

ORIGINAL ARTICLE

The Pawkar Raymi Festival and its role in the preservation of andean indigenous traditions***La festividad del Pawkar Raymi y su papel en la preservación de las tradiciones indígenas andinas***Manuel Fernando Jaramillo Burgos¹ Lila Galicia Chávez Fonseca¹ Adriano Israel Tello Velastegui¹ ¹Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador.

Citar como: Jaramillo, M.F., Chávez, L.G., & Tello, A.I. (2026). The Pawkar Raymi Festival and its role in the preservation of andean indigenous traditions. *Revista San Gregorio*, 1(Especial_3), 15-21. http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v1iEspecial_3.4043

Received: 02-01-2026

Accepted: 03-08-2026

Published: 31-08-2026

ABSTRACT

Ecuador's cultural and ethnic diversity is one of the fundamental pillars of its national identity. The study aimed to analyze the role of the Pawkar Raymi festival in the preservation of traditions, the transmission of ancestral knowledge, and the construction of cultural identity in Andean Indigenous communities in the province of Chimborazo, Ecuador. A qualitative approach was adopted, with an ethnographic design and a descriptive-interpretative scope. The research was conducted in Indigenous communities in Chimborazo province using purposive sampling. Data collection techniques included participant observation, semi-structured interviews, and field notes, aimed at identifying ritual practices, sociocultural dynamics, and community perceptions. Pawkar Raymi is configured as a cyclical ritual system that articulates symbolic, agricultural, and spiritual dimensions. Practices such as the Tumarina and the pampamesa demonstrate its role in spiritual purification, social cohesion, and the intergenerational transmission of knowledge. Additionally, processes of adaptation in urban contexts and the incorporation of contemporary elements were identified, generating dynamics of cultural re-signification. The festival constitutes a mechanism for cultural preservation and collective identity. However, it faces challenges derived from globalization, migration, and generational distancing. In this context, strategies such as intercultural education, cultural tourism, and the use of digital technologies emerge as relevant tools for its strengthening and continuity.

Keywords: Pawkar Raymi; Andean worldview; cultural identity; Indigenous traditions; knowledge.

RESUMEN

La diversidad cultural y étnica de Ecuador es uno de los pilares fundamentales de su identidad como nación. El estudio tuvo como analizar el papel de la festividad del Pawkar Raymi en la preservación de las tradiciones, la transmisión de conocimientos ancestrales y la construcción de la identidad cultural en comunidades indígenas andinas de la provincia de Chimborazo, Ecuador. Se adoptó un enfoque cualitativo con diseño etnográfico y alcance descriptivo-interpretativo. La investigación se desarrolló en comunidades indígenas de la provincia de Chimborazo mediante muestreo intencional. Se emplearon técnicas de observación participante, entrevistas semiestructuradas y registro de campo, orientadas a identificar prácticas rituales, dinámicas socioculturales y percepciones comunitarias. El Pawkar Raymi se configura como un sistema ritual cíclico que articula dimensiones simbólicas, agrícolas y espirituales. Prácticas como la Tumarina y la pampamesa evidencian su función en la purificación espiritual, la cohesión social y la transmisión intergeneracional de saberes. Asimismo, se identifican procesos de adaptación en contextos urbanos y la incorporación de elementos contemporáneos, lo que genera dinámicas de resignificación cultural. La festividad constituye un mecanismo de preservación cultural e identidad colectiva. No obstante, enfrenta desafíos derivados de la globalización, la migración y el distanciamiento generacional. En este contexto, estrategias como la educación intercultural, el turismo cultural y el uso de tecnologías digitales emergen como herramientas relevantes para su fortalecimiento y continuidad.

Palabras clave: Pawkar Raymi; cosmovisión andina; identidad cultural; tradiciones indígenas; transmisión de saberes.

INTRODUCCIÓN

La diversidad cultural y étnica de Ecuador es uno de los pilares fundamentales de su identidad como nación. En este sentido, los pueblos indígenas han jugado un papel determinante en la formación de la historia y la sociedad ecuatoriana, preservando sus tradiciones, valores y conocimientos ancestrales a lo largo de los siglos. El país alberga una amplia diversidad de festividades y tradiciones en sus distintas comunidades, cada una con características y significados culturales propios. En el corazón de los Andes y la Amazonía ecuatoriana, las festividades de los pueblos indígenas se erigen como testimonios de una rica herencia cultural y espiritual (Lozada, 2025). Para Lucero et al. (2023) los estudios etnográficos contribuyen a una mejor comprensión de estas festividades y su importancia dentro de la diversidad cultural de Ecuador.

