

Comunicación contemporánea y saberes ancestrales de las comunidades indígenas Waranka, del cantón Guaranda, provincia Bolívar, Ecuador

ISBN: 978-9907-0-0475-5

2025

UEB
UNIVERSIDAD
ESTATAL DE BOLÍVAR

**José Bladimir Guanizo Delgado
Marcelo Gustavo Barriga Tamay
Diana Carolina Vásquez Niama**

**COMUNICACIÓN
CONTEMPORÁNEA Y
SABERES ANCESTRALES DE
LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS WARANKA, DEL
CANTÓN GUARANDA,
PROVINCIA BOLÍVAR,
ECUADOR**

AUTORES:

JOSÉ BLADIMIR GUARNIZO DELGADO

MARCELO GUSTAVO BARRIGA TAMAY

DIANA CAROLINA VÁSQUEZ NIAMA

Este libro ha sido debidamente examinado y valorado en la modalidad doble par ciego con fin de garantizar la calidad científica.

©Grupo Editorial BLR
Universidad Estatal de Bolívar
Riobamba – Ecuador
Correo: publicaciones@grupobl.com
<https://grupobl.com/libros-investig>
REPOSITORIO

Guarnizo, J., Barriga, M., Vásquez, D. (2025) Comunicación contemporánea y saberes ancestrales de las comunidades indígenas waranka, del cantón Guaranda, provincia Bolívar, Ecuador. Grupo Editorial BLR.

© José Bladimir Guarnizo Delgado
Marcelo Gustavo Barriga Tamay
Diana Carolina Vásquez Niama

ISBN: 978-9907-0-0475-5

El copyright promueve la libertad de expresión, protege la diversidad de ideas y conocimiento, además apoya la libre expresión. Se prohíbe de manera rigurosa la producción o el almacenamiento de esta publicación, ya sea en su totalidad o en parte, está estrictamente prohibido por ley, incluyendo el diseño de la portada, así como su difusión a través de cualquiera de sus medios, ya sean electrónicos, mecánicos, ópticos, de grabación o incluso de fotocopia, sin permiso de los propietarios de los derechos de autor.

FILIACIONES DE LOS AUTORES

José Bladimir Guarnizo Delgado

Universidad Estatal de Bolívar

Correo Electrónico: jguarnizo@ueb.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5314-5738>

Marcelo Gustavo Barriga Tamay

Universidad Estatal de Bolívar

Correo Electrónico: mbarriga@ueb.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8306-4306>

Diana Carolina Vásquez Niama

Universidad Estatal de Bolívar

Correo Electrónico: diana.vasquez@ueb.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8854-2290>

PRÓLOGO

Las páginas de este libro invitan a un viaje profundo hacia la memoria viva de los pueblos indígenas Waranka, herederos de una cosmovisión milenaria que aún late en la serranía y el subtrópico de Bolívar. Su historia, marcada por la oralidad, las tradiciones, la espiritualidad y la resistencia, se entreteje aquí con la mirada crítica de la comunicación contemporánea, en un diálogo respetuoso entre el saber ancestral y los desafíos de la modernidad.

El lector encontrará no solo un estudio académico, sino también un testimonio comprometido con la defensa de la identidad cultural. La obra nos recuerda que la comunicación va más allá de los medios y las tecnologías: es el hilo invisible que une a las generaciones, que transmite valores, que conserva la memoria colectiva y que sostiene la vida comunitaria frente a los embates de la globalización.

En un tiempo en que las sociedades parecen fragmentarse por la rapidez de la información y la homogeneización cultural, este trabajo rescata la voz de quienes históricamente han sido invisibilizados. La investigación aquí presentada no se limita a describir realidades, sino que propone caminos para revitalizar los saberes, fortalecer la interculturalidad y construir un futuro donde la ciencia y la tradición caminen de la mano.

Los Waranka, con su visión de reciprocidad, complementariedad y respeto a la naturaleza, nos recuerdan que el verdadero progreso no consiste en olvidar las raíces, sino en integrarlas creativamente en el presente. Por ello,

este libro no es solo un aporte a la academia, sino también una invitación a repensar el sentido de nuestra convivencia humana.

Queda en manos del lector adentrarse en estas páginas con apertura y sensibilidad, para descubrir que en cada canto, en cada mito, en cada gesto solidario de las comunidades Waranka, late una enseñanza universal: la vida es diálogo, y el diálogo, cuando nace del corazón, se convierte en cultura.

Jair Guadarrama
Latacunga, año 2025

ÍNDICE	
PRÓLOGO	i
ÍNDICE	iii
DEDICATORIA	vi
AGRADECIMIENTO	vii
RESUMEN	viii
SUMMARY	xi
ÍNDICE TABLAS	xiv
ÍNDICE DE FIGURAS	xv
INTRODUCCIÓN	xvi
CAPÍTULO I	19
1 CONTEXTO CONTEMPORÁNEO DE LA COMUNICACIÓN Y LA CULTURA ANCESTRAL	19
1.1 Comunicación contemporánea.....	19
1.2 Comunicación contemporánea y la cultura ancestral.....	29
1.2.1 Cultura e identidad cultural.....	29
1.2.2 Comunicación intercultural.....	38

1.3	Saberes ancestrales.....	44
1.3.1	Transmisión de saberes	50
1.4	La comunicación contemporánea y la transmisión de saberes.....	55
1.5	Cultura y saberes ancestrales del pueblo waranka	58
1.6	Introducción a las comunidades indígenas del ecuador	58
1.6.1	La identidad de los pueblos indígenas	68
1.6.2	Lucha cultural y étnica de los pueblos indígenas del Ecuador.....	74
1.6.3	Cosmovisión indígena Kichwa	77
1.6.4	Estructura social de los Kichwa	82
1.7	Costumbres y tradiciones del pueblo Waranka	85
1.7.1	Aspectos culturales en las comunidades indígenas Waranka.....	91
1.7.2	Cultura e interculturalidad Waranka	93
1.7.3	Aspectos culturales en las comunidades indígenas Waranka.....	97
1.7.4	Saberes ancestrales de la comunidad Waranka	113
1.8	Comunicación y tradición del pueblo Waranka en la sociedad contemporánea	115

1.8.1 Lineamientos estructurales para la producción de productos de comunicación	115
1.8.2 Los medios de comunicación en los pueblos indígenas del Ecuador	117
1.8.3 Planificación de las actividades de comunicación bajo la visión Waranka.....	122
CAPÍTULO II	129
2 MARCO METODOLÓGICO.....	129
2.1 Delimitación de la investigación.....	129
2.2 Objetivos de la investigación	132
2.2.1 Objetivo general	140
2.2.2 Objetivos específicos	141
2.3 Preguntas de investigación.....	142
2.4 Hipótesis de estudio	145
2.5 Descripción de la metodología.....	151
2.5.1 Planteamiento metodológico	151
BIBLIOGRAFÍA	171

DEDICATORIA

Mi perspectiva sobre la existencia me ha revelado que, tras cada éxito, hay individuos que nos motivan a continuar sin rendirnos. A estas personas les estoy muy agradecido, por ser el apoyo en los momentos más complicados, por brindarme un gesto de cariño, una idea, una sonrisa o un impulso justo cuando más lo requería.

Dedico este éxito a mis hijas, Jhoselyn y Antito; a mis amados hermanos; y, sobre todo, a la mujer más esencial y leal en mi vida, quien me otorgó la oportunidad de vivir y con sus plegarias me fortaleció cada día, mi querida madre Alicia Victoria.

También lo ofrezco con aprecio a nuestro Padre Celestial, donde se encuentra Jaime Hedilberto. A Dios toda la alabanza y el honor.

José Bladimir Guarnizo Delgado

AGRADECIMIENTO

Expresamos nuestra gratitud reverente al pueblo Waranka, centro del saber que impulsa la preservación, generación, transmisión y difusión del conocimiento para una sociedad ávida de desarrollo social y humano responsable. Estos principios elementales nos permiten alcanzar nuestros sueños de superación y asumir el compromiso de retribuir a la sociedad con un legado de sabiduría y comprensión de la vida en la naturaleza.

José, Marcelo y Diana

RESUMEN

La investigación se centra en la "Comunicación Contemporánea y Saberes Ancestrales de las Comunidades Indígenas Waranka, del Cantón Guaranda, provincia de Bolívar, Ecuador". Este estudio se basa en el proceso de transmisión y asimilación de los saberes ancestrales, permitiendo caracterizar la comunicación contemporánea en un contexto cultural, étnico e ideológico. El objetivo es visibilizar y proyectar la visión de los Waranka a la sociedad guarandea, ecuatoriana y mundial. La población actual cuenta con 33.315 habitantes, distribuidos en 19 organizaciones de base, ubicadas en el sector de la serranía y subtrópico de la provincia de Bolívar.

El ámbito de estudio recopila la historia de una identidad cultural y valoriza los procesos comunicacionales desarrollados a través de la oralidad y la contemporaneidad. También examina la rápida incursión de las tecnologías de la comunicación en las poblaciones Waranka, lo que ha repercutido en la pérdida de la preservación de los valores y principios que identifican a esta cultura milenaria. Por ello, es necesario revertir el rol de los medios de comunicación para fortalecer los procesos de documentación escrita, auditiva, televisiva y el uso de los medios sociales, proporcionando información veraz sobre los recursos culturales y saberes ancestrales, con el fin de mantener este legado vivo entre las diversas generaciones.

La investigación se proyecta en las comunidades indígenas Waranka, utilizando la comunicación contemporánea para la transmisión del conocimiento de los saberes ancestrales. Se establece un diseño metodológico cualitativo-cuantitativo, basado en las variables de estudio,

y se comprueban las hipótesis en torno a las problemáticas encontradas. Las herramientas de investigación forman parte del proceso comunicacional, enfrentando los avances tecnológicos y centrándose en el estudio de cómo se codifican y decodifican los mensajes para su transmisión, logrando su asimilación y comprensión mediante el uso de tecnologías avanzadas.

La convivencia social, la revisión bibliográfica, la consulta a expertos y los productos comunicacionales desarrollan un enfoque fenomenológico de la población, descubriendo preceptos y teorías cognitivas del comportamiento comunicacional y la historicidad Waranka.

Se realiza un análisis del comportamiento de la población en diferentes grupos etarios, en torno al uso del idioma, la incorporación de las TIC, los saberes ancestrales, el proceso de comunicación contemporánea, el aporte de la sociedad y los gobiernos seccionales, y la visión social de la vida en relación con la naturaleza y los problemas cotidianos.

El trabajo investigativo genera interés e integración entre la población Waranka, los medios de comunicación, los gobiernos seccionales, los líderes comunitarios y demás organizaciones. El objetivo es estructurar un plan de comunicación que permita fortalecer la teoría encontrada y contribuir al desarrollo sostenido de los sectores estudiados, con el propósito de documentar y mantener viva la cultura Waranka.

Este texto constituye el punto de partida para nuevas investigaciones que establezcan principios teóricos y científicos en torno a la medicina ancestral, el proceso educativo, el liderazgo comunitario y la valorización

del ser humano y la sociedad. Esto permitirá esclarecer algunas interrogantes sobre el ser, el hacer, el vivir y convivir de la humanidad.

