

DIRECCIÓN ACADÉMICA
VICERRECTORADO ACADÉMICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Proyecto de Investigación previo a la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la
Comunicación Social

TRABAJO DE TITULACIÓN

Análisis de las prácticas comunicativas del Inti Raymi como sincronismo indígena – mestizo,
enero-junio 2021

Autor/a: Jhonatan Paúl Orozco Colcha

Tutor/a: MBA. Carlos Alberto Larrea Naranjo

Riobamba - Ecuador

Año 2021

**DICTAMEN DE CONFORMIDAD DEL PROYECTO ESCRITO DE
INVESTIGACIÓN**

INFORME DEL TUTOR

DERECHO DE AUTOR

Yo, Jhonatan Paúl Orozco Colcha declaro que soy totalmente responsable de las ideas, resultados, análisis, conclusiones y recomendaciones exhibidas en la presente tesis de investigación, determino que las fuentes utilizadas en este proyecto están correctamente citadas y referenciadas.

En disposición de autor, delego a la Universidad Nacional de Chimborazo hacer uso de los contenidos para fines académicos.

Riobamba,

Atentamente

.....
Jhonatan Paúl Orozco Colcha
060407192-8

AGRADECIMIENTO

A mis amados padres Guidito y Carmita que desde el cielo y la tierra me enseñaron que uno nunca debe darse por vencido, que siempre existirán esos ángeles para guiarnos los pasos y poder continuar estudiando para llegar a ser persona de bien.

A mi esposa, Mary Paz, que llegó en momentos difíciles de mi vida para hacerme entender que los sueños son posibles de cumplir y que la oscuridad no dura para siempre, agradecerle también que ahora es mi vida y mi hogar.

A mis hermanos que son mis segundos padres y amigos y solo sé que nunca me abandonarán.

A mi querida alma máter la Universidad Nacional de Chimborazo por brindarme la oportunidad de formar parte de la mejor carrera de la U, la carrera de Comunicación Social, al personal docente y amigos, Máster Carlos Larrea, Máster Julito Bravo y al Máster. Ramiro Rúaless que gracias a sus excelentes aportes académicos hicieron de la universidad un lugar de donde nunca quisiera salir, gracias estimados profes, a los amigos de la asociación carrera que aportaron el ánimo y ganas de nunca dejar de ayudar a nuestros compañeros que finalizaron y los que continúan estudiando en la mejor carrera de la U.

Gratitud infinita y de corazón a mi tutor Carlos Larrea Naranjo por sus conocimientos y su ayuda incondicional, también a todas las personas que aportaron en la implementación de este proyecto de investigación, mis mayores agradecimientos porque con la ayuda de todos se logró culminar este proceso lleno de experiencias maravillosas.

A mis amigos del diario de Riobamba Danilo, Darwin, Diego y en especial a Marcelo que supo guiarme con su experiencia y profesionalismo.

Jhonatan Paul Orozco Colcha

DEDICATORIA

Dedico este triunfo a mi hermosa familia, mi papi, mi mami, mi esposa, mis hermanos, mis tíos, primos, amigos y a mis perrito Muss, Alitan, Ikis y la fifi que son mi vida entera.

De manera especial a mi papito que me cuida desde el cielo, a mi mamita que siempre estaba pendiente que terminará el proceso de universidad, a mi esposa que no me abandonaba nunca cuando se trataba de continuar con los estudios y a mis hermanos que nunca me abandonaron.

Los amaré por siempre...

Jhonatan Paul Orozco Colcha

ÍNDICE

DICTAMEN DE CONFORMIDAD DEL PROYECTO ESCRITO DE INVESTIGACIÓN	I
INFORME DEL TUTOR	I
DERECHO DE AUTOR	I
AGRADECIMIENTO	II
DEDICATORIA	III
RESUMEN	VI
ABSTRACT	VIII
INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I	3
1. MARCO REFERENCIAL.....	3
1.1 Planteamiento del problema	3
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	4
1.3. OBJETIVOS	4
1.3.1. GENERAL	4
1.3.2 ESPECÍFICOS	4
CAPÍTULO II	4
2 MARCO TEÓRICO.....	5
2.1 Comunicación	5
2.1.1 Teorías de la comunicación.....	6
2.1.1.1.1 Teoría Estructuralista	6
2.1.1.1.2 Comunicación y Cultura.....	6
2.2. Antropología Cultural	7
2.3. Prácticas comunicativas	8
2.4. Pueblo Indígena.....	9
2.5. Pueblo Mestizo.....	10
2.6. Sincronismo.....	11
2.7. Variables	11
2.7.1 Operacionalización de variables.....	11
CAPÍTULO III	12

MARCO METODOLÓGICO.....	12
3.1 Metodología - Métodos de investigación	13
3.1.3 Histórico – Lógico.....	13
3.1.4 Analítico- Sintético	13
3.1.5 Tipo de investigación	13
3.2. Diseño de la investigación.....	14
3.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	14
a) Revisión Documental	14
b) Antropología	15
c) Entrevistas	15
3.4 Instrumentos	15
3.5 RESULTADOS	15
3.5.1 Fichas Biográficas de Entrevistados.....	15
3.5.2 Entrevistas	18
3.1.3 Matrices de Comparaciones y Diferencias.....	18
CAPITULO IV	33
4.1 DISCUSIÓN RESULTADOS	33
4.2. CONCLUSIONES	35
4.3. RECOMENDACIONES	35
4.4 PROPUESTA	35
4.5. GUIÓN TÉCNICO	36
4.6 BIBLIOGRAFÍA NORMAS APA 6TA EDICIÓN.....	37

RESUMEN

El presente trabajo de investigación analiza las prácticas comunicativas del Inti Raymi como sincronismo indígena – mestizo que permite identificar el proceso de adaptación enfatizando la coincidencia de los dos mundos a partir de la ancestral celebración como un proceso comunicacional de identidad y costumbres.

Entre la modernidad que se vive ahora, validar las prácticas comunicacionales permitieron tener una referencia clara de la fiesta y el mensaje que la misma tiene en el mundo andino con un peso importante de agradecimiento a la tierra, entender la conexión entre la comunidad y la Pacha Mama además del espacio de comida y encuentro.

La Fiesta del Inti Raymi se la cuenta desde diferentes actores, destacando esta celebración y pidiendo el respeto a la tierra, agradeciendo la lluvia que moja los campos y dónde inicia un tiempo de siembra que permitirá, sobre todo, la seguridad del alimento en la mesa.

Se muestran los espacios, ritos, ceremonias el encuentro entre mestizos e indígenas es inevitable, durante estos procesos de comunicación, hermandad e interacción entre estos dos grupos sociales se da el intercambio de creencias.

Desde la teoría de la Antropología Cultural se realiza una celebración en el período dispuesto con un enfoque que permite tener datos a través de su cultura y tradiciones, acercando las costumbres y los mitos entre creencias además del valor que tiene esta fiesta de agradecimiento con cada uno de los detalles que tienen, los personajes que participan los ritos que están detrás en un registro de video.

Los tipos de investigación aplicados son descriptivos al analizar la Fiesta del Inti Raymi y mostrar el sincronismo de esta, y explicativos al profundizar los aspectos de relación entre el mundo indígena y mestizo. El tipo de metodología que se va a utilizar es la cualitativa al recoger información de la fiesta como proceso de interacción social en los sitios donde se cumple y se utilizará las técnicas de revisión documental y las entrevistas.

La gratitud es el inicio de una celebración que tiene un contexto social, religioso y cultural, el Inti Raymi conlleva una serie de procesos que se los realiza año tras año y tiene un fuerte significado y ese mensaje claro a la Pacha Mama que significa todo, abundancia, alimento, salud, lugar de trabajo y reunión.

Se transmite a todas las generaciones con una actuación de la población indígena y en los últimos años incluso de la mestiza que genera un proceso de comunicación y practicas comunicativas que serán analizadas desde el Inti Raymi y el valor por ser una conexión del ser humano con la naturaleza, de evocar esa simbiosis de conexión que permitió a generaciones milenarias construir sociedades de desarrollo, progreso y armonía.

El presente trabajo permite observar el desarrollo de la celebración del Inti Raymi además de describir cómo las prácticas comunicativas en el Inti Raymi generan un sincronismo entre indígenas y mestizos que permiten establecer otros discursos y reflexiones y se termina con un video sobre cuáles son las prácticas comunicativas que se presentan en la celebración del Inti Raymi.

PALABRAS CLAVES: Comunicación, Inti Raymi, Sincronismo

ABSTRACT

This research work analyses the communicative practices of Inti Raymi as an indigenous-mestizo synchronism that permits us to identify the process of adaptation, emphasizing the coincidence of the two worlds based on this ancestral celebration as a communicative process of identity and customs.

Currently, validating the communication practices permitted us to reference the festival, its message about the Andean world and its actual weight of gratitude to the earth, understanding the connection between community and Pacha Mama, besides the space for food and meeting.

The Inti Raymi festival is told by different actors highlighting this celebration, asking for the earth's respect and thanks for the rain that wets the fields. The place where the sowing season begins and will permit, above all, having food on the table.

During rites and ceremonies, the encounter between mestizos and indigenous people is inevitable. In these processes of communication, there is an exchange of beliefs.

From Cultural Anthropology theory, the celebration is analyzed focusing on having data through its culture and traditions, bringing customs and myths born from beliefs, the value of the details in the celebration, and the characters that play in the rite registered.

The research is descriptive when analyzing the Inti Raymi Festival and showing its synchronism. Explanatory when focusing on the aspects of the indigenous-mestizo world relationship. The methodology is qualitative while collecting information about the festival as a process of social interaction in the places where it is held and using documentary review and interview techniques.

Gratitude is the beginning of a celebration that has a social, religious, and cultural context. Inti Raymi involves a series of processes carried out every year and has a strong meaning with a clear message to Pacha Mama. It means abundance, food, health, place of work, and meeting.

Inti Raymi is transmitted to all generations and performed by indigenous people. In recent years, even the mestizo population got involved, generating a process of communication and communicative practices that will be analyzed starting from the festival and its value for being a connection between human beings and nature, evoking a symbiosis that permitted millenary generations to build developed societies, progress and harmony.

The work permits us to observe the development of the Inti Raymi celebration and describe how its communicative practices generate a synchronism between indigenous and mestizo people that permit us to establish other discourses and reflections. It concludes with a video about the communicative practices presented in the Inti Raymi celebration.

Keywords: Communication, Inti Raymi, Synchronism

Firmado electrónicamente por:
LORENA DEL
PILAR SOLIS
VITERI

Reviewed by:

Mgs. Lorena Solís Viteri

ENGLISH PROFESSOR

c.c. 0603356783

INTRODUCCIÓN

La presente investigación analiza las prácticas comunicativas del Inti Raymi como sincronismo indígena – mestizo que nos permitirá identificar un proceso de adaptación enfatizando la coincidencia de los dos mundos a partir de la ancestral celebración como un proceso comunicacional de identidad y costumbre.

