

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

TEMA:

**INCIDENCIA DE LA CULTURA Y SIMBOLOGÍAS EN EL
PROCESO COMUNICACIONAL CASO PAWKAR RAYMI
PEGUCHE TI**

Trabajo de grado previo a la obtención del título de Licenciado en la
Especialidad de Comunicación Social

AUTOR:

Ayala Hinojosa Carlos Aníbal

DIRECTOR:

Dr. José Revelo

Ibarra, 2013.

ACEPTACIÓN DEL DIRECTOR

Luego de haber sido designado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte de la Ciudad de Ibarra, he aceptado con satisfacción participar como director de la tesis del siguiente tema: **“INCIDENCIA DE LA CULTURA Y SIMBOLOGIAS EN EL PROCESO COMUNICACIONAL CASO PAWKAR RAYMI PEGUCHE TIO”** trabajo realizado por el señor egresado: **AYALA HINOJOSA CARLOS ANIBAL** previo a la obtención del título de Licenciado en la carrera de Comunicación Social.

A ser testigo personal y corresponsable directo del desarrollo del presente trabajo de investigación, que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sustentado públicamente ante el tribunal que sea designado oportunamente

Esto es todo lo que puedo certificar por ser justo y legal

Dr. José Revelo
DIRECTOR DE TESIS

DEDICATORIA

El presente trabajo esta dedicado con cariño especial a mis padres, hermanos y familia materna porque ellos han sido los artífices de mi vida y son ellos los que me han motivado para ser un profesional en lo que he escogido.

Carlos

AGRADECIMIENTO

 Mi especial agradecimiento a mis padres, hermanos y familia materna por guiarme en este camino así como también al Dr. Antonio Posso Salgado, Ex Rector de la Universidad Técnica del Norte, al Dr. Estuardo Purga al Dr. José Revelo, por ser más que un Tutor un guía y espero contar con su amistad y a todos mis amigos que de una u otra manera me acompañaron en este camino.

Carlos Ayala Hinojosa.

ÍNDICE GENERAL

	Pag.
Aceptación del Director	ii
Dedicatoria.....	iii
Agradecimiento.....	iv
Índice.....	v
Resumen.....	vii
Abstract.....	ix
Presentación.....	x
Introducción.....	1
CAPITULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION.....	3
1.1 Antecedentes	3
1.2 Planteamiento del Problema.....	5
1.3 Formulación y sistematización del problema.....	6
1.4 Delimitación.....	7
1.5 Objetivos.....	8
1.6 Justificación del Proyecto.....	8
CAPITULO II: Marco Teórico.....	12
2.1 Fundamentación Teórica.....	12
Escuelas de Comunicación.....	15
Escuela Clásica.....	15
Escuela Frankfurt.....	16
Escuela Vaticana	17
2.1.2 Teorías de la Comunicación	17
2.1.3 Modelos de la Comunicación	22
2.1.3.1 Modelo Lineal de Pasquali.....	22
2.1.3.2 Modelo Circular	23
2.1.3.3 Modelo Helicoidal de Dance	23
2.1.3.4 Modelo de Laswell	24
2.1.3.5 Modelo de Shanon	26
2.1.3.6 Modelo de Jakobson	28
2.1.4 Tipos de Comunicación	32
2.1.5 Productos Comunicacionales	47
2.1.5.1 Tipos de Productos Comunicacionales.....	49
2.2 Posicionamiento Teórico Personal.....	53
2.3 Glosario de Términos.....	54
2.4 Matriz Categorial.....	58
CAPITULO III: Metodología de la Investigación.....	63
3.1 Tipos de Investigación.....	63
3.2 Métodos.....	65
3.3 Técnicas.....	66
3.4 Población.....	67
3.5 Muestra.....	67
3.6 Esquema de la Propuesta.....	68

Bibliografía.....	69
Anexos	71
Árbol de Problemas.....	72
Matriz de Coherencia	73
Instrumentos de recolección de datos.....	74
CAPITULO IV MARCO ADMINISTRATIVO.....	76
CAPITULO IV ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS.....	77
CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	87
CAPITULO VI: PROPUESTA	89
Título de la Propuesta: El Pawkar Raymi en Peguche en Peguche “El legado de nuestros ancestros.....	89
Justificación del Proyecto.....	89
Fundamentación.....	90
Objetivo General.....	91
Objetivos Especificos.....	92
Ubicación Sectorial y Físico.....	92
Desarrollo de la Propuesta.....	93
Contenido.....	93
Editorial.....	94
Peguche un pedacito de cielo.....	96
¿Qué es el Pawkar Raymi?.....	98
Un poco de historia.....	101
El festejo en la Actualidad.....	106
El inicio de la Fiesta.....	109
La esencia del Pawkar Raymi: El Deporte “El Rey de los Deportes dentro de la fiesta del florecimiento.....	111
Otra atracción deportiva, El Baloncesto.....	113
Los caballitos de metal en la fiesta.....	115
Un deporte tradicional El Ecuavoley	115
La Belleza de la fiesta: La noche de Ñustas.....	116
La Celebración Espiritual y Ancestral.....	117
El Tumarina	117
La Reafirmación del ser Indígena: El Runakay .	120
Una distracción, las noches culturales.....	121
La entrega del bastón de mando.....	122
Recuperación de Símbolos.....	123
Impactos.....	125
Difusión	126

RESUMEN

El presente trabajo sobre la Simbología dentro del Pawkar Raymi en Peguche esta enmarcado en dar a conocer los símbolos que están presentes en esta fiesta milenaria como son la Ceremonia de Inauguración, la Elección de la Ñusta, el Tumarina, Las Noches Culturales, El deporte en especial el futbol, El Varachimbachic, etc. Que son analizadas comunicacionalmente a través del análisis de diferentes autores que complementan el ámbito histórico, antropológico y cultural y la comunicación como el espacio central de esta investigación, complementado con las entrevistas hechas a expertos, así como también la utilización de videos, recortes de prensa y demás manuscritos sobre este tema importante para que complemente esta investigación con lo que logramos obtener que los jóvenes de la comunidad, las personas de la ciudad de Otavalo, de la Provincia de Imbabura, de nuestro país y los turistas extranjeros conozcan a profundidad el desarrollo de Pawkar Raymi en la comunidad de Peguche y cuales fueron las causas para que se convierta en una festividad importante en esta época del año: cabe resaltar también que muchos habitantes de Peguche en especial los jóvenes no conocen a ciencia cierta cuales son los símbolos de la fiesta, por lo que es necesario y preciso difundir el material histórico sobre el Pawkar Raymi en la comunidad de Peguche para que la gente conozca el verdadero desarrollo de esta fiesta milenaria a través de talleres en donde se puede utilizar material comunicacional como cd, folletos o libros como el que puede convertirse esta tesis, conversaciones con personas mayores y la reafirmación de los simbolismos históricos que han sido los tradicionales dentro de la fiesta, se los puede hacer ha base de dar la importancia necesaria a cada uno durante los días del Pawkar Raymi para que la gente extranjera y nacional conozca como se han celebrado durante mucho tiempo el carnaval en Peguche y porque es reconocido a

nivel mundial, todo esto con la creación de una verdadera oficina de Comunicación que funcione por lo menos tres meses antes de la fiesta.

ABSTRACT

The present job about the symbolism of the Pawkar Raymi in Peguche consists of show the symbols wich are in this millenary fest to people knowthem. These symbols are introductory Ceremony, the election of the Ñusta, The Tumarina, the Cultural Night, sports, specially soccer, the Varachimbachic, etc. Those ones are analysed to communicate though out different authors analysis. They are the complement in the historical, anthropological, cultural, and comunicartion environment, as the central point of this investigation. It's also completd with the interviews to experts, videos, news pieces and other handwritten material about this important theme with this investigation we got that the young people from the community, Otavalo's people, Imbabura Province inhabitants, our country people and foreigners kwon exactly the development of the Pawkar Raymi in Peguche Community and wich were the causes to become on important celebration in this part of the year. It{s also important to remark that a big number of Peguche in habitants, specially the young people don't kwon centrally what are the symbols of this celebration. For this reason it is necessary to let them to kwon this historical material about the Pawkar Raymi in the Peguche Community to let the people this millenary fest development through out workshops in which it will be used communication materials such as CDs, panflets, or books and others like this thesis, conversations with elder people and the reaffirmation of these historical symbols wich have been the traditional of the fest. It could be done giving importance to each ond during the day of the Pawkar raymi; so, the forigm people and the national ones will khow how it has benn celebrated during a long time the carival of Peguche and why it has been known by world. All of this with the creation of a true communication office which could be open at last three month before the fest.

PRESENTACIÓN

El presente trabajo sobre la Simbología dentro del Pawkar Raymi en la comunidad de Peguche; es la muestra de la falta de información que se tiene sobre estos componentes culturales como son: vestimenta, simbolismos de los tonos sagrados, de la danza, la gastronomía, el Tumarina , el simbolismo de las ofrendas, el simbolismo del baño sagrado, de los colores, las expresiones y el deporte; además, de un estudio histórico de la fiesta desde su inicio hasta la actualidad, con esto se pretende mostrar que esta fiesta es más que solo el deporte o cultura, sino es una conjugación de todos estos elementos para lograr que esta fiesta milenaria trascienda los cuatro puntos cardinales de Peguche y sea considerada como un punto de encuentro de todas las culturas del país y del mundo.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación se refiere al análisis del Pawkar Raymi como un lenguaje cosmogónico intrínseco con el cosmos, hombre-cosmos se expresa de diferente manera: vestimenta, simbolismos de los tonos sagrados, de la danza, la gastronomía, el Tumarina, el simbolismo de las ofrendas, el simbolismo del baño sagrado, de los colores, las expresiones, el deporte, todas estas estructuras tienen un significado que se relacionan con las cosechas, con el espíritu filosófico agro-industrial, el ritual de la sangre tenía un sentido espiritual relacionado con la fertilidad de la tierra.-
-Este estudio del lenguaje simbólico del Pawkar Raymi es un aporte directo a la semio-antropología

La falta de costumbre de representar gráficamente los principales símbolos del Pawkar Raymi hace que esta propuesta de trabajo tenga una significación especial, porque no suelen prestar al mismo la atención debida, ya que en muchos casos pasan desapercibidos dentro del contexto total de la Fiesta del Pawkar Raymi Peguche Tío

Vistas estas carencias y la falta de conocimiento del verdadero significado el presente trabajo pretende mostrar la simbología de las principales componentes de esta fiesta como son: La celebración de la inauguración, El Tumarina, Elección de la Ñusta, el Runakay, el Varachimbachic, el Deporte y la Gastronomía.

Tomando como referencia la fiesta del Pawkar Raymi en Peguche por cuanto es donde la fiesta ha crecido los eventos, y se han convertido en espectáculos de alta calidad escénica y de dimensión internacional

CAPÍTULO I

1.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.- Antecedentes.-

En el Ecuador las comunidades indígenas han enfrentado diversos procesos históricos, no obstante aún mantienen vivas sus prácticas culturales (costumbres y tradiciones), gracias a la tradición oral y la vivencia en la cotidianidad, a través del ejemplo de sus abuelos/as. Otra de las estrategias que les han permitido no perder estas manifestaciones culturales ha sido el sincretismo cultural entre las fiestas Andinas y religiosas.

Los pueblos Andinos, cada día están en la búsqueda de revitalizar, revalorizar y fortalecer esta cultura e ir construyendo un desarrollo con identidad. Es así que en el mundo Andino tiene cuatro grandes fiestas que coinciden con los dos Solsticios y dos Equinoccios del año, los cuales tienen una estrecha relación con el Ciclo Agrícola y que se constituye en un referente del calendario festivo religioso - cultural.

Coya Raymi: (septiembre /octubre). Ritual de la luna y la tierra como elementos de la fecundidad.

Kapak Raymi. (Diciembre). Celebración del rito de la iniciación o madurez de los adolescentes. Coincidente con el Solsticio de Verano.

Pawkar Raymi: (febrero/marzo). Fiestas que conmemoran la época del florecimiento

Inti Raymi: (junio). Fiesta en agradecimiento a la madre tierra y al sol, por la cosecha del maíz y los otros granos.

En el año de 1995 un grupo de miembros de la comunidad, realizan una reunión informal a los pies de la Cascada de Peguche, en el que recuerdan cómo los papás, los abuelos, los tatarabuelos, celebraban las fiestas del Pawkar Raymi que en ese entonces se denominaba el “Cargu Pasai”, que consistía en dar misa a Santa Lucía y San José e iban bailando hombres y mujeres con los santos en los hombros, junto con el bullicio de los voladores, la Banda del pueblo, el trueno. El prioste era acompañado por toda la familia de Peguche, esta fiesta se lo realizaba durante el mes de Febrero; posteriormente se lo llamó “Fiestas del Carnaval”, en el que se incorporó el fútbol permitiendo a Peguche una mayor relación con las comunidades aledañas. Peguche, tenía su propio equipo de fútbol integrado por los Hinojosa (Familia Mestiza), Guajan, Gramal, Lema, Pichamba, Cachiguango, Arias, Conejo, Ruiz, Muenala, Quimbo, e invitaban a otros equipos para la competencia. Los futbolistas Indígenas en estos años, utilizaban alpargatas de cabuya con planta de suelas con incrustaciones de pupos de caucho.

Estos recuerdos y el hecho de tener amigos, hermanos, tíos, padres, fuera del país, invadió de nostalgia a este grupo de “Peguche Tíos” por lo que deciden retomar las fiestas del Pawkar Raymi. En ese entonces, los mayores como máxima autoridad de la comunidad, nombran al responsable de la organización de las Fiestas del Carnaval 95, a José Manuel Quimbo, hijo de un reconocido futbolista, José Quimbo, llamado cariñosamente “Taita Cuas”. Es así que a partir de 1995 cada año en Peguche se celebra las Fiestas del Pawkar Raymi – Época del Florecimiento, en el que conjugamos lo social, cultural, educativo y deportivo. Actualmente el Comité Pawkar Raymi "Peguche Tío", cuenta con Personería Jurídica, desde el año 2002

1.2.- Planteamiento del Problema.-

El proceso experimentado por el evento y la penetración cultural que esta obteniendo el Pawkar Raymi en la Comunidad de Peguche, tiene que realizarse un análisis desde la parte comunicacional para comprender la incidencia de la cultura y la simbología del Pawkar, que permita mostrar el desarrollo que tiene esta fiesta ante el mundo y que detalle el desarrollo histórico de esta fiesta en la comunidad.

Es cierto que han sido mostrados casi todos los años pero de manera incorrecta y tomando como punto de partida el deporte de el fútbol que es parte esencial de la fiesta, pero no la única simbología.

La fiesta del Florecimiento en Peguche ha logrado un desarrollo rápido a pesar de tener su expansión en apenas 16 años, pero esto, no ha sido plasmado en documentos que informen su inicio y desarrollo;

además, toda fiesta importante tiene que tener su archivo histórico pero esto se lo consigue únicamente con una comunicación organizada desde sus bases pero no solo internamente sino externamente y esto es el principal problema.

Esto ha causado un grave efecto dentro de todo el contexto que representa la fiesta, por cuanto, no se valora a todos los componentes por igual, en muchos casos por el desconocimiento del valor que tiene cada uno de ellos dentro de la fiesta del Pawkar Raymi.

1.3.- Formulación del problema.-

En la estructura de la organización del pawkar raymi hace falta dar a conocer los diferentes componentes simbólicos de la Fiesta que se desarrolla en Peguche y que dicha falencia hace que no se conozca el contexto general de este evento milenario, es aquí, donde entra el presente trabajo que de investigación en que la comunicación entra como un eje estratégico que permita posicionar el evento comunitario en el imaginario social de la población nacional e internacional mediante publicaciones especializadas que consoliden el valor histórico de una manifestación intercultural.

1.4.- Delimitación

Unidades de Observación

Peguiche, es una comunidad del cantón Otavalo, provincia Imbabura ubicada a los pies del volcán Imbabura, que mide 4650 m.s.n.m., a cinco minutos de Otavalo y a dos horas de la capital del Ecuador, Quito.

En este caso las fuentes principales serán los ancianos de la comunidad y los directivos de la fiesta por cuanto son ellos los que conocen la historia crecimiento y desarrollo de esta fiesta.

Delimitación espacial

El presente trabajo de investigación se lo realizará en la parroquia Miguel Egas Cabezas en la comunidad de Peguiche jurisdicción en la cual, la fiesta del Pawkar Raymi ha tenido un desarrollo histórico muy importante

Delimitación Temporal

El presente trabajo de investigación se desarrollará a partir del mes de noviembre del 2012 hasta el mes de marzo de 2013, fecha prevista para la sustentación del mismo a un tribunal designado

1.5.- Objetivo General.-

Analizar la incidencia de la cultura y simbologías en el proceso comunicacional caso Pawkar Raymi Peguche Tío

Objetivos Específicos.-

- Diagnosticar las incidencias de la cultura y simbologías en el proceso comunicacional

- Elaborar un Marco conceptual sobre la cultura y simbologías eb el proceso comunicacional

- Elaborar una propuesta comunicacional que evidencie como la cultura y simbologías inciden en el proceso comunicacional.

1.6.- Justificación del Proyecto.-

Uno de los principales propósitos será que la opinión pública conozca la historia y el desarrollo de la fiesta; además, que entienda el porque se da este desarrollo en la fiesta de Peguche. El presente documento tiene una importancia especial por que a la vez que se plantea una investigación social, se traza también la elaboración de un género periodístico como es la investigación escrita con todos sus procesos de principio a fin.

Los aportes que pretendo presentar a la comunidad imbabureña y otravaleña especialmente es en el aspecto científico y educativo un trabajo impreso que pueda servir a las futuras generaciones como material de investigación de una parte de la historia de la provincia.

Este proyecto de investigación periodística tiene la finalidad de identificar aquellas estructuras ausentes de lenguaje manifestadas en el Pawkar Raymi. De la misma manera estoy convencido de colaborar en el aspecto social y turístico de la provincia por cuanto la gente que viene de otros lugares va a conocer las razones por las cuales se inicio con esta celebración en la comunidad de Peguche. Esto principalmente va a beneficiar a los habitantes de la comunidad de Peguche porque va a tener un documento escrito donde se cuente parte de su rica historia para que las futuras generaciones miren lo que han hecho sus antepasados.

Esta investigación se la realizará mediante entrevistas a las personas que dieron vida a esta porque no existen documentos que nos den a ciencia cierta una visión clara del objetivo trazado y porque las vivencias de cada uno de los personajes entrevistados no ayudara a tener una visión más clara de lo que se quiere investigar

De igual forma, se va a utilizar todo el material como audio y video reportajes, entrevistas escritas que se tenga para poder reforzar la información que es en mi objetivo, el cual es la producción de un medio impreso sobre esta fiesta.

En lo que respecta a la justificación práctica de esta investigación de este tema, se 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.

Lo que contribuye con la justificación social, es que la simbiosis de la colonización en los pueblos andinos causo un efecto negativo en las estructuras sociales y culturales de los mismos. Es que la identidad de los pueblos de ser rescatados y revalorizados dentro del universo social y en cada manifestación antropológica de los pueblos.

Esta investigación esta encaminada a descifrar los códigos existentes en la estructura de los Símbolos de la Fiesta del Pawkar Raymi en Peguche, el tema no podrá sustentar la valoración del sincretismo y alineación sino entramos a entender y comprender los factores determinantes de este problema que es la falencia de los símbolos de esta celebración.

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 de sus tradiciones y ensayos cotidianos al mundo, solo hace falta identificar la historia que nace en aquellas venas de sus antepasados.

Los beneficiarios serán las personas del Comité Pawkar Raymi y la comunidad de Peguche, ya que, ellos lograran tener un documento 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. La parte financiera del proyecto será cubierto de manera personal hasta lograr concretar un convenio con los directivos del Pawkar Raymi. para que este proyecto sea financiado por ellos con el afán de producir un libro o un folleto para su difusión.

Así como, la metodología y los modelos antropológicos en cuya dirección **Levi Strauss** en la década de los treinta eleva el papel de la comunicación a una teoría general de los fenómenos sociales tanto las conductas, las tradiciones y la lengua son mensajes factibles para decodificar; por lo tanto la investigación de este tema se basa en la exploración, participación, interacción, explotación de sistemas de mensajes como estructura ausentes, vividas y concebidas en el marco de la semiótica del Pawkar Raymi en la comunidad de Peguche.

CAPITULO II

2.- MARCO TEÓRICO

Vamos a partir por indicar la forma como los diferentes autores catalogan a la comunicación a través de la historia.

Antonio Pasquali (1978) afirma que “la comunicación aparece en el instante mismo en que la estructura social comienza a configurarse, justo como su esencial ingrediente estructural, y que donde no hay comunicación no puede formarse ninguna estructura social”. Para Pasquali el vocablo comunicación debe reservarse a la interrelación humana, al intercambio de mensajes entre seres humanos, sean cuales fueren los medios intermediarios utilizados para ayudar a la interrelación a distancia. Por último, de manera abstracta definitoria indica a la comunicación como: “la relación comunitaria humana consistente en la emisión – recepción de mensajes entre interlocutores en el estado de total reciprocidad siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre”.

Según Frank Dance (1980), comunicación es el “estudio de la teoría y principios (...) del origen, del emisor receptor e interpretación de

mensajes.... Independientemente de la cantidad y la calidad de mensajes emitidos”.

Es un concepto más extenso “comunicación es la elicitación de una respuesta”, (conducta o respuesta realizada conscientemente) del por que, ejecuta tal acción. Esta expresión es genérica, ya que, no detallan quien o quienes son los seres ejecutantes , “no establece ningún distingo entre la comunicación implicada en la interacción de materia animada inanimada, entre animales y seres humanos”.

Para que exista comunicación es obligatorio un sistema compartido de símbolos referentes, lo cual implica un intercambio de símbolos comunes entre las personas que intervienen en el proceso comunicativo. Quienes se comunican deben tener un grado mínimo de experiencia común y de significados compartidos. Fernández (1999).

Si tomamos en cuenta que el ser humano es el único que puede expresarse a través de símbolos verbales y no verbales, tomando en cuenta que la palabra “verbal” , no se refiere al hecho de “... la existencia de un sonido, sino la representación de abstracciones de datos específicos....que transforma el signo en símbolo.” La Comunicación es ejercida por medio del habla mediante un simbolismo vocal y apoyado por un simbolismo no verbal observable que refuerza o no, la credibilidad del enunciado trasmitido.

Para Berlo (1979), afirma que nos comunicamos para influir y para afectar intencionalmente a otras personas. De igual forma afirma que “nuestro fin básico al comunicarnos es alterar la relación original existente entre nuestro organismo y el medio que nos rodea”.

La comunicación cuando se aplica en las organizaciones, es denominada comunicación organizacional, cualquiera que sea su tipo o su tamaño y en consecuencia no es posible imaginar una organización sin comunicación. Bajo esta perspectiva la comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio” (Fernández 1999).

Carlos Ramón Padilla indica que la comunicación organizacional es “la esencia, el corazón mismo; el alma y la fuerza dominante dentro de una organización”.

La comunicación organizacional se entiende también como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan dentro de los miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla de mejor y más rápidamente con sus objetivos. Dichas técnicas y actividades deben partir idealmente de la investigación, ya que a través de ella se conocerán los problemas, necesidades y áreas de oportunidad en materia de comunicación (Fernández, 1999)

Es importante la comunicación organizacional porque encuentra presente en toda actividad institucional que involucra permanentemente a todos los empleados. Para los directivos es fundamental una comunicación eficaz porque las funciones de planificación, organización y control cobran cuerpo mediante la comunicación organizacional.

Esta comunicación es un avance teórico ha dado unir a múltiples enfoques o concepciones de acuerdo con las etapas históricas sociales en donde se proponen las siguientes escuelas o corrientes de la comunicación que se han dado en los últimos años sesenta años.

ESCUELAS DE LA COMUNICACIÓN

ESCUELA CLÁSICA

En 1933 se crea la primera escuela de comunicación, en 1930 se empieza a sintetizar su estudio en el área de comunicación, junto a dos grandes pensadores: Harold Laswell y Marshall Mac Luhan.

A partir de la crisis económica junto a la caída de la bolsa de valores el Estado logra el poder fiscalizador con una visión paternalista, pero para que la opinión pública admita esta situación, la mejor forma de llegar a ellos era interviniendo por medio de los mensajes que se emitía en los grandes medios de comunicación masiva de esta forma se empieza a investigar.

Al estrado le correspondía conocer los efectos que los medios tenían cuando emitían imágenes que debían influir en todos los grupos sociales. Aquí surge el concepto de Ciencias de la Comunicación Social, donde la comunicación es vertical y solo importa los efectos que causa midiendo los mismos por medio de un proceso de cuantificación.

Por lo tanto la escuela clásica tiene en los efectos sus aspectos más notables, apoyado en la consigna de Lasswell, publica su “Propaganda Techniques in the World War”, donde da a conocer su teoría de la “Aguja Hipodérmica o Bala Mágica”, una teoría muy interesante que trataba sobre la influencia de la propaganda entre los individuos. Los Trabajos de Lasswell desembocarían en la famosa fórmula de **quién dice qué – por qué canal – a quién y con qué efecto**

Para esta escuela las funciones que debe cumplir el periodismo esta enmarcado en tres artistas:

- Informar.- entendiendo como la difusión de noticias útiles para el modelo social vigente.
- Educar.- Para transmitir las normas de comportamiento a través de la socialización que implica la adaptación de un individuo a las pautas de la sociedad y la trasmisión cultural que es intergeneracional y posibilita la reproducción del sistema.
- Entender.- Entre mayor o menor distracción de acuerdo a la coyuntura, su objetivo es la distracción comercial.
-

ESCUELA DE FRANKFURT

En 1940 se desarrolla la teoría crítica, analiza los roles de los medios de comunicación, su influencia y sus funciones. Esta escuela es opuesto a la clásica, porque busca la retroalimentación, los receptores deben ser capaces de razonar e insertar una concepción nueva de cultura, el medio de comunicación debe ser integrador, donde la

interacción se demuestre en la práctica y es un factor fundamental que se da en la práctica y es medida por los medios de comunicación.

Tanto el emisor como el receptor tiene la capacidad de entender y actuar críticamente entonces existe una interacción una experiencia que lleva a un desarrollo cultural de la sociedad que se someten a los mensajes que se emiten, convirtiéndose a en un proceso evolutivo.

Horteimer (1985) plantea la independencia del individuo es decir, que el receptor debe ser capaz de decodificar el mensaje, Teodoro Adorno y Marcusse dicen: “los medios de comunicación son agentes de control social que tiende a homogeneizar la opinión pública”.