En el mundo indígena andino se celebran cuatro fiestas rituales ligadas al período agrícola, tomando en cuenta los ciclos vitales y la identidad simbólica que se genera a partir de los solsticios y equinoccios en los que se agradece a la tierra por la vida. Cronológicamente, se inicia con el *Pawkar Raymi* en los meses de febrero y marzo, cuando se conmemora el retorno y el florecimiento; en junio, en el *Inti Raymi*, se celebra el tiempo de cosecha y agradecimiento a la Pachamama; el 21 de septiembre, en el equinoccio, el *Koya Raymi* corresponde al culto a la feminidad e inicio de un nuevo ciclo agrícola y el 21 de diciembre, en el solsticio, se celebra el *Kapak Raymi* (Bravo et al., 2021).

Estas expresiones festivas honran a los ancestros y a la naturaleza, y funcionan como mecanismo de resistencia cultural y espacio de diálogo intergeneracional, que asegura la continuidad de las costumbres y el legado de los pueblos indígenas del Ecuador (Melanaje, 2018). No obstante, en los últimos años, la tradición ha enfrentado el desafío de mantenerse viva y relevante en un contexto de crecientes cambios sociales y económicos en la región.

El *Pawkar Raymi*, una de las cuatro festividades más importantes en el calendario agrícola andino, marca el inicio de la temporada de siembra y florecimiento de los cultivos. Durante la ceremonia, los participantes destacan su significado espiritual. Como señala un informante: “*La Tumarina limpia el alma y nos conecta con la Pachamama*” (Participante 3, adulto mayor).

Esta festividad popular encierra múltiples significados culturales que evidencian la riqueza de la cosmovisión andina, expresada a través de sus costumbres y tradiciones. Se destaca como la organización de la comunidad ayuda a la consolidación de la ceremonia, y logran que todas las personas sean partícipes de la misma, compartiendo lo atractivo del evento con su significado en el ámbito cultural y ancestral (Guerra, 2017).

Este estudio busca dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo influye la festividad del *Pawkar Raymi* en la preservación de las tradiciones y la identidad cultural de las comunidades indígenas andinas en un contexto de globalización y cambio sociocultural? Para ello se plantea como objetivo analizar el papel de la festividad del *Pawkar Raymi* en la preservación de las tradiciones, la transmisión de conocimientos ancestrales y la construcción de la identidad cultural en comunidades indígenas andinas de la provincia de Chimborazo, Ecuador. Con ello se pretende contribuir a la comprensión de las dinámicas socioculturales que sostienen la continuidad de las prácticas ancestrales, así como aportar elementos teóricos y empíricos que favorezcan el diseño de estrategias de fortalecimiento y salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.

METODOLOGÍA

El presente estudio se enmarcó en un enfoque cualitativo, que busca comprender los significados culturales, simbólicos y sociales asociados a la festividad del *Pawkar Raymi*. Se adoptó un diseño de tipo etnográfico y un alcance descriptivo-interpretativo, orientado a analizar cómo esta celebración contribuye a la preservación de las tradiciones, la transmisión de conocimientos ancestrales y la construcción de la identidad cultural en un contexto de globalización.

Área de estudio y selección de participantes

La investigación se desarrolló en comunidades indígenas de la provincia de Chimborazo, Ecuador, seleccionadas mediante un muestreo intencional basado en criterios de relevancia cultural, continuidad de la práctica festiva y accesibilidad al trabajo de campo. Se incluyeron comunidades con participación en la celebración del *Pawkar Raymi*. La muestra estuvo conformada por un número de participantes definido por criterio de saturación teórica, incluyendo líderes comunitarios, adultos mayores, jóvenes y actores culturales involucrados en la organización y desarrollo de la festividad.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se emplearon técnicas propias de la investigación cualitativa y etnográfica:

- Observación participante, realizada durante las distintas fases de la festividad (preparativos, rituales centrales y cierre), con el fin de registrar prácticas, interacciones y significados culturales.
- Entrevistas semiestructuradas, dirigidas a actores clave, orientadas a explorar percepciones sobre la identidad cultural, la transmisión de saberes y los cambios socioculturales.