Entre la modernidad que se vive ahora, validar las prácticas comunicacionales mostrarán una referencia clara de la fiesta y el mensaje que la misma tiene en el mundo andino con un peso importante de agradecimiento a la tierra, entender la conexión entre la comunidad y la Pacha Mama el espacio de la comida y el encuentro, del trabajo con alegría de la posibilidad de tener a la gratitud como parte de su Buen Vivir.

Es importante construir esta simbiosis pues nos permitirá entender construcciones de comunicación y prácticas diferentes que aportan a mantener legados de otras generaciones y sobrellevarlos dentro de otros elementos de allanamiento cultural propios de una sociedad global que genera otras formas de ver lo que sucede en nuestros territorios.

La Fiesta del Inti Raymi es una consecuencia de contarla desde diferentes actores, los padres y madres, referenciando esta celebración y pidiendo el respeto a la tierra, agradeciendo la lluvia que moja los campos y dónde inicia un tiempo de siembra que permitirá sobre todo la seguridad del alimento en la mesa.

En la actualidad a través de diferentes espacios, ritos, ceremonias el encuentro entre mestizos e indígenas es inevitable, durante estos se generan procesos de comunicación, hermandad e interacción entre estos dos grupos sociales permitiendo el intercambio de creencias.

Estos grupos forman parte de la cosmovisión indígena hace miles de años y en la actualidad se buscan espacios para generar un acercamiento entre todo lo que representan las festividades propias de las comunidades indígenas que empiezan a ser adoptadas por grupos de mestizos en una construcción de nuevos aprendizajes.

Se abordará la teoría de la Antropología Cultural para analizar la celebración en el período dispuesto con un enfoque que permita tener datos a través de su cultura y tradiciones, acercarnos a las costumbres y ver cuáles son sus mitos y creencias además del valor que tiene esta fiesta de agradecimiento con cada uno de los detalles que tienen, los personajes que participan los ritos que están detrás.

Se utilizará como método el inductivo - deductivo que permitirá analizar las coincidencias del periodo definido enero-junio 2021, además el analítico - sintético que se aplicará para establecer la fiesta como sincronismo social finalmente estará el método histórico - lógico que permitirá establecer una línea de tiempo de la celebración desde sus inicios hasta la actualidad.

Los tipos de investigación serán descriptivos al analizar la Fiesta del Inti Raymi y mostrar el sincronismo de esta, y explicativos al profundizar los aspectos de relación entre el mundo indígena y mestizo. El tipo de metodología que se va a utilizar es la cualitativa al recoger información de la fiesta como proceso de interacción social en los sitios donde se cumple y se utilizará las técnicas de revisión documental y las entrevistas.

El capítulo uno establecerá lo referente al marco referencial en el que comprenderá el planteamiento del problema y los objetivos general y específicos las prácticas comunicativas del Inti Raymi como sincronismo indígena – mestizo, enero-junio 2021.

El capítulo dos aborda todo lo referente al marco teórico, citando en las definiciones y antecedentes antropológicos e históricos de la fiesta, la teoría antropológica cultural, la Fiesta del Inti Raymi y los procesos de comunicación e interacción social que se presentan. También se incluye la variable independiente, la dependiente y su operacionalización.

El capítulo tres se refiere a la metodología, según la finalidad, alcance, profundidad, amplitud, carácter, fuentes, el diseño de la investigación, adicional las técnicas e instrumentos de la recolección de datos.

Finalmente encontraremos la propuesta comunicacional derivada de esta investigación.

CAPITULO I

1. MARCO REFERENCIAL

1.1 Planteamiento del problema

La gratitud es el inicio de una celebración que tiene un contexto social, religioso y cultural, el Inti Raymi conlleva una serie de procesos que se los realiza año tras año y tiene un fuerte significado y ese mensaje claro a la Pacha Mama que significa todo, abundancia, alimento, salud, lugar de trabajo y reunión.

Se trasmite a todas las generaciones con una actuación de la población indígena y en los últimos años incluso de la mestiza que genera un proceso de comunicación y practicas comunicativas que serán analizadas desde el Inti Raymi y el valor por ser una conexión del ser humano con la naturaleza, de evocar esa simbiosis de conexión que permitió a generaciones milenarias construir sociedades de desarrollo, progreso y armonía.

Es la fiesta de encuentro, agradecimiento y esperanza que envuelve a los procesos de desarrollo que viven los pueblos indígenas en armonía con la naturaleza, a pesar de aspectos de modernidad que aparecen propios del desarrollo social, se mira como elementos y construcciones como éstas aún están en el imaginario y esperan su llegada para poder ser parte de esa celebración, más personas están pendientes de que esto no se pierda y siga construyendo identidad.

“El Inti Raymi es el festejo al sol, a la fuerza de las tradiciones y cosmovisiones de los antepasados y la necesidad de reconocimiento de las identidades...” (Alzina, 2018), en un mundo globalizado es necesario validar la identidad de nuestra sociedad, muchas veces afectadas por la información y costumbres que aparecen como parte de estos procesos de allanamiento cultural.

Varias de las prácticas comunicativas del Inti Raymi son compartidas por el mundo mestizo entre las que tenemos el lenguaje, la minga, el concepto e importancia de la Pacha Mama, la gastronomía y la fiesta. Dentro de esta investigación relacionaremos el sincronismo como parte del desafío de mantener vivos los puntos de encuentro entre estas dos culturas.

El Inti Raymi también muestra el sincretismo de la cultura andina y occidental y el Aya Uma es un ejemplo de ello, el nombre de diablo se asignó en el proceso de la conquista española para sembrar temor en la cultura indígena, por celebrar fiestas en honor a los dioses de la naturaleza como el sol, la luna y la Pacha Mama. La presente investigación tiene como propósito analizar las practicas comunicativas del Inti Raymi como sincronismo indígena - mestizo, enero-junio 2021.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo se dan las prácticas comunicativas en el Inti Raymi que manifiestan un sincronismo indígena-mestizo?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. GENERAL

- Analizar las prácticas comunicativas del Inti Raymi como sincronismo indígena – mestizo, enero-junio 2021.

1.3.2 ESPECÍFICOS

- Identificar las prácticas comunicativas del Inti Raymi como sincronismo indígena – mestizo.
- Describir cómo las prácticas comunicativas en el Inti Raymi generan un sincronismo entre indígenas y mestizos.
- Elaborar un video sobre cuáles son las prácticas comunicativas que se presentan en la celebración del Inti Raymi.

CAPÍTULO II

2 MARCO TEÓRICO

2.1 Comunicación

“La comunicación como construcción de nuevos escenarios de desarrollo y vida de los pueblos indígenas es una tarea que debe hacer de la comunicación un espacio de intercambio, de enriquecimiento y de búsqueda de experiencias de desarrollo de otros pueblos indígenas en el mundo”. (León, 2013, pág. 39).

Nunca la comunicación fue tan determinante en la sociedad, tampoco se miró tantos escenarios que han cambiado concepciones, actores, audiencias y procesos, dentro de ellos la vida de los indígenas con el reto de mantenerla como el espacio para ir más allá del intercambio de mensajes y ser el factor que mueva sus experiencias y sobre todo las cuenta.

Los procesos de globalización y comunicación permiten tener escenarios donde se puede vincular de forma fuerte costumbres y tradicionales, al mismo tiempo que explicar lo que puede estar detrás de estos procesos, sobre todo en sociedades como la nuestra que mantiene desde hace siglos sus vínculos sociales.

“La comunicación indígena debe servir como un espacio para ejercitarnos y abrir la discusión permanente para descolonizar los conceptos impuestos y reconstruir los propios, a fin de fortalecer nuestra vinculación con el cosmos, la naturaleza y la vida”. (León, 2013, pág. 46).

Desde estos espacios podemos diferenciar una comunicación mestiza de una indígena, para entender mejor el proceso y su desarrollo, para dialogar desde otra mirada y sintonía, validando de otra forma las cosas que se viven desde lo cotidiano, reconociendo que la sociedad indígena fue impuesta desde muchos acontecimientos y acciones sin quitar ventajosamente su proceso de relación con la naturaleza desde donde se piensa y vive.

Si los pueblos indígenas no reconstruyen sus ideas y conceptos desde la comunicación llegará un momento en dónde su identidad puede desaparecer y no quedar registro de su cultura y conexión social y cultural, por ello es importante referenciar estos elementos identitarios.

2.1.1 Teorías de la comunicación

“Las Teorías de la Comunicación nos referimos a un conjunto de posturas teóricas diferentes que se acercan desde distintos lugares al análisis de la realidad”. (Nata, Pelosio, Ramello, Carro, 2008, pág. 35).

2.1.1.1.1 Teoría Estructuralista

Para el antropólogo Levis Strauss divulgador de la teoría estructuralista, la razón se antepone siempre a la experiencia por lo que estamos en capacidad de encontrar un significado a lo que ocurre dentro de la sociedad de la que somos parte.

Partiendo de la lingüística estructural de Saussure, que interpreta al signo desde un significado y significante y su valor referencial dependiendo del sistema en el cual está, Levis concluye que las personas participan de una estructura universal de la que es parte por añadidura de forma inconsciente.

El estructuralismo “no es otra cosa que la aplicación de teorías provenientes de la lingüística, y sobre todo de la semiótica, para estudiar fenómenos de la comunicación de masas”. (Giraldo, Naranjo, Tovar, & Córdova, 2008).

Si las estructuras sociales son modelos de la realidad, pueden ser campos de estudio de signos entonces la semiótica, así como el lenguaje, la música, la fiesta e imágenes son productos culturales con significados que se transmiten para dar un mensaje una forma de ver el mundo de manera dinámica. Desde que el hombre habitó la tierra ha establecido muchas manifestaciones culturales las mismas que dan sentido a los signos que fueron creados en su entorno.

“Dentro de la cultura, cualquier entidad se convierte en fenómeno semiótico, y las leyes de la comunicación son las leyes de la cultura”. (Giraldo, Naranjo, Tovar, & Córdova, 2008, pág. 18).

2.1.1.2 Comunicación y Cultura

“Una sociedad es un grupo de personas que comparten un hábitat común y que dependen unos de otros para su supervivencia y bienestar”. (Harris, 1990).

La humanidad encuentra en la comunicación la forma de lograr esa supervivencia y también el bienestar, sin la narrativa de sus acontecimientos las sociedades se quedarían sin memoria y es allí donde la comunicación alcanza un punto determinante en ser enlace entre el pasado y el presente. Es además la forma de relacionar una generación con otro para que la historia y acciones sigan.

Estas manifestaciones serán diferentes, como lo son cada uno de los grupos sociales, la cultura será narrada dependiendo de la estructura que se tiene, el entorno y la influencia que recibe en lo cotidiano. La continuidad de sus formas de vida hace que esté presente ese “hábitat común” que refiere Harris y es determinante entre unos y otros.

“La cultura como el modo en que viven las personas, con sus valores, sus tradiciones, sus rituales, creencias, objetos y sus modos de usarlos. Las personas viviendo con sus prácticas, rutinas, trabajos, modos de hablar, de vestir y comer, sus fiestas, sus dioses, etc”. (Nata, Pelosio, Ramello, Carro, 2008, pág. 36).

