar la incidencia del simbolismo del Pawkar Raymi en la opinión pública, de los habitantes de la parroquia Veintimilla, cantón Guaranda.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ❖ Describir el simbolismo y las tradiciones asociadas con el Pawkar Raymi en la parroquia Veintimilla.
- ❖ Identificar los imaginarios de los habitantes de la parroquia Veintimilla que operan en el simbolismo del Pawkar Raymi para rescatar la cultura.
- ❖ Elaborar un producto comunicacional audiovisual en formato documental sobre la fiesta del Pawkar Raymi para rescatar la interculturalidad de los pueblos.

1.6. HIPÓTESIS

H1: El simbolismo del Pawkar Raymi en la opinión pública de los habitantes de la parroquia Veintimilla.

H2: El Pawkar Raymi transmite la cultura-simbólica y mediante un producto documental incidirá en la opinión pública de los habitantes.

H3: El Pawkar Raymi transmite la cultura-simbólica y mediante un producto documental incidirá en la opinión pública de los habitantes.

1.7. VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE:

El simbolismo

VARIABLE DEPENDIENTE: La opinión pública en los habitantes de la parroquia Veintimilla.

1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Dentro del siguiente cuadro se presenta las variables que servirán para la investigación, así como su funcionalidad.

VARIABLES	CONCEPTOS	DIMENCIONES	INDICADORES	ITEMS
Independiente: El simbolismo del Pawkar Raymi.	<p>Son los elementos, ya sean, gráficos, orales o gestuales, que dan como significado representativo a una forma de sentir, a una opinión, etc.</p> <p>Es importante entender el concepto de símbolo, su finalidad es comunicar algo sin la necesidad de ocupar grandes textos o palabras.</p>	Imaginario	Elemento	<p>Encuestas - Cuestionario</p> <p>Entrevistas – Guía de entrevista</p> <p>Observación directa- Ficha de observación.</p>
<p>Dependiente:</p> <p>La Opinión pública</p>		Símbolo	Signo	
		Icono	Gráficas	
		Cultura	Identidad	
		Opinión	Orales y Gestuales	
		Tradiciones	Prácticas ancestrales; Gastronomía Música Danza Vestimenta	
		Públicos	Mestizos Indígenas	

		Comunicación	Pertinencia	
	<p>La Fiesta del Pawkar Raymi que son celebradas por los pueblos andinos en honor al florecimiento de las flores de la Pachamama. Son uno de los eventos que se celebran en la parroquia Veintimilla en la comunidad de Vinchoa Grande por lo que se constituyen como las más</p>			

	<p>importantes celebraciones según el calendario.</p> <p>La opinión pública es la manifestación del sentir de la mayoría de la población de una sociedad sobre un tema de interés general. Es decir, es la estimación general de una población acerca de un asunto determinado.</p>			
--	---	--	--	--

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

En Ecuador, existe una diversidad cultural donde cada grupo perteneciente a una cultura, en una fecha exclusiva exhiben sus costumbres y tradiciones mediante fiestas o celebraciones llenos de color y alegría. En Bolívar, una de las provincias más pequeñas del país, pero grande por su cultura y tradición esto es lo que mantiene viva la cultura de los bolivarenses. La provincia tiene dos principales celebraciones que ponen de manifiesto su interculturalidad y riqueza tradicional, se trata del carnaval y el día de difuntos.

Por lo tanto, Guaranda es conocida por su presentación cultural y tradicional de la "fiesta grande" del Carnaval de Guaranda. Asimismo, la fiesta que se celebra en febrero hace de este lugar una de las ciudades más visitadas por turistas nacionales y extranjeros, donde hay mucha gente alegre disfrutando de la comparsa, bailando, se respira un ambiente festivo carnavalero acompañado de agua, serpentinas, cariocas, huevos con comida típica, no te puedes perder el "Pájaro Azul".

Para tener una comprensión más clara del simbolismo de Pawkar Raymi y su influencia en la opinión pública de los habitantes de la parroquia Veintimilla, es necesario comprender si la imaginación cultural de otros lugares afecta la opinión pública de los habitantes, y comprender el significado de estos elementos culturales simbólicos como aporte de cada cultura local, características, referencia a otros trabajos de investigación, artículos, revistas, etc.

Para (Barreno, 2015) en su tema de investigación sobre el simbolismo de las esculturas de la iglesia la catedral y su incidencia en la opinión pública de los habitantes del sector urbano del cantón Riobamba, comenta que las esculturas de La Catedral son uno de los íconos más representativos de este templo religioso, sin embargo su simbolismo no está ligado únicamente a la transmisión de la fe mediante una deidad, pues, el 75.8% de encuestados asocian su significado también con una representación histórica y artística, mismas que abordan una propuesta fundamental que hacen mención a productos comunicacionales.

A partir de este análisis, se puede establecer que la opinión pública no es ajena al ámbito de la cultura y el arte, pues las esculturas de Riobamba son conocidas y forman parte de la identidad de los ciudadanos del estado. Además, la religión y el arte también forman parte de la cultura. Ni siquiera tienes que controlar a una persona, porque no tienes que ser católico para entender y apreciar la composición artística y las expresiones de esta cultura. Además, existe opinión pública en la parroquia de Veitimilla ya que la práctica cultural del Festival Pawkar Raymi es parte de la identidad cultural de estos pueblos indígenas para las generaciones presentes y futuras.

Según Jorge Marcelo (Santamaría, 2021) en su trabajo académico sobre la celebración del Pawkar Raymi como expresión de identidad cultural en la ciudad de Riobamba, menciona que esta celebración los mantiene unidos como una organización y a su vez incentiva a sus generaciones a preservar esta tradición cultural, de la misma manera la gastronomía dentro de la ritualidad indígena mantiene un carácter más profundo, los productos utilizados en la cocina del indígena son muy simbólicos y ancestrales, por lo que estas diversas celebraciones

de Raymi están acompañadas de bebidas como la chicha, y platos típicos que contiene uno de los ingredientes más representativos de estos pueblos: el maíz, pero también aporta con energía para la celebración (p. 12).

Estas prácticas culturales en cuanto a gastronomía son también parte de la identidad cultural de las comunidades pertenecientes a la parroquia Veintimilla cantón Guaranda. En la fiesta del Pawkar Raymi la comida es uno de los elementos identitarios culturales de sus pueblos, pues las personas comparten y degustan; las papas con cuy, el mote con fritada, la chicha de jora y entre otros platillos tradicionales de Guaranda y de la provincia Bolívar.

En el siguiente trabajo investigativo (Zaruma, 2017) menciona que la forma de vestir del pueblo Cañari sobre la vestimenta Cañarí y su impacto en la opinión pública de la comunidad de Quilloac en el estado de Cañar, se conoció que la vestimenta Cañarí es parte de un legado cultural que se debe rescatar, ya que se ha visto que esta vestimenta ha sido reemplazada por nuevas indumentarias modernas, por tanto, el 86% de la población encuestada cataloga que existe la incidencia en la opinión pública debido a la moda, las migraciones, la globalización y las consecuencias de la vida cotidiana, los jóvenes son los que aprecian la modernidad. La opinión pública se refleja en la incidencia de la moda, en Quilloac al igual que en Veintimilla, algunos de los atuendos indígenas son usados solamente en fechas importantes ya que para ellos es considerado como vestido de gala, y para otros como especie de disfraz.

2.2. Científico

La comunicación es el proceso por el cual se transmiten y reciben datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr el entendimiento y la acción, convirtiéndose en un creador social. Es una necesidad que tiene cada ser humano para alcanzar objetivos comunes formando una ideología compuesta por procesos históricos y sociales, y al mismo tiempo formando una identidad de sujeto en una estructura discursiva.

La comunicación tiene lugar internamente en el momento en que comienzan a formarse las estructuras sociales, porque su principal componente estructural, Antonio Pascuali, nos argumenta que la comunicación debe reservarse a las relaciones interpersonales, intercambiando la información entre personas, siendo un intermediario que ayuda a construir relaciones a distancia.

Por último, de manera abstracta definatoria indica a la comunicación como: “una relación comunitaria humana consistente en la emisión, recepción de mensajes entre interlocutores en el estado, así la reciprocidad es un elemento esencial de la convivencia y un determinante de las formas en que se manifiesta la comunicación social humana (Aníbal, 2013).

Por ende, vamos a partir por indicar la forma cómo los diferentes autores catalogan a la comunicación a través de las diferentes teorías.

TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN

El presente apartado desarrolla la parte del sustento teórico tomando como base la categoría de la celebración del Pawkar Raymi y demás subtemas que de esta se desprenden, por tanto, la fundamentación teórica aborda el pensamiento de teóricos entendidos en el tema que le dan un rigor académico al proceso investigativo del estudio. De acuerdo a las posturas y enfoques teóricos analizados se debe estudiar

a la comunicación desde corrientes teóricas basadas en las Ciencias Sociales y la Antropología. Una vez desarrollada los conceptos de comunicación a continuación se desarrollará algunas de las teorías que están en vigencia.

Teoría Antropológica Cultural

La antropología es el estudio de las personas, las naciones antiguas y modernas, y sus formas de vida considerando la amplitud y complejidad de la disciplina, las diferentes ramas de la antropología se enfocan en diferentes aspectos o dimensiones experiencia humana así lo describe Harris Marvin (2004).

Este pensador cree en las tradiciones aprendidas de pensamiento, conducta que denominamos culturas es la comparación cultural que proporciona la base de suposiciones, teorías de estilo de vida humana por ende su propuesta está esencialmente dirigida a detectar antropólogos culturales modernos.

Según Alfred Gell (2021) antropólogo británico menciona que el reingreso del arte de la antropología se produjo en el mundo anglosajón a fines de los años setenta por dos vías: los estudios de la cultura material, en el marco de la arqueología culturalista y la antropología simbólica.

De estas uniones emerge una nueva antropología de la tecnología, una tradición del conocimiento tecnológico y una fenomenología del diseño y el paisaje con la filosofía, la arquitectura y las ciencias cognitivas. Las cualidades estéticas en los objetos etnográficos según criterios universales (obras, artista, genio, creación, repertorio etc.) buscó revertir algunas tendencias anteriores, las antiguas divisiones no fueron completamente cuestionadas. El arte etnográfico sigue siendo evaluado por un público educado en relación con los criterios hegemónicos del arte occidental, que se caracteriza por la autonomía del campo del arte.

Para Jurgen Habermas (2019), desde la teoría antropológica la concepción del ser humano mantiene la teoría de la acción comunicativa. De esta manera, muestra que la antropología habermasiana pasa a primer plano al adoptar perspectivas naturalistas y darwinianas a las que responderá el proceso de aprendizaje de la evolución social de la teoría del comportamiento genético que también interactúa en forma social como autorreflexión de la conciencia. Esta teoría podría llegar a entenderse desde:

- a) Las estructuras generales de acción (que fundamentan la situación normal, escasamente conflictiva) y las estructuras nucleares (que posibilitan la solución consensual de los conflictos), regidas ambas por la conciencia moral (Piaget y Kohlberg),
- b) Estructuras de las imágenes del mundo determinantes para la moral y el derecho, y estructuras del derecho institucionalizado e ideas morales vinculantes. Esta división estaría presente, para el autor, en las sociedades del neolítico, las primeras civilizaciones, las civilizaciones desarrolladas y la modernidad, con sus respectivas diferencias (Transición del Paleolítico al Neolítico y aparición de las primeras ciudades y estados). Desde esta perspectiva evolucionista, Habermas admite la existencia de procesos de aprendizaje orgánico-culturales no sólo en la dimensión del conocimiento técnicamente valorable (acción racional con respecto a fines de sucesos observables en su modalidad instrumental), sino también desde la conciencia práctico-moral (interacción simbólicamente mediada orientada por normas intersubjetivamente vigentes en su modalidad comunicativa).

Habermas considera la sociedad como una colección de sistemas estructurales complejos en los que los actores desaparecen y se convierten en procesos burocráticos racionales, al tiempo que incluye un análisis sociológico que prioriza a los actores como diseñadores racionales, pero los actores se interponen en el camino de la racionalidad de diseñadores que están inmersos en la subjetividad del sentido del mundo de la vida. (Arrieta, 2009)

El aporte de esta teoría con la investigación ayuda a mantener una la comunicación directa, con los habitantes de la parroquia Veintimilla del Cantón Guaranda y esa a su vez mantener una conversación mutua las mismas que puedan ser encaminadas a generar más conocimiento sobre el simbolismo del Pawkar Raymi.

Jesús Martín Barbero comunicación comunitaria

Para Martín Barbero (2021) considera que el campo de la comunicación ha estado y sigue estando estrechamente relacionado con los estudios de comunicación, especialmente en América Latina, porque plantea interrogantes sobre las bases teóricas y metodológicas del campo de estudio e introduce nuevos elementos para considerar la problematización de los mismos procesos de comunicación.

Su propuesta analítica se relaciona con una forma de investigación en comunicación arraigada en momentos teóricos y políticos específicos que pueden ser explorados desde el concepto de "masa" que se discutió principalmente en el aspecto de la primera publicación del autor. Este concepto nos permite ver los elementos básicos de su comprensión de los estudios de comunicación y considerar las posibilidades de estas formulaciones.

Esta teoría en la investigación aporta en el valor comunicacional acerca de lo que se pretende dar a conocer acerca del Pawkar Raymi, pero lo importante no será lo

que vamos a transmitir en esta investigación y mediante el producto comunicacional audiovisual, sino más bien que hace la gente frente a lo que se comunica, qué hacen las personas con lo que ven, oyen y leen.

Ramiro Beltrán comunicación comunitaria

Según Beltrán (1997), quien mencionó que la comunicación, que va más allá de la transferencia de información, es un proceso liberador «La gracia comunitaria, donde das, cuando recibes, donde recibes, cuando das, revela un otro yo similar, más cercano» es precisamente la piedra angular de toda la construcción teórica de Luis Ramiro Beltrán, observar el estudio metódico y sistemático de la comunicación, es decir, la investigación, no está exento de su dimensión ideológica. Esta teoría aporta en la investigación desde desarrollo histórico que debe ser comprendida desde su propio contexto cultural y el proceso histórico, y así intentar comprender los rasgos culturales de la parroquia Veintimilla como la moral, las normas, creencias desde el punto de vista de esa cultura.

Es así que se plantea dentro de la antropología a la comunicación desde el eje cultural se define que las personas son sujetos que necesitan tener suficiente información para reducir la incertidumbre en sus vidas, incluida su profesión.

La importancia de una cultura basada en el proceso de comunicación y confianza es lograr que todos puedan hablar, esperar y solicitar información, (Rafael Echeverría, 2005).

Teoría Estructuralista

Para entender esta corriente de pensamiento, es preciso, comprender el modelo estructural, que se basa en un esquema teórico que permite a los científicos sociales analizar la realidad como una estructura social. Se dice que el estructuralismo

permite adoptar múltiples formas de analizar la cultura y la sociedad a partir del pensamiento del ser humano y es ahí, en la mente; donde lo que se identifica por cultura se ha producido, cuya propuesta no es subjetiva; es todo lo contrario: objetiva. Dentro de la teoría se define que la comunicación tiene una serie de elementos vinculados que crean un sistema estructurado mayor de comunicación que forma un método social. (Albán & Romero, 2006).

Esta teoría estructuralista en el Simbolismo del Pawkar Raymi en la parroquia Veintimilla, permite estudiar actividades tan diversas como preparaciones de alimentos, rituales, ceremonias religiosas, textos literarios, juegos y más modos de entretenimiento para descubrir formas profundas de producción y reproducción significado en la cultural.

Saussure 1913, demuestra ahora de manera positiva, que el lenguaje, en cualquier momento de su existencia, debe presentarse como una organización, el estructuralismo ofrece un modelo estructural, al cual se le da relevancia por medio de la lingüística a su vez brindan los elementos de análisis, conceptos estructurales y métodos característicos de las mismas y así se logra el estructuralismo lingüístico. Así, esta corriente de pensamiento busca la estructura importante de los hechos sociales. Su propósito es expresar claramente el conocimiento tácito utilizado para reconocer e interpretar símbolos. Lo más importante, que da cuenta de su perspectiva estructuralista, es que la lengua es un sistema, es decir, que sus elementos se relacionan entre sí, no están aislados.

La importancia del estructuralismo fue tan grande que se convirtió en una de las opciones más utilizadas para analizar la cultura, el idioma, en este caso la teoría

estructuralista ayudará a aclarar y dar un significado sobre la existencia de las prácticas culturales que se mantienen en las comunidades de Veintimilla.

Comunicación como estructura social

En el artículo de Manuel Castell (2001) comenta que toda estructura social establece las relaciones de producción y consumo por el cual el poder y experiencia son disposiciones tanto en espacio temporal que constituye la cultura.

Toda comunicación inicia desde la estructura social, lo que muestra que tiene una estructura sustancial, por lo que, si no existirá comunicación, no se puede formar ningún tipo de conversación ni estructura social, así la entiende Antonio Pasquali (1978).

Así que esto plantea la pregunta de cómo respondemos a los textos en nuestra cultura. El proceso de descubrir el significado a medida que el lector interactúa con el texto o lo interpreta.

2.3. Conceptual

La presente investigación se respalda en los libros digitales de investigaciones establecidas en el marco conceptual.

Comunicación

La comunicación es una actividad cotidiana propia del ser humano, tan antigua como la vida social; y, por tanto, cercana al sentido común. Incluso antes del desarrollo del lenguaje oral, nuestros ancestros primitivos se comunicaban a través del lenguaje hablado. Asimismo, la comunicación se configura en la sociedad y es un lugar de configuración social. En el proceso mismo de comunicación, la sociedad cobra sentido a partir de la interacción entre los individuos y las entidades que la componen Dúran (2018).

David Berlo citado por Romero (2015) introduce la idea de que la comunicación es un proceso dinámico e interactivo, porque se debe considerar que las sociedades no son estáticas, sino dinámicas, cambiantes.