SUMMARY

Ancestral Knowledge of the Waranka Indigenous Communities of the Guaranda Canton, Bolívar Province. Ecuador”, is based on the process of transmission and assimilation of ancestral knowledge that allows to characterize contemporary communication, in the cultural, ethnic and ideological context to make visible and project the vision of the Waranka to Guarandeño, Ecuadorian society and the world, the population currently registers 33,315 inhabitants distributed in 19 base organizations, located in the mountainous and subtropical sector of the Bolívar province.

The field of study collects the history of a cultural identity and values the communicational processes that have been developed through orality and contemporaneity, as well as the incursion of communication technologies in an accelerated manner in the Waranka populations, having repercussions on the loss of the preservation of the values and principles that identify this ancient culture. For this reason, it is necessary to reverse the role of the media in favor of strengthening the processes of written, audio, television documentation and the complement of social media with truthful information on cultural resources and ancestral knowledge in order to keep this legacy alive. between the various generations.

The use of contemporary communication for the transmission of the knowledge of ancestral knowledge is projected in the Waranka indigenous communities, for which, a quali-quantitative methodological design is established that is based on the study variables and tests the hypotheses around the problems encountered, the research tools are part of the

communicational process in the face of technological advances and focus on the study of the way in which messages are encoded and decoded to transmit them, achieving the assimilation and understanding of them making use of technological advances .

The social coexistence, the bibliographic review, consulting experts and communicational products develop a phenomenological approach to the population, discovering precepts and cognitive theories of communicational behavior and Waranka historicity.

An analysis of the behavior of the population in age groups is developed around the use of language, the incorporation of ICT, ancestral knowledge, contemporary communication process, the contribution of society and sectional governments and the social vision of life in their relationship with nature and the problems they face on a day-to-day basis.

The investigative work generates interest and integration among the Waranka population, the media, sectional governments, community leaders, and other organizations to structure a communication plan that allows to strengthen the theory found and contribute to the promotion of the sustained development of the study sectors with the purpose of documenting and keeping alive the Waranka culture.

Finally, the thesis constitutes the starting point for the incursion of new investigations that mark theoretical and scientific principles around ancestral medicine, the educational process, community leadership and the valorization of man and society, thus allowing the clarification of some

environmental questions the being, doing, living and coexistence of humanity.

ÍNDICE TABLAS

Tabla 1. Nacionalidades y pueblos indígenas en el Ecuador.....	61
Tabla 2. Estaciones de Radio de la provincia de Bolívar. Ecuador	127
Tabla 3. Matriz de preguntas de investigación	142
Tabla 4. Universo Muestral	148
Tabla 5. Universo Muestral	150
Tabla 6. Fiabilidad de escala de instrumento por ítem	157
Tabla 7. Fiabilidad de escala global de instrumento.....	159
Tabla 8. Resumen de la metodología de trabajo.....	164

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Estructura epistémica del concepto comunicación	21
Figura 2. La cultura desde distintas visiones	31
Figura 3. Proceso de formación de la cultura	37
Figura 4. Distribución geográfica de las nacionales y pueblos indígenas del Ecuador.....	64
Figura 5. Cruz Andina o Chakana.....	80
Figura 6. Espiral Cultural Andina	81
Figura 7. Representación del Taita Chimborazo y mama Waranka.....	86
Figura 8. Comunidad Waranka del Ecuador	87
Figura 9. Carnavales tradicionales	88
Figura 10. Vestimenta masculina Waranka.....	90
Figura 11. Vestimenta femenina Waranka.....	90
Figura 12. Estructura de la investigación.....	132
Figura 13. Ubicación geográfica del cantón Guaranda, provincia Bolívar-Ecuador	146
Figura 14. Red de análisis fenomenológico	163

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se fundamenta en una metodología que explora el proceso de evolución de la comunicación contemporánea y los saberes ancestrales dentro de la cosmovisión cultural y la formación de identidad del pueblo Waranka. Este trabajo se enmarca en un contexto de cambio y parte de las realidades de una comunidad históricamente relegada, para la cual existe poca o ninguna teoría que permita identificar las características esenciales de este grupo étnico ubicado en la zona central del Ecuador.

Aunque los avances tecnológicos están a la vanguardia de la contemporaneidad, su uso entre los Waranka es limitado. Son las nuevas generaciones las que integran estas tecnologías en la vida diaria de la comunidad, enfrentándose a las desigualdades económicas, políticas y culturales en el escenario nacional, donde su progreso avanza a un ritmo muy lento.

La comunicación se desarrolla en un momento de gran tensión entre los adultos sabios y las nuevas generaciones, que buscan una nueva proyección de vida. El mensaje impartido no siempre es comprendido por los Waranka, por lo que es necesario generar espacios y estrategias para fortalecer los valores sociales y las actitudes que permitan una formación integral de las personas. Esto se logra a través de la experiencia acumulada de estos pueblos, invisibilizados tanto a nivel nacional como internacional.

Este trabajo de investigación constituye un aporte para que la población Waranka tome conciencia y active su productividad, permitiéndoles competir en el contexto social que les rodea. También busca difundir sus

principios y valores, basados en la solidaridad y la complementariedad, que sustentan la vida de esta milenaria etnia, donde el uno vive para el otro y el otro vive para el uno.

Los cambios que se operan en la contemporaneidad son procesos que, de alguna forma, amenazan la existencia ancestral. Por ello, la lucha por mejorar su calidad de vida se ha convertido en una pieza clave de la justificación de su práctica social; su ciencia para sanar el cuerpo y el alma, su sobrevivencia y el compartir constituyen la esencia que requiere perpetuarse en el tiempo y el espacio. Sus teorías no pueden desaparecer ni ser relegadas a un grupo social específico, pues sirven como principio y proyección de vida para la humanidad.

La comunicación está intrínsecamente relacionada con el aspecto cultural, constituyendo el eje trascendental que define los procesos de proyección de los principios que forman la comunidad Waranka. Estos se visualizan en los conocimientos e ideas no especializados, adquiridos por experiencia, y gracias a las facultades intelectivas de los hombres y mujeres Warankas, son el pilar que sustenta la teoría de una sociedad arraigada en costumbres, ideas, tradiciones, preceptos, supersticiones y conocimientos propios no conocidos por la humanidad entera.

La acción de comunicar entre los Warankas implica intercambiar información no para recibir órdenes, sino para entender y hacer comprender una cosmovisión de vida enraizada en el principio de un fin que nunca termina. El contacto con los demás seres del universo es un tratamiento

diario que les obliga a convivir con las diferentes especies, con las que viven y con las que mueren.

Las variables de estudio, comunicación y cultura, se entrelazan con la contemporaneidad, permitiendo aprender más sobre el proceso comunicativo, la base que sostiene su teoría y los principios elementales que emergen y se desvanecen con los avances de la tecnología e información.

Este trabajo surge de la necesidad de profundizar en el tema fundamental de la comunicación contemporánea y los saberes ancestrales de las comunidades indígenas Waranka del cantón Guaranda, provincia de Bolívar, Ecuador. Su propósito es proponer estrategias comunicacionales que caractericen y perennicen el saber ancestral de este pueblo, mediante una planificación organizada y sistematizada a través de una metodología que se adapte al cambiante ejercicio de la comunicación, asumida de manera integral y coherente para alcanzar objetivos en un plazo determinado. La estrategia de comunicación es un eje transversal del quehacer interno y la proyección al mundo exterior, por lo que es crucial desarrollar un plan de comunicación que determine con claridad las tácticas a implementar, la estructuración del mensaje y la forma de comunicar para llegar de manera asertiva a los diferentes actores de la sociedad.

CAPÍTULO I

1 CONTEXTO CONTEMPORÁNEO DE LA COMUNICACIÓN Y LA CULTURA ANCESTRAL

1.1 Comunicación contemporánea

A lo largo de las eras, la comunicación ha evolucionado y se ha adaptado a las nuevas visiones y avances gestados por la humanidad. El proceso comunicativo, en principio, tiene como objetivo la transmisión de un mensaje, siendo esta simple acción, el punto distintivo que permitió la evolución del hombre y el establecimiento de la sociedad, tal como la conocemos en la actualidad. Para el ser humano, la comunicación resulta indispensable, ya que todas las actividades humanas necesitan de la transmisión de un mensaje o información, al ser una especie netamente social, el proceso comunicacional representa el medio para el establecimiento de las relaciones entre los individuos, siendo esto lo que permite la interacción y define la manera de relacionarnos unos con otros.

La comunicación, tal como la conocemos al día de hoy, surge de una compleja transformación social y cultural, que parte desde las primeras acciones del homo sapiens señalando objetos o gesticulando para transmitir sus pensamientos, hasta los distintos y complejos sistemas comunicativos actuales. El proceso comunicacional surge en respuesta a una necesidad del hombre de transmitir sus sentimientos y pensamientos, siendo esta necesidad de comunicar el conocimiento, producto de la evolución fisiológica y neurológica humana, que permitió la comprensión y asociación de pensamientos a ser transmitidos, de

manera gesticular y fonética, a través de símbolos y sonidos con un significado asociado de conocimiento de la comunidad, donde interactuaban los individuos.

La concepción primigenia de la comunicación expuesta por algunos teóricos a lo largo del siglo XIX, como Lewin (1890-1947), Berlo (1929-1978), Martinet (1908-1999), fue concebida a partir de un pensamiento básico, como una acción que requería de la participación de un emisor, un mensaje y un receptor, los cuales compartían el conocimiento del código, símbolos o lenguaje en el cual se presentaba la información transmitida.

Aunque esta definición presentada, se muestra completamente básica e incluso incipiente, su contenido resulta profundo, puesto que el solo hecho de transmitir un mensaje, tiene la capacidad de transformar la forma de pensamiento del oyente o de las masas, influenciando directamente en los procesos identitarios y culturales de las sociedades.

En tal sentido, comprender el espectro total del acto de comunicar, resulta un tanto difuso, puesto que dicho proceso engloba distintas aristas y contextos, que permanecen en constante adaptación, en paralelo a la evolución de la vida cotidiana, el mundo científico y sus innovaciones tecnológicas e incluso con los fines sociopolíticos y económicos, a nivel global. Según lo postulara (Aguado, 2004, pág. 14) en su estructura epistémica del concepto de comunicación en la actualidad, refiriéndose a este proceso como un “juego”, donde los roles de los interlocutores desempeñan el papel de distinguir y seleccionar de manera continua, qué aspectos resultan admisibles en el proceso

comunicacional. O la creación de una percepción global, partiendo de la clasificación, selección y apropiación de los mensajes que son transmitidos, desde los individuos que conforman la sociedad.

Figura 1. Estructura epistémica del concepto comunicación

Fuente: Información extraída de (Aguado, 2004, pág. 14).

Evaluando esta perspectiva y partiendo de la afirmación de que el proceso comunicacional, es producto de las impresiones individuales, según las interacciones con el medio donde se desarrolla cada persona, entonces, resulta comprensible que esta evolución constante de la sociedad, la globalización y los avances tecnológicos, logran generar efectos en las raíces propias de la información transmitida.