- Registro audiovisual y diario de campo, utilizados para documentar rituales, símbolos, discursos y dinámicas comunitarias.

Los instrumentos fueron diseñados en función de las categorías de análisis previamente definidas: identidad cultural, tradiciones, conocimientos ancestrales y efectos de la globalización.

Procedimiento

El trabajo de campo se desarrolló en tres fases:

1. Fase preparatoria: revisión bibliográfica y documental para la construcción del marco teórico y el diseño de instrumentos.
2. Fase de campo: aplicación de técnicas de observación y entrevistas durante el desarrollo del *Pawkar Raymi* en las comunidades seleccionadas.
3. Fase de sistematización y análisis: organización, codificación y análisis de la información recolectada.

Análisis de datos

Los datos fueron analizados mediante un proceso de análisis temático, que incluyó la codificación abierta, la categorización y la interpretación de patrones culturales emergentes.

Consideraciones éticas

La investigación respetó los principios éticos de la investigación social. Se obtuvo el consentimiento informado de los participantes, se garantizó la confidencialidad de la información y el respeto por las prácticas culturales de las comunidades. Asimismo, se procuró una interacción respetuosa y no intrusiva durante el desarrollo del trabajo de campo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fundamentos simbólicos y estructura ritual del Pawkar Raymi

El Pawkar Raymi, conocido como la fiesta del florecimiento en kichwa, tiene sus raíces en la cosmovisión andina prehispánica, donde los pueblos originarios celebraban los ciclos naturales que regían sus vidas. El *Pawkar Raymi* se celebra alrededor del 21 de marzo y corresponde a la festividad del florecimiento, caracterizada por la presencia de colores y elementos naturales. En este contexto, las flores simbolizan el renacer de la vida, cargado de energía purificadora y de esperanza hacia una futura cosecha abundante (Bottasso, 2019).

Esta festividad coincide con el equinoccio de primavera, un momento de equilibrio en el que el día y la noche tienen la misma duración, simbolizando la armonía entre los opuestos, como la dualidad entre la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino. Desde la cosmovisión andina, este equilibrio simboliza una relación de reciprocidad entre los seres humanos y la naturaleza, considerada fundamental para la subsistencia de las comunidades.

Esta celebración marcaba el inicio de la temporada agrícola, con la siembra de cultivos como el maíz y la papa, fundamentales para la subsistencia de los pueblos andinos. No solo representaba la llegada de la nueva temporada de cosechas, sino también un momento de agradecimiento y de petición por una buena cosecha. Las comunidades realizaban rituales y ofrendas a la Pachamama o Madre Tierra, a quien agradecían por los frutos obtenidos y le pedían prosperidad para los nuevos cultivos.

Además, las danzas y los cantos durante esta festividad están impregnados de significados espirituales, donde se celebran los ciclos de la vida y la conexión con los elementos naturales. Durante los rituales, se realizan ofrendas con productos agrícolas y flores, simbolizando la reciprocidad y el compromiso de la comunidad hacia la tierra que les proporciona alimento y sustento. Los participantes coinciden en que la Tumarina cumple una función de purificación espiritual y fortalecimiento comunitario (Participantes 2, 5 y 7).

Durante esta fase de inicio, las comunidades realizan preparativos que incluyen la recolección de productos agrícolas como frutas, maíz y flores, los cuales serán utilizados para las ofrendas a la Pachamama y en la creación de la pampa mesa, un símbolo de abundancia y generosidad. Este acto representa el nacimiento de la festividad, en el cual se establece un vínculo directo con la tierra y se inicia el ritual de agradecimiento por las primeras cosechas.

Con el comienzo oficial del Pawkar Raymi, las comunidades se congregan para realizar una serie de rituales que reflejan la relación sagrada entre los seres humanos y la naturaleza. En este periodo de desarrollo, se destaca la preparación del jucho, una bebida hecha con frutas de temporada como capulíes y duraznos, y que simboliza la conexión con la tierra. Además, se celebra la pampamesa donde las familias comparten sus alimentos en un acto comunitario, reforzando la solidaridad y la unidad entre los participantes.

