

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO**

**CARRERA:
COMUNICACIÓN SOCIAL**

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.**

**TEMA:
COMUNICACIÓN E INTERCULTURALIDAD EN LAS FIESTAS DEL INTI
RAYMI INTERUNIVERSITARIAS, QUITO, AÑO 2018**

**AUTOR:
MIGUEL ÁNGEL SARANGO SACA**

**TUTOR:
PATRICIO IVAN ROSAS FLOREZ**

Quito, mayo de 2019

Cesión de derechos de autor

Yo, Miguel Ángel Sarango Saca, con documento de identificación N° 1105941619, manifesté mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autor del trabajo de titulación titulado: “Comunicación e interculturalidad en las fiestas del Inti Raymi interuniversitarias, Quito, año 2018”, mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: Licenciado en Comunicación Social, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, 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 entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Miguel Ángel Sarango Saca

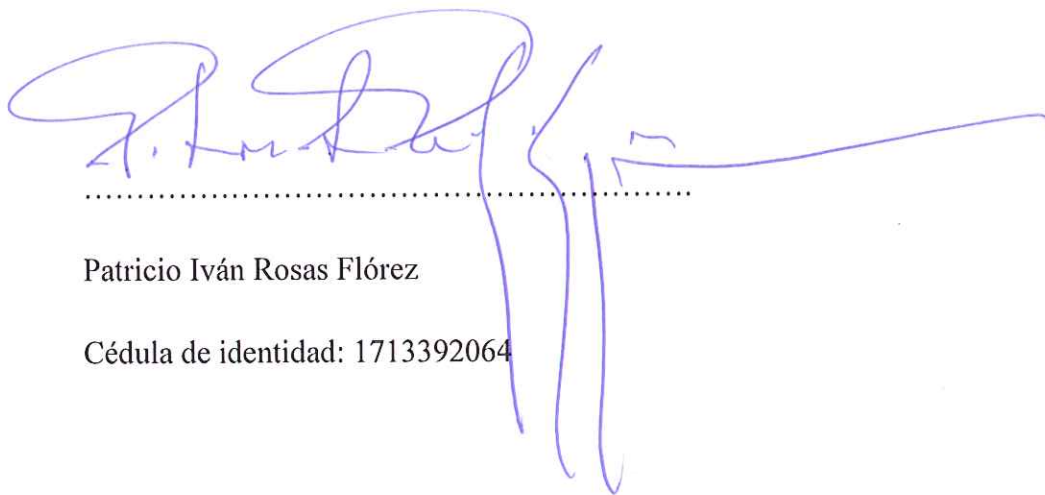
Cédula de Identidad: 1105941619

Quito, mayo de 2019

Declaratoria de coautoría del docente tutor/a

Yo declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el trabajo de titulación “Comunicación e interculturalidad en las fiestas del Inti Raymi interuniversitarias, Quito, año 2018 realizado por Miguel Ángel Sarango Saca, obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana para ser considerados como trabajo final de titulación.

Quito, mayo de 2019

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right. A dotted line is drawn across the signature.

Patricio Iván Rosas Flórez

Cédula de identidad: 1713392064

Dedicatoria

Este artículo académico está dedicado a:

A mi padre Segundo Sarango y en especial a mi mamá, María Asunción Saca quienes, con su amor, cariño y esfuerzo me han permitido llegar a cumplir hoy un sueño más, gracias por inculcar en mí, el ejemplo de esfuerzo y valentía.

A mi compañera Kuymi Thayari Tambaco, por su cariño y apoyo incondicional, durante todo este proceso, por estar conmigo en todos los momentos. Pay Shunkulla.

Índice

1. Introducción	1
1.1. Escuela de Palo Alto y el Interaccionismo Simbólico.....	3
1.2. Teorías Latinoamericanas de comunicación	5
1.3. Comunicación y Cultura.....	7
1.4. Interculturalidad y comunicación	9
1.5. Ritualidad andina y la fiesta del Inti Raymi	11
1.6. Celebraciones del calendario andino	15
2. Metodología	18
3. Resultados	22
3.1 Fiesta del Inti Raymi: comunicación y Cultura	22
3.2 Elementos comunicativos presentados en las fiestas de Inti Raymi interuniversitarias de Quito, 2018.	29
3.2.1. Proclamación de la fiesta de Inti Raymi	29
3.2.2. Instrumentos Musicales	29
3.2.3. Personajes	30
3.2.4. Desarrollo de la fiesta	30
3.2.5. Comidas y Bebidas	31
3.3 Comunicación e Interculturalidad	32
5. Bibliográficas	40
6. Anexos	43
Anexo 1. Recorrido del Inty Raymi interuniversitario.....	43

Índice de figuras

Figura 1. Calendario Andino.....	15
Figura 2. Recorrido de las fiestas del Inti Raymi Interuniversitarias de Quito, 2018.....	24

Índice de anexos

Anexo 1 Recorrido del Inty Raymi interuniversitario.....	43
--	----

Resumen

El presente estudio aborda la temática sobre “Comunicación e interculturalidad en las fiestas del Inti Raymi Interuniversitarias, Quito, año 2018”. Para ello se toma como objetivo general indagar sobre la comunicación e interculturalidad en las fiestas del Inti Raymi del 2018 practicados en las universidades de Quito; cuya pregunta de investigación se centra en conocer si la ¿la celebración interuniversitaria del Inti Raymi puede considerarse como un espacio para construir la interculturalidad y la comunicación dialogal entre culturas en la capital? De este modo, haciendo el uso de la metodología cualitativa y tomando como técnica de investigación la entrevista a profundidad, se ha llegado a concluir que en este imaginario se produce un proceso comunicativo participativo, donde se comunica sentidos y significados expresados en un alto grado de interaccionismo simbólico que se entremezcla con la cultura de occidente y donde no todos los presentes tienen una percepción profunda sobre el significado real de lo que representa el rito ancestral. Sin embargo, en aquellas horas donde dura el evento religioso se evidencia un espacio de construcción de intercultural en la capital; en tanto, no se distinguen etnias, posición social, ideológica ni política produciéndose así un momento del empoderamiento de la cultura indígena.

Palabras clave: interculturalidad, interaccionismo simbólico, comunicación, Inti Raymi, rito ancestral.

Abstract

This study addresses the subject of “Communication and interculturality at inter-university Inti Raymi festivities in Quito in 2018”. Its main goal is to examine the notion of interculturality along with communication practices in Inti Raymi (summer solstice) festivities held at Quito universities. The research question is: can inter-university Inti Raymi festivities be regarded as a space for building interculturality and dialogue between cultures in Quito? The study uses a qualitative methodology and in-depth interviews as a research technique. It concludes that a participatory, inclusive communicational process takes place in the framework of this collective festivity and the worldview that it holds. In this process, senses and meanings are conveyed, at a high degree of symbolic interaction. Although those are mixed up with Western cultural features and not all participants have a deep understanding of this ancestral rite’s meaning, a clear space appears where interculturality is built in the capital city during those hours — no distinctions are made regarding ethnicity, social class, ideology or politics, which leads to a lapse of time where indigenous cultures gain importance.

Keywords: interculturality, symbolic interactionism, communication, Inti Raymi, ancestral rites.

1. Introducción

La comunicación ha pasado por un sinnúmero de definiciones e interpretaciones que lo, que han hecho es ahondar más su problemática, al manifestarse en un contexto social de sistemas complejos y estructurados que han desdibujado su valor social dentro de un espacio de participación, de creación y apropiación cultural, por su enfoque interdisciplinario, multidisciplinar y polisémico.

Sin embargo, en ese espacio en el que no existe consenso sobre su definición, ni se tiene claro un objetivo respecto a su papel en la sociedad. La fiesta del Inti Raymi en Quito, ha llegado a ocupar un lugar estratégico en la configuración de nuevos modelos de sociedad, pero también de aquellos espacios en los que afloran una serie de expresiones; donde los individuos sienten de forma natural la necesidad espiritual de comunicar, emitir mensajes, receptar emociones y sentimiento; todo a través “de un conjunto de instrumentos; signos, gestos, sonidos, vestimenta, y posición corporal, etc.” (Grimson, 2001, p. 60) manifestándose a través de la interacción social, donde se interrelaciona con la cultura para dar cuenta de múltiples expresiones que a través de ésta se gestan.

En función de lo expuesto, el presente estudio pretende conocer si la celebración interuniversitaria del Inti Raymi de Quito ¿puede considerarse como un espacio para construir la interculturalidad y la comunicación dialogal entre culturas en la capital?

Para ello se toma en cuenta como objetivo general analizar las formas de contrición de interculturalidad y comunicación dialogal en las fiestas interuniversitarias del Inti Raymi en Quito, 2018 y los específicos, identificar los elementos rituales de la fiesta del inti Raymi practicadas tanto en las comunidades indígenas como en las universidades de Quito; analizar la comunicación verbal y no verbal presentes en las fiestas del Inti Raymi interuniversitarias en Quito, 2018, interpretar la construcción de

la comunicación y la interculturalidad en las fiestas del Inti Raymi, practicada en la UPS, EPN, PUCE, y UASB, y finalmente, analizar el intercambio cultural de diferentes pueblos y nacionalidades que participan en las fiestas del Inti Raymi realizadas por las universidades de Quito, año 2018.

Ahora bien, de los trabajos expuestos sobre la temática se menciona a Barrero y Gortaire (2014) quienes sobre el título “La Iconografía Ancestral del Inti Raymi Como Base Gráfica en la Construcción de su Marca y Como Elemento Visual” señalan que previo a la llegada de los españoles a los Andes; el Inti Raymi o “fiesta del sol” constituía uno de los componentes esenciales de la cosmovisión de la sociedad aborígen y estaba usualmente asociado al ciclo productivo, especialmente entre los periodos de siembra y de cosecha; por lo que, a su decir; “estas fiestas eran para los nativos verdaderos ritos de integración del ser humano con la naturaleza, de las comunidades entre sí y de las comunidades con sus dioses” (Barreno y Gortaire, 2014, p. 50).