Desde una visión de la evolución histórica social, es importante comprender que la comunicación ha sido empleada con distintos fines, desde la transmisión de conocimientos, hasta el control de las masas. A partir de los años cincuenta, del siglo pasado, surgió un movimiento de control, a través de los contenidos y mensajes transmitidos por los medios de comunicación; en este sentido, los países con mayor desarrollo tecnológico, empleaban y diseñaban contenidos para establecer su ideología, en los distintos ámbitos sociales, esto con la

finalidad de incrementar el consumo de sus productos y alcanzar una colonización digital.

La comunicación, desde la perspectiva contemporánea, con la visión de mediados del siglo XX, según explicó (Freire, 2018): “sé teorizó desde el proceso de transmisión de mensajes, cuyo fin sería persuadir a una persona o a un grupo de personas, con objeto de determinar una conducta. Este esquema de comunicación tiene tres elementos fundamentales: emisor, mensaje y receptor” (p. 18).

Este proceso de divulgación ideológica, fue explicado por (Martínez & Sosa, 2016), al postular que existe una diferencia significativa, entre el desarrollo de los países a nivel mundial, permitiendo a los más avanzados a manejar el discurso, con la premisa de que al ser los más desarrollados, a nivel tecnológico, estos resultaban ser los conocedores y expertos en la materia comunicativa e informativa, por lo que tenían la responsabilidad de dictar los paradigmas y guiar a aquellas naciones subdesarrolladas. Esta visión de la evolución social en el mundo contemporáneo, llevó al autor a plantear que la comunicación evaluada como una herramienta, para el manejo de las masas, resulta el medio perfecto para calar en las culturas e imponer las ideas y visión del mundo. Este fenómeno presentado desde mediados del siglo XX, permitió a las culturas estadounidenses y europeas, expandirse e incorporar sus productos y cosmovisión, sobre aquellas culturas minoritarias, modificando los criterios sobre lo que resultaba adecuado o no, prioritario o no, correcto e incorrecto.

Posteriormente, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se presentaron revoluciones y movimientos sociales, a nivel político e ideológico, en América y Estados Unidos, esta lucha interna e internacional, estaba enmarcada en revertir el avance de la discriminación cultural y racial, defensa del ambiente y la explotación de los recursos por el Norte. Esta lucha por los derechos civiles y humanos, era un fenómeno mundial, que afectaba a cada continente y uno de los principales aspectos defendidos por las minorías, fue la democratización de la información. Fue entonces cuando la comunicación, como medio de control de masas netamente, empieza a mostrar mayor inclusión, respeto por los valores y culturas de las minorías, se presentó la comunicación educativa y las comunidades dejaron de ser agentes receptores de contenidos pasivos, y mostraron participación activa como emisores de sus propios mensajes.

A la par de estas revoluciones sociales emergentes, a nivel global surgieron elementos innovadores y tecnológicos, generando modificaciones en los paradigmas comunicativos, como la globalización de la información, el avasallante surgimiento de nuevas tecnologías de la comunicación e información y la fragmentación de los elementos de la comunicación como se había concebido en sus inicios.

Las nuevas formas de comunicación, han generado variaciones en los preceptos comunicacionales, que se concebían como tradicionales, durante gran parte del siglo XX, antes de la inclusión en el panorama social de los medios de comunicación, como se explicó con anterioridad, el proceso comunicacional, en principio requería de un emisor, el cual generaba un mensaje codificado con la información que deseaba

transmitir, la cual usaba un canal empleado, para llegar al receptor, quien debía conocer el código o lenguaje usado por el emisor. Este proceso necesitaba, además, de un contexto de tiempo y espacio preciso, puesto que requería de la ubicación de los participantes en una misma locación física y temporal para efectuarse.

En la actualidad, este paradigma temporoespacial ya no es un prerrequisito, para el establecimiento de la comunicación, aunque los avances como la imprenta y la radio, habían podido prescindir del contexto temporoespacial, para algunas de las formas de comunicación, su influencia no había logrado generar impacto en la comunicación interpersonal y oral. Sin embargo, las nuevas tecnologías permitieron a la sociedad actual, poder establecer una comunicación interpersonal, sin necesidad de encontrarse físicamente, en un espacio físico y temporal en específico.

En ese contexto (Barrios, 2014) y (Gobato, 2013) describieron la metamorfosis de la comunicación emergente, por la aparición en la palestra de elementos tecnológicos, ha llevado a nuevas formas de comunicación sin fronteras, donde no existe cabida para las ataduras temporoespaciales sociales, por lo que los individuos son capaces de interactuar, mediante el uso de los medios de comunicación, extendiendo la capacidad de relación humana en el espacio y el tiempo.

Estas facilidades brindadas por los medios de telecomunicación, generan en los integrantes de los procesos comunicativos, una disociación de la realidad, que se conoce como espacio y generan un nuevo concepto: los acontecimientos y elementos necesarios en la

comunicación, “el ahora”, que resulta independiente de la localización física de los individuos.

Para las generaciones que coexisten en el mundo actual, los medios de comunicación representan una primera necesidad, ya que, sin ellos muchos llegan a considerarse un ser incompleto. Vivimos en una sociedad, donde el problema no resulta acceder a la comunicación e interacción con otros individuos que se encuentren en cualquier lugar del mundo, incluso acceder a cualquier tipo de información en el momento deseado; por el contrario, en esta nueva sociedad, el problema que atañe a muchos estudiosos, es la adicción a estar constantemente en comunicación con otros, la codependencia a las redes sociales, al internet o a cualquier equipo tecnológico. El hombre está evolucionando, incluso, desde el punto de vista biológico y fisiológico para adaptar el cuerpo a la nueva forma de vida.

La sociedad actual percibe la comunicación, desde una visión global, el proceso de comunicar un mensaje llegó a perder sus componentes, tales como distintos autores la concebían en el siglo pasado. El acceso a la información y la necesidad de estar conectado a la gran red mundial, genera una sociedad adicta a transmitir sus pensamientos, acciones, sentimientos y perspectiva de la realidad, incluso sirve, sin la existencia per sé; de un receptor físico, entonces, podríamos cuestionarnos que: ¿el receptor del mensaje sería el canal, el cual hemos humanizado?; desde una perspectiva teórica y funcional, los pilares de la comunicación: emisor-(canal-mensaje)-receptor, han sufrido una metamorfosis, al redefinir el concepto mismo de comunicación.

En tal sentido fue (Barrios, 2009), quien tomó la definición de Daniel Prieto;

La codependencia global, a los medios de comunicación les ha otorgado un poder para el control de las masas, superior al experimentado por la humanidad en cualquier otra era, manejando el mensaje transmitido a través de productos, noticias, publicidad y programas, con contenido semejante, según el contenido deseado por cada medio.

La actualidad está atravesando una especie de adicción a la comunicación o una hipercomunicación; los individuos experimentan por primera vez, en todas las generaciones humanas, una necesidad de estar en contacto con otros de manera constante, impactando directamente sobre el entorno sociocultural contemporáneo, según manifiestan (Gutiérrez, Camino, & Rodríguez, 2010): *“Su empuje ha sido revolucionario, al promover cambios de actitudes e, incluso, de formas de vida en la sociedad”*(p. 270).

Al vivir sumergidos en un constante bombardeo de información y en una continua interacción con individuos que se encuentran incluso a miles de kilómetros y con diversas experiencias de vida, en cuanto al entorno, la cultura, las creencias y el conocimiento, entonces estamos ante un hecho irrevocable de cambio del conocimiento social. Los medios de comunicación representan el canal, para la modificación significativa de la realidad, tal cual la conocemos, las ideologías, los valores, las costumbres, el lenguaje, entre otras series de factores definitorios de cualquier sociedad.

En la sociedad actual, se ha suscitado un fenómeno de codependencia a los equipos tecnológicos, nos vemos sumergidos en un mar de opciones y de dispositivos móviles, que resultan necesarios para la cotidianidad humana, como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes, computadoras, entre otros. Estos dispositivos son empleados de distintas formas, pueden permitirnos acceder a la información disponible en la Web, de manera constante e inmediata, facilitan la comunicación y la interacción con otros individuos, desde cualquier lugar del mundo, sus aplicaciones a la vida contemporánea son casi inmensurables, cada día surge un nuevo avance tecnológico, que modifica las formas en que las personas interactúan, se interrelacionan y comunican. Según opina (Dubravcic, 2002), las nuevas formas de comunicación facilitan el proceso de transmisión de los contenidos y mensajes, permitiéndole a los emisores y receptores, la capacidad de “viaje” en un espacio digital de tiempo y lugar, permitiendo la incursión simultánea de nuevas culturas, pues *“la irrupción de estas tecnologías, ha atenuado la línea divisoria entre el espacio público y el privado”* (p. 68). Esta ruptura de las dimensiones, espacio y tiempo, ha sido la base de lo denominado: “comunidades electrónicas”, lugares digitales donde los usuarios interactúan y cohesionan de manera constante, sin limitaciones.

La sociedad actual, considerada por algunos autores, ha sido denominada la sociedad de la información o del conocimiento, la cual se ve sumergida completamente, en espacios virtuales, alimentándose de información, proyectada las 24 horas de cada día, desde infinidad de fuentes a nivel mundial. Los medios de comunicación, los equipos tecnológicos y los avances en las nuevas formas de interactuar, han sido el canal para el desarrollo de un nuevo orden sociocultural global, según

manifiesta (Pescador, 2014): “*La tecnología cambió la manera como interactuamos, como estudiamos, como nos comunicamos, como investigamos, como mercamos, como oímos música, como se brindan nuevos servicios a los ciudadanos y como se hacen los negocios*” (p. 6).

En ese contexto, la sociedad del conocimiento y de la información, está caracterizada por la alimentación constante de la significación del mundo físico, cultural y social, por la construcción de la visión individual y masiva, como lo explica (Barroso, 2013):

El conocimiento se construye a través de la experiencia compartida en la que cada individuo evoluciona en interacción con el entorno sociocultural en que se desenvuelve (Dewey, 2004). El conjunto de habilidades y competencias que cada individuo esté en disposición de utilizar, para comprender las informaciones que utiliza y participar en el impulso y desarrollo de los componentes culturales de su sociedad, constituye su dominio social de conocimiento; en éste se asentará su capacidad para ser un miembro activo en la sociedad del conocimiento. (p. 64).

La comunicación, acorde con lo expuesto, tiene como finalidad la transmisión de mensajes, los cuales son receptados, analizados e internalizados por los individuos receptores, de manera individual o en masa. El hecho de comunicar permite al ser humano, concebir su estructura social, el cómo relacionarse con otros, cómo transmitir conocimientos y cómo aplicarlos, la distinción entre lo que es aceptable o no para la sociedad, su ética, moral y, por ende, la cultura.

En principio debido a las limitaciones temporoespaciales de las formas de comunicación, el poco alcance de los canales de comunicación, así como el poco conocimiento de las lenguas y códigos, generaban como efecto que el comportamiento social y cultural de las civilizaciones se diversificara con gran magnitud, entre un pueblo y otro. Tal es el caso de la cultura originaria Latinoamericana, frente a la cultura Europea, en tiempos precolombinos, quienes a pesar de estar viviendo en el mismo espacio temporal, presentaban una cosmovisión totalmente antagónica, desde la forma de transmitir sus conocimientos, la semiótica de cada cultura e incluso los conceptos morales y éticos identitarios de cada una de ellas, era tan diferente que marcó el fin y el desplazamiento, casi total, de las civilizaciones primigenias del continente americano, frente a los nuevos preceptos impuestos por la Europa colonizadora.