ESCUELA VATICANA

Desde el concilio de Vaticano II (1962 – 1965), la iglesia hace una formulación respecto al papel de los medios de comunicación en 1963 plantea que estos medios serán utilizados para evangelizar con contenidos cristianos y anteponer el bienestar común al interés personal. La información debe ser representada de modo honesto respetando la verdad y la justicia.

TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN.

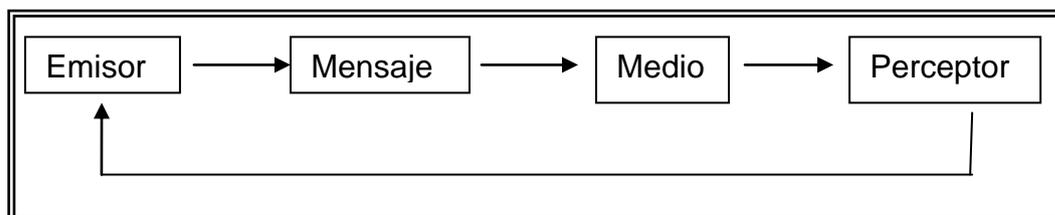
Una vez habiendo descrito las escuelas de comunicación en el presente párrafo se mencionaran algunas de las teorías que están en vigencia.

La **teoría Funcionalista** de la comunicación, interpreta los fenómenos sociales comparados con el cuerpo humano, ya que el cuerpo humano es un sistema; un órgano que cumple determinadas funciones dentro de la sociedad. En lo referente a su función social, es mantener informada a las masas, la misma no siempre es la realidad, ya que puede ser manipulada.

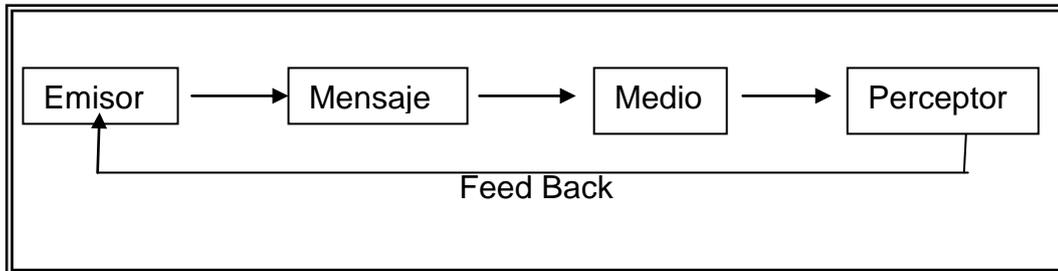
De otra parte la teoría funcionalista sostiene que la sociedad puede estudiarse sincrónicamente: ver sus necesidades satisfechas por instituciones que con ello cumplen funciones, las instituciones se convierten, para cumplir mejor sus objetivos y para responder a las nuevas necesidades.

Paoli (2002) ejemplifica este supuesto sosteniendo que no es necesario conocer la historia electrónica para saber como funciona una radio. De la misma forma podemos decir que no necesitamos conocer de la sociedad para decir como funciona su sistema social y con el sus sistema de comunicación.

Finalmente, el proceso de comunicación, vista desde el funcionalismo, como ya sostuvimos en líneas anteriores, nos presenta un esquema simplificador en el que deberá haber por lo menos un:

Paoli (1997) dice que Shanon y Weaver complican un poco más este esquema de la siguiente manera:

En conclusión para los funcionalistas la comunicación es un sistema de acción y reacción que incluye además una retroalimentación constante entre el sistema de acción social y el sistema de valores.

La **Teoría Estructuralista**, de la comunicación, todo hecho social tiene significación, plantea a la sociedad como organización, los elementos de esta organización se relacionan entre sí (significado = significante). En cuanto a las significaciones pueden ser sociales. Las mismas relaciones sociales tienen significado económico, todo hecho económico tienen significación de (status quo) y Comunicacional, es el conjunto de signos que nos permiten comunicarnos entre sí.

La **teoría del Materialismo Dialéctico** (Marxista) absolutamente todo está sujeto a cambio por acción del hombre, pero no de una manera arbitraria, sino bajo determinadas condiciones sociales. En lo concerniente a la conciencia posible, la potencialidad de cambio y transformación de determinados grupos sociales renuncian a sus intereses de clase en beneficio de la colectividad haciendo factible el cambio social.

Teoría Matemática de la comunicación o Teoría de la información, nació del cálculo de probabilidades de la estadística y de la teoría de los juegos de estrategia en el plano más teórico. La teoría matemática de la comunicación se centra esencialmente en la transmisión eficaz de los mensajes.

“La finalidad de la teoría informacional de la comunicación es hacer pasar a través del canal la máxima información con las mínimas interferencias y la máxima economía de tiempo y energía”.

En definitiva, como señala Weaver: “Los problemas que han de estudiarse en un sistema de comunicación tienen que ver con la cantidad de información, la capacidad de comunicación, el proceso de codificación que puede utilizarse para cambiar el mensaje en un señal y los efectos del ruido”.

Dentro del proceso evolutivo de las teorías comunicacionales aparece Marshal Mc Luhan quien formula cuatro períodos:

- **Pregutenbergiano.**- El instrumento de la comunicación es la palabra, existe una limitación temporo – espacial, la acumulación del conocimiento es por medio de la memoria y se transmite de generación en generación (uso de la palabra). La magia de la palabra permite la interacción.
- **Galaxia Gutemberg.**- Disolución y evolución cultural, asimila los proceso de abstracción, en una sola dirección, el conocimiento se

universaliza por medio de la palabra escrita. El acceso a la palabra escrita era un privilegio (élites religiosas), pero con el apareamiento de la imprenta de tipos se universaliza la palabra escrita y en consecuencia el conocimiento.

- **Aldea Global.-** Mediante el rompimiento cultural, volvemos a la palabra por medio de la radio y la televisión, predomina la imagen, existe una negación de la escritura. La recuperación de la magia de la oralidad, mediante la radio y la televisión, no existen procesos de abstracción somos espectadores de los acontecimientos, se pierden las barreras espacio - temporales.

- **Teatro Global.-** Nos convertimos en actores comunicacionales, necesitamos un medio para comunicarnos. Con el apareamiento de la Internet la aldea global se convierte en un teatro global, los perceptores son capaces de emitir mensajes y retroalimentar el proceso de comunicación en este ámbito es impersonal.

Para Paul Lazarsfeld (1980), los medios de comunicación resumen dos grandes funciones y una disfunción: Función de Conferir Prestigio, Función de Reforzar las Normas Sociales y Disfunción Narcotizante. Por otro lado este autor tiene las siguientes apreciaciones a cerca de los medios de comunicación.

- a) Los medios de comunicación representan un nuevo tipo de control social.

- b) Los medios de comunicación son los causantes del conformismo de las masas.

- c) Los medios de comunicación deterioran el nivel de la cultura popular.

A lo largo de los años se han propuesto diferentes doctrinas acerca de los modelos de la comunicación, para tener una mejor comprensión se va a detallar las que tienen mayor vigencia.

MODELOS DE LA COMUNICACIÓN.

Para explicar los modelos de comunicación hay que manifestar primero que la comunicación se realiza a través de procesos, dentro de los que intervienen elementos interrelacionados con funciones específicas, facilitando o no la comunicación, y que según Pascuali, la comunicación se presenta de una manera dinámica, temporal y ubicada situacionalmente, y que según Dance, al encarar la comunicación como proceso, debemos adaptarnos a la idea de que todo está en constante cambio y evolución continua.

MODELO LINEAL DE PASQUALI

La comunicación es lineal porque “la comunicación se dirige hacia adelante y el echo de que no puede retroceder una palabra ya emitida”. Las conductas observadas y expresadas en el pasado, no pueden evolucionar en el futuro, si fue una comunicación positiva o negativa, tendrá las mismas características sin crecer en el tiempo, porque se considera a la comunicación ubicándola en el momento, donde lo que ya se ha expresado no puede cambiar.

En los procesos de comunicación humana intervienen diferentes elementos que hacen posibles que la comunicación se ejecute, por medio de los órganos eferentes – aferentes de la sensibilidad humana (vista, oído, habla y tacto) generando el mensaje y otro ente natural que ejecuta el papel del receptor y de decodificador final en una comunicación directa.

MODELO CIRCULAR

La comunicación circular se expresa en dos funciones: lo que comunicamos y el modo de hacerlo, la altera para el futuro, o que esta retrocede hasta llegar al punto de partida pudiendo restringir y obstaculizar futuras comunicaciones.

MODELO HELICOIDAL DE DANCE

“El helicoide combina los rasgos deseables de la línea recta y del círculo, evitando a la vez los puntos débiles de ambos. El helicoide presenta una gran variedad bastante atractiva de posibilidades de dar forma gráfica a los aspectos patológicos de la comunicación. Y en cualquier momento esté da testimonio geométrico del concepto de que la comunicación al moverse al frente, esta volviendo en el mismo momento sobre sí mismo y siendo afectada fundamentalmente por la espiral de la cual ella surge. No obstante aunque lentamente el helicoide puede liberarse en forma gradual de sus distorsiones de bajo nivel. El proceso de comunicación, se va moviendo constantemente hacia adelante y sin embargo depende siempre en cierta medida del pasado, que informe al presente y al futuro. EL proceso helicoidal de la comunicación ofrece una

imagen geométrica flexible y útil para la consideración del proceso comunicativo”.

La comunicación helicoidal representa la característica básica del ser humano, con es la permisología de cambiar, de evolucionar, de corregir errores y añadir refuerzos a las interacciones positivas del pasado, no es una comunicación absolutista, ni deterministas, por lo que presenta un desarrollo constante e interminable, esto sucede a nivel individual y colectivo, ya que los seres humanos entramos en los modelos helicoidales de las personas que nos rodean.

MODELO DE LASWELL

El mismo puede incluirse en la ciencia política. Un modelo no se construye inexistentemente, a partir de la nada, sino que es un producto de una forma de entender la comunicación de una filosofía de la comunicación. El modelo de Lasswell ha sido definido como un paradigma. (La ciencia normal está regida por un paradigma).

PARADIGMA: modelo que dirige las investigaciones. Con el paso del tiempo en las investigaciones se empieza a encontrar hechos que contradicen los principios del modelo. Al inicio estas excepciones pueden ser asumidas como tales paradigmas, pero a medida que crecen se pone de manifiesto que éste no es capaz de explicar una importante porción de realidad. Esto hace entrar al paradigma en una crisis de la que se saldrá mediante una revolución científica por la que el antiguo paradigma será sustituido por uno nuevo.

El ámbito de estudio de Lasswell ha sido calificado como psicología política, pero hay que constatar la gran importancia que le daba al estudio de la comunicación de masas. Él considera a los “mass media” como la herramienta primordial para la formación y la difusión de los símbolos de legitimidad de un gobierno.

En cuanto a la descripción del Modelo, a partir de bases socio biológicas, desarrolla las clásicas funciones de la comunicación de masas; la supervisión o vigilancia del entorno y la trasmisión de la herencia social de una generación a la siguiente.

Según el modelo de Lasswell, para describir un acto de comunicación hay que contestar a las siguientes preguntas:

¿Quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto?

Quien: análisis del control

Dice qué: análisis del contenido

En qué canal: análisis de los medios

A quién: análisis de la audiencia

Con qué efectos: análisis de los efectos.

En cuanto a la explicación del Modelo: Un sujeto estimulador (quién) que genera los estímulos buscando una clase de respuestas en el sujeto experimental. Unos estímulos comunicativos (qué) que originan una conducta comunicativa. Unos instrumentos (en qué canal) que hacen posible la aplicación de los estímulos comunicativos. Un sujeto experimental (a quién) que recibe estos estímulos y que va a reaccionar

con respeto a ellos. A estos estímulos comunicativos corresponden unas respuestas (con qué efectos).

Pero, por ejemplo, en análisis de contenido se pueden subdividir en dos zonas distintas: el estudio de los datos del mensaje y el estudio del estilo sobre la organización de los elementos que se componen el mensaje. Las funciones que cumple el modelo de Lasswell son las de describir el acto comunicativo y, fundamentalmente, desarrollar la investigación.

MODELO DE SHANNON

Desempeño un papel semejante al de Lasswell en el afianzamiento de la teoría de la comunicación. Este modelo estudia el fenómeno de la comunicación a partir de la metodología de las denominadas “ciencias exactas”

Puede aplicarse entre máquina y máquina, entre máquina y el hombre o en la comunicación interpersonal. En el caso de la comunicación interpersonal, la fuente y el trasmisor sería emisor y receptor y el destino sería el destinatario.

La energía modulada es transportada por un medio que es el aire: es captada por el receptor constituido por la oreja externa; el tímpano (que es un transformador de energía), etc.

Este modelo ha tenido un importante impacto en la investigación de los procesos comunicativos interpersonales y sociales, una de las mayores virtudes es su gran aplicabilidad, influyendo así a modelos posteriores.

Para una mejor explicación del modelo anotamos algunos de los conceptos importantes:

- **Información.-** La palabra “información” se usa en esta teoría con un sentido espacial. Información no debe confundirse con significado. El término en esta teoría se refiere no tanto a lo que se dice sino a lo que se podría decir. O sea, la información es la medida de la libre elección de un mensaje.

- Probabilidad.- A mayor incertidumbre es necesaria una mayor información, y a mayor probabilidad es necesaria una menor información.

- **Entropía.-** El concepto de entropía, magnitud que proviene de la termodinámica y mide el grado de desorden molecular de un sistema es recogido también por la teoría matemática. De la misma manera que la entropía es una medida de desorganización, la información suministrada por un grupo de mensajes es una medida de organización.

- **Redundancia.-** En teoría matemática de la comunicación la redundancia adquiere sentido del porcentaje de reducción informativa con respecto a la estricta cantidad de informaciones que podría haberse transmitido con igual cantidad de signos. Es decir, a mayor redundancia menor información transmitida. La redundancia también cumple la función de compensar los posibles ruidos del canal.

MODELO DE JAKOBSON

Pensemos que, bajo la notable influencia del modelo de Shannon, se ha concebido frecuentemente el proceso comunicativo como una transmisión de información o en el mejor de los casos, como un intercambio. A partir de las funciones del lenguaje que desarrolla Jakobson se pone de manifiesto la riqueza comunicativa del mismo. Cualquier discurso dice muchas cosas más de las que parece. Con el lenguaje persuadimos y nos auto convencemos, establecemos lazos, sociales, construimos nuestras propias realidades. “Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo”.

Para la lingüística funcional la lengua es un sistema funcional producto de la actividad humana. La finalidad de la lengua consiste en la realización de la intención del sujeto de expresar y comunicar.

Cuando se estudia el proceso de la comunicación en la lingüística estructural se aprecia la influencia que ha tenido la teoría matemática de la comunicación o teoría de la información.

Entre la metodología del análisis lingüístico y la teoría matemática de la comunicación hay una colaboración mutua. Comparten una serie de conceptos por ejemplo:

- Redundancia.- Lo toma prestado la teoría matemática de una de las ramas de la lingüística retórica
- Información.- La teoría matemática de la comunicación define “La información selectiva de un mensaje como la cantidad mínima de decisiones binarias que permiten al receptor reconstruir lo que necesita deducir del mensaje a partir de los datos que dispone.

El estudio de la comunicación por la lingüística tiene además otros objetivos. Para Jakobson esta muy clara la importancia de la lengua como medio de comunicación: “El sistema semítico primordial, básico y más importante es la lengua: La lengua es el medio principal de comunicación informativa.

El análisis del contenido es una técnica de investigación que utiliza para referir objetiva, sistemática y cuantitativamente el contenido manifiesto de la comunicación; además se entiende el conjunto de significados expresados a través de símbolos (verbales, musicales, pictóricos, plásticos, mímicos) que construyen la comunicación misma. Bernard Berelson (2003)

Mediante el análisis del contenido se pueden hacer la valoración de los diferentes modelos de comunicación:

a).- Evaluación de la eficacia de la comunicación con relación a los modelos sociológicos.

b).- Evaluación de la eficacia de un trozo del contenido comparado con otros.

c).- Evaluación de la eficacia de trozo de los contenidos comparados con una fuente ajena al mismo.

Wilbur Scharmm (1985) precisa a la comunicación colectiva un poco más simple, como una comunicación interpersonal y menciona tres elementos esenciales que exige todo proceso comunicativo:

1.- La Fuente que puede ser una persona o una organización informativa.

2.- El Mensaje que puede tomar cualquier señal que pueda interpretarse.

3.- El Destino que puede ser cualquier persona que entienda las señales que la fuente emite.

Así mismo Sharmm maneja un cuarto modelo que dice que sí el preceptor toma el mensaje lo descifra y envía otro entonces da por efecto un Proceso Dialéctico. En estos procesos o esquemas Wilbur Schramm se refiere a la comunicación humana, ya sea interpersonal o de grupo y

en el que aparece un factor muy importante que es la comunicación de retorno (feed back) que es la respuesta abierta e inmediata, que no se da en la comunicación en grupo.

En la comunicación de grupo “la fuente principal en la comunicación colectiva es un órgano de comunicación o una persona institucionalizada”. La comunicación colectiva se da igual que la comunicación interpersonal, la diferencia es el número de individuos y factores que intervienen en ella. Por esto la comunicación de retorno no puede darse, solo se puede dar a través de estudios o llamadas telefónicas.

Para Hund D Wulf. (2000) el autor habla sobre la información tratada como mercancía. No se pretende el aumento del conocimiento si no la influencia en el comportamiento. La Manipulación se efectúa sobre la masa o su conciencia. La comunicación, en sentido amplio, significa el intercambio de noticias.

En todo sistema comunicativo existe el ruido que son perturbaciones. Los signos se ocupan en la comunicación según Wulf se dividen en:

- a.- Significante
- b.- Significado
- c.- Significación

Los Medios de comunicación son el producto del desarrollo industrial. Se crean nuevas formas de control de las conciencias.

Manipulación: Tratamiento de un material dado una meta particular en la mente. Enzensberger (2005).

En términos generales la presente investigación adopta la teoría funcionalista, porque la misma me permitió generar producto comunicacional efectivo.

TIPOS DE COMUNICACIÓN.

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

Comunicación Interna: Cuando los programas están dirigidos al personal de la organización (directivos, empleados y asesores). Se define como el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales.

Comunicación Externa: Cuando se dirigen a los diferentes públicos externos de la organización (comunidad en general y medios de comunicación) Se define como el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable a promover sus productos y servicios.

El diseño de toda organización debe permitir la comunicación en las siguientes direcciones: (Katz y Kahn, 1990)

Comunicación Descendente.- Fluye desde los niveles más altos de una organización hasta los más bajos.

Comunicación Ascendente.- Fluye desde los niveles más bajos de la organización hasta los más altos.

Comunicación Horizontal.- Fluye entre varias funciones, necesaria para coordinar e integrar los distintos trabajos en una organización.

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.

Símbolo **etimológicamente** Del latín *symbōlum*, y éste del griego σύμβολον, el **símbolo** es la forma de exteriorizar un pensamiento o idea, incluso abstracta, así como el signo o medio de expresión al que se atribuye un significado convencional y en cuya génesis se encuentra la semejanza, real o imaginada, con lo significado. Afirmaba Aristóteles que no se piensa sin imágenes, y simbólica es la ciencia, constituyendo ambas las más evidentes manifestaciones de la inteligencia.

De la misma manera símbolo es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza ni contigüidad, que solamente posee un vínculo convencional entre su significante y su denotado, además de una clase intencional para su designado. El vínculo convencional nos permite distinguir al símbolo del icono como del índice y el carácter de intención para distinguirlo del nombre. Los símbolos son pictografías con significado propio. Muchos grupos tienen **símbolos** que los representan; existen símbolos referentes a diversas asociaciones culturales: artísticas, religiosas, políticas, comerciales, deportivas, etc. (wikipedia.com)

Dicho estudio se puede notar dentro de la Antropología de la gestualidad, es así que para entrar en materia, necesitamos a una diversa gama de autores como son:

- Para Levi Strauss (1968) en su obra Peligro Evidenciado de la Antropología estructural, dice:

“Lo inconsciente no son los contenidos sino las formas, es decir la función simbólica” (pag 58)

Los signos y símbolos son entidades semióticas con propiedades diferenciadas. Un signo se da por la relación semiótica de lo designado, el designante y la representación; mientras que un símbolo es una representación gráfica que puede ser parte del signo.

Ambos transmiten ideas en las culturas prealfabetizadas o prácticamente analfabetas. Pero su utilidad no es menor entre las verbalmente alfabetizadas: al contrario, es mayor. En la sociedad tecnológicamente desarrollada, con su exigencia de comprensión inmediata, los signos y símbolos son muy eficaces para producir una respuesta rápida. Su estricta atención a los elementos visuales principales y su simplicidad estructural, proporcionan facilidad de percepción y memoria.

En las muchas etapas que componen la evolución, en la forma de comunicación humana, del desarrollo del lenguaje hablado a la escritura, los signos visuales representan la transición de la perspectiva visual, a través de las figuras y los pictogramas, a las señales abstractas. Sistemas de notación capaces de transmitir el significado de conceptos, palabras o sonidos simples.

Un símbolo es la representación perceptible de una realidad, con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza ni contigüidad, que solamente posee un vínculo convencional entre su significante y su denotado, además de una clase intencional para su designado. El vínculo convencional nos permite distinguir al símbolo del icono como del índice y el carácter de intención para distinguirlo del nombre. Los símbolos son pictografías con significado propio. Muchos grupos tienen símbolos que los representan; existen símbolos referentes a diversas asociaciones culturales: artísticas, religiosas, políticas, comerciales, deportivas, etc.

- Según la terminología de Saussure (1970), en su obra *La Teoría del Signo Lingüístico* afirma que:

- **“El significado y el significante son los componentes del signo, el plano de los significantes constituye el plano de expresión y el de los significados el plano de contenido” (pag 45)**

Saussure fue el primero que hablo de la semiología y la define como: "Una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social"; añade inmediatamente: "Ella nos enseñará en que consisten los signos y cuales son las leyes que lo gobiernan...".
(<http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml>)

El americano Peirce (considerado el creador de la semiótica) concibe igualmente una teoría general de los signos que llama semiótica. Ambos nombres basados en el griego "Semenion" (significa signo) se emplean hoy como prácticamente sinónimos.

En la semiótica se dan corrientes muy diversas y a veces muy dispares por lo que más que una ciencia puede considerarse un conjunto de aportaciones por la ausencia del signo y el análisis del funcionamiento de códigos completos.

(<http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml>)

Los signos pueden ser comprendidos por los seres humanos y, algunos, por los animales; los símbolos no. Los signos señalan; son específicos de un cometido o una circunstancia. Los símbolos tienen un significado más amplio y menos concreto.

Los signos y símbolos, sin semejanza física con la información que representan, poseen significados únicamente por un acuerdo importante campo de estudio: la semiótica. Ésta trata tanto la función de los signos en el proceso de comunicación, como el lugar de los síntomas en el diagnóstico médico. En la comunicación, los signos y señales aparecen, en general, en estructuras similarmente ilógicas. A veces requieren un planteamiento intuitivo que extraiga su sentido y que, por consiguiente, los haga susceptibles de interpretación creativa. Intuición, inspiración, resolución creativa de problemas..., como quiera que lo denominemos esta actividad no posee ninguna lógica, ningún patrón previsible. De la organización de signos inconexos surge la liberación de la lógica hacia el salto de la interpretación. Lo podemos llamar inspiración, pero es una forma particular de inteligencia. Es la aptitud esencial de cualquiera que debe organizar información diversa y extraer un sentido de ésta.

- Para Wilhem Vonhumoldt, (1907) en su obra Gramática de los símbolos expresa que:

“En la formación y uso del lenguaje aparece necesariamente toda la serie de percepciones subjetivas de los objetos. Pues la palabra surge en efecto, de esta percepción y no es una copia del objeto en sí, sino de la imagen que este suscita en el espíritu. Puesto que toda percepción objetiva esta mezclada inevitablemente con cierto subjetivismo, se puede considerar independiente del lenguaje, cada individualidad humana como un punto de vista particular de la visión del mundo simplemente por que todo concepto se aprenderá a través de el" (pag 23)

Los símbolos pueden componerse de información realista, extraídas del entorno, fácil de reconocer, o también por formas, tonos, colores, texturas..., elementos visuales básicos que no guardan ninguna similitud con los objetos del entorno natural. No poseen ningún significado, excepto el que se les asigna. Existen muchas formas de clasificar a los símbolos; pueden ser simples o complicados, obvios u oscuros, eficaces o inútiles. Su valor se puede determinar según hasta donde penetran la mente pública en términos de reconocimiento y memoria.

- Para el autor Casire Ernest (1929) en su obra titulada Filosofía de las Formas simbólicas dice:

“Las formas simbólicas crean la imagen del mundo se perciben como productos múltiples que crean distintas imágenes del mundo. Estas formas pertenecen al lenguaje, el mito, el arte y el conocimiento científico; es decir el lenguaje es simplemente el creador de la imagen del mundo que aparece en la conciencia” (pag 45)

Los signos y símbolos se utilizan desde el principio de la Historia. Nunca han sido desplazados del todo por el lenguaje escrito. Como medio de comunicación, han mantenido sus propias variadas funciones, y se han hecho más útiles a medida que ha aumentado la demanda de comunicación inmediata. Los signos y símbolos nos ayudan a:

- Identificar sentimientos y a buscar liberación emocional en dicho conocimiento.

- Determinar las acciones adecuadas y el comportamiento aceptable.
- Diseñar edificios y conocer su significado.
- Identificar empresas y corporaciones.
- Representar a personajes.

A medida que abandonemos una época fundamentada en la cultura escrita y la imprenta, para entrar en un entorno dominado por la tecnología visual y auditiva, las reglas básicas de la comunicación cambiarán. Los símbolos y signos servirán en un futuro, como lo hicieron en el pasado, generando información y propagándola con inteligencia y rapidez.

- Para Poyatos Fernando (1994), en su obra La comunicación no verbal señala:

“El conjunto de signos, significados y significantes constituyen el lenguaje corporal desprovisto de palabras como son la proxémia, para el lenguaje y la kinesia” (pag 48)

Ahora que tenemos claro esto es necesario saber como la Comunicación entra en el ámbito del desarrollo ya que puede contribuir a lograr los objetivos y la sostenibilidad de los resultados de los proyectos de desarrollo. Informar, educar o elevar el nivel de conciencia son ingredientes necesarios de la comunicación, pero no son suficientes para que la gente cambie prácticas y comportamientos establecidos a lo largo

de mucho tiempo. La comunicación estratégica busca lograr un cambio en el comportamiento y hacer sostenible el desarrollo alcanzado.

Una comunicación efectiva consiste en difundir información a públicos específicos, escuchar sus necesidades e inquietudes y responder apropiadamente.