La cultura está directamente vinculada con la comunicación y la sociedad, cada referencia, celebración, acción, baile pensamiento comunica y es parte de un sistema de signos que remiten mensajes en nuestro entorno con palabras o gestos decimos algo, buscamos una reacción damos un estímulo al receptor en la sociedad andina de esa forma se imparte saberes ancestrales que están relacionados a sus fiestas como en Inti Raymi que relaciona al ser con la naturaleza, con la tierra y su proceso de beneficio, lo mítico el imaginario explica además lo desconocido.

2.2. Antropología Cultural

Antropología es el estudio científico de los humanos conocerlos desde la diversidad analiza cuestiones básicas de la existencia, busca contestar ¿dónde? y ¿cuándo? se produjo el inicio de todo, que sucedió luego y cuáles fueron los cambios notables que se produce en el presente, la antropología es holística pues estudia la condición humana pensada como un todo sin diferenciar el pasado, presente y futuro, los antropológico retrata la sociedad sus formas de lenguaje y por tanto las relaciones de cultura. Es también comparativa, pensada desde procesos diferentes que pueden tener las distintas comunidades y sus costumbres.

“El estudio de la sociedad humana y la cultura, que describe, analiza, interpreta y explica las similitudes y diferencias sociales y culturales. Para estudiar e interpretar la diversidad cultural, los antropólogos culturales se involucran en dos tipos de actividades: la etnología (con base en la comparación transcultural) y la etnografía, que proporciona una explicación de una comunidad. Sociedad o cultura particular”. (Conrad Phillip, 2011).

Analiza los procesos desde las diferencias y aquello permitirá entender la diversidad cultural basándose en la comparación transcultural tanto como en lo etnográfico, lo cual permite mostrar el todo en un proceso en particular con sus acciones, momentos, criterios, propuestas y crecimiento.

La cultura siempre ha sido un aspecto determinante para la adaptación del ser humano y su capacidad de asumir lo cotidiano además de algunos temas de supervivencia exitosa y crecimiento sostenido. Las culturas son costumbres y tradiciones muchas de las cuales son transmitidas a través del aprendizaje permanente que guían el comportamiento de los individuos que va de la mano con su creencia y religión. La antropología cultural analiza esa diversidad cultural entre el pasado y presente.

2.3. Prácticas comunicativas

“Prácticas Comunicativas proporciona un medio para el desarrollo de la socialización, al promover la participación emocional y la empatía, al tiempo que potencia conductas de cooperación y respeto, rompiendo con los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo”.

Las prácticas comunicativas parten de la creatividad con la cual el ser humano logra la socialización, cuenta las cosas expresa sus emociones y define las empatías, es un proceso que enmarca comportamientos de respeto y de verse similar a otros y no excluyentes, en un desafío completamente difícil en una sociedad donde se profundizan estereotipos y prejuicios como parte de la discriminación.

Son además la capacidad del individuo para hacerse comprender por los demás, permitir que su entorno lo conozca, se mueve entre la producción y reproducción de la comunicación y su capacidad de transformar las dinámicas de ese mismo campo.

Es importante entonces definir a las prácticas comunicativas como subjetivas e intencionales, pues cada acción posee una motivación particular y preconcebida por ello además son muy heterogéneas y diferenciadas, desde referencias sociales, económicas, políticas y comunicativas.

2.4. Pueblo Indígena

“Los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y con los recursos naturales donde viven, ocupan o desde los cuales han sido desplazados”. (web Banco Mundial).

La importancia de la tierra es determinante más allá de ser el sitio donde viven, pues están además los recursos naturales de los que dependen, los territorios son parte de su identidad y cultura muchos refieren además que es parte de su bienestar espiritual entre conexiones y una relación que el mundo mestizo no entiende.

Esos pueblos desde siempre establecen líderes que los representen frente a la sociedad dominante, son organizaciones milenarias que tienen una lucha contra una cultura distinta que es muy dominante, muchos pueblos indígenas mantienen una lengua diferente a las lenguas oficiales de un país o región en la que están y la lucha por mantener este proceso identitario es complicado entre la modernidad y la tecnología.

Se definen como las colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social, económica, política y legal que permite una autodeterminación.

De acuerdo con el Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), existen en el país 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. ¿Cuál es la diferencia entre pueblo y nacionalidad? Las definiciones encontradas en el Mapa de Nacionalidades y Pueblos Indígenas, publicado en la página web del INEC, nos ayudan a entender estos conceptos.

Según el Banco Mundial “en el mundo, hay aproximadamente 476 millones de indígenas en más de 90 países. Si bien constituyen más del 6 % de la población mundial, representan alrededor del 15 % de las personas que viven en pobreza extrema”.

A esto además se suma que esos pueblos indígenas carecen de reconocimiento formal de sus territorios y recursos naturales, su cultura no siempre es valorada, son los últimos en recibir la inversión estatal carecen en algunos sectores de servicios básicos y tienen problemas de económicos y una fuerte migración a las grandes ciudades que también es parte de que se pierdan los contextos de celebración como el Inti Raymi.

2.5. Pueblo Mestizo

Un vínculo de dos culturas permite que aparezca el Pueblo Mestizo, en nuestro territorio es la época de la colonización española en el continente que genera esta relación, es la mezcla entre personas indígenas con personas españolas, sin embargo, luego fueron mezclas en el resto del mundo entre diferentes razas.

El mestizaje va más allá del color de piel, eso es solo una parte, se deben tomar en cuenta rasgos físicos, costumbres, idioma y sobre todo su cultura y visión del mundo, en un primer término todo esto podía ser cuestionado, el mestizo era segregado mal visto pero el mundo global ha definido procesos de aceptación en general.

“El mestizo posee más características del ser criollo que del ser indio, las cuales son principalmente culturales y expresadas a través de la lengua que habla, la forma en que viste, en que trabaja, y la manera de comportarse frente a otros y frente a la naturaleza”. (Díaz de León, 1994, pág. 60 - 61).

Nuestro país asume por los procesos dados en el territorio ciertas características peculiares, entre no ser indígena y estar más cerca de su ancestro “blanco” y claro esto influye en su forma de ser, en la lengua, en la celebración, en el trabajo y sobre todo como me comporto en comunidad la forma cómo miro el mundo que me rodea y que significan los demás para mí.

El desarrollo de la humanidad que proviene de mezclas continuas deja de lado creencias genéticas y antropológicas donde algunas teorías referían la falsa creencia de que el mestizaje provocaría fallas anatómicas en la descendencia, la discriminación es ideológica simplemente en sistemas sociales poco educados.

La invasión española detuvo la evolución y desarrollo de la cultura de los pueblos originarios en Ecuador fueron desplazados de los territorios, los despojaron de sus riquezas y casas, pero sobre todo de su cultura y religión impusieron el catolicismo monoteísta y la prohibición de adorar al sol, la luna, la tierra. La conquista trajo dolor, violencia y el resentimiento.

2.6. Sincronismo

Cuando se refiere al Sincronismo se mira la posibilidad de un encuentro y momento de relación: “Sincronía, coincidencia en el tiempo de dos o más hechos, fenómenos o circunstancias”, dentro de la propuesta se establecerá esa relación entre el pueblo mestizo e indígena teniendo como eslabón la Fiesta del Inti Raymi.

En la actualidad se puede mirar en algunas generaciones el interés por conocer más de cerca las tradiciones de pueblos indígenas, que ha terminado en un vínculo involuntario para tomar algunas características de estos espacios y apropiarse.

No es difícil mirar como una celebración indígena como el Inti Ryami termina siendo parte de lo cotidiano de jóvenes mestizos que están pendiente de esta celebración de gratitud y muestra una relación de encuentro en una sociedad que parecería está lista para vincular momentos, tradiciones y costumbres.

2.7. Variables

Variable independiente: Sincronismo indígena – mestizo

Variable dependiente: Análisis de las prácticas comunicativas del Inti Raymi

2.7.1 Operacionalización de variables

Variable independiente: Sincronismo indígena – mestizo

Variable dependiente: Análisis de las prácticas comunicativas del Inti Raymi.

VARIABLE	DEFINICIÓN	CATEGORÍA	INDICADORES	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Sincronismo indígena – mestizo	“Sincronía, coincidencia en el tiempo de dos o más hechos, fenómenos o circunstancias”.	Historia relación indígena mestizo	Personajes Reconocidos Cultura, Costumbres y Tradiciones	Técnica: Entrevistas Instrumento: Guía de preguntas
Análisis de las prácticas comunicativas del Inti Raymi.	“Es el símbolo de la gratitud de los pueblos andinos que ofrecen a la Pachamama, por la bondad de haber permitido una buena producción y cosecha de productos tradicionales, recoge la vivencia milenaria, permite que nuestras raíces étnicas conserven todo su esplendor y colorido a través del canto y la alegría de los vientos que nacen de los verdes campos y los dorados trigales de este suelo. (Velasco, 2016: 1).	Inti Raymi	Celebración estructura, personajes y significado.	Técnica: Revisión Documental Instrumento: Matriz de comparación Matriz de diferencias

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1 Metodología - Métodos de investigación

3.1.2 Inductivo -Deductivo

El modelo inductivo - deductivo “que etimológicamente se deriva de la conducción a o hacía, es un método basado en el razonamiento, el cual permite pasar de hechos particulares a los principios generales” Otorgó validez formal al contenido del pensamiento racional, pero no veracidad a su contenido. **(Hurtado León y Toro Garrido, 2007).**

3.1.3 Histórico – Lógico

El modelo Histórico – Lógico “Se aplica a la disciplina denominada historia, y, además, se emplea para asegurar el significado y confiabilidad de hechos pasados en las ciencias en forma general y en cualquier disciplina científica. El método histórico ayudó a establecer las relaciones presentes en los hechos acontecidos en el desarrollo de las ciencias. **(Behar, 2008).**

3.1.4 Analítico- Sintético

El modelo Analítico - Sintético “es empleado para descomponer el todo en las partes, conocer las raíces y, partiendo de este análisis, realizar la síntesis para reconstruir y explicar.” y se incluyó en la investigación. **(Véliz y Jorna, 2014).**

3.1.5 Tipo de investigación

Según la finalidad

3.1.5.1 Básica: Se presentó mediante la observación la fiesta del Inti Raymi como proceso de interacción, para recolectar información de su contenido y contexto.

3.1.5.2 Según el alcance temporal

3.1.5.2.1 Diacrónica: Se estableció mediante el periodo expuesto enero junio de 2021.

3.1.5.3 Según la profundidad

3.1.5.3.1 Descriptiva: Con el propósito de mostrar resultados sobre la estructura y el comportamiento que se produce desde la fiesta del Inti Raymi y su sincronismo se trabajó sobre esta propuesta.

3.1.5.3 .2 Explicativa: Se realizó con el propósito de observar los aspectos que produce la fiesta del Inti Raymi y su sincronismo.

3.1.5.4 Según la amplitud

3.1.5.4.1 Microsociológica: La investigación se centró en un universo amplio como la fiesta del Inti Raymi y su sincronismo.