Durante esta fase central de la festividad, se llevan a cabo danzas tradicionales y representaciones teatrales en las que participan figuras emblemáticas como el Tayta o Yaya Carnaval y la Mama Shalva, quienes simbolizan la dualidad y el equilibrio entre las energías masculinas y femeninas. Las danzas y ofrendas son actos de

agradecimiento y solicitud de prosperidad para el ciclo agrícola que está por iniciar, y en ellos se reafirma la conexión de las comunidades con los elementos naturales y espirituales que rigen la vida andina.

La Tumarina constituye la ceremonia central de la festividad, cuyo significado radica en la purificación espiritual de las personas mediante el uso de flores y agua, en la que participan principalmente mujeres, ancianos y niños. Esta ceremonia está dirigida por un Yachak que en kichwa significa sabio, el cual posee un conocimiento especial que le permite obtener diferentes facultades como la de sanador o guía espiritual, él se encarga de todo el ritual que compone la Tumarina al santificar los objetos usados que en este caso las flores y el agua. La Tumarina tiene como objetivo principal purificar el alma de cada una de las personas que participan en ella dándoles un pequeño baño de flores y agua en la cabeza que representan esta purificación, de aquí se desliga el nombre principal como la fiesta del florecimiento (Guerra, 2017).

A medida que la celebración avanza, se realiza el Jatun Jucho, uno de los momentos más importantes, en el cual las comunidades presentan ofrendas a la Pachamama para agradecerle por la abundancia recibida y pedir bendiciones para el futuro. Este ritual se considera el punto álgido del Pawkar Raymi, ya que en él se canalizan todas las energías de la celebración en una ceremonia de reciprocidad con la tierra. En este acto, se reafirman las enseñanzas espirituales y culturales de las generaciones pasadas, recordando a los participantes la importancia de mantener el equilibrio y la armonía con el entorno natural.

El *Pawkar Raymi* concluye con una ceremonia de entierro, que simboliza el cierre de este ciclo ritual y la transición hacia el próximo período agrícola. Durante esta fase, se despiden simbólicamente a los personajes centrales de la festividad, como el Yaya Carnaval y la Mama Shalva, marcando así el final de las celebraciones y la transición hacia un nuevo ciclo de vida. Este entierro no es un acto de fin en sí mismo, sino más bien un paso hacia la continuidad de las tradiciones andinas, un recordatorio de la renovación cíclica que gobierna la cosmovisión andina (Ávila et al., 2024).

El *Pawkar Raymi* se estructura en un ciclo que inicia con los preparativos y las ofrendas iniciales, alcanza su punto culminante en el Jatun Jucho y concluye con el ritual de entierro, que simboliza el cierre del ciclo festivo. Esta estructura permite que la celebración refleje los valores de reciprocidad, respeto y renovación que son fundamentales en la espiritualidad andina, manteniendo viva la tradición y su significado en un contexto contemporáneo que sigue enfrentando desafíos de preservación cultural.

Cada gobierno autónomo descentralizado en las diferentes regiones de Chimborazo también participa en la organización de actividades del Pawkar Raymi, integrando las festividades locales de carnaval en el evento. En estas celebraciones se incluyen juegos de carnaval con agua, harina, y flores, los cuales simbolizan la purificación y limpieza espiritual.

El *Pawkar Raymi* se presenta como una festividad que ha logrado perdurar a pesar de los cambios socioculturales y los desafíos de la modernidad, manteniendo viva la conexión entre las comunidades andinas y la tierra que las sustenta. Así, el *Pawkar Raymi* en Chimborazo no solo es una celebración, sino un evento integral que involucra el arte, la espiritualidad y la comunidad.

El *Pawkar Raymi* también constituye un espacio de fortalecimiento de la identidad cultural. Durante el trabajo de campo, un participante señaló: “*Aquí aprendemos de nuestros mayores, ellos nos enseñan cómo vivir nuestra cultura*” (P2, joven). Asimismo, la observación participante evidenció que la participación en rituales y actividades comunitarias facilita la transmisión intergeneracional de saberes.

Durante la observación participante, se evidenció que la pampamesa funciona como un mecanismo de cohesión social, ya que propicia un espacio de interacción colectiva en el que las familias comparten alimentos, fortalecen vínculos de solidaridad y refuerzan valores de reciprocidad propios de la cosmovisión andina. Este resultado coincide con lo planteado por Oñate (2021), quien señala que las festividades constituyen espacios de reproducción cultural. De ahí que se puede afirmar que esta celebración festiva ha sido una herramienta para la reivindicación de la identidad cultural indígena, especialmente en un contexto de globalización que ha presionado las tradiciones locales.