Kowii (2018) menciona que el Inti Raymi tiene un significado de suma importancia para los pueblos indígenas del Ecuador y del mundo, debido a que antes los pueblos y nacionalidades indígenas no podían ingresar a estudiar en centros de educación superior, peor practicar sus fiestas o creencias simbólicas con una conexión profunda y especial en relación a los ciclos de la vida y de la tierra; por lo que en la actualidad los estudiantes de diversas nacionalidades y pueblos en las universidades de Quito son los actores principales de esta fiesta, tomando el *kuri cancha*¹ d los centros de educación superior.

Los trabajos expuestos evidencian la necesidad de difundir festividades ancestrales como el Inti Raymi a partir de la comunicación, siendo éste un elemento fundamental

¹ Kuri, es oro y Cancha, es espacio, que significa recinto de oro.

para preservar la cultura en el tiempo. De este modo, la perspectiva teórica conceptual del presente estudio parte de la llamada Escuela de Palo Alto, teoría que considera a la comunicación como el punto focal de toda actividad humana.

1.1. Escuela de Palo Alto y el Interaccionismo Simbólico

Perteneciente a la sociología fenomenológica² y a la psicología social, el interaccionismo simbólico “destaca la naturaleza simbólica de la vida social, y su finalidad principal: el estudio de la interpretación por parte de los actores de los símbolos nacidos de sus actividades interactivas” (Rizo, 2013, p. 15). Sus representantes, son “Herbert Blumer, George Herbert Mead, Charles Horton Cooley y Erving Goffman” (Rizo, 2013, p. 15).

Goffman (1963), citado en Caballero, (2006) considerado como “uno de los grandes científicos sociales de la segunda mitad del este siglo y, sin duda, el gran estudioso de la interacción cara-a-cara” (p. 121), fue quien le dio un nuevo enfoque al fenómeno comunicacional que hasta entonces se había reducido a la simple transmisión de mensajes desde la radio, prensa y televisión. Asimismo, el sociólogo contribuyó a la llamada teoría social con el interaccionismo simbólico que aportó interesantes reflexiones sobre la comunicación, vinculando el término a la interacción cotidiana. También, fue el pionero de la llamada microsociología, cuyos principios se resumieron al papel trascendental de empatía o la capacidad de la persona para ponerse en el lugar del otro.

Lo expuesto hace mención a dos elementos clave en la interacción simbólica. Por un lado, al valor que se le otorga a la cotidianidad donde se produce comunicación y, por

² “La Sociología Fenomenológica está basada en la filosofía de Husserl (1954) y en el método de comprensión (verstehen) de Max Weber (1977). Desde este enfoque, los seres humanos son tratados como sujetos de conciencia, cognoscentes, y no como meros objetos de la naturaleza”. (Rizo, 2013, p. 15)

otro lado, en función de la interrelación entre personas. Esto, en efecto, contribuirá significativamente al nuevo enfoque del fenómeno comunicativo donde Goffman (citado en Rizo 2011) lo definirá como “la interacción mediante la cual los seres vivos acoplan sus respectivas conductas frente al entorno, a partir de la transmisión de mensajes, signos convenidos por el aprendizaje de códigos comunes” (p. 1).

Ahora bien, la contribución más significativa que hará la llamada Escuela de Palo Alto³ al fenómeno comunicativo versará sobre el interés de destacarlo desde una visión interdisciplinar. Esto quiere decir que la comunicación podrá ser abordada desde distintos contextos.

Así la corriente entenderá que la comunicación constituye el punto focal sobre el que se dan las actividades humanas y del que la gente se influye mutuamente, siendo la comunicación para Rizo (2011) el fundamento de toda actividad humana.

En función de lo expuesto, la Escuela de Palo Alto establecerá sus premisas más importantes:

1. La esencia de la comunicación reside en procesos de relación e interacción.
2. Todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo.
3. Los trastornos psíquicos reflejan perturbaciones de la comunicación entre el individuo portador del síntoma y sus allegados. (Rizo, 2011, p. 12).

Así, el abordaje comunicativo entenderá que no es posible no comunicar y del que todo comportamiento de una persona transmite siempre un mensaje a los demás. Pero

³ La historia de la Escuela de Palo Alto, también conocida como “Colegio Invisible”, comienza en 1942 con Gregory Bateson, que se asocia con Ray Birdwhistell, Edward T. Hall, Erving Goffman y Paul Watzlawick, entre otros. Todos ellos proponen una alternativa al modelo lineal de la comunicación, y trabajan a partir del modelo circular retroactivo propuesto por Norbert Wiener en su ya clásica obra Cibernética, o el control y comunicación en animales y máquinas (Rizo, 2011, p. 6)

¿cuándo se podría perder la esencia de la comunicación si la interacción se constituye como parte importante de ella?

Goffman (citado en Barragán y Lema, 2011) señala que “cuando se manifiesta que el peligro de ruptura de la interacción es mitigado o incluso eliminado mediante una serie de recursos e informaciones; se da cuando existe un sujeto estigmatizado” (p. 134).

Quiere decir que alrededor de la interacción “construimos una teoría del estigma, una ideología para explicar su inferioridad y dar cuenta del peligro que representa esa persona racionalizando a veces una animosidad que se basa en otras diferencias, como, por ejemplo, la clase social” (Goffman, 1963, p. 15).

Así, el interaccionismo simbólico como la escuela de Palo Alto contribuyó hacia al nuevo enfoque de comunicación a partir del cual ésta se resume en la interacción social. De allí se afirmaría que sin comunicación difícilmente se podría hablar de sociedad; donde el enfoque permitirá entender la indisoluble relación, como lo plantea Rizo (2011), entre comunicación y cultura; un punto que estará presente en aportes de autores latinoamericanos.

1.2. Teorías Latinoamericanas de comunicación

La comunicación se constituye como un elemento importante para el desarrollo de la identidad y cultura de una sociedad, ya que por medio de ésta los individuos se constituyen en interacciones sociales y en prácticas que desarrollan. Este enfoque sobre el término en sí ha hecho que en Latinoamérica surjan importantes aportes teóricos desde la visión de Jesús Martín Barbero (1991), Marta Rizo (2004) y Néstor García Canclini (1996), quienes le darán un panorama más amplio al tema en la región.

Igualmente se destacará la crítica a los *mass media* tradicionales desde el aporte de Martín Barbero (1991), donde para Moragás, Terrón y Rincón (2017) el teórico pondrá

en debate su enorme influencia en formación de culturas nacionales, del que develará la necesidad de exigir un cambio profundo de cómo hasta la fecha se estaba tratando a la comunicación de dar un nuevo enfoque a los medios masivos desde la construcción de su historia a partir de procesos culturales; lo que, en efecto, significará para el teórico tomar en cuenta el campo de la cultura, un tema relegado a segundo plano.

Aquello coincide con el pensamiento de Rizo (2004), quien considera que el fenómeno de la comunicación ha mantenido una relación mediada donde se ha destacado la simple transmisión de mensajes desde los medios reduciendo así su campo; por lo que, a su decir; esta idea debe ser reemplazada por otra que le dé un valor enriquecedor a la comunicación; donde hablar de comunicación implica involucrarse en el mundo de relaciones humanas, de vínculos, de diálogos como base de toda interacción social.

García Canclini (1996) evidenciará así la necesidad de articular dos términos muy estrechamente relacionados pero usualmente separados: comunicación y cultura, por lo que desde su perspectiva no se trata de darles una definición demasiado simple, “porque lo que encontramos en este enorme universo de las relaciones entre cultura y comunicación es un conjunto de aproximaciones, sinuosas o enredadas líneas de investigación que se desarrollan en diferentes disciplinas y pocas veces convergen en tareas comunes” (García Canclini, 1996, p. 29).

Se entenderá así la necesidad de abrir ambos campos hacia una dimensión mucho más incluyente en donde para Rey, Caro y Balhadaj (2016) por fuerza del mundo globalizado, ambas han sido abordadas en líneas paralelas, mas no como integradoras al interrelacionarlas en las prácticas cotidianas. Por lo que para White (2014) la mirada de las teorías latinoamericanas sobre el término comunicación develará prácticas excluyentes que los medios han ejercido.

1.3. Comunicación y Cultura

En el abordaje del tema de la comunicación y las culturas se hace necesario establecer la definición de conceptos básicos como etnia, identidad y cultura.

Para Torres y Bólis (2007), el enfoque de las minorías étnicas significó el empoderamiento de pueblos excluidos desde la recuperación de sus derechos que tuvieron un importante inicio con la Declaración Universal de los Derechos Humanos como sustento de la paz y la justicia donde, dentro de uno de sus postulados establece como derecho la igualdad. Esto, al manifestar, Torres y Bólis (2007) aunque tuvo puntos que equivocaron el real significado, en cambio, constituyó un importante paso para modificar las relaciones de poder entre los distintos grupos de diferentes orígenes étnicos, en el que:

Esta descolonización contribuyó a eliminar las barreras propias de las sociedades coloniales, que se caracterizaban por limitar el acceso igualitario de los individuos a la ciudadanía, y tuvo efectos positivos en la recuperación de identidades culturales, territorios, lenguas y autonomías, con la consiguiente conquista de la participación social y política (Torres y Bólis, 2007, p. 407)

Ahora bien, en relación a la “identidad”, a decir de Hall (2003), el término está siendo ampliamente debatido en la teoría social. Su argumento central se dirige a entender que las viejas identidades dieron paso al mundo social durante largo tiempo en la actualidad se hallan en declive dando origen a otras nuevas; lo que fragmenta al individuo moderno como sujeto unitario.

La crisis de identidad “es parte de un proceso más amplio de cambio que está dislocando los procesos y estructuras centrales de las sociedades modernas y minando las bases que otorgaban a los individuos un anclaje estable en el mundo social” (Hall,

1951, citado en Hutter, 2013). Por ello, la lucha de la identidad ha significado no perder imaginarios culturales enraizados en una propia cultura, donde la hibridez cultural ha generado un cambio que ha tambaleado su esencia.

La conceptualización de lo cultural conlleva a visualizar el amplio sentido que se otorga a la memoria individual y colectiva, por medio de una capacidad de creación verbal donde confluye:

La canción, el chiste, el juego de palabras, los cuentos, en la creación de objetos, artesanías y utensilios del hogar, en la manera de organizar la tierra para la cosecha, en el modo de distribuir las partes de la vivienda, en la forma de expresarse (como el vestido, la danza, en el modo de celebrar las costumbres y tradiciones) (Hidalgo y Quilumba, 2007, p. 19).