- Según Flora Davis(1993), en su obra La Comunicación no Verbal dice :

“En termino generales se puede definir la comunicación no verbal como la comunicación mediante expresión o lenguaje corporal desprovisto de palabras. En términos más concretos a comunicación no verbal se la define como un conjunto de signos, símbolos, emblemas, expresadas voluntaria e involuntaria por el ser humano; es decir todo lo que hace referencial “como se dice” (gestos, expresiones faciales, movimientos corporales, el espacio que nos separa del otro, como vestimos etc.) “(pag 30)

- Para Shannon (1981) en la obra Modelos de la Comunicación afirma que:

“El proceso de la comunicación se inicia en la fuente del mensaje que es la que genera el mensaje o la sucesión de mensajes a comunicar, La fuente de información selecciona a partir de un conjunto de posibles mensajes al mensaje deseado. A continuación el trasmisor opera sobre el mensaje y lo codificará transformándolo en señal capaz de ser transmitida a través de un canal. El canal es simplemente el medio utilizado para la trasmisión de la señal desde

el transmisor hasta el receptor. Es el medio físico que permite el paso de señal; es precisamente en el canal donde puede incidir la fuente del ruido. Cuando la señal es recibida por el receptor se lleva a cabo la operación inversa a la del transmisor reconstruyendo el mensaje a partir de la señal. El receptor recibe la señal y la transforma de nuevo a naturaleza original del mensaje. El destino es el punto final del proceso de la comunicación. El destino es el ente al que va dirigido el mensaje“(pag 45)

Aquellos programas de comunicación que son bien diseñados, y ejecutados de manera profesional, y que integran en programas de desarrollo un buen entendimiento de la realidad política local, así como del contexto social y cultural, pueden hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso de un proyecto.

- Para Weaver (1981), en la obra, Modelos de Comunicación diferencia tres niveles de problemas en la comunicación :

“a).- Problema Técnico: ¿Con qué precisión pueden transmitirse los símbolos de la comunicación?

b).- Problema semántico: ¿Con qué precisión los símbolos son recibidos con el significado deseado?

c).- Problema de la efectividad: ¿Con qué efectividad el significado recibido afecta a la conducta del receptor en el sentido deseado? “(pag 44)

El problema es la falta de entendimiento de los mensajes enviados del emisor al receptor como afirma Weaver **“Se trata de los problemas inherentes a todas las formas de comunicación, tanto por conjuntos de símbolos discretos (palabra escrita)”**.

Pero no solamente de eso nos habla Weaver la solución del problema técnica es fundamenta ya que sólo cuando se haya dado este paso previo se podrán abordar los problemas semánticos y de efectividad de comunicación sino que según Weaver: **“Los problemas que han de estudiarse en un sistema de comunicación tienen que ver con la cantidad de información, la capacidad del canal de comunicación, el proceso de codificación que puede utilizarse para cambiar un mensaje en una señal y los efectos del ruido”** (pag 44)

- Según Herder (1952), en su obra La Teoría del Tiempo Lingüístico dice :

“El lenguaje no sólo es el instrumento, sino también la tesorería y la forma del pensamiento. La “tesorería”, por las experiencias y la sabiduría de generaciones que se reúnen precisamente en el lenguaje, a través del cual se transmiten a las generaciones siguientes por medio del proceso educativo; es decir que el lenguaje es la forma de nuestro pensamiento. Se trata, por tanto, de que el lenguaje forma el proceso del pensamiento y, como resultado final, lo limita hasta cierto punto.

Esta forma viene dada por la lengua materna que ha penetrado el saber del pueblo dado, un saber procedente de sus experiencias,

condiciones de vida y carácter. El lenguaje es la forma de las ciencias, no sólo en el cual, sino a través de el cual, se configuran las ideas. En el proceso educativo, aprendemos a través de las palabras.

En el lenguaje de un pueblo se conservan sus experiencias y, con ellas, las verdades y errores que el lenguaje traspasa a las generaciones, posteriores, al configurar su visión del mundo “(pag 342/343/347)

- De la misma forma para el filósofo Wilhelm Von Humbolt, (1960) en su análisis Filosofía del lenguaje dice:

“La filosofía es la concepción del papel creador del lenguaje en los procesos intelectuales. En él, esta concepción toma forma en la teoría de la función como noción del mundo y de la forma interna del lenguaje” “(pag 220)

Con estos antecedentes de comunicación podemos entender que este proyecto pretende dar una solución a la falta de información de la Fiesta del Pawkar Raymi hacia la colectividad pero tendremos ahora que entender que es identidad cultural para saber que la comunicación abarca esto y todo lo demás

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

“La posición social de los indígenas es difícil de ser juzgada 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 (pag 124).

Identidad cultural es el grupo cultura, o de un individuo, en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a tal grupo o cultura.

Está dada por un conjunto de características que permiten distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un conjunto de elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal. La Identidad de un pueblo se manifiesta cuando una persona se reconoce o reconoce a otra persona como miembro de ese pueblo. La identidad cultural no es otra cosa que el reconocimiento de un pueblo como "si mismo".

- Para Günther Revbel, (2001), en su obra El Lenguaje Corporal clasifica a las formas de comunicación humana en :

“El lenguaje es el conjunto de características de las cualidades no verbales de la voz, tales como las vocalizaciones; ciertos sonidos no lingüísticos como la risa, el bostezo, el llanto, el gruñido; ciertas distorsiones e imperfecciones del habla, como pausas repentinas, silencios ,momentáneos que utilizamos consciente e inconscientemente para apoyar o contradecir los signos verbales

kinesia y próxemica; La Próxemica es el estudio de la forma en que las personas utilizan el espacio (personal o social para comunicarse). Por espacio entendemos al aspecto físico del lugar la distancia para hablar..... “(pag 30)

Este modelo contribuye a la creación y estabilidad de valores sociales, por el mismo hecho de que se preocupa por el contenido del mensaje y sus implicaciones socioculturales en las conductas generadas en el receptor del mensaje. Dicha vertiente es de gran relevancia en esta investigación que tiene por objeto el estudio de la comunicación como medio para afrontar el cambio organizacional.

Toda organización social tiene su propia cultura que la identifica, la caracteriza, la diferencia y le da imagen. Es importante conocer, expandir y consolidar la cultura ya que ésta integra los comportamientos hacia metas comunes, constituye una guía en la realización de actividades, elaboración de normas y políticas para establecer directrices, en fin, la cultura encauza el funcionamiento global de la estructura señalando las prioridades y preferencias globales que orientan los actos de la organización.

Lo dicho hasta ahora basta para demostrar que los lazos que unen a la cultura y a la comunicación son muy fuertes. Después de todo, la forma como esta última se da, es una de las manifestaciones de la cultura.

Como vemos la comunicación organizacional con la identidad cultural van muy ligadas y cada una de ellas se necesita una de la otra para poder fluir.

Una de las agrupaciones sociales más importantes son las organizaciones, las cuales no se forman accidentalmente ni espontáneamente, son creadas porque uno o más individuos perciben que la acción coordinada de un número de personas puede lograr algo que la acción individual no lo permite. Las organizaciones constituyen " la coordinación planificada de las actividades de un grupo de personas para procurar el logro de un objetivo o propósito común, a través de la división del trabajo y funciones, y a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad" (Schein, 1995).

El interés por la comunicación ha dado como consecuencia diversidades de modelos del proceso con diferencias en cuanto a descripciones y elementos. Ninguno de ellos puede calificarse de exacto; sino que algunos serán de mayor utilidad o corresponderán más que otros en determinado momento. (Fiske, 1982).

Esta tendencia que parte de la ciencia de los signos y los significados; la Semiótica, asume que la comunicación es la "...producción e intercambio de mensajes que interactúan con las personas para producir sentido" (Fiske, 1982).

- Para Astudillo Espinoza Celin, (1978), en Biografía del Padre Juan de Velasco indica :

“Son interesantes los nombres de etimología que nos da a conocer, de las grandes fiestas de celebración anual como la del RAYMI en los que tenían lugar los bailes solemnes, correspondientes al primer ciclo del cultivo del maíz, que luego se sucederán las etapas de crecimiento hasta llegar a la maduración completa de la graminia y la fiesta grande de la cosecha ” (pag 176)

PRODUCTOS COMUNICACIONALES

Los medios impresos de comunicación son muy antiguos, los pueblos dejaban constancia de su vida y costumbres utilizando papiros, códices, pinturas, estelas jeroglíficas.

Con la invención del alfabeto y la introducción de la imprenta la producción de libros se aumento en Alemania con la aparición del primer diario 150 años después.

En la época de las comunicaciones rápidas: el teléfono, el telégrafo, la máquina de escribir, el linotipo de Mergentheler y las imprentas de alta velocidad acrecentaron la capacidad de los seres humanos entre sí.

Así podemos realizar un esquema acerca de los tipos de publicaciones:

Periódicos.- En la década de 1830 aparecieron los primeros periódicos gacetilleros. En 1846, Richard Hoe patentó la primera imprenta rotativa, en 1871 inventó la primera rotativa de alimentación continúa.

Publicaciones Religiosas.- Después de la guerra civil las publicaciones religiosas fueron el medio más influyente, siendo los precursores de las revistas. Grupos eclesiásticos editaban sus propias publicaciones que no pasaban de 1000 ejemplares. Estas publicaciones ejercieron una gran influencia sobre sus lectores.

Revistas.- Las revistas duraban menos de seis meses por que consistían en extractos de libros y panfletos, ensayos, versos y comunicaciones de dudoso valor. Las revistas nacieron en las últimas tres décadas del siglo XIX, donde había menos analfabetismo y los ferrocarriles empezaron a transportar por todo el país el correo incluida las revistas.

Publicidad de medicamentos de patente.- La publicación de esta clase de productos dominaba los medios a finales de siglo XIX, por cuanto después de la Guerra Civil, millones de hombres regresaban a sus casas, muchos de ellos, debilitados por el combate, necesitaban ayuda médica y por eso acudían a este tipo de publicidad.

TIPOS DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES

Revista: A lo largo del siglo XX, la publicación de revistas fue consolidada como actividad altamente rentable en todo el planeta. Debido a la gran expansión de la televisión y los medios audiovisuales, sumado al aumento del costo del papel, muchas revistas cerraron en la década de los 60 y 70 en el mismo siglo.

El periodismo impreso escrito, es un sistema abierto de la comunicación humana tecnificada que procesa acontecimientos, ideas y sentimientos precedentes de una o varias fuentes para transmitirlos a destino mediante un cierto canal como por ejemplo el periódico, la revista, etc. (Prada 2001)

La revista puede ser definida como una publicación periódica por cuadernos, escritos sobre varias materias o sobre una sola especialmente como en este caso de la investigación de tesis. La revista, que participa a la vez del libro y del diario, es, al mismo tiempo, por su carácter, un órgano de información y un instrumento de cultura (Buonocore 1976).

Probablemente el país en que más revistas se publican en la actualidad sea Japón, donde existen varios millares de revistas distintas, seguido de los Estados Unidos.

Las revistas son muy variadas y existen varios tipos, aunque se suele clasificar en dos principales: revistas de consumo y revistas

económicas, sus contenidos se pueden basar en temas de interés general y específicos.

La revista tiene una circulación semanal, quincenal o mensual, según sea el caso. Existen revistas especializadas en los múltiples acontecimientos de la vida nacional e internacional como la moda, política, deportes, cultura, cine entre otros campos sociales que van dirigidas a grupos objetivos bien marcados.

Las principales características de la revista son:

- Diversidad y diferenciación de los soportes y temas
- Maquetaciones (diseño) diferentes en función de cada necesidad (cliente)
- Periodicidad diferente: quincenal, mensual, trimestral, semestral.
- En cuanto a los fines: de información general, científica, histórico – social, variedades, etc.
- Velocidad de cobertura más pausada que la prensa diaria
- Tiene una lectura más reposada que la de los periódicos
- Contiene información dirigida a públicos específicos.

En el proceso de maquetación, diseño y diagramación de la pieza gráfica existen varios argumentos técnicos, a continuación se detallara el proceso técnico de armado de una revista estándar.

Tamaño: 42x30 cm abierto

Sustrato: papel couche de 120 g

Paginas 40

Impresión full color

Medidas de la mancha 41 x 29 – 4 columnas

Negativo Separado

Circulación: Provincial

Tiraje 1000

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El Pawkar Raymi es una fiesta que reúne a todas las personas, es un reencuentro mágico que se da a través del deporte en su mayoría, y complementado con lo cultural, social, ancestral, etc.

De manera filosófica se puede ver al Pawkar Raymi como la fiesta de un conocimiento espiritual como la existencia de tradiciones, la verdadera razón del reencuentro familiar convirtiendo estos símbolos en la belleza de la Fiesta del Florecimiento que los indígenas llevan en la mente y en el lenguaje de la cosmovisión indígena.

Todo esto se ha cumplido en la comunidad de Peguche pero a mas de eso tenemos las características e ideas comunes pueden ser claras señales de una identidad cultural compartida, pero esencialmente se determina por diferencia: sentimos pertenecer a un grupo, y un grupo se define a sí mismo como tal, al notar y acentuar las diferencias con otros grupos y culturas. La gente que cree pertenecer a la misma cultura, tienen esta idea porque se basan parcialmente en un conjunto de normas comunes, pero la apreciación de tales códigos comunes es posible

solamente mediante la confrontación con su ausencia, es decir, con otras culturas. En breve: si piensas que eres parte de la única cultura existente, entonces no te ves como parte de una cultura.

El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural exista la conciencia de una identidad común, implica que también hay un impulso hacia la preservación de esta identidad, hacia la auto-preservación de la cultura. Si la identidad es construida en oposición a los extraños, las intrusiones de otras culturas implican la pérdida de autonomía y por lo tanto la pérdida de identidad.

Aun que no todas las culturas son así los andinos reconocen una relación personal e intergrupala esto es lo que podemos ver en las fiestas indígenas. Dentro del ámbito científico podemos lograr crear un documento que sirva a la gente como material de consulta para conocer un poco mas de la historia del Pawkar Raymi en Peguche Porque en esta fiesta esta llena de juicio y valores muy importantes como son sus símbolos entre los que se destaca lo ancestral, autónomo con tradiciones y costumbres que enmarca ha la fiesta del Florecimiento.

Creo que el estudio de la Simbología del Pawkar Raymi en Peguche, ayuda tanto en el área pedagógica, educativa y social para que las nuevas generaciones especialmente y la gente de la provincia conozca cual es el componente de la fiesta y hacia donde va la misma y porque es la más importante dentro de los Pawkar Raymis celebrados en la provincia

Ayuda a conservar la ecología porque nos enseña a defender la naturaleza a la Pachamama porque es la esencia de esta fiesta y eso ayuda a que el sector turístico de todo el mundo nos visite además una de las más importantes fiestas indígenas en el Ecuador por Carnaval.

Dentro del aspecto legal del problema nos favorece la ayuda que brinda las personas involucradas con la Fiesta desde sus inicios así como el Comité del Pawkar Raymi.

Todo esto enmarcado en la psicología que durante años ha marcado al Pawkar Raymi que valorar lo propio los símbolos con los cuales ha ido creciendo esta fiesta y fortaleciéndose cada vez en busca del éxito internacional.

2.2.- POSICIONAMIENTO TEÓRICO PERSONAL

Los profesionales de la comunicación en el rol de orientadores sociales debemos propender al desarrollo humanístico de los pueblos, partiendo de las culturas, tradiciones mitos y leyendas.

El rescate de los valores culturales forma parte del rescate de la identidad social, un pueblo sin memoria cultural y sin historia no desarrolla, la constante es el peligro de perder en las manifestaciones culturales étnicas, el sentido de sus estructuras significativas y la esencia de la cosmovisión.

Un pueblo con historia es una fortaleza y un pueblo con identidad es una oportunidad de desarrollo, es lo que se busca conseguir con este trabajo investigativo sobre la Simbología dentro del Pawkar Raymi en Peguche.

2.3.- GLOSARIO DE TÉRMINOS

ANTROPOLOGÍA: Estudia la cultura humana. También estudia la esencia física y espiritual del ser humano. Su concepto clave es el de cultura y en la definición de cultura están implícitos tanto el alcance como los principales métodos de la antropología cultural.

CARGU: Significado indígena que significa cargo o poder

COSMOS: Dentro de la tesis se utiliza como el universo en donde esta centrada la fiesta

COSTUMBRE: Es la tradición, lo cotidiano que se va repitiendo de generación en generación para cuidar su historia.

COYA: Dentro de la lengua indígena significa Luna o tierra.

INTI: Palabra quichua que significa sol.

KAPAK: Lo expresivo o comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos que se utilizan en especial en los bailes y ritos de esta fiesta.

ÑUSTA: Significa Reina o Princesa dentro del ámbito indígena.

PASAI: En el lenguaje indígena “pasar el”

PAWKAR: En el entorno indígena “floreCIMIENTO” de las flores

PRIOSTE: Significa persona que es la persona que invita a la fiesta encargado de organizar todo el evento.

PICTOGRAFÍA: es una forma de comunicación escrita que se remonta al neolítico, donde el hombre usaba las pictografías para representar objetos mediante dibujos en la piedra.

PROXEMIA: El estudio del espacio personal necesario para mantener la buena convivencia en el transcurso de todo tipo de travesías, viajes y expediciones es sumamente importante para mantener la salud mental de los participantes y la buena convivencia, además de evitar lo que se conoce como agresión intraespecífica; los líderes de equipos y grupos.

QUICHUA: Idioma Indígena autóctono

RAYMI: Palabra indígena que significa Fiestas

RUNAKAY: Esta tradición indígena significa el reconocerse como indígena en todos los aspectos.

SAGRADOS: Lo sagrado es una noción que permite a un grupo o una sociedad humana creer en una separación binaria (lo opuesto a Profano) espiritual o moral entre diferentes elementos que la componen, la definen o la representan (objetos, actos, ideas, valores...

SEMÁNTICA: El término semántica se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación del significado de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o representación formal

SEMIOLÓGÍA: Una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social"; añade inmediatamente: "Ella nos enseñará en que consisten los signos y cuales son las leyes que lo gobiernan...".

SIMBIOSIS: hace referencia a la relación estrecha y persistente entre organismos de distintas especies.

SIMBOLISMOS: Es la representación gráfica que puede ser parte del grupo en este caso los elementos que conforman la fiesta del Pawkar Raymi.

SOLTICIO: Los solsticios son aquellos momentos del año en los que el Sol alcanza su máxima posición meridional o boreal, en el caso de los indígenas ellos siempre se han basado en estos movimientos para sus sembríos o fiestas anuales.

TRADICIÓN: Es el conjunto de patrones culturales que una generación hereda de las anteriores y, usualmente por estimarlos valiosos, trasmite a las siguientes, como ha sido la fiesta del Pawkar Raymi

TIOS: Palabra Indígena que significa Señor, es un signo de respeto a los mayores de la comunidad

TUMARINA: Rito indígena en el que los menores a los mayores riegan en la cabeza el agua con flores como signo de respeto y tradición ancestral

VARACHIMBACHIC: Es la entrega de la vara, símbolo de poder al presidente de la Fiesta.

2.4. MATRIZ CATEGORIAL

CONCEPTO	CATEGORIAS	DIMENSION	INDICADOR
<p>- Es un proceso del pensamiento, que se manifiesta a través de símbolos, significados y significantes</p>	<p>- Lenguaje Simbólico</p>	<p>- Paralenguaje, gestos, sonidos guturales</p>	<p>- Proxémica</p>
<p>- Fiestas del Florecimiento celebradas por los andinos en honor al florecimiento de las flores de la Pachamama.</p>	<p>- Pawkar Raymi</p>	<p>- Peguche, ciudad de Otavalo</p>	<p>.- Ceremonias, ritos, deporte, danzas coloridas, música, andina ancestral</p>
<p>- Ritual de bendición de los uniformes para traer buenos augurios.</p>	<p>- Misa de bendición</p>	<p>- Iglesia de la Comunidad de Peguche</p>	<p>- Ceremonia religiosa, jugadores, directivos, pueblo</p>

<p>- La preparación del inicio de la fiesta, para mostrar la organización del mismo.</p> <p>- Tradicional fiesta deportiva punto central del Pawkar Raymi “El mundial de fútbol indígena”</p> <p>- Retomar con auge el desarrollo de la disciplina de baloncesto especialmente para los jóvenes y adolescentes.</p> <p>- Lo que atrae a los extranjeros a participar es el conocer los paisajes de</p>	<p>- inauguración de la fiesta</p> <p>- Campeonato de Fútbol</p> <p>- Campeonato de Baloncesto</p> <p>- Ciclismo de montaña</p>	<p>- Calles principales de Peguche, Estadio de la Comunidad.</p> <p>- Estadio de la Comunidad, dirigentes, deportistas, pueblo, turistas</p> <p>- Cancha de Baloncesto, dirigentes, deportistas, pueblo en general</p> <p>- Lugares turísticos de la Comunidad, dirigentes,</p>	<p>- Indica la celebración de inicio de fiesta.</p> <p>- Es la parte central de la fiesta, tradición, rito colorido.</p> <p>- Retomar la disciplina de Baloncesto para que se convierta en otra parte central del evento</p> <p>-Hacer turismo comunitario a través de este campeonato de ciclismo de</p>
--	---	---	---

<p>Peguche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retomar un deporte tradicional especialmente para os mayores de la comunidad - Dar el realce y la importancia al rol de la mujer en la fiesta - Practica ancestral de respeto de los menores a los mayores parte central de la fiesta una forma diferente de utilizar el juego de carnaval 	<ul style="list-style-type: none"> - Campeonato de Baloncesto - Elección de las Ñustas - Ceremonia del Tumarina 	<p>deportistas, pueblo en general</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cancha de Ecuavoley, dirigentes, deportistas, pueblo en general - Candidatas, dirigentes, invitados, revalorizar la tradición y el rol ancestral de las mujeres - Participación de las mujeres, en recolección de las flores en las chakras y el agua en las vertientes y pocynos de la 	<p>montaña</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lograr que los mayores sean parte activa de la fiesta a través del deporte tradicional - Ceremonias, titos, danza, música, actos culturales, ancestrales. - ceremonias, ritos, costumbres, música, respeto de los menores a los mayores.
---	--	---	---

<p>- Es la ceremonia donde se reafirma el ser indígena</p> <p>-Espacios de distracción y en donde se reúne toda la cultura de Latinoamérica con grupos muy importantes e internacionales.</p> <p>- Es la ceremonia en donde se entrega el bastón de mando al próximo prioste de la fiesta del Pawkar Raymi</p> <p>- Buscar la</p>	<p>- Runakay</p> <p>- Noches Culturales</p> <p>- Varachimbachic</p>	<p>comunidad.</p> <p>- Participación de los indígenas mayores y menores, en una fiesta donde reafirma el ser indígena.</p> <p>- En el coliseo de la Comunidad, donde las personas disfrutan este espectáculo</p> <p>- Estadio municipal congregados dirigentes, mayores de la comunidad, deportistas, pueblo en general</p>	<p>-Ritos, costumbres, tradiciones</p> <p>- Música, Arte, cultura, Tradiciones, igualdad entre mestizos, indígenas y todos los turistas.</p> <p>- Ritual espiritual de buenos augurios, costumbre, tradición, ritos</p>
---	---	---	---

<p>recuperación de símbolos ha base de la educación, cultura, ritos</p>	<p>- Recuperación de símbolos</p>	<p>- Comunidad de Peguiche, calles, hogares, estadio.</p>	<p>- Ceremonias, ritos, deporte, danzas coloridas, música, andina ancestral</p>
---	---------------------------------------	---	---

CAPÍTULO III

3.- METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.

3.1 Tipos de Investigación

Investigación de Campo

Para realizar la siguiente investigación es necesario plasmar experiencias que se encuentran a lo largo de la exploración en búsqueda de la información que servirá como argumento del documento escrito; la investigación de campo se la utilizará para recolectar información dentro de la comunidad de Peguche, que vamos a investigar, indagar, estudiar, Esta investigación de campo antes de la fiesta del Pawkar Raymi 2011.

La Investigación Etnográfica

Este tipo de investigación se deriva del campo antropológico y significa la descripción del modo de vida de un grupo de individuos o etnia. En mi caso esto es muy importante por cuanto voy analizar lo que los habitantes de la comunidad de Peguche han hecho con la Fiesta del Pawkar Raymi para lo cual me voy adentrar y compartir un poco más sus costumbres y tradiciones ya que yo viví cerca de doce años en dicha comunidad.

La Investigación Documental

La investigación documental es el soporte teórico que permite fundamentar el proyecto de tesis en base a las teorías relacionadas con la semiótica, semántica, la historia del Pawkar Raymi esta investigación es un eje transversal que se la utiliza en todo el proceso de investigación, no se puede prescindir de este examen en ninguna de sus frases.

Organización Social

El hombre es un ser eminentemente social, de ahí que siempre se ha reunido con sus semejantes con el objeto de formar grupos comunidades y sociedades y con ello poder satisfacer sus necesidades, estas se transforman y se desarrollan, constituyendo la vida social y creando diversas formas de organización socioeconómica. Con el análisis que se hace de las distintas formas de organización social que existen a través de la historia como La familia la horda, el clan, la tribu, Esclavismo, feudalismo, capitalismo y otras más es necesario ver como se organiza las personas en la Comunidad de Peguche para realzar su fiesta el Pawkar Raymi.

Proyecto Factible

Se utilizara esto porque este proyecto de Tesis es factible realizarlo por tener todas las facilidades para la investigación. Documentos, y todo lo necesario para que este proyecto se lo desarrolle de la mejor manera

3.2 Métodos

La Observación Científica

Sirve para hacer un análisis comparativo de las teorías semióticas en la comunidad a investigar como es Peguche en el cantón Otavalo, precisamente en la celebración del Pawkar Raymi.

La recolección de Información

Permite obtener datos, conocimientos (empíricos y científicos), respuestas, argumentos, definiciones que sirve de sustento para documentar la elaboración del proyecto de tesis, este método se puede utilizar en todo el proceso de investigación, ya sea a través de: Entrevistas. Encuestas, la observación (libros, revistas, documentos, periódicos); etc.

El método Histórico Lógico

Se utilizará como base de sustento educativo, teórico, científico social, de los acontecimientos que han dejado un legado simbólico en la manifestación de la Cultura Andina. Este método se utilizará especialmente en el momento histórico de la investigación

El método Analítico Sintético

Se utilizará para relacionar, diferenciar la particularidad de la cosmovisión ancestral con la cultura contemporánea y su forma de manifestación en el momento de celebración de los diferentes símbolos y celebraciones de esta fiesta.

El método Teórico Científico

Se utilizará en esta investigación para fundamentar el estudio antropológico cultural con las teorías de la comunicación en el desarrollo del documento escrito.