Desde el surgimiento de la comunicación como campo de especialización a fines de la década de 1950, mucho se ha escrito, pero especialmente sobre sus dos principales temas de investigación: los medios de comunicación y, más recientemente, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Sin embargo, existe un gran desequilibrio en el discurso sobre los orígenes históricos, culturales y científicos que subyacen a su surgimiento como campo de estudio, y en particular sus dimensiones epistemológicas, definición conceptual y, lo más importante, la capacidad de permitir considerar la comunicación contemporánea perspectiva científica o marco interdisciplinario.

Se puede definir que la comunicación está vigente desde el inicio del hombre, misma que nos orienta hacia la acción de informar, de esta manera la persona obtiene el conocimiento de las cosas, para que esto sea posible es necesario que exista un emisor y receptor para que la información sea decodificada.

Principales Teóricos De La Comunicación

Para Frankfurt (1990) la modernidad es un análisis que, si no es convergente, son al menos complementarios en esta perspectiva la modernidad sería la civilización capitalista, industrial moderna, basada economía de mercado, el valor de cambio la propiedad privada, la reificación, la racionalidad industrial, en la cuantificación, la legitimidad burocrática, el espíritu y el cálculo racional y el desecamiento del mundo.

Según estos conceptos puede definir que es necesario dar críticas negativas en la modernización, tanto desde el saber la intervención de los subsistemas económicos y políticos, es por ello que la determinación del poder y dinero y no solamente de la reproducción material de la vida, sino también de la reproducción social.

Jürgen Habermas comunicación comunicativa

Habermas ofrece un modelo para analizar la sociedad como dos formas de racionalidad que actúan simultáneamente, la racionalidad del mundo de la vida material y la racionalidad del sistema formal, pero presenta el mundo vivo como una perspectiva interna, en donde se puede observar los problemas que afectan a la sociedad.

La comunicación es una actividad conjunta entre individuos que consiste en comunicar algo con el objetivo de hacerlo público, en este caso con el objetivo de generar una respuesta entre los destinatarios de la solicitud. Rúaes respalda la

afirmación anterior al afirmar que "la gente está constantemente recopilando datos de nuestro entorno, los procesamos y los compartimos con el público". (Ruáles Parreño, 2014, pág. 12).

Tipos de comunicación

Según el antropólogo Aníbal Buitrón (1971), en su obra *El Valle del Amanecer* manifiesta:

"Es difícil juzgar el estatus social de los aborígenes a simple vista" ricos y pobres usan esencialmente los mismos vestidos, viven en el mismo tipo de casas y se dedican a las mismas tareas; sin embargo, para adquirir respeto y prestigio dentro de la comunidad los indígenas deben patrocinar una fiesta complicada y costosa.

La identidad cultural es la cultura o grupo de un individuo en el que está influenciado de alguna manera por su pertenencia a ese grupo o cultura.

Está dado por un conjunto de características que distinguen a un grupo de personas del resto de la sociedad e identifica un conjunto de elementos que permiten que ese grupo se defina como tal. La identidad de una ciudad se revela cuando una persona se reconoce a sí misma la otra como miembro de esa ciudad. La identidad cultural no es más que el reconocimiento de un pueblo como "propio".

La comunicación organizacional según Fernández (1999) puede dividirse en:

Comunicación externa

Cuando resuelven diferentes problemas y se dirigen a los grupos objetivos externos de la organización (público en general y medios de comunicación) que se define como un conjunto de mensajes enviados para cualquier organización que se dirija a una audiencia externa diversa y a un público objetivo. Mantener o mejorar las

relaciones con ellos para proyectar imagen ayuda a promocionar sus productos y servicios.

Comunicación colectiva

Es la que se envía a través de los medios de comunicación colectivos, múltiples mensajes idénticos y que tienen enorme influencia, luego de conocer lo que es la comunicación y su división bebemos conocer que es símbolo, fiesta, cultura.

Comunicación como punto social

Comunicación para el cambio social (CCS), es producido por personas que son conscientes de las posibilidades y consecuencias las características socioculturales de cada emisión comunicativa, por lo que proponen cambiar las estructuras y discursos que sostienen las injusticias existentes a nivel local y global. Siempre con el objetivo de configurar y fortalecer estándares colectivos, aceptar desafíos que refleja las diferencias y abordar las complejidades de estas necesidades en el diálogo. No sólo si sus declaraciones son esclarecedoras, sin embargo, aunque son diferentes (promocionales, privados, corporativos), presentan desafíos para no afectar negativamente ciertas circunstancias para una sociedad justa. (Aldás, 2019). El profesor mexicano Carlos Luna (1991) argumentó que la comunicación es una forma de interacción social que involucra una intervención deliberada en los sistemas cognitivos y de valores de los actores sociales, creando información, proporcionando información codificada o utilizando otro término dentro de una comunidad cultural dada, contribuye al sentido de la realidad. En este aspecto, es una práctica social que toma como referencia a otros o incluso a sí misma. (s/p)

Se puede expresar que la comunicación desde el punto social se refleja en la necesidad de demostrar el dialogo entre dos o más personas, sin embargo, estos

individuos dan a notar sus comentarios con el objetivo de fomentar espacios de diversidad inclusiva al comunicar con diferentes objetivos.

Comunicación como proceso cultural

Un intercambio de significados basado en la comunicación es posible solo en un contexto social donde otro sujeto comparte los códigos que se intercambian, la comunicación es entonces un proceso sociocultural en el que se intercambian, también la creación, el significado y el simbolismo. (Durán, Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, 2018).

La cultura es el trasfondo sobre el proceso comunicativo, por lo que los habilita y apoya nuevos significados que se construyen en los mismos procesos. El mundo social, que también es cultura, así que crea una cultura y difunde, se produce en un continuo correspondiente a la vida social en la que la cultura crea comunicación y viceversa. (Durán1, 2018)

La comunicación como proceso cultural son los propios procesos comunicativos en la sociedad la misma que toma sentido a partir de la interacción entre los individuos y los entes por ello se lo describe desde el método de intercambiar códigos, ideas, pensamientos y como concebir la comunicación cultural.

Comunicación y cultura

La comunicación y la cultura en el centro de las estrategias de desarrollo y sus procesos transformadores propiciaran cambios necesarios en la sociedad, basados en la justicia, la equidad y los más altos valores humanistas, a su vez interrelacionan la creatividad, comunicación y cultural en el contenido con la comunidad. (Ortiz, 2015)

Cultura y comunicación emergen los dos procesos que están transformando radicalmente el lugar de la cultura en nuestras sociedades: la revitalización de las 28 identidades y la revolución de las tecnicidades. (Martín-Barbero, 2010)

Se entiende que la comunicación y cultura están relacionadas entre sí, ya que la cultura requiere de distintas formas de comunicación para crear significados en cuanto a cultura. Pues la cultura comunicativa forma creencias que generan comportamientos que inciden en las interacciones de la comunicación.

Como influye la cultura en la comunicación

Según UNESCO (2019) la cultura necesita todas las formas de comunicación para florecer, crear, renovar y compartir. Al mismo tiempo, la cultura incide en gran parte del contenido y la forma de comunicación porque la cultura y la comunicación tienen la capacidad de crear y difundir una gran cantidad de información, conocimientos, ideas y contenidos, que pueden ayudar a ampliar el abanico de opciones de las personas. vivir esta vida que valoran, promoviendo así un desarrollo centrado en el ser humano. Crear un entorno propicio. La comunicación humana se forma a través de diversas formas de expresión lingüística, se puede decir que la comunicación y la cultura son la base de toda comunicación social y leyes básicas de la sociedad.

Conceptos de opinión pública

Es un mecanismo de cohesión e integración social y grupal, del cual depende la supervivencia y la agencia de las comunidades. Aunque todavía no sabemos mucho acerca de cómo se desarrolla este proceso antropológicamente o, más ampliamente, biológicamente, hay muchos indicios de que estudiar el cerebro humano nos

proporcionará pistas importantes. El punto es que los humanos, como los animales, tienen un miedo innato al aislamiento. (Nerea, 2015).

A primera vista, puede parecer sorprendente que la filosofía política apoye la categoría de “opinión pública”, ya que la razón de ser de la filosofía y del pensamiento radica desde sus inicios en ir más allá de la “opinión pública”, simple juicio empírico o incertidumbre. La opinión pública parece colarse por la puerta trasera de la filosofía, sin reflexión ni debate. Pero en realidad no lo es. Entre muchos estudios, J. Habermas muestra cómo la filosofía política ha dado estatus teórico al concepto de opinión pública, que a su vez describía la práctica política de la burguesía emergente en los siglos XVII y XVIII. (Villanueva, 2017).

Comunicación y Opinión

La comunicación es el uso significativo de símbolos para establecer relaciones sociales. Estos signos se expresan principalmente a través del lenguaje (especialmente palabras habladas o escritas). Pero a veces otros signos, como banderas, himnos, etc., juegan un papel importante en la formación de la opinión pública, y así mismo hay muchos sonidos que no se pueden traducir en palabras que indiquen comunicación. (Reyna, 2018)

Las redes sociales influyen significativamente en la opinión pública y dan sentido al comportamiento social. El Facebook al ser un medio digital usado por la mayoría de las personas.

El Pawkar Raymi hacia un proceso de comunicación

El Pawkar Raymi, es una celebración de la nueva era, enfatiza la necesidad de realzar las fiestas en base a elementos como antecedentes históricos, identidad,

afirmación de la identidad y valores culturales del pueblo andino, con participantes, danza, música, etc.

¿Qué es el Pawkar Raymi?

El Pawkar Raymi es una fiesta combinada con los tradicionales carnavales europeos que celebran la floración del maíz, la papa, la oca, la mashua, el rábano y otros productos que alcanzan su punto máximo en marzo. Como tal, será una celebración local de alegría, vida y color, fiesta, comida y baile.

Esta fiesta andina unifica el carnaval mestizo tradicional y la fiesta del florecimiento indígena, donde esta fusión da origen a una celebración llena de música, encanto, diversión y conjuga el factor más importante que es compartir la comida y la bebida entre todos los miembros de la comunidad. Así como lo afirma Mora (2020), argumentando: El Pawkar Raymi es una fiesta que fusiona al carnaval europeo tradicional, con el festejo del florecimiento de productos como el maíz, papas, ocas, mashua, nabo, que llegan a su máximo esplendor con el equinoccio de marzo. Así se convierte en una fiesta indígena de alegría, de vida y color, de encuentros, comida y danza.

Pawkar Raymi o festival de las flores es un festival de homenaje a la madre tierra como muestra de agradecimiento por aquella fertilidad, lo que hace posible la cosecha de estos granos, que son parte de la alimentación diaria, transmitida de generación en generación. Como su nombre indica que este es un festival para celebrar el florecimiento de los cultivos, y, además busca fortalecer la referencia cultural de Veintimilla a través de una propuesta de recordar y preservar en la nueva generación, para que puedan compartir rituales sagrados y generar espacios de intercambio educativo, socio-cultural y deportivo.

La celebración de Pawkar Raymi busca y promueve el espacio intercultural, intergeneracional e igualdad, como un proceso mutuo de apropiación, integración y fusión cultural.

En esta fiesta se recuerda a las personas que han sido originarias de la comunidad y que por diversas, no lograron llegar a Veintimilla para reencontrarse con amigos y familiares, teniendo la esperanza de que ellos estarán atentos a todo lo que se desarrolle porque esta es una fiesta que es inolvidable para todos los indígenas.

Es el momento para retornar a su tierra que los vio nacer, muchos indígenas que por varias razones pasan el resto del año, en todos los países del mundo, se vuelven a encontrar.

El Comité Central, elegido anualmente por Pawkar Raymi como presidente, es responsable de todos los aspectos, no solo de la cultura y el deporte, sino también de la logística, de venta de puestos, de conseguir financiamiento o auspiciantes, etc. Pawkar, significa policromía, diversidad de colores, corresponde a la fiesta de la época del florecimiento en el que la ceremonia ancestral es el juego (TUMARINA) ritual del recíproco en el que coloque agua y flores en la cabeza de la otra persona para mostrar respeto y reverencia y expresar buenos deseos, tales como: "Que tu vida florezca como la misma flor". Antes y durante la ceremonia, una serie de eventos deportivos y culturales complementan las magníficas festividades que se dan cita en el florecimiento.

HISTORIA DEL PAWKAR RAYMI

A raíz del Reconocimiento de los Derechos Colectivos en el año de 1998 y mediante resolución del Gobierno Autónomo centralizado en la década de los 70, las personas adultas y dirigentes de la parroquia fundaron la celebración de la fiesta de las flores

y de las frutas, trabajando de manera integral, para impulsar el desarrollo de estas festividades y de esa manera vivir estas celebraciones con alegría.

Posteriormente con la reivindicación del movimiento indígena y todos los elementos culturales a nivel de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, en el año 2002 se retoma la celebración del Pawkar Raymi o tiempos de florecimiento de la tierra basados en el ciclo agrícola anual de solsticio y equinoccio. Es el tiempo de reflexión importante, es el tiempo para empezar a probar el fruto de la cosecha en el hemisferio Sur y es celebrado con mucha solemnidad cada mes de marzo de cada año. El Pawkar Raymi se deriva del idioma Kishiwa, Pawkar: marzo y Raymi: festival, que significa festival de marzo. Los Raymis, constituyen un conjunto de elementos espirituales y humanos que permiten que una persona esté en equilibrio consigo misma, para encontrar su armonía con su sociedad y el universo.

Su celebración es una vida humana que se lleva a cabo en una serie de ritos, rituales (limpieza, gratitud, purificación, oración, vitalidad y equilibrio personal), expresiones artísticas, pinturas, comidas típicas, así como música y bailes ancestrales. Pawkar Raymi es una antigua expresión de la cultura andina que es etnográfica y contiene innumerables tradiciones y creencias populares relacionadas directamente con los ciclos agrícolas. Y el calendario ritual.

¿Qué significa ‘Pawkar Raymi’?

El Pawkar Raymi viene de la palabra Kichwa que simboliza muchos colores/ policromía”. Se debe a que, durante la festividad, exhiben todos los productos que da la Pachamama en la tierra, lo que refleja esta como una expresión llena de música y colores.

Expresión cultural en la fiesta

En términos generales, la fiesta es una práctica cultural que la humanidad ha ido desarrollando como un modo de vida, en cuyas características destaca su aspecto socializador que como fenómeno social ha estado latente en las distintas etapas de la historia de la humanidad permitiendo, de este modo, la socialización e interacción. Como manifestación cultural, se enmarca dentro del denominado patrimonio cultural inmaterial: un espacio en donde se despliegan una serie de símbolos expresados en las creencias de los pueblos, sus ritos como la forma de concebir la vida. Así para Pereira (como se citó en Chicaiza, 2017):

El festival es una experiencia ecléctica, con elementos de la cultura pop que reflejan la riqueza de toda la ascendencia aborígen, elementos externos aplicados según la conquista. Por el contrario, la fiesta tiene una gran carga cultural, ya que muestra varias actuaciones como danza, música, comida, manualidades, ropa, etc.

Simbolismo

La lingüística se basa en la necesidad de salvar el pasado. A menudo se sigue que es natural entender nuestros tiempos. Estar vivo es suficiente para conocer el aire que respiramos. Pero desafortunadamente este no es el caso. Basta mirar los grandes debates sobre los conceptos de modernidad y posmodernidad para comprender la gran confusión creada por nuestro tiempo. Mientras lo hace, el debate se vuelve más oscuro y desordenado. Se están olvidando conceptos muy importantes, especialmente los desarrollados por las mentes más perspicaces del siglo XIX, y se está poniendo demasiado énfasis en eventos de última hora que parecen disfrutar de las ventajas de la moda. (Almeria, 2015)

Simbolismo del Pawkar Raymi

Varios símbolos típicos de las fiestas son discernibles en la cosmovisión andina como hecho social, en el proceso de fortalecimiento de la identidad cultural los pueblos andinos son un factor clave indispensable. Tienen sentido a medida que avanzan, solo alguien o algo lo entenderá conocer su contexto y significado.

Según Oluohu (2015), en la cosmología andina representa la liberación, la diferencia y el pluralismo como un ejercicio de alteridad mientras se afirma la propia identidad del pueblo y otorga privilegio al interés colectivo, desde donde expresa valores, creencias, la cohesión social ofreciendo una dinámica particular que revaloriza lo local.

Para Torres, Ullauri y Latangui (2018), las fiestas se llevan a cabo alrededor de la agricultura, pero, especialmente, en el ciclo del maíz, la siembra, protección, cosecha, baile de pájaros, principalmente gracias a la Pachamama o Madre Tierra por ofrendar (p. 292); esta es una referencia importante en la que se basa la celebración, entendiendo que, en la cosmovisión andina, la naturaleza es la base de su convivencia.

Dentro de la Cosmovisión Andina se aprecia una amplia gama de símbolos propios de la fiesta como hecho social, que en el proceso de fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos andinos son indispensables y elementos clave. Estos adquieren amplio sentido conforme se va desarrollando una celebración; y, sólo, es entendido, por quién o quiénes conocen su contexto y significado.

Según (Lozano, 2022) el simbolismo, por tanto, se basa desde la forma de ver y entender el mundo, y como organizan las ceremonias rituales alusivas a la tradición mítica simbólica, los ciclos gastronómicos cortos y largos, ciclos agrícolas y

ganaderos y eventos educativos en todos los aspectos de la vida humana. Estas ceremonias son profundamente espirituales porque conectan al funcionario con el origen de la vida, por lo que son importantes para fortalecer la identidad cultural de la comunidad.

Elementos simbólicos

Dentro de las festividades indígenas, los elementos simbólicos son un factor importante que se manifiestan claramente en la vestimenta, en la danza, en la música, en el baile como en los personajes que cada Raymi tiene; así tiene un amplio simbolismo, rico contenido emocional, enriquece cualquier ritual y puede explicar verdades trascendentales de las experiencias de los grupos sociales.