1.2 Comunicación contemporánea y la cultura ancestral

1.2.1 Cultura e identidad cultural

A lo largo de la evolución humana, se han generado comportamientos característicos, valores, costumbres, actitudes y percepciones de la realidad de comunidades enteras, las cuales han surgido por la interacción social continua y la transmisión de esos saberes, conocimientos peculiares, de generación en generación. Ese compendio de elementos conductuales y comportamientos característicos, puede denominarse cultura, la cual ha sido definida por distintos autores a lo largo de los años.

Como lo expresó (Val, 2017) en su publicación a finales del siglo XX e inicios del Siglo XXI, se produjo un debate entre los autores Hoggart,

Williams, Thompson y Hall, en un intento por realizar una definición concreta de la cultura, siendo alguno de sus trabajos fueron pioneros en el área, según los estudiosos, pues la cultura para una sociedad es su identidad, es la práctica cotidiana de sus individuos y la suma de estos, las costumbres, hábitos, la moral o ética.

El concepto de cultura es muy amplio, al abarcar diferentes ámbitos del acontecer humano, la cultura se puede definir desde un punto de vista etimológico, como palabra en sí, desde la visión antropológica, arqueológica, educativa o desde otros enfoques.

Desde una visión antropológica, la cultura es concebida por Tylor (1871) y Levy-Strauss (1963), como una compleja simbiosis constante de todo aquello que le da identidad a un conjunto de individuos, que se encuentran agrupados etnográficamente, donde interactúan, comparten y crean conocimiento, ciencias, arte, costumbres y hábitos, que generan a nivel individual, la conciencia moral y objetiva de la realidad.

La cultura, desde la perspectiva filosófica de (Eggers & et.al., 2002, pág. 12), *“es el compendio de actividades sociales (creativas, artísticas, ideológicas, humanísticas, científicas y tecnológicas), que son llevadas a cabo por los individuos, con fines culturales, en cooperación e interacción con otros”*.

La visión etnográfica de la cultura, apunta a aquellas características, peculiaridades, formas de expresión, costumbres, pensamientos y hábitos que presenta un conjunto de individuos ubicados, geográfica y temporalmente en el mismo sitio, o como lo define (Barrera, 2013, pág. 3); por ser el arquetipo de comportamientos, capacidades,

conocimientos, creatividad y concepción moral, que adquiere un individuo por la interacción constante con la sociedad.

Con el objetivo de comprender lo que la cultura significa para la humanidad, desde distintos enfoques y así establecer la visión ajustada a la necesidad de la presente investigación, se muestra a continuación de manera resumida y esquemática, la definición compacta de cultura.

Figura 2. La cultura desde distintas visiones

Fuente: Información extraída de; (Eggers & et.al., 2002, pág. 12), (Zalpa, 2011, pág. 27) (Barrera, 2013, pág. 3) y (Busquet, 2015, pág. 9)

Partiendo de estos enfoques etimológico, antropológico, epistemológico, humanista, funcionalista, filosófico y biológico se postula una definición ajustada a las necesidades investigativas del presente estudio, se puede hablar de la cultura como un compendio de singularidades materiales y no materiales de una población, en un momento determinado, la cual es la resultante de la interacción constante de sus individuos, a través de la comunicación y transmisión

de aquellos comportamientos y conocimientos característicos, tales como las prácticas sociales, creencias, expresiones artísticas, tradiciones, tecnologías, expresiones lingüísticas y signos interpretables para cada comunidad, lo que permite la formación y adaptación constante de su cosmovisión, moral y ética.

Por lo tanto, comprender la cultura de una determinada población permite explicar su historicidad, semiótica y comportamientos, tal como lo expresa (González M. , 2015);

Comprender la cultura como producción de sentidos, de manera que también podemos entenderla, como el sentido que tienen los fenómenos y eventos de la vida cotidiana. Se trata de un entramado que ha tenido su inicio, vinculado con una historia activa que es a la vez continente y contenido, en ella se consolidan como componentes de la cultura popular, y a su vez refleja la resistencia, los encuentros y desencuentros, los cambios en las relaciones de producción y los movimientos que impulsan las contradicciones. (p. 11).

Este conjunto de rasgos identitarios de una cultura, permea en cada individuo que compone a cada sociedad, dejando en ellos una especie de huella digital, una estructura mental y cosmovisión del mundo, tan único y particular, que puede generar diferencias muy marcadas de una región a otra.

Entonces se puede plantear que la cultura es aquella convergencia entre el conocimiento y lo emocional, como lo define (Altamirano, 2017), es esta vez una representación social psico-afectiva, construida por medio

de la ósmosis entre lo real y tangible y aquellas representaciones imaginarias representadas a través de su semiótica, normas, ideologías, mitos y leyendas, las cuales son transmitidas y heredadas por medio de la comunicación humana, perpetuada en el tiempo.

La cultura es el resultado de la historia, las situaciones y la interacción a la que ha sido sometido cada pueblo es, por lo tanto, un libro abierto de cada sociedad, sin embargo, surge el cuestionamiento: ¿qué sucede cuando existe una interrupción abrupta en el proceso natural de construcción cultural?, hechos como lo vivenciado en el caso de Latinoamérica, ante la colonización, la independencia y los siglos de opresión que llevaron al desplazamiento de las culturas autóctonas, presentes en las distintas regiones del continente.

Este proceso de desplazamiento cultural o de apropiación cultural, puede suscitarse de muchas formas, bien sea por eliminación completa de los individuos pertenecientes a una región o cultura, en general, por la diseminación de una forma de pensamiento, creencia, tradición u otros elementos bases, para cualquier sociedad o por la apropiación paulatina de la cosmovisión de otras culturas “extranjeras” al tomar sus elementos, adaptándolos y aceptando como correctos y propios, generar en algunos casos rechazo por la cultura propia.

Ahora bien, conociendo que la cultura es un “ambiente etnográfico característico”, el cual es generado por cada individuo y su interacción con otros, resulta interesante comprender lo que implica una identidad cultural y, de manera breve, entender lo que el “yo” cultural identitario implica.

Primeramente, la identidad puede concebirse como aquellas características con las que una persona puede identificarse a sí mismo y puede diferenciarse de los demás; (Kaluf, 2005), lo define como *“conjunto de atributos y características que permiten individualizar a las personas, es decir, como todo aquello que hace que cada individuo sea uno mismo y no otro”* (p. 18). Asimismo, lo presenta (Bontempo, Flores, & Ramírez, 2012), como el punto equilibrio de cada sujeto con la sociedad donde cohabita, en donde existe un vínculo interactivo continuo, con todo el sistema simbólico de creencias y valores, *“si bien nunca deja de transformarse, tiene una estabilidad suficiente para apoyar y organizar la narrativa del individuo, de modo que sea comprendida también por otros”* (p. 422).

Basándose en esas dos afirmaciones, podríamos establecer que la identidad de una persona, es aquel compendio de características y atributos que son adquiridos de manera continua, mediante la interacción con el medio social que lo rodea, las cuales le permiten autodiferenciarse de otros, de manera clara y precisa. Habiendo comprendido, entonces, lo que es la identidad personal, como una integridad de elementos únicos, desarrollados por la perspectiva personal de cada individuo, en su constante simbiosis con el medio, resulta necesario conocer qué es la identidad cultural, siendo esta la base de toda cultura humana, concepto necesario para el desarrollo de la presente investigación.

En tal sentido, en una definición básica, si identidad son los atributos característicos de una persona y cultura se refiere a los productos materiales y no materiales de un conjunto de individuos, que comparten

características etnográficas similares, entonces podemos afirmar que la identidad cultural resulta como aquellas costumbres y cosmovisión de la realidad, que se forma en cada individuo, como producto de la interacción con el entorno cercano, lo cual lo dota de un conocimiento basado en la memoria social de su entorno, prácticas, tradiciones, creencias, expresiones creativas y lingüísticas, que lo hacen distinto a cualquier individuo de otras culturas.

La identidad depende, en gran medida, de la diversidad y heterogeneidad cultural, en la cual un individuo se desarrolla como persona, y en la medida que la persona evoluciona y adquiere conocimientos, en esa misma proporción desarrolla su identidad, como lo explica (Kaluf, 2005) la identidad cultural de una persona, está relacionada con la historia ancestral de la persona, con sus raíces sociales y culturales, que han ido pasando de una generación a otra, con las normas de comportamiento social y los valores sociales de la comunidad donde entable relaciones interpersonales y con la cual se identifica como miembro. La identidad cultural influye, directamente en la identidad individual. La autora tomó afirmaciones de Eriksom (1968), sobre el tema, reforzando su idea, donde sostiene que; *“es por eso que la identidad contiene la historia de la relación entre el individuo y su sociedad y de la forma particular de solución encontrada, frente a sus problemas”* (pág. 19).

Otros autores han referido en sus estudios, que la identidad cultural puede concebirse desde tres dimensiones: la esencialista, la historicista y la discursiva, en tal sentido (Campos, 2018) recopila algunas de estas perspectivas en su obra, resumiendo:

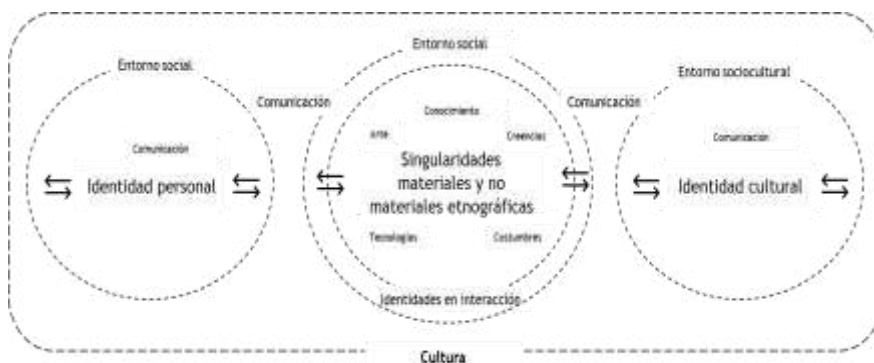
La esencialista define la identidad cultural como una sustancia que es propia de un grupo humano y que no cambia a través del tiempo y del espacio. La versión historicista sostiene que la identidad cultural es algo abierto y en proceso de cambio por obra de la acción humana. Por último, la versión discursiva, define la identidad cultural como una construcción discursiva esencialmente narrativa. (p. 205-206)

A partir de estas percepciones de la construcción de la identidad cultural, podemos comprender la visión esencialista no resulta apropiada para el tema de investigación, puesto que en el caso de la realidad vivenciada en el territorio ecuatoriano, en lo referente a la formación y consolidación de la identidad cultural de los pueblos indígenas, con el pasar del tiempo, se ha observado que debido a una serie de situaciones sociales, políticas y humanas, se produjo un desplazamiento cultural, lo que generó cambios significativos en las identidades culturales de los distintos individuos que conformaban las comunidades indígenas primigenias, en el territorio nacional, y en las comunidades actuales sobrevivientes de las debacles del tiempo, quienes por la introducción y bombardeo constante de las nuevas culturas y la visión global de la humanidad, han iniciado un proceso de apropiación de la cultura extranjera, dejando atrás su historicidad, creencias y costumbres.