Se entenderá así que se trata de una serie de recursos, expresiones, costumbres, tradiciones, que pueden ser identificados y apropiados por una comunidad. Pero ¿cuál es la diferencia entre identidad y cultura?

A decir de Grimson (citado en Rivero, 2016)

La falta de una distinción clara entre identidad y cultura ha generado un problema teórico dentro de la antropología en la que se entremezclan rutinas cotidianas, creencias y rituales con los sentimientos de pertenencia y su intensidad. De allí la idea que si en un momento hay menor intensidad o difuminación de sentimientos nacionales eso implica que se desdibuja la cultura. (Rivero, 2016, p. 116)

Sin embargo y en el esfuerzo de aclarar ambos términos, Guerrero (2002) los diferencia de la siguiente manera:

La cultura, como construcción simbólica de la praxis social, es una realidad objetiva que le ha permitido a un grupo o individuo llegar a ser lo que es.

Mientras que la identidad es un discurso que nos permite decir “yo soy o nosotros somos esto”, pero que solo puede construirse a partir de la cultura. De ahí que cultura e identidad sean conceptos diferentes, pues no es lo mismo “ser” que “decir lo que se es.” (Guerrero, 2002, p. 103)

Se entenderá con ello que, aunque ambas acepciones “son representaciones simbólicas socialmente construidas” (Guerrero, 2002, p. 104) su confusión ha llevado a reforzar relaciones de desigualdad.

1.4. Interculturalidad y comunicación

Para entender la interculturalidad es necesario aclarar la diferencia existente entre plurinacionalidad, multiculturalidad e interculturalidad, a partir de la reflexión sobre su genealogía y las diferencias en su significado.

La plurinacionalidad y multiculturalidad “son términos descriptivos que sirven para caracterizar una situación diversa e indicar la existencia de múltiples culturas en un determinado lugar así planteando su reconocimiento, tolerancia y respeto” (Walsh, 2008, p. 140). Allí lo multi apunta una colección de culturas singulares y lo pluri indica una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial.

El problema que Walsh (2008) evidencia en ese juego de definiciones es que, a su decir, la interculturalidad no existe: está en construcción, por lo que, en ese intento de confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión, la palabra se esfuerza por inscribirse en ese espacio. “Pero, por ser este un término de moda, usado en una variedad de contextos y con intereses sociopolíticos a veces muy opuestos, la comprensión de su concepto muchas veces queda amplia y difusa” (Walsh, 2004, p.2).

Ahora bien, en el intento de otorgar a la interculturalidad un espacio ha sido necesario asociar el término con la comunicación, donde a decir de Rizo (2013), “la clave de la

comunicación intercultural es la interacción con lo diferente, con lo que objetiva y, sobre todo, subjetivamente, se percibe como distinto. Así, la comunicación y la interculturalidad mantienen una relación indisoluble” (p. 27) entendiéndose a la comunicación desde la interrelación de compartir una serie de valores, de reforzar vínculos, relaciones; donde desde esta perspectiva la interculturalidad, significa “entre culturas”, es decir,

Relaciones, interacciones; interculturalidad no es simple coexistencia de culturas diferentes, sino la convivencia de éstas en su diferencia, y la convivencia solo es posible desde la vivencia de la propia vida cotidiana entre diversos pueblos culturalmente diferenciados y con sentidos propios y distintos de la existencia (Guerrero, 1999, p. 9).

Aquello implica el ejercicio pleno de la alteridad; es decir, el respeto del otro donde confluyen visiones distintas de la realidad y en el que, además, “se producen intercambios simbólicos, de significados y sentidos” (Guerrero, 1999, p. 9); lo que conlleva a entender que “la falta de conocimiento de la cultura del interlocutor y la presuposición de que los padrones culturales propios tienen o deberían tener proyección universal, lleva a fracasos o momentos críticos de interacciones” (Grimson, 2001, p. 127).

Esto se refleja en el proceso homogenizador de la globalización donde contrario a como pensaba Barth (1976), para quien la conservación de la diversidad cultural se basaba sobre el aislamiento social; “es en la interacción y de modo relacional como esa diversidad se procesa y se construye” (Grimson, 2001, p. 33); donde la comunicación se constituye en un elemento clave para forjar la interculturalidad, en el que

El ser humano es un ser eminentemente dialógico, allí y en la dialéctica de la alteridad es en donde construye plenamente su humanidad, con la capacidad de comprender y tejer sus propias representaciones simbólicas, sus significantes, significados, significaciones y sentidos, y definir por tanto su propia especificidad, identidad y diferencia (Guerrero, 1999, p. 18).

Se entenderá así que la interculturalidad se convierte en un elemento esencial de un pueblo, pues aporta a su desarrollo desde la perspectiva de entender que la diversidad cultural enriquece el conocimiento pero que la Interculturalidad no le pertenece exclusivamente a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, sino también forma parte “de todos los sectores de la sociedad, con inclusión de los blanco-mestizos occidentalizados” según lo refiere Rivera (citado en Walsh, 2008).

1.5. Ritualidad andina y la fiesta del Inti Raymi

Teológicamente hablando, el rito se define como

Una expresión de oración y culto, como maneras de sentir y expresar la fe "en espíritu y en verdad". El rito está, por tanto, condicionado totalmente por la fe. No obstante, en principio el rito no ha sido ni es algo natural a la fe. La oración y el culto toman naturalmente una forma ritual. El rito sin fe no tiene sentido en el cristianismo (Andronikof, 1976, p. 1).

Desde la visión del cristianismo, “el término se convierte en comunión, cuya acción ubica al ser humano en el campo de la vida eterna” (Andronikof, 1976, p. 1); lo que para la cosmovisión andina, “los gestos rituales expresan ostensiblemente la subjetividad andina en ciertas prácticas tradicionales, donde se reproducen y recrean las formas de ser de las colectividades” (Lozada, 2002, p. 7); y de los cuales está inserto

un conjunto de emociones y contenidos culturales que se comparten en la interacción dándole un alto sentido a la vida social.

Así la filosofía andina, en esencia, se centra desde la visión que tiene sobre la *Allpa Mama* o madre tierra,

Donde a diferencia del mundo occidental que la ve como objeto; en cambio, la primera la ubica como un sujeto con vida. Además, para la filosofía andina el espacio se convierte más allá de un bien monetario, sino en un lugar donde lo ubica en una dimensión espiritual” (Kovii, 2012, p. 4).

Pero la idea sobre estas dos categorías se remontan a la época prehispánica, donde

De acuerdo al idealismo andino prehispánico, el verdadero “ser” es Camac, la idea (yuyac); este verdadero “ser” que es la esencia del mundo en la filosofía occidental lo es también en el mundo andino prehispánico. “Camac” es el verdadero “ser”, “fuente de toda existencia”, “esencia y fundamento del mundo”, motor y fuente del cambio, del movimiento o el desarrollo del mundo y las cosas (Palacios , 2014, p. 169).

Así, tanto en el mundo de occidente como en el del hombre andino, la búsqueda de causas universales ha sido una preocupación mutua; sin embargo, la esencia de la filosofía andina se centra sobre cuatro elementos; “el agua (*ticsi cocha*), la tierra (*ticsi pacha*), la semilla fertilizadora (*pacha camac*) y la fuerza telúrica o simplemente las “tempestades” (*wira cochan*)” (Palacios, 2014, p. 169).

Así aparece en escena uno de los rituales ancestrales con alto contenido cultural y que se denomina Inti Raymi “que quiere decir la pascua solemne del sol, y absolutamente le llamaban Raymi, que significa lo mismo” (Kowii W. , 1998, p. 17). Su objetivo es rendir honor al dios sol; donde desde la cosmovisión Kichwa viene a ser

Un tiempo considerado sagrado y profano, ya que este lubrica el fin y el inicio de un tiempo disímil en el cual se abarca otro período para enamorar, infringir, fecundar, gastar energías y medir fuerzas. También es el tiempo para expulsar energías acumuladas y reordenar el caos interior acumulado para iniciar otro momento y una forma de vida diferentes (Cevallos, 2012, p. 3).

Así en el callejón interandino septentrional del Ecuador, las festividades se celebran a partir de junio y parte del mes de julio, donde cada pueblo celebra sus propias costumbres y ritos tomándose las calles y dejando de lado la vida cotidiana.

Considerada como una tradición milenaria, esta fiesta se expresa en provincias como Pichincha (Cayambe y Pedro Moncayo) e Imbabura (Cotacachi, Otavalo, Peguche y Antonio Ante); donde cada 21 de junio, “durante el solsticio del verano, las comunidades indígenas van a los ríos y a las cascadas sagradas a realizar un ritual comunitario. De la visión andina de Cosmos, este ritual permite la purificación espiritual del humano, la recuperación de la energía y la revitalización de la relación con la madre naturaleza” (Farinango, 2011, p. 17).

En Peguche, por ejemplo, en una investigación llevada a cabo por Aconda (2011) se destaca cómo en la festividad convergen una serie de símbolos y signos “principalmente del ritmo tradicional del San Juanito que ocupa en la fiesta un lugar muy importante, pues es el símbolo de la algarabía y el regocijo que siente la comunidad para con sus divinidades, manifestado a través de la música y el baile” (Aconda, 2011, p. 171).

Así la fiesta del Inti Raymi, conocida también como la segunda abundancia, se “honra la cosecha a través de cantos, ceremonias con fuego, danza y rituales” (Cevallos, 2012, p. 87), cuya característica central constituye una de las expresiones culturales con una

amplia participación popular espontánea, revitalizando las prácticas culturales del pueblo Kichwa, donde

Brinda la posibilidad de resignificar las diferentes etapas a las que se encuentran expuestas dichas sociedades, ya que actúa sobre estas y las convierte a su raíz cultural (*sapi*), que da como resultado una variedad de formas y elementos ligados a la cotidianidad de la comunidad. (Gaibor, 2016, p. 95)

Esto pese a que tras la resistencia a la conquista española y a los gobiernos dictatoriales como democráticos que han intentado terminar con esta tradición; en cambio, se fortalece con los años involucrando en el rito a los mestizos, quienes aunque se congregan para agradecer también al dios sol “la diferencia radica en que esta misma representación cobra un diferente sentido para quienes participan” (Soria, 2016, p. 10).