El método Estadístico

Se manejará en esta investigación para encontrar información a través del número de encuestas tomadas del universo poblacional, lo cual definirá con exactitud el problema a investigar.

3.3 Técnicas e Instrumentos

Las Entrevistas las entrevistas se realizaran a los dirigentes y organizadores del evento, Con el fin de recolectar información sobre el lenguaje simbólico

Las Encuestas Se lo realizaran en la Unidad Educativa Intercultural Peguche a los jóvenes de 13 a 15 años para poder medir el grado de conocimiento que tienen sobre el Lenguaje Simbólico del Pawkar Raymi en Peguche.

El criterio de los expertos nos permitirá profundizar y discernir objetivamente en el inicio, desarrollo y la cosmovisión de estas festividades.

3.4 Población.

La población donde se realizará la investigación es la Comunidad de Peguche de 2500 habitantes y se seleccionará a personas de 14 a 18 años de edad por cuanto el interés es demostrar la falta de información histórica de dicha fiesta en las propias personas de la comunidad.

3.5 Muestra.

La muestra que utilizará en este caso es de 200 personas comprendidas entre los 14 y 26 años de edad tanto mujeres y hombres

$$n = \frac{PQ \cdot N}{(N - 1) E + PQ}$$

$$n = \frac{(0,25) (2500)}{(30 - 1) (0,05) + 0,25}$$

$$n = \frac{(625)}{(29) 1 + 0,25}$$

$$n = \frac{625}{30} = 200$$

3.6 Esquema de la Propuesta

- Título de la propuesta

EL PAWKAR RAYMI EN PEGUCHE “EL legado de nuestros ancestros”

- Justificación del Proyecto

- Objetivo General

- Objetivos Especificos

- Ubicación Sectorial y física

- Desarrollo de la propuesta

- Impacto: Social, Económico Humano

- Difusión

BIBLIOGRAFÍA

ANÍBAL, B. (s.f.). ANTROPOLOGÍA DEL VALLE DEL AMANECER. INSTITUTO OTAVALEÑO DE ANTROPOLOGÍA.

C, F. (1999). LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES. TRILLAS MÉXICO.

CELIN, A. E. (1978). BIOGRAFÍA PADRE JUAN DE VELASO.

CLAUDE, S. (1981). MODELOS DE COMUNICACIÓN.

DAVIS, F. (1993). LA COMUNICACIÓN NO VERBAL.

ERNEST, C. (1929). FILOSOFÍA DE LAS FORMAS SIMBÓLICAS. LONDON.

FERNANDO, P. (1994). LA COMUNICACIÓN NO VERBAL. ISTMO MADRID.

H, S. E. (1995).

HERDER. (1952). LA TEORÍA DEL TIEMPO LINGÜÍSTIO.

HUMBOLT, W. V. (1907). GRAMÁTICA DE LOS SÍMBOLOS.

HUMBOLT, W. V. (1960). ANPALISIS FILOSÓFICO DEL LENGUAJE.

JHON, F. (1982). INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO COMUNICATIVO.

LEVI, S. (1968). PELIGRO EVIDENCIADO DE LA ANTROPOLOGÍA . MADRID: ANAGRAMA.

REVBEL, G. (2001). EL LENGUAJE CORPORAL.

SAUSSURE. (1970). LA TEORÍA DEL SIGNO LINGÜÍSTICO. NEW YORK: HUMBOLD.

LINCOGRAFÍA

www.monografias.com/trabajo15/corso/corso.html

www.monografias.com/trabajo15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
<http://obsevatorio.antriuinliguarum.org>

www.pascualserranio.net

rebelio.org

www.ciespal.org

www.periodismodigital.com

ANEXOS

ÁRBOL DE PROBLEMAS

DESVALORARIZACION DE SIMBOLOGIA
Y CULTURA DE LA FIESTA

DESCONOCIMIENTO DE
LOS SIMBOLISMOS

FALTA DE
COMUNICACIÓN SOBRE
EL INICIO DE LA FIESTA

LIMITADA DIFUSION COMUNICACIONAL
DE LOS SIMBOLISMOS Y CULTURA DEL
PAWKAR RAYMI

DESINTERES DE LA JUVENTUD
SOBRE EL VALOR CULTURAL
DE LA FIESTA

CONFUSION DE LA
IMPORTANCIA CULTURAL Y
SIMBOLICA DE LA FIESTA

- MATRIZ DE COHERENCIA

FORMULACION DEL PROBLEMA	OBJETIVO GENERAL
<p>En las Fiestas del Pawkar Raymi, existe un lenguaje simbólico no estudiado desde el plano de la comunicación social</p>	<p>Elaborar un documento escrito de la simbología del Pawkar Raymi en Peguche, que permita a los estudiantes de comunicación social desarrollar este género periodístico y analizar el contenido semiótico con una conciencia dialéctica, logrando un crecimiento profesional tanto en lo técnico como en la diéresis del contenido</p>
SUBPROBLEMAS/ INTERROGANTES	OBJETIVOS ESPECIFICOS
<p>1 ¿Cuáles son las estructuras simbólicas ancestrales que se mantienen en el Pawkar Raymi?</p> <p>2 ¿Tienen conocimiento de los pueblos indígenas del verdadero valor ancestral de las manifestaciones del Pawkar Raymi?</p> <p>3 ¿Cuáles son las estructuras simbólicas contemporáneas manifestadas en el Pawkar Raymi en Peguche?</p>	<p>1.- Identificar las estructuras simbólicas ancestrales en el lenguaje del Pawkar Raymi en Peguche</p> <p>2.- Identificar el valor ancestral del Pawkar Raymi en Peguche.</p> <p>3.- Identificar la simbiosis cultural del Pawkar Raymi en Peguche</p>

MATERIAL DE RECOLECCIÓN DE DATOS

- Entrevista a moradores, mestizos indígenas en Peguche.

- 1.- ¿Cuál es el valor cultural de esta fiesta?
- 2.- ¿Qué significa Pawkar Raymi?
- 3.- ¿Antes de 1995, como se celebraba el carnaval en la Comunidad de Peguche?
- 4.- ¿Conoce los símbolos del Pawkar Raymi?
- 5.- ¿Esta de acuerdo con la celebración actual de la Fiesta del Pawkar Raymi?
- 6.- ¿Cuál de todos los eventos es el que mas le atrae y porque?

- Entrevista a experto o líderes.

- 1.- ¿Históricamente como nació el Pawkar Raymi?
- 2.- ¿Antes de 1995 como se festejaba la fiesta de carnawali?
- 3.- ¿La principal actividad dentro del Pawkar Raymi es el fútbol como se lo mejor en estos años?
- 4.- ¿Cómo se dio el incio de las noches culturales logrando así fusionar el deporte con la cultura?
- 5.- ¿Cuáles son los valores simbolicos que existen en la fiesta?

**ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA FISCAL PEGUCHE**

- 1.- ¿Conoce como empezó la Fiesta del Pawkar Raymi?, denos su explicación

- 2.- ¿Explique que significado para Ud. tiene la Ceremonia de inauguración?

- 3.- ¿Qué tan importante considera usted el Deporte dentro de la fiesta?

- 4.- ¿Explique que significado para Ud. la Elección de La Ñusta?

- 5.- ¿Conoce que es el Tumarina?

- 6.- ¿Qué tan importante es el Runakay para Ud. y la fiesta?

- 7.- ¿Conoce Ud. que es la Ceremonia del Varachimbachic?

CAPÍTULO IV

4.1 Recursos

4.1.1. Recursos Humanos

Director de Tesis

Autor de la Tesis

Asesor Técnico

4.1.2. Recursos Institucionales

Universidad Técnica del Norte

Facultad de Educación ciencia y Tecnología

Comité del Pawkar Raymi Peguche Tio

4.1.3 Recursos Económicos

Materiales de Entrevistas 40.00

ANÁLISIS E INTERPTETACIÓN DE RESULTADOS

1.- ¿Conoce como empezó la Fiesta del Pawkar Raymi?

No conoce: 38

No se acuerda 1

Es la fiesta del Sol: 5

Juego de futbol 3

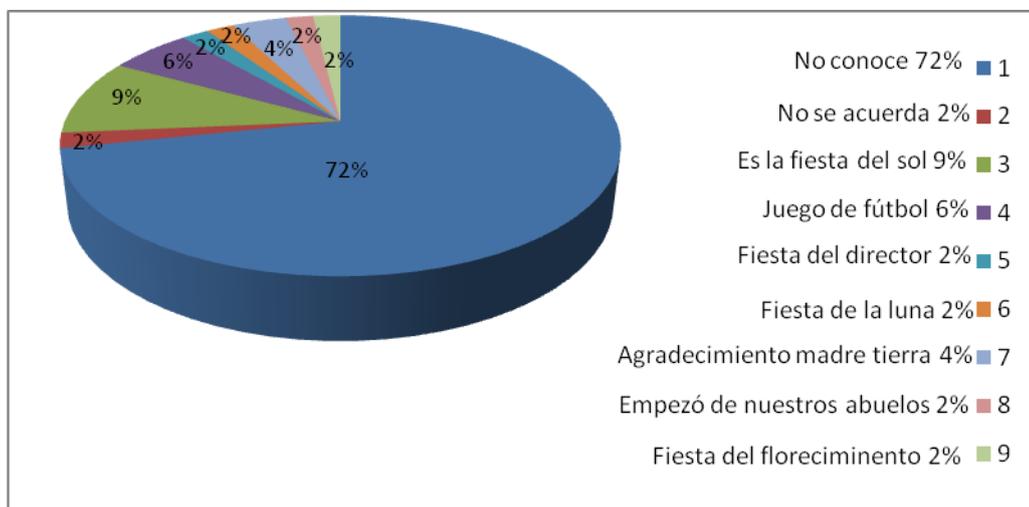
Fiesta del director 1

Fiesta de la luna 1

Agradecimiento madre tierra 2

Empezó de nuestros abuelos 1

Fiesta del florecimiento 1

Elaborado: Carlos Anibal Ayala Hinojosa

2.- ¿Explique que significado para Ud. tiene la Ceremonia de inauguración?

No conoce 23

Es la esencia misma de la fiesta 1

Parte de la celebridad 1

Ceremonia de cosecha de maíz 4

No conozco pero quiero conocer 2

Comienzo de la fiesta del sol y deportes 1

Inicio de los juegos 2

Reunión de gente para comenzar la fiesta 3

Empieza los partidos 2

Se reúnen la comunidad para iniciar la fiesta compartir y celebrar 2

Inauguración todos se divierten 1

Reencuentro equipos deportivos 1

Reencuentro de amigos y familiares 2

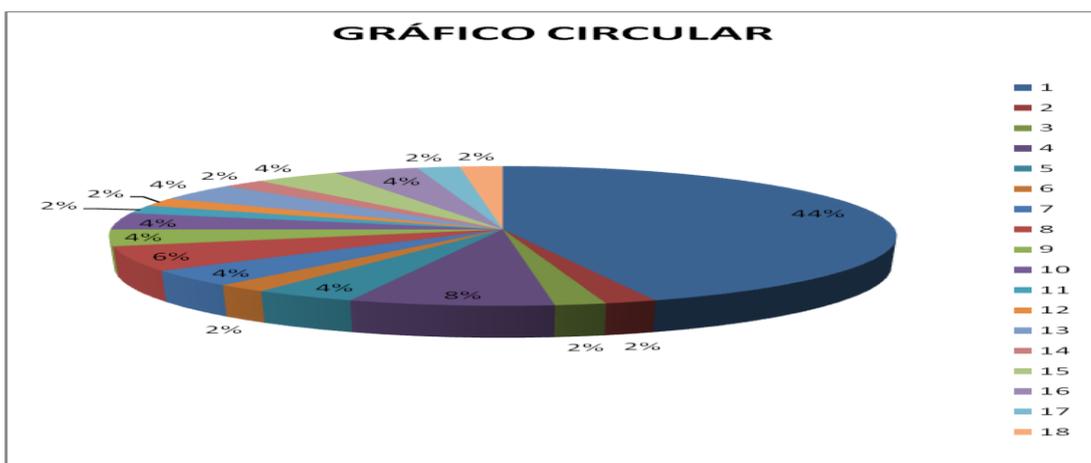
Ya se va ocupar alguna cosa 1

Es el día del empieza 2

Tiempo de florecimiento 2

Llego del extranjero y no conozco 1

No tiene significado 1

Elaborado: Carlos Anibal Ayala Hinojosa

3.- ¿Qué tan importante considera usted el Deporte dentro de la fiesta?

No es importante, El deporte por entretenimiento 1

Juegan los equipos y elijen madrinas 2

De eso se trata el Pawkar Raymi 4

Es bueno lo malo es como se lo organiza 1

No conocen 10

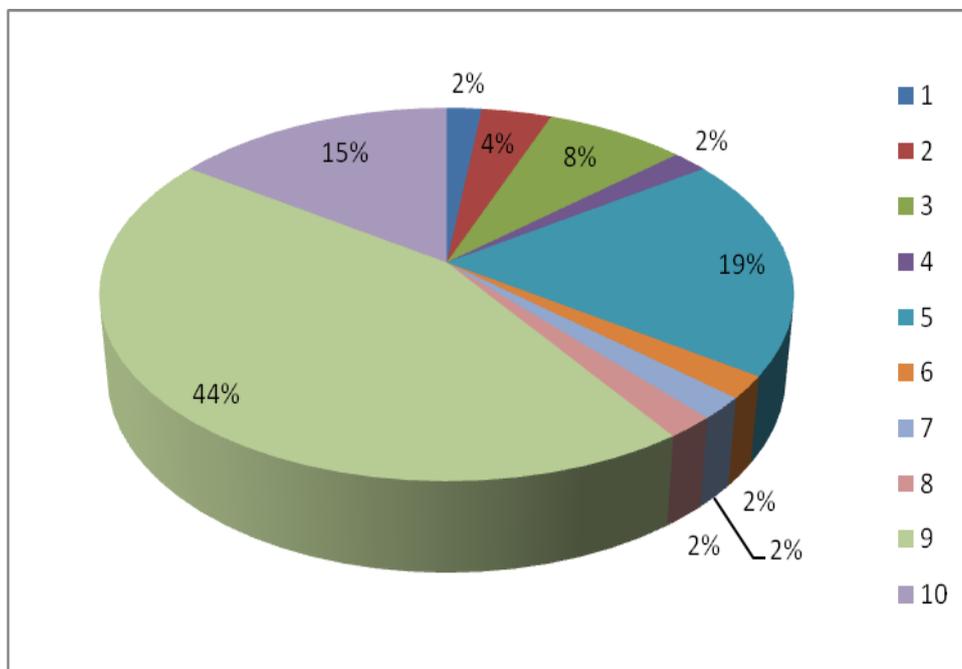
Significa que ya ha comenzado el carnaval 1

es algo bueno el deporte 1

amen el deporte 1

El deporte es muy bueno para la salud 23

Que se unen los equipos, comunidades y personas 8

Elaborado: Carlos Anibal Ayala Hinojosa

4.- ¿Explique que significado para Ud. la Elección de La Ñusta?

Es La que cuida la tierra 1

Seleccionar a la madrina de los equipos 1

Es la elección de la más hermosa 5

He visto en otros lugares me parece interesante 1

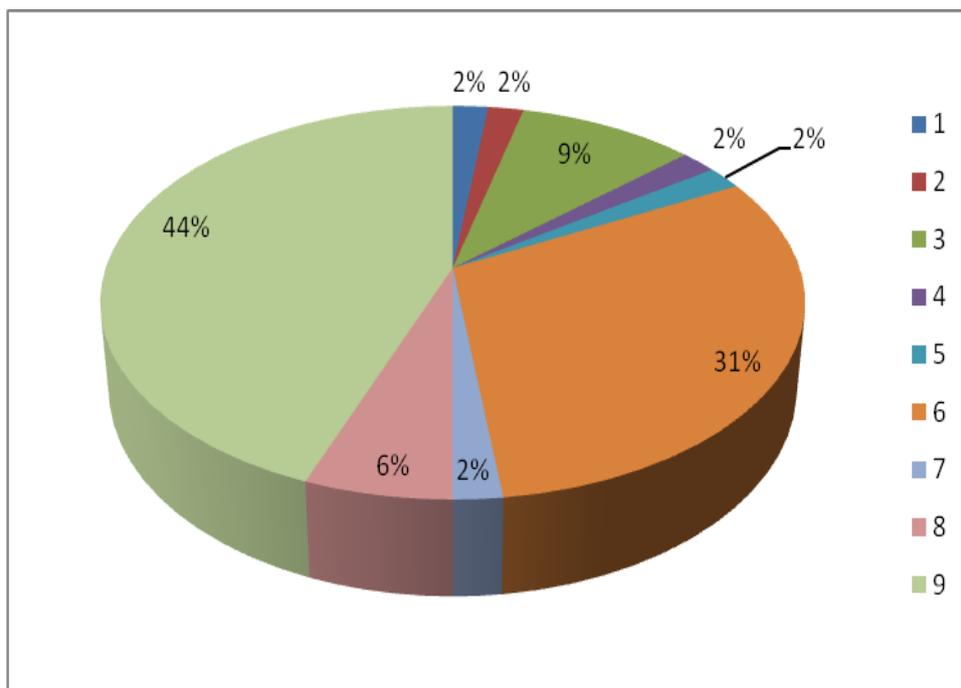
No se debe elegir porque todas son reinas 1

No conozco 16

Señorita con alma limpia 1

Nada porque ganan y no hacen nada 3

Es la elección de la reina de la fiesta 23

Elaborado: Carlos Anibal Ayala Hinojosa

5.- ¿Conoce que es el Tumarina?

Grupo de personas que realizan el ritual de poner agua con flores en la cabeza 12

No conoce 15

Lavado de cara antes de empezar la fiesta 1

Reunión de personas cuando comparten cosas 2

Costumbre de los abuelos para pasar la fiesta 7

Reúnen de comida y bebida 6

Es un ritual o ceremonia ancestral 2

La Tumarina es el Florecimiento 2

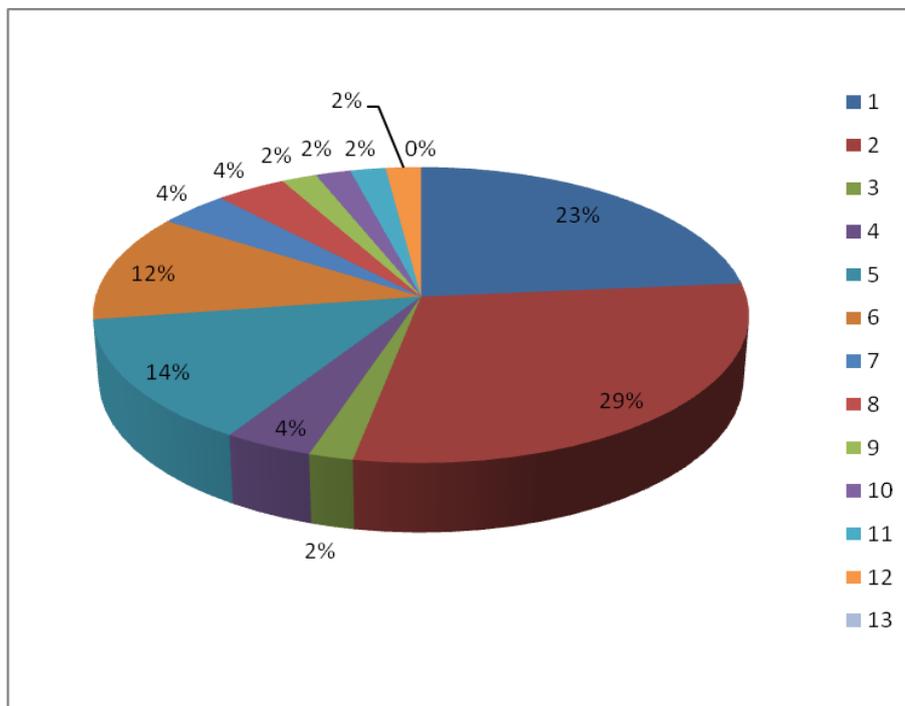
Es el ñavimallany 1

Se unen las personas para divertirse 1

Baño ritual y purificación del campo 1

Desconozco pero quisiera conocer 1

Se que es la fiesta del carnaval 1

Elaborado: Carlos Anibal Ayala Hinojosa

6.- ¿Qué tan importante es el Runakay para Ud. y la fiesta?

Se agradece a la madre tierra 1

Es un baile 7

Disfrazan y hacen juegos olímpicos 2

Es una fiesta para celebrar 4

Fiesta en que indican su traje típico 15

No conoce 15

Se presentan grupos de música 1

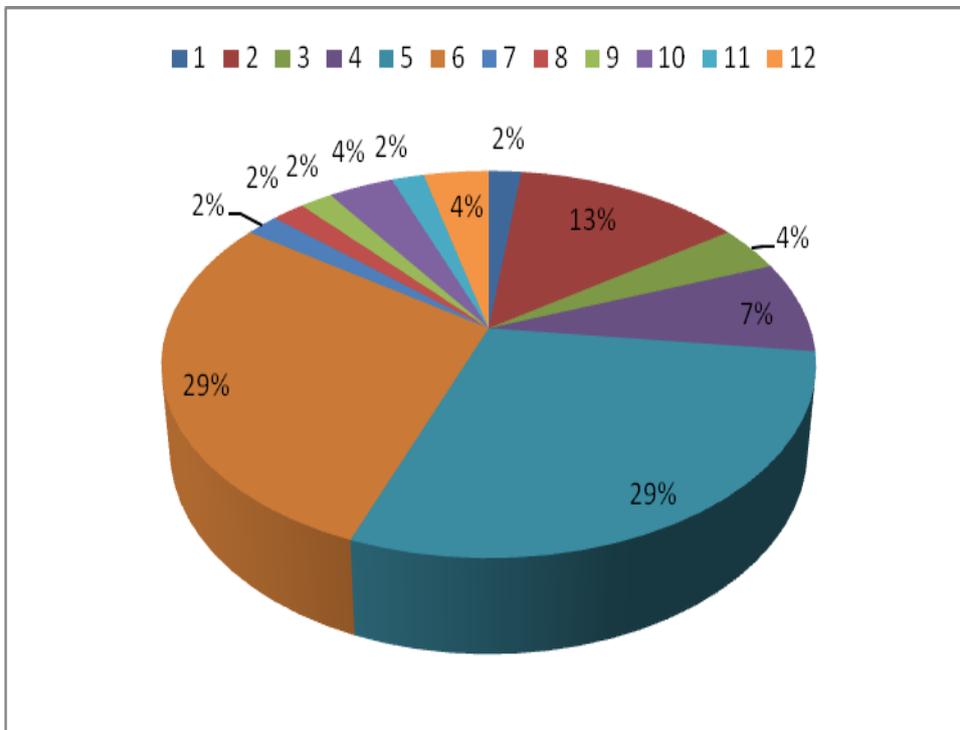
No hablo Quichua y no se que es 1

Desconozco quisiera conocer 1

Tenemos que ser indígenas 2

Visten con buena ropa 1

Es el practicar en todo momento ser indígenas y no usar un disfraz un día o durante la fiesta 2

Elaborado: Carlos Anibal Ayala Hinojosa

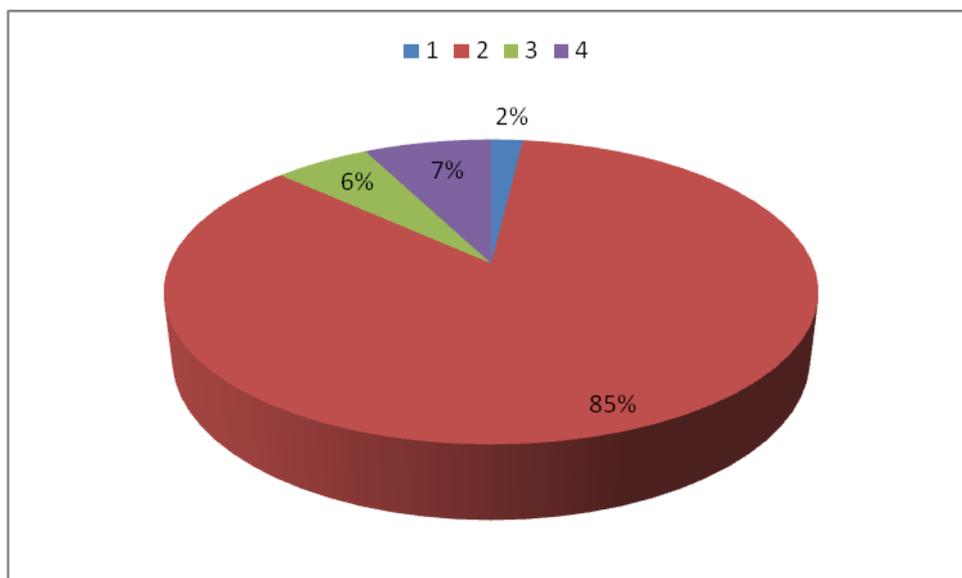
7.- ¿Conoce Ud. que es la Ceremonia del Varachimbachic?

Me gustaría conocer 1

Desconozco 45

Entrega del bastón de mando 3

Es parte del Tumarina 4

Elaborado: Carlos Anibal Ayala Hinojosa

Entrevista al Doctor Jose Manuel Quimbo, Primer Presidente del Pawkar Raymi.

1.- ¿Históricamente como nació el Pawkar Raymi?

Por iniciativa de un grupo de personas de diferentes edades, de la generación de los sesenta, en el cual fueron a participar con el equipo de fútbol a Agato y el problema que hubo fue que existía tantos equipos que por tercer año consecutivo e marginaron al equipo de Peguche, existió una especie de indignación, porque no les dejaban jugar a los seleccionados por lo que al regresar con gran tristeza a la comunidad por el sector de la Cascada se realizaba una pausa, y empiezan a conversar se habló de los líderes antiguos como DON “Tigre” Cachiguango papá del prioste 2012, Antonio Lema, y también una generación joven que éramos nosotros, y al pie de la Cascada de Peguche, cerca de los restos de la hacienda de San José de Peguche, en la que se procede a elegir a la directiva recayendo en José Quimbo, con la ayuda de don Antonio Cachiguango la responsabilidad asumió y se pensó que cada uno de ellos cumplirían su papel y en su caso quince años de su vida enrolado al Pawkar Raymi, lo que se buscaba era innovar muchas cosas, la aspiración era igualar o superar los famosos carnavales de Oruro ya que se tiene la capacidad logística, personal y colectiva para lograrlo.

2.- ¿Antes de 1995, como se festejaba la fiesta de carnaval?