En las comunidades rurales de Chimborazo, la festividad sigue siendo un acto de resistencia cultural y de reafirmación de la cosmovisión andina, la cual coloca a la Pachamama en el centro de la vida comunitaria. Sin embargo, en las ciudades, el *Pawkar Raymi* ha experimentado una transformación, adaptándose a las nuevas dinámicas sociales y económicas, y convirtiéndose en un punto de encuentro de las tradiciones indígenas con las influencias mestizas. En este sentido, los elementos simbólicos de la festividad, como las danzas, la gastronomía y las ofrendas, se han reinterpretado en un contexto urbano, incorporando aspectos de la cultura popular y promoviendo el mestizaje cultural. Esta capacidad de resignificación puede comprenderse desde una perspectiva semiótica, en la medida en que los signos adquieren sentido dentro de contextos culturales específicos y son interpretados mediante patrones de significación socialmente compartidos (Andraus et al., 2020).

Este sincretismo ha permitido que el *Pawkar Raymi* siga siendo una celebración viva y relevante para todas las capas de la sociedad, más allá de su origen indígena, fortaleciendo los lazos sociales y culturales entre los diferentes grupos étnicos del Ecuador. La festividad, por tanto, no solo se mantiene como una práctica ritual ancestral, sino que también se ha convertido en un símbolo de unidad y diversidad cultural que, a pesar de los cambios sociopolíticos, continúa siendo un pilar importante de la identidad ecuatoriana.

Función sociocultural: identidad, transmisión de saberes y cohesión comunitaria

Los pueblos indígenas poseen una cosmovisión propia, a partir de la cual interpretan los fenómenos naturales y sociales, así como los diversos aspectos de la existencia, incluyendo la vida, la cosecha, la sabiduría, la muerte y el conocimiento (Cuji-Quinlle et al., 2025; Martínez, 2015). El *Pawkar Raymi* constituye un espacio que favorece el fortalecimiento de la cohesión social en las comunidades. A través de la participación en los rituales, las nuevas generaciones aprenden y adoptan las tradiciones de sus ancestros, lo que asegura la continuidad y la preservación de su cosmovisión.

En relación con la transmisión de saberes, un participante señaló: “*Los mayores enseñan a los jóvenes cómo hacer las ofrendas*” (P4, líder comunitario), lo que evidencia la función educativa de la festividad. El *Pawkar Raymi* no solo es una festividad, sino un acto de resistencia cultural en medio de un contexto globalizado, donde, plantea Bottasso (2019), los pueblos indígenas siguen sufriendo las duras consecuencias de la colonización antigua y de la globalización moderna, que invaden, transforman y folklorizan sus preciosos patrimonios culturales. Este ritual sagrado recuerda a las comunidades indígenas de Chimborazo y del resto de los Andes ecuatorianos su responsabilidad de mantener vivas sus tradiciones y valores ancestrales.

Además, el *Pawkar Raymi* ofrece una oportunidad para la enseñanza intergeneracional en la que los mayores transmiten sus conocimientos y sabiduría a los jóvenes en un ambiente de respeto y aprendizaje colectivo. El conjunto de simbolismos y prácticas hace del *Pawkar Raymi* un pilar de la identidad cultural indígena, una celebración que, al tiempo que mira hacia el pasado, proyecta hacia el futuro la esencia de la vida andina en Ecuador (Lema & Mora, 2022).

Además de la música y la danza, el *Pawkar Raymi* incorpora representaciones teatrales y narración de mitos ancestrales, en los que las leyendas indígenas cobran vida. A través de estas dramatizaciones, los jóvenes aprenden sobre los relatos que explican el origen de sus tradiciones, como los mitos de los espíritus protectores de las montañas y la tierra.

La gastronomía también juega un papel central en las celebraciones. Las familias se reúnen para preparar comidas tradicionales como el jucho y otros platillos elaborados con productos de la cosecha, que son compartidos en una pampamesa. Este banquete simbólico representa la abundancia y la gratitud hacia la Pachamama, y reafirma los lazos de solidaridad entre los participantes, quienes comparten y disfrutan de los frutos de la tierra en comunidad. Durante la observación participante, se evidenció que la preparación de la pampamesa constituye un espacio de interacción comunitaria en el que las familias comparten alimentos y refuerzan vínculos sociales.