En este sentido, para Olouch (2015), los símbolos que se manifiestan en los rituales de los Raymi son “intentos de conservación de la identidad y, al mismo tiempo, de resistencia contra la homogeneización de la cultura que pretende la globalización” (p. 100); por lo tanto, dentro de las festividades adquieren gran trascendencia porque precisamente a partir de los elementos simbólicos que se expresan en una festividad refuerzan las raíces indígenas, le otorgan validez sobre sus culturas.

Música

La música es importante en festivales como Pawkar Raymi porque también encarna la identidad étnica y actúa como un lenguaje común y social trasciende fronteras en tiempo y espacio que, en países como Ecuador, ha sido difundida a su paso a las distintas culturas, con rasgos característicos de cada cultura.

Así, es "el ejemplo de una cultura saturada de elementos simbólicos y única entre las sociedades de la región, huellas de su origen de las que él y los suyos" (Lozano, 2016, p. 6).

Tradición

Esta fiesta de la floración y la cosecha en los valles apacibles es una de las cuatro fiestas principales que se celebran en los Andes y está ligada al ciclo agrícola del cultivo del maíz. En la cosmología andina, esta fecha marca el inicio de un nuevo año y promueve el renacimiento y la renovación.

Según (GORAYMI, 2023), esta fiesta fue sustituida por el carnaval y se conserva porque su cultura está viva y en constante movimiento. Su impresionante trasfondo social y cultural la convierte ahora en una fiesta religiosa y pagana que refuerza la identidad Kichwa.

Con estas manifestaciones se pretende mantener vivos los elementos culturales de la parroquia Veintimilla y fortalecer las manifestaciones de la cultura viva.

Rituales y Ceremonias

Los rituales y ceremonias constituyen otro componente importante de la fiesta como la religiosa. En ellas está inserto ese carácter sagrado que contienen un alto grado de significación histórica y han sido creados por una cultura; por tanto, como expresiones culturales, por efecto, transmiten la cosmovisión de un pueblo a partir de las prácticas y actividades que de estas emanan.

De acuerdo con Radic (citado en Biodiversidad México, 2021), “incluyen en los rituales la adoración de seres sagrados. Pueden ser pedidos o expresiones de agradecimiento divino y contemplan la creación de protocolos, reglas de conducta y métodos de ejecución, así como utilizar como símbolo de comunicación e identidad”.

En el caso del Pawkar Raymi, una antigua ceremonia religiosa, se llevan a cabo prácticas ancestrales como limpia de malas energías y rituales como el denominado

“Fuego Nuevo” o “Mushuk Nina” el idioma kichwa, además de su lenguaje representa un nuevo ciclo de vida. Comenta Cachiguango (como se citó en diario El Telégrafo (2021).

Gastronomía

Esta se constituye en una manifestación cultural muy estrechamente relacionada a la identidad de un pueblo que varía según el lugar y la cultura, por lo que más allá de significar el uso de técnicas culinarias para crear combinación de sabores y distintos platos, mantiene en su esencia el fortalecimiento de las prácticas muchas de ellas ancestrales y que se han difundido de generación en generación.

La gastronomía de Bravo (2020) se puede describir brevemente como "el arte de representar las tradiciones locales, las experiencias y el conocimiento local a través de la comida y, en el proceso, crear beneficios sociales para la sociedad" (p. 22). Existen otras bebidas, como los puros, que según la cosmovisión andina se utilizan para favorecer la digestión y facilitar la digestión de los alimentos. Los granos de temporada como el caldo de pollo complementan esta variedad gourmet, que también cumple funciones específicas.

Los granos que provienen de la madre tierra -en la fiesta- se agradece su generosidad, y el caldo de gallina proporciona energía para el baile como aplaca el frío. En la celebración del Pawkar Raymi, así como las otras celebraciones del indígena la gastronomía consiste en ubicar en el suelo y servir la comida que ha sido donada por la comunidad, convirtiéndose en un acto de almuerzo colectivo: de compartir según el Ministerio de Cultura del Ecuador (2021).

Vestimenta

Por ser una fiesta el rojo y amarillo predomina en la vestimenta de los Cañaris. “Para celebrar la cosecha, las mujeres hacen kushma (camisa bordada, chumpi y poncho pacha) para sus maridos con anticipación.”

Comida

“Cada familia prepara una comida típica de mazamorra, papas, cuyes, pollo, huevos, cordero, cerdo, queso, tostadas de frijol, chochos, camote, melloco, oca, habas y más. Los diferentes alimentos son puestos como pampa mesa en donde todos comparten y comen el “fiambre”.

Elementos materiales

Los elementos materiales que se expresan en las festividades indígenas están muy estrechamente relacionados con los elementos simbólicos, pues en ellos está inserto una gran carga simbólica conforme el imaginario colectivo que en consenso otorgan un significado único a un objeto, lo que en el campo de la comunicación se asumen como códigos en común que permiten comprender mejor una realidad.

Están así, por ejemplo, los instrumentos musicales, la bebida, el traje de cada personaje que se muestran siempre coloridos, las flores, el alimento como la fruta, el maíz, la figura de la Chakana, las cintas de colores, entre otros. Sin embargo, para Oluoch (2015), el ser humano vive tiempos cambiantes, por lo que el impacto de la Globalización en los rituales ha modificado algunas manifestaciones (lo observable y perceptible) (p. 33) debilitando de esta manera “las estructuras organizativas, rituales, simbólicas y normas de la colectividad y sus expresiones culturales como las celebraciones” (Oluoch, 2015, p. 33) que ha conllevado hacia

transformaciones híbridas, propias de la cultura de occidente, lo que sugiere establecer estrategias puntuales para fortalecer la identidad de los pueblos.

Elementos Culturales

Instrumentos musicales

Tambor: Hecho de maderas locales y piel de oveja, tiene un sonido melodioso y se conecta con los espíritus de la montaña como el padre Bueran, Sharon. (Guamán y Huerta, 2018).

Pingullo: existen algunos tipos de pingullos, pequeños, medianos, grandes.

Huajairo: instrumento parecido a una flauta, que da un sonido alto y triste a diferencia del pingullo que da notas alegres y duran más. El Huajairo no tiene boquilla, pero tiene más orificios permitiendo más posibilidades musicales (Pisichaca y Aguirre, 2012).

Participación cultural

La participación se convierte en un elemento vivencial y claro del proceso de interrelación que las sociedades en general necesitan para socializar sus costumbres, prácticas, creencias, identidades, posiciones, entre otros. Una práctica que amplía y promueve, de generación en generación, sus prácticas culturales como visión del mundo.

Participación juvenil

Dentro del contexto general, la juventud es un actor dinámico que aporta significativamente a un proceso o actividad desde su creatividad, motivación; donde desde la perspectiva de asumirlo como un sujeto. Se le otorga un espacio más amplio para su participación en distintos ámbitos sociales como culturales

generando, por ende, en ellos un mayor protagonismo. En este sentido, para Morales (2020), la condición juvenil diferenciada señala que los colectivos conformados por este grupo deben tener una estructura organizativa de corte horizontal bajo una proyección comunitaria y objetivos de vida (p. 4).

Así mismo manifiesta que deben estos colectivos despertar el acceso a nuevos conocimientos como a sensibilidades, o bien construir prácticas de autogestión, y aportar a construir su identidad. Dentro de prácticas sociales como la fiesta, la participación juvenil también juega un papel importante no solo como un sujeto que permite mantener sus expresiones culturales como la música, ritos, ceremonias y gastronomía; sino especialmente como un factor fundamental para preservar la identidad de los pueblos.

Participación familiar

La dinámica de participación familiar en la fiesta es otra parte importante de esta dinámica, propia de la cultura indígena y la sabiduría andina, ya que constituye el eje central de la vida comunitaria en la cosmovisión indígena, sobre todo porque las prácticas culturales persisten en el tiempo. Para Garzón y Olalla (2019), el involucramiento familiar comienza con el compartir saberes, como el intercambio oral de saberes culturales, donde se aprenden y socializan tradiciones y costumbres a través de la comunicación oral, reforzando estas prácticas en la fiesta del Raymi, pero según Diferentes Perspectivas de vida (pág. 10). 28)

Dentro de las comunidades rurales, en función del convivir con el mundo inmaterial centrado en el aire, el fuego, los bosques, los ríos, entre otros; se van construyendo tradiciones, costumbres, valores y principios propios de cómo se constituye la familia en las comunidades; por lo que para Conejo (2020), la familia es clave en

el fortalecimiento de la identidad cultural al ser transmisores de las prácticas hacia las generaciones.

Según Yépez (2015), las vacaciones también tienen un efecto positivo en la familia porque son colectivas e inclusivas, mejorando sus relaciones; luego en la ceremonia de Pawkar Raymi representa un tiempo para tomar fuerza tanto moral como espiritual en cada miembro de la familia como de la comunidad que participa de ella.

Personajes de la fiesta

En la celebración del Pawkar Raymi, como en cualquier festividad del Raymi, estas figuras son una parte importante de la animación del evento para fortalecer la identidad cultural, y en su actuación transmiten un significado significativo y un contenido simbólico. En este sentido, incluyen a los siguientes personajes en esta fiesta:

Tayta

Para Manuel Belisario Ochoa, investigador docente de la UNAE (2018) el taita carnaval representa la abundancia y la fortuna y la forma de recibirlo entre las familias de sus comunidades, es con ofrendas de abundantes comidas, basadas especialmente en una variedad de carnes, dulces, frutas y la bebida sagrada la chicha de jora. Además, alistan su caja o balsas de instrumentos que durante todo el evento constituye en un ser muy animado, utilizando también su respectiva vestimenta camisa blanca, zamarro de cuero de oveja y una colorida baja en su cintura, en su cuello lleva un pañuelo de color vivo, en su cabeza su sombrero hecho de cuero de vaca, adornado con hilos de colores.

Mama

Ataviada con su típico vestido anaco, blusa blanca bordada, rebosadero, fajín y wuashcas, La Mama Carnaval despliega los frutos de su creatividad y arte, portando un muñeco y el infaltable KUKAYU -fiambre- (apodo, papa, cuy, habichuelas, chicha, etc.) con él en la mano de los llamados wanllas murrundanga.

Ñusta

Ñusta (del Kichwa reina o princesa), es una joven virgen símbolo de la pachamana, considerada como la personificación de una diosa de la cosmovisión andina, Esta encargada de guiar juntamente con el cabildo a las comunidades designadas. La ñusta es el centro de atención en la celebración y la parte fundamental para la reproducción social, cultural y biológica. Su vestimenta consta de un sombrero blanco con una cinta del mismo color, dos polleras con elegantes y llamativos bordados, oshotas, collares con perlas rojas y aretes brillantes de plata (Guamán y Huerta, 2018).

Guagua Carnaval

La guagua carnaval (niño) utiliza un traje típico lleva su vestimenta indígena como sombrero blanco, poncho de colorido, ofrecen alegría, elegancia y cantos a los espectadores. La indumentaria femenina incluye sombrereras con hilos de colores y elegantes trenzas, collares con chaquiras rojas o amarillas, blusas con flecos de colores, hualcarina con tupo en medio, faldas rosas o amarillas, oshotas y eglefinos. La indumentaria del joven es un gran sombrero blanco y negro con hilos de colores, un kushka negro, una camisa con flecos de colores, pantalón negro, botas o zapatos de goma y sostiene un tambor en la mano. (Guamán y Huerta, 2018).

Yachac

El hombre con sabiduría y comprensión en astrología, medicina, arte y ciencia. Encargado de realizar el ritual ceremonial de florecimiento de productos y agradecer a la Pachamama por los nuevos frutos, y así iniciar el mes festivo del Pawkar Raymi. La vestimenta depende del grupo cultural al que pertenece. *(Guamán y Huerta, 2018).*

Bailares carnavales

Son los músicos, constituyen el eje de la fiesta, generadores de la armonía, el orden, la continuidad, los Instrumentos más utilizados tenemos principalmente, el churo, las flautas, el rondín, bandolín, guitarra. Los últimos años han incluido violín, charango, mandolina y más. Los músicos imitan la voz de la naturaleza, a fin de no ser reconocidos y unirse con el lenguaje de los vientos. La razón del disfraz, de danzar y unificar la voz, tiene como propósito hermanarse con la naturaleza y el ser humano.

Monos

Llamados también monos loadores, este personaje viste un traje de tela espejo o satín con colores muy llamativos y su cara está pintada de color negro. Además, usa gafas oscuras y gorra. Su función es la de repartir licor o mistela entre las asistentes, posterior de recitar las llamadas. Su papel se expresa en la defensa de "poemas divertidos, divagantes, a veces satíricos o engañosos, escritos e improvisados y recitados en público contra quienes detentan el poder y/o la autoridad". Herrera y Cáceres (2017)

Diablo Huma o Aya Huma

El Diablo Huma que en Kichwa significa cabeza de diablo, es el personaje encargado de establecer orden dentro de la celebración y, así mismo, que cada participante cumpla a cabalidad la función asignada. Se entiende, de este modo, que su función tiene importancia conforme el interés de que exista un proceso de organización. Según refieren Marín, Allen e Hinojosa (2016), este personaje está presente en varias rituales andinas, cuya tarea es “poner el mundo al revés No solo pone a prueba a los chamanes sino a la gente que asiste al ritual, pero, al mismo tiempo, mantiene una forma de orden gracias a su látigo” (p. 6).

Fiestas Populares Tradicionales

Las fiestas tradicionales son celebraciones relacionadas con acontecimientos o festividades religiosas y culturales que reflejan la idiosincrasia, costumbres y pensamientos. Se manifiesta en la práctica de muchos hábitos en diferentes aspectos de una determinada sociedad o grupo social.

Un festival incluye diversas tradiciones, creencias y ceremonias religiosas, música, bailes, juegos o concursos, comidas y bebidas asociadas, decoraciones, expresiones literarias orales, disfraces, medios de transporte y otros aspectos de la cultura material y espiritual. seres humanos. Pueden ser de actualidad y tener un contenido religioso o secular. Su implementación puede tener lugar en un entorno urbano o rural. Como tal, es una expresión de la cultura tradicional y la base para un estudio integral del núcleo social, ya que muestra las costumbres, hábitos y comportamientos más importantes. Forman una costumbre, una forma de hacer lo que se dice, y una tradición es una forma de pensar y sentir lo que se dice. (ALTAMIRANO, 2019)

La Cultura Andina

Básicamente, la Cultura Andina se considera un conjunto de civilizaciones o culturas andinas que aparecieron antes de las colonias, incluso antes de la época de los Incas y de la conquista occidental ya existía antes, incluidas las comunidades aborígenes de América del Sur. (García, 2012).

La Cosmovisión Andina

La categoría clave de la cosmovisión andina es la interculturalidad que en conjunto refuerzan el sentido del llamado Suma, Kawsay, la base de la reconstrucción de coexistencia, como reforzamiento de su relación con la madre naturaleza. Así mismo, la puesta en práctica de sus principios de racionalidad, reciprocidad, complementariedad, de correspondencia, entre otros. (2012, pág. 1).

Zenteno-Bruns define el concepto de cosmovisión como “la profundización de la persona, que renueva la forma de ver, sentir y percibir la realidad en general (es decir, las personas, la naturaleza en general y el universo”).

Lo “andino” en sí mismo es una categoría multifacética que incluye dimensiones espaciales y topográficas, así como el orden religioso; La raíz Aymara "anti" (plural eso sería antikuna) fue utilizada por los nativos para significar "una forma de vida en los lugares sagrados", identificada por los Señores de los Cuatro Suyos como el vasto imperio conocido como Tahuantinsuyo. (Balarezo, 2019).

Importancia de las fiestas culturales

Hoy en día, las celebraciones culturales están sujetas a diversas interpretaciones en diferentes disciplinas, especialmente la historia, lo que permite recuperar las expresiones folclóricas tradicionales, principalmente la música, la danza, el vestuario y la gastronomía, con el objetivo de preservar tradiciones en peligro de

extinción, para evitar posibles pérdidas de conexión con las masas para revivirlas y a tratar de que no desaparezcan.

Son actos o acciones colectivas que los grupos humanos realizan con mayor frecuencia, entraña muchas formas de sociabilidad y como un medio de manifestación social está ligada a intereses de poder en virtud de ser un campo propiciatorio de interacciones sociales.

En algunos casos, son un espacio consistente. En otros casos, pueden crear diferentes campos para formar una posición diversa. A través de la fiesta, "las personas están cerca de la divinidad, también imponen su dimensión animal y se rinden a lo irracional" donde los individuos han perdido algo de autonomía que solo puede encontrar en la sociedad. (turismo, 2014).

Patrimonio Cultural

Es la herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestras ascendencias han dejado a lo largo de la historia. Estos activos nos ayudan a construir nuestra identidad nacional, quiénes somos y de dónde venimos.

Patrimonio Cultural Tangible

Es el legado histórico de identidad y memoria social. Es importante proteger estos valores y valores culturales, además asegurar la difusión de costumbres y valores, promover la cohesión social, uniformidad facial (Chaparro, 2018).

Patrimonio Tangible mueble

Incluye objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, técnicos, religiosos, orígenes artesanales o folclóricos que componen importantes colecciones, protección de la ciencia, la historia del arte y la diversidad cultural nación. (Wilhelme Núñez, 2017)

Patrimonio tangible inmueble

Se compone de lugares, asentamientos, edificaciones, centros de ingeniería, centros industriales, complejos arquitectónicos y arqueológicos, territorios típicos y monumentos de valor significativo o significativo desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados como tales. (Wilhelme Núñez, 2017).

Patrimonio intangible

Consiste en partes intangibles que existen en el espíritu de la cultura. El patrimonio cultural no se limita a las obras materiales. Algunas sociedades concentran sus conocimientos y tecnología, así como sus memorias ancestrales, en tradiciones orales.