Se considera así como una manifestación cultural en el que confluye el baile, los cantos, la música y:

“el agradecimiento a las divinidades míticas que tienen relación con las realidades espirituales, donde se trata de un saber muy profundo que busca comunicarse con los espíritus de otras realidades, es una fiesta milenaria de los pueblos andinos que se relaciona con el calendario agrícola y astronómico” (Farinango, 2011, p. 27)

Se refuerza así, una de las tradiciones más representativas de la comunidad *kichwa* donde a pesar de que estuvo en una época a punto de desaparecer, la nueva generación de los diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador, han optado por revitalizar y concevar los usos y costumbres de acuerdo al calendario andino.

1.6. Celebraciones del calendario andino

Los abuelos contaban que:

En el mundo andino, el sol era el astro más importante y las fiestas andinas estaban en el movimiento de la tierra que giraban alrededor del sol y en base a su movimiento se calculaban los calendarios que regían la actividad agroecológica. (Muenala, 2014, p. 1).

En ese mismo sentido se conocía existencia de dos equinoccios, “el uno en marzo y el otro en septiembre y dos solsticios, el uno en junio y el otro en diciembre. A esto lo llamaron Raymis” (Muenala, 2014, p. 1); por lo tanto, el calendario andino está compuesto por cuatro grandes celebraciones donde

Cada una tiene que ver con un hecho astronómico específico (solsticios y equinoccios) así como con los ciclos de la naturaleza; donde su particularidad es que, a diferencia del mundo occidental, los pueblos andinos conservan un día para la ceremonia del sol, donde registra 365 días (El Universo, 2018, p. 2).

Así, “el calendario andino es lunisolar. Se divide en 13 meses, de 28 días cada uno, con 4 semanas de 7 días, correspondientes a las 4 fases lunares. En total registra 365 días en un año” (La Hora, 2018, p. 2).

Figura 1.

Calendario andino

El calendario andino que se empleaba en el Tahuantinsuyo estaba estrechamente vinculado con la siembra, el cosmos y las fiestas de adoración a sus deidades. Con la llegada de los españoles fue abolido y en las celebraciones se dio un sincretismo entre lo andino y lo cristiano.

Infografía sobre el calendario andino. Fuente: Diario El Tiempo (2018)

Los cuatro *Raymis* o fiestas se constituyen como los más importantes dentro del calendario andino. El *Pawkar Raymi* se celebra el 21 de marzo, es el tiempo de florecimiento de la madre tierra (ligado al equinoccio de primavera); cuya esencia, “es el tiempo para empezar a probar los primeros frutos “granos tiernos” emergidos de la Pacha mama y es celebrado con mucha solemnidad cada año” (Tenelanda, 2016, p. 20), en las comunidades indígenas del Ecuador. Además “el calendario agrícola andino registra que el 21 de marzo es considerado como la fiesta del *Mushuk Nina* e inicio del nuevo año indígena” (Tenelanda, 2016).

El 21 de junio es la siguiente fecha donde se celebra el llamado Inti Raymi (fiesta del sol), que es una celebración religiosa de origen andina en la cual las comunidades indígenas festejan en agradecimiento al Sol y a la *Allpa Mama* por las cosechas recibidas de todo el año; entendiéndose que “es el tiempo de la luz, el tiempo de la

iluminación, el tiempo en donde todos los seres de la *Allpa Mama* están en su máxima energía masculina” (E. Cachiguango, comunicación personal, 17 de octubre de 2017).

Posteriormente, en septiembre se celebra la fiesta del *Kulla Raymi*, que es la celebración de lo femenino de la fecundidad, es tiempo de preparación de la tierra, es la primera fiesta del calendario andino celebrada cada 21 de septiembre, esta fiesta simboliza el inicio de la vida, y por lo tanto es el ritual con que se da inicio el año ceremonial.

El símbolo del *Kulla Raymi* es la *Mama Kulla* que representa el inicio de la vida humana. Además, esta celebración marca el fin de los tiempos masculinos y el inicio de los tiempos femeninos representando a la mujer y a la madre tierra (El Universo, 2017, p. 5).

Finalmente, está la festividad del *Kapak Raymi* o *Hatun Raymi* que significa fiesta grande o solsticio de invierno. Se celebra el 21 de diciembre en homenaje a las nuevas autoridades, dirigentes y líderes comunitarios quienes asumen el poder como *kapak*, que en la época incaica la fiesta del *Kapa Raymi* se celebraba en honor al rey; en sus comunidades. Pero, al mismo tiempo, los líderes comunitarios realizan un ritual a las semillas germinadas que se encuentran dentro de la madre tierra.

Con esta festividad termina en diciembre el calendario andino “el cual representa la sabiduría y el liderazgo para un nuevo año andino” (La Hora, 2018, p. 5)”. Sin embargo “esta fiesta no es tan celebrada porque el sincretismo de la invasión y la conquista española le dio más fuerza a la Navidad” (El Tiempo, 2018, p. 2).

2. Metodología

El Inty Raymi como una de las fiestas andinas que es celebrada en países como Ecuador, específicamente en la serranía lleva muchos siglos practicándose. Y como todas las prácticas culturales se reconfiguran, cambian o se modifican en el transcurso del tiempo y espacio, la celebración del Inti Raymi no ha sido la excepción

Previo a la llegada de los invasores españoles a los Andes, el Inti Raymi o “fiesta del sol” constituye un aspecto esencial de la cosmovisión y los aborígenes relacionadas usualmente al ciclo productivo, más claramente en épocas de siembra y cosecha. “Estas fiestas eran para los nativos, verdaderos ritos de integración de la persona con la naturaleza, de las comunidades entre sí y de las comunidades con sus dioses” (Barreno y Gortaire, 2014).

Si bien el Inti Raymi es considerado como una práctica cultural que tomó vida desde la época pre-colonial que ha durado hasta la actualidad, la perpetuación del Inti Raymi está relacionada con la forma de concebir y practicar esta fiesta. Así, se concibe a esta celebración como una fiesta espiritual nutrida de una riqueza simbólica y a su vez significa renovación de energías (Hernández, 2004), (Vanessa, 2016) (Tenelanda, 2016), de todo los seres partícipes⁴ en esta ritualidad.

Actualmente se celebra el Inti Raymi como rito sincrético en diversas comunidades andinas y en los últimos diez años hasta en las instituciones educativas del Ecuador. En este sentido, más específicamente en las universidades de Quito. “Desde hace más de 10 años, la Universidad Andina Simón Bolívar ha celebrado esta fiesta en agradecimiento a la madre tierra. Poco a poco se unieron las universidades del barrio,

⁴ Se hace referencia a los seres partícipes a todos los elementos que se incluyen en la celebración del Inti Raymi: Personas en general, instrumentos musicales, y todos los seres de la naturaleza como agua, aire, animales, alimentos etc.

permitiendo que esta fiesta tradicional crezca en plena urbe. La muestra se vio este 21 de junio, a lo largo del recorrido realizado por los participantes” (UASB, 2018).

La Universidad Andina Simón Bolívar, desde el 2008 es la institución pionera y promotora de la celebración y revitalización de la fiesta del Inti Raymi en la ciudad de Quito. En consecuencia, con el pasar del tiempo se logra que la Universidad Politécnica Salesiana UPS, Escuela Politécnica Nacional EPN, Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE, y Universidad Andina Simón Bolívar UASB, se integren a la celebración dicha festividad. De esta manera, estas instituciones han interactuado en esta iniciativa para revitalizar y practicar estas fiestas en un espacio público de la ciudad de Quito. Esto quiere decir que el Inti Raymi ha tomado un rumbo diferente en el que se muestra reconfigurada en el tiempo y espacio, y es ejercida por la iniciativa de la gente en general, estudiantes, docentes y de las diferentes instituciones educativas.

Así, el Inti Raymi dejó de ser una práctica particular de la zona rural para trasladarse a la ciudad, un espacio diferente; por lo que la celebración se convierte en un espacio de interculturalidad, donde la participación es variada y amplia que invita a todas las personas independientemente de su etnia, idioma, género, clase, religión, procedencia, etc.

Es necesario entender que la fiesta del Inti Raymi es una cultura de comunicación en constante cambio. Se convierte en mensaje que otorga o refleja distintos símbolos, signos visuales de cada cultura. Se clasifican con la intención de fortalecer una identidad ya sea en el ámbito social, cultural, narrativa y cultural; permitiéndonos trabajar en las bases de la memoria colectiva que debe ser reconstruida a partir del

conocimiento presente de la vida social, siendo su eje central el fortalecimiento del código de reconocimiento para el futuro que facilite el intercambio cultural.

Para construir la interculturalidad requiere necesariamente de la comunicación, puesto que sin comunicación no es posible desarrollar la interculturalidad. La comunicación implica diálogo, interacción, movimiento, conflicto, negociación, dinamismo entre seres humanos. “La comunicación intercultural ha sido definida como cualquier situación comunicativa donde interactúan al menos dos personas procedentes de matrices culturales geográficas distintas” (Rizo, 2013, p. 27).

Por lo tanto, esta investigación explica cómo se relaciona la comunicación y la interculturalidad. La comunicación y la interculturalidad como línea de investigación y como elementos que se interrelacionan y se complementan en las fiestas del Inti Raymi.

Este estudio es de tipo exploratorio, debido a que no hay mucha información sobre la comunicación e interculturalidad en las fiestas del Inti Raymi, practicados en las universidades como en el caso de la UPS, EPN, PUCE, y UASB. El enfoque orientador es eminentemente cualitativo, porque busca analizar cómo influye en las fiestas del Inti Raymi la comunicación y la interculturalidad en estas fiestas interuniversitarias de la ciudad de Quito. Es así, que la información recopilada contribuye a contrastar información proveniente de varias fuentes mixtas, con la finalidad de comprender bajo una mira crítica, las formas de comunicación e interculturalidad que se viven en estas fiestas.