En cuanto a la versión historicista planteada por el autor, responde a la realidad vivenciada, como se explicó en líneas anteriores, al ser esta perspectiva de la estructuración de la identidad cultural, como un proceso de estructuración identitaria continua, el cual se desprende de la interacción social y la acción humana, a través del tiempo y el espacio.

Asimismo, la versión discursiva permite describir la realidad del estudio, puesto que esta refleja que la identidad cultural surge por medio de una evolución esencialmente narrativa, tal como ha sido el proceso de generación de la cultura autóctona, en los pueblos indígenas, al ser transmitida con el paso del tiempo, en la memoria narrativa del colectivo.

Ahora, realizando un ensamble de las definiciones analizadas hasta el momento, surge la postulación de un proceso de construcción de la cultura indígena y cómo esta se enlaza en el proceso comunicativo.

Figura 3. Proceso de formación de la cultura

Nota. Autoría propia

Según lo postulado en la imagen, el ciclo de la cultura parte desde el momento en que como individuos empezamos a forjarnos una identidad personal, la cual se genera a través de la interacción y comunicación con el entorno social y ambiente circundante, incluso, desde los primeros años de vida, esta situación evoluciona y a medida que se establece aquel aspecto identitario, que permite reconocerse como un ser único, diferente a otro, se inicia la interacción de diferentes identidades

personales y la sociedad como tal, la cual permite compartir por medio de las formas y medios de comunicación, aspectos relevantes e inherentes a las singularidades materiales y no materiales, etnográficas (propias de un tiempo y espacio), es allí donde se forma la identidad cultural de +cada persona y grupo social, dando forma a lo que se reconoce como cultura, siendo aquel compendio de identidades particulares que, por circunstancias de espacio y tiempo, comparten sus percepciones particulares de la realidad, generando una globalización y masificación de la identidad social. Este proceso resulta cíclico y se nutre de las evoluciones particulares y en masa, que permiten a los individuos la incorporación de nuevas perspectivas, conductas y creencias, que al eternizarlas y adoptarlas como propias, las incrustan en sus entornos sociales locales, e inician el proceso de adaptación y evolución cultural.

1.2.2 Comunicación intercultural

En los pueblos originarios del Ecuador, el proceso de construcción cultural y de la identidad de cada uno de sus pobladores, podría decirse que era “aislado”, situación que se generaba, debido a la poca interacción entre los pueblos, la territorialidad de los mismos, pocos sistemas de comunicación a distancia y una densidad demográfica baja. Estas condiciones permitieron que las tradiciones, dialectos, semiótica, costumbres y hábitos desarrollados por cada uno de los pueblos distribuidos a lo largo del territorio nacional, emergieran de un sistema, donde la interacción social principal era la interna, es decir, con los mismos individuos que integraban las comunidades y su perspectiva y

cosmovisión, producto de sus experiencias interactivas con el medio natural.

Este proceso, a lo largo de los años, permitió que las comunidades transmitieran su forma de ver el mundo, cultura y riqueza ancestral, de generación en generación, siendo casi nula la interacción con otras culturas, reduciendo al mínimo el desplazamiento de sus saberes ancestrales. Sin embargo, este sistema “inocuo”, no logró perdurar a las debacles de la historia, los pueblos originarios de Latinoamérica se encontraron frente a la “interculturalidad” e imposición cultural, a partir de la colonización, lo que llevó a modificar por completo la cosmovisión andina, de los pobladores indígenas ancestrales, del Ecuador.

Esta transición cultural, experimentada por los pueblos indígenas ecuatorianos, ha sido un proceso largo y continuo, el cual en la actualidad se ha reivindicado por la confrontación cultural, a través de lo conocido como comunicación intercultural. Con el fin de comprender a cabalidad este fenómeno, resulta importante definir lo referente a interculturalidad y cómo las dimensiones de este silogismo, han sido los medios interceptores en la recuperación y salvaguarda de la riqueza cultural de los pueblos indígenas del Ecuador.

La interculturalidad es un término relativamente moderno y surgió en Estados Unidos, de manera formal, como respuesta a los fenómenos sociales en la Guerra de Vietnam, vivenciados a finales de la década de los 50, del siglo XX, de la mano del antropólogo Edwar Hall (1914-2009), como “comunicación intercultural”, quien puso en su libro: “El lenguaje silencioso”, un análisis en las formas de comunicación entre

culturas y dialectos diferentes. Es a partir de esta aparición de la interculturalidad, que se tejió un sin de estudios hasta la actualidad, donde cada autor trata de explicar el fenómeno de la interculturalidad desde distintos enfoques.

Según lo explica (Hidrovo, 2015): la interculturalidad se puede comprender como aquella construcción social, sustentada en el pluralismo cultural, diverso pero unido, donde exista equidad entre los individuos que, por circunstancias específicas, comparten un territorio. Este comportamiento, más que un aspecto natural del ser humano, es un objetivo social, debido a las dificultades presentadas, al evidenciarse la dominancia de una cultura sobre otra, siendo entonces la visión de la interculturalidad, más allá de la tolerancia, una sociedad donde prevalece la construcción de una sociedad diversa, donde se comparten los saberes y las visiones independientes de cada realidad subjetiva, a la cultura de cada individuo que la compone.

Partiendo de las definiciones analizadas, en apartados anteriores, cada individuo posee una identidad cultural, la cual, está asociada a una serie de características identitarias, pertenecientes a un grupo de individuos, comunidades, regiones o países. Estos elementos que conforman la identidad, generan además una cosmovisión de la realidad, conceptos preestablecidos en la mente de cada persona, que le permite definir lo que para ellos es correcto o incorrecto, verdad o falsedad, aspectos relativos al comportamiento cotidiano y a los preceptos de convivencia con otros.

Según expone (Ramírez, 2019): en una sociedad pluricultural, debe estar presente la diversidad comunicacional, pues esta es la que sustenta la interacción, participación y entendimiento necesario, entre las diferentes etnias y espacios sociales. Partiendo de esto, el autor indica que la comunicación intercultural, debe entenderse como; *“el proceso de intercambio de información entre individuos y grupos, que poseen diferencias culturales reconocidas en las percepciones y formas de conducta”* (p. 64).

En las sociedades actuales, lo más usual es encontrar en cada territorio, una mixtura de culturas coexistiendo y compartiendo espacios públicos, situación que se produce por efecto de la migración o por la herencia cultural de tiempos ancestrales, que han hecho evolucionar a grupos étnicos con enfoques diferentes de la realidad y culturas propias. En tal sentido, en estos “espacios comunes” se presentan situaciones de intercambio y comunicación entre los individuos, lo que acarrea de manera indirecta, una transmisión de saberes, conocimientos, costumbres y creencias, partiendo de esto, el comportamiento idóneo de este tipo de sociedades actuales y pluriculturales, es aquel donde el intercambio cultural o interculturalidad se genera en un ambiente basado en el respeto y la igualdad de derechos, donde no se presente el desplazamiento cultural, sino, por el contrario, se aminoren las diferencias, al emerger una nueva cosmovisión más amplia de la realidad y entorno que nos rodea.

En el caso de Latinoamérica, la visión de interculturalidad como la explica (Protzel, 2015): es el resultado de un encuentro o diálogo de saberes, que se ha venido ejecutando desde siglos atrás, como lo hemos

explicado anteriormente, debido a la historia conflictiva, el proceso colonizador, que acarrió un solapamiento y desplazamiento, casi total de la cultura nativa, a través de una agresión física y simbólica. En esta visión de la interculturalidad, el autor trata de explicar que la dominancia de la cultura invasora, generó una asimetría en la producción cultural-natural de los pueblos autóctonos de la región, lo que conllevó a un proceso de resistencia evolutiva, que se enmarcó en las hibridaciones en todos sus aspectos culturales, la apropiación de las expresiones foráneas y la desvirtuación de aquellos elementos identitarios característicos.

Para que estos objetivos se cumpliesen un aspecto primordial es el desarrollo de un sistema de comunicación intercultural asertivo, donde cada individuo goce del derecho a expresarse y mantener sus creencias a la par que respeta y comprende a aquellos cuya identidad cultural diste o resulte antagónica a la propia.

La comunicación intercultural definida por (Alsina, 2018): parte de la concepción de que los individuos que participan en el proceso comunicativo, presentan diferencias que dificultan la comunicación efectiva, dichas discrepancias pueden ser dialécticas, religiosas, conductuales u otras que generen interferencias en el proceso comunicativo natural. Asimismo, los autores (Rodrigo, 1997) y (Ting-Toomey & Dorjee, 2015), comparten una visión de la comunicación, en un ambiente de interculturalidad, exponiendo que en este tipo de comunicación, además del intercambio de mensajes intrínseco en el acto de comunicar, existe un proceso inevitable de transferencia de elementos, incluso no perceptibles, que son propios de cada cultura, por lo que resulta necesario que los participantes en una comunicación,

donde se presenten diferencias culturales, que los individuos manejen un nivel mínimo de entendimiento de la cultura del otro, que les permita comprender y reflexionar sobre el contenido a expresar por el otro, gestionando de manera efectiva una comunicación que se adapte a cada identidad y desarrolle una sintonía propia.

Sin embargo, en aquellos espacios comunicativos, en los casos donde no existe un conocimiento previo sobre la cultura de los otros participantes, puede generarse un ambiente de incertidumbre, que dificulta así, el objetivo de la comunicación intercultural, siendo estas situaciones uno de los principales detractores de la interculturalidad humana. Esta perspectiva de incertidumbre e incluso rechazo a la transmisión de conocimientos y de interacción con otras culturas, fue explicada de una manera asertiva por el autor (Rodrigo, 1997), quien en su artículo recopila investigaciones y apreciaciones de autores como Gudykhunst (1947-2005), explicando así, que estos espacios de incertidumbre en la comunicación intercultural, pueden presentarse en dos formas claramente definidas; la primera, es aquella donde el ser humano maneja una imagen de otros individuos, a partir de los conocimientos ya adquiridos de sus comportamientos, valores, creencias y costumbres, que lo hacen rechazar la interacción con individuos de esta cultura. La segunda es aquella reacción ante los individuos extranjeros, de manera generalizada, esta actitud, en ocasiones, es infundada por los propios criterios culturales que rodean a cada participante, en un proceso comunicativo, por lo que dicho proceso se coarta o inclusive no se genera.