3.1.5.5 Según el carácter

3.1.5.5.1 Cualitativa: Se orientó a la interpretación de los indígenas y mestizos y sus conductas sociales en conjunto como actores principales de esta investigación.

3.1.5.6 Según las fuentes

3.1.5.6.1 Primarias: Se utilizó datos de información de los actores y especialistas la fiesta del Inti Raymi y su sincronismo.

3.1.5.6.2 Secundarios: Se revisó material, documentales, artículos científicos, revistas, y tesis para complementar la investigación sobre la fiesta del Inti Raymi y su sincronismo.

3.2. Diseño de la investigación

El diseño de la investigación que se utilizó, por el tipo de investigación descriptiva y explicativa será no experimental, al no tener un control, ni se puede manipular las variables y no se aplica alguna comparación entre ellas, gracias a la participación de actores en un ámbito social natural.

3.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

3.3.1 Técnicas

a) Revisión Documental

La técnica de revisión documental “es una técnica en donde se recolecta información escrita sobre un determinado tema, teniendo como fin proporcionar variables que se relacionan indirecta o directamente con el tema establecido, vinculando esta relaciones, posturas o etapas, en donde se observe el estado actual de conocimiento sobre ese fenómeno o problemática existente”. Y fue tomada en cuenta para el trabajo. **Hurtado (2008).**

b) Antropología

“La técnica de etnografía virtual en la cultura, la ciencia y la tecnología se articulan redefiniendo la forma de ser y de estar de los seres humanos, debido a que los avances en las Tecnologías Informáticas Interactivas están transformando de forma visible las condiciones sociales a escala global en las que se producen cambios evidentes en los parámetros de la vida humana: tiempo, espacio y corporeidad” y de igual manera se implementó en el trabajo. (Martínez, 2006).

c) Entrevistas

“La técnica de la entrevista como un conjunto de reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones”. La misma permitió lograr la información pertinente. (Taylor y Bogan, 1986).

3.4 Instrumentos

3.4.1. Ficha Biográfica Líderes – Especialistas

3.4.2. Matriz de Comparaciones Líderes – Especialistas

3.4.3. Matriz de Diferencias Líderes - Especialistas

3.5 RESULTADOS

3.5.1 Fichas Biográficas de Entrevistados

Para la presente investigación se recolectó información de cada uno de los entrevistados con el propósito de conocer sus trayectorias, logros y experiencias adquiridas a través de los años, entre sus datos más relevantes están: sus estudios primarios, secundarios y superiores, los cargos que han ocupado y el trabajo organizacional que han realizado los Líderes y Especialistas entrevistados en las siguientes fichas biográficas:

LÍDERES

Tabla 1: Ficha Biográfica No. 1 – Líderes

FICHA BIOGRÁFICA N°1

Nombres Completos:	Juan Carlos Guaraca
Estudios Superiores:	<ul style="list-style-type: none">- Ingeniero en Estadística informática- Máster en gestión y Emprendimiento de proyectos culturales- Especialista en Gestión Cultural- Diplomado en Ciencias Andinas- Becado por IBERCULTURA Y FLACSO al posgrado internacional de políticas culturales de base comunitaria.
Cargos que ha ocupado:	Director de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo

Elaborado por: Jhonathan Orozco.

Tabla 2: Ficha Biográfica No. 2 – Líderes

FICHA BIOGRÁFICA N°1	
Nombres Completos:	Yuru Parayaku Carlos Donoso
Estudios Superiores:	Universidad Jatun Yachay Wasi
Cargos que ha ocupado:	Maestro Sanador Guía Espiritual Profesor de la Jatun Yachay Wasi durante 21 años Propietario de Centro de Sanación en Imbabura Kawsay Wasi

Elaborado por: Jhonathan Orozco.

Tabla 3: Ficha Biográfica No. 3 – Líderes

FICHA BIOGRÁFICA N°2	
Nombres Completos:	Arturo León Bastidas
Biografía:	Pueblo al que pertenece: Cacha – Nación Puruwá – Kichwa
Estudios Primarios:	No fue proporcionada
Estudios Secundarios:	No fue proporcionada
Estudios Superiores:	<ul style="list-style-type: none">- Doctor en Jurisprudencia Abogado de los Tribunales y Juzgados- Magister en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas- Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales

	<ul style="list-style-type: none">- Diplomado superior de especialización en Derechos Colectivos.- Diplomado superior en Alta Gerencia Desarrollo y Seguridad.- Diplomado en Administración de Estructuras Financieras Comunitarias- Profesor de Educación Intercultural Bilingüe
Cargos que ha Ocupado:	<ul style="list-style-type: none">- Ministro Secretario Nacional Ejecutivo del Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros CONPLADEIN.- Consultor: PROLOCAL, Fondo de Desarrollo de los pueblos Indígenas y del Caribe.- Asesor: SENAIN, CODENPE, Subsecretaria de Desarrollo Rural MBS, Asamblea Nacional.- Asesor jurídico: FECAIPAC, Fierpi, Coinda.- Rector y docente de la unidad educativa Intercultural Bilingüe Puruwá- Presidente de la Fundación Amawta Yachay - FUNAY- Consultor Independiente – Abogado Litigante
Pasantías e Intercambio de experiencias:	<ul style="list-style-type: none">- Territorio y Gobierno Comunitario- Manual de fortalecimiento organizativo- La Plurinacionalidad del Ecuador- Derechos y Libertades del Hombre (compilación).- Runapac Taquicuna (coautor). <p>Yuyarina - Carlos David Kleymeyer, (traducción) Abya Yala</p>
	-

Elaborado por: **Jhonathan Orozco.**

3.5.2 Entrevistas

Para la presente investigación se realizaron cuatro entrevistas agrupadas a personajes que desde su actividad conocen la práctica e importancia del Inti Raymi, que está detrás de la milenaria celebración las actividades que se realizan y las costumbres tradicionales que aún se mantienen, aportaron desde su experiencia Juan Carlos Huaraca, Presidente de la Casa de la Cultura, Arturo León, investigador y escritor Puruhá, Yuru Parayaku, (Carlos Donoso) Maestro Sanador, Guía Espiritual.

Todas las entrevistas mencionadas fueron realizadas mediante la plataforma Zoom, debido al Covid19, posterior las respuestas fueron sistematizadas en las matrices de las comparaciones y diferencias.

3.1.3 Matrices de Comparaciones y Diferencias

Al conocer la biografía de los líderes y especialistas de la minga como proceso de interacción social en la parroquia Cacha se emplearon las matrices de comparaciones y diferencias, con el propósito de ordenar las opiniones de cada uno de los entrevistados divididos en dos grupos: líderes y especialistas, para profundizar la investigación se realizó dos bancos de preguntas diferentes correspondientes para cada grupo de entrevistados. A continuación, se presentan la siguiente matriz de respuestas:

Tabla 4: Ficha Biográfica N°4 Comparaciones – Líderes

MATRIZ DE COMPARACIONES		
Entrevistado N°1 Juan Carlos Huaraca	Entrevistado N°2 Arturo León	Entrevistado N°3 Yuru Parayaku
PREGUNTA 1: ¿Qué significa el Inti Raymi en la cosmovisión indígena, ¿dónde radica la importancia de esta celebración ancestral?		
“La importancia de esta celebración viene del trabajo comunitario, del agradecimiento a la tierra, justamente por permitir este ciclo de la vida. Por el agradecimiento a los frutos recibidos del trabajo entre la comunidad. La fiesta del	“El Inti Raymi se puede interpretar desde diferentes ángulos y espacios, todos los pueblos andinos de Abya Yala celebraban el Inti Raymi, el Inti Raymi se celebró a nivel universal, en todos los pueblos, naciones,	“Estas celebraciones son rituales de agradecimiento a la madre tierra es el final del calendario agrícola andino, cuando se agradece a la madre tierra haciendo rituales, purificándose, bañándose, antes de arar y

<p>Inti Raymi es una fiesta ancestral prehispánica en la que los pueblos milenarios agradecen a la tierra por los frutos recibidos y se celebra con mucha algarabía, dependiendo de los territorios tienen algunas particulares, pero todos tienen el mismo principio que es el agradecimiento a la vida”.</p>	<p>y civilizaciones. Es así que, por ejemplo, los israelitas, refieren en la biblia habla de la fiesta de la cosecha Los pueblos indígenas andinos también celebraba desde diferentes formas siempre conectadas en el tiempo y espacio, todo estaba relacionado con el movimiento del sol con relación con la tierra. Según Garcilaso de la Vega explica que los pueblos andinos reconocían la existencia de un ser supremo que ellos no podían físicamente ver, pero sentían su presencia le decían Viracocha, y otros Pachacama”.</p>	<p>sembrar, inclusive se pide permiso a la madre tierra, haciendo un huequito en el lugar donde va a sembrar con tabaco, con dulces, con flores, con chicha para que esa siembra sea benéfica para la familia, para la comunidad pidiendo que no haya demasiada lluvias o sol, que no haya granizadas ni heladas. Luego se comienza a preparar el terreno, los bueyes que se utilizan en el campo son adornados con flores y cintas de colores para la celebración, todas las celebraciones andinas giran alrededor de mamita zahara del maíz que es el principal alimento andino del Abya Yala”.</p>
<p>PREGUNTA 2: ¿Qué influencia tiene fiesta del Inti Raymi en la construcción de la identidad de las comunidades indígenas y cuál ha sido el peso en la construcción de su trascendencia en el tiempo?</p>		
<p>“La importancia en las comunidades indígenas radica en el trabajo comunitario, en agradecer que toda la comunidad se dedica a trabajar durante un periodo determinado, la celebración es en el mes de septiembre, cuando empieza el periodo de siembra, si está vinculado con el calendario agrícola y esto es parte de la identidad, pensar que nuestros mundos andinos estaban vinculados principalmente con el</p>	<p>“El pueblo de Cacha llegaba en romería al cerro Alacawan y el Shuyo sentían que en el Inti Raymi ellos tenían que renovar energías, en esos lugares existía una energía cósmica poderosa la gente revolcaba en las laderas tomando contacto con la tierra energizada como parte de su identidad, luego un curita distorsionó el</p>	<p>“Es una celebración que explica una vestimenta, implica el idioma y la forma de vida la construcción de la vivienda de acuerdo con la dirección del Sol y usando la tierra como material, tenemos que reconstruir el pensamiento y eso debe estar en la educación que debe ser desde la chacra donde se puede sumar, restar, dividir, hablar de historia, geografía</p>