El concepto de patrimonio inmaterial o intangible en realidad coincide con los conceptos de cultura, entendida en sentido amplio como “un conjunto de características distintivas, espirituales y materiales, intelectuales y afectivas que representan a una comunidad o grupo social” y “más allá del arte y las letras”. Incluye “modo de vida, derechos humanos básicos, sistemas de valores, tradiciones y creencias”, necesitamos agregar a esta definición y explicar su naturaleza dinámica, inspirar su capacidad transformadora y el intercambio intercultural en el que contiene contenido. (Andrade, 2016).

a. Tradiciones y expresiones orales

Es la transferencia de conocimientos y experiencia de una generación a otra. Varias asociaciones y colectivos están directamente relacionados con la historia del evento. La expresión de acontecimientos históricos, acontecimientos mitológicos y estados de ánimo populares, ellos se asocian y participan entre sí, comparten mitos, leyendas, cuentos, oraciones y expresiones poéticas populares. Ejemplos: coplas,

frases amorfas, credos y cuentos de historia local. Las lenguas y dialectos son considerados como vehículos de la transmisión de los conocimientos. (YUJRA, 1996)

b. Artes del espectáculo

Son la expresión de una nación asociada a la creatividad, que se ha ido transmitido de generación en generación y adquirido continuamente y va adquiriendo un nuevo significado con el tiempo. Esto incluye el lanzamiento escenas expresivas con danza, música, teatro, literatura y juegos tradicionales. (YUJRA, 1996)

c. Usos sociales, rituales y actos festivos

Actividades que moldean la vida de comunidades y grupos sociales para verificar su identidad en espacios y ambientes públicos o privados sagrados o secular, rural o urbano, puede asociarse con ciclos. Esencial para individuos y grupos, que celebran temporadas como los calendarios agrícolas u otros sistemas. El espacio y el tiempo pueden incluir: fiestas, prácticas, rituales comunitarios tradicionales. (YUJRA, 1996)

d. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo

Es una colección de conocimientos, tecnologías, habilidades, prácticas y representaciones desarrollado y mantenido a través de la interacción de la comunidad y el medio ambiente, de forma natural y transmitido de generación en generación. Estos incluyen conocimientos sobre alimentación y cocina (gastronomía), medicina tradicional, espacio. Símbolos, topónimos, técnicas tradicionales de producción y sabiduría ecológica. tradicional. (YUJRA, 1996)

e. Técnicas artesanales tradicionales

Un conjunto de operaciones que son manuales e incluyen la artesanía y equipos de construcción. Estos son probablemente los más "Bienes tangibles" del patrimonio intangible, pero ¿qué significa este campo? Son conocimientos y habilidades que se transmiten de generación en generación. (YUJRA, 1996)

La identidad cultural

Es un grupo o cultura o el sentido de identidad de un individuo en la medida en que está influenciado por pertenecer a ese grupo o cultura. Si una persona piensa que es parte de la única cultura que existe, no se considera parte de la cultura. Luego se discute la identidad cultural y su contenido, posiciones para promover el desarrollo de la identidad cultural y finalmente se discuten algunos medios para promover este desarrollo y sus limitaciones respecto al derecho a la educación. Esto justifica en definitiva la necesidad de acoger el debate sobre la identidad cultural como parte del derecho a la educación, pero preservando la cohesión social. (Fernández Soria, 2021)

Construcción de la identidad cultural

Para Rivera (2019) Los rasgos e ideas compartidos pueden ser signos de identidad cultural compartida. Un grupo se define a sí mismo al notar y enfatizar las diferencias de otros grupos y culturas. Toda cultura se define en relación con otras culturas, o más precisamente, en oposición a otras culturas. Las personas que creen que pertenecen a la misma cultura lo hacen en parte porque se basan en un conjunto de normas compartidas, pero sólo enfrentando su ausencia, es decir, en la confrontación con otras culturas, que es posible apreciar estas normas comunes.

Importancia de la conservación de nuestra identidad cultural

El progreso y todos los beneficios tecnológicos y culturales que puede traer a la sociedad son muy importantes: ningún país debe negar el progreso científico y social que caracteriza la historia y el presente en todos los tiempos. Se puede hacer, pero fuera del centro histórico, porque la pérdida del patrimonio cultural significa la autodestrucción de nuestra personalidad. Es sólo un pequeño pueblo sin historia.

2.4. Legal

Constitución de la República del Ecuador

En la actual Constitución (2008), la cuestión de la plurinacionalidad e interculturalidad es vista como un principio de transversalidad, prácticamente todas las actividades inherentes al ejercicio de derechos fundamentales. La “nueva Constitución” como suele llamarse, reivindica un posicionamiento mucho más rico y amplio dentro de una concepción de Estado de Derechos y de Justicia Social; como tal, reconoce la diversidad de nacionalidades y culturas y su amplio espectro de derechos colectivos.

A partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2008, se establece una nueva forma de relación en la sociedad, se reorganiza la estructura institucional del Estado y se reformulan los aspectos esenciales de los derechos colectivos. Es así que en él;

Artículo 1.- se reconoce al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; mientras en él;

Artículo 2.- se reconoce que el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. En concordancia con los dos artículos referidos;

Artículo 83.- numeral 10 establece la obligación de todo ciudadano y ciudadana de promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales. La interculturalidad y plurinacionalidad establecidas como principios de organización del Estado es desarrollada de manera transversal dentro del texto constitucional, en diferentes ámbitos como la comunicación, educación, salud, participación ciudadana, cultura, justicia, ordenamiento territorial y otros.

En los Artículos 56-57-58-59-60, se reitera que las comunidades, pueblos y nacionalidades, el pueblo afro ecuatoriano y pueblo montubio, forman parte del Estado único e indivisible.

Básicamente en el **Art. 57** se dice que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, poseen derechos para: mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social; en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado; ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos; mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales; impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen; a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas; que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario estén vedados a la actividad extractiva.

En los Arts. 58-59-60, se propone tratamiento similar para los pueblos afroecuatorianos y montubios, a ellos se les reconoce los derechos constitucionales y las normas internacionales; además de otorgarles facilidades para que puedan construir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. El mayor desafío es hacer efectivo este derecho, por lo que es integrarse completamente, dejar

que diferentes grupos culturales sientan la vida. En una sociedad intercultural donde se pueden construir relaciones comprensión, respeto y solidaridad con el "otro". en sociedad, la comunicación es un mecanismo fundamental para llegar a acuerdos y solucionar problemas conflictos, encuentra sentido y da sentido a las cosas común a la profesión como individuo y al colectivo como organización responsable de la energía para la comunidad.

Ley Orgánica de Comunicación

Esta ley establece que toda persona natural o jurídica tiene derecho a expresar pensamientos y opiniones sin ninguna restricción, y así mismo los medios de comunicación puedan difundir información, ya que el estado permite a los medios de comunicación den información completa.

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet. (Ley Orgánica de Comunicación, 2019, p.4)

En la Constitución del Ecuador, el tema de la multietnicidad y las relaciones interculturales se consideran un principio que prácticamente se ha generalizado todas las actividades relacionadas con el ejercicio de los derechos fundamentales. Éste lo que comúnmente se llama la "nueva constitución" necesita una posición un concepto más rico y completo de las normas jurídicas justicia social; así reconoce la diversidad étnica y cultural y sus amplios derechos colectivos.

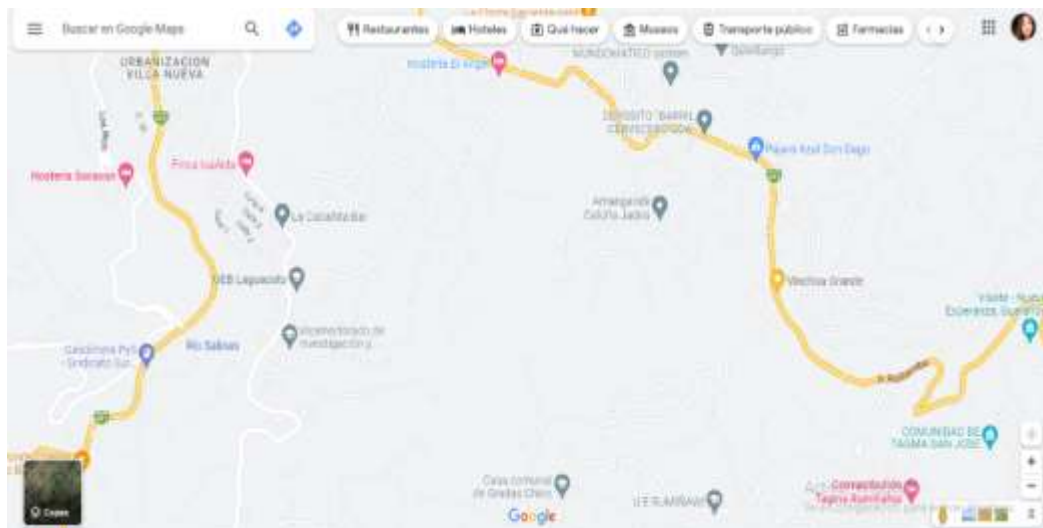
En tal sentido, la Ley Orgánica de Comunicación establece entre sus principios:

“Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en materia de derechos a la comunicación promoverán medidas de política pública para garantizar la relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano”.

Art. 36.- de la misma ley ordena que “Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias, por un espacio de 5% de su programación diaria”.

2.5.Georeferencial

Datos generales y geográficos

Creación. –

Culturalmente el 90% de la población pertenece al pueblo Kichwa de la parroquia Veintimilla con toda su importante cultura de artesanías, música, folclore, tradición y cultura.

La distancia a la parroquia Veintimilla es menos de 15 minutos, su gente es amable, trabajadora y honrada. En la parroquia Veintimilla estas festividades lo realizan una vez al año ya que es una adoración a la Pachamama.

La parroquia Veintimilla se encuentra localizada en la provincia Bolívar tiene una extensión de 4.148 km², siendo la quinta provincia del país más pequeña por extensión. Su espacio territorial se encuentra limitada: al norte la comunidad de Paltabamba Erazo, al Sur: La comunidad de Paltabamba Quillimisha, al Este: por la comunidad de Queseras, al Oeste: La comunidad de Negro Yaco. Cuenta con una extensión de 45.5 Km.2 La lengua materna de la comunidad indígena es kichwa pero debido a la colonización, la necesidad de establecer relaciones comerciales o

sociales con otros pueblos, (mestizos) ha adoptado como segunda lengua el idioma castellano.

En esta parroquia existen dos organizaciones comunitarias de segundo grado motivadas a trabajar en turismo; Intichuri (hijos del sol) que cuenta con cabañas para el visitante y un recinto ferial denominado Los Casaiches; y Codiciv (Comité de Desarrollo Integral Campesina e Indígena Veintimilla). Este se encarga del desarrollo de las comunidades en cuanto a vialidad, servicios, básicos, educación salud.

CAPITULO III

3. METODOLOGÍA

Dentro de este capítulo se desarrolló los enfoques, tipos, métodos y técnicas de investigación, se llevó a cabo los resultados obtenidos; así mismo, el estudio de la población, la selección de la muestra y la recolección de datos estadísticos del presente proyecto.

Se construyó los cocimientos básicos que permitió diseñar y realizar una investigación con técnicas cuantitativas de manera rigurosa y adecuada a los objetivos y el contexto de una investigación en desarrollo. Trata de cuestionar y desafiar ciertos mitos que suelen acompañar a la metodología cuantitativa y cualitativa.

3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Descriptiva

Mediante esta investigación, en el proyecto narramos de manera detallada y ordenada el análisis e interpretación de datos los resultados obtenidos en las encuestas que aplicamos y de esta manera evaluamos el simbolismo del Pawkar Raymi y su incidencia sobre la Opinión Pública de los habitantes de la Parroquia Veintimilla del cantón Guaranda.

Investigación de Campo

Se realizó la presente investigación en la parroquia Veintimilla con el objetivo de plasmar experiencias, y descubrir si la fiesta del Pawkar Raymi produce una opinión pública en los habitantes de Veintimilla.

Investigación Documental - Bibliográfica

Es aquella que nos brindó el soporte teórico mediante fuentes bibliográficas y de esta forma conseguimos fundamentar el proyecto de tesis en base a las teorías, conceptos relacionados con la comunicación, teoría antropología cultural, el simbolismo, la opinión pública, las mismas que nos ayudó como sustento a nuestro proyecto.

3.2. ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN

Se utilizará estos dos enfoques el cuantitativo y cualitativo, porque uno se ocupa de la interpretación de las relaciones entre sujetos utilizando modelos gráficos y matemáticos. Mientras que el método cualitativo, por otro lado, suelen utilizar un enfoque para el objeto de estudio, es decir, producen datos descriptivos: el contenido cultural de las personas, datos observables sobre lo que dicen, etc.

3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Deductivo

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto, este método nos ayudó a saber que, si el razonamiento deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera.

Inductivo

A través de este método, se permitió buscar de manera particular hasta llegar a una conclusión general sobre cuál es la opinión pública sobre el simbolismo del Pawkar Raymi dentro de la parroquia Veintimilla.

Descriptiva

Permitió describir cada uno de los fenómenos presentados durante el proceso de investigación socio comunitario, que permitió adentrarse en la realidad del pueblo.

Explicativo

Ayudó para explicar cada uno de los acontecimientos dados en el proceso de investigación, lo que permitió determinar y explicar las causas del problema.

Sintético

Sirvió de base para el sustento pedagógico, teórico y socio científico de actividades que han dejado un legado simbólico en las expresiones culturales andinas. Este enfoque se aplicará particularmente al momento histórico del estudio.

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPIACIÓN DE DATOS

Las siguientes técnicas que utilizamos para el análisis de la investigación son:

La encuesta

La encuesta se aplicará a los moradores de las comunidades de Veintimilla, para lo cual se utilizó un cuestionario de diez preguntas.

La entrevista

La entrevista se realizó a los dirigentes y organizadores de CODICIV, aplicando una guía de seis preguntas, los entrevistados son:

Lic. Jessica Guapulema, dirigente del Codiciv Waranka (Zona Veintimilla)

- Jorge Chimbolema, presidente de la parroquia Veintimilla (Vinchoa Grande)
- Angel Toalombo ciudadano del cantón Guaranda oriundo de la parroquia Veintimilla

La Observación

Esta técnica ayudó a obtener la información de manera directa y evaluar de forma presente la situación, a través de la ficha de observación medimos e interpretamos la situación, comportamientos, cosmovisión, cultura, el folklore, gastronomía de los habitantes de la parroquia Veintimilla.

Este instrumento nos permitió comparar los datos obtenidos en la encuesta y entrevista con la información de primera mano.

3.5. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA

En la investigación del proyecto es necesario estudiar la población y muestra con la que se va a desarrollar esta búsqueda.

Población

Según el censo realizado en el país, por el INEC en el 2023, la población urbana total de la parroquia Veintimilla es de 20.181 habitantes, la que fue escogida para desarrollar este proyecto de titulación, a partir de este porcentaje se calculó la muestra, como se verá en el párrafo siguiente.

Muestra

La muestra considerada en el proceso de este proyecto es de 396 habitantes de Guaranda de la parroquia Veintimilla.

N= Tamaño de la población

E= Margen de error

5%= Error

N

$$n = \frac{N}{e^2(N-1) + 1}$$

$$e^2(N-1) + 1$$

$$n = \frac{20.181}{(0.05)^2(20.180) + 1}$$

$$(0.05)^2(20.180) + 1$$

$$n = \frac{20.181}{(0.0025)(20.180) + 1}$$

$$(0.0025)(20.180) + 1$$

$$n = \frac{20.181}{(50.45) + 1}$$

$$(50.45) + 1$$

$$n = \frac{20.181}{51,45}$$

$$51,45$$

n = 392 encuestados

Para la aplicación de la fórmula permitió encuestar de manera aleatoria a 392 personas que viven en la parroquia de Veintimilla.

3.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Para procesar la información primero se realizó un conteo manual por cada una de las respuestas de la encuesta, luego esos datos se digitalizaron por medio del sistema Microsoft Excel permitió obtener las gráficas con datos numéricos.

CAPÍTULO IV

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Resultados de las encuestas aplicadas a la población de la parroquia Veintimilla

De la información en general de la encuesta realizada en la parroquia Veintimilla obtenemos la siguiente información:

PREGUNTA N°1. ¿Conoce usted sobre las fiestas ancestrales de los pueblos indígenas?

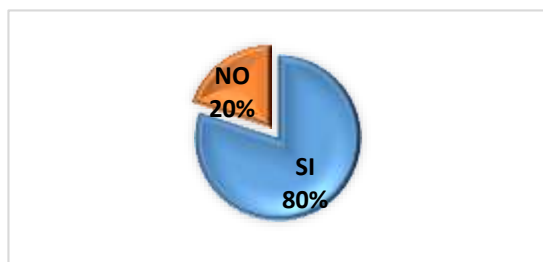
Tabla 1 Fiestas ancestrales

INDICADOR	FRECUENCIA	PROCENTAJE
SI	312	80%
NO	80	20%
TOTAL	392	100%

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.

Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

Figura 2 Fiestas ancestrales

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.

Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

Análisis e Interpretación

Del 80% de las personas encuestadas señalan que tienen conocimiento sobre las fiestas ancestrales que se desarrollan en los pueblos indígenas, mientras que el 20% de la población desconoce sobre estas festividades culturales. Sin embargo, se pudo determinar que gran parte de la población expresan tener conocimiento sobre las fiestas ancestrales que realizan en cierta comunidad.

PREGUNTA N°2. ¿Usted ha participado en las fiestas ancestrales del pueblo indígena del Pawkar Raymi?

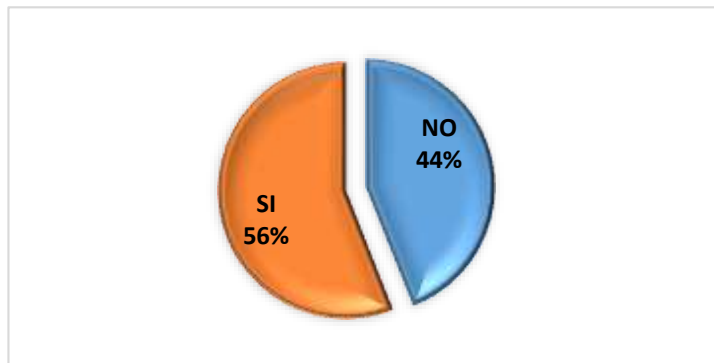
Tabla 2 Participación en las fiestas ancestrales

INDICADOR	FRECUENCIA	PROCENTAJE
SI	218	56%
NO	174	44%
TOTAL	392	100%

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.

Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

Figura 2 Participación en las fiestas ancestrales

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.

Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

Análisis e Interpretación

El 56% de la población de Veintimilla, si han participado en las fiestas ancestrales que tienen que ver con la festividad del Pawkar Raymi, mientras que el 44% no han participado en estas celebraciones, esto se debe a distintas razones.

Luego de la investigación efectuada, se descubrió que la mayoría de las comunidades, han participado de esta fiesta del Pawkar Raymi, mientras que casi el mismo número de personas dicen no haber participado frecuentemente y casi rara vez o nunca han sido partícipes, algunos solo son partícipes indirectamente, es decir solo son veedores en las fiestas, pero como tal no participan directamente.

PREGUNTA N°3. ¿Cree usted que la fiesta del Pawkar Raymi es un símbolo o una representación del pueblo indígena?

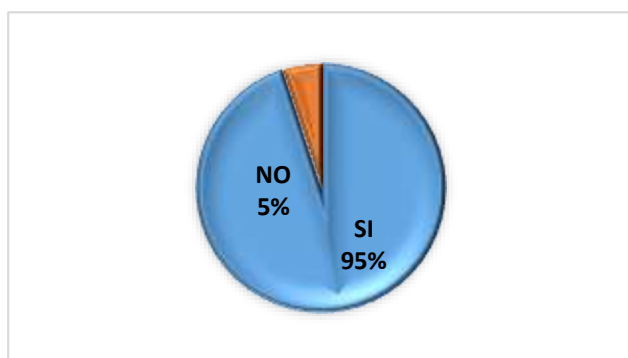
Tabla 3 Pawkar Raymi, símbolo o representación

INDICADOR	FRECUENCIA	PROCENTAJE
SI	372	95%
NO	20	5%
TOTAL	392	100%

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.

Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

Figura 3 Pawkar Raymi, símbolo o representación

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.

Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

Análisis e Interpretación

El 95% de los habitantes de la parroquia Veintimilla consideran que el Pawkar Raymi es un símbolo o una representación de los pueblos indígenas, tanto que el 5% no catalogan a esta fiesta como símbolo del pueblo Waranka.

Tomando en cuenta los datos obtenidos en las encuestas se puede comprobar que la mayoría de las personas manifiestan que esta fiesta es un símbolo o una representación que los identifica como pueblos indígenas, pocas personas no creen que esta fiesta es un símbolo que los representa como pueblos Warankas, más bien consideran que cada persona diariamente de alguna u otra manera aporta a la cultura de los pueblos.

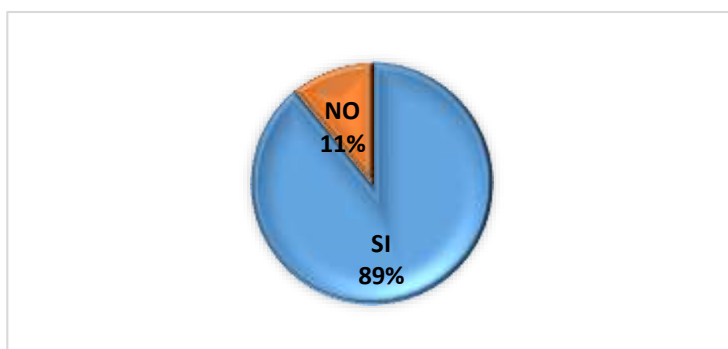
PREGUNTA N°4. ¿Considera usted que el Pawkar Raymi es patrimonio cultural del pueblo bolivarense?

Tabla 4 Patrimonio cultural

INDICADOR	FRECUENCIA	PROCENTAJE
SI	348	89%
NO	44	11%
TOTAL	392	100%

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.
Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

Figura 4 Patrimonio cultural

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.
Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

Análisis e Interpretación

De acuerdo al criterio de las comunidades el 89% catalogan a las fiestas del Pawkar Raymi como un patrimonio cultural de los pueblos bolivarenses, de tal manera el 11% mencionan que esta ceremonia no es representativa como un patrimonio cultural.

De las personas encuestadas una parte significativa identifica a esta fiesta como patrimonio cultural no solo de Bolívar sino también del Ecuador, también expresan que esta fiesta es un patrimonio cultural para que todas las personas le den importancia y sobre todo respeten estas prácticas culturales.

PREGUNTA N°5. ¿Piensa usted que fiesta del Pawkar Raymi está posicionada en el imaginario de la gente?

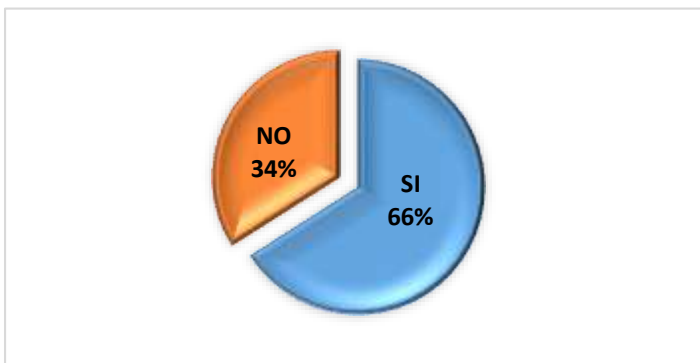
Tabla 5 Imaginario de la gente

INDICADOR	FRECUENCIA	PROCENTAJE
SI	260	66%
NO	132	34%
TOTAL	392	100%

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.

Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

Tabla 5 Imaginario de la gente

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.

Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

Análisis e Interpretación

El 66% señala que el Pawkar Raymi si está posicionada en el imaginario de las personas, mientras que el 34% consideran que no.

La mayor parte de los encuestados, contestaron que el Pawkar Raymi si está posicionado en sus mentes desde su corta edad, ya que desde niños sus padres los inculcan algunas costumbres y tradiciones de los ancestros y la mayoría de estas prácticas tienen que ver con esta fiesta del Raymi.

PREGUNTA N°6. ¿Cree que las tradiciones deben ser protegidas y preservadas?

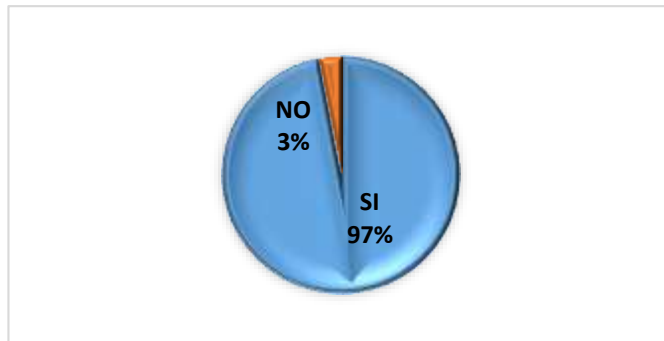
Tabla 6 Protección de tradiciones

INDICADOR	FRECUENCIA	PROCENTAJE
SI	382	97%
NO	10	3%
TOTAL	392	100%

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.

Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

Figura 6 Protección de tradiciones

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.

Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi

Análisis e Interpretación

El 97% de los encuestados expresaron que las tradiciones siempre tienen que ser protegidas y preservadas, en cambio el 3% comentan que sus costumbres y tradiciones no son amparadas.

Tomando en cuenta los datos obtenidos en las encuestas se puede evaluar que la mayoría de personas creen que es de suma importancia que las tradiciones deben ser respetadas y resguardadas por los ciudadanos y autoridades locales, nacionales y extranjeros, y reiteran que si no se respeta estas tradiciones se pueden extinguir esa esencia cultural que tienen los pueblos indígenas.

PREGUNTA N°7. ¿Considera usted que las autoridades de Guaranda brindan apoyo a las fiestas ancestrales?

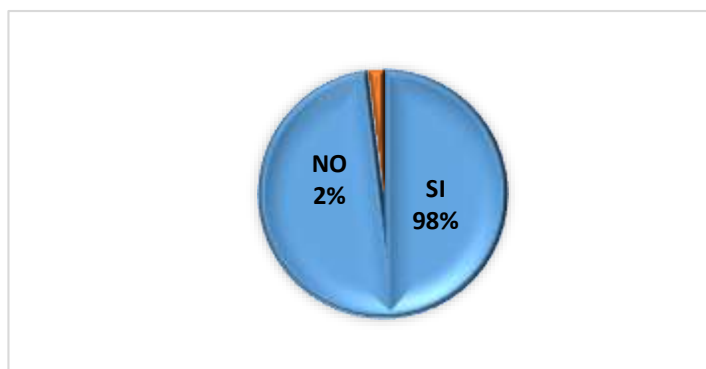
Tabla 7 Apoyo de autoridades

INDICADOR	FRECUENCIA	PROCENTAJE
SI	384	98%
NO	8	2%
TOTAL	392	100%

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.

Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

Figura 7 Apoyo de autoridades

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.

Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

Análisis e Interpretación

De acuerdo al criterio de los ciudadanos de la parroquia Veintimilla el 98% mencionan que las autoridades de la provincia Bolívar si brindan apoyo a estas festividades que se realiza cada año en la comunidad de Vinchoa y; el 2% manifestaron que no hay el apoyo suficiente por parte de las autoridades.

De las personas encuestadas gran parte expresan que si cuentan con el apoyo de la gestión y organización de parte de los representantes de Codiciv y también de autoridades de la ciudad de Guaranda; sin embargo, otro grupo mínimo consideran que no cuentan con ayuda de las autoridades de Guaranda, ya que su apoyo es mínimo para la realización de esta fiesta.

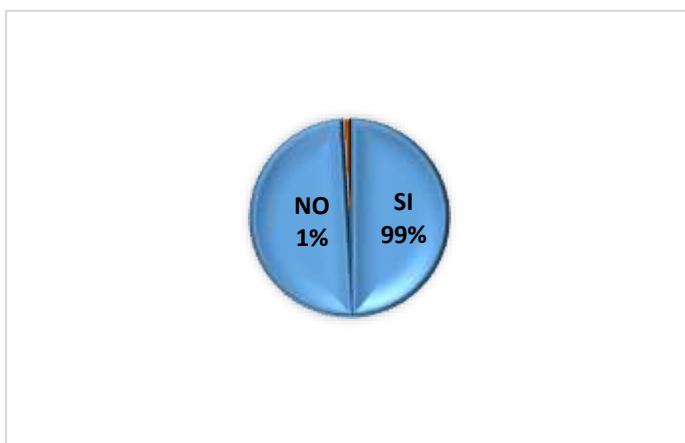
PREGUNTA N°8. ¿Usted considera importante mantener viva las lenguas como kichwa?

Tabla 8 Lengua Kichwa

INDICADOR	FRECUENCIA	PROCENTAJE
SI	388	99%
NO	4	1%
TOTAL	392	100%

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.
Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

Figura 8 Lengua Kichwa

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.
Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi

Análisis e Interpretación

El 99% señala que sí es importante mantener viva las lenguas como el idioma Kichwa, mientras que un el 1% considera que no.

Casi toda la población de los habitantes encuestados, respondieron que su lenguaje dominante debe permanecer continúa, ya que les permite intercambiar experiencias con otros pueblos indígenas y también como un elemento importante para ser identificados como indígenas Warankas.

PREGUNTA N°9. ¿Cree usted que con estas fiestas se benefician los habitantes de las comunidades fortaleciendo sus tradiciones e identidades culturales?

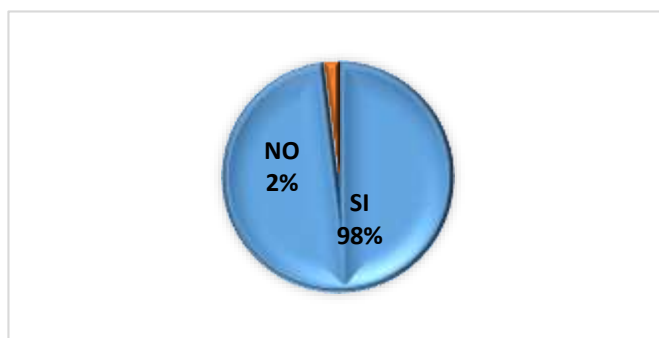
Tabla 9 Fortalecimiento de tradiciones

INDICADOR	FRECUENCIA	PROCENTAJE
SI	386	98%
NO	6	2%
TOTAL	392	100%

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.

Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

Figura 9 Fortalecimiento de tradiciones

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.

Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

Análisis e Interpretación

Se puede observar que el 98% de los encuestados manifiestan que están de acuerdo que las fiestas benefician a los habitantes de las comunidades para fortalecer sus tradiciones y costumbres e identidad cultural; sin embargo, un 2% están en desacuerdo con que las fiestas benefician a las comunidades, ya que manifiestan que no es toda la comunidad que obtienen este beneficio. Se puede manifestar según los resultados obtenidos que la gran mayoría están de acuerdo que la fiesta del Pawkar Raymi es de gran beneficio para los habitantes de las comunidades en el aspecto cultural como son el idioma, vestimenta, gastronomía, entre otros.

PREGUNTA N°10. ¿Con que tipo de vestimenta usted se identifica?

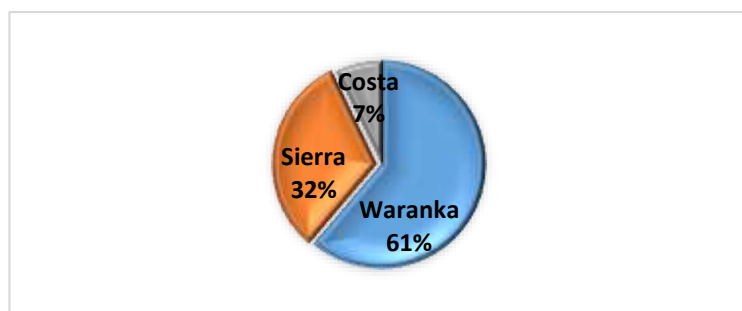
Tabla 10 Vestimenta

INDICADOR	FRECUENCIA	PROCENTAJE
Vestimenta Waranka	234	60%
Vestimenta de la Sierra	122	31%
Vestimenta de la Costa	28	7%
Otros tipos de vestimenta	8	2%
TOTAL	392	100%

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.

Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

Tabla 10 Vestimenta

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Veintimilla/2023,mayo.

Elaborado por: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

Análisis e Interpretación

Del 100% de la parroquia Veintimilla, el 60% mencionan que se identifican con la vestimenta del pueblo Waranka, mientras que el 31% utilizan la vestimenta de la sierra y el 7% en cambio dicen que se identifican con los atuendos de la costa; en tanto que el 2% utilizan otro tipo de vestuario. Se puede confirmar que la mayoría de los adultos se identifican con su vestimenta tradicional del pueblo Waranka, ya que es una representación simbólica desde sus inicios y esta vestimenta representativa del pueblo Waranka les da un gran aporte cultural.

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS APLICADA A JESSICA GUAPULEMA PRESIDENTA DE LA ORGANIZACIÓN CODICIV WARANKA (ZONA VEINTIMILLA), REALIZADA EL 19 DE ABRIL DE 2023.

PREGUNTA	RESPUESTA	PROFESIONAL
¿Cree usted que el Pawkar Raymi es un símbolo de identidad cultural en la Parroquia Veintimilla?	El Pawkar Raymi es el comienzo del año, y significa identidad, dualidad reciprocidad, igualdad de géneros y el respeto que debe perdurar en pueblos y nacionalidades indígenas.	Licenciada, Jessica Guapulema
¿Cuál es su aporte para preservar las costumbres y tradiciones que se deben mantener mediante esta festividad del Pawkar Raymi en las comunidades de Veintimilla?	Como uno de los aportes personales es conservar la vestimenta indígena, como fuente de inspiración para la juventud y para las futuras generaciones y a través del diálogo colectivo que se da en las asambleas.	Licenciada, Jessica Guapulema

<p>¿En qué fechas inicia y culmina la fiesta del Pawkar Raymi?</p>	<p>Los preparativos empiezan desde el mes de enero hasta el mes de marzo desde el 21 hasta aproximadamente el 25 del mes.</p>	<p>Licenciada, Jessica Guapulema</p>
<p>¿Qué tipo de público, joven o adulto son los que Constantemente participan en estos eventos del Pawkar Raymi ?</p>	<p>Jóvenes de 18 a 22 años de edad.</p>	<p>Licenciada, Jessica Guapulema</p>
<p>¿Esta festividad tiene concurrencia y asisten personas de la localidad y turistas?</p>	<p>La festividad tiene buena acogida por los habitantes de Guaranda de las comunidades, turistas nacionales (Quito, Guayaquil, Cuenca) y extranjeros (España, Estados Unidos, Moscú,.)</p>	<p>Licenciada, Jessica Guapulema</p>
<p>¿En la actualidad qué tipo de actividades se realizan para conservar</p>	<p>Concursos de coplas carnavaleras, de vestimenta, de platos típicos entre otros.</p>	<p>Licenciada, Jessica Guapulema</p>

y preservar la cultura de las comunidades?		
¿Cuáles son las dignidades que se eligen durante la fiesta del Pawkar Raymi y que función cumplen cada uno de ellos?	<p>El Taita y Mama Pawkar Raymi, su función es aconsejar a las comunidades.</p> <p>La Ñusta Pawkar Raymi, es la que trabaja en obras de acción social junto a la reina de Guaranda.</p> <p>La guagua representa la niñez y juventud de los pueblos.</p>	<p>Licenciada, Jessica Guapulema</p>

Tabla 12 Resumen de la entrevista realizada a profesionales del área

Fuente: Entrevista

Elaboración: Juliana Vargas y Mishell Amangandi

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A JORGE CHIMBOLEMA PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE VINCHOA GRANDE, REALIZADA EL 19 DE ABRIL DE 2023.