En el caso específico de la comunicación intercultural, analizada para efectos del presente estudio, se realiza un enfoque en aquella incertidumbre generalizada, en la actual sociedad ecuatoriana, donde parte de la población discrepa con las creencias, tradiciones, costumbres y formas de vida que engloba la cultura indígena de las distintas nacionalidades y pueblos presentes, a lo largo del territorio, aspecto que dificulta la interacción natural y fluida entre los individuos y la gestión de una comunicación intercultural, verdaderamente efectiva, donde se propicien espacios para el dialogo de saberes y la generación de nuevas identidades pluriculturales. Las consecuencias primarias de la incertidumbre originada, durante la comunicación intercultural, resulta la deshumanización del otro, que genera una barrera cultural, evitando una comunicación efectiva. En tal sentido, este proceso comunicativo debe estar acompañado, además de conocimiento mínimo, de una visión crítica sobre el contenido del mensaje transmitido, bidireccionalmente, entre los participantes de cada cultura.

1.3 Saberes ancestrales

Cada cultura construye con el pasar del tiempo y su evolución propia y característica, es un compendio de valores y prácticas que alimentan continuamente su cosmovisión del mundo. Estas tradiciones y costumbres autóctonas de cada pueblo originario son conocidos en la actualidad, como saberes ancestrales, una definición que implica o arropa todo aquel conocimiento que se remonta en la historicidad de cada individuo y que es transmitido de generación en generación. Estos “saberes” o conocimiento cultural en la actualidad engloban a todas aquellas tradiciones religiosas, prácticas económicas, agrícolas,

medicinales, costumbres, formas de socialización, comunicación e incluso vestimenta, haciendo alusión, de manera general, al conocimiento propio de cada comunidad indígena.

Una aproximación a la definición de lo que implica el saber ancestral, la presentó (González M. , 2015), quien explicó que esta concepción no es más que la aglomeración de conocimientos, tradiciones, creencias y costumbres resultantes de la interacción de las comunidades autóctonas, con los elementos y condiciones del entorno, con el fin de generar un sistema autosuficiente y garantizar la supervivencia del pueblo. Los saberes ancestrales de las comunidades indígenas, se encuentran impregnados en las tradiciones culturales de un pueblo o nación, el cual ha traspasado las barreras del tiempo. Este conocimiento es producto del constante intercambio social y la interacción con el entorno, así como, la selección natural de los emisores del mensaje, a lo largo de la historia

Los saberes ancestrales han sido definidos, según investigadores en el área, como un espacio social, el cual está estructurado a partir de relaciones objetivas de fuerza y lucha constante, y cual evoluciona con el pasar del tiempo (González & Freire, 2016). Esta definición evidencia que los saberes ancestrales no son un conjunto de conceptos estáticos, sino por el contrario, son una evolución del pensamiento humano y de la sociedad, resultante de las interacciones naturales en los sistemas comunitarios.

Uno de los aspectos centrales de esta investigación, es reconocer desde una visión analítica como la evolución tecnológica y la globalización de la comunicación contemporánea, ha afectado a una comunidad indígena

del Ecuador. Pero para ello, debemos comprender a cabalidad, lo que definimos como “saberes ancestrales”, partiendo del hecho de la concepción de la construcción del “saber” para los pueblos indígenas, tal como lo plantean (Herrán, Torres, & Gallegos, 2019) y (Maldonado, Mosquera, & Lara, 2016, pág. 23); el saber ancestral de los pueblos requiere una atención especial, porque su cosmovisión, sus nociones de sentido y en general, su episteme es diferente a la generada por la modernidad occidental, su transmisión y conservación en el tiempo, depende de los conocimientos guardados en la memoria de los mayores, quienes escucharon y aprendieron de sus antepasados, aquella cosmovisión andina que le permitió guiar a los pueblos y sobrevivir a los golpes de la historia, un saber complejo y tan rico y diverso que abarcaba desde una agricultura sostenible y amigable con el ambiente, hasta expresiones artísticas, como danza, arte, vestimenta y música, que incluso perdura en algunos pocos que recuerdan y viven sus tradiciones.

La construcción de los saberes ancestrales, de los pueblos indígenas del Ecuador, se remonta a siglos antes de la colonización, sistemas económicos y pueblos, cuyo centro de existencia era la comunidad, la interacción social, la familia, la cual, permanecía en constante interacción con la madre naturaleza, la proveedora de todo lo necesario, para su existencia y supervivencia. Una sociedad que centraba su cosmovisión andina, en el respeto por su entorno, en los ciclos naturales de la vida, tradiciones y costumbres que giraban en torno a la tierra, conocimientos transmitidos de generación en generación, por medio de la oralidad, ya que carecían de lenguaje escrito. Tal como lo afirma (Garcés, 2020), en su investigación sobre los saberes ancestrales y su proceso de estructuración y evolución: “*han sido generados y*

comprobados a lo largo de varias generaciones, se desarrollan "acorde con el respeto a la tierra, la defensa del territorio, la protección de los recursos y el mantenimiento de una lógica frente a la naturaleza" (p.210).

En tal sentido (Crespo J. V., 2015), plasma en su artículo la visión andina del *sumak kawsay*, el buen vivir, siendo esta filosofía de vida y cosmovisión el compendio de saberes ancestrales, practicados por las comunidades indígenas, remarca dicho autor;

Toda forma de vida implica una forma de conocimiento, de acoplamiento con el medio, de regulación del intercambio de materia y energía. Habitar es conocer y el buen vivir requiere un buen saber. El conocimiento abierto, común, compartido, es un hábitat para el buen vivir, una necesidad. Solo el mejor vivir exige excluir al otro del acceso al conocimiento, el buen vivir, *sumak kawsay*, demanda, en esta globalidad del conocimiento, de un *sumak yachay* de los saberes (nuevos y viejos). Es por tanto necesario desarrollar el buen conocer, aquél que beneficia a todos, que crea un entorno rico y fértil, para la vida cultural, social, económica, política. En definitiva, crear una matriz productiva basada en el conocimiento común y abierto, (Crespo J. V., 2015, pág. 557).

Esta concepción indica que los saberes ancestrales, reflejados en el buen conocer son producto de la cultura tradicional indígena, que se basa en la transmisión de los conocimientos para el mejor vivir o buen vivir colectivo. Aunque los avances tecnológicos han generado un

distanciamiento entre lo ancestral y lo científico, algunos autores indican que los conocimientos ancestrales, son cruciales para el desarrollo de América Latina, pues engloban una concepción social y política, pueden representar nuevas formas de organización socioeconómica, basadas en la solidaridad y protección por el medio ambiente y el ser humano.

Para (Valladares & Olivé, 2015): el conocimiento ancestral podía estar comprendido en ciertas dimensiones que lo caracterizaban y que le permitía sobrevivir, con el pasar del tiempo, de generación en generación, entre los que denotan;

Dimensión práctica; mayormente tácita de los conocimientos tradicionales, mismos que se constatan y manifiestan en la forma de prácticas sociales y culturales llevadas a cabo por grupos humanos en un espacio-tiempo determinado.

Arraigo territorial donde se liga el contenido de los conocimientos directamente al contexto, medio o entorno en que se desenvuelve una comunidad indígena, generalmente, asociada con algún ecosistema particular.

Carácter colectivo; el cual reconoce como agente, poseedor, portador y/o generador del conocimiento a una colectividad, comunidad, pueblo o nacionalidad indígena,

Origen histórico; el cual enfatiza el desarrollo histórico del conocimiento y su transmisión, retención y preservación intergeneracional.

Dinamismo intergeneracional; que alude a la posibilidad permanentemente abierta, que han tenido y tienen estos conocimientos, de desarrollarse e innovarse intergeneracionalmente.

Valor económico y socio-ambiental; que hace referencia al potencial que tiene este conocimiento, de contribuir en un futuro a la conservación ambiental y al desarrollo social y económico de un país.

Carácter Oral-Lingüístico; el cual subraya la importancia de las lenguas indígenas maternas como medios de preservación y transmisión intergeneracional de este conocimiento y, con frecuencia, la ausencia de un soporte material, escrito como forma de registro y codificación del conocimiento tradicional.

Matriz Cultural; que incorpora a los conocimientos tradicionales, en el contexto de una cultura compartida y de una identidad colectiva, con la que se (auto)identifican los miembros de una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena.

Expresión de un derecho colectivo; que permite ubicar a estos conocimientos, dentro del marco de derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas (Valladares & Olivé, 2015, págs. 77-78).

Los saberes ancestrales han sido estructurados con la realidad humana, mezclada con las condiciones históricas, ambientales, económicas y

culturales, conteniendo en si los temores, las esperanzas, mitos y leyendas de los pueblos.

1.3.1 Transmisión de saberes

Un aspecto crucial para la permanencia en el tiempo de los saberes ancestrales, en la memoria colectiva, prácticas cotidianas y costumbres, resulta ser el proceso de transmisión y asimilación de estos conocimientos, a través de las generaciones. En la tradición de los distintos pueblos indígenas, presentes en el Ecuador, este proceso de transmisión de conocimientos autóctonos y de su cultura, ocurría por medio de la tradición oral, desde los primeros años de la infancia. Sin embargo, en la actualidad pese a la riqueza de esta tradición existen una serie de factores que han desplazado la atención de las nuevas generaciones y han disminuido y casi imposibilitado que los conocimientos permeabilicen y calen en la memoria de los nuevos integrantes de las comunidades, tal como lo explica (Moreno & et.al., 2020), en su artículo:

La importancia de la tradición oral desde perspectivas socioculturales, artísticas y de lenguaje autóctono ha estado principalmente orientada en caracterizar a los pueblos latinoamericanos. Sin embargo, en la actualidad, la incidencia de identidades ajenas a nuestras realidades aboca un estudio concienzudo desde la perspectiva de investigación y trabajo de campo (...) pues es evidente que lamentablemente en los pueblos latinoamericanos se viene presentando la pérdida de costumbres

y tradiciones ancestrales, lo que lleva a que el patrimonio cultural se encuentre en proceso de extinción. (p. 5)

En el Ecuador, así como en distintos pueblos indígenas que permanecen en Latinoamérica, hasta la actualidad, el proceso de adaptación a las nuevas formas de comunicación ha sido lento, la apropiación de los medios de comunicación, de las generaciones de mayores, reservorios de información, ha presentado dificultades, por lo que la transmisión de los saberes ancestrales se ha visto en riesgo.

Para comprender cuáles son los elementos detractores en el proceso de transmisión de los saberes ancestrales, iniciemos por comprender el proceso de transmisión, a base de las definiciones manejadas con anterioridad. Primeramente, como se ha explicado, el saber ancestral de un pueblo es el resultado de sus prácticas, conocimientos y cosmovisión, el cual se ha estructurado con el pasar de los años, a través de la interacción de cada pueblo, con el entorno ambiental, el proceso de desarrollo de este conocimiento, se remonta al inicio de los pueblos y así como la cultura, este va evolucionando tanto como sus individuos se apropien de nuevas formas de conectarse con su entorno, desarrollen nuevas técnicas para el desempeño de sus actividades cotidianas, o incluso, en la evolución de las formas de comunicación.

Según explica (Mora, 2012), sobre la construcción de los saberes ancestrales, por medio de la transmisión de información:

El diálogo dialéctico de saberes y conocimientos (...), no es unidireccional; por el contrario, es un diálogo recíproco, auténtico y en igualdad de condiciones. Él consiste en un

conjunto de interacciones de ida y vuelta, en varias direcciones, dependiendo de actores, escenarios, espacios, tiempos y componentes conceptuales. (p. 32).