El concepto de identidad es analizado como un proceso que se construye y se reconstruye dentro de los procesos de globalización y en el marco referencial de los no migrantes y migrantes que retornan a celebrar la fiesta del *Pawkar Raymi* (Yapud, 2015). En el contexto ecuatoriano, la recuperación y reinterpretación contemporánea de referentes culturales ancestrales también ha sido reconocida como una vía para fortalecer la identidad y favorecer la conservación de elementos propios del patrimonio cultural (Andraus & Indarte, 2023). La fusión del *Pawkar Raymi* con las festividades de carnaval permite que las comunidades expresen su identidad mientras adaptan sus tradiciones a un contexto contemporáneo, manteniendo viva su herencia ancestral en un entorno de modernización.

Transformaciones contemporáneas, desafíos y estrategias de preservación

La globalización, la migración y el avance de la modernización en las comunidades andinas de Ecuador plantean desafíos importantes para la preservación del *Pawkar Raymi*. Estas fuerzas están alterando las estructuras sociales y culturales, impulsando cambios en los valores y prioridades, especialmente entre las generaciones más jóvenes, quienes tienden a alejarse de las tradiciones ancestrales, influidas por estilos de vida urbanos y costumbres foráneas.

Este distanciamiento cultural genera una disminución del interés por las celebraciones tradicionales y, en algunos casos, una desconexión con la identidad indígena y los valores espirituales que la sustentan. Un ejemplo de ello es planteado por Sanipatin (2023), quien afirma que en las instituciones interculturales bilingües solo se celebra el *Pawkar Raymi* y el *Inty Raymi* como una tradición que carece de significado debido a que los docentes que están a cargo, no alimentan de cosmovisión andina a sus estudiantes, de manera que para ellos es solo una fiesta, y en contraste con lo que menciona Meza (2022) que menciona que constituye la búsqueda del equilibrio con la naturaleza que permitan el orden de lo existente.

Para contrarrestar esta tendencia, las comunidades han comenzado a implementar estrategias de revitalización cultural. Las instituciones culturales y los gobiernos locales están colaborando en programas de fortalecimiento de la identidad cultural, organizando talleres, charlas y eventos educativos que buscan revalorizar el *Pawkar Raymi* como parte esencial de la herencia cultural. Estos esfuerzos también han promovido la inclusión de contenidos relacionados con el *Pawkar Raymi* y la cosmovisión indígena en los currículos escolares, buscando transmitir el valor de esta tradición a los niños y jóvenes desde edades tempranas.

El turismo místico es indisoluble de un movimiento de identidad, que a su vez ha logrado el máximo reconocimiento institucional en la historia de Ecuador (Del Campo, 2019). Actualmente, hay alrededor de

150 operaciones de turismo comunitario registradas en todo Ecuador, de las cuales el 45% se concentran en la provincia de Imbabura, con un 85% de iniciativa Kichwa, hay una oferta programada que permite rescatar, visibilizar y promover la apreciación de la memoria musical de estos pueblos, y la estrategia para lograrlo es a través del turismo (Bastidas et al., 2016).

Por tanto, el turismo cultural es otra vía que puede contribuir a la preservación del Pawkar Raymi. Este enfoque ha atraído a visitantes nacionales e internacionales interesados en experimentar de cerca las tradiciones indígenas, permitiendo a las comunidades generar ingresos adicionales al tiempo que promueven su cultura.

Sin embargo, este enfoque conlleva sus propios desafíos, como la posible comercialización y desnaturalización de las prácticas culturales. Las comunidades deben equilibrar el interés turístico con la autenticidad de la celebración, asegurándose de que el *Pawkar Raymi* conserve su significado espiritual y no se convierta en un simple espectáculo para visitantes.

A pesar de los avances tecnológicos y, en algunas ocasiones, alienaciones culturales que existen en la sociedad moderna, los pueblos indígenas tienen un bagaje cultural y saberes ancestrales que se encuentran vivos y latentes entre las comunidades indígenas (Almeida et al., 2021). El rol de la tecnología y los medios de comunicación también es fundamental en la preservación de la festividad.