Hay que tomar como referencia el año de 1990 con el primer levantamiento indígena en la presidencia del Doctor Rodrigo Borja, que marca un antes y un después en la historia de los indígenas ecuatorianos, porque existe una irrupción del sector indígena ya que empieza a

convertirse en un movimiento que reclaman sus derechos y reivindicación de su cultura, cosmovisión tradiciones y simbología logrando la dualidad en los calendarios festivos por ejemplo antes se conocía como carnaval al pawkar raymi logrando con esto el sincretismo cultural analizado antropológicamente, que no es otra cosa que los valores que trae el occidente y se une a la cultura andina, y es por eso que cambia los nombres y se empieza a reconocer los simbolismos en cada una de las actividades culturales, como por ejemplo el Tumariana que no es más que una purificación dejando atrás los males colectivos e individuales, con esto el Pawkar Raymi se convierte en una diáspora en que los indígenas otavaleños que viven en el exterior regresan a su país para reencontrarse con sus familiares y la comunidad en general.

3.- ¿La principal actividad dentro del Pawkar Raymi es el fútbol como se lo mejoró en estos años?

Lo que se dio desde un inicio es que en la práctica del deporte se debía tener un avance cualitativo poniendo como ejemplo a los Imbayas de Ibarra equipo netamente indígena desde los años 50, y era de innovar como por ejemplo los entrenadores, preparadores físicos los refuerzos profesionales de equipos de primera categoría, o del sector del Valle del Chota, con lo que esto se convierte en una vitrina, lamentablemente no se tuvo una continuidad con los jugadores indígenas en su gran mayoría por motivos de trabajo.

4.- ¿Cómo se dio el inicio de las noches culturales logrando así fusionar el deporte con la cultura?

Fue una necesidad de abrir un espacio para las diferentes manifestaciones culturales aunque se tenía problemas con la parte económica, espacio físico y la organización misma, con lo que ahora se considere en uno de los eventos culturales más importantes en estas fechas a nivel del Ecuador, tomando el ejemplo al carnaval de Oruro, con lo que se logró mejorar los espacios físicos.

5.- ¿Cuáles son los valores simbólicos que existen en la fiesta?

Lo simbólico es, el sentido de pertenencia, el decirle al mundo que somos capaces de manejar eventos a otro nivel, vincular a la empresa privada y desarrollar un evento sin perder su identidad, tratando de que los números sean bien pensados y la forma como se educa a la gente, aunque lamentablemente nos hemos quedado con los indígenas hay que sacarlo, socializarlo porque lamentablemente el decir que Otavalo sea intercultural queda solo en papel, sería bueno que existan conversatorios sobre este tema

CAPÍTULO V

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

El presente trabajo ha sido muy beneficioso, por cuanto se pudo conocer realmente las falencias comunicacionales que existen dentro del Pawkar Raymi en lo que respecta principalmente a los símbolos de la fiesta que muy pocos conocen sobre ello.

De la misma manera hemos visto que en los últimos tiempos el deporte ha ido pasando a segundo plano olvidándose que es el principal símbolo por lo que es conocida la fiesta.

De igual forma la falta de conocimiento que tienen los jóvenes de la comunidad de cómo empezó la fiesta, cual fue el desarrollo para convertirse en lo que es en la actualidad.

La falta de información de los símbolos principales de la fiesta ha logrado que la gente desconozca verdaderamente el sentido de la fiesta visto desde la cosmovisión indígena y andina.

6.2 RECOMENDACIONES

Es preciso difundir el material histórico sobre el Pawkar Raymi en la comunidad de Peguche para que la gente conozca el verdadero desarrollo de esta fiesta milenaria

Realización de talleres a los jóvenes de la comunidad para revalorizar al Pawkar Raymi y conocer cada uno de los símbolos que son los componentes de esta fiesta milenaria.

La reafirmación de los simbolismos históricos que han sido los tradicionales dentro de la fiesta, se los puede hacer ha base de dar la importancia necesaria a cada uno durante los días del Pawkar Raymi para que la gente extranjera y nacional conozca como se han celebrado durante mucho tiempo el carnaval en Peguche y porque es reconocido a nivel mundial.

La creación de una verdadera oficina de Comunicación dentro del Pawkar Raymi para que la gente de todas partes conozca el desarrollo de la fiesta antes que esta inicie y así lograr tener la mayor cantidad de gente es estos días de fiesta.

Tratar de distribuir esta Tesis a través de un documento escrito como un folleto a libro para que la gente conozca este trabajo desarrollado sobre la historia de los simbolismos del Pawkar Raymi en la comunidad de Peguche.

CAPÍTULO VI

6.- PROPUESTA ALTERNATIVA

- Título de la propuesta

EL PAWKAR RAYMI EN PEGUCHE “EL legado de nuestros ancestros”

- Justificación del Proyecto

El Pawkar Raymi a pesar de tener un alto nivel de reconocimiento en todo el país y a nivel internacional necesita herramientas comunicacionales para promocionar la cultura y simbologías que esta posee ya que no basta con la información que se difunde unos días antes de la fiesta o durante ella sino que se requiere de estrategias para que la fiesta consolide su prestigio y reconocimiento de la población en general

Uno de los principales propósitos será que la opinión pública conozca la historia y el desarrollo de la fiesta; además, que entienda el porqué se da este desarrollo en la fiesta de Peguche. El presente documento tiene una importancia especial porque a la vez que se plantea una investigación social, se traza también la elaboración de un género periodístico como es la investigación escrita con todos sus procesos de principio a fin.

Los aportes que pretendo presentar a la comunidad imbabureña y otravaleña especialmente es en el aspecto científico y educativo un trabajo impreso que pueda servir a las futuras generaciones como material de investigación de una parte de la historia de la provincia.

Esto principalmente va a beneficiar a los habitantes de la comunidad de Peguche porque va a tener un documento escrito donde se cuente parte de su rica historia para que las futuras generaciones miren lo que han hecho sus antepasados.

Este tema 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 serán las personas del Comité Pawkar Raymi y la comunidad de Peguche, ya que, ellos lograran tener un documento 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.

Fundamentación

Habría que indicar que la comunicación considera a la sociedad como institución, la misma que ha tomado un papel preponderante en el

entorno mundial, la comunicación paso a ser un medio y un poder que podía sustentar el orden vigente como lo indico Antonio Pascualli “la comunicación aparece en el instante mismo en que la estructura social comienza a configurarse como su esencial ingrediente estructural y donde no hay comunicación no puede formarse ninguna estructura social”

En general la presente investigación adopta la teoría funcionalista, misma que interpreta los fenómenos sociales comparados con el organismo humano porque este es un sistema que cumple determinadas funciones dentro de la sociedad.

Este trabajo pretende dar a conocer los valores culturales y simbólicos que tiene la Fiesta del Pawkar Raymi pero analizados desde una óptica comunicacional y dar a conocer el contexto general de este evento milenario, que permita posicionar el evento comunitario en el imaginario social de la población nacional e internacional mediante la revista que consoliden el valor histórico de una manifestación intercultural.

Objetivo General

Elaborar una Revista que permita el reconocimiento de la simbología del Pawkar Raymi en Peguche, como fundamento la socialización detrás de los elementos con contenidos periodísticos que analiza el contenido semiótico con una conciencia dialéctica.

Objetivos Específicos

- Resaltar la visión histórica de cómo se dio inicio a la fiesta cual es su verdadero significado, cómo se ha desarrollado y cuál es la proyección que se le puede dar a la fiesta.

- Visualizar el verdadero desarrollo del Pawkar Raymi en la comunidad de Peguche su inicio, desarrollo, actualidad y el éxito que año tras año tiene reconocimiento local, nacional y mundial.

- Socializar a la comunidad la simbología que tiene la celebración del Pawkar Raymi en cuanto a su visión histórica, como es el deporte la cultura, tradición y turismo

Ubicación Sectorial y física

Peguche, es una comunidad del cantón Otavalo, provincia Imbabura ubicada a los pies del volcán Imbabura, que mide 4650 m.s.n.m., a cinco minutos de Otavalo y a dos horas de la capital del Ecuador, Quito; los habitantes de Peguche hablan el Kichwa como primera lengua y como segunda el Castellano. Sin embargo, los Otavaleños por su tendencia migratoria a diversos países del mundo, entienden y hablan otros idiomas como el inglés, Francés, y Alemán, entre otros. Peguche, se caracteriza por ser una comunidad de hombres y mujeres, artesanos/as, comerciantes, músicos, artistas, líderes sociales, deportistas, etc., siendo su riqueza cultural difundida por todo el mundo, convirtiéndola en un referente del proceso social, cultural y político del

país, es aquí donde en 1995 se realizó el primer Pawkar Raymi Peguche Tío, para reunir a todos los habitantes de esta tierra, y las personas que viajan al exterior y regresan a su tierra conjugados en un solo ritmo como fue el fútbol en un inicio para ir progresivamente consolidando todos los elementos que constituyen hoy el Pawkar Raymi Peguche Tío.

Desarrollo de la Propuesta

EL PAWKAR RAYMI EN PEGUCHE

“EL legado de nuestros ancestros”

CONTENIDO

Editorial

Peguche un pedacito de cielo

Qué es el Pawkar Raymi

Un poco de Historia

El festejo en la actualidad

La Ceremonia de Inauguración

La esencia del Pawkar Raymi el Deporte

- **El Rey de los Deportes en la Fiesta del Florecimiento**
- **Otra atracción deportiva el Baloncesto**
- **Los Caballitos de mental en la Fiesta**
- **Un Deporte Tradicional el Ecuavoley**

La belleza de la Fiesta: La Noche de Ñustas

La celebración espiritual y ancestral: El Tumarina

La reafirmación del ser indígena: EL Runakay

Una diversión las noches culturales

La entrega del Bastón de mando

Recuperación de símbolos

EDITORIAL

Peguche y las comunidades kichwas de nuestra región han engrandecido la Fiesta del Pawkar Raymi o Fiesta del Florecimiento, por cuanto la dinámica de la fiesta en los eventos culturales, sociales, deportivos y educativos hacen lo que es hoy el Pawkar Raymi, es cierto que ha pasado muchos procesos para lograr este cambio que permitió que esta fiesta trascienda más allá de las fronteras patrias y sea conocido a nivel internacional.

Esto se debe a que durante el año los ayllus de Peguche y de otros lados viajan por el mundo mostrando su cultura de la misma forma los mestizos hacen un paro en su negocio y regresan a la Tierra para el reencuentro, es el tiempo del Sisay Pacha, es momento de comunión, es tiempo de ponernos elegantes y regocijarnos con la Pachamama.

En la comunidad de Peguche tienen su propia forma de festejar el Pawkar Raymi, se empieza con la nominación del Presidente de la fiesta eso viene en consenso de los actores partícipes de la fiesta, los priostes que han tenido la suerte han cumplido con la comunidad y sobre todo con su dedicación han llegado a ubicar a Peguche en el sitio protagónico importante donde los sucesos más relevantes del Pueblo Kichwa se vuelve a dar.

El fútbol y el básquet, fueron las principales actividades al inicio del Carnaval Peguche Tío, ahora han crecido los eventos, se desarrollan espectáculos de alta calidad escénica y de dimensión internacional. No

existe lugar en el país donde se haya concentrado tanta cultura musical andina y latinoamericana. Además Peguche es famosa por eso y muchas cosas más, es la tierra de Ñanda Mañachi es escenario para los mejores grupos de música andina contemporánea, año tras año lo ha ido demostrando el Pawkar Raymi.

Peguche es una tierra, en donde se complementan los símbolos del agua, aire, fuego, los yachacs lo miran, lo sienten y caminan por sus pocchos y la tierra para recibir esa energía vital.

Es la tierra del florecimiento, del reencuentro, juego confesión y comunión en el Pawkar Raymi se siente lo Runa a través del espíritu esto sirve para reafirmar su identidad es el Runakay que servirá para las presentes y futuras generaciones para conocer su historia y continuar con este legado

Considerando que la comunicación y la difusión son elementos fundamentales a través del cual nos permite la convocatoria de quienes están interesados en conocer y compartir sobre el tema al que estamos invitando. Además nos permite ir educando a instituciones y personas a quienes les interesa el tema de la cultura y el deporte, más aun cuando se trata de un Pawkar Raymi- Época del Florecimiento desarrollado en la comunidad de Peguche

Esto es lo que pretende esta publicación contribuir con el Pawkar Raymi y con la colectividad para conocer un poco más de la Fiesta del Florecimiento en el Pawkar Raymi Peguche Tío.

PEGUCHE UN PEDACITO DE CIELO

Peguche, es una comunidad del cantón Otavalo, provincia Imbabura ubicada a los pies del volcán Imbabura, que mide 4650 m.s.n.m., a cinco minutos de Otavalo y a dos horas de la capital del Ecuador, Quito.

Peguche, tiene una riqueza natural impresionante, una de las mas conocidas y más importante es la “Cascada de Peguche”, que se encuentra a 2.559 m.s.n.m, que tiene un salto aproximado de 20 m. de altura; además la vertiente de “La Magdalena”, utilizada para el baño ritual durante las fiestas del Inti Raymi, la Ceremonia del TUMARINA (rito de purificación que consiste en mojar la cabeza con agua y flores) en Pawkar Raymi y el Ñawi Mayllay (lavado de cara que se hace a los novios después del matrimonio por parte de sus padrinos). De estas vertientes se nutre toda la comunidad para los riegos de sus cosechas.

PEGUCHE O PIGUCHI, es toponimia antiguo que pertenece al idioma cara hablado por nuestros antepasados abuelos Caras quienes arribaron a estas tierras desde las islas Caribe. Ellos llegaron aquí hace aproximadamente 2.000 años atreves de bahía de caraques Manabí Y se adentraron a la sierra por la cordillera de insta su gran centro de irradiación en la Sierra fue en la región de Otavalo y cota cachi tutelados por nuestro padre Imbabura y mama Cota cachi y los mama cuchas ki kucha mal llamada cui cocha e imbacucha mal conocido Como laguna de san pablo.

PEGUCHE quiere decir " Vaho(vapor) de agua sagrada que cae o baña desde lo alto " En tal Virtud el nombre de Peguche se debe a la cascada Peguche que desde siempre ha sido Sagrada y hasta nuestros días , muchos dirán cascada es faccha o Paccha. Si efectivamente, pero faccha o Paccha significa cascada en kichwa idioma de los incas Este idioma ya se hablaba en estos pueblos antes de la llegada de los incas porque era runa Shimi y o idioma intercultural de intercambio comercial y social no nos olvidemos que nosotros Somos mindalacuna o comerciantes de artesanías desde la antigüedad cuando llegaron aquí Los incas nuestros antepasados les sorprendieron hablándoles en su idioma incashimi o Qechwa Seguramente muchos nombres o palabras significantes pre-quichuas se fusionaron de la misma Manera entre el nombre y significado antiguo Desde la óptica y ritual Indígena .

Es mi afán contribuir para que todos procuren restaurar los Nombres y exalten sus significados lo que constituye recuperar la identidad y elevar el autoestima recordemos que al recuperar la Identidad es como guiarnos por el propio sol como la propia brújula de esta manera nunca se perderá la referencia histórica y sabremos con Certeza nuestro destino y futuro.

Los habitantes de Peguche hablan el Kichwa como primera lengua y como segunda el Castellano. Sin embargo, los Otavaleños por su tendencia migratoria a diversos países del mundo, entienden y hablan otros idiomas como el inglés, Francés, y Alemán, entre otros. Peguche, se caracteriza por ser una comunidad de hombres y mujeres, artesanos/as, comerciantes, músicos, artistas, líderes sociales, deportistas, etc., siendo su riqueza cultural difundida por todo el mundo,

convirtiéndola en un referente del proceso social, cultural y político del país.

Peguiche, siendo una comunidad con mucha influencia de otras culturas, debido a su relación económica, social, política y cultural, han logrado mantener viva sus prácticas culturales. Sin embargo son una comunidad inmersa en un proceso de cambio por la globalización y la modernización.

QUE ES EL PAWKAR RAYMI

El Pawkar Raymi o Fiesta del Florecimiento es una fiesta en la que se hace un tributo a la madre tierra como agradecimiento a su fertilidad, a la bondad de quienes dependen del maíz más allá del aspecto alimenticio, en nuestro medio predomina este cereal, que ha sido, el sustento diario, de generación en generación. Como su nombre lo indica es una fiesta de celebración del florecimiento de las cosechas, que busca fortalecer la referencia cultural de Peguiche a través de una propuesta de recordar a los ancestros, compartir rituales sagrados y generar espacios de intercambio educativo, socio-cultural y deportivo.

La celebración del Pawkar Raymi busca y promueve espacios de encuentro intercultural, intergeneracional y de equidad de género para lograr un proceso recíproco de apropiación de la cultura, de integración y de solidaridad.

Este desarrollo se vio reflejado en este año en que con un presupuesto que supera los 120 mil dólares, que contó con la presencia

de dos mil personas entre comuneros, turistas nacionales y extranjeros que fueron a compartir esta fiesta en su estadio.

Pero también en esta fiesta se recuerda a las personas que por diferentes motivos no han podido llegar a Peguche para reencontrarse con sus 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.

La fiesta de Peguche cada vez ha tenido mayor connotación y eso es la actitud de quienes quieren a Imbabura y a ese pequeño lugar como es Peguche que nos dan ejemplo de revivir y querer a nuestras raíces.

La fiesta del Pawkar Raymi 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 que se elige para dirigir cada año el Pawkar Raymi se encarga de todos los aspectos no solo el cultural y deportivo sino también la logística, de venta de puestos, de conseguir financiamiento o auspiciantes etc.

Pero es en este punto donde existe una falla tremenda la cual es no contar con una comunicación organizacional que permita mostrar a la ciudadanía en general cual es el desarrollo de la fiesta por cuanto si se sigue con esta monotonía y no existe un cambio la fiesta en algunos años más desaparecerá o perderá el desarrollo que hasta ahora tiene.

Lo que si está comprobado es que esta fiesta se receipta el reencuentro familiar en la comunidad no solo de personas que están en el exterior sino de personas oriundas del sector que están en otras partes del país.

El Pawkar Raymi, es el tributo a la madre tierra, como agradecimiento a la fertilidad a la bondad de quienes dependemos del maíz que en la comunidad de Peguche es en su gran mayoría.

Justamente estos días son de florecimiento de las siembras en nuestro campo y por eso es el reencuentro de los habitantes de Peguche que por diversos motivos viajan al extranjero y vuelven a su tierra para esta fiesta que se la celebra en Febrero.

En este sentido, debido a nuestra reafirmación identitaria como pueblos indígenas Los Peguche Tíos/as, desde hace unos diez años atrás, han vuelto a retomar la celebración del PAWKAR RAYMI - EPOCA DEL FLORECIMIENTO.

Pawkar Raymi (fiesta del florecimiento) es una denominación Panandino (Ecuador, Perú y Bolivia), localmente se conoce como Sisa Pacha (época del florecimiento) y en la comunidad de Peguche se conoce identifica también como el Tumari Pukllay (juego ceremonial con agua y flores) en alusión a la ceremonia central de esta festividad. Dado su carácter Andino, el Pawkar Raymi es una de las cuatro festividades ceremoniales que se practica y vive en los pueblos y comunidades Kichwas del norte del Ecuador.

Pawkar, significa policromía, diversidad de colores, corresponde a la fiesta de la época del florecimiento en el que la ceremonia central es el juego ritual del TUMARINA. Previo y durante la ceremonia, diversas actividades deportivas y culturales complementan la gran fiesta del encuentro en el tiempo del florecimiento.

Dentro de esto estas fiestas han enfrentado diversos procesos históricos, no obstante los pueblos indígenas aun mantienen vivas sus prácticas culturales (costumbres y tradiciones), gracias a la tradición oral y la vivencia en la cotidianidad a través del ejemplo de nuestros/as abuelos/as.

Otra de las estrategias que han permitido no perder las manifestaciones culturales ha sido el sincretismo cultural entre las fiestas Andinas y las fiestas religiosas.

UN POCO DE HISTORIA

Los pueblos Andinos, cada día están en la búsqueda de revitalizar, revalorizar y fortalecer nuestra cultura e ir construyendo un desarrollo con identidad. Es así que en el mundo Andino tenemos cuatro grandes fiestas que coinciden con los dos Solsticios y dos Equinoccios del año, los cuales tienen una estrecha relación con el Ciclo Agrícola y que se constituye en un referente del calendario festivo religioso – cultural

- ❖ Coya Raymi: (septiembre /octubre). Ritual de la luna y la tierra como elementos de la fecundidad.
- ❖ Kapak Raymi. (diciembre). Celebración del rito de la iniciación o madurez de los adolescentes. Coincidente con el Solsticio de Verano.

- ❖ Pawkar Raymi: (febrero/marzo). Fiestas que conmemoran la época del florecimiento
- ❖ Inti Raymi: (junio). Fiesta en agradecimiento a la madre tierra y al sol, por la cosecha del maíz y los otros granos.

Según Estelina Quinotoa de la Reserva Arqueológica del Banco Central en su aporte al video promocional de la fiesta del 2004: **“Esta fiesta tradicional que se daba en Peguche y en otros sitios tradicionales de Imbabura llamados antes carnaval o Peguche tío hoy en la actualidad llamados Pawkar Raymi debido precisamente para tratar de retomar la cultura ancestral. Por eso es necesario conocer el origen de la fiesta tomando como referencia que desde hace miles de años atrás nuestros antepasados agradecían al sol y a la pacha mama por el trabajo en la tierra y por los frutos que ella daba”.**

Hace 600 años los incas unen su fiesta con la de los aborígenes de nuestro actual Ecuador y lo empiezan a denominan los Raymis, es por eso que tenemos el Capac Raymi, Coya Raymi, Inti Raymi y Pawkar Raymi.

En estas fiestas los elementos de la naturaleza son sagrados por cuanto se cree que ayuda a la salud y la vida algunos de ellos como el agua, como purificador, tomando como referencia para algunos ritos de purificación San Juan Pucyo y Jatun Pucyo. Las flores es otro de los elementos que se utiliza para la purificación tanto en el matrimonio como en la ceremonia del Tumarina.

Cada año a finales de febrero los hijos del Taita Imbabura y la mama Cotacachi celebran en la comunidad de Peguche las fiestas del Pawkar Raymi lugar donde las tradiciones ancestrales dan vida identidad y presencia a la rica historia de este pueblo kichwa.

Los iniciadores de la fiesta en su parte deportiva fueron jóvenes de ese tiempo practicaban el fútbol e iban a la comunidad de Agato a participar en su torneo deportivo.

Ante los triunfos que tenían cada año el equipo de Peguche don Antonio Lema “Rucu rey” conversa con don Rafael Hinojosa para realizar el campeonato en la Comunidad de Peguche y es donde se empieza a formar el campeonato de carnaval en esta comunidad.

Otro de los iniciadores de esta fiesta es Alonso Cachiguango más conocido como “tigre” Cachiguango que según su hija Fabiola Cachiguango nos dice: “Que en ese tiempo el comenzó a jugar fútbol con las alpargatas incrustadas pupos y puesto medias además que el mismo sabia llevar a los trabajadores de su casa para que jueguen el fútbol.

Estos recuerdos y el hecho de tener amigos, hermanos, tíos, padres, fuera del país, invadió de nostalgia a este grupo de “Peguche Tíos” por lo que deciden retomar las fiestas del Pawkar Raymi. En ese entonces, los mayores como máxima autoridad de la comunidad, nombran al responsable de la organización de las Fiestas del Carnaval 95, a José Manuel Quimbo, hijo de un reconocido futbolista, José Quimbo, llamado cariñosamente “Taita Cuas

Hay que tomar en cuenta que el Pawkar Raymi no inicia desde 1995 sino desde mucho tiempo atrás con otro nombre el de priostasgo que no era más que encargar a una persona para que realice las fiestas en honor a Santa Lucía y San José y que se mezclaba con las fiestas del carnaval.

En este priostasgo había fiesta, música y deporte además las mujeres de la comunidad acompañaban a sus esposos llevando la chicha y los alimentos para comer, mientras que los priostes de esta fiesta cubrían con todos los gastos

El Pawkar es un rescate de las culturas andinas y fue en la comunidad de Agato aledaña a la de Peguche en donde en honor a San Agatón se impulso esta celebración.

En todo este proceso ha estado inmiscuido la comunidad entera por cuanto a ellos les beneficia mucho en su comercio, pero también porque es un buen pretexto para reencontrarse con sus familiares.

Esta fiesta tiene mucho apoyo no solo de gente de Peguche u oriunda del sector sino de otros lados como los indígenas de Ibarra que siempre apoyan tanto en lo deportivo como en lo cultural.

Dentro del aspecto deportivo en esta fiesta se incluyo esto, por el hecho de que las personas que habitaban el sector en los días de carnaval realizaban pequeños campeonatos de la amistad con equipos del sector y fue una buena manera de entablar lazos de afecto y esto poco a poco se fue incrementando hasta convertirse en lo que hoy es.

También dentro del aspecto cultural uno de los elementos que por varios siglos nos ha mantenido vivos a todos los pueblos indígenas ha sido la cultura, lo cual lo venimos expresando a través de distintas expresiones como la danza, música, alimentación, idioma, vestimenta, las prácticas de la solidaridad, la reciprocidad como por ejemplo la minga – makipurashpa, las ceremonias como Yaikui (pedido de mano para matrimonio), el Ñawi Mayllay, Huayra Fichay (limpia), Armay chishi (noche del baño), Tumarina, entre otros que son parte de la vida cotidiana de quienes vivimos en la comunidad de Peguche.

Este pueblo ha existido desde épocas remotas y siempre ha estado presente el desarrollo de la historia patria por ejemplo en este sitio en la época colonia se asentó uno de los principales obrajes dentro del sector norte del país.

Es un espacio para reafirmar que es un pueblo que ha sabido mantener el amor a su tierra, el fortalecimiento a su cultura, la práctica y recreación de las fiestas y rituales que los mayores les legaron y que además les permite realizar una evaluación colectiva de los aciertos, y desaciertos en lo que concierne a los procesos de diversificación en los campos de la producción, así como también en la cadena de comercialización de las artesanías producidas por ellos mismos.

Algo que también es importante es la difusión de la música, las dificultades con las que se encuentran y los nudos críticos que tienen que sortear para el buen desenvolvimiento de las actividades en los diferentes países del mundo en los que se encuentran residiendo y desarrollando sus actividades.

El Pawkar Raymi Peguche Tío ha adquirido importancia fundamental en el caminar de éste pueblo ya que nos permite vivir y practicar nuestra cultura, además de convertirse en un espacio de reencuentro entre las familias, las comunidades, y los distintos pueblos del Ecuador y del mundo. Por ello, aprovechando por un lado la cita con el tiempo del florecimiento e imitando a la luna cuando a medianoche continua su trayectoria por los caminos de flores multicolores al encuentro eterno con el sol para cumplir un nuevo encuentro que posibilita vivir un nuevo día, un tiempo nuevo, todos los Kíchwas runas se comprometen a retornar desde cualquier punto de la tierra, para acudir a la nueva cita en el décimo año solar de Pachakutik.