En el caso de los saberes ancestrales de una comunidad, a diferencia de la cultura, estos, al ser una serie de prácticas y de conocimientos propios de un grupo específico de personas, desarrollados con el pasar del tiempo, necesitan de su transmisión y aprendizaje, en un proceso continuo, donde las generaciones nuevas, atraviesan por una etapa de enseñanza, acompañada por aquellos adultos conocedores en cada área del saber autóctono, bien sea en las formas de trabajar la tierra, las prácticas religiosas, la medicina ancestral o prácticas curativas, las maneras de relacionarse en sus sociedades, la historicidad de un pueblo o incluso su semiótica.

Al ser un proceso de aprendizaje continuo y práctico, su proceso de transmisión de una generación a otra, se lleva de manera oral, en el cual el niño experimentaba de manera directa las acciones de sus padres, abuelos, tíos y otros integrantes de sus comunidades aledañas, además, el niño era criado inmerso en las historias, mitos y leyendas, propios de cada región. Estas prácticas permitían que cada nuevo integrante de su sociedad, llevara grabado en su pensamiento y en su definición identitaria, ese conocimiento de sus antepasados, el cual tendría la responsabilidad de aplicar en su vida cotidiana y transmitirlo hacia las nuevas generaciones.

Sin embargo, ese aprendizaje milenario, en el caso particular de las comunidades y pueblos indígenas de Latinoamérica, fue interrumpido y

aminorado por una serie de procesos históricos, que llevaron a callar esa voz ancestral, los saberes y prácticas conocidas por cada indígena latinoamericano, atravesaron una serie de eras, donde su continuidad se vio vulnerada y sus conocimientos desplazados por la imposición de una nueva cosmovisión del mundo occidental. De manera abrupta, practicar y creer en la cosmovisión andina pasó de ser “normal” a considerarse inapropiado, desde el punto de vista religioso, social y científico, por lo que muchos de los saberes ancestrales y riquezas culturales de los pueblos indígenas antepasados, se perdieron y sumergieron en el olvido.

Una de las principales desventajas que afectaron el proceso de transmisión de los conocimientos de los pueblos originarios del Ecuador fue que su lengua carecía de una representación escrita, por lo que todo su conocimiento solo quedaba impregnado en la memoria colectiva de cada pueblo, esta arbitrariedad generó una vulnerabilidad ante los ataques de las nuevas culturas colonizadoras, quienes con el fin de generar un desplazamiento e imposición de su cosmovisión realizaron un “exterminio cultural”, el cual consistió en la desaparición de aquellos reservorios de información, solapamiento de las creencias religiosas y la educación en la cultura Europea de las nuevas generaciones. Esta era coyuntural en el Ecuador, generó una ruptura en la cadena de transmisión de los saberes ancestrales, sobreviviendo a esto solo aquellas costumbres y tradiciones que eran enmascaradas en las nuevas celebraciones cristianas o eran transmitidas de manera secreta a las nuevas generaciones.

En la actualidad, luego de un proceso nacional de reivindicación de la cultura indígena en el Ecuador y un reconocimiento legislativo y social,

se ha generado una ola de acciones que han permitido la recuperación de aquellos conocimientos olvidados y su divulgación entre las poblaciones indígenas y mestizas del país, con el fin de generar mayor aceptación y apropiación de sus conocimientos y prácticas en la vida cotidiana ecuatoriana.

El Ecuador en la actualidad se encuentra atravesando un proceso de reivindicación y de reconstrucción de la sabiduría de sus pueblos como lo explica (Crespo & Vila, 2014):

La necesidad de que exista se preserve y se reproduzca un Buen Conocer, es también la necesidad de -construir una propuesta alternativa a la gestión del conocimiento del capitalismo cognitivo que ha cercado (“casi”) todo el conocimiento, controlando y mercantilizando gran parte en las diversas áreas del saber y del hacer, de forma particular respecto a los bio-conocimientos, fundamentales desde la perspectiva y gestión de los saberes ancestrales, tradicionales y populares. (p. 6)

Pese a las acciones realizadas en beneficio de la recuperación de los conocimientos y prácticas ancestrales, llevadas en el Ecuador, en la actualidad existen barreras que se mantienen, desde tiempos inmemoriales, siendo una de ellas, la poca adaptabilidad de los reservorios de conocimiento, al uso de nuevas tecnologías que le permitan generar un banco de información y de conocimiento de los saberes propios de cada pueblo, generando así un medio para que las nuevas generaciones accedan a los conocimientos ancestrales, a lo largo del tiempo.

1.4 La comunicación contemporánea y la transmisión de saberes

Como hemos explicado con anterioridad, la comunicación contemporánea está caracterizada por la ausencia de una concepción témporo-espacial y la presencia de nuevos canales de comunicación, gracias a las nuevas tecnologías de la información y telecomunicación. La inmersión de las masas en la nueva sociedad de hiperconexión, ha generado que la comunicación resulte adictiva para las nuevas generaciones, desplazando las formas tradicionales de transmisión de información. Esta nueva sociedad careciente, de las limitaciones geográficas, ha accedido a un espacio digital multicultural, por lo que la adaptación, apropiación e hibridación cultural, resulta común y hasta natural.

El proceso natural de estructuración de la identidad cultural, en las generaciones hiperconectadas, ha sufrido una modificación, esto a causa de que la acumulación paulatina de experiencias y vivencias, ha sido desplazada por la experimentación virtual y el “modernismo” o la tendencia de lo que está en auge, en cierto espacio de tiempo. Los jóvenes en la actualidad son capaces de replicar comportamientos y hacerlos suyos, tan solo con haberlos visualizado en los espacios virtuales, que la media tecnológica les facilita. La transmisión de conocimiento, en esta sociedad de la información, ha traspasado las barreras conocidas, y ha hecho de este un proceso autónomo, donde cada individuo decide qué contenido visualizar, comprender, asimilar y apropiar para su vida cotidiana, replicando estos, en el comportamiento social real.

Resulta un poco difuso comprender el funcionamiento de la sociedad actual y entender cómo la cultura atraviesa a nivel global, una metamorfosis donde la pluriculturalidad se vislumbra más cercana que nunca. Partiendo de la definición de identidad personal, de cómo esta se estructura por medio de la interacción de cada individuo con el medio, al añadir a estas condiciones la interacción con el medio social virtual, se está sometiendo a cada individuo a un bombardeo cultural, como nunca antes se había vivenciado en la historia, cada persona es capaz de acceder a las culturas mundiales con solo un click de distancia, esta exposición a la información y a otras identidades, hace que cada ser humano de las nuevas generaciones, se encuentre en la capacidad de desarrollar una identidad personal que discrepe de la identidad cultural propia de su espacio físico, este salto generacional acarrea como consecuencias, una especie de confrontación generacional, entre aquellos con una identidad cultural arraigada y forjada de manera tradicional sin la intervención de la información virtual, aquellos que han vivido la etapa de adaptación al nuevo mundo tecnológico, manejando una visión compartida del mundo real y virtual y aquellos que solo han conocido un mundo sin limitaciones, donde la información se encuentra disponible 24 horas al día.

Al incluir a estos individuos en una interacción física “real”, ocurre una hibridación cultural natural, donde todos los individuos de manera paulatina se apropian de los comportamientos comunes y dan paso a nuevas identidades culturales y, por ende, a una evolución cultural de la sociedad. Sin embargo, para aquellos adultos que no fueron expuestos al bombardeo comunicacional, las redes y medios de comunicación, quienes tienen en ellos un reservorio de información y de conocimiento,

dejan de ser un ente activo en el proceso de transmisión de conocimiento, en el mundo virtual, por lo que esas concepciones y cosmovisiones van quedando amenguadas por el estallido comunicacional innovador, así pierden su vigencia y algunos quedan en el olvido.

Esta situación, específicamente, se ha venido observando en aquellas sociedades donde existe una combinación étnica indígena y mestiza, donde las tradiciones y formas de transmisión de la cosmovisión es heredada por medio de un proceso lento y continuo de experiencias en el entorno natural y por medio de los relatos y costumbres, tal como sus antepasados lo han hecho durante milenios. Estas tradiciones comunicativas, ya no tan apreciadas por las nuevas generaciones, se presentan discrepantes con la realidad actual, enfrentándose a una circunstancia imperativa, donde para garantizar su permanencia en el tiempo, requieren de una evolución acertada y casi inmediata.

La comunicación contemporánea, puede representar para la transmisión de saberes, el espacio idóneo, ya que, por medio de estas nuevas formas de comunicación, los conocimientos y esa cosmovisión ancestral, sería vertida en los ríos de información mundial, alargando su permanencia en el tiempo y haciendo eco en aquellos con el privilegio de vivirlas y experimentarlas. Sin embargo, sin la apropiación tecnológica apropiada, estas formas culturales y tradiciones orales de generación en generación, se encuentran condenadas al olvido y a representar el papel de manera cíclica, de ser la cultura subalterna que experimenta un desplazamiento, por aquella cultura dominante y vanguardista. En tal sentido (González J. , 2006) expone que:

Debemos estar conscientes de que cuando la comunicación, se realiza por agentes externos, entra en juego, en la inmensa mayoría de las ocasiones, el factor de aculturación. Si estamos de acuerdo en que la cultura son nuestras representaciones mentales, nuestras formas de vida, nuestro patrimonio material, etc., entonces que “aculturarse” significa cambiar todo, o gran parte de esos valores propios y asumir otros ajenos. En este proceso de comunicación se han convertido en una importante herramienta para el mantenimiento y recreación, o para el cambio de los modelos culturales. (p. 216).

Partiendo de estas apreciaciones, podemos inferir que los medios de comunicación y el contenido de la información, empleados en la comunicación contemporánea, desempeñan un papel importante en la transmisión de los saberes y en la perpetuación de la cultura de los pueblos indígenas, pudiendo coadyuvar a su preservación en el tiempo o diluyéndolos y llevándolos a la desaparición. Es por esta razón que resulta indispensable, establecer acciones sobre el enfoque de los contenidos en los medios de comunicación, con el objetivo de conservar los saberes ancestrales propios de cada región.

1.5 Cultura y saberes ancestrales del pueblo waranka

1.6 Introducción a las comunidades indígenas del Ecuador

El Ecuador es un país andino, ubicado en el noroeste de América del Sur, colinda con Colombia, Perú y el Océano Pacífico. Este país tiene como característica principal, la presencia de la cordillera de los Andes, a lo largo de su territorio. Sus primeros asentamientos humanos se

remontan hasta 12.500 años en el pasado, con ubicarse indios pequeños en todo el territorio, pertenecientes al gran imperio Inca. En el Ecuador existen cerca de 17 millones de habitantes, en el país no hay una cultura única, debido a la presencia de distintos pueblos indígenas, afroecuatorianos, mestizos y blancos en todo el territorio nacional.