Del mismo modo, este estudio se fundamenta en el paradigma interpretativo porque se centra en los estudios de interaccionismo simbólico para analizar las fiestas del Inti Raymi, practicadas en las universidades antes-mencionadas, por los estudiantes y

docentes de diferentes pueblos y nacionalidades. Asimismo, este estudio permite identificar elementos representativos en las ritualidades del Inti Raymi.

Dentro del proceso de investigación se consideran herramientas como es el método etnográfico, el cual permite tener un acercamiento y observación directa en todo el proceso sistemático de las fiestas del Inti Raymi, 2018. Para esto se participa en la celebración de dicha fiesta en la UPS, EPN, PUCE, y UASB. Según, Guber (2001) la “etnografía es el conjunto de actividades que se suele designar como "trabajo de campo", y cuyo resultado se emplea como evidencia para la descripción” (p. 7).

En cuanto a las técnicas, se usa las entrevistas semiestructuradas y observaciones participantes que son dirigidas a las personas de diferentes pueblos y nacionalidades; estudiantes y docentes de las distintas universidades de Quito, para conocer que piensan acerca de las fiestas del Inti Raymi interuniversitarias. Además, dentro del análisis bibliográfico se trabajó con textos, consultas bibliotecarias, tesis, boletines y revistas, documentos electrónicos e internet. Por último, la observación participante fue un camino para analizar la información y desarrollar el artículo académico titulada comunicación e interculturalidad en las fiestas del Inti Raymi interuniversitarias, Quito, año 2018.

3. Resultados

El presente apartado presenta los resultados obtenidos en función de técnicas de la observación y entrevista a profundidad que se realizó para el estudio. Para ello se utiliza tres categorías: comunicación y cultura, elementos comunicativos en las fiestas de Inti Raymi y comunicación e interculturalidad.

3.1 Fiesta del Inti Raymi: comunicación y Cultura

La fiesta del Inti Raymi o denominada fiesta del Sol se celebra cada 21 de junio. La iniciativa en las universidades de Quito se inició hace 10 años con la propuesta del poeta Ariruma Kovii, quien conjuntamente con un grupo reducido de docentes y estudiantes de la universidad Andina puso en práctica la celebración indígena.

El objetivo, concretar espacios de interculturalidad y, a la vez, provocar encuentros comunicacionales como lo refiere Patricio Guerrero, docente de la Universidad Salesiana para quien lo que más comunica “es la alegría de la fiesta, la ritualidad, la dimensión ceremonial de un momento tan intenso y tan importante como el Inti Raymi” (P. Guerrero, comunicación personal, 17 de abril de 2019); que se buscó es trasladar el mundo andino, su espiritualidad, a la ciudad y tomarse simbólicamente este espacio de encuentro entre las distintas culturas y pertenencias ideológicas hacia el área urbana. Pero ¿cómo se articula ese espacio de comunicación con la cultura en esta festividad organizada por las universidades en Quito?

Al entenderse que toda acción comunicativa ayuda a transformar a la cultura desde la cotidianidad, donde la fiesta del Inti Raymi permite a estudiantes universitarios, comunidades y colectivos comunicarse desde la cultura buscando lazos alternativos para vivir la Interculturalidad; el encuentro significa provocar un espacio comunicativo

participativo que en las universidades inicia con el sonido del Churo⁵, convocando a la gente a que se integre a la fiesta.

Sin embargo, y a diferencia de cómo se realiza en las comunidades indígenas, especialmente en la sierra norte del país donde el baño ritual es un elemento esencial de espiritualidad en una cascada sagrada; en la fiesta del Inti Raymi de las universidades de Quito no se efectúa este ritual. Esto a pesar de que se preocupan porque “la celebración se lo haga tal cual como en las comunidades” (A. Kowii, comunicación personal, 18 de abril de 2019).

Aun así, existe el interés de que los asistentes conozcan que el Inti Raymi es una celebración sagrada. “Ese es el nivel que demos lograr, incluso en nuestras mismas comunidades. Porque en nuestras comunidades no conocen estos fundamentos” (A. Kowii, comunicación personal, 18 de abril de 2019).

Como cada año, las visitas se realizan en algunos centros académicos para invitar al recorrido de la festividad que en las comunidades indígenas la visita se lleva a cabo en cada casa. Así, desde de las 13h00 bajo la mirada del Inti, la Universidad Andina Simón Bolívar, quién organiza la fiesta, inicia de forma circular su recorrido (por las calles Toledo y la Av. Ladrón de Guevara) bailando y cantando sanjuanitos junto al *Aya Huma*⁶, acompañados de músicos y danzantes de Imbabura y Pichincha.

En sus inicios el recorrido se daba por las veredas de los alrededores de la universidad. Con los años, poco a poco, se han ido apropiando del territorio hacia las calles, donde

⁵Para las comunidades andinas, el churo se utiliza como un instrumento de comunicación permitiendo convocar a las mingas y actividades festivas de las comunidades.

⁶ El Aya Huma es un guerrero, quien lidera y controla el grupo. Un personaje mítico, clave para que la fiesta cumpla su simbólica misión de agradecimiento a la Allpa Mama (UASB, 2018).

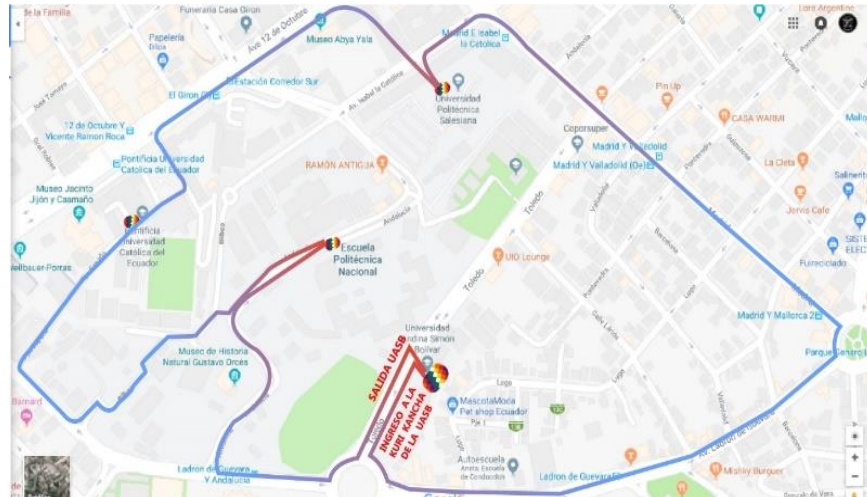
actualmente se concibe como “un juego de toma de territorio, de espacio que permite empoderar más” (A. Kowii, comunicación personal, 18 de abril de 2019).

De este modo, continúan bailando e ingresan por la calle Andalucía al patio de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) en donde son recibidos por estudiantes y docentes de la EPN con alimentos que cosecharon durante el año como trigo, mote, habas, papas etc. Seguidamente, continúan bailando de forma circular e ingresan al patio de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) donde, de igual forma, son recibidos por los estudiantes y docentes de la universidad (PUCE) con castillos, medianos y bebidas. Posteriormente salen de la (PUCE) bailando de forma circular e ingresan por la Av. 12 de octubre al patio de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS,) donde son recibidos por los estudiantes, docentes y autoridades de la universidad UPS con productos andinos.

El Aya Huma conduce a los presentes y salen de la UPS bailando en forma circular por la Av. Isabel la Católica y Madrid hasta llegar al redondel de La Floresta, y luego continúan por la Av. Ladrón de Guevara, hasta llegar al patio de la Universidad Andina Simón Bolívar e ingresar al “*Kuri Kancha*” de la UASB.

A continuación, determinemos el recorrido de la fiesta del Inti Raymi Interuniversitarias de Quito, 2018.

Figura 2.

Recorrido de las fiestas del Inti Raymi Interuniversitarias de Quito, 2018.

Fotografía: Elaboración propia

Los presentes en la universidad bailan de forma circular agradeciendo a la *Allpa-Mama* por las cosechas brindadas y la fecundidad de la tierra. Y por último se realiza la pamba mesa en donde se comparte todo el alimento recogido durante el ritual entre todos y todas.

Cabe resaltar que, en las comunidades andinas, especialmente en el norte del país, en la provincia de Imbabura, donde cada 21 de junio de cada año se celebra la fiesta del Inti Raymi; es tradicional que las personas desde sus casas lleven sus alimentos para compartir en hermandad con todos los amigos y vecinos de la comunidad en un espacio denominado la cantina. Un lugar donde todos y todas se concentran para compartir sus productos o alimentos que ha brindado la *Allpa Mama* durante todo el año.

En la pamba mesa se hacen presentes todas las personas que han bailado y no bailado durante la fiesta, donde antes de comer los alimentos. El capitán, quien es el líder, realiza una ceremonia religiosa en agradecimiento a dios, al *Tayta Inti* y *Allpa Mama* por permitirles brindar sus alimentos.

En la mesa siempre existen alimentos como trigo, cebada, pollo, cuy, mote, y en la bebida está presente la chicha, la cerveza; aunque en estos últimos tiempos se refleja el consumo de la coca cola y otros líquidos gaseosos de Occidente.

A diferencia de las comunidades indígenas, en las universidades de Quito en el compartir no se realiza una ceremonia de oración previo a consumir el alimento; más bien existen meseros quienes sirven los alimentos en platos y vasos desechables adicionando una botella de cerveza o agua. Hay poco consumo de la chicha jora.

Ahora bien, con el tiempo, la festividad ha ido congregando a más y más grupos de otras universidades como la Católica, la Central del Ecuador, la Politécnica Nacional e, incluso, la comunidad perteneciente al barrio La Floresta; así como los miembros de comunidades indígenas que en el caso de La Católica son provenientes de ciudades como Riobamba o bien pertenecientes a la cultura de puruhaes, otavalos (que es el número más representativo), Salasacas, Saraguros; aunque no se ha visto aún a cañaris ni amazónicos.

Para Shayana Vinueza, estudiante de la Universidad Católica, esto puede deberse a que varios estudiantes de este centro educativo superior

No sienten mucho incentivo como en otras universidades que tienen becas por diversidad étnica como en la San Francisco. Acá es como que a veces participan, no sé si se desaniman; pero estamos en eso también en negociaciones con las autoridades para que se nos dé un espacio más formal y poder, igual, tener algo seguro acá; tener beneficios o alguna cuestión (S. Vinueza, 2019, comunicación personal, 15 de abril de 2019).