EL FESTEJO EN LA ACTUALIDAD

Desde 1995 la fiesta ha tomado otra identidad que es como se la conoce ahora, la fiesta consta de ceremonias importantes: La inauguración, El Tumarina, La noche de ñustas, El Varachimbachic, El Runakay y el Deporte (Fútbol, Básquet, Ecuavoley, Ciclismo).

Estos elementos han servido para que el Pawkar Raymi se convierta en una de las principales fiestas en la comunidad de Peguche, la visión de ampliar los horizontes y no concentrarse solo en el deporte ha servido para que el Pawkar Raymi Peguche Tío sea una de las mejores fiestas en esta época de Carnaval.

En la noche anterior a la inauguración también se ha hecho un ritual de vísperas de inicio en donde los jugadores de la Selección de Peguche Tío luego de la misa reciben los uniformes bendecidos además

de los buenos augurios y la energía espiritual que le entregan todos los que colaboran y la comunidad en general.

En estos últimos años Peguche se ha convertido en un referente nacional e internacional, logrando tener la participación de alrededor de 50.000 personas de diferentes lugares, hemos contado con la presencia de importantes personajes del campo político, cultural y deportivo del país y del exterior.

Los medios de comunicación nacionales, aunque limitadamente han informado a la colectividad varias actividades y han mostrado interés en la promoción y socialización de esta fiesta ceremonial con proyección futurista en bien de las nuevas generaciones. Así lo atestiguan los artículos de prensa, comentarios radiales y reportajes de TV.

Justamente en estos días su florecimiento está en pleno esplendor en nuestros campos, su cultivo va desde la orilla del Océano hasta los 400 metros de altura, se podía encontrar en todos los rincones de América y la población entera la consumía de mil maneras.

Esto se da por el hecho de que en el calendario andino constan cuatro fechas importantes como son El Pawkar Raymi, El Inti Raymi y el Coya Raymi.

Es la época del florecimiento, es la época del reencuentro de la comunidad kichwa de la sierra Norte del Ecuador, pero tomando en

referencia especialmente a Otavalo en un rinconcito llamado Peguche Tío (Señor Peguche).

En estas fechas atraviesan un intenso frío y se vuelve propicio hacer una pausa en sus actividades comerciales – artesanales y de difusión de la música en el que se ah fijado sus domicilios temporales y transitorios, sea en los EEUU, Canadá, México, Centro y Sur de América y en estos últimos tiempos en Europa como también los países como Los Emiratos Árabes, Japón, Tailandia, Hong Kong en que ha sido posible incursionar en nuevos nichos de comercio.

Gracias a la perseverancia, a los genes que ellos llevan en la sangre legado de los ancestros que se vuelven en incesantes exploradoras de nuevas formas de conocer al mundo y a la vez desarrollar estrategias y alternativas de comercialización con el fin de alcanzar su cometido.

Por lo anteriormente anotado, el retorno a la tierra que les vio nacer, por lo general una vez al año., se convierte en un espacio válido para reencontrarse con sus familiares, con su pueblo, con sus Ayllus, es tiempo de nutrirse de nuevos retos y energías, para repensar y si es el caso hasta replantear los objetivos como pueblo.

La celebración del Pawkar Raymi siempre esta renovándose año tras año ellos siempre han invitado a personajes importantes como son: Uno de los orgullos en la cultura de Peguche, Jesús Fichamba representante de Ecuador en el Festival de la OTI Internacional, ha los

ahora reconocidos a nivel mundial Agustín Delgado, Ulises de la Cruz los cuales recibieron un homenaje merecido por parte de este pueblo.

Invitados no netamente deportivos pero sí de una importancia nacional e internacional se ha tenido al Ex presidente de la República Dr. Gustavo Noboa que en el 2001 fue uno de los auspiciante de la fiesta mediante el Gobierno Nacional y el Ministerio de Bienestar Social cuando lo dirigía el Lic. Luis Maldonado, oriundo de Peguche y en este último campeonato a la Miss Indian World, Delana Smith reina de las culturas indígenas de EEUU y Canadá

Con la venida del Ex Presidente Noboa y del Ex ministro de Bienestar Social se pudo conseguir el Acuerdo Ministerial Nro 133 del año 2001 con lo que se consiguió la pare jurídica de la fiesta.

Con el proceso histórico que ha vivido esta fiesta es necesario buscar la manera de darle la grandeza y consolidación definitiva que necesita para que dure mucho más tiempo.

EL INICIO DE LA FIESTA

La **ceremonia de Inauguración** es el primer evento público del Pawkar Raymi, es la prueba de fuego donde el Prioste y el Comité demuestran su trabajo organizativo, evento institucionalizado que se da 10 días antes del carnaval.

Es tan importante en su simbología la inauguración ya que todo la imagen depende de este evento en la que están invitados personajes importantes a nivel nacional tanto de la política, sectores sociales y medios de comunicación a nivel nacional es la presentación del Pawkar Raymi.

Para llegar a este día todas las comisiones ya están con todos los detalles listos para los programas culturales, deportivos, sociales, ya se ha realizado el Congresillo Técnico y el Lanzamiento del Afiche.

Los equipos participantes tanto de fútbol como de baloncesto están listos para el desfile de inauguración que parte de la entrada a la comunidad, encabezando esto esta el Presidente de Pawkar Raymi junto a los directivos del mismo y los invitados especiales como son autoridades del cantón la provincia y el país además de los mayores de la comunidad. Además esta presente el Coraza símbolo de poder en las comunidades indígenas.

Luego del desfile de inauguración en el Estadio de Peguche se realiza el acto de inauguración y un programa especial en el que se escucha las palabras del Presidente del Pawkar Raymi, de los invitados especiales y la elección de las Ñustas del Deporte, concluido esto las familias de la comunidad de Peguche entregan medianos al Presidente como símbolo de agradecimiento por el deber cumplido.

A las 12h00 en punto se da comienzo al primer partido en el que el vigente campeón empieza a defender su título.

Este evento de inauguración tiene una gran simbología dentro del Pawkar Raymi ya que es la imagen no solo de la fiesta sino de toda la comunidad porque es la ventana al mundo de esta fiesta milenaria.

LA ESENCIA DEL PAWKAR RAYMI EL DEPORTE

EL REY DE LOS DEPORTES EN LA FIESTA DEL FLORECIMIENTO

El fútbol es la esencia del Pawkar Raymi es la simbología máxima de la fiesta esto nació por iniciativa de don Antonio Lema, don Alonso Cachiguano, don José Quimbo y don Rafael Hinojosa quienes luego de los triunfos que los equipos de Peguche conseguían en Agato promueven el Campeonato de Fútbol en la Comunidad de Peguche para festejar la época de Carnaval.

Los padres y abuelos, practicaron el fútbol con alpargatas de cabuya y pupos de cuero adaptados. Con la participación de alrededor de 15 selecciones de fútbol, provenientes de diferentes comunidades, durante 11 días compiten por la “replica” de la copa del mundo que es otorgado al campeón de los encuentros. Medallas de oro y plata, copas, trofeos y varios regalos de motivación son entregadas a los mejores deportistas.

Los clubes tienen nombres de importantes equipos del mundo, de acuerdo al país al que han migrado, por eso también se conoce como “el mundialito”.

De igual manera han pasado equipos como los de Cotacachi, gente de Ilumán, residentes de Barcelona, España, de Milán, y en la actualidad de Otavalo, Cayambe, Estados Unidos, Loja, Napo etc.

Por otro lado, con la finalidad de hacerlo mas competitivo, la Comisión de Fútbol, permite a los equipos tener tres “refuerzos”, que son futbolistas profesionales provenientes de importantes clubes del país.

Los equipos cuentan con “refuerzos”, que son futbolistas profesionales provenientes de importantes clubes del país, constituyéndose en figuras que complementan y mejoran la calidad deportiva y competitiva de los participantes.

De igual manera han pasado equipos como los de Cotacachi, gente de Ilumán, residentes de Barcelona, España, de Milán, y en la actualidad de Otavalo, Cayambe, Estados Unidos, Loja, Napo etc.

Como esta fiesta es muy particular los organizadores se han preocupado por reforzarla con jugadores de primera mano entre los que se destacan, Fernando Baldeón, Gabriel Yépez, Carlos Pazmiño, Wilman Buele, Manuel Uquillas, Jimmy Montanero, Manuel Cotera.

Dentro de los otros equipos se han reforzado con Pachaco Castañeda, Pepe Oleas, Juan Carlos Garay, Mauricio Arguello, Vilson Rosero, Héctor Ferri que todos y cada uno de ellos le han dado el prestigio necesario ha esta fiesta

Tras una larga jornada de actividades, el último día se juega la final de varios eventos deportivos, la concurrencia del público llega a su máxima expresión en el tramo final para obtener la copa mundo con la derrota de unos y con el triunfo de otros. En la noche con la animación musical se premia a los campeones con la entrega de medallas y reconocimientos a los mejores.

La banda popular o “banda mocha” es la compañía musical de toda fiesta tradicional, está integrada por músicos populares provenientes de comunidades como: Chota, Andrade Marín, Atuntaqui, Santa Marianita. Los temas son seleccionados cuidadosamente para ser interpretados en cada festividad y ocasión correspondientes. Los eventos deportivos son amenizados vivamente por la banda popular que incansablemente acompañan de principio a fin en la festividad. La presencia y participación de las bandas con esta ocasión conlleva a un festival animado y solicitada constantemente por el público asistente

OTRA ATRACCIÓN DEPORTIVA EL BALONCESTO

El Campeonato de Baloncesto se venía organizando desde los años 80 y siendo nuevamente retomada en el año 95, año en el cual no tomó mucha importancia por los adultos, pero sí por todos los jóvenes, tanto hombres como mujeres. La participación de equipos de Baloncesto del año pasado fue de 13 equipos masculinos y 7 femenino mujeres, proveniente de distintos cantones, parroquias, comunidades, barrios de la provincia de Imbabura.

Los equipos de Baloncesto tienen nombres de importantes equipos del mundo, en dependencia al país al que han migrado; al igual que tienen nombres locales que los identifican con su pueblo o nacionalidad. Dentro de los equipos de Baloncesto se ha reglamentado para que utilicen nombres kichwas.

La juventud Kichwa, promueve su competencia de habilidad y resistencia deportiva a través del campeonato de básquet, cada equipo se presenta con un denominativo Kichwa. Hombres y mujeres hacen de esta competencia un tiempo de crecimiento de la amistad y encuentro de nuevas visiones

El cambio que se ha dado en este deporte es que ha evolucionado tanto técnicamente como organizativamente en estos años, ya que ahora cada equipo tanto masculino como femenino cuenta con un refuerzo, en la que se destaca la presencia de María Tobar seleccionada del Ecuador y jugadora internacional, esto se ha logrado que sea otro número importante dentro de la fiesta.

Los cambios han sido notorios especialmente en la participación de las mujeres porque antes utilizaban anacos para jugar y hoy en día están bien organizadas tanto con sus uniformes como en la contratación de refuerzos.

Se espera más participación de equipos femenino para que sea más competitivo y lograr tener jugadoras indígenas de alto nivel para que formen parte de selecciones cantonales y provinciales.

LOS CABALLITOS DE METAL EN LA FIESTA

Esta disciplina fue iniciada en Peguche por Marcos Lema un gran amante del Ciclismo de Ruta como apoyo al Pawkar Raymi teniendo el éxito deseado en especial por la participación de extranjeros amantes a este deporte.

Dentro de los deportistas se destaca Pachacutik Lema oriundo de Peguche y que se ha destacado a nivel como uno de los mejores ciclistas de la Provincia de Imbabura, participante en los Juegos Interandinos Riobamba 2003 y Juegos Nacionales Ibarra 2004.

En su cuarta versión se realiza la gran Competencia Ciclística de Montaña que sobrepasó los records de participación (280) ciclista y público en general (10.000), convirtiéndose en la competencia más importante del país y América del sur, ahora es mas que una competencia clásica, ya un reto para cada deportista en estar presente y poder compartir esta "fiesta" ciclista con otros deportistas del mundo (Canadá, EE.UU., Colombia, Inglaterra, Rusia). El circuito corresponde a 5 Km. de distancia que recorre los lugares más competitivos y hermosos de la comunidad.

UN DEPORTE TRADICIONAL EL ECUAVOLEY

Un deporte de tradición ecuatoriana, es ampliamente practicado por los Kichwas los fines de semana especialmente por los mayores de la comunidad es el Ecuavoley, esta es una variante del Vóley en la que se

juega Tres contra tres en la que demuestran la habilidad de ser “ponedor”, “alzador” y “atrás” con una red central, un juez y una pelota blanca.

Los mayores con el pasar de los años dejan a la juventud los Campeonatos de Fútbol y Baloncesto así como la organización de la fiesta y se dedican a este torneo de Ecuavoley en la que los adeptos y los mismos jugadores realizan apuestas y disfrutan de un esparcimiento sano que lo convierte en otro de los principales deportes de la Fiesta del Pawkar Raymi.

LA BELLEZA DE LA FIESTA: LA NOCHE DE ÑUSTAS

Para dar la importancia a la Noche de Ñustas dentro del Pawkar Raymi se ha visto el contexto en el cual las celebraciones del mundo andino en el que el rol de mujer es tan importante que se lo expresa en su contenido ritual.

Esto se lo hizo porque en los primeros años de la fiesta solo participaban los hombres activamente en la organización y participación de eventos y las mujeres solo para labores de limpieza y preparación de sitios.

Esto cambio radicalmente con la participación primero en el Tumarina y luego en la elección de Ñustas con lo que se logro darle el rol que se merece la mujer.

El pueblo Kichwa de Otavalo en especial sus jóvenes identifican a la mujer andina en el centro de la economía y administración de la familia así como también son consideradas como el principal sustento para la continuidad de vida del Pueblo Kichwa.

El sentido de la elección de la ñusta es el rol que debe cumplir las mujeres en la Fiesta por cuanto no solo es el de una cara bonita sino que son parte principal de la fiesta con lo que se logra el equilibrio de participación del Pawkar Raymi.

Pero para esto ellas deben estar preparadas y conocer sobre la cultura y los legados históricos que se ha heredado de los distintos pueblos, para lograr que las ñustas sepan responder y transmitir el papel que tienen como mujeres en la fiesta que es eminentemente femenina.

LA CELEBRACIÓN ESPIRITUAL Y ANCESTRAL: EL TUMARINA

En el **Tumarina**, las protagonistas son las mujeres y los ancianos de la comunidad. En esta ceremonia las mujeres recolectan flores y recogen agua de las vertientes sagradas para ponerlas en los patios de cada una de las casas en actitud de invitar al juego ceremonial del Tumarina. El ritual consiste en depositar un poco de agua y flores en la cabeza de la otra persona, así, los niños, las niñas, los jóvenes, los nietos, las nietas lo hacen con sus mayores ya sean padres, madres, padrinos o abuelos.

Tumarina, Es la época del florecimiento por cuanto todo este sector se llena de colorido por las flores y también marca el inicio de un nuevo año en el calendario andino. Es la ceremonia ancestral más importante del Pawkar Raymi, que es practicada y vivenciada en la actualidad.

Se realiza el día martes de carnaval antes de las 9 horas, un día antes del miércoles de Ceniza. Para esto las mujeres de la comunidad salen muy temprano a recoger las flores especialmente el tacto que es el maíz, los chochos y la ñusta sisa que al mezclarlo con agua esta listo para la ceremonia.

Las mujeres muy temprano inician con la recolección de flores silvestres y de la chacra y agua de las diferentes vertientes conocidas por sus dotes de curación y energía positiva. Está mezcla de agua y pétalos de flores reposa en el patio de la casa de cada familia en actitud de invitación al juego ceremonial del TUMARINA y como señal de buenos augurios.

La ceremonia parte de la iniciativa de los menores hacia los mayores de los ahijados y ahijadas para los padrinos y madrinas, de los hijos e hijas hacia los padres y madres, en un juego ceremonial recíproco en el que se deposita un poco de agua y flores en la corona de la cabeza que se indica reverentemente a la vez que se pronuncia frases de buenos deseos, algo así como: “deseo que su vida florezca como las mismas flores; Kaycuhuanllapash “demuestra su presencia con Humildad”

De esta manera una vez realizada el Tumarina entre las familias en sus casas, todos los ayllus de Peguche se concentran en la Plaza Cultural

llevando agua de “pocyo”, vertidos en un pondo con flores, con lo cuál inician la ceremonia y se dirigen al Lugar Sagrado.

Esta fiesta toma su importancia en el año 2003 en la Presidencia del Señor Francisco “Pacho” Lema quien junto a su esposa dieron el impulso a las propuestas culturales en la que se le encargo a su esposa la realización de este ritual justamente para equilibrar la presencia del hombre y la mujer en esta festividad.

Dentro de este rito existe algunos personajes importantes como son “mama marga” Díaz ella es una de las guardianas que tiene este vínculo con las fuentes de agua, cura a los niños de los espantos, cuando la vertiente se pone con mala energía, ella hace los pagos para que se equilibre, ella es una guardiana anciana que se preocupa por transmitir sus saberes a las nuevas generaciones.

“Para la población el Tumarina hay que llevarlo en el corazón, porque alguien que lleva de corazón no está esperando que le inviten, esto es realmente un acercamiento individual” (Luzmila Vásquez)

Este rito ha tenido ciertas dificultades especialmente con los jóvenes porque en muchos casos no entienden la magnitud de este rito y se piensa que es un simple juego.

LA REAFIRMACIÓN DEL SER INDÍGENA: EL RUNAKAY

Este es el evento galante por excelencia del pueblo indígena en la fiesta del Pawkar Raymi es en donde los indígenas reafirman el ser indígenas para este evento los indígenas lucen sus mejores galas preparadas especialmente para esta ocasión.

Este evento ha sido creado por los indígenas mayores de la parroquia para que los jóvenes no se olviden de sus raíces y su cultura, es ahí donde se hace el encuentro de las tres generaciones.

Por cuanto la cultura de los pueblos de basa en la manera de ver el mundo, en la forma de identificar con nuestro entorno la forma como vivimos en la sociedad y compartimos nuestras tradiciones y fiestas.

La iniciativa parte de la juventud organizada en KICHWA LLAKTA, que coordina y desarrolla la noche del baile de gala Kichwa con el propósito de afianzar el uso y conocimiento del significado de la vestimenta tradicional del pueblo Kichwa. El baile es una ocasión propicia, que permite exhibir las diferentes formas de presentación, en un encuentro intercultural y generacional que facilita el flujo de saberes. Presentaciones en vivo de grupos y artistas dinamizan este encuentro, en el que el momento mas esperado llega a la media noche, donde inicia el baile de gala colectivo.

En este programa se reúne lo mejor del arte y la cultura porque se hace teatro, música, con esto se muestra la cultura de Peguche, como

son la vestimenta, los obrajes, los telares y sobre todo la costumbre del cucabi que nos es más que la gente vaya llevando comida para compartir entre todos.

UNA DISTRACCIÓN LAS NOCHES CULTURALES

Los Otavaleños a través de la artesanía y la música han viajado por todo el mundo, haciendo conocer su cultura a los otros, y una de las comunidades pioneras en difundir la misma fuera del país han sido los/as Peguche tíos/as, quienes como hábiles artesanos/as, comerciantes y músicos, nos hemos convertido en los embajadores de la Cultura.

Por otro lado, Peguche es el principal referente cultural de los pueblos Quíchwas Otavalos, ya que nuestras mujeres y hombres llevan latente las distintas expresiones culturales en la práctica cotidiana de nuestro diario vivir. Porque la cultura es viva, es práctica y no teoría.

Presenta a los más diversos e importantes gestores y representantes de la actividad cultural como: Grupos de música y danza, teatreros y cantautores, que durante la noche exponen inspiraciones y “cantos sagrados para el florecimiento”. La organización de este festival demanda de un gran esfuerzo por la comisión de cultura que ha pesar de la gran demanda de solicitudes de presentaciones, se ve truncado por los limitados recursos económicos que anualmente enfrenta

LA ENTREGA DEL BASTÓN DE MANDO

En el **Varachimbachic** se elige a Mushuk Varayuk y se le entrega la vara, símbolo de poder y gobierno por ser la persona más importante y respetada por la comunidad. La elección se realiza con representantes hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Ellos, en base al criterio de: mayor entrega, mayor sabiduría, más solidaridad, mayores aportes al desarrollo comunitario, escogen a su nuevo Mushuk Varayuk, quien adquiere el compromiso de realizar la siguiente celebración de la Época del florecimiento o Pawkar Raymi

El bastón de mando es el retorno de la sabiduría de gobernar andina, con preceptos y códigos ancestrales, pero muy vigentes y de actualidad, para exigirnos sacrificio, pero también exigiendo igual sacrificio de nuestros gobernantes, sumado al trabajo, unidad, honradez y honestidad a toda prueba.

Esta nominación es la que se da el último día del “mundialito” de Fútbol, el miércoles de ceniza, la costumbre es que el nombre del prioste sale de un consenso de los actores del Pawkar Raymi, dentro de los cuales están los ex presidentes y demás miembros de la comunidad, ponen nombres y se llega a un consenso.

La persona electa recibe el encargo con medianos en presencia de su esposa se procede a dar a conocer al público presente en la final del fútbol y el Presidente Electo entrega a los asistentes sus primeras palabras.

Es un encargo que la comunidad le entrega, el diseño del Pawkar Raymi empieza ese mismo momento, los familiares, compadres, vecinos y amigos se acercan para entregarle el apoyo, primero moral luego con los compromisos asumidos para que este evento cumpla con lo que espera la comunidad entera, demostrando una vez más que la unión de las “mingas” ayuda a conseguir los objetivos trazados.

RECUPERACIÓN DE SÍMBOLOS

El olvido del uso de símbolos y significados correspondientes a cada época festiva y ceremonial es una debilidad actual, producto de la falta de políticas interculturales de nuestro país. Actividades como: concursos de dibujo y pintura, encuentros, talleres y charlas buscan contrarrestar este vacío de conocimiento. En esta iniciativa participan los centros educativos, ONGs y gestores culturales que buscan provocar reflexiones y conocimiento útil referente al Pawkar Raymi, como parte de un desarrollo con identidad.

La relación de los Kichwas con la Pachamama, se la vive en la vida cotidiana con la preparación, la siembra, el cuidado y la cosecha en las chacras (sementeras de maíz). La crianza del espíritu es constante, intensificándose en los momentos de las festividades a través de las ceremonias que los Yachaks y Shamanes presiden en la entrega de ofrendas a las divinidades.

La recuperación de los centros espirituales, espacios sagrados (tolas, cascadas, vertientes,..) y la práctica de las ceremonias, son parte del fortalecimiento del Pawkar Raymi.

Las festividades son anunciadas con camaretas, truenos y sartas que con su bullicio predispone a los concurrentes a participar de estos momentos festivo ceremoniales con gran alegría y regocijo.

En la educación Kichwa, a la edad aproximada de 12 años, los YAYAKUNA (padres y madre) les enseñan pacientemente durante un año, el dominio en el tejido, bordado y confección de un producto artesanal. Posteriormente les conceden un “lote” de materia prima, con el que proceden a producir, de cuya ganancia compran la primera vestimenta tradicional: en el caso de los hombres el poncho dos caras, alpargates y sombrero y en el caso de las mujeres: anaco, fachalina, rebose, walkas y manillas. Esta enseñanza les conduce a valorar el trabajo y la posibilidad de la autonomía para la sobrevivencia en el futuro

Estas prendas fruto del primer trabajo son estrenadas durante un acontecimiento importante en la vida social de los Kichwas. Desde ese primer día de aparición el joven será “Tiyu, tiyu” y la joven “tiya, tiya”, como parte del ciclo del RUNA KAY, del autoafirmarse como un ser Kichwa.

En el origen de la vestimenta tradicional encontramos cambios, simbiosis y amalgamas, de las que en algunos casos nos hemos apropiado y mantenido fundamentalmente el significado.

El Pawkar Raymi en los últimos años ha forjado una imagen y un valor cultural de suma importancia, ya que se ha constituido en el espacio de encuentro de los migrantes con las familias que permanecen en las comunidades. El significado ancestral recreado en versiones actuales ha

convertido la festividad ceremonial en un espacio de intercambio intercultural con la presencia y participación de diferentes identidades. Además este proceso se suma al fortalecimiento de una manera de desarrollo con identidad

IMPACTOS

Para la evaluación de la presente propuesta se han establecido algunas consideraciones para conocer la aceptación que ha alcanzado así como también el objetivo de posicionamiento y de recordación marcados como objetivos en la edición y realización de esta revista.