Las redes sociales, los medios digitales y las plataformas audiovisuales permiten a las comunidades visibilizar sus tradiciones a nivel global y conectar a la diáspora indígena que reside en otros países. Documentar y compartir las celebraciones en formato digital no solo fortalece la identidad cultural, sino que también sirve como un recurso valioso para futuras generaciones que deseen conocer y estudiar el Pawkar Raymi.

En este sentido, el futuro del *Pawkar Raymi* depende de un equilibrio entre la innovación y la tradición. Las comunidades deben adaptarse a los cambios sociales y económicos de la modernidad sin perder la esencia de sus rituales y valores. La colaboración entre líderes comunitarios, instituciones culturales, y organizaciones turísticas puede facilitar esta transición.

La filosofía de vida indígena y sus valores éticos rectores pueden sintetizarse en una filosofía del buen vivir que rescata las prácticas de los pueblos originarios y su forma de vivir armónicamente con ellos mismos, con otros seres humanos y con la naturaleza (Correa, 2024). En consecuencia, el *Pawkar Raymi* es una celebración resiliente que, a pesar de los desafíos contemporáneos, continúa siendo un pilar de identidad y cohesión social en las comunidades indígenas andinas.

Su futuro depende del equilibrio entre la innovación y el respeto por la tradición, donde tanto las iniciativas comunitarias como el apoyo de instituciones y el turismo cultural desempeñan roles clave para asegurar la continuidad y autenticidad de esta festividad ancestral en el contexto de una sociedad en constante cambio.

CONCLUSIONES

El *Pawkar Raymi* representa una festividad fundamental para la preservación de la identidad y los valores culturales de las comunidades indígenas andinas de Ecuador, en especial en la provincia de Chimborazo. Como celebración de agradecimiento a la Pachamama, esta festividad combina rituales de ofrendas, danzas, música y gastronomía, los cuales refuerzan el vínculo espiritual de los pueblos con la tierra y su ciclo de renovación.

Sin embargo, la supervivencia del *Pawkar Raymi* enfrenta múltiples desafíos debido a factores como la globalización, la migración y la influencia de costumbres externas, lo que genera un alejamiento de las nuevas generaciones respecto a sus tradiciones. En respuesta, se han implementado programas educativos y culturales para sensibilizar a los jóvenes sobre el valor de esta celebración, y se ha promovido el turismo cultural como una herramienta de revitalización.

La tecnología y los medios de comunicación también juegan un papel importante en la preservación de la tradición, permitiendo la documentación y difusión de las celebraciones a nivel global y entre la diáspora indígena. Este tipo de visibilización ayuda a mantener vivos los conocimientos ancestrales y proporciona un recurso duradero para futuras generaciones.

REFERENCIAS

- Almeida, E., Cajas, D., & Amaru, J. (2021). Aspectos relevantes de la cosmovisión andina mediante narrativas para el fortalecimiento de la identidad y el orgullo cultural de las comunidades kichwa del norte del Ecuador. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 9(2), 1-20. <http://www.scielo.sld.cu/pdf/reds/v9n2/2308-0132-reds-9-02-e12.pdf>
- Andraus, C., & Indarte, A. (2023). La gráfica de la cultura Manteño-Huancavilca en el diseño urbanístico de la ciudad de Portoviejo. *Revista San Gregorio*, (54), 38-56. <https://doi.org/10.36097/rsan.v0i54.2378>
- Andraus, C. E., Lazo, O. R., & Limonta, R. J. (2020). La necesidad de los estudios semióticos en el marketing. *Revista San Gregorio*, (40), 216-231. <https://doi.org/10.36097/rsan.v0i40.1388>