<p>mundo agrario y en este se termina el ciclo agrícola”.</p>	<p>objetivo con otras celebraciones, empezaron hacer fiestas, había la borrachería, la música, celebraban misa y una serie de cosas que nada en absoluto tenía que ver con su objetivo fundamental original, varias investigaciones quieren desvirtuar esa manipulación de la espiritual indígena”.</p>	<p>es una pena que docentes indígenas sea aculturizada y ni siquiera saben bien el idioma. Muchos padres mandan a las escuelas para que aprenda otras cosas y no sea campesino, que salga a la ciudad, no saben el daño que causa eso a la gente, el daño de falta de identidad. Creo que es lo más grave perder la identidad es no sabe a dónde ir ni qué hacer”.</p>
<p>PREGUNTA 3: ¿Cómo se celebra el Inti Raymi a su criterio cuál es la parte más importante y representativa de la fiesta?</p>		
<p>“Hay muchos puntos importantes dentro de la fiesta en nuestro país hay varias formas de celebración de esta fiesta, se fueron reconfigurando y reinterpretando estas tradiciones con la inserción de la iglesia católica tomando, por ejemplo, forma el Corpus Christi que es una readaptación católica de la fiesta del Inti Raymi. Lo importante está en limpiarse el espíritu, pero sobre todo tomar la energía vital de la naturaleza, para estar conectados con la tierra y poder celebrar vistiéndose de Aya Humas, por ejemplo, ellos dirigen a la comunidad en la toma de la plaza. Otros personajes como los Aruchicos muestran símbolos que son reconfigurados entre el sonido de las campanas y son los que ahuyentan los malos espíritus de la fiesta que involucra algarabía,</p>	<p>“El Inti Raymi en sí debería ser una celebración en donde debe estar la gratitud a Dios por las cosechas que se ha tenido junto a esa bondad del ser Supremo de brindar a la población a los seres humanos para que pueda subsistir durante el año y entonces eso sería en sí la esencia, es la gratitud y el agradecimiento al ser Supremo por haber dado las buenas cosechas, eso es remotamente desde muchos miles de años, no solamente en esta civilización sino en todas las civilizaciones y parte de nuestra celebración acá en los países andinos también tiene mucha relación con los países</p>	<p>“De este ritual y ceremonia lo más elemental del ser humano es ser respetuoso y agradecido, respetuoso con la naturaleza, con los cuatro elementos básicos, con el sol que representa el fuego con el abuelo Nina con el viento que representa el abuelo waira con el agua que es nuestra yakumama, nuestra madre agua y la pachamamita, la tierra sin eso, ni siquiera este planeta existiera si no hubiera el elemento tierra, no tendríamos donde sembrar donde hacer nuestra casa, donde hayan árboles ni nada en absoluto entonces el Inti Raymi es eso, es un conjunto de agradecimientos a todos esos</p>

<p>hay otras reconfiguraciones como la introducción de la guitarra y cantar la copla como se lo hace en Cayambe”.</p>	<p>asiáticos y los países europeos”.</p>	<p>elementos que para nosotros son los achachilas. Todo eso merece respeto, todo tiene dueño, todo tiene guardián”.</p>
<p>PREGUNTA 4: ¿Qué prácticas comunicativas se pueden analizar desde la celebración del el Inti Raymi en el mundo indígena?</p>		
<p>“Hay varias justamente el tema de la religión católica nos da a nosotros los mestizos esta misma reinterpretación de la fiesta del agradecimiento recordemos que cuando llegan los españoles a nuestro territorio, la antigua Abya Ayala, tratan de imponer la religión católica que el hombre andino no tenga su fiesta ancestral, pues es una fiesta pagana en torno a deidades como el sol, la luna, hay un mensaje de rendir culto a los nuevos dioses a los Santos: Juan, Pedro o Pablo que se celebra entre el entre estos días, entonces nos impusieron esto una relación entre el mundo andino con su fiesta y la que ellos quisieron se celebre”.</p>	<p>“Hay diferentes formas de criterios de celebrar el Inti Raymi, últimamente, en se ha convertido solamente en una fiesta pagana, hay bailes, borracheras y simplemente eso no es una celebración en donde una ritualidad sea la esencia del Inti Raymi, que se tenga el agradecimiento, esa gratitud que se debe brindar a un ser Supremo, que han dado ese producto, esa cosecha durante el año que sería la esencia, alguna población también ha mezclado con el chamanismo que nada tiene que ver el chamanismo en estas celebraciones espirituales y algunos dicen hay que rescatar la cultura, la identidad pero yo no veo que el chamanismo es el rescate, porque tiene otra perspectiva, otra forma de práctica. Debe haber el mensaje y concepto de agradecer de que hubo esa buena cosecha en el mundo</p>	<p>“Esto es importante y desde la educación preferible a niños que son los que más captan, que tiene en su corazón puro que no tienen tantas cosas en la cabeza, entonces lo que hay que hacer es nuevamente rescatar y dar énfasis en la educación intercultural bilingüe para que los niños retomen su identidad retomen su cultura retomen sus saberes ancestrales y valores. Muchas veces piensan que, porque los padres no han ido a la escuela, no han ido al colegio, no tiene sabiduría, sin embargo, yo quisiera ver si un ingeniero es capaz de entrenar a unos bueyes y luego arar con unas curvas de nivel al ojo increíble que ningún técnico ni con un teodolito podrían hacer unas curvas de nivel para regar sus tierras y preservarlas por años o hacer un camino o hacer una acequia y no son ingenieros y los hacen los</p>

	indígena del Ecuador o de los Andes”.	han hecho perfecto desde siempre”.
PREGUNTA 5: ¿Qué prácticas comunicativas se pueden analizar desde la celebración del el Inti Raymi en la sociedad mestiza?		
“Las prácticas comunitarias, específicamente el agradecimiento al sol sí es una de las prácticas que se mantiene, yo diría que está vigente la comunicación, esta forma de interpretar también cada uno de los elementos de la tierra, el agua, el fuego, el agua juega un rol fundamental en esta fiesta, cuando los comuneros van a los pogyos, entonces van dando un mensaje lo van representando. Estos símbolos comunican y son formas de interpretar la vida donde estas prácticas se mantienen vigentes, entonces son una forma de comunicar la tradición, es muy importante mantener esta tradición, en medio de la modernidad y la industria”.	“El agradecimiento fundamentalmente sin embargo miro que a la fiesta del Inti Raimy la están folclorizando dejando de lado lo que significa como un acto ritual, termina siendo un espacio de relación y comunicación en el mundo indígena y los mestizos lo usan como un mensaje a todos”.	Yo creo que hay algunos datos importantes que se puede valorar y dar luz de quiénes somos realmente, debemos ponernos frente a un espejo y decir ¿quién soy? para saber qué es lo que debemos hacer en esta vida que hemos escogido para vivir. Vivamos la experiencia de la sabiduría de nuestros padres que hemos escogido para ser verdaderos runas, verdaderos seres humanos, ese es el verdadero Sumak Kawsay no es dinero en el bolsillo son otras cosas importantes que hacen que uno modestamente pueda vivir mejor”.
PREGUNTA 6: ¿Por qué resulta importante mantener esta tradición en medio de la modernidad y la indiferencia de una sociedad tecnológica?		
“Cuando nosotros nos detenemos a agradecer es importante, creo que cada vez nos vamos deshumanizando frente al mundo tecnológico. Está interrelación que debe tener el ser humano con la naturaleza es válido, ese mensaje es muy importante dentro de esta cosmovisión andina, porque en esta	“Muchos cronistas hablan del Inti Raimy fue una celebración no de un día sino de varios días incluso semanas en algunas poblaciones. Entonces eso es lo que no se está caracterizando como debería ser, solamente se	“Uno vive tranquilo siendo lo que es, si uno no tiene identidad ni siquiera puede comer tranquilo, permite estar orgulloso de lo que comemos, unos chochos con tostado es el mejor alimento del mundo y no se debe tener vergüenza de tener una

<p>festividad y en otras celebraciones andinas, sobre todo del hombre y la mujer, tratan de dar ese mensaje, que sin la naturaleza nosotros no somos nada que nosotros somos parte de la naturaleza y que la tierra, no nos pertenece a nosotros, somos parte de ella y ahí este ejercicio recíproco. Cuando los comuneros en la fiesta en círculo danzan a través de la tierra, entregan su energía a través de las plantas de los pies allí hay un mensaje pues devolvemos la energía a la Pachamama para que ella vuelva a parir, para que ella vuelva a dar unos frutos y nosotros alimentándonos podemos vivir y de ahí nosotros devolverle a la tierra, pero es necesario que nosotros cuidemos de esa tierra, ese es el mensaje que estas celebraciones andinas nos dan”.</p>	<p>enfocan en la cuestión del festejo, no en la parte de la ritualidad, sólo en el festejo, porque antiguamente los cronistas dicen que hubo primero el ayuno, ahora no, o sea no conocemos el ayuno, faltando unos 3 o 4 días, toda la población indígena tenía que apagar el fuego de sus tulpas y entrar en ayuno, entonces durante esos días no tenían que alimentarse, ingerir ningún tipo de alimento solamente tenían que pasar con agua y entonces eso es lo que dicen algunos cronistas, una vez que ya uno está purificado de esa manera y entonces tiene quizás esa posibilidad de acercarse a la parte esencial que es la ritualidad de agradecimiento”.</p>	<p>pareja indígena, no tener vergüenza de vivir una casa de tapial. En la actualidad las casas de tapias de los centros históricos están siendo reconstruidas porque son térmicas, si afuera hace calor adentro está fresca, si afuera hace frío adentro esta abrigada, una maravilla de vivienda sólo hay que darle los acabados necesarios para vivir bien en vez de vivir en el páramo a 4.000 m de una casa de bloque que parece una congeladora que tienen cocinas de gas, ya no hay el calor de la tulpa, son cosas que se pierden entre la modernidad”.</p>
<p>PREGUNTA 7: ¿La celebración del Inti Raymi agradece a la tierra pero que más termina siendo importante en esta celebración?</p>		
<p>“El trabajo comunitario y en unidad, son importantes, justamente esa reciprocidad entre los comuneros en este tipo de celebración en este tipo de celebraciones, podemos ver lo que es la pampa mesa, donde todos contribuyen con su trabajo, de manera equitativa, con lo que ellos han podido generar y se rompen esta este tipo de prácticas, por ejemplo con la cultura de la</p>	<p>“En el 2015 o 2016, intentamos recrear quizás asimilar un poco una verdadera virtualidad del Inti Raimy pero no lo logramos porque la gente desconocía, en el Cuzco la celebración del Inti Raymi lo hacen muy hermoso y con una estructura con todos los detalles, que es lo que tiene que hacer, entonces me</p>	<p>“La identidad cultural que proyecta la unión entre las comunidades indígenas en compartir uno con los otros a través de los rituales que se realizan durante la festividad, hay varias cosas que son importantes de este ritual, pero, sigue siendo el tema centra el agradecimiento a la tierra”.</p>