En todo caso, el tiempo ha demostrado que la celebración interuniversitaria en Quito empieza poco a poco a tener mayor acogida, donde

Desde la primera propuesta hasta ahora hemos ido creciendo, luego se fueron uniendo más estudiantes justo de la cátedra de comunicación intercultural que desde su inicio les obligaba a que vayan a danzar (...) porque se encontraban con otras cosas que en el mundo andino es clave: la reciprocidad, la solidaridad, el compartir en la pamba mesa el poder estar celebrando un momento tan fuerte. Y eso en su momento se fue regando al resto de los compañeros y después empezaron ya a esperar el Inti Raymi (P. Guerrero, comunicación personal, 17 de abril de 2019).

Así la iniciativa prevé que para el año 2019 participen aproximada de tres mil personas no sólo indígenas sino también mestizos y de otras etnias; cuyo interés es evidenciar la alegría propia de una fiesta donde, en general, se manifiesta ampliamente el lenguaje corporal con el baile así como el lenguaje simbólico, y que en todas las fiestas como el Inti Raymi se manifiestan interacciones simbólicas; es decir,

Hay una danza de signos y de símbolos que están comunicando, son todos lenguajes. Está el lenguaje corporal, está el lenguaje simbólico de las máscaras, está el lenguaje simbólico de las vestimentas, está el lenguaje simbólico de la música, es decir, todas las celebraciones la del mundo andino que comunican sentido, comunican significado y ese significado es la reciprocidad (P. Guerrero, comunicación personal, 17 de abril de 2019).

La gran variedad de significantes que existe particularmente en el Inti Raymi está representada en las guitarras, los bombos, las máscaras; los personajes diversos que están danzando: sus gestos, las frases y que, en conjunto, están comunicando sentido. En sí toda una energía ceremonial que también se expresa en el baile, en el zapateo, en donde la interrelación es profunda: directa y se manifiesta un interaccionismo

simbólico; es decir, “significa que se comparte un cosmos simbólico de sentido que no es lo mismo que el intercambio simbólico. El intercambio simbólico son los signos, los símbolos. Están como en la exterioridad de quienes representan. A la fiesta del Inti Raymi todo mundo que va, es porque quieren compartir un momento intenso” (P. Guerrero, comunicación personal, 17 de abril de 2019).

De este modo, el interaccionismo simbólico en la festividad en honor al dios Sol se expresa fuertemente en las comunidades indígenas y que como iniciativa de las universidades de Quito la han trasladado a la zona urbana; aunque con evidentes cambios del que para algunos ha significado la folklorización de la celebración que

Se ha alineado a otro espacio del Inti Raymi; donde creo que los pocos que consideramos, o que conocemos el Inti Raymi de alguna y otra manera participamos sí, pero diría no como con la misma fuerza que en las comunidades, en tu propio pueblo; y sí me parece que acá todavía es un trabajo largo, desde educar qué es el Inti Raymi y en realidad de quienes se empoderen de esos espacios (W. Sisari, comunicación personal, 16 de abril de 2019).

Y para otros, la defensa de su práctica en el área urbana del que son activamente partícipes la juventud, así como estudiantes de comunidades de la sierra y mestizos; donde se ha cuidado mucho de que no exista usurpación simbólica, es decir, que se tome a la celebridad del Inti Raymi “como un instrumento de otros que no han tenido nada que ver en el espíritu” (P. Guerrero, comunicación personal, 17 de abril de 2019).

A pesar de aquello, de lo investigado, se observa que, así como se han tomado elementos clave de la festividad indígena como los instrumentos musicales y el baile; todavía no se puede visualizar en la celebración interuniversitaria de Quito otras características propias del Inti Raymi como el baño ritual que sí en cambio lo ejecutan

comunidades indígenas, considerado como parte fundamental de la celebración, un simbolismo de purificación espiritual.

3.2 Elementos comunicativos presentados en las fiestas de Inti Raymi interuniversitarias de Quito, 2018.

A continuación, se esboza una descripción general de la interacción simbólica expresada en los distintos elementos comunicativos que forman parte del Inti Raymi.

3.2.1. Proclamación de la fiesta de Inti Raymi

3.2.1.1 **La Kipá.** - Instrumento musical en forma de cuerno de toro utilizado para convocar a la gente a que participen en las mingas comunitarias y festividades culturales.

3.2.2. Instrumentos Musicales

3.2.2.1. **Flauta.** - “Es un instrumento de soplo hecho en caña de carrizo, tunda, o muchas veces en madera o hueso, la cual se interpreta horizontalmente; es decir, se trata de un aerófono travesero o Traverso” (Gaybor, 2012, p. 130)

3.2.2.2 **Quena.** - Instrumento que se incorporó a la música indígena de Imbabura

Bandolín. - Instrumento musical incorporado a la música indígena. Se identifica más con la cultura mestiza.

3.2.2.3 **Rondín o Armónica.** - Proveniente de Europa, el instrumento musical se incorporó a la cultura indígena en una época relativamente temprana. “Es conocido por tener un carácter popular” (Gaybor, 2012, p. 132)

3.2.2.4 **Melódica.** - De origen europeo, el instrumento musical se introdujo “en épocas ya muy recientes, con la llegada de la tecnología, a la instrumentación tradicional de los grupos de sanjuanés” (Gaybor, 2012, p. 135)

3.2.2.5 **Charango**. - “La incorporación de este instrumento se debe al intercambio instrumental interétnico entre quichuas imbabureños y aymaras del altiplano” (Gaybor, 2012, p. 134)

3.2.3. **Personajes**

3.2.3.1. **Los Bailarines**. - Conformados por familiares o amistades. Los bailarines están disfrazados cuya función es la de bailar de casa en casa “tanto en su comunidad como en otras cercanas, tratando de demostrar su resistencia y coraje” (Gaybor, 2012, p. 124)

3.2.3.2. **El Aya Huma**. – Como personaje principal de la fiesta del Inti Raymi, es un guerrero que utiliza una máscara. Aya significa espíritu y huma cabeza que, en la práctica,

Sería la cabeza de subjetividad. Su traje del haya huma es de colores, de 7 cachos de dos ojos de un lado y para otro lado, que no solo implica un discurso, existen varios discursos (...) que implica eso, implica que en el mundo runa esta presto y dispuesto a comenzar a debatir desde el campo simbólico político, filosófico desde las semióticas kichwas (T. Andrango, comunicación personal, 15 de abril de 2019).

3.2.4. **Desarrollo de la fiesta**

3.2.4.1. **El Zapateo**. - De gran valor simbólico para las comunidades, “representa la fuerza de las familias humanas, naturaleza, divinidades y ancestros de la comunidad” (Gaybor, 2012, p. 121)

3.2.4.2. **El Baile**. – Se festeja zapateando al ritmo del San Juan, que es “uno de los ritmos tradicionales que se entonan durante esta fiesta y consiste en una danza circular

en la que se da vueltas en dirección al sol (...). Por tanto; el baile en el Inti Raymi expresa, por una parte, un mensaje de unidad, renovación, afecto y agradecimiento a la Madre Tierra” (Gaybor, 2012, p. 120)

3.2.4.3. **Las Frases.** - La palabra hablada forma parte de la cosmovisión andina donde expresa sentimientos profundos de pertenencia a la tierra.

3.2.4.4. **Castillo.** - Consiste en una estructura, generalmente rectangular, donde se ponen los productos que cosecharon durante todo el año, frutas, maíz, bebidas, cuyes, entre otros alimentos.

3.2.5. **Comidas y Bebidas**

3.2.5.1. **El Mediano.** – Para los pueblos indígenas, el mediano es un plato típico y simbólico, que contiene en un recipiente o canasta varios alimentos “papas, mote, fréjol, cuy o gallina; las mismas que pueden variar en número o en dimensión, de acuerdo a la situación económica de la familia. El mediano puede ser utilizado también en otros compromisos familiares y sociales” (Gaybor, 2012, p. 114)

3.2.5.2. **El Maíz.** - Refleja un gran valor simbólico para la comunidad indígena, “el maíz no solamente constituye la base de su alimentación cotidiana, sino también, la de ocasiones rituales y festivas (Gaybor, 2012, p. 112)

3.2.5.3. **El Cuy.** - “Es un animal doméstico que guarda dentro de sí un universo simbólico y social muy importante, ligado a procesos cognitivos, prácticas y costumbres que reflejan la cosmovisión y la organización social, política y económica de las sociedades andinas” (Gaybor, 2012, p. 110-111)

3.2.5.4. **Las papas.** - Considerado como un elemento muy simbólico, para los pueblos indígenas del Ecuador. Asimismo, este alimento generalmente es compartido como una comida típica en las fiestas del Inti Raymi.

3.2.5.5. **La Chicha.** – es una bebida típica de los pueblos indígenas que es elaborado del maíz o trigo, generalmente se utiliza en las mingas comunitarias y en las fiestas culturales, como en el caso de las fiestas Inti Raymi.

3.2.5.6. **El trago.** - “El consumo de alcohol en las sociedades indígenas precolombinas de los Andes ha sido un símbolo que ha estado vinculado desde siempre a las fiestas o celebraciones” (Gaybor, 2012, p. 115)

3.2.5.7. **Cerveza.** - elaborada de trigo.

3.2.5.8. **Chancho Hornada.** - alimento característico de la Sierra ecuatoriana

3.3 Comunicación e Interculturalidad

Para Patricio Guerrero, docente de la universidad Politécnica Salesiana, la interculturalidad

Es una propuesta política que nace como resultado de largo proceso de lucha que han tenido las nacionalidades y pueblos en Abya Yala, por la existencia. La interculturalidad no es una categoría teórica académica, sino que ha sido el resultado de ese acumulado de la lucha histórico que ha mantenido desde tiempos coloniales en donde una de las cosas más perversas que el poder hizo, es buscar homogeneizar la diversidad y la diferencia, porque nuestros pueblos Abya Yalas. Siempre han sido un continente pintado de colores; como todos los demás, porque la diversidad y la diferencia es parte de la riqueza de la vida. (P. Guerrero, comunicación personal, 17 de abril de 2019).