- Ávila Granda, L. E., Del Rosario Benenaula, L., Cabrera Saldaña, G. A., & Quizphe Villa, N. M. (2024). Revalorización de la Espiritualidad Andina a Través de los Mitos y Ritos: Una Exploración desde la Cosmovivencia Ancestral en las Provincias de Azuay y Cañar. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(5), 10284-10300. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.14409
- Bastidas, N. M., León, J. I., & Orellana, C. (2016). El turismo comunitario como estrategia para la visibilización y revalorización de la memoria musical los pueblos kichwas de Imbabura. *TURyDES*, 9(20), 539. <https://acortar.link/cDj7eQ>
- Bottasso, N. (2019). Sistemas y prácticas de medicina ancestral para el desarrollo sostenible. *Etnobiología*, 17(3), 5-19. <https://revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/article/view/63/61>
- Bravo, C., Vergara, J. I., & Ordóñez, A. (2021). Pawkar Raymi, an affirmation of the ethnic identity in migration: case of kichwa-otavalo immigrants in Santiago de Chile. *Estudios atacameños*, 67(13), 1-21. <https://www.scielo.cl/pdf/eatacam/v67/0718-1043-eatacam-67-13.pdf>
- Cuji-Quinlle, R. A., Tobar-Jácome, M. C., Coles-Chimbo, M. M., & Inga-Aguagallo, C. F. (2025). Rituales, memoria y territorio: El papel de las costumbres en la preservación de la sabiduría ancestral. *Innova Science Journal*, 3(3), 422-432. <https://doi.org/10.63618/omd/isj/v3/n3/91>
- Correa, F. (2024). La filosofía indígena desde la filosofía académica latinoamericana. *Veritas*, 57, 79-102. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-92732024000100079
- Del Campo, A. (2019). El éxito de los nuevos chamanes: Turismo místico en los Andes ecuatorianos. *Latin American Research Review*, 54(1), 89-102. <https://doi.org/10.25222/larr.151>
- Guerra, J. A. (2017). *Fotoreportaje que evidencia la riqueza cultural andina del Pawkar Raymi en Peguche Imbabura* [Trabajo de pregado, Universidad Politécnica Salesiana. Sede Quito]. Reositorio UPS. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/14560/1/UPS-QT12201.pdf>
- Lema Gavin, C., y Mora Pérez, A. (2022). Raymis andinos desde la práctica educativa en el fortalecimiento de la identidad cultural. *UNIANDES Episteme*, 9(1), 56-68. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8298172>
- Lozada Prado, D. F. (2025). Herencia cultural viva: La influencia de las culturas ancestrales en las identidades modernas. *Revista Social Fronteriza*, 5(3), e-762. [https://doi.org/10.59814/resofro.2025.5\(3\)762](https://doi.org/10.59814/resofro.2025.5(3)762)
- Lucero, M. F., Acosta, M. E., Cepeda, D. d. C., López, T. M., & Acosta, B. A. (2023). Representación iconográfica e iconológica de la Chakana y los 4 Raymis en el Ecuador para su difusión y preservación. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 158-170. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.6855
- Martínez, A. R. (2015). Fiesta en latitud cero *Teuken Bidikay: Revista Latinoamericana de Investigación en Organizaciones, Ambiente y Sociedad*, 6(7), 15-17. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8760879>
- Melenje, O. H. M. (2018). El círculo de la palabra, tecnología ancestral e intercultural en la comunidad Yanakuna-Popayán Cauca. *Ciencia e Interculturalidad: revista para el diálogo intercientífico e intercultural de*, 23(2), 149-163. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6581087>
- Meza Bolaños, R. (2022). Fiesta del sol en la mitad del mundo. *Homo Educator*, 1(1). <https://revistasdivulgacion.uce.edu.ec/index.php/HOMOEDUCATOR/article/view/344>
- Oñate, J. M. (2021). *Celebración del Pawkar Raymi, como expresión de identidad cultural en la ciudad de Riobamba* [Trabajo de grado, Universidad Central Del Ecuador]. Repositorio Institucional Universidad Central del Ecuador. <https://www.dspace.uce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/98aab015-52d8-4961-bdc0-e5f7c1ae5573/content>
- Sanipatin, Y. (2023). Los saberes ancestrales como parte del modelo educativo actual en el Ecuador: Análisis: Ancestral. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 4(2), 3772-3783. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.869>
- Yapud, G. d. R. (2015). *Pawkar Raymi: tensiones y confrontaciones de clase, edad e identidad a partir de la migración transnacional en las comunidades de Agato y Peguche* [Tesis de grado, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador]. Repositorio Flacso-Andes. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/10227/2/TFLACSO-2015GRYL.pdf>

Conflicts of Interest:

The authors declare no conflicts of interest.

Author Contributions:

The authors were responsible for all aspects of the study, including conceptualization, methodology, analysis, and writing.

Disclaimer/Publisher's Note:

The statements, opinions, and data contained in all publications are solely those of the authors and individual contributors and not of Revista San Gregorio or the editors. Revista San Gregorio and/or the editors disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions, or products referred to in the content.