<p>acumulación, propio de las prácticas capitalistas donde nosotros nos preocupamos solamente de generar para mí y no para los demás, en lo productos agrarios lo que yo logre con cariño, voy y comparto con todo el mundo, sin distinción alguna”.</p>	<p>parece sumamente interesante. Entonces, si queremos celebrar el Inti Raymi tenemos que asimilar un poco más allá, entre esencia es el agradecimiento a Dios”.</p>	
<p>PREGUNTA 8: ¿La fiesta del Inti Raymi puede representarse en otros espacios sociales que no sean los indígenas solamente, eso está bien o mal?</p>		
<p>“Claro, la fiesta del Inti Raymi es una fiesta, en principio, en un homenaje al sol, pero más allá, el agradecimiento a la tierra por los frutos, entonces, por qué no darle el agradecimiento a la vida, Porque no dar no solamente el agradecimiento por los frutos recibidos, sino por permitir que estemos vivos si éstas celebraciones las convirtiéramos nuestra labor diaria en una labor comunitaria que esté al servicio del resto, todo sería diferente, esta sociedad sería otra, donde no estemos compitiendo permanentemente por la acumulación única, sino por convivir todos de una manera horizontal y armónica”.</p>	<p>“No se debería limitar, pero si es que se hace una celebración así, debería ser una celebración macro se debería hacer un espacio sagrado, sin salir de su esencia, antiguamente lo hacían en el Alacawan que sería el lugar adecuado en el santuario para la celebración del Inti Raymi en todo caso el espacio territorial no importaría, pero la esencia en cambio importa y mucho ese contenido debería mantenerse es intacto”.</p>	<p>“El Inti Raymi a pesar de que desde la antigüedad se lo ha celebrado en las comunidades indígenas, no se debería limitar solo a ellas, porque todos hacemos uso de la tierra y por ello deberíamos todos agradecerle siempre y cuando se lo haga con el respeto que este ritual se lo merece”.</p>
<p>PREGUNTA 9: La sociedad mestiza y las nuevas generaciones se apropian de esta celebración cada vez está más identificada con otros grupos la celebración ¿eso es positivo o negativo en la construcción de la identidad?</p>		
<p>“Es positivo que cada uno vaya reconociendo, identificando, buscando todos los días ese reencuentro con el hombre y con la identidad, creo que hay códigos genéticos que permanecen en</p>	<p>“Es positivo porque se debe generar espacios para que todos sean parte de esta celebración, sin embargo, quien le debe dar realce son las comunidades indígenas</p>	<p>“Hay casos como el del Perú en el que la celebración de Inti Raymi a lo largo del tiempo se ha convertido en parte fundamental de la identidad el país englobando</p>

<p>nosotros de esos pueblos milenarios de esa sabiduría ancestral y es necesario que las nuevas generaciones se vayan vinculando todos los días con estos saberes que nos que nos traen esa reflexión sobre el mundo como un espacio equilibrado”.</p>	<p>porque esta celebración es propia de su identidad y de su construcción a lo largo de los años, todos debemos ser respetuosos de lo que el Inti Raimy significa”.</p>	<p>sociedad mestiza, nuevas generaciones, sociedad indígena y demás, aunque en el Ecuador se están realizando importantes hechos para que el Inti Raymi forme parte de una identidad nacional, aún nos faltan algunas cosas y esto deberían ser así, las celebraciones ancestrales deberían formar parte importante de la identidad”.</p>
<p>PREGUNTA 10: ¿Los jóvenes se identifican con una relación más cercana con la tierra y el agradecimiento eso es parte de una construcción milenaria que se ha dado desde celebraciones como el Inti Raymi o solo es algo de moda y pasajero?</p>		
<p>“Bueno, estas celebraciones son milenarias yo creo que los jóvenes tienen que ir recuperando, fortaleciéndose de esto y que debe ir más allá del folclorismo. Quizás es una reflexión en los últimos tiempos estos rituales de esta sabiduría andina han sido utilizados como un medio de vinculación solamente. Se relaciona con el turismo y con el marketing, pero es importante que vayamos más allá, que descubramos en realidad que hay detrás de toda esa sabiduría. Cuál es el mensaje que los pueblos milenarios se permitieron descubrir en todas estas celebraciones. Por ellos es importante que las nuevas generaciones vayan descubriendo, vayan analizando de manera más</p>	<p>“Podría convertirse en una especie de moda si la situación no se maneja bien se convertiría en moda, ahora con la juventud y los estudiosos en el tema de las practicas ancestrales se debería socializar y concientizar a la gente para que este no se convierta en un folclorismo y no sea una fiesta cualquiera”.</p>	<p>“Dependerá de que jóvenes estemos hablando porque si son jóvenes criados en el seno de comunidades indígenas que celebran el Inti Raymi esto forma parte de su identidad y esto es una construcción que se da de los antepasados, pero hay jóvenes que no han sido criados en las comunidades indígenas y que hoy por hoy conocen al Inti Raymi como una fiesta mas no como un ritual ancestral y eso si puede ser por una época de moda”.</p>

profunda que es lo que estas celebraciones conlleva”.		
PREGUNTA 11 ¿Se puede pensar que el Inti Raymi seguirá en el contexto de la modernidad y espacios de allanamiento cultural permanente?		
<p>“Creo que con las nuevas tecnologías puede irse fortaleciendo porque sobre todo, han permitido que este tipo de celebraciones sean comunicadas a otros espacios y a otros escenarios. Yo pienso que la celebración va a mantenerse viva, tenemos medios tecnológicos también, que nos ayudan a preservar la memoria, antes recordemos que la única manera de preservar esto era el lenguaje y la palabra, era la sabiduría de nuestros ancianos, pero hoy que tenemos la posibilidad de guardar en los medios tecnológicos digitales, allí están las palabras y los mensajes de nuestros ancianos. Esto puede conllevar a que esa sabiduría se traslade a través del tiempo”.</p>	<p>“Para que este tipo de celebraciones continúen debe tener apoyo no solamente de la población porque la población igual tiene muchas limitaciones, aquí existe varios niveles de autoridades si hablamos de una provincia, debería apoyar la prefectura, los municipios, las juntas parroquiales deberían apoyar estas iniciativas que se han tenido de la población indígena. Sólo así, yo creo que esto se fortalecería y también con ese apoyo debería contestar, por ejemplo, una buena investigación, una buena tutoría de algunos antropólogos, para que esto no se convierta simplemente una fiesta pagana”.</p>	<p>“Esperemos que así sea, el trabajo es de todos y para que el Inti Raymi y todas las celebraciones ancestrales continúen es una responsabilidad que como sociedad deberíamos tener porque el Inti Raymi no es solo una fiesta, es un agradecimiento por los alimentos que la tierra nos brinda y que todos comemos es por eso por lo que esta fiesta y todas las celebraciones deberían formar parte de un calendario como todas las festividades a nivel nacional”.</p>
PREGUNTA 12: ¿Cuáles son los desafíos de los pueblos indígenas y milenarios para no perder este tipo de celebraciones?		
<p>“Yo creo que entre los desafíos que se encuentra el coexistir. El coexistir en reflexión con que todos somos iguales en coexistir entre un mundo de tecnologías que cada vez nos afloran nuevas culturas y, sin embargo, esa posibilidad de reconocernos todos</p>	<p>“La academia debe establecer programas, foros, encuentros, discusiones, conferencias, pero también sería bueno que los niveles de las autoridades locales, zonales, parroquiales y demás, deberían ser ellos</p>	<p>“Seguir guiando a sus nuevas generaciones en base a las enseñanzas que los antepasados han dejado marcado, continuar con el legado que se viene dando desde años atrás y que ha hecho que la identidad de los</p>

<p>los días y de reconfigurarlos sin perder esas raíces de esa genética, que nos ha trasladado nuestros abuelos, nuestros taitas, nuestras mamás, eso es lo que nos permitirá mantenernos con una identidad que se va reconfigurando”.</p>	<p>quienes creen comisiones especiales para una concientización a fin de que exista el respeto a fin de que exista el apoyo hacia la producción el cuidado y mantenimiento de la tierra”.</p>	<p>pueblos indígenas y milenarios continúen hasta la actualidad sin dejar de lado su progreso, pero siempre con las bases que nuestros abuelos y tátara abuelos nos han enseñado”.</p>
<p>PREGUNTA 13: ¿Por qué debemos dar gracias a la tierra en una celebración en tiempos de la inteligencia artificial y en internet de las cosas?</p>		
<p>“Hay que dar gracias a la tierra porque gracias a la tierra nos podemos alimentar. Gracias a la tierra, a una tierra sana podremos tener agua. Si reflexionamos, quizás la tecnología nos ayude mucho a convivir, pero ¿qué pasaría si no tenemos agua? Si no tenemos la tierra donde se produce. ¿Quizás podríamos vivir solamente con el medio tecnológico? Eso es imposible sin duda alguna”.</p>	<p>“Si la tierra no existiera, no habría la producción, si no produce la tierra entonces los seres humanos no tendríamos que alimentar y por lo tanto no habría la existencia de la vida, entonces, por eso así estemos donde estemos, creo que tenemos que mirar atrás o adelante de la tierra, porque la tierra es lo que nos alimenta”.</p>	<p>“Porque el internet ni la inteligencia artificial nos da de comer como hasta ahora nos da la tierra, sin internet si se puede vivir, sin tierra, sin alimentos, sin agua no podríamos vivir ni existir, sería ilógico que pongamos por encima de los alimentos que nos da la pacha mama a la tecnología o al internet, ¿usted no puede comerse el internet o sí?”.</p>
<p>PREGUNTA 14: ¿Cómo construir una conciencia e identidad desde estas celebraciones en una sociedad cada vez más global e interconectada?</p>		
<p>“Justamente, aprovechando de esa conexión de esa globalidad, nosotros podemos persistir y manteniendo, fortaleciendo, difundiendo que nosotros somos apropiándonos de lo que nosotros somos y con eso nosotros podemos aprovechar de estos medios tecnológicos para transmitir, para socializar frente al mundo globalizado, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros tenemos, lo que nuestra sabiduría, la</p>	<p>“Las sociedades en general pueden dar este tipo de apoyo al margen de que exista o no existe el Inti Raymi, pero el apoyo se necesita es importante contar su valor, sin la fiesta de la tierra y el agradecimiento no hay vida ¿quién va a dar de comer?”.</p>	<p>“Haciendo uso de estas herramientas para que el mundo entero sea consiente y agradecido con lo que la madre tierra nos entrega haciendo uso de toda esta tecnología para que se difunda y sean más personas las que conozcan lo que realmente se busca a través de las celebraciones y ritos ancestrales que las comunidades realizan para</p>

<p>sabiduría de los pueblos ancestrales ha mantenido”.</p>		<p>poder garantizar todo el año los alimentos para los hijos de la pacha mama”.</p>
<p>PREGUNTA 15: ¿Esa legítimo ampliar el concepto del cariño y respeto a la pacha mama desde sociedades que no sean las indígenas?</p>		
<p>“Es legítimo, justamente porque este tipo de agradecimientos no solamente les pertenece a los mundos andinos, yo creo que hay sociedades milenarias que se han ido transmitiendo estos conocimientos y justamente radican en ellos, en el trabajo vinculado con la tierra se van transmitiendo, se van trasladando, se van reinterpretando, pero es legítimo”.</p>	<p>“Sí, es legítimo siempre y cuando se conozca el trasfondo que tiene esta celebración para las comunidades indígenas especialmente y para el mundo entero que no sea solo un tema de moda, sino que se vuelva parte de la identidad nacional”.</p>	<p>“Claro que sí, el agradecimiento a la pacha mama no debe ser solo de las comunidades indígenas, actualmente ellos son quienes los realizan estos rituales, pero todos deberíamos agradecer porque todos nos servimos los alimentos que la Pacha Mama nos entrega, la alimentación no es algo solamente de las comunidades indígenas, es de todos y así mismo deberíamos ser respetuosos entender que por medio del Inti Raymi se busca que es agradecer esos alimentos para que no nos falten en los próximos meses”.</p>