Impacto Social Al generar un producto comunicacional dirigido a los ciudadanos de Otavalo y la provincia se ha proporcionado la información histórica, social, cultural, deportiva y simbólica de cada uno de los componentes del Pawkar Raymi los jóvenes y niños entenderán de mejor manera la tradición de su pueblo

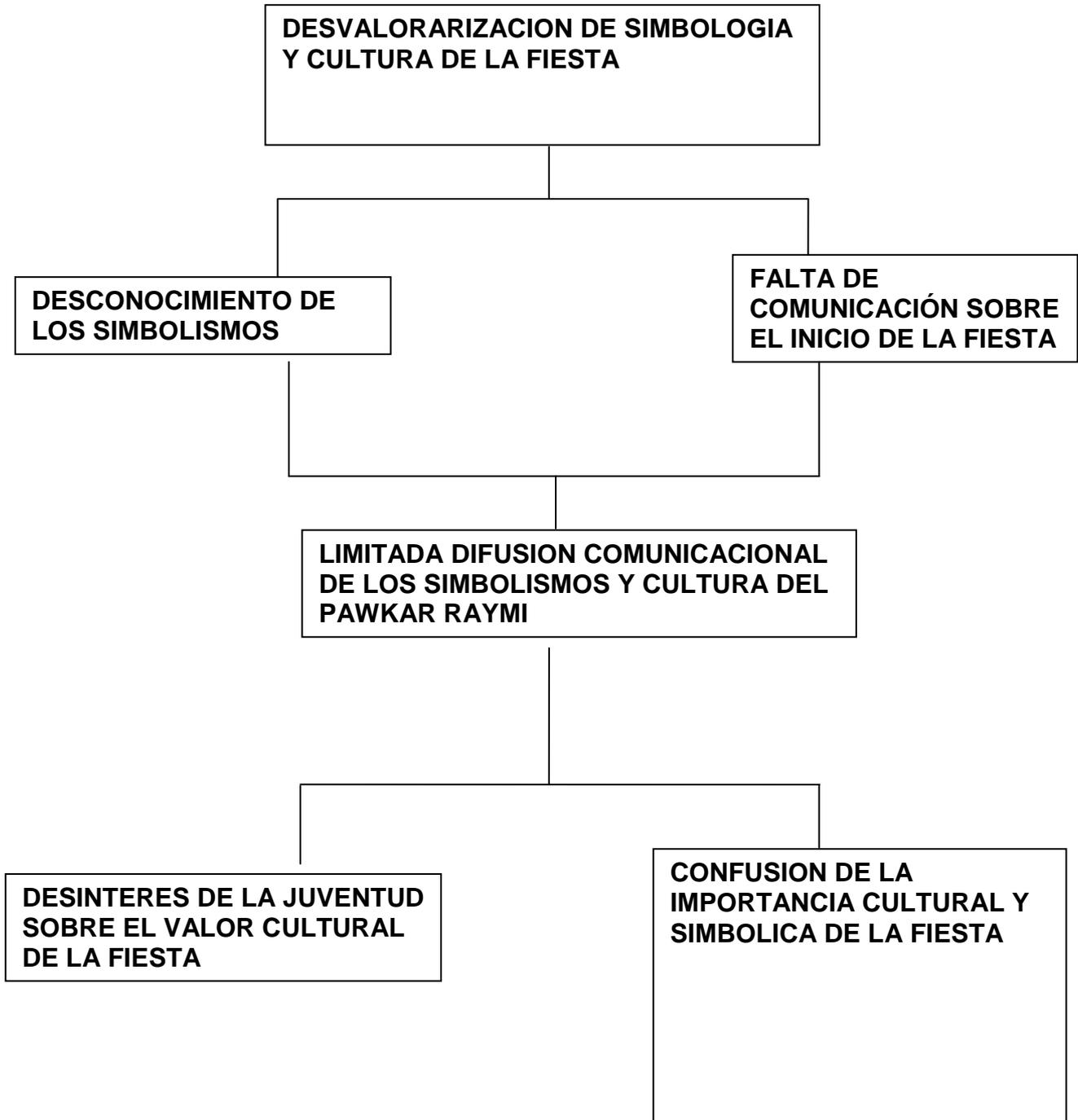
Impacto Económico Al introducir un medio comunicacional que promueve el desarrollo de la Fiesta del Pawkar Raymi se lograra tener más apoyo de la comunidad y de las empresas privadas para apoyar el desarrollo de la fiesta.

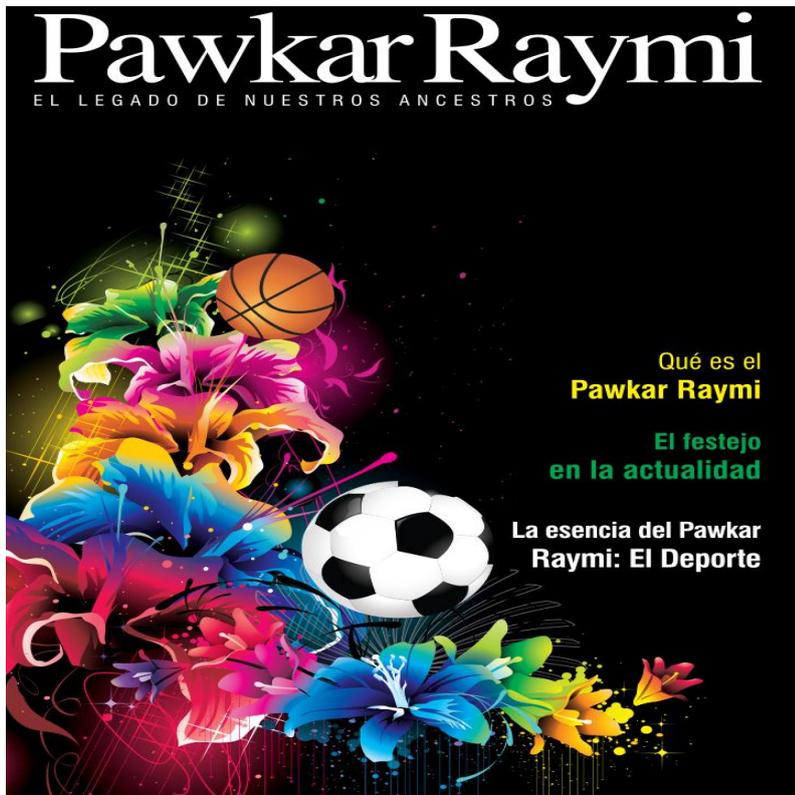
Impacto Humano Esto se lo logrará con la difusión de este producto a través de charlas y capacitaciones a los jóvenes para que ellos tengan un conocimiento más amplio del simbolismo y la cultura del Pawkar Raymi.

DIFUSIÓN

Para la difusión de este producto comunicacional se lo realizará a través de un lanzamiento de la revista, que constará dentro del programa de Fiestas del Pawkar Raymi 2012, luego de eso realizando visitas a los medios de comunicación, entidades educativas, sociales y culturales de la provincia y colocando un stands dentro de todos los eventos de la fiesta

ANEXOS

CONTENIDO

 Editorial 01	 La belleza de la Fiesta: La Noche de Nustas 22
 Peguiche un pedacito de cielo 02	 La celebración espiritual y ancestral: El Tumarina 22
 Qué es el Pawkar Raymi 04	 La reafirmación del ser indígena: El Runakay 22
 Un poco de Historia 07	 Una diversión: las noches culturales 22
 El festejo en la actualidad 10	 La entrega del Bastón de mando 22
 El inicio de la Fiesta 17	 Recuperación de símbolos 22
 La esencia del Pawkar Raymi el Deporte 22	

EDITORIAL

Peguche y las comunidades kichwas de nuestra región han engrandecido la Fiesta del Pawkar Raymi o Fiesta del Florecimiento, por cuanto la dinámica de la fiesta en los eventos culturales, sociales, deportivos y educativos hacen lo que es hoy el Pawkar Raymi, es cierto que ha pasado muchos procesos para lograr este cambio que permitió que esta fiesta trascienda más allá de las fronteras patrias y sea conocido a nivel internacional.

Esto se debe a que durante el año los ayllus de Peguche y de otros lados viajan por el mundo mostrando su cultura de la misma forma los mestizos hacen un paro en su negocio y regresan a la Tierra para el reencuentro, es el tiempo del Sisay Pacha, es momento de comunión, es tiempo de ponernos elegantes y regocijarnos con la Pachamama.

En la comunidad de Peguche tienen su propia forma de festejar el Pawkar Raymi, se empieza con la nominación del Presidente de la fiesta eso viene en consenso de los actores partícipes de la fiesta, los priostes que han tenido la suerte han cumplido con la comunidad y sobre todo con su dedicación han llegado a ubicar a Peguche en el sitio protagónico importante donde los sucesos más relevantes del Pueblo Kichwa se vuelve a dar.

El fútbol y el básquet, fueron las principales actividades al inicio del Carnaval Peguche Tío, ahora han crecido los eventos, se desarrollan espectáculos de alta calidad escénica y de dimensión internacional. No existe lugar en el país donde se haya concentrado tanta

cultura musical andina y latinoamericana. Además Peguche es famosa por eso y muchas cosas más, es la tierra de Nanda Mañachi es escenario para los mejores grupos de música andina contemporánea, año tras año lo ha ido demostrando el Pawkar Raymi.

Peguche es una tierra, en donde se complementan los símbolos del agua, aire, fuego, los yachacs lo miran, lo sienten y caminan por sus pocayos y la tierra para recibir esa energía vital.

Es la tierra del florecimiento, del reencuentro, juego confesión y comunión en el Pawkar Raymi se siente lo Runa a través del espíritu esto sirve para reafirmar su identidad es el Runakay que servirá para las presentes y futuras generaciones para conocer su historia y continuar con este legado

Considerando que la comunicación y la difusión son elementos fundamentales a través del cual nos permite la convocatoria de quienes están interesados en conocer y compartir sobre el tema al que estamos invitando. Además nos permite ir educando a instituciones y personas a quienes les interesa el tema de la cultura y el deporte, más aun cuando se trata de un Pawkar Raymi- Época del Florecimiento desarrollado en la comunidad de Peguche

Esto es lo que pretende esta publicación contribuir con el Pawkar Raymi y con la colectividad para conocer un poco más de la Fiesta del Florecimiento en el Pawkar Raymi Peguche Tío.

01

PEGUCHE UN PEDACITO DE CIELO

Peguche, es una comunidad del cantón Otavalo, provincia Imbabura ubicada a los pies del volcán Imbabura, que mide 4650 m.s.n.m., a cinco minutos de Otavalo y a dos horas de la capital del Ecuador, Quito.

Peguche, tiene una riqueza natural impresionante, una de las más conocidas y más importante es la "Cascada de Peguche", que se encuentra a 2.559 m.s.n.m. que tiene un salto aproximado de 20 m. de altura; además la vertiente de "La Magdalena", utilizada para el baño ritual durante las fiestas del Inti Raymi, la Ceremonia del TUMARINA (rito de purificación que consiste en mojar la cabeza con agua y flores) en Pawkar Raymi y el Nawi Mayllay (lavado de cara que se hace a los

novios después del matrimonio por parte de sus padres). De estas vertientes se nutre toda la comunidad para los riegos de sus cosechas.

PEGUCHE O PIGUCHI, es toponimia antiguo que pertenece al idioma cara hablado por nuestros antepasados abuelos Caras quienes arribaron a estas tierras desde las Islas Caribe. Ellos llegaron aquí hace aproximadamente 2.000 años a través de bahía de carques Manabí Y se adentraron a la sierra por la cordillera de insta su gran centro de irradiación en la Sierra fue en la región de Otavalo y cota cachi tutelados por nuestro padre Imbabura y mama Cota cachi y los mama cuchas ki kucha mal llamada cui cocha e imbauecha mal conocido Como laguna de san pablo.

02

PEGUCHE quiere decir "Vaho(vapor) de agua sagrada que cae o baña desde lo alto". En tal Virtud el nombre de Peguche se debe a la cascada Peguche que desde siempre ha sido Sagrada y hasta nuestros días muchos dirán cascada es facha o Paccha. Si efectivamente, pero facha o Paccha significa cascada en kichwa idioma de los incas. Este idioma ya se hablaba en estos pueblos antes de la llegada de los incas porque era runa Shimi y o idioma intercultural de intercambio comercial y social no nos olvidemos que nosotros Somos mindalacuna o comerciantes de artesanías desde la antigüedad cuando llegaron aquí. Los incas nuestros antepasados les sorprendieron hablándoles en su idioma incashimi o Qechwa. Seguramente muchos nombres o palabras significantes pre-quechuas se fusionaron de la misma Manera entre el nombre y significado antiguo. Desde la óptica y ritual Indígena.

Es mi afán contribuir para que todos procuren restaurar los Nombres y exalten sus significados lo que constituye recuperar la identidad y elevar el autoestima recordemos que al recuperar la Identidad es como guiarnos por el propio sol como la propia brújula de esta manera nunca se perderá la referencia histórica y sabremos con Certeza nuestro destino y futuro.

Los habitantes de Peguche hablan el Kichwa como primera lengua y como segunda el Castellano. Sin embargo, los Otavaleños por su tendencia migratoria a diversos países del mundo, entienden y hablan otros idiomas como el inglés, Francés, y Alemán, entre otros. Peguche, se caracteriza por ser una comunidad de hombres y mujeres, artesanos/as, comerciantes, músicos, artistas, líderes sociales, deportistas, etc., siendo su riqueza cultural difundida por todo el mundo, convirtiéndola en un referente del proceso social, cultural y político del país.

Peguche, siendo una comunidad con mucha influencia de otras culturas, debido a su relación económica, social, política y cultural, han logrado mantener viva sus prácticas culturales. Sin embargo son una comunidad inmersa en un proceso de cambio por la globalización y la modernización.

PHOTO: DINA
03

QUE ES EL PAWKAR RAYMI

El Pawkar Raymi o Fiesta del Florecimiento es una fiesta en la que se hace un tributo a la madre tierra como agradecimiento a su fertilidad, a la bondad de quienes dependen del maíz más allá del aspecto alimenticio, en nuestro medio predomina este cereal, que ha sido, el sustento diario, de generación en generación. Como su nombre lo indica es una fiesta de celebración del florecimiento de las cosechas, que busca fortalecer la referencia cultural de Peguche a través de una propuesta de recordar a los ancestros, compartir rituales sagrados y generar espacios de intercambio educativo, socio-cultural y deportivo.

La celebración del Pawkar Raymi busca y promueve espacios de encuentro intercultural, intergeneracional y de equidad de género para lograr un proceso recíproco de apropiación de la cultura, de integración y de solidaridad.

Este desarrollo se vio reflejado en este año en que con un presupuesto que supera los 120 mil dólares, que contó con la presencia de dos mil personas entre comuneros, turistas nacionales y extranjeros que fueron a compartir esta fiesta en su estadio.

PHOTO: DINA
04

Pero también en esta fiesta se recuerda a las personas que por diferentes motivos no han podido llegar a Peguche para reencontrarse con sus 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.

La fiesta de Peguche cada vez ha tenido mayor connotación y eso es la actitud de quienes quieren a Imbabura y a ese pequeño lugar como es Peguche que nos dan ejemplo de revivir y querer a nuestras raíces.

La fiesta del Pawkar Raymi 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 que se elige para dirigir cada año el Pawkar Raymi se encarga de todos los aspectos no solo el cultural y deportivo sino también la logística, de venta de puestos, de conseguir financiamiento o auspiciantes etc.

Pero es en este punto donde existe una falla tremenda la cual es no contar con una comunicación organizacional que permita mostrar a la ciudadanía en general cual es el desarrollo de la fiesta por cuanto si se sigue con esta monotonía y no existe un cambio la fiesta en algunos años más desaparecerá o perderá el desarrollo que hasta ahora tiene.

Lo que sí está comprobado es que esta fiesta se receipta el reencuentro familiar en la comunidad no solo de personas que están en el exterior sino de personas oriundas del sector que están en otras partes del país.

El Pawkar Raymi, es el tributo a la madre tierra, como agradecimiento a la fertilidad a la bondad de quienes dependemos del maíz que en la comunidad de Peguche es en su gran mayoría.

Justamente estos días son de florecimiento de las siembras en nuestro campo y por eso es el reencuentro de los habitantes de Peguche que por diversos motivos viajan al extranjero y vuelven a su tierra para esta fiesta que se la celebra en Febrero.

En este sentido, debido a nuestra reafirmación identitaria como pueblos indígenas Los Peguche Tíos/as, desde hace unos diez años atrás, han vuelto a retomar la celebración del PAWKAR RAYMI - EPOCA DEL FLORECIMIENTO.

05

Pawkar Raymi (fiesta del florecimiento) es una denominación Panandino (Ecuador, Perú y Bolivia), localmente se conoce como Sisa Pacha (época del florecimiento) y en la comunidad de Peguche se conoce también como el Tumar Pakllay (juego ceremonial con agua y flores) en alusión a la ceremonia central de esta festividad. Dado su carácter Andino, el Pawkar Raymi es una de las cuatro festividades ceremoniales que se practica y vive en los pueblos y comunidades Kichwas del norte del Ecuador.

Pawkar, significa policromía, diversidad de colores, corresponde a la fiesta de la época del florecimiento en el que la ceremonia central es el juego ritual del TUMARINA. Previo y durante la ceremonia, diversas

actividades deportivas y culturales complementan la gran fiesta del encuentro en el tiempo del florecimiento.

Dentro de esto estas fiestas han enfrentado diversos procesos históricos, no obstante los pueblos indígenas aún mantienen vivas sus prácticas culturales (costumbres y tradiciones), gracias a la tradición oral y la vivencia en la cotidianidad a través del ejemplo de nuestros/as abuelos/as.

Otra de las estrategias que han permitido no perder las manifestaciones culturales ha sido el sincretismo cultural entre las fiestas Andinas y las fiestas religiosas.

06

UN POCO DE HISTORIA

Los pueblos Andinos, cada día están en la búsqueda de revitalizar, revalorizar y fortalecer nuestra cultura e ir construyendo un desarrollo con identidad. Es así que en el mundo Andino tenemos cuatro grandes fiestas que coinciden con los dos Solsticios y dos Equinoccios del año, los cuales tienen una estrecha relación con el Ciclo Agrícola y que se constituye en un referente del calendario festivo religioso - cultural.

- Coya Raymi: (septiembre /octubre). Ritual de la luna y la tierra como elementos de la fecundidad.
- Kapak Raymi: (diciembre). Celebración del rito de la iniciación o madurez de los adolescentes. Coincidente con el Solsticio de Verano.
- Pawkar Raymi: (febrero/marzo). Fiestas que conmemoran la época del florecimiento
- Inti Raymi: (junio). Fiesta en agradecimiento a la madre tierra y al sol, por la cosecha del maíz y los otros granos.

Según Estelina Quinotoa de la Reserva Arqueológica del Banco Central en su aporte al video promocional de la fiesta del 2004: "Esta fiesta tradicional que se daba en Peguche y en otros sitios tradicionales de Imbabura, llamados antes carnaval o Peguche tío, hoy en la actualidad llamados Pawkar Raymi debió precisamente para tratar de retomar la cultura ancestral. Por eso es necesario conocer el origen de la fiesta tomando como referencia que desde hace miles de años atrás nuestros antepasados agradecían al sol y a la pacha mama por el trabajo en la tierra y por los frutos que ella daba".

Hace 600 años los incas unen su fiesta con la de los aborígenes de nuestro actual Ecuador y lo empiezan a denominar los Raymis, es por eso que tenemos el Capac Raymi, Coya Raymi, Inti Raymi y Pawkar Raymi.

En estas fiestas los elementos de la naturaleza son sagrados por cuanto se cree que ayuda a la salud y la vida algunos de ellos como el agua, como purificador, tomando como referencia para algunos ritos de

ROMÁN SUAREZ
07

purificación San Juan Pucyo y Jatun Pucyo. Las flores es otro de los elementos que se utiliza para la purificación tanto en el matrimonio como en la ceremonia del Tumarina.

Cada año a finales de febrero los hijos del Taita Imbabura y la mama Cotacachi celebran en la comunidad de Peguche las fiestas del Pawkar Raymi lugar donde las tradiciones ancestrales dan vida identidad y presencia a la rica historia de este pueblo kichwa.

Los iniciadores de la fiesta en su parte deportiva fueron jóvenes de ese tiempo practicaban el fútbol e iban a la comunidad de Agato a participar en su torneo deportivo.

Ante los triunfos que tenían cada año el equipo de Peguche don Antonio Lema "Rucu rey" conversa con don Rafael Hincjosa para realizar el campeonato en la Comunidad de Peguche y es donde se empieza a formar el campeonato de carnaval en esta comunidad.

Otro de los iniciadores de esta fiesta es Alonso Cachiguango más conocido como "tigre" Cachiguango que según su hija Fabiola Cachiguango nos dice: "Que en ese tiempo el comenzó a jugar fútbol con las alpargatas incrustadas pupos y puesto medias además que el mismo sabía llevar a los trabajadores de su casa para que jueguen el fútbol.

Estos recuerdos y el hecho de tener amigos, hermanos, tíos, padres, fuera del país, invadió de nostalgia a este

grupo de "Peguche Tíos" por lo que deciden retomar las fiestas del Pawkar Raymi. En ese entonces, los mayores como máxima autoridad de la comunidad, nombran al responsable de la organización de las Fiestas del Carnaval 95, a José Manuel Quimbo, hijo de un reconocido futbolista, José Quimbo, llamado cariñosamente "Taita Cuas

Hay que tomar en cuenta que el Pawkar Raymi no inicia desde 1995 sino desde mucho tiempo atrás con otro nombre el de priostazgo que no era más que encargarse a una persona para que realice las fiestas en honor a Santa Lucía y San José y que se mezclaba con las fiestas del carnaval.

En este priostazgo había fiesta, música y deporte además las mujeres de la comunidad acompañaban a sus esposos llevando la chicha y los alimentos para comer, mientras que los sacerdotes de esta fiesta cubrían con todos los gastos.

El Pawkar es un rescate de las culturas andinas y fue en la comunidad de Agato aldeaña a la de Peguche en donde en honor a San Agatón se impulso esta celebración.

En todo este proceso ha estado inmiscuido la comunidad entera por cuanto a ellos les beneficia mucho en su comercio, pero también porque es un buen pretexto para reencontrarse con sus familiares. Esta fiesta tiene mucho apoyo no solo de gente de Peguche u oriunda del sector sino de otros lados como los indígenas

ROMÁN SUAREZ
08

de Ibarra que siempre apoyan tanto en lo deportivo como en lo cultural.

Dentro del aspecto deportivo en esta fiesta se incluyó esto, por el hecho de que las personas que habitaban el sector en los días de carnaval realizaban pequeños campeonatos de la amistad con equipos del sector y fue una buena manera de entablar lazos de afecto y esto poco a poco se fue incrementando hasta convertirse en lo que hoy es.

También dentro del aspecto cultural uno de los elementos que por varios siglos nos ha mantenido vivos a todos los pueblos indígenas ha sido la cultura, lo cual lo venimos expresando a través de distintas expresiones como la danza, música, alimentación, idioma, vestimenta, las prácticas de la solidaridad, la reciprocidad como por ejemplo la minga – makipurashpa, las ceremonias como Yaikui (pedido de mano para matrimonio), el Nawi Mayllay, Huayra Fichay (limpia), Armay chishi (noche del baño), Tumarina, entre otros que son parte de la vida cotidiana de quienes vivimos en la comunidad de Peguche.

Este pueblo ha existido desde épocas remotas y siempre ha estado presente el desarrollo de la historia patria por ejemplo en este sitio en la época colonia se asentó uno de los principales obrajes dentro del sector norte del país.

Es un espacio para reafirmar que es un pueblo que ha

sabido mantener el amor a su tierra, el fortalecimiento a su cultura, la práctica y recreación de las fiestas y rituales que los mayores les legaron y que además les permite realizar una evaluación colectiva de los aciertos, y desaciertos en lo que concierne a los procesos de diversificación en los campos de la producción, así como también en la cadena de comercialización de las artesanías producidas por ellos mismos.

Algo que también es importante es la difusión de la música, las dificultades con las que se encuentran y los nudos críticos que tienen que sortear para el buen desenvolvimiento de las actividades en los diferentes países del mundo en los que se encuentran residiendo y desarrollando sus actividades.

El Pawkar Raymi Peguche Tío ha adquirido importancia fundamental en el caminar de este pueblo ya que nos permite vivir y practicar nuestra cultura, además de convertirse en un espacio de reencuentro entre las familias, las comunidades, y los distintos pueblos del Ecuador y del mundo. Por ello, aprovechando por un lado la cita con el tiempo del florecimiento e imitando a la luna cuando a medianoche continúa su trayectoria por los caminos de flores multicolores al encuentro eterno con el sol para cumplir un nuevo encuentro que posibilita vivir un nuevo día, un tiempo nuevo, todos los Kichwas runas se comprometen a retornar desde cualquier punto de la tierra, para acudir a la nueva cita en el décimo año solar de Pachakutik.

EL FESTEJO EN LA ACTUALIDAD

Desde 1995 la fiesta ha tomado otra identidad que es como se la conoce ahora, la fiesta consta de ceremonias importantes: La inauguración, El Tumarina, La noche de rústas, El Varachimbachi, El Runakay y el Deporte (Fútbol, Básquet, Ecuavoley, Ciclismo).

Estos elementos han servido para que el Pawkar Raymi se convierta en una de las principales fiestas en la comunidad de Peguche, la visión de ampliar los horizontes y no concentrarse solo en el deporte ha servido para que el Pawkar Raymi Peguche Tío sea una de las mejores fiestas en esta época de Carnaval.

En la noche anterior a la inauguración también se ha hecho un ritual de vísperas de inicio en donde los

jugadores de la Selección de Peguche Tío luego de la misa reciben los uniformes bendecidos además de los buenos augurios y la energía espiritual que le entregan todos los que colaboran y la comunidad en general. En estos últimos años Peguche se ha convertido en un referente nacional e internacional, logrando tener la participación de alrededor de 50.000 personas de diferentes lugares, hemos contado con la presencia de importantes personajes del campo político, cultural y deportivo del país y del exterior.

Los medios de comunicación nacionales, aunque limitadamente han informado a la colectividad varias actividades y han mostrado interés en la promoción y socialización de esta fiesta ceremonial con proyección futurista en bien de las nuevas generaciones. Así lo atestiguan los artículos de prensa, comentarios radiales y reportajes de TV.

10

Justamente en estos días su florecimiento está en pleno esplendor en nuestros campos, su cultivo va desde la orilla del Océano hasta los 400 metros de altura, se podía encontrar en todos los rincones de América y la población entera la consumía de mil maneras.

Esto se da por el hecho de que en el calendario andino constan cuatro fechas importantes como son El Pawkar Raymi, El Inti Raymi y el Coya Raymi.

Es la época del florecimiento, es la época del reencuentro de la comunidad kichwa de la sierra Norte del Ecuador, pero tomando en referencia especialmente a Otavalo en un rinconcito llamado Peguche Tío (Señor Peguche).

En estas fechas atraviesan un intenso frío y se vuelve propicio hacer una pausa en sus actividades comerciales — artesanales y de difusión de la música en el que se ah fijado sus domicilios temporales y transitorios, sea en los EEUU, Canadá, México, Centro y Sur de América y en estos últimos tiempos en Europa como también los países como Los Emiratos Arabes, Japón, Tailandia, Hong Kong en que ha sido posible incursionar en nuevos nichos de comercio.

Gracias a la perseverancia, a los genes que ellos llevan en la sangre legado de los ancestros que se vuelven en incantes exploradoras de nuevas formas de conocer al mundo y a la vez desarrollar estrategias y alternativas de comercialización con el fin de alcanzar su cometido.

Por lo anteriormente anotado, el retorno a la tierra que

les vio nacer, por lo general una vez al año., se convierte en un espacio válido para reencontrarse con sus familiares, con su pueblo, con sus Ayllus, es tiempo de nutrirse de nuevos retos y energías, para repensar y si es el caso hasta replantear los objetivos como pueblo.

La celebración del Pawkar Raymi siempre esta renovándose año tras año ellos siempre han invitado a personajes importantes como son: Uno de los orgullosos en la cultura de Peguche, Jesús Fichamba representante de Ecuador en el Festival de la OTI Internacional, ha los ahora reconocidos a nivel mundial Agustín Delgado, Ulises de la Cruz los cuales recibieron un homenaje merecido por parte de este pueblo.