Por lo que, a su decir, la interculturalidad es una realidad que todavía no ha logrado materializarse, en tanto trasciende la dominación de unos sobre otros contrarios a lo que el término en sí busca

El encuentro dialogal de esas diversidades, pero en equidad de condiciones, y eso implica confrontar el poder; por lo tanto, la interculturalidad no es una realidad es una utopía posible que se está luchando con las nacionalidades y pueblos, que los pueblos afrodescendientes y las diversidades sociales están planteándose como horizonte (P. Guerrero, comunicación personal, 17 de abril de 2019).

Se entenderá así que “la Interculturalidad no es solamente la idea de valorar, de conocer. La Interculturalidad sabe también vivirlo” (A. Kowii, comunicación personal, 18 de abril de 2019); pero para ello hay que concretar los espacios comunicacionales donde confluyen una serie de lenguajes.

Está el lenguaje corporal, el lenguaje simbólico de las máscaras, este lenguaje simbólico de las vestimentas, este lenguaje simbólico de la música; es decir, todas las celebraciones en el mundo andino comunican cosas, comunican sentido, comunican significados. Esos significados son los que te dicho reciprocidad traer la dimensión espiritual porque este es un hecho espiritual” (P. Guerrero, comunicación personal, 17 de abril de 2019)

Esto es precisamente lo que se buscó desde el inicio en la fiesta de Inti Raymi interuniversitaria de Quito: concretar espacios encuentros interculturales a través de la dimensión festival ceremonia donde “se vive desde el cuerpo bailando, sintiendo que la interculturalidad está en el encuentro con el otro a través de espacios rituales ceremoniales” (P. Guerrero, comunicación personal, 17 de abril de 2019).

Bajo esta perspectiva, para Tupak Andrango, del pueblo Otavalo, quien ha venido participando todos los años en las fiestas del Inti Raymi de Quito, “las actividades del Inti Raymi en Quito implica no solo las fiestas, o la comida y la música y el trago; sino implica también un ensayo de reconstruir un espacio simbólico de poder” (T. Andrango, comunicación personal, 15 de abril de 2019) donde a decir de Sinchi Chimba, en la fiesta del Inti Raymi celebrada por las universidades de Quito “se puede evidenciar que sí hay un espacio para vivir la interculturalidad” (S. Chimba, comunicación persona, 16 de abril de 2019); aunque para muchos sea un momento de simple diversión.

Para estudiantes de comunidades indígenas la fiesta del Inti Raymi es una forma para construir la interculturalidad, “porque estamos trayendo nuestra cultura. Aparte no es sólo Otavalo, sino que estamos también de otras comunidades como de Cayambe Cotacachi y así estamos incluyendo otras culturas más, pero vendría ser indígena; al mismo tiempo estamos intentando contagiar nuestra cultura aquí a Quito” (S. Chimba, comunicación personal, 16 de abril de 2019). Sin embargo para al licenciado Patricio Rosas de la Universidad Politécnica Salesiana, “no tenemos una universidad Intercultural, existe propuestas que han propuesto comunicativamente. Desde de las fiestas del Inti Raymi debían haber trabajado más acerca del tema” (P. Rosas, comunicación personal, 15 de abril de 2019).

En ese sentido, es importante celebrar El Inti Raymi. Impulsar actividades que ayuden a construir un proceso de interculturalidad, una conciencia intercultural, tal como se celebra el Inti Raymi en las comunidades indígenas

Precisamente cuidando de que no sea folclórica, no responda a formatos organizar espectáculos; sino que, la gente se involucre y que se lo haga tal como

es en las comunidades; por lo que Sí queremos construir una universidad interculturalidad no es en el discurso; es en la cotidianidad, en la práctica (P. Rosas, comunicación personal, 15 de abril de 2019).

Entendiéndose que la interculturalidad no es solo hablar de la cultura solamente. Interculturalidad es la capacidad que uno tiene de estrechar lazos de amistad.

4. Conclusiones

La fiesta del Inti Raymi interuniversitario tiene como objetivo principal trasladar el mundo andino, su espiritualidad, a la ciudad. Tomarse simbólicamente ese espacio de encuentro (que inició en un espacio reducido) entre distintas culturas y pertenencias ideológicas hacia el área urbana, cuyo espacio fue ampliándose hasta las calles aledañas de los centros educativos interuniversitarios, lo que para algunos representó la toma del territorio en las principales universidades de la ciudad de Quito, también conocido como Inty Raymi de las Universidades.

Este encuentro se traduce en producir un espacio de comunicación ampliamente participativo afianzando desde las raíces más profundas que otorga la festividad, que más que un espectáculo (desde la visión mestiza y opinión indígena) es una celebración sagrada que, incluso, debe difundirse en las comunidades indígenas donde, algunos de sus integrantes desconocen esos fundamentos.

Ahora bien, aunque algunos mestizos defienden que la fiesta del Inti Raymi interuniversitaria no se ha folklorizado; en cambio, el grupo de indígenas entrevistados considera que sí se lo ha hecho. Por ejemplo, evidencian la existencia de alimentos como el cuy, trigo y maíz y bebidas como la chicha que se mezclan con el consumo de líquidos gaseosos de Occidente; donde, incluso, en el recorrido del investigador por la festividad se ha observado que en el compartir, no se realiza una ceremonia de oración previo a consumir el alimento en el que, además, éste se sirve en platos y vasos desechables con poco consumo de la chicha jora; aunque sí se evidencie un fuerte sentir de reciprocidad, solidaridad, de compartir expresado en la pamba mesa donde los estudiantes aportan con alimentos.

La fiesta del Inti Raymi tiene elementos comunicativos propios de las comunidades indígenas y está representada en los instrumentos musicales; el churo o la kipa, la, melódicas, o en los personajes disfrazados que connotan: sus gestos, frases, el baile, el zapateo donde se observa un fuerte sentido de interaccionismo simbólico. Sin embargo, en la fiesta celebrada entre universidades si bien es cierto también se observa ese compartir de símbolos también se observan otros elementos comunicativos, pero desde la visión de occidente donde, por ejemplo, la danza o la música tradicional se mezcla con la moderna. Para algunos significa un proceso de folklorización de la celebración donde, incluso, no se conmemora un elemento esencial de la fiesta: el baño ritual: un simbolismo de purificación espiritual.

Sobre la perspectiva de cómo se percibe la fiesta del Inti Raymi interuniversitarias, integrantes de comunidades indígenas señalan que es una manifestación bastante poderosa de los pueblos quichuas, es compartir energías, saberes, lo que se es y lo que se tiene. Es el renacer de la misma tierra.

Otros son un poco más críticos y refieren que se lo va tomando como algo muy banal porque desconocen la simbología que en ésta se expresa, o bien significa un baile folklórico a donde solo se va a beber entendiéndose que los actos se realizan bajo la construcción de occidente utilizando a la cultura como medio para publicitar. Esto a pesar de que en las universidades se introducen estrategias para construir espacios interculturales para que exista conciencia de la riqueza simbólica del Inti Raymi.

Para los mestizos, por ejemplo, el ser partícipes a través del baile del Inti Raymi en la capital va más allá de un acto de diversión, en tanto el contexto en el lugar cambia donde pasa a ser un ritual de conexión con el pasado ancestral. Para otros, igual, es una novelería de los estudiantes en tanto la mayoría desconoce el contexto del ritual.

Manifiestan que a pesar de aquello si es un espacio adecuado para exponer y transmitir la cultura a las generaciones, pero especialmente de aquellas provenientes de la capital, para dar a conocer el significado ancestral, cultural, religioso que enmarca esta celebración y no solo ser un espacio destinado a conmemorar algo.

Hay quienes manifiestan que todavía no hay una preocupación por generar una cultura de interrelación; donde el problema de fondo es que existe competencia entre universidades, donde utilizan la cultura para destacar cómo practican la interculturalidad, pero una vez que pasa la festividad, se olvidan de su esencia.

Sin embargo, Arurama Kowii defiende la idea de que la importancia de la fiesta religiosa interuniversitaria radica no solamente por el tema festivo sino desde la parte cultural, espiritual; en tanto el sistema educativo no está diseñado para que los programas de estudio enseñen estas cosas y por eso es que la población mestiza no tiene la suficiente conciencia de cómo somos los indígenas (...); por lo que la celebración del Inti Raymi en las universidades busca estrategias, de construcción de procesos interculturales para que exista conciencia de la riqueza simbólica de fiestas como el Inti Raymi, el *Kapak Raymi*, el *Pawkar Raymi* y el *Haya Marcak* (A. Kowii, comunicación personal, 18 de abril de 2019).

Entendiéndose que la misma población indígena ha ido perdiendo esa memoria, lo que sugiere que “las nuevas generaciones conozcan la simbología el significado de las distintas celebraciones

Porque el sistema educativo no está diseñado para que los programas de estudio enseñen estas cosas y por eso es que la población mestiza no tiene la suficiente conciencia de cómo somos los indígenas. La única idea que tienen es que sobre todo hace años, de que somos unos borrachos y que encima vagos y todo; por

lo que la celebración del Inti Raymi en las universidades busca estrategias, de construcción de procesos interculturales para que exista conciencia de la riqueza simbólica de las fiestas como el Inti Raymi, el *Kapak Raymi*, el *Pawkar Raymi* y el *Haya Marcak* (A. Kowii, comunicación personal, 18 de abril de 2019).

Así, y aunque se considere que la interculturalidad es una realidad aún no tangible porque no se logra aún concretar un encuentro dialogal de la diversidad: en equidad de condiciones; este proceso significa no solo valorar lo que se tiene sino también vivirlo; por lo que cada 21 de junio cuando se celebra la fiesta interuniversitaria aunque exista infiltración de la cultura de occidente; en ese momento y ese espacio se vivencia la interculturalidad donde no se distinguen etnias, posición social, ideológica ni política.