Fuente: Jhonatan Paul Orozco Colcha

Tabla 5: Ficha Biográfica N°5 Matriz de Diferencias

<p>MATRIZ DE COMPARACIONES</p>		
<p>Entrevistado N°1 Juan Carlos Huaraca</p>	<p>Entrevistado N°2 Arturo León</p>	<p>Entrevistado N°3 Yuru Parayaku</p>
<p>PREGUNTA 1: ¿Qué significa el Inti Raymi en la cosmovisión indígena, ¿dónde radica la importancia de esta celebración ancestral?</p>		

<p>Para el entrevistado la importancia está en el agradecimiento a la tierra por lo recibido, pero además al trabajo en comunidad, destaca además que es una fiesta ancestral y prehispánica en la que los pueblos milenarios agradecen los frutos recibidos y se celebra con mucha algarabía, dependiendo de los territorios puede haber algunas particulares, pero tienen el mismo principio que es el agradecimiento a la vida.</p>	<p>Para León es importante recordar el territorio del Abya Yala que celebraban el Inti Raymi, los pueblos andinos reconocían la existencia de un ser supremo que ellos no podían físicamente ver, pero sentían su presencia le decían Viracocha, y otros Pachacamac a quienes agradecían y respetaban.</p>	<p>Considera que estas celebraciones son rituales de agradecimiento a la madre tierra en la que se está pidiendo que no haya demasiada lluvias o sol, que no haya granizadas ni heladas. Es la celebración que antecede a preparar el terreno y los bueyes que se utilizan en el campo antes de la siembra en la tierra que es conexión.</p>
<p>PREGUNTA 2: ¿Qué influencia tiene fiesta del Inti Raymi en la construcción de la identidad de las comunidades indígenas y cuál ha sido el peso en la construcción de su trascendencia en el tiempo?</p>		
<p>Para el entrevistado la importancia radica en el trabajo comunitario y en agradecer que toda la comunidad trabaja en la tierra, esto es parte de la identidad, pues según dice nuestros mundos andinos estaban vinculados principalmente con el mundo agrario.</p>	<p>La influencia dice está en renovar energías, tomando contacto con la tierra energizada como parte de su identidad y lamenta el desvirtuar esa manipulación de la espiritual indígena por la iglesia católica.</p>	<p>El guía espiritual destaca elementos como la vestimenta, idioma y la forma de vida la construcción de la vivienda el material que se usa como parte de esa identidad desde la celebración.</p>
<p>PREGUNTA 3: ¿Cómo se celebra el Inti Raymi a su criterio cuál es la parte más importante y representativa de la fiesta?</p>		
<p>Para Juan Carlos lo importante está en limpiarse el espíritu, pero sobre todo para tomar la energía vital de la naturaleza, para estar conectados con la tierra y poder celebrar</p>	<p>La gratitud a Dios por las cosechas es lo importante para León el poder subsistir durante el año eso sería en sí la esencia, la gratitud.</p>	<p>El respeto es lo más importante el pensar en los cuatro elementos, es un conjunto de agradecimientos.</p>
<p>PREGUNTA 4: ¿Qué prácticas comunicativas se pueden analizar desde la celebración del el Inti Raymi en el mundo indígena?</p>		
<p>El entrevistado considera que la reinterpretación de la fiesta además de la imposición de la religión católica son prácticas comunicativas los mensajes de</p>	<p>León asegura que hay mensajes equivocados dentro de esta construcción el hecho de que sea visto como una fiesta pagana,</p>	<p>El mensaje importante es la identidad y el retomar la cultura y sus saberes ancestrales, validado según dice el entrevistados desde</p>

rendir culto a los nuevos dioses a los Santos implica una relación entre el mundo andino con su fiesta y la que ellos quisieron que sea celebrada.	dejando de lado el mensaje importante de agradecimiento.	una verdadera educación intercultural bilingüe que sirva a las nuevas generaciones multiplicando el mensaje.
PREGUNTA 5: ¿Qué prácticas comunicativas se pueden analizar desde la celebración del el Inti Raymi en la sociedad mestiza?		
Huaraca considera que las prácticas comunitarias de agradecimiento al sol, así como interpretar también cada uno de los elementos de la tierra, el agua, el fuego, el agua juega un rol fundamental en esta fiesta, estos son símbolos comunican y son formas de interpretar la vida.	Arturo León ratifica al agradecimiento como la mejor práctica comunicacional es un espacio de relación y comunicación en el mundo indígena y los mestizos lo usan como un mensaje a todos.	El mensaje según el entrevistado es el saber quiénes somos realmente, Mirarnos como verdaderos runas, verdaderos seres humanos, desde el auténtico Sumak Kawsay.
PREGUNTA 6: ¿Por qué resulta importante mantener esta tradición en medio de la modernidad y la indiferencia de una sociedad tecnológica?		
Huaraca propone que estos espacios impidan el deshumanizarnos frente al mundo tecnológico la relación con la naturaleza y la tierra es importante para que la Pachamama vuelva a parir, para que ella vuelva a dar unos frutos y poder entre la modernidad estas celebraciones andinas no pueden perderse y deben continuar siendo una referencia de gratitud.	León refiere que es importante verla desde la historia que se ha perdido como el tener un ayuno previo a la fiesta el apagar el fuego de sus tulpas para estar listo y ser purificado seguir con el agradecimiento es parte de su propuesta como determinante.	Yuro considera que vivir tranquilo y en paz es lo importante más en un mundo moderno sin tener vergüenza de una pareja indígena, no de lo que se come o como se vive, aporta con criterios de identidad desde estos procesos andinos que son ancestrales y determinantes y diferentes para todos.
PREGUNTA 7: ¿La celebración del Inti Raymi agradece a la tierra pero que más termina siendo importante en esta celebración?		
Para Huaraca es importante el trabajo comunitario además de la reciprocidad entre los comuneros destacar la pampa mesa, como el espacio de comunión y compartir	Superar la esencia del agradecimiento dice William León además de celebrarlo de forma respetuosa y diferente toma	Yaru mira la identidad cultural que proyecta la unión entre las comunidades indígenas en compartir uno con los otros a través de los

que contrapone a todo lo que sucede en las sociedades modernas.	el ejemplo del Cuzco en estas celebraciones.	rituales que se realizan durante la festividad.
PREGUNTA 8: ¿La fiesta del Inti Raymi puede representarse en otros espacios sociales que no sean los indígenas solamente, eso está bien o mal?		
El entrevistado considera que, si deben estar en otros espacios pensadas desde una implementación en las labores diarias, manejando la solidaridad y el agradecimiento.	León dice que no debe estar limitado, pero sin perder la esencia el contenido debería mantenerse intacto como una muestra de respeto a la celebración.	Yaru señala que, si todos hacemos uso de la tierra todos agradecerle, siempre y cuando se lo haga con el respeto que este ritual se lo merece.
PREGUNTA 9: La sociedad mestiza y las nuevas generaciones se apropian de esta celebración cada vez está más identificada con otros grupos la celebración ¿eso es positivo o negativo en la construcción de la identidad?		
Juan Carlos Huaraca considera que es positivo que cada uno vaya reconociendo, e identificando esta celebración es importante que se vayan vinculando todos los días con estos saberes pues son reflexiones de un mundo equilibrado indica.	León piensa que también es positivo porque se debe generar espacios para que todos sean parte de esta celebración, pero entre el respeto y notando la identidad que significa en los pueblos indígenas.	Considera que las nuevas generaciones, se suman a esta celebración es bueno verla como parte de una identidad nacional que implica muchas cosas aún por hacer y lograr.
PREGUNTA 10: ¿Los jóvenes se identifican con una relación más cercana con la tierra y el agradecimiento eso es parte de una construcción milenaria que se ha dado desde celebraciones como el Inti Raymi o solo es algo de moda y pasajero?		
Para el entrevistado los jóvenes tienen que ir recuperando, y fortaleciéndose estos procesos, las nuevas generaciones debe ir descubriendo lo que conlleva estas celebraciones.	León dice que podría convertirse en una especie de moda si la situación no se maneja bien es importante entonces socializar y concientizar a la gente.	Para Yaru es necesario diferenciar entre jóvenes de las comunidades y los que no son en ambos casos es importante ver y conocer estas celebraciones.
PREGUNTA 11 ¿Se puede pensar que el Inti Raymi seguirá en el contexto de la modernidad y espacios de allanamiento cultural permanente?		

<p>Para Huaraca se debe ver como bueno el hecho de que las nuevas tecnologías más bien preservan la celebración y sus relatos, la importancia del registro de la fiesta es necesario y ahora se tienen testimonios sobre lo que es como se celebra y la forma de desarrollarse.</p>	<p>León considera importante la responsabilidad de las autoridades locales para mantener y preservar, pero mira con pesimismo esta posibilidad la importancia está demostrada y se espera contar con proceso de validar esta cultura.</p>	<p>Yaru dice que la responsabilidad es como sociedad no es solo una fiesta, es un agradecimiento por los alimentos que la tierra nos brinda y que todos comemos es por eso por lo que esta fiesta y todas las celebraciones deberían formar parte de un calendario como todas las festividades a nivel nacional.</p>
PREGUNTA 12: ¿Cuáles son los desafíos de los pueblos indígenas y milenarios para no perder este tipo de celebraciones?		
<p>El desafío según indica es coexistir en reflexión pensando que todos somos iguales, reconocernos todos los días sin perder esas raíces de esa genética, que nos ha trasladado abuelos y taitas, desde una identidad fuerte asegura.</p>	<p>Par León la academia debe establecer programas, foros, encuentros, discusiones, para fortalecer estas celebraciones además vinculados con los gobiernos locales.</p>	<p>Yaru pide seguir guiando a las nuevas generaciones en base a las enseñanzas que los antepasados han dejado marcado, continuar con el legado que se viene dando desde años atrás.</p>
PREGUNTA 13: ¿Por qué debemos dar gracias a la tierra en una celebración en tiempos de la inteligencia artificial y en internet de las cosas?		
<p>La gratitud es porque podemos alimentarnos, tener agua. Se pregunta si podemos vivir solo con tecnología cuando el alimento significa vida.</p>	<p>Si la tierra no existiera, no habría la producción y tras de ello el alimento, dice León para validar la importancia.</p>	<p>¿usted no puede comerse el internet o sí? Pregunta Yaru para responder la pregunta, el alimento es vida es poder crecer según dice.</p>
PREGUNTA 14: ¿Cómo construir una conciencia e identidad desde estas celebraciones en una sociedad cada vez más global e interconectada?		
<p>Para Huaraca hay que aprovechar la conexión de la globalidad, nosotros podemos persistir y para transmitir, para socializar, esa sabiduría debe estar de la mano con estas herramientas.</p>	<p>León espera ese apoyo se necesita desde la forma de contar el valor, sin la fiesta de la tierra y el agradecimiento no hay vida dice.</p>	<p>Yaru espera que sean conscientes y agradecidos con lo que la madre tierra que a la final está presente todo el tiempo como símbolo de abundancia.</p>
PREGUNTA 15: ¿Esa legítimo ampliar el concepto del cariño y respeto a la pacha mama desde sociedades que no sean las indígenas?		