Según una publicación relacionada con la presencia de los pueblos indígenas en el Ecuador, realizada en el 2015, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2006);

El término indígena está relacionado con la presencia de los primeros habitantes de América -Abya Yala, antes de la llegada de los invasores europeos, quienes -los indígenas- fueron tratados como una clase inferior, explotados, denigrados como seres humanos, considerados menores de edad, una raza condenada a desaparecer o someterse a la transformación. Muchos blanco-mestizos, especialistas de la corriente indigenista, se propusieron salvar al indio, blanqueándolo. Como todo concepto moderno y dinámico sujeto a constantes cambios, ocurre lo propio con este término, lo admite Galo Ramón. Para él resulta difícil marcar una frontera definida, entre lo indígena y lo mestizo fuertemente rural. Sin embargo, se puede percibir la identidad indígena a través de sus prácticas y vivencias culturales, la auto percepción, la lengua, los vínculos comunitarios, la filiación sociocultural, la relación con la naturaleza: vivir para la tierra y no vivir de la tierra (p.10).

La comunidad indígena en el Ecuador, tiene una fuerte presencia y, en la actualidad, han surgido movimientos concretos y organizados, con el objetivo fundamental de resguardar y otorgar el valor correspondiente a cada comunidad, rescatando sus costumbres, valores y saberes, con el propósito de salvaguardarlos y protegerlos de su dilución en el tiempo.

Aunque la información de algunos autores, como la postulada en (Larrea & et.al., 2007), que sostienen que los censos realizados en el Ecuador, pueden tener una subestimación causada por el temor de auto-identificarse indígena, por la fuerte discriminación hacia los pueblos autóctonos, según información recopilada de un espacio web producido para y por la comunidad indígena (Ortíz, Pueblos indígenas en Ecuador, 2019), hasta el año 2019 se estimaba que la población total de habitantes del país, que se identifican como indígenas, es era de 1.1 millón de personas, representando cerca del 6,4% de la población total de dicho país. Las comunidades autóctonas se encuentran dispersas a nivel nacional, principalmente en la sierra y la amazonia de la región. En el país coexisten 14 nacionalidades indígenas y 18 pueblos reconocidos en la actualidad, a continuación, se muestra una tabla con la información poblacional, así como la distribución geográfica de cada una de sus nacionalidades y pueblos en el país.

Entendiéndose por nacionalidad indígena, al conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, que tienen una identidad histórica, idioma, y culturas comunes, que viven en un territorio determinado, mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica,

política y ejercicio de autoridad. Y definiéndose como pueblo indígena como las colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros con identidades culturales, que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social, económica, política y legal (Cedeño & et.al., 2016).

Las nacionalidades presentes son; “*La Kichwa, en la sierra; Awa, Tsáchila, Chachi y Épera en la costa; Cofán, Siona, Secoya, Shuar, Achuat. Waroni. Kichua de la Amazonía, Zápara y Shuwiar en la Amazonía*” (Larrea & et.al., 2007, pág. 18). A continuación, se presenta de manera detallada los pueblos y nacionalidades por región, presentes en el Ecuador.

Tabla 1. Nacionalidades y pueblos indígenas en el Ecuador

Región	Nacionalidad/Pueblo	Ubicación	Población (%)
	Awa	Carchi, Esmeraldas, Imbabura	3283(0,4%)
	Chachi	Esmeraldas	5465(0,7)
Costa	Epera	Esmeraldas	65 (0%)
	Tsa'chila	Santo Domingo	1484 (0,2%)
	Manta-Huancavilca-Puna	Manabí, Guayas	201 (0)

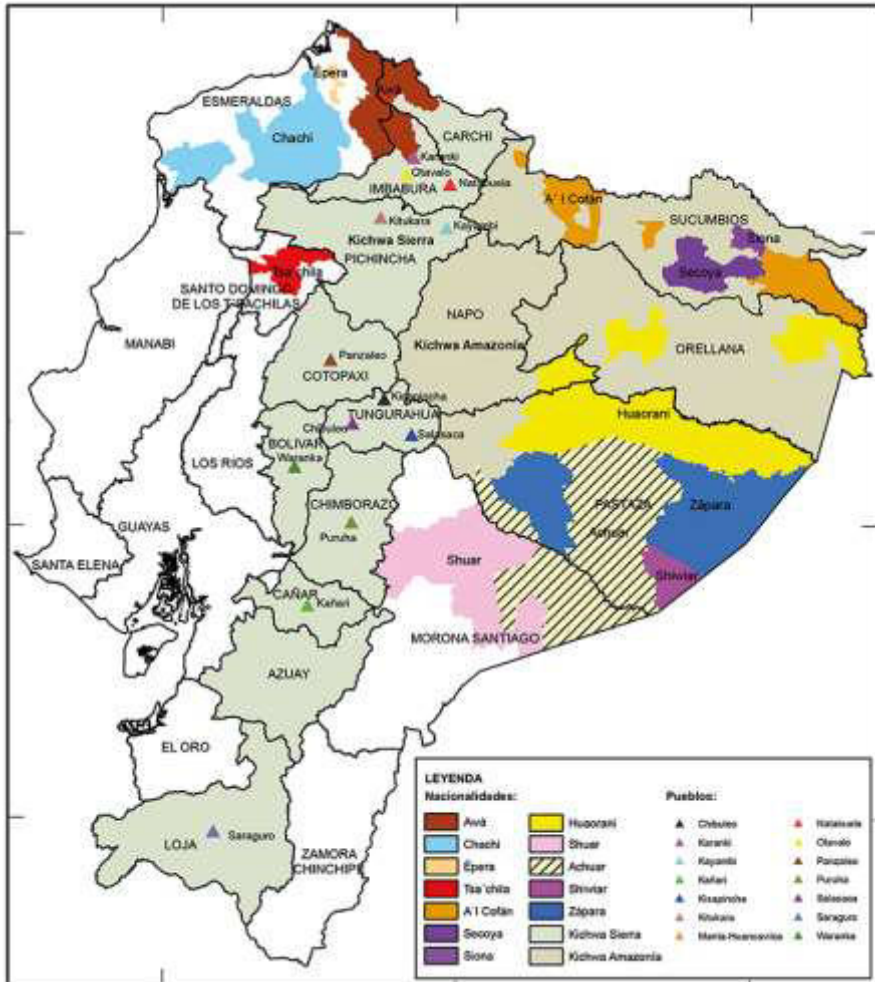
	Ai Cofán	Sucumbíos	1044(0,1%)
	Secoya	Sucumbíos	240 (0)
	Siona	Sucumbíos	304 (0)
	Huaorani	Orellana, Pastaza, Napo	1534 (0,2%)
Amazonía	Shiwiar	Pastaza	612 (0,1%)
	Zápara	Pastaza	346 (0)
	Achuar	Pastaza, Morona	2404 (0,3%)
	Shuar	Morona, Zamora, Pastaza, Napo Orellana, Sucumbíos, Guayas, Esmeraldas	52697 (6.3%)
	Kichwa Amazonía	Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza	11059 (1.3%)
	Karanki	Imbabura	3897 (0.5%)
	Natabuela	Imbabura	650 (0,1%)
Sierra	Otavalo	Imbabura	31330 (3.8%)
	Kayambi	Pichincha, Imbabura, Napo	13438 (3.8%)

Kitukara	Pichincha	1486 (0..2%)
Panzaleo	Cotopaxi	27061 (3.3%)
Chubuello	Tungurahua	3793 (0.5%)
Kisapicha	Tungurahua	4129 (0.5%)
Salasaka	Tungurahua	5275 (0,6%)
Kichwa Tungurahua	Tubgurahua	196252 (23,6%)
Waranka	Bolívar	607 (0.1%)
Puruha	Chimborazo	64676 (7.8%)
Kañari	Azuay, Cañar	22291 (2.7%)
Saraguri	Loja, Zamora	8823 (1.1%)
Personas pertenecientes a las diversas nacionalidades y pueblos que migraron a Pichincha y Guayas		365972 (44.1%)

Nota. Información extraída de (Cordero, Bustamante, & Guinand, 2004, pág. 10)

Figura 4. Distribución geográfica de las nacionales y pueblos indígenas del Ecuador

Fuente: Información extraída de (Cordero, Bustamante, & Guinand, 2004).

Como se observa en la ilustración y la tabla presentada anteriormente, la población indígena del Ecuador, aunque se encuentra presente en todo el territorio nacional, muestra mayor densidad poblacional en la región de la Sierra. En dicha región, se observan asentamientos de comunidades estructuradas en zonas rurales, donde la principal

actividad económica, resulta la agricultura y ganadería, seguido por la elaboración de vestimentas e indumentarias autóctonas (Cordero, Bustamante, & Guinand, 2004). Según plantea (Larrea & et.al., 2007): en el Ecuador se observa que, en la zona de la sierra rural, a pesar de los grandes cambios sociales a lo largo de la historia, incluso en provincias como Chimborazo y Bolívar, se percibe el incremento del porcentaje de indígenas, entre los censos, manifestando con esto un mayor interés en conservar la identidad indígena.

En el Ecuador, gracias a la interacción constante de distintos pueblos indígenas, los mestizos, afroecuatorianos y extranjeros, se manejan distintos dialectos e idiomas en toda la extensión del país, sin embargo, a la fecha se encuentran registradas como oficiales, 13 lenguas indígenas, aparte del idioma Castellano como la lengua oficial del país. En tal sentido, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo primero reza;

El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales, son de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la Ley. (Constituyente, 2008)

Al respecto, el estado ha fomentado en el Ecuador, la inclusión educativa de los niños indígenas, por medio del Sistema Educativo Bilingüe, el cual tiene como objetivo, el respeto de las lenguas del Ecuador, y la preservación de sus saberes en el tiempo. Asimismo, se

dio apertura en el sistema de salud, a través de los programas de atención intercultural.

En cuanto a la cultura indígena en el Ecuador, en las últimas décadas, se ha observado en el país un creciente movimiento para el reconocimiento de la cultura indígena, en muchas de sus manifestaciones, reformando su identidad y mostrando al mundo, con mayor ímpetu, la percepción de su cosmovisión. Como lo explica el Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (2006);

Al hablar de los pueblos indígenas, se argumenta que la identidad es un medio para definir a los pueblos, como singulares, cada uno de ellos son diferentes en las percepciones de su cosmovisión, en las manifestaciones, sobre la vida, la relación con la madre naturaleza y sus expresiones religiosas, que han consolidado sus ideales, en el principio fundamental de la propuesta política, de "la unidad en la diversidad", que pregona el actual movimiento indígena. (p. 11)

Al reconocer y establecer al Ecuador, como un país intercultural, los pueblos indígenas han logrado promover el respeto de la diversidad cultural, su forma de ver la sociedad, la religión y su posición ideológica y política. Como sustento a este movimiento de construcción de un estado intercultural, en la Carta Magna del Ecuador, se logró establecer en su artículo 62, el reconocimiento legal del movimiento, citando; *“la cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su identidad (...). El Estado fomentará la interculturalidad, inspirará sus*

políticas e integrará sus instituciones, según los principios de equidad e igualdad de las culturas” (Constituyente, 2008).

Las reivindicaciones de la población indígena en Ecuador, así como en otros países de la región, demandaban la revalorización identitaria y cultural, así como el reconocimiento formal de su existencia y su espacio de participación política, en el proceso de construcción del Estado-nación; dentro del cual la cultura constituye un elemento importante en el funcionamiento de una democracia participativa e igualitaria. Este componente está estrechamente vinculado con una “ciudadanía