5. Bibliográficas

- Aconda, F. (2011). *Inti Raymi en la comunidad de Peguche*.
- Aguilar, M. (2015). *Las fiestas populares de la parroquia El Valle y su aporte turístico*. Cuenca, Azuay, Ecuador.
- Andrango, T. (abril de 15 de 2019). *Fiestas del Inti Raymi de Quito*. (M. Sarango, Entrevistador)
- Andronikof, C. (1976). *Significado del rito*. 3-8.
- Barbero, J. M. (1991). *De los medios a las mediaciones*. Bogotá: Gustavo Gili, S.A.
- Barragán, A., y Lerma, M. (2011). *Apuntes biográficos para Teoría Antropológica*.
- Barreno, D., y Gortaire, F. (4 de 10 de 2014). *Escuela Superior Politécnica de Chimborazo*. Obtenido de La Iconografía Ancestral del Inti Raymi Como Base Gráfica en la Construcción de su Marca y Como Elemento Visual: <http://dspace.esPOCH.edu.ec/bitstream/123456789/3329/1/88T00089.pdf>
- Bustos, A. (15 de junio de 2018). *El Inti Raymi de las universidades de Quito acogerá a comunidades de varias provincias*. Obtenido de <https://www.uasb.edu.ec/web/guest/contenido?el-inti-raymi-de-las-universidades-de-quito>
- Caballero, J. J. (2006). *La interacción social en Goffman*. *Reis*, 121-149.
- Cevallos, R. (2012). *Maíz, Danza y Rebelión. Inti Raymi en Cotacachi*. Obtenido de <http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/8905/1/LIBRO%20MAIZ%20DANZA%20Y%20REBELION.pdf>
- Chaco. (2017). *Inti Raymi*. Obtenido de <http://dirdocumentacion.com.ar/repo/modulos/buscador/documentos/INTI%20RAYMI.pdf>
- Chimba, S. (16 de abril de 2019). *Inti Raymi*. (M. Sarango, Entrevistador)
- Diario El Tiempo. (octubre de 2018). *Calendario Andino*.
- Diario La Hora. (23 de enero de 2018). *Calendario andino se imparte en las aulas*.
- El Universo. (22 de septiembre de 2017). *El Kulla Raymi fue celebrado por estudiantes y docentes en Guayaquil*.
- El Universo. (21 de marzo de 2018). *Pueblos ancestrales de Ecuador celebran hoy la fiesta del Mushuk Nina*.
- Farinango, J. (febrero de 2011). *Análisis histórico de las festividades del Inti Raymi en las comunidades de la corporación de organizaciones indígenas y campesinas de Cangahua (Coincca) a partir del año 2005 al 2009*.
- Gaibor, A. (2016). *La identidad cultural en la sociedad ecuatoriana*. Ecuador. Conseguido de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3568/1/UPS-QT03146.pdf>

- García, N. (1996). *Cultura y Comunicación. Entre lo global y lo local*.
- Gaybor, A. (2012). *La fiesta del Inti Raymi en Peguche*.
- Goffman, E. (1963). *Estigma. La identidad deteriorada*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Grimson, A. (2001). *Interculturalidad y Comunicación* (I edición ed.). Grupo Editorial Norma.
- Guber, R. (2001). *La Etnografía. Método, campo y reflexividad*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Guerrero, P. (1999). *Reflexiones sobre interculturalidad*. Quito: Abya Yala.
- Guerrero, P. (2002). *La cultura. Estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia*. Quito: Ediciones Abya Yala.
- Guerrero, P. (17 de abril de 2019). Comunicación e Interculturalidad. (M. Sarango, Entrevistador)
- Hutter, S. (2013). La cuestión de la identidad cultural. Obtenido de <https://es.scribd.com/document/325166924/Identidad-Stuart-Hall>
- Hall. (2003). *Quien necesita identidad*. Buenos Aires: Compilaciones de Cuestiones de Identidad Cultural.
- Hidalgo, C., y Quilumba, P. (2007). Propuesta comunicativa aplicada para fortalecer la identidad y cultura. Quito.
- Kovii, A. (2012). La expresión creativa de las voces de las nacionalidades y pueblos del Abya-Yala.
- Kowii, A. (18 de abril de 2019). La fiesta del Inti Raymi en las universidades . (M. Sarango, Entrevistador)
- Kowii, W. (1998). Inti Raymipi Tukapukuna Kamak Kausai Imashina Kaimanta. *Universidad Simón Bolívar*. Quito, Ecuador: Tesis de Maestría.
- Lozada, B. (2002). Ritos andinos y concepción del mundo. Obtenido de <http://www.cienciasyletras.edu.bo/publicaciones/estudios%20culturales/articulos/Estudios%20Bolivianos%2010/Ritos%20andinos%20y%20concepcci%C3%B3n%20del%20mundo.pdf>
- Mercado, A., y Zaragoza, L. (2011). La interacción social en el pensamiento sociológico de Erving Goffman. *14*, 158-175.
- Moragás, M., Terrón, J. L., & Rincón, O. (2017). *De los medios a las mediaciones de Jesús*. Barcelona: InCom-UAB.
- Muenala, F. (2014, Diciembre 22). *Kichwa Hatari*. Revisado de <https://kichwahatari.org/2015/12/22/kapak-raymi/>
- Palacios, L. (2014). Una aproximación a la filosofía andina prehispánica en los fragmentos. *Episteme*, 167-178.

- Rey, J., Caro, F., y Balhadaj, S. (2016). Los retos de la comunicación intercultural en la era de la globalización. *Revista de Investigación Social*, 416-437.
- Rivero, P. (2016). Cultura e identidad. *Revista de Antropología experimental*(16), 109-121.
- Rizo, M. (2004). Comunicación e interacción social. Aportes de la comunicología al estudio de la ciudad, la identidad y la inmigración. *1*(2).
- Rizo, M. (2011). El interaccionismo simbólico y la Escuela de Palo Alto. Hacia un nuevo concepto de comunicación. *Portal de la Comunicación*, 1-12.
- Rizo, M. (2013). Comunicación e interculturalidad, reflexiones entorno a una relación indisoluble. (26-42, Ed.) *Global Media Journal*, 10(19), 26-42.
- Rizo, M. (2015). De personas, rituales y máscaras. Erving Goffman y sus aportes a la comunicación interpersonal. *Quorum Académico*, 8(15), 78 - 94.
- Rosas, P. (2019). Inti Raymi. (M. Sarango, Entrevistador)
- Sisari, W. (16 de abril de 2019). Inti Raymi. (M. Sarango, Entrevistador)
- Soria, I. (septiembre de 2016). Libro fotográfico sobre la representación del ritual del Inti Raymi, desde las prácticas indígenas y mestizas en Cayambe. Quito, Pichincha, Ecuador.
- Soria, I. (2016). *Libro fotográfico sobre a representación del ritual del Inti Raymi, desde las prácticas indígenas y mestizas en Cayambe*. Quito.
- Suquillo, R. (23 de abril de 2019). El Inti Raymi. (M. Sarango, Entrevistador)
- Taco, B. (2017). La Publicidad y su relación en la preservación de las fiestas tradicionales. Ambato, Tungurahua, Ecuador.
- Tenelanda, J. (2016 de Junio de 2016). *EL INTI RAYMI, KULLA RAYMI, PAWKAR RAYMI Y SU INFLUENCIA EN LACOTIDIANIDAD DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA PUNÍN, CANTÓNRIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EN EL 2014*. Obtenido de <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/2013/1/UNACH-FCEHT-TG-C.SOCI-000005.pdf>
- Torres, C., y Bólis, M. (2007). Evolución del concepto etnia/raza y su impacto en la formulación de políticas para la equidad. *Rev Panam Salud*, 22(6).
- Vinueza, S. (15 de abril de 2019). Fiesta del Inti Raymi. (M. Sarango, Entrevistador)
- Walsh, C. (2004). Interculturalidad crítica y educación intercultural .
- Walsh, C. (2008). Interculturalidad y plurinacionalidad. Elementos para el debate constituyente. Obtenido de <http://red.pucp.edu.pe/ridei/wp-content/uploads/biblioteca/100412.pdf>
- White, R. (2014). La teoría de la Comunicación en América Latina. Revisado de https://www.robertexto.com/archivo14/teoria_comunic.htm

6. Anexos

Anexo 1. Recorrido del Inty Raymi interuniversitario

El sonido de la Kipa comunica el inicio la fiesta del Inti Raymi Interuniversitarias de Quito. **Fotografía:** Miguel Sarango.

En medio de alegrías y sonrisas acuden a la fiesta del Inti Raymi. **Fotografía:** Miguel Sarango.

Los personajes antes de bailar reciben alimenticio en la UASB. **Fotografía:** Miguel Sarango.

Los danzantes se alimentan bien para poder bailar en la fiesta. **Fotografía:** Miguel Sarango.

Los músicos, acompañados del Aya Huma celebran la fiesta. **Fotografía:** Miguel Sarango.

Los Ayas Humas están listo para guiar y proteger a los personajes, quienes bailan en el Inti Raymi. **Fotografía:** Miguel Sarango.

La presencia de los pueblos indígenas, es clave, para iniciar la fiesta en la UASB.
Fotografía: Miguel Sarango.

El Aya Huma convoca a los personajes de la UASB para principiar el recorrido por las universidades de la Floresta.
Fotografía: Miguel Sarango.

Los personajes salen de la UASB bailando por la calle Toledo, para ingresar a la EPN.
Fotografía: Miguel Sarango.

Los Ayas Humas y los personajes ingresan a la EPN. **Fotografía:** Miguel Sarango.

Al ritmo del San Juan, los personajes se empoderan bailando en el *Kuri Kancha* de la EPN. **Fotografía:** Miguel Sarango.

Los Ayas Humas y los personajes salen de la EPN. **Fotografía:** Miguel Sarango.

Al ritmo de música, los personajes se empoderan bailando en el *Kuri Kancha* de la PUCE. **Fotografía:** Miguel Sarango.

Los personajes, por medio de la alegría y música, se empoderan bailando en el *Kuri Kancha* de la UPS. **Fotografía:** Miguel Sarango.

Al ritmo de los instrumentos musicales, los personajes salen de la UPS. **Fotografía:** IAEN.

Los personajes ingresan por la calle Madrid. **Fotografía:** IAEN.

Al ritmo del San Juan, los personajes se empoderan bailando en el *Kuri Kancha* de la UASB. **Fotografía:** Miguel Sarango.

Finalmente, se refléjala la entrega del mediano por parte del Dr. José Juncosa, al rector de la UANSB, César Montaña. Una forma de compartir, y vivir la interculturalidad. **Fotografía:** Miguel Sarango.