El entrevistado lo mira como legítimo, justamente porque este tipo de agradecimientos no solamente les pertenece a los mundos andinos sino a todos.	León confirma que sí, es legítimo siempre y cuando se conozca el trasfondo que tiene esta celebración para las comunidades indígenas especialmente y para el mundo entero es decir que no sea solo un tema de moda sino de identidad.	Yaru señala que el agradecimiento a la pacha mama no debe ser solo de las comunidades indígenas, sino de todo, pero en el marco de proceso respetuosos entender que por medio del Inti Raymi se busca que es agradecer esos alimentos para que no nos falten en los próximos meses.
---	---	---

Fuente: Jhonatan Orozco Colcha

CAPITULO IV

4.1 DISCUSIÓN RESULTADOS

La celebración del Inti Raymi representa una visión universal de agradecimiento desde el mundo andino, basado en la importancia de construir la gratitud hacia la tierra, los indígenas tienen la tarea de generar un espacio de intercambio, enriquecimiento y de búsqueda de experiencias desde estos eventos.

La construcción milenaria parte de un trabajo comunitario y sagrado de interrelación, no es una fiesta, es un proceso de agradecer y empezar la cosecha, no solo es un momento o un color, es un encuentro entre el hombre descalzo y la tierra lista para dar alimento.

El Inti Raymi es un hábitat común entre lo andino y mestizo, es necesario multiplicar el mensaje como una práctica comunicativa necesaria de esta celebración, destacar los procesos y descubrir algunas referencias perdidas como el ayuno, para que la celebración subsista y como lo refiere genere bienestar desde la gratitud.

La celebración del Inti Raymi se puede mantener en la medida de que lo global permite el registro de todo, pero será mejor, siempre y cuando, se respete el proceso y la relación del momento desde la identidad indígena, las autoridades locales y nacionales deben preservar estas muestras de identidad nacional y milenaria.

“La cultura o civilización, tomada en su sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, costumbres, y todas las demás capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. La condición de la cultura entre las diferentes sociedades de la humanidad, en la medida en que es capaz de ser investigada sobre principios generales, es un tema apto para el estudio de las leyes del pensamiento y de la evolución humana”. (Tylor, 2017).

Esta fiesta que aún se mantiene en nuestro territorio se convierte en la carta de presentación de ellos y lo cotidiano, es su cultura y modo de ver el mundo, validar las prácticas que hacen los comuneros va más allá de un momento de fiesta y traslada a lo que querían sus antepasados, una defensa de su identidad entre lo que dicen, como visten, las fiestas y los dioses en quienes ellos confiaron. El Inti Raymi es un tiempo para verse entre el pasado y presente.

Una cultura amenazada por la sociedad de la inteligencia artificial y el internet de las cosas es un peligro para espacios de construcción social y comunitario, por lo que cada proceso, espacio presentado, costumbre validada cierra la posibilidad que la misma termine y sea solo un recuerdo.

“La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. (UNESCO, Organización de Naciones Unidas, 2017).

Desde esos rasgos entendemos la comunicación como el elemento que aparece entre lo espiritual y material, lo que se dice, se escribe, la forma como se vive y dentro de ella como se celebra, construir valores desde la fiesta es continuar con una creencia legítima.

Una celebración como el Inti Raymi termina siendo algo más del calendario que tiene una referencia para convertirse en la respuesta a la pregunta de ¿quién soy y? y ¿cuál es la razón por que la estoy en esta vida y viaje? Ver, desde estos momentos, una respuesta, puede ser el verdadero motivo que tuvieron los antepasados para buscar en la gratitud el estar y tener.

La memoria puede ser un elemento importante de validar la celebración, cuando Arturo León, da un contexto de otros elementos en la celebración como el ayuno o la preparación previa para este espacio, es fácil deducir que muchas cosas se perdieron en el tiempo y es momento de investigarlo para poder referenciar la celebración completa y con detalles como apagar el fogón para tener el ayuda que permite ser grato desde otros momentos con lo que sucede.

Cuando se valida la educación como el momento propicio para defender la cultura y sus celebraciones, es fácil comprender que el estado y su estructura, no está logrando el proceso de conexión con una cosmovisión y un presente en las nuevas generaciones de los pueblos indígenas, la educación intercultural termina siendo solo un instrumento para enseñar algo, pero no para participar en construcciones sociales y de empoderamiento de lo que se es en realidad.

“La cosmovisión andina se puede definir como la idea y apreciación del mundo de las personas, tras la cual contemplan y revelan su entorno natural y cultural, es el producto de un proceso de evolución del pensamiento” (Revista Chakiñan No. 5).

Dentro del contextos de la practicas comunicativas hallamos el valor que dan los indígenas a sus celebraciones y ritos, no solo como un momento de color sino de espiritualidad, por otro

lado, es además la evolución de su pensamiento el que ha permitido que la celebración del Inti Raymi se mantenga.

Las prácticas comunicacionales van de la mano con mensajes que se muestran desde el color y las costumbres, desde los ritos que referencian un proceso y un momento para mostrar la importante relación del hombre con la naturaleza, enseñando además el valor de las identidades.

4.2. CONCLUSIONES

Es necesario observar el Inti Raymi con respeto, valorando su celebración y el contexto del ser humano agradeciendo el alimento que llega de la tierra y significa vida, indígenas y mestizos terminan siendo parte de una tradición que perdura en la línea del tiempo, los primeros lo validan desde su identidad, los segundos en la búsqueda de ésta, ambos siendo parte de un proceso que debe sostenerse y multiplicarse.

El Inti Raymi es una práctica comunicativa permanente, de influencia en el mundo andino y que pasa de generación en generación, entregando el mensaje de gratitud hacia la Pacha Mama, comunicacionalmente genera procesos de oralidad y repensando la relación hombre – naturaleza, comunica una identidad y forma de vida, no solo una celebración.

Elaborar un video sobre cuáles son las prácticas comunicativas que se presentan en la celebración del Inti Raymi.

4.3. RECOMENDACIONES

El Inti Raymi es una celebración que debe seguir siendo investigada y referenciada desde la grandeza del Abya Ayala, validando el ayuno, el apagar la tulpa y la purificación previa, hay muchas historias que deben aún ser descubiertas desde estos procesos de celebración en el mundo andino.

Validar los mensajes de esta celebración implican también poder conectar el mundo andino y el mestizo, proponerlo desde la oralidad y el encuentro para poder entender nuestra cosmovisión más parecida que diferente. Esta celebración del Inti Raymi, ancestral y milenaria, parte del vivir en armonía, en lo sencillo de estar y vivir, lo cual termina siendo importante en medio de la modernidad que te enseña acumular más y agradecer menos.

Difundir la celebración de Inti Raymi a través de un video que permite mostrar las prácticas de esta celebración, además del valor que tienen en el contexto de identidad y sincronía entre el mundo mestizo y andino, referenciar un archivo visual para que la fiesta no se pierda y su esencia se comparta.

4.4 PROPUESTA

- Elaborar un video para explicar cuáles son las prácticas comunicativas que se presentan en la celebración del Inti Raymi

4.5. GUIÓN TÉCNICO

PLANO	ENCUADRE	MOVIMIENTO /DIRECCIÓN	ACCIN	TRANSICIÓN	DIÁLOGO
1	G Plano general	SM	Paisaje	Fade in	
2	Plano general	Time Laps	nubes		
3	Primer Plano	SM	Humo		
4	Plano General	Paneo	Montañas		
5	Primer P. P	SM	Ritual		
6	Plano medio	SM	Indigena ritual		
7	Plano detalle	SM	caracol		
8	Primer plano	SM	Rostro personas		
9	Plano Conjunto	SM	Personas		
10	Plano general	paneo	Personas en ritual		
11	Plano medio	SM	Personas conversando		
12	Primer plano	SM	Personas conversando		
13	Plano medio	SM	Personas hablando		
14	Primer Plano	SM	Persona hablando		
15	Plano general	SM	Gente caminando ciudad		
16	Primer pp	SM	Agricultor sudando		

17	Primer pp	SM	Azadón golpeando el suelo		
18	Primer plano	Time laps	Planta creciendo		
19	Gran plano general	Zoom in	Ritual		
20	Plano medio	Sm	niños		
21	Plano general	SM	ritual		

4.6 BIBLIOGRAFÍA NORMAS APA 6TA EDICIÓN

A

Alejandra Santillán (2013) Indagaciones sobre lo indio, campo intelectual mestizo, intelectuales orgánicos e intelectuales indígenas en el contexto ecuatoriano, 1ra edición, Buenos Aires

B

Bueno, G. (2016). El mito de la cultura Oviedo: Pentalfa.

<https://fgbueno.es/gbm/gb1996mc.htm>

C

Cesar Augusto Rocha () Las practicas comunicativas como prácticas de producción y reproducción del campo de reproducción

Recuperado de: <https://www.cedal.org.co/es/revista-interaccion/las-practicas-comunicativas-como-practicas-de-produccion-y-reproduccion-del-campo-de-la-comunicacion>

D

David Peat, 2000 Sincronicidad puente entre emnte y materia 1ra edición, Nueva York

Recuperado de: <https://www.arteuna.com/talleres/lab/peat-f-david-sincronicidad-puente-entremente-y-materia.pdf>

E

ENAH. (24 de Marzo de 2016). Escuela Nacional de Antropología e Historia.

<https://www.enah.edu.mx/index.php/posghis-admision/eventosposgradohistoria>

G

Gallegos, J. F. (2016). El turismo comunitario como una alternativa de la dinamización de la economía popular y solidaria. Universidad Andina Simón Bolívar.

I

Ileana Schmidt Díaz de León La imagen del mestizo en el discurso de los intelectuales indígenas. 1975-1994, 1ra edición

Recuperado de; <https://docplayer.es/53397466-La-imagen-del-mestizo-en-el-discurso-de-los-intelectuales-indigenas.html>

L

León, O. (2013). Democratizar la palabra (Primera ed.). Quito, Ecuador: Artes Gráficas Silva.
<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/15695/8/TFLACSO-2019REHP.pdf>

M

Morales, S. (23 de octubre de 2015). Costumbres y Tradiciones
<https://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/2283/1/Costumbres.pdf>

P

Pablo Nata – Eduardo Pelosio (2008) Teorías de la comunicación 3ra versión

Recuperado de: <http://www.ocw.unc.edu.ar/facultad-de-ciencias-de-la-comunicacion-1/teoria-de-la-comunicacion/actividades-y-materiales/modulo-2>

R

Raffino, M. E. (11 de octubre 2019). Cultura Latinoamericana.

Ramirez, J. (25 de junio de 2018). Cultura General.

Obtenido de <https://www.lifeder.com/>