PREGUNTA	RESPUESTA	PROFESIONAL
¿Cree usted que los habitantes tienen conocimiento sobre la fiesta del Pawkar Raymi y lo asocian como una de las prácticas culturales significativas del Ecuador?	Si, ya que las personas adultas de la comunidad los motivan a los jóvenes para que sigan participando en los eventos.	Jorge Chimbolema, presidente de Vinchoa Grande
¿Considera usted que en la comunidad de Vinchoa Grande las personas han perdido el interés cultural que se debe practicar en la festividad del Pawkar Raymi?	No, más bien la directiva de la comunidad fortalece la cultura a través de talleres.	Jorge Chimbolema, presidente de Vinchoa Grande
¿Cuál es el rango de edad de las personas que hablan el idioma Kichwa y usan la vestimenta Waranka?	Desde los 30 años en adelante, los jóvenes también conservan estas prácticas culturales solo que no lo practican por vergüenza.	Jorge Chimbolema, presidente de Vinchoa Grande

¿Cuáles son las dignidades que eligen en esta fiesta y de que rango de edad participan?	La Ñusta participa de 18 a 20 años, El Taita de 50 a 60, La Mama de 45 a 50, El Kápac 16 a 18 y El Guagua de 12 a 16 años.	Jorge Chimbolema, presidente de Vinchoa Grande
¿Usted ha motivado a los habitantes de la comunidad para que formen parte de estos eventos culturales?	Mediante talleres y proyectos de música.	Jorge Chimbolema, presidente de Vinchoa Grande
¿En estos eventos, los jóvenes han sido partícipes de estas actividades?	En este último año, todas las personas han sido partícipes.	Jorge Chimbolema, presidente de Vinchoa Grande
¿Qué recomendación les daría para la preservación de esta fiesta cultural a los habitantes de la comunidad de Veintimilla, en especial a los jóvenes?	Continúen con entusiasmo preservando estas tradiciones que nos han dejado nuestros antepasados.	Jorge Chimbolema, presidente de Vinchoa Grande

Tabla 13 Resumen de entrevista realizada a profesionales del área

Fuente: Entrevista

Elaboración: Juliana Vargas y Mishell Amangandi

**RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A ÁNGEL
CHIMBOLEMA, CIUDADANO DE VEINTIMILLA DE VINCHOA
GRANDE, REALIZADA EL 19 DE ABRIL DE 2023.**

PREGUNTA	RESPUESTA	PROFESIONAL
¿Qué entiende usted por el Pawkar Raymi?	Es el inicio de la cosmovisión andina, del nuevo año y el florecimiento de todos los productos agrícolas.	Licenciado Ángel Toalombo, ciudadano del cantón Guaranda
¿Considera usted que la festividad del Pawkar Raymi tiene una buena acogida por parte de los ciudadanos de Guaranda?	Si, por lo que los ciudadanos de Guaranda han apoyado la interculturalidad de los pueblos Waranka.	Licenciado Ángel Toalombo, ciudadano del cantón Guaranda
¿Usted como padre que acciones a realizado para que sus hijos puedan preservar estas costumbres y tradiciones?	Educar sobre diferentes temas culturales.	Licenciado Ángel Toalombo, ciudadano del cantón Guaranda

¿Qué recomendación les daría a los ciudadanos de Guaranda?	Sin importar el lugar donde vivan nunca pierdan su identidad cultural.	Licenciado Ángel Toalombo, ciudadano del cantón Guaranda
--	--	--

Tabla 1 Resumen de las entrevistas realizada a habitante de la comunidad

Fuente: Entrevista

Elaboración: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Para hacer la comprobación de la hipótesis se tomaron las respuestas más seleccionadas en las encuestas aplicadas a los habitantes de la parroquia Veintimilla que conforman una de las 11 parroquias de Guaranda, de igual forma las respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas a profesionales en el área para comprobar si el simbolismo del Pawkar Raymi incide en la opinión de los habitantes.

**RESUMEN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS HABITANTES DE
LA PARROQUIA VEINTIMILLA**

PREGUNTA/RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
¿Conoce usted sobre las fiestas ancestrales de los pueblos indígenas?		
SI	312	80%
¿Usted ha participado en las fiestas ancestrales del pueblo indígena del Pawkar Raymi?		
SI	218	56%
¿Cree usted que la fiesta del Pawkar Raymi es un símbolo o una representación del pueblo indígena?		
SI	372	95%
¿Considera usted que el Pawkar Raymi es patrimonio cultural del pueblo bolivarense?		
SI	348	89%
¿Piensa usted que fiesta del Pawkar Raymi está posicionada en el imaginario de la gente?		
SI	260	66%
¿Cree que las tradiciones deben ser protegidas y preservadas?		
SI	382	97%
¿Considera usted que las autoridades de Guaranda brindan apoyo a las fiestas ancestrales?		
SI	384	98%
¿Usted considera importante mantener viva las lenguas como Kichwa?		
SI	388	99%

¿Cree usted que con estas fiestas se benefician los habitantes de las comunidades fortaleciendo sus tradiciones e identidades culturales?		
SI	386	98%
¿Con que tipo de vestimenta usted se identifica?		
Vestimenta Wuaranka	234	60%

Fuente: Encuesta

Elaboración: Juliana Vargas y Mishell Amangandi.

HIPÓTESIS:

Ho: El simbolismo del Pawkar Raymi, incide en la opinión pública de los habitantes de la parroquia Veintimilla, cantón Guaranda, en el período de enero a julio de 2023.

Hi: El simbolismo del Pawkar Raymi, no incide en la opinión pública en los habitantes de la parroquia Veintimilla, en el periodo enero a julio de 2023.

Una vez obtenido los resultados a partir de las tablas de resumen se puede comprobar que la fiesta del Pawkar Raymi al igual que las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas si incide en los habitantes de la parroquia Veintimilla del cantón Guaranda y de la provincia de Bolívar, por diferentes factores que influyen en estas prácticas culturales existentes en el Ecuador, siendo la identidad, el símbolo y el patrimonio como algunos de los elementos culturales representativos de los pueblos indígenas.

Una vez obtenido los resultados en las encuestas realizadas podemos definir dar a conocer según la siguiente pregunta planteada:

3. ¿Cree usted que la fiesta del Pawkar Raymi es un símbolo o una representación del pueblo indígena?

En la parroquia Veintimilla se puede observar que prácticamente los días de fiesta tanto del Pawkar Raymi como del Inti Raymi la mayoría de pobladores de la parroquia interrumpen sus labores cotidianas especialmente las labores agrícolas para sumarse al festejo de estas dos grandes fiestas ancestrales las cuales son consideradas como las más importantes para los habitantes de esta parroquia, por el motivo de que estas fiestas las celebran con un sinnúmero de danzas, bailando música andina banda de pueblo, baile popular sin olvidar la abundante comida y bebida acompañada especialmente de la chicha de jora, que es la principal bebida típica que se ofrece en las celebraciones festivas de esta parroquia, entonces que es brindado amablemente por el prioste de las fiestas, entonces es por esta razón que participan la mayoría de personas de la parroquia de Veintimilla

Mediante la observación, entrevistas y encuestas prácticamente se descubrió que estas fiestas ancestrales y a su vez religiosas influyen positivamente tanto en el aspecto cultural como en el aspecto económico, por lo que para verificar la influencia de estas festividades en la vida cotidiana de los habitantes de la parroquia de Veintimilla, prácticamente se ha tomado como referencia a esta festividad del Pawkar Raymi, ya que prácticamente se ha podido pernoctar y observar el momento en el que se realizan esta festividad, por ende participan la mayoría de personas de toda la organización del CODICIV, así como también se ha podido observar la participación de las personas del centro urbano de la ciudad de Guaranda y de las diferentes partes de la provincia de Bolívar.

Con esta información escrita se ha podido recalcar que este trabajo de investigación ha influenciado mucho especialmente en el desarrollo socio económico de esta comunidad y por ende también en el desarrollo socio cultural, por todos los aportes que ha generado especialmente el Pawkar Raymi para el diario vivir de los habitantes de la parroquia Veintimilla. De la misma manera que se evidencio aspectos positivos con la práctica del Rawkar Raymi por lo que también se ha podido evidenciar aspectos negativos en algunos habitantes de la parroquia ya que existe el desinterés en la participación de estos eventos, en otras palabras prácticamente se puede decir que a varias personas no les interesa participar en estas ceremonias, principalmente este problema le da por el desconocimiento que tienen estas personas sobre estas fiestas y por ende repercuten en el desarrollo turístico de esta parroquia.

Este desinterés de participar en estas fiestas principalmente se lo puede observar hoy en la actualidad en la mayoría de jóvenes de la parroquia, este problema que se da en los jóvenes del desconocimiento y desinterés de estas fiestas incaicas es debido a la influencia de la a culturización, al avance tecnológico y por ende a los medios de comunicación, debido a estas cuestiones estos jóvenes han adoptado otras formas de vida, venidas de otras culturas foráneas, entonces por lo consecuente ellos van olvidando sus hábitos y costumbres de su lugar de origen o de nacimiento, y por ende estas cuestiones afecta a la conservación cultural de esta parroquia y por ende a sus creencias y tradiciones y formas de celebrar la fiesta.

Discusión de Resultados

Una vez culminada la tabulación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos a partir de las encuestas y entrevistas realizadas a los habitantes de las comunidades de la parroquia Veintimilla, se establece que:

Los habitantes de Veintimilla expresan que tienen conocimiento acerca de los eventos culturales que se realizan durante la festividad del Pawkar Raymi, además han sido partícipes, aunque algunos de manera poca frecuente, pero de alguna manera se han interesado en formar parte de estos eventos, mismos que son momentos de distracción para compartir con propios y extraños su cultura que los identifica como pueblos indígenas aportándoles un valor cultural.

Así mismo, varios habitantes catalogan a esta fiesta como un símbolo que los representa como pueblos indígenas, durante esta época del año su trabajo y sacrificio se ve reflejado en la cosecha de las flores y frutas, todo esto, los fortalece como patrimonio cultural del pueblo bolivareense y del país.

De acuerdo a los resultados, se puede decir que el Pawkar Raymi está presente en la mente de los habitantes en algunos de manera indirecta, ya que algunos desde sus primeros años de vida al escuchar una música o participar de actividades culturales en la escuela, desde ahí sienten ese grado de pertenencia a su cultura y por ende poco a poco van integrándose y dando prioridad a este tipo de festividades.

Por todo esto, aunque muchos solemos pensar que por el simple hecho de que algunas personas pertenecientes a estas comunidades indígenas no usen una vestimenta o lenguaje que los identifique, no se sientan parte de una cultura o que no participen de estas actividades. En este caso, las personas sugieren que es de suma importancia que estas costumbres y tradiciones deban ser protegidas y

preservadas por parte de las autoridades y de todas las personas no solo de la parroquia, o ciudad, también en la provincia y del país deberíamos sumergirnos un poco más en estos temas.

CAPÍTULO V

5. PROPUESTA

Producto comunicacional audiovisual en formato documental sobre la fiesta del Pawkar Raymi.

5.1. OBJETIVO

Contribuir al desarrollo cultural del Parroquia Veintimilla, y dejar testimonio de la fiesta del Pawkar Raymi, a través de un producto audiovisual en formato documental que permita transmitir conocimiento ancestral a las nuevas generaciones.

Antecedente

La realización de la presente investigación del Pawkar Raymi tiene un significado valioso en el aporte a la sociedad ya que cuenta con veraz información que puede ser utilizada como una herramienta de apoyo y fuente de investigación para los estudiantes de la universidad y la colectividad, por cuanto es necesario conocer cómo se desarrolla el hecho cultural en la Parroquia Veintimilla y contribuir en la realización de nuevos proyectos.

Uno de los principales propósitos será generar una opinión pública a través de la historia y el desarrollo de la fiesta; además, que se entienda por qué se celebra todos los años el Pawkar Raymi.

Del mismo modo se brindará un aporte a la cultura de nuestro país puesto que se contribuye al rescate y fortalecimiento de la cultura ancestral de la Parroquia a través de la implementación de estrategias comunicacionales que permitan la conservación de su patrimonio y promuevan la integración y participación de la

comunidad a la conservación de su identidad y se recuperen las prácticas socioculturales heredadas por sus ancestros a través de la historia.

Este producto comunicacional contribuirá al análisis de la estructura semiótica del Pawkar Raymi y al rescate de sus símbolos y sus valores originarios, dando como beneficio un aporte cultural en el campo Histórico –social y de la investigación de la comunicación de masas que podrán ser estudiados desde el campo de futuros comunicadores, sociólogos, antropólogos y estudiantes en general.

Los beneficiarios directos serán las personas que conforman la organización del Codiciv y la parroquia Veintimilla, ya que, ellos lograran tener un documental audiovisual y escrito que demuestre el desarrollo de la fiesta y la gente en general podrá dirimir ciertos simbolismos de carácter antropológico y de la cosmovisión andina enriqueciendo con esto su acervo cultural.

PREPRODUCCIÓN / DOCUMENTAL

“HERENCIA CULTURAL DE NUESTROS ANCESTROS”

Guion Técnico: Documental sobre el simbolismo del Pawkar Raymi y su incidencia en la opinión pública en los habitantes de la parroquia Veintimilla.

Realización: Juliana Vargas y Mishell Amangandi

Camarógrafo: Juliana Vargas y Mishell Amangandi

Guion Literario: Juliana Vargas y Mishell Amangandi

Guion Técnico: Juliana Vargas y Mishell Amangandi

Locución: Juliana Vargas

Musicalización: Música andina **Duración:** 5,50m

6.1 Guion literario y técnico

Estructura

- Noticia
- Testimonio
- Entrevista
- Memorias

GUION LITERARIO

Escena 1. INTRO - collage

Fotos acerca del Pawkar Raymi y titular del documental.

Escena 2

Imágenes de Rituales que se desarrollan durante la fiesta.

Escena 3

Letras sobre el concepto del Pawkar Raymi.

Escena 4

Letras sobre el concepto del Pawkar Raymi (Efecto máquina de escribir).

Escena 5

Presentación- Saludo en idioma Kichwa por la señora Josefina Ochoa.

Escena 6

Tomas de paso de la Danza Folklore.

Voz en off; El Pawkar Raymi es el tiempo para empezar a probar los primeros frutos de la tierra. Es la "Época de Florecimiento".

Esta fiesta está llena de color, música, y una enorme densidad simbólica.

Escena 7

Tomas de paso de coplas carnavaleras.

Escena 8

Entrevista a la señora Jessica y tomas de paso sobre la elección de los personajes Pawkars en el carnaval.

Escena 9

Entrevista a Ángel Toalombo habitante y tomas de paso de las dignidades Pawkars bailando.

Escena 10

Tomas de paso del "Pampa mesa"

Voz en off; En cuanto a gastronomía se desarrolla la pampa mesa que consiste en estirar muchos ponchos en el suelo y servir la comida donada por los miembros de la comunidad, para compartir entre todos.

Escena 11

Entrevista a Jessica Guapulema representante de Codiciv, y tomas de paso de la gastronomía tradicional del lugar como son los chiwiles y mote con fritada.

Escena 12

Tomas de paso de la música, canto y baile, representativo de los pueblos indígenas. **Escena 12**

Créditos; Musicalización, guion, edición, videos, entre otro

GUIÓN TÉCNICO

N°	IMAGEN	AUDIO (voz en off y música)	Duración
1	Intro; collage de fotos acerca del Pawkar Raymi y titular del documental.	Música andina interpretada por Awatiñas de viento, cuerda, bombos tambores, música para relajarse, reflexionar, meditar en tono media alta.	8”
2	Rituales que se desarrollan durante la fiesta.	Música andina interpretada por Awatiñas de viento, cuerda, bombos tambores, música para relajarse, reflexionar, meditar en tono media alta.	40”
3	Letras sobre el concepto del Pawkar Raymi.	Efecto máquina de escribir.	35”
4	Presentación	Saludo en idioma Kichwa por la señora Josefina Ochoa.	7”

5	Danza Folklore/Tomas de paso.	Voz en off; El Pawkar Raymi es el tiempo para empezar a probar los primeros frutos de la tierra. Es la “Época de Florecimiento”. Esta fiesta está llena de color, música, y una enorme densidad simbólica. (Música andina suave y baja).	25”
6	Coplas carnavaleras/ Tomas de paso.	Sonido original	37”
7	Entrevista/ Jessica Guapulema	Voz de la entrevistada Música andina baja	43”
8	Entrevista/ Tomas de paso de los personajes Pawkars	Voz de la entrevistada Música andina baja	8”
9	Entrevista/ Ángel Toalombo	Voz del entrevistado Música andina interpretada por Awatiñas de viento, cuerda, bombos tambores, música para relajarse, reflexionar, meditar en tono media alta.	8”

10	Entrevista/ Tomas de paso de las dignidades bailando	Voz del entrevistado Música andina baja	12”
11	Entrevista/ Ángel Toalombo	Voz del entrevistado Música andina interpretada por Awatiñas de viento, cuerda, bombos tambores, música para relajarse, reflexionar, meditar en tono media alta.	40”
12	Tomas de paso del “Pampa mesa”	En cuanto a gastronomía se desarrolla la pampa mesa que consiste en estirar muchos ponchos en el suelo y servir la comida donada por los miembros de la comunidad, para compartir entre todos.	16”
13	Entrevista/ Jessica Guapulema Tomas de paso/chiwiles y mote con fritada.	Voz de la entrevistada Música andina baja	34”

14	Tomas de paso/ bailes, canto de artistas.	Sonido original	20''
15	Créditos	Música andina interpretada por Awatiñas de viento, cuerda, bombos tambores, música para relajarse, reflexionar, meditar en tono media alta.	10''
	TOTAL		5'50''
Producto:			
https://drive.google.com/file/d/1nCDV8oXYnDpyXx7yhd4ghhKe1kH8aV3/view?usp=sharing			

DIFUSIÓN

El presente producto comunicacional audiovisual en formato documental será difundido a través los medios de comunicación digitales y representantes de la Organización del Codiciv quienes distribuyan un número de 15 copias de este documental para rescatar la interculturalidad evidenciada en su fiesta más importante del Pawkar Raymi en la parroquia de Veintimilla, y sus comunidades aledañas a la zona de esta manera también a los diferentes cantones de la provincia Bolívar en el año 2023.