Invitados no netamente deportivos pero sí de una importancia nacional e internacional se ha tenido al Ex presidente de la República Dr. Gustavo Noboa que en el 2001 fue uno de los auspiciante de la fiesta mediante el Gobierno Nacional y el Ministerio de Bienestar Social cuando lo dirigía el Lic. Luis Maldonado, oriundo de Peguche y en este último campeonato a la Miss Indian World, Delana Smith reina de las culturas indígenas de EEUU y Canadá

Con la venida del Ex Presidente Noboa y del Ex ministro de Bienestar Social se pudo conseguir el Acuerdo Ministerial Nro 133 del año 2001 con lo que se consiguió la pare jurídica de la fiesta.

Con el proceso histórico que ha vivido esta fiesta es necesario buscar la manera de darle la grandeza y consolidación definitiva que necesita para que dure mucho más tiempo.

11

EL INICIO DE LA FIESTA

La ceremonia de Inauguración es el primer evento público del Pawkar Raymi, es la prueba de fuego donde el Prioste y el Comité demuestran su trabajo organizativo, evento institucionalizado que se da 10 días antes del carnaval.

Es tan importante en su simbología la inauguración ya que todo la imagen depende de este evento en la que están invitados personajes importantes a nivel nacional tanto de la política, sectores sociales y medios de comunicación a nivel nacional es la presentación del Pawkar Raymi.

Para llegar a este día todas las comisiones ya están con todos los detalles listos para los programas culturales,

deportivos, sociales, ya se ha realizado el Congreso Técnico y el Lanzamiento del Afiche.

Los equipos participantes tanto de fútbol como de baloncesto están listos para el desfile de inauguración que parte de la entrada a la comunidad, encabezando esto está el Presidente de Pawkar Raymi junto a los directivos del mismo y los invitados especiales como son autoridades del cantón la provincia y el país además de los mayores de la comunidad. Además está presente el Coraza símbolo de poder en las comunidades indígenas.

Luego del desfile de inauguración en el Estadio de Peguche se realiza el acto de inauguración y un programa especial en el que se escucha las palabras del Presidente del Pawkar Raymi, de los invitados especi-

FOTO: J. B. B.

ales y la elección de las Nustas del Deporte, concluido esto las familias de la comunidad de Peguche entregan medallas al Presidente como símbolo de agradecimiento por el deber cumplido.

A las 12h00 en punto se da comienzo al primer partido

en el que el vigente campeón empieza a defender su título.

Este evento de inauguración tiene una gran simbología dentro del Pawkar Raymi ya que es la imagen no solo de la fiesta sino de toda la comunidad porque es la ventana al mundo de esta fiesta milenaria.

FOTO: J. B. B.

LA ESENCIA DEL PAWKAR RAYMI EL DEPORTE

El fútbol es la esencia del Pawkar Raymi es la simbología máxima de la fiesta esto nació por iniciativa de don Antonio Lema, don Alonso Cachiguano, don José Quimbo y don Rafael Hinojosa quienes luego de los triunfos que los equipos de Peguche conseguían en Agato promueven el Campeonato de Fútbol en la Comunidad de Peguche para festejar la época de Carnaval.

Los padres y abuelos, practicaron el fútbol con alpargatas de cabuya y pupos de cuero adaptados. Con la participación de alrededor de 15 selecciones de fútbol, provenientes de diferentes comunidades, durante 11 días compiten por la "replica" de la copa del mundo que es otorgado al campeón de los encuentros. Medallas de oro y plata, copas, trofeos y varios regalos de motivación son entregadas a los mejores deportistas.

Los clubes tienen nombres de importantes equipos del mundo, de acuerdo al país al que han migrado, por eso también se conoce como "el mundialito".

De igual manera han pasado equipos como los de Cotacachi, gente de Ilumán, residentes de Barcelona, España, de Milán, y en la actualidad de Otavalo, Cayambe, Estados Unidos, Loja, Napo etc.

Por otro lado, con la finalidad de hacerlo mas competitivo, la Comisión de Fútbol, permite a los equipos tener tres "refuerzos", que son futbolistas profesionales provenientes de importantes clubes del país.

Los equipos cuentan con "refuerzos", que son futbolistas profesionales provenientes de importantes clubes del país, constituyéndose en figuras que

FOTO: J. RAMÍREZ

complementan y mejoran la calidad deportiva y competitiva de los participantes.

De igual manera han pasado equipos como los de Cotacachi, gente de Ilumán, residentes de Barcelona, España, de Milán, y en la actualidad de Otavalo, Cayambe, Estados Unidos, Loja, Napo etc.

Como esta fiesta es muy particular los organizadores se han preocupado por reforzarla con jugadores de primera mano entre los que se destacan, Fernando Baldeón, Gabriel Yépez, Carlos Pazmiño, Wilman Buele, Manuel Uquillas, Jimmy Montanero, Manuel Cotera.

Dentro de los otros equipos se han reforzado con Pachaco Castañeda, Pepe Oleas, Juan Carlos Garay, Mauricio Arguello, Wilson Rosero, Héctor Ferri que todos y cada uno de ellos le han dado el prestigio necesario ha esta fiesta

FOTO: J. RAMÍREZ

16

Tras una larga jornada de actividades, el último día se juega la final de varios eventos deportivos, la concurrencia del público llega a su máxima expresión en el tramo final para obtener la copa mundo con la derrota de unos y con el triunfo de otros. En la noche con la animación musical se premia a los campeones con la entrega de medallas y reconocimientos a los mejores.

La banda popular o "banda mocha" es la compañía musical de toda fiesta tradicional, está integrada por músicos populares provenientes de comunidades como: Chota, Andrade Marín, Atuntaqui, Santa Maranita. Los temas son seleccionados cuidadosamente para ser interpretados en cada festividad y ocasión correspondientes. Los eventos deportivos son amenizados vivamente por la banda popular que incansablemente acompañan de principio a fin en la festividad. La presencia y participación de las bandas con esta ocasión conlleva a un festival animado y solicitada constantemente por el público asistente.

136

**OTRA ATRACCION DEPORTIVA
EL BALONCESTO.**

El Campeonato de Baloncesto se venia organizando desde los años 80 y siendo nuevamente retomada en el año 95, año en el cual no tomó mucha importancia por los adultos, pero sí por todos los jóvenes, tanto hombres como mujeres. La participación de equipos de Baloncesto del año pasado fue de 13 equipos masculinos y 7 femenino mujeres, proveniente de distintos cantones, parroquias, comunidades, barrios de la provincia de Imbabura.

Los equipos de Baloncesto tienen nombres de importantes equipos del mundo, en dependencia al país al que han migrado; al igual que tienen nombres locales que los identifican con su pueblo o nacionalidad. Dentro de los equipos de Baloncesto se ha reglamentado para que utilicen nombres kichwa.

La juventud Kichwa, promueve su competencia de habilidad y resistencia deportiva a través del campeonato de básquet, cada equipo se presenta con un denominativo Kichwa. Hombres y mujeres hacen de esta competencia un tiempo de crecimiento de la amistad y encuentro de nuevas visiones.

El cambio que se ha dado en este deporte es que ha evolucionado tanto técnicamente como organizativamente en estos años, ya que ahora cada equipo tanto masculino como femenino cuenta con un refuerzo, en la que se destaca la presencia de María Tobar seleccionada del Ecuador y jugadora internacional, esto se ha logrado que sea otro número importante dentro de la fiesta.

Los cambios han sido notorios especialmente en la participación de las mujeres porque antes utilizaban anacos para jugar y hoy en día están bien organizadas tanto con sus uniformes como en la contratación de refuerzos.

Se espera más participación de equipos femenino para que sea más competitivo y lograr tener jugadoras indígenas de alto nivel para que formen parte de selecciones cantonales y provinciales.

**LOS CABALLITOS DE METAL
EN LA FIESTA.**

Esta disciplina fue iniciada en Peguche por Marcos Lema un gran amante del Ciclismo de Ruta como apoyo al Pawkar Raymi teniendo el éxito deseado en

especial por la participación de extranjeros amantes a este deporte.

Dentro de los deportistas se destaca Pachacutik Lema oriundo de Peguche y que se ha destacado a nivel como uno de los mejores ciclistas de la Provincia de Imbabura, participante en los Juegos Interandinos Riobamba 2003 y Juegos Nacionales Ibarra 2004.

En su cuarta versión se realiza la gran Competencia Ciclista de Montaña que sobrepasó los records de participación (280) ciclista y público en general (10.000), convirtiéndose en la competencia más importante del país y América del sur, ahora es más que una competencia clásica, ya un reto para cada deportista en estar presente y poder compartir esta "fiesta" ciclista con otros deportistas del mundo (Canadá, EE.UU., Colombia, Inglaterra, Rusia). El circuito corresponde a 5 Km. de distancia que recorre los lugares más competitivos y hermosos de la comunidad.

17

**LA BELLEZA DE LA FIESTA:
LA NOCHE DE LAS NUSTAS**

Para dar la importancia a la Noche de Nustas dentro del Pawkar Raymi se ha visto el contexto en el cual las celebraciones del mundo andino en el que el rol de mujer es tan importante que se lo expresa en su contenido ritual.

Esto se lo hizo porque en los primeros años de la fiesta solo participaban los hombres activamente en la organización y participación de eventos y las mujeres solo para labores de limpieza y preparación de sitios.

Esto cambio radicalmente con la participación primero en el Tumarina y luego en la elección de Nustas con lo que se logro darle el rol que se merece la mujer. El pueblo Kichwa de Otavalo en especial sus jóvenes identifican a la mujer andina en el centro de la

economía y administración de la familia así como también son consideradas como el principal sustento para la continuidad de vida del Pueblo Kichwa.

El sentido de la elección de la fiesta es el rol que debe cumplir las mujeres en la Fiesta por cuanto no solo es el de una cara bonita sino que son parte principal de la fiesta con lo que se logra el equilibrio de participación del Pawkar Raymi.

Pero para esto ellas deben estar preparadas y conocer sobre la cultura y los legados históricos que se ha heredado de los distintos pueblos, para lograr que las fiestas sepan responder y transmitir el papel que tienen como mujeres en la fiesta que es eminentemente femenina.

18

LA CELEBRACIÓN ESPIRITUAL Y ANCESTRAL: EL TUMARINA

En el Tumarina, las protagonistas son las mujeres y los ancianos de la comunidad. En esta ceremonia las mujeres recolectan flores y recogen agua de las vertientes sagradas para ponerlas en los patios de cada una de las casas en actitud de invitar al juego ceremonial del Tumarina. El ritual consiste en depositar un poco de agua y flores en la cabeza de la otra persona, así, los niños, las niñas, los jóvenes, los nietos, las nietas lo hacen con sus mayores ya sean padres, madres, padrinos o abuelos.

Tumarina, Es la época del florecimiento por cuanto todo este sector se llena de colorido por las flores y también marca el inicio de un nuevo año en el calen-

dario andino. Es la ceremonia ancestral más importante del Pawkar Raymi, que es practicada y vivenciada en la actualidad.

Se realiza el día martes de carnaval antes de las 9 horas, un día antes del miércoles de Ceniza. Para esto las mujeres de la comunidad salen muy temprano a recoger las flores especialmente el tacto que es el maíz, los chochos y la fusta sisa que al mezclarlo con agua esta listo para la ceremonia.

Las mujeres muy temprano inician con la recolección de flores silvestres y de la chaera y agua de las diferentes vertientes conocidas por sus dotes de curación

FOTO: G. BARRERA

19

y energía positiva. Está mezcla de agua y pétalos de flores reposa en el patio de la casa de cada familia en actitud de invitación al juego ceremonial del TUMARINA y como señal de buenos augurios.

La ceremonia parte de la iniciativa de los menores hacia los mayores de los ahijados y ahijadas para los padrinos y madras, de los hijos e hijas hacia los padres y madres, en un juego ceremonial recíproco en el que se deposita un poco de agua y flores en la corona de la cabeza que se indica reverentemente a la vez que se pronuncia frases de buenos deseos, algo así como: "deseo que su vida florezca como las mismas flores; Kaycuhuanllapash "demuestra su presencia con Humildad"

De esta manera una vez realizada el Tumarina entre las familias en sus casas, todos los ayllus de Peguche se concentran en la Plaza Cultural llevando agua de "pocyo", vertidos en un pondo con flores, con lo cuál inician la ceremonia y se dirigen al Lugar Sagrado.

Esta fiesta toma su importancia en el año 2003 en la Presidencia del Señor Francisco "Pacho" Lema quien junto a su esposa dieron el impulso a las propuestas culturales en la que se le encargó a su esposa la realización de este ritual justamente para equilibrar la presencia del hombre y la mujer en esta festividad.

Dentro de este rito existe algunos personajes importantes como son "mama marga" Díaz ella es una de las guardianas que tiene este vínculo con las fuentes de agua, cura a los niños de los espantos, cuando la vertiente se pone con mala energía, ella hace los pagos para que se equilibre, ella es una guardiana anciana que se preocupa por transmitir sus saberes a las nuevas generaciones.

"Para la población el Tumarina hay que llevarlo en el corazón, porque alguien que lleva de corazón no está esperando que le inviten, esto es realmente un acercamiento individual" (Luzmila Vásquez)

Este rito ha tenido ciertas dificultades especialmente con los jóvenes porque en muchos casos no entienden la magnitud de este rito y se piensa que es un simple juego.

FOTO: G. BARRERA

20

138

LA REAFIRMACIÓN DEL SER INDÍGENA: EL RUNAKAY

Este es el evento galante por excelencia del pueblo indígena en la fiesta del Pawkar Raymi es en donde los indígenas reafirman el ser indígenas para este evento los indígenas lucen sus mejores galas preparadas especialmente para esta ocasión.

Este evento ha sido creado por los indígenas mayores de la parroquia para que los jóvenes no se olviden de sus raíces y su cultura, es ahí donde se hace el encuentro de las tres generaciones.

Por cuanto la cultura de los pueblos de basa en la manera de ver el mundo, en la forma de identificar con nuestro entorno la forma como vivimos en la sociedad y compartimos nuestras tradiciones y fiestas. La iniciativa parte de la juventud organizada en

KICHWA LLAKTA, que coordina y desarrolla la noche del baile de gala Kichwa con el propósito de afianzar el uso y conocimiento del significado de la vestimenta tradicional del pueblo Kichwa. El baile es una ocasión propicia, que permite exhibir las diferentes formas de presentación, en un encuentro intercultural y generacional que facilita el flujo de saberes. Presentaciones en vivo de grupos y artistas dinamizan este encuentro, en el que el momento más esperado llega a la media noche, donde inicia el baile de gala colectivo.

En este programa se reúne lo mejor del arte y la cultura porque se hace teatro, música, con esto se muestra la cultura de Peguche, como son la vestimenta, los obrajes, los telares y sobre todo la costumbre del cucabi que nos es más que la gente vaya llevando comida para compartir entre todos.

PROCESO 2010

21

UNA DIVERSIÓN: LAS NOCHES CULTURALES

Los Otavaleños a través de la artesanía y la música han viajado por todo el mundo, haciendo conocer su cultura a los otros, y una de las comunidades pioneras en difundir la misma fuera del país han sido los/as Pegucheños/as, quienes como hábiles artesanos/as, comerciantes y músicos, nos hemos convertido en los embajadores de la Cultura.

Por otro lado, Peguche es el principal referente cultural de los pueblos Quichwas Otavalo, ya que nuestras mujeres y hombres llevan latente las distintas expresiones culturales en la práctica cotidiana de nuestro diario vivir. Porque la cultura es viva, es práctica y no teoría.

Presenta a los más diversos e importantes gestores y representantes de la actividad cultural como: Grupos de música y danza, teatreros y cantautores, que durante la noche exponen inspiraciones y "cantos sagrados para el florecimiento". entre los diferentes grupos que han oaseado su arte por Peguche resaltan: Illapu de Chile, Savia Andina de Bolivia, Gaytan Castro, William Luna de Perú, y la representación del Ecuador en los grupos Nanada Mafachi, Charijayac, Jesús Fichamba entre otros que han convertido a esta representación en uno de los mejores eventos musicales andinos del Ecuador, reafirmando así su esencia andina.

22

LA ENTREGA DEL BASTÓN DE MANDO

En el Varachimbachic se elige a Mushuk Varayuk y se le entrega la vara, símbolo de poder y gobierno por ser la persona más importante y respetada por la comunidad. La elección se realiza con representantes hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Ellos, en base al criterio de: mayor entrega, mayor sabiduría, más solidaridad, mayores aportes al desarrollo comunitario, escogen a su nuevo Mushuk Varayuk, quien adquiere el compromiso de realizar la siguiente celebración de la Época del florecimiento o Pawkar Raymi

El bastón de mando es el retorno de la sabiduría de gobernar andina, con preceptos y códigos ancestrales, pero muy vigentes y de actualidad, para exigimos sacrificio, pero también exigiendo igual sacrificio de nuestros gobernantes, sumado al trabajo, unidad, honradez y honestidad a toda prueba.

Esta nominación es la que se da el último día del "mundialito" de Fútbol, el miércoles de ceniza, la costumbre es que el nombre del prioste sale de un consenso de los actores del Pawkar Raymi, dentro de los cuales están los ex presidentes y demás miembros de la comunidad, ponen nombres y se llega a un consenso.

La persona electa recibe el encargo con medianos en presencia de su esposa se procede a dar a conocer al público presente en la final del fútbol y el Presidente Electo entrega a los asistentes sus primeras palabras.

Es un encargo que la comunidad le entrega, el diseño del Pawkar Raymi empieza ese mismo momento, los familiares, compadres, vecinos y amigos se acercan

para entregarle el apoyo, primero moral luego con los compromisos asumidos para que este evento cumpla con lo que espera la comunidad entera, demostrando una vez más que la unión de las "mingas" ayuda a conseguir los objetivos trazados.

23

RECUPERACIÓN DE SÍMBOLOS

El olvido del uso de símbolos y significados correspondientes a cada época festiva y ceremonial es una debilidad actual, producto de la falta de políticas interculturales de nuestro país. Actividades como: concursos de dibujo y pintura, encuentros, talleres y charlas buscan contrarrestar este vacío de conocimiento. En esta iniciativa participan los centros educativos, ONGs y gestores culturales que buscan provocar reflexiones y conocimiento útil referente al Pawkar Raymi, como parte de un desarrollo con identidad.

La relación de los Kichwas con la Pachamama, se la vive en la vida cotidiana con la preparación, la siem-

bra, el cuidado y la cosecha en las chacras (sementeras de maíz). La crianza del espíritu es constante, intensificándose en los momentos de las festividades a través de las ceremonias que los Yachaks y Shamanes presiden en la entrega de ofrendas a las divinidades.

La recuperación de los centros espirituales, espacios sagrados (tolas, cascadas, vertientes...) y la práctica de las ceremonias, son parte del fortalecimiento del Pawkar Raymi.

Las festividades son anunciadas con camaretas, truenos y sartas que con su bullicio predispone a los concurrentes a participar de estos momentos festivo ceremoniales con gran alegría y regocijo.

24

En la educación Kichwa, a la edad aproximada de 12 años, los YAYAKUNA (padres y madre) les enseñan pacientemente durante un año, el dominio en el tejido, bordado y confección de un producto artesanal. Posteriormente les conceden un "lote" de materia prima, con el que proceden a producir, de cuya ganancia compran la primera vestimenta tradicional: en el caso de los hombres el poncho dos caras, alpargates y sombrero y en el caso de las mujeres: anaco, fachalina, reboso, walkas y manillas. Esta enseñanza les conduce a valorar el trabajo y la posibilidad de la autonomía para la sobrevivencia en el futuro.

Estas prendas fruto del primer trabajo son estrenadas durante un acontecimiento importante en la vida social de los Kichwas. Desde ese primer día de aparición el joven será "Tiyu, tiyu" y la joven "tiya, tiya", como parte del ciclo del RUNA KAY, del autoafirmarse como un ser Kichwa.

En el origen de la vestimenta tradicional encontramos cambios, simbiosis y amalgamas, de las que en algunos casos nos hemos apropiado y mantenido fundamentalmente el significado.

El Pawkar Raymi en los últimos años ha forjado una imagen y un valor cultural de suma importancia, ya que se ha constituido en el espacio de encuentro de los migrantes con las familias que permanecen en las comunidades. El significado ancestral recreado en versiones actuales ha convertido la festividad ceremonial en un espacio de intercambio intercultural con la presencia y participación de diferentes identidades. Además este proceso se suma al fortalecimiento de una manera de desarrollo con identidad.

25

Memorias

Katsa Kachiwango

“Cuando era niño, recuerdo que tayta Pedro Arellano, a quien le conocíamos como Pedro Mishu, realizaba el tumay en los días de carnaval. El recogía flores de toda clase en las chakras y zanjas. También recogía un poco de agua de varias vertientes de la comunidad. Con las flores y el agua recolectadas recorría por las casas de sus familiares más cercanos y a cada uno ponía en la coronilla de la cabeza un manojo de flores y un poco de agua diciendo: “con licencia taytalla”; “con licencia mamalla”.

Quienes recibían este tumay le agradecían diciendo “Dios le pague taytalla”, aunque en la mayoría de los casos, a más de las palabras le brindaban un plato grande de caldo de carne de res con papas, agradeciendo el tumay recibido. Por eso su esposa siempre le acompañaba llevando consigo una olla para recoger la comida que le brindaban los que recibían el tumay.

Así he visto jugar el carnaval a nuestros mayores, así hemos jugado, pero ahora ya estamos olvidando todo y sólo mojamos con agua.”

El Pensamiento Andino de la Interculturalidad

· La FIFA organiza el mundial de fútbol, Tumay-pacha / Pawkar-raymi organiza el mundialito de fútbol, una celebración del mundo moderno con identidad ancestral andina.

- El deporte en el mundo andino siempre ha sido la parte complementaria de la vivencia comunitaria insertada en la cotidianidad de nuestros pueblos.
- En el mundo andino, el deporte no es competencia ni rivalidad, es una oportunidad para demostrar las habilidades físicas y espirituales para mejorar la unidad y la convivencia.
- El deporte en el mundo andino también es celebración. La ritualidad complementada con el deporte es la expresión de un pueblo con identidad propia que camina al ritmo de los tiempos y los acontecimientos.
- La práctica de deportes foráneos no es aculturación, es la andinización de valores modernos, es la humanización de la modernidad con valores culturales ancestrales andinos.
- Educar a la niñez y la juventud en la práctica del deporte moderno con identidad andina ancestral es el camino hacia la interculturalidad de los pueblos.
- La reciprocidad, la solidaridad y el comunitarismo son los principios andinos que se reactualizan año tras año en el reencuentro cultural-deportivo del tumay-pacha / pawkar-raymi, fortaleciendo la identidad de nuestras comunidades.
- En la celebración festiva del tumay-pacha / pawkar-raymi, el retorno a su tierra, el reencuentro con sus orígenes andinos luego de vivir experiencias

ajenas en medio de un ambiente deportivo moderno, marca el pensamiento andino de vivir el pasado en la modernidad y proyectar sus esperanzas de interculturalidad de los pueblos en el futuro.

- Cultura andina y deporte moderno, dos paradigmas, dos visiones, dos culturas unidas por la sabiduría intercultural de nuestras comunidades.

- Tumay-Pacha / Pawkar-Raymi, una celebración, una festividad, un reencuentro de orígenes, un retorno a la sabiduría de la pacha-mama, una andinización de los deportes del mundo moderno. Una vivencia del pasado en la actualidad y una propuesta de vida intercultural para el futuro de la humanidad.

- Tumay-pacha / Pawkar-raymi, un momento, un acontecimiento de vida en donde los pueblos andinos expresamos que somos pueblos que caminamos al ritmo de los tiempos, con avances, caídas y resurrecciones sin dejar de ser nosotros mismos.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

AUTORIZACION DEL USO Y PUBLICACION
A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

La Universidad Técnica del Norte dentro del proyecto Repositorio Digital Institucional, determino la necesidad de disponer de textos completos en formato digital con la finalidad de apoyar los procesos de investigación, docencia y extensión de la Universidad.

Por medio del presente documento dejo sentada mi voluntad de participar en este proyecto, para lo cual pongo a disposición la siguiente información:

DATOS DE CONTACTO			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1002900510		
APELLIDOS Y NOMBRES:	AYALA HINOJOSA CARLOS ANIBAL		
DIRECCIÓN:	OTAVALO, PEGUCHE VIA A ILUMAN		
EMAIL:	ayalahinos@hotmail.com		
TELEFONO FIJO:	2690216	TELEFONO MOVIL:	985649635

DATOS DE LA OBRA	
TITULO:	INCIDENCIA DE LA CULTURA Y SIMBOLOGIAS EN EL PROCESO COMUNICACIONAL CASO PAWKAR RAYMI PEGUCHE TIO
AUTOR:	AYALA HINOJOSA CARLOS ANIBAL
FECHA: AAAAMMDD	2013-06-11
PROGRAMA:	☐ PREGRADO ☐ POSGRADO
TÍTULO POR EL QUE OPTA:	Licenciado en Comunicación Social
ASESOR/DIRECTOR:	Dr. José Revelo

2. AUTORIZACIÓN DE USO

Yo, AYALA HINOJOSA CARLOS ANIBAL, con cédula de identidad Nro. 1002900510, en calidad de autor y titular de los derechos patrimoniales de la obra o trabajo de grado descrito anteriormente, hago entrega del ejemplar respectivo en formato digital y autorizo a la Universidad Técnica del Norte, la publicación de la obra en el Repositorio Digital institucional y uso del archivo digital en la Biblioteca de la Universidad con fines académicos para ampliar la disponibilidad del material y como apoyo a la educación, investigación y extensión; en concordancia con la Ley de Educación Superior Artículo 144.

3. CONSTANCIAS

El autor manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y se la desarrolló, sin violar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es original y que es el titular de los derechos patrimoniales, por lo que asume la responsabilidad sobre el contenido de la misma y saldrá en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de terceros.

Ibarra, a los 11 días del mes de junio del 2013.

EL AUTOR:

(Firma)

Nombre: Ayala Hinojosa Carlos Anibal

C.C. 1002900510

Facultado por la resolución del Consejo Universitario _____

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE GRADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

Yo, AYALA HINOJOSA CARLOS ANIBAL, con cédula de identidad Nro. 1002900510, manifiesto mi voluntad de ceder a la Universidad Técnica del Norte los derechos patrimoniales consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, artículos 4,5 y 6, en realidad de autor de la obra o trabajo de grado denominado INCIDENCIA DE LA CULTURA Y SIMBOLOGÍAS EN EL PROCESO COMUNICACIONAL CASO PAWKAR RAYMI PEGUCHE TÍO que ha sido desarrollado para optar por el título de Licenciado en Comunicación Social, en la Universidad Técnica del Norte, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente. En mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia suscribo este documento en el momento que hago la entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Técnica del Norte.

(Firma).....

Nombre: Ayala Hinojosa Carlos Anibal
Cédula: 1002900510

Ibarra, a los 11 días del mes de junio del 2013.