5.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- El estudio permitió determinar que el Pawkar Raymi es una expresión arraigada en la cultura de los pueblos indígenas y tiene una carga simbólica que se refleja en los ritos y magia que encierra esta festividad en los habitantes de la parroquia Veintimilla; sin embargo, hay una pérdida identitaria en los jóvenes sobre la importancia y su valor histórico.
- La fiesta del Pawkar Raymi se sostiene en el simbolismo y lo mítico que representa los cuatro elementos que engloba la Pachamama como son: agua, aire, fuego y tierra; así como también sobre la base del respeto, afecto y solidaridad que se promueve desde la Cosmovisión Andina.

RECOMENDACIONES

- Es indispensable que se conserve las tradiciones culturales en el imaginario de la gente a través de vínculos sociales, para esto se debe crear talleres ya sea de música, gastronomía, cursos de baile entre otros que se relacione con actividades culturales para en la gente crear conciencia y sensibilización especialmente en la nueva generación y así evitar la pérdida de la identidad cultural de estos pueblos indígenas mismos que tienen un gran valor cultural.
- Durante la celebración del Pawkar Raymi las autoridades deberían gestionar actividades, como ferias gastronómicas, concursos de danza folklore mismo que aportara la cultura de Veintimilla; y, a la vez, a la economía local para dinamizar la participación de la gente.

BIBLIOGRAFÍA

- Aldás, E. N. (2019). *Comunicación transgresora*. UNE.
- Almeria, L. B. (2015). *Simbolismo y Modernidad*. al cuidado de Silvia Manzanilla.
- ALTAMIRANO, W. (2019). *REVITALIZACIÓN DE LOS SABERES POPULARES*
. SANTA CRUZ: nvestigaciones científicas en la Patagonia Austral.
- Andrade, S. (2016). La construcción del discurso sobre patrimonio intangible y las políticas culturales en. En S. Andrade. colombia: Boletín de Antropología Universidad de.
- Aníbal, A. H. (2013). *INCIDENCIA DE LA CULTURA Y SIMBOLOGÍAS EN EL PROCESO COMUNICACIONAL CASO PAWKAR RAYMI PEGUCHE TI*.
Ibarra.
- Arrieta, R. (17 de Abril de 2009). Obtenido de <http://iusconstifil.blogspot.com/2009/04/habermas-y-la-teoria-de-la-accion.html>
- Balarezo, A. (2019). Cosmovisión Andina: categorías y principios. *Revista de la facultad de Ciencias Médicas Universidad de Cuenca*, 4.
- Barbero, M. (2021). *Jesús Martín-Barbero. Análisis desde la historia intelectual*.
Obtenido de <http://portal.amelica.org/ameli/journal/185/1852328003/html/>
- Barreno, Y. V. (2015). *“EL SIMBOLISMO DE LAS ESCULTURAS DE LA IGLESIA LA CATEDRAL Y SU INCIDENCIA EN LA OPINIÓN PÚBLICA*.
Riobamba.
- Belloso, R. (2018). Internet, periodismo y escuelas de comunicación social. *Revista científica arbitrada*.

- Beltran, R. (1997). *Revista ciencia y cultura*. Obtenido de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-33231997000100011
- Bonilla, J. K. (2016). "*SABERES ANCESTRALES Y SU INFLUENCIA EN EL*". Obtenido de <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/6786/1/PDF%20Proyecto%20de%20investigaci%3%b3n%20JESSICA%20KATHERINE%20BONIFAZ%20BONILLA-GEST-TUR.pdf>
- CABALLERO*, F. S. (2015). *TEORÍA CRÍTICA Y COMUNICOLOGÍA*. En *TEORÍA CRÍTICA Y COMUNICOLOGÍA*.
- Caceres, H. y. (2017). *BIBDIGITAL*.
- CASTELLS, M. (2001). *MATERIALES PARA UNA TEORÍA PRELINIINAR*. *Revista de Educación*.
- Cecila Bravo, J. V. (2021). *Scielo*. Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-10432021000100105&script=sci_arttext&tlng=en
- Chaparro, M. C. (2018). Patrimonio cultural tangible. En M. C. Chaparro. communication, ". M. (Dec. 2015). La teoría de la comunicación de Marshall McLuhan. *SCIELO*, 18.
- comunicacional, P. (2015). En M. Rodrigo, *Modelos de comunicacion* (págs. P-5).
- Cuadra, A. (2015). Los modelos comunicacionales en la era digital.
- Durán, L. C. (2018). La comunicación como proceso cultural. Pistas para el análisis. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*.

- Durán, L. C. (2018). Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina. *La comunicación como proceso cultural. Pistas para el análisis.*
- Durán1, L. C. (2018). La comunicación como proceso cultural. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América.*
- Fernández Soria, J. M. (2021). Identidad cultural y derecho a la educación. *REDINED*, 23.39.
- Fernández, R. V. (1999). La auditoría de comunicación interna: Una aproximación conceptual y metodológica. *latina de comunicación social*, 18.
- Frankfurt. (1990). *Revista Colombiana*. Obtenido de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/8727/9371>
- GALEANO, E. C. (2017). *ODELOS DE COMUNICACIÓN*.
- García. (2012). *Celebración del Pawkar Raymi, como expresión de identidad cultural en la ciudad de Quito*: Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades, núm. 5, pp. 119-132, 2018.
- Gell, A. (2021). *Arte y agencia una teoría antropológica*. Sb editorial.
- Gonzalez. (Octubre de 2017). Obtenido de Gonzalez: <https://www.cgonzalez.cl/conceptos-universo-poblacion-y-muestra/>
- GORAYMI. (2023). *Tradiciones de Pawkar Raymi*. Obtenido de <https://www.goraymi.com/es-ec/imbabura/ibarra/tradiciones/pawkar-raymi-asaqf651w>
- Guerra Serrano, J. A. (Agosto de 2017). *Fotoreportaje que evidencia la riqueza cultural andina del Pawkar Raymi en Peguche Imbabura*. Obtenido de <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14560>

- Gusñay, M. d. (2017). *La vestimenta cañarí y su incidencia en la opinión pública de los habitantes de la comunidad de Quilloac del cantón Cañar*. Riobamba.
- Habermas. (1990). *La escuela de Frankfurt y la modernidad: Benjamin y Habermas* P.30. Obtenido de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/8727/9371>
- Habermas. (2014). *REVISTA COLOMBIANA DE SOCIOLOGIA* P.30. Obtenido de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/8727/9371>
- Harris, M. (2004). *Antropología Cultural*.
- Kohn, P. S. (2022). *Questionpro*. Obtenido de Questionpro: <https://www.questionpro.com/blog/es/metodos-de-investigacion/>
- Lozano, A. (2022). *EL SIMBOLISMO EN LOS RAYMIKUNA*. Universidad de Cuenca: UCUENCA.
- Marin, A. e. (2016). PAWKAR RAYMI.
- Marin, A. e. (2016). *Researchgate.net*. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/299526599_El_Pawkar_Raymi_1_a_celebracion_del_nuevo_tiempo
- Martín-Barbero, J. (2010). *Comunicación y cultura mundo: nuevas*.
- Mauricio Herrera, C. B. (2019). *Scielo*. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-82852019000200007
- Nerea. (2015). La opinión pública y los efectos de los medios de comunicación. *Elisabeth Noelle-Neumann, The Spiral of Silence-Our Social Skin, Chicago y Londres, The University of Chicago Press., 16.*

- Ochoa, M. B. (2018). TAYTA CARNAVAL, CAÑAR-CARNAVALES, CULTURA CAÑARI, PAWKAR RAYMI. *El MERCURIO*, 6B.
- Olguín, G. S. (2019). *HISTORIA DE LOS MEDIOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CONTEMPORÁNEOS*.
- Ortiz, F. C. (2015). *Creatividad y comunicacion cultural*. Habana, Cuba: Pueblo y educación.
- Reyna, S. G. (2018). La comunicación persuasiva como instrumento para el cambio de opiniones. *Revista mexicana de opinión pública*, 9.
- Rivera+, W. B. (2019). *Cultura y Desarrollo*.
- Rivera+, W. B. (2019). EL FOMENTO DE LA MÚSICA POPULAR Y LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ECUATORIANOS. 2.7.
- Rodrigo, M. (2015). *Modelos de la comunicación*.
- Romero, J. (2019). *LA TEORÍA ANTROPOLÓGICA DE JÜRGEN HABERMAS*. españa: Cuadernos Salmantinos de Filosofía.
- Rubio, N. M. (7 de Mayo de 2020). *psicologiamente*. Obtenido de psicologiamente: <https://psicologiamente.com/cultura/tipos-tecnicas-investigacion>
- Santamaría, J. M. (2021). *Celebración del Pawkar Raymi, como expresión de identidad cultural en la ciudad de Riobamba*. RIOBAMBA: Quito : UCE. (s.f.). *SimboliSmo y md+o*.
- SISIB-1-50. (2016). La escuela clasica en la economia politica. En G. Subercaes, *memorias científicas* (pág. 15).
- turismo, M. d. (2014). IMPACTO ECONÓMICO DE LA FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS. En J. P.-M. Vásquez-Gavilanes‡. Ambato: ANALITICA.

- UNESCO. (2019). *Diversidades de las expresiones culturales*. Obtenido de [https://es.unesco.org/creativity/indicadores-de-desarrollo/dimensiones/comunicaci%C3%B3n#:~:text=La%20cultura%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n,y%20las%20formas%20de%20comunicaci%C3%B3n](https://es.unesco.org/creativity/indicadores-de-desarrollo/dimensiones/comunicacion#:~:text=La%20cultura%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n,y%20las%20formas%20de%20comunicaci%C3%B3n).
- Villanueva, L. F. (2017). Una reconstrucción del concepto de opinión pública. *Revista mexicana de opinión pública*, 24.
- Villegas, O. R. (2018). MODELO DEL PROCESO DE INFLUENCIA DE LOS MEDIOS. *Educere*, 14.
- Wilhelme Núñez, R. A. (2017). La gestión turística del patrimonio cultural arquitectónico en los sectores urbanos de la provincia del Carchi y su influencia en la promoción turística. *REPOSORIO DIGITAL*.
- Yaruquí. (2012). *Repositorio digital*. Obtenido de <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/920>
- Zaruma, M. d. (2017). *La vestimenta cañarí y su incidencia en la opinión pública de los habitantes de la comunidad de Quilloac del cantón Cañar*. Riobamba.
- YUJRA, M. (1996). *Nuestra Cultura nativa es Impresionante*. Riobamba: E.G.

6. ANEXOS

6.1. Oficio de aceptación de la organización

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN

En mi calidad como dirigente de la Organización, Corporación de Desarrollo Integral Campesina Indígena Veintimilla CODICIV, otorgo la autorización pertinente a las señoritas Estudiantes Tatiana Mishell Amangandi Caluña y Estela Juliana Vargas Garcia, Egresadas de la Carrera de Comunicación de la Universidad Estatal de Bolívar, a que se utilice la información que se requiera para sustentar el proyecto sobre “EL SIMBOLISMO DEL PAWKAR RAYMI Y SU INCIDENCIA EN LA OPINIÓN PÚBLICA, EN LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA VEINTIMILLA, PERÍODO ENERO A JULIO DE 2023”, considero que dicho trabajo de investigación reúne los requisitos y méritos suficientes para la recopilación de cierta información.

Entiendo y Reconozco que este permiso se otorga como parte de la Organización del pueblo indígena Kichwa de la parroquia Veintimilla.

Licda. Jessica Guapulema

PRESIDENTA DE CODICIV

6.2. Cronograma

Actividades	TIEMPO DE DURACIÓN											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo							
Tema	■											
Descripción del problema		■										
Formulación del problema			■									
Preguntas de investigación				■								
Justificación					■							
Objetivos						■						
Hipótesis							■					
Antecedentes								■				
Marco teórico									■			
Metodología										■		
Procesamiento de la información											■	
Cronograma												■
Presupuesto												■
Anexos												■

6.3. Presupuesto ejecutado

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Pasajes	150,00	150
2	Alimentación	2,50	100
292	Impresión de copias	0,05	15
15	Copias de video del documental	2,50	37,50
2	Producción del video	250,00	500
TOTAL			802,50

6.4. INSTRUMENTOS DE RECOPIACIÓN DE DATOS

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS GESTIÓN

EMPRESARIAL E INFORMATICA

CARRERA DE COMUNICACIÓN

Encuesta: realizada a los moradores de la parroquia Veintimilla, cantón Guaranda, provincia Bolívar sobre mi tema de investigación “EL SIMBOLISMO DEL PAWKAR RAYMI Y SU INCIDENCIA EN LA OPINIÓN PÚBLICA, EN LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA VEINTIMILLA, PERÍODO ENERO A JULIO DE 2023.” A cargo de las estudiantes Juliana Vargas y Mishell Amangandi a la obtención del título de licenciadas en Comunicación de la Universidad Estatal de Bolívar.

Objetivo: Conocer la opinión de los habitantes de la parroquia Veintimilla, sobre la importancia del simbolismo del Pawkar Raymi.

6.5. Guía de preguntas

Marque con una X una sola respuesta

1. ¿Conoce usted sobre las fiestas ancestrales de los pueblos indígenas?
Sí () No ()
2. ¿Usted ha participado en las fiestas ancestrales del pueblo indígena del Pawkar Raymi?
Sí () No ()
3. ¿Cree usted que la fiesta del Pawkar Raymi es un símbolo o una representación del pueblo indígena?
Sí () No ()
4. ¿Considera usted que el Pawkar Raymi es patrimonio cultural del pueblo bolivarense?
Sí () No ()
5. ¿Piensa usted que fiesta del Pawkar Raymi está posicionada en el imaginario de la gente?
Sí () No ()
6. ¿Cree que las tradiciones deben ser protegidas y preservadas?
Sí () No ()
7. ¿Considera usted que las autoridades de Guaranda brindan apoyo a las fiestas ancestrales?
Sí () No ()
8. ¿Usted considera importante mantener viva las lenguas como kichwa?
Sí () No ()

9. ¿Cree usted que con estas fiestas se benefician los habitantes de las comunidades fortaleciendo sus tradiciones e identidades culturales?

Sí ()

No ()

10. ¿Con que tipo de vestimenta usted se identifica?

Vestimenta del pueblo Waranka ()

Vestimenta de la sierra ()

Vestimenta de la costa ()

Otros tipos de vestimenta ()

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS GESTIÓN

EMPRESARIAL E INFORMATICA

CARRERA DE COMUNICACIÓN

ENTREVISTA A JESSICA GUAPULEMA

Objetivo: Conocer la opinión de uno de los representantes de la organización de CODICIV, sobre el simbolismo del Pawkar Raymi.

PREGUNTA 1. ¿Cree usted que el Pawkar Raymi es un símbolo de identidad cultural en la Parroquia Veintimilla?

El Pawkar Raymi se celebra el 1 de marzo, para nosotros significa el comienzo de un Nuevo año y festejamos como parte de nuestra identidad cultural siendo una fiesta de florecimiento de flores y frutas, además la dualidad, la reciprocidad e igualdad y sobre todo el empate entre el hombre y la mujer y sobre todo la ilusión de que nosotros debemos respetarnos como pueblos y nacionalidades indígenas siendo muy necesario.

PREGUNTA 2. ¿Cuál es su aporte para preservar las costumbres y tradiciones que se deben mantener mediante esta festividad del Pawkar Raymi en las comunidades de Veintimilla?

Como primer aporte en la parte de identidad sería conservar mi vestimenta como fuente de inspiración para la juventud y nuevas generaciones, y como un ente positivo para preservar la cultura. Como organización, el aporte lo hacemos desde nuestras vivencias, mediante el diálogo colectivo que realizamos mediante nuestras asambleas, reuniones siendo un ente fundamental para poder tomar las soluciones

y expresarlas a través de cuatro festividades de los Raymis uno de ellos el Pawkar Raymi.

PREGUNTA 3. ¿En qué fechas inicia y culmina la fiesta del Pawkar Raymi?

Nosotros tenemos una extensión de un solo día, pero se une con las festividades tradicionales que tiene el pueblo mestizo de la ciudad de Guaranda y tratamos de unificar esas festividades. En este año pasado nosotros hemos hecho el 21 y para el 22 de enero la elección de nuestras dignidades; El Tayta, La Mama y Ñusta, personajes que nos van a representar a nivel provincial y además representan a la dualidad de una expresión viva de lo que es el Pawkar Raymi.

PREGUNTA 4. ¿Qué tipo de público, joven o adulto son los que constantemente participan en estos eventos del Pawkar Raymi ?

Participan niños, jóvenes, adultos porque el Pawkar Raymi es para todos, así como en la ciudad festejan el carnaval que es para el pobre, para el millonario, a la igual forma en esta fiesta participan todos, porque es una fiesta donde se comparte las vivencias. Podemos decir que mayor cantidad de público tenemos de entre 18 a 22 años de edad.

PREGUNTA 5. ¿Esta festividad tiene concurrencia y asisten personas de la localidad y turistas?

El evento que nosotros organizamos dentro de la comunidad y las organizaciones de segundo grado en este caso CODICIV asisten todo público porque hemos hecho invitaciones incluso al pueblo guarandeño para que se sume a nuestras festividades y asisten todos y turistas nacionales vienen de Quito, Guayaquil, Cuenca y extranjeros de España, Estados Unidos, Moscú y de otros lugares.

PREGUNTA 6. ¿En la actualidad qué tipo de actividades se realizan para conservar y preservar la cultura de las comunidades?

En esos días realizamos concursos de coplas carnavaleras, de vestimenta, de gastronomía de los platos típicos como las papas con cuy, mote con fritada, la chicha que no podría faltar y entre otros platos tradicionales.

PREGUNTA 7. ¿Cuáles son las dignidades que se eligen durante la fiesta del Pawkar Raymi y que función cumplen cada uno de ellos?

Elegimos a diferentes personajes como es El Tayta Pawkar Raymi, La Mama Pawkar Raymi, El Guagua Pawkar Raymi y la Ñusta Pawkar Raymi.

La Ñusta Pawkar Raymi es la que gestiona junto a la reina de Guaranda todos los lineamientos y gestiones que le competen a nivel de acción social, asimismo, para nuestras comunidades como gestión de talleres y seguimiento a todas las obras que se trata de gestionar en las diferentes comunidades.

El Tayta y Mama también tienen sus dependencias como tipo de asesoramiento de las comunidades como autoridades comunitarias.

El Guagua es un personaje que representa la niñez y juventud que tiene la organización y también se representa a nivel provincial.

PREGUNTA 7. ¿Qué recomendación les daría a los habitantes de las comunidades, guarandeños, turistas nacionales y extranjeros para que participen de esta fiesta?

Haríamos una reflexión que dejemos los niveles de exceso de bebidas alcohólicas, ya que en estas temporadas se bebe mucho y por eso al guarandeño o al bolivareño lo conocen, ser de la tierra del pájaro azul, creen, afirman o tienen estereotipos que somos borrachos o bebemos en exceso y eso no debería ser, nosotros tenemos otro

tipo de cosas como la gastronomía en el cual nosotros debemos incursionar y demos otro tipo de expectativas. También reflexionar desde las comunidades que vayamos a participar por vestimenta, por humildad de ser quienes somos mas no por un premio buscando quizás enemistades entre comunidades, también hay que reflexionar de que a nivel provincial debe haber un incentivo a la cultura, a través de talleres, ferias gastronómicas en donde nuestras comunidades puedan vender un chiwill, un mote con fritada y que nuestros visitantes vayan deleitándose con esos sabores, sin embargo, hasta el momento no hemos tenido ese apoyo o esa pertenencia de las autoridades.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS GESTIÓN

EMPRESARIAL E INFORMATICA

CARRERA DE COMUNICACIÓN

ENTREVISTA A JORGE CHIMBOLEMA

Objetivo: Conocer la opinión del presidente de Vinchoa Grande, sobre el simbolismo del Pawkar Raymi.

PREGUNTA 1. ¿Cree usted que los habitantes tienen conocimiento sobre la fiesta del Pawkar Raymi y lo asocian como una de las prácticas culturales significativas del Ecuador?

Si, los socios y miembros de la comunidad de Vinchoa Grande tienen conocimiento referente a esta fiesta del Pawkar Raymi y a los jóvenes los estamos orientando, dando ideas para que sigan adelante con este evento del Pawkar Raymi.

PREGUNTA 2. ¿Considera usted que en la comunidad de Vinchoa Grande las personas han perdido el interés cultural que se debe practicar en la festividad del Pawkar Raymi?

No se han olvidado estas costumbres, se están fortaleciendo y nosotros como directiva estamos dando talleres para que no se olviden y conserven las culturas y tradiciones que nos han dejado nuestros antepasados.

PREGUNTA 3. ¿Cuál es el rango de edad de las personas que hablan el idioma Kichwa y usan la vestimenta Waranka?

A partir de 30 años empiezan a fortalecer el habla del idioma Kichwa, los jóvenes también siguen hablando y dominan este idioma, pero solo lo expresan dentro de la casa porque de manera pública tienen un poco de vergüenza.

PREGUNTA 4. ¿Cuáles son las dignidades que eligen en esta fiesta y de que rango de edad participan?

El Pawkar Raymi es para todos y se hace la celebración con la Ñusta, El Tayta, Mama, kápac y Guagua Carnaval. La Ñusta participa de 18 a 20 años El Guagua de 12 a 16 y de 16 a 18 El kápac, La Mama de 45 a 50, de 50 a 60 El Tayta.

PREGUNTA 5. ¿Usted ha motivado a los habitantes de la comunidad para que formen parte de estos eventos culturales?

Hemos estado todos los años motivando a la gente para que así no se pierdan estas culturas, tradiciones que tenemos en la comunidad y en la provincia Bolívar. Los motivamos mediante talleres, proyectos de música proporcionándoles instrumentos para que puedan componer una canción.

PREGUNTA 6. ¿En estos eventos, los jóvenes han sido partícipes de estas actividades?

Si han participado todos, en este año 2023 hemos apreciado que, habido buena acogida en esta fiesta, en el sector Vinchoa Grande fue la entrada y entierro del Pawkar Raymi.

PREGUNTA 7. ¿Qué recomendación les daría para la preservación de esta fiesta cultural a los habitantes de la comunidad de Veintimilla, en especial a los jóvenes?

Seguir adelante, no perder nuestra cultura y tradición, y a los jóvenes inculcar para que sigamos con estas tradiciones y culturas que nos han dejado nuestros abuelitos.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS GESTIÓN

EMPRESARIAL E INFORMATICA

CARRERA DE COMUNICACIÓN

ENTREVISTA A ÁNGEL TOALOMBO

Objetivo: Conocer la opinión de uno de los ciudadanos de Vinchoa, sobre el simbolismo del Pawkar Raymi.

PREGUNTA 1. ¿Qué entiende usted por el Pawkar Raymi?

Vengo del pueblo Kichwua pero vivo 40 años en la ciudad de Guaranda y no me he olvidado de mis raíces, por ejemplo soy abogado de profesión pero durante mi formación académica en la Universidad Estatal de Bolívar en la cual habían muchos idiomas y nos insistían que sigamos el francés, el italiano, el mandarín, pero yo opté por seguir el idioma Kichwa, luego tuve que hacer un año ocho meses de práctica para aprobar la carrera de derecho. El Pawkar Raymi es el inicio de la cosmovisión andina, del nuevo año para las organizaciones indígenas y también es el florecimiento de todos los productos agrícolas, además se celebra para que no se pierda la interculturalidad entre los pueblos y así no se pierda una de las cuatro festividades Raymis, porque así usted viva en Europa en China tiene que mantener su identidad.

PREGUNTA 2. ¿Considera usted que la festividad del Pawkar Raymi tiene una buena acogida por parte de los ciudadanos de Guaranda?

Si, ya que los habitantes de Guaranda han insistido en que la interculturalidad debe venir desde los pueblos y nacionalidades, una de ellas es el pueblo Waranka pueblo

Kichwua, y lo están llevando todos los años, fortaleciendo ese conocimiento como es el Pawkar Raymi.

PREGUNTA 3. ¿Usted como padre que acciones a realizado para que sus hijos puedan preservar estas costumbres y tradiciones?

Es importante que nuestros hijos se vayan incentivando desde la casa desde la vestimenta, el idioma, para que así conozcan quienes fueron nuestros antepasados para que la historia se vaya preservando en Guaranda, Bolívar y Ecuador.

A mis tres hijas, Tamia, Sisa y Salomé les he puesto nombres de origen Kichwa para irles motivando desde la ciudad hacia el campo y viceversa. El mejor método de incentivar a nuestros hijos es en la práctica, por ejemplo, si quiero que aprendan hablar Kichwa tengo que empezar enseñándoles que significa las partes del cuerpo, como; huma es cabeza, maqui es mano, estas son formas que se pueden ir llevando y practicando ya que solamente con la practicidad podemos no perder nuestras identidades.

PREGUNTA 4. ¿Qué recomendación les daría a los ciudadanos de Guaranda?

Nosotros como padres motivemos practicando nosotros estas prácticas para que nuestros hijos vayan copiando estas verdaderas costumbres ancestrales que han existido en nuestros pueblos desde la venida de los españoles, porque serán el modelo de gestión en el ámbito cultural. Este tipo de proyectos son los que se deben realizar para que no solo a nivel de Veintimilla, de Guaranda o de la provincia sino del Ecuador se debe realizar para que vayamos teniendo en consideración que los pueblos no deben olvidar de su pasado histórico y deben dejar un legado a las presentes y futuras generaciones.

ACTIVIDAD	LO OBSERVADO	FUENTE
-----------	--------------	--------

Localización	Se hizo cita para las entrevistas en la siguiente Dirección: Centro comercial plaza 15 de mayo y parroquia Veintimilla	Mishell Amangandi Juliana Vargas
Diálogo	Se realizó un conversatorio con las autoridades del Codiciv para dar una breve explicación referente al Simbolismo del Pawkar Raymi	Mishell Amangandi Juliana Vargas
Socialización del Tema	Se procedió a dar una explicación clara y concisa de lo que se va a realizar en honor al pueblo indígena, y cuál es la importancia social de este trabajo académico ya que está en conocer el	Mishell Amangandi Juliana Vargas

	<p>simbolismo del Pawkar Raymi y cómo incide la opinión pública en la parroquia Veintimilla, así como también conocer la identidad cultural y cómo fortalecer la unión del pueblo andino.</p>	
<p>Instalación de equipos.</p>	<p>Preparación del set Instalación de equipos y cables, micrófono, trípode, cámara.</p>	<p>Mishell Amangandi Juliana Vargas</p>
<p>Primera entrevista</p>	<p>Nos mencionó lo importante que son estas festividades del Pawkar Raymi en el pueblo indígena, ya que dan a conocer sus costumbres,</p>	<p>Lic. Jessica Guapulema</p>

	tradiciones, y el lenguaje que manejan dentro de la sociedad.	
Segunda entrevista	La siguiente entrevista se realizó a un integrante de la comunidad de Vinchoa Grande, el expresó que estas culturas hay que preservarlas ya que es muy importantes para las nuevas generaciones hoy en día.	Sr: Jorge Chimbolema
Tercera entrevista	Este ciudadano nos explicó cómo observa desde su perspectiva las fiestas ancestrales del pueblo indígena y como él lo festeja cada año con su familia.	Sr. Ángel Chimbolema
Finalización	Luego de recopilación de información por parte de los ciudadanos quienes dieron las entrevistas, se procedió a desconectar	Mishell Amangandi Juliana Vargas

	los equipos y para evidencia del trabajo se tomó fotografías, videos etc.	
--	---	--

Tabla 2 FICHA DE OBSERVACIÓN (ENTREVISTA)

Fuente: Entrevista

Autoras: Juliana Vargas, Mishell Amangandi

Identificar las actividades que realizan en las festividades del Pawkar Raymi, en los habitantes de la parroquia Veintimilla.

<p>Fecha:05 al 07 de mayo del 2023</p> <p>Hora: tres días, 5 o 4 horas diarias.</p> <p>Lugar: parroquia Veintimilla (Cantón Guaranda)</p>	
LO OBSERVADO	REGISTRO ETNOGRÁFICO
INICIO DE ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN DEL SITIO	<p>Parroquia Veintimilla</p>
DESCRIPCIÓN DEL SITIO	<p>La provincia Bolívar está conformada por parroquias urbanas entre ellos son: Ángel Polibio Chávez, Gabriel Ignacio Veintimilla y Guanujo las cuales son pertenecientes a la ciudad de Guaranda.</p>
CONTEXTO CULTURAL	<p>Este pueblo está ubicada a una altura 2.668 msnm. Tiene 21 mil 181 habitantes las cuales conforman a la parroquia Veintimilla, siendo la</p>

	<p>mayoría descendiente de la raza indígena.</p> <p>Hicimos un recorrido durante tres días en el que a diario se realizó encuestas a las distintas comunidades que conforma la parroquia Veintimilla.</p>
<p>Viernes 05 de mayo</p> <p>Hora: 1pm a 1:30pm</p> <p>De 2pm a 3pm 3pm a 4pm</p> <p>De 4pm a 5pm 5pm a 6pm</p> 	<p>Hicimos un dialogo para organizarnos de cómo dar a conocer la finalidad de nuestro proyecto a los habitantes de la cada comunidad.</p> <p>Empezamos a realizar las encuestas e iniciamos con la comunidad de Pircapamba, luego con Pongo Urco y concluimos con Paltabamba El Erazo, Paltabamba Quillimisha, por lo que se aplicó 120 encuestas que fueron 30 en cada comunidad.</p>
<p>Sábado 06 de mayo</p>	

<p>Hora: 1pm a 6pm</p> <p>1pm a 2pm</p> <p>2pm a 3pm</p> <p>3pm a 4pm</p> <p>4pm a 5pm</p> <p>5pm a 6pm</p> 	<p>El siguiente día de recorrido se realizó las encuestas a las siguientes comunidades siguientes de la parroquia Veintimilla, las cuales son pertenecientes a la organización Codiciv. Iniciamos con Queseras, luego con la comunidad Quivillungo, siguiente con Casipamba, continuamos con Tolapungo, y finalmente , con Laguacoto.</p>
<p>Domingo 07 de mayo</p> <p>2pm a 6pm</p> <p>2pm a 3pm</p> <p>3pm a 4pm</p>	<p>En el último día de recorrido en las ultimas comunidades, se inició por Vinchoa Central, luego Vinchoa</p>

  <p>4pm a 5pm</p> <p>5pm a 6pm</p>	<p>Chaquishca y se llegó Rumiloma, y finalmente se concluyó en Castillo.</p>
<p>OBSERVACIÓN</p>	<p>En el transcurso de los tres días de recorrido se observó el comportamiento de las personas que reflejaron durante las encuestas.</p> <p>Las 13 comunidades que conforma la parroquia Veintimilla de la zona urbana, miembros de la organización</p>

	<p>del Codiciv, se mostraron de la siguiente manera.</p> <p>De esta manera podemos decir que algunos comuneros mostraron desconfianza, al momento de brindar información, además se pudo notar también que algunos hablan constantemente el idioma Kichwa y otros el castellano, su vestimenta es diferente en algunos ya que no todos utilizan el atuendo que los identifica como cultura Waranka, se puede decir que estas costumbres y tradiciones permanecen en la mente de la gente, nos expresaron que no importa su lenguaje ni su vestimenta, ellos se sienten orgullosos de pertenecer a una cultura indígena.</p>
--	---

Tabla 3 FICHA DE OBSERVACIÓN (ENCUESTA)

Fuente: Encuesta

Autoras: Juliana Vargas y Mishell Amangandi

ÁRBOL DE PROBLEMAS

EFEECTO

PROBLEMA

CAUSA

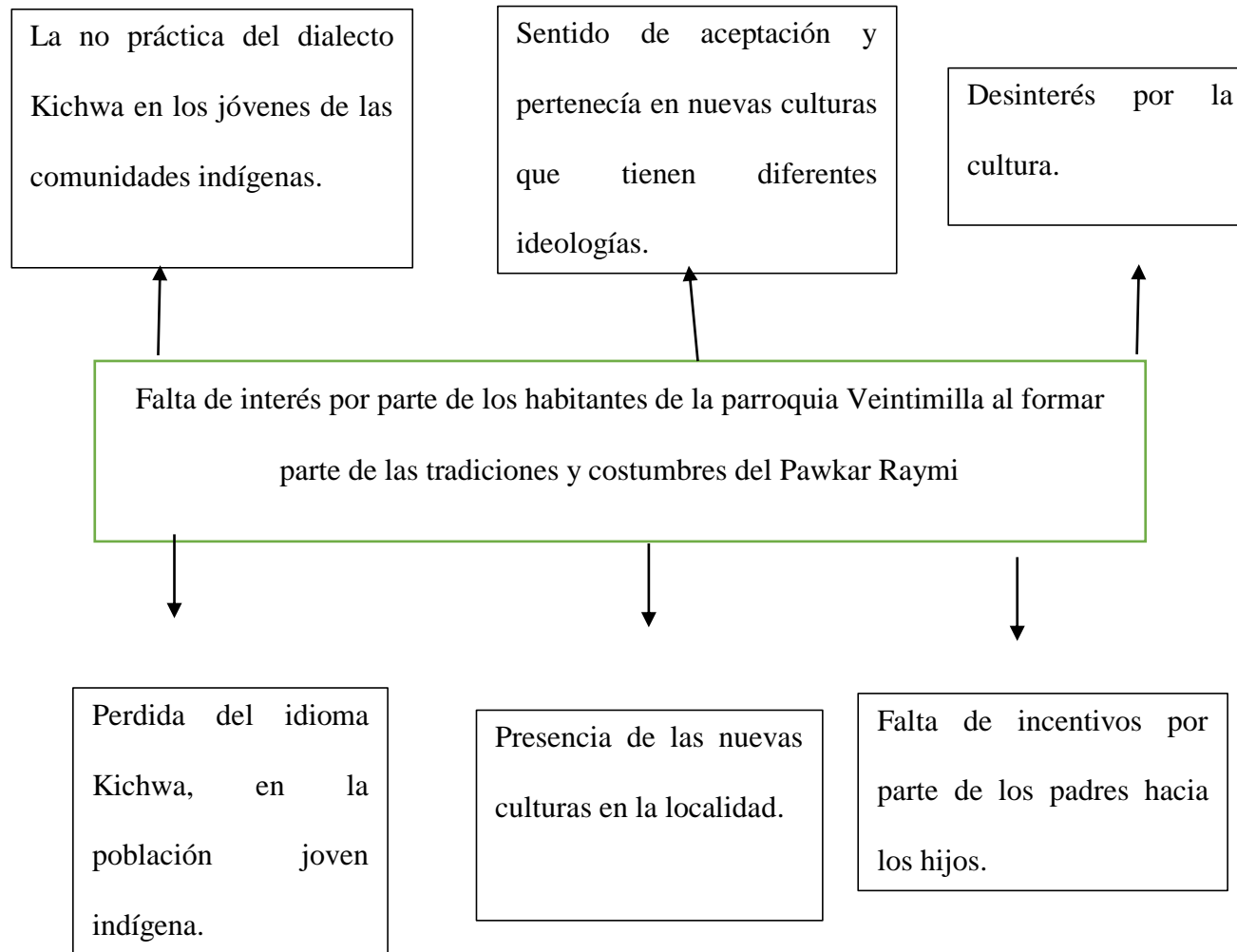

Figura 2 Árbol de problemas

ENTREVISTAS

Figura 3 Evidencias de Entrevistas

ENCUESTAS

Figura 4 Evidencias de encuestas

Figura Revisión de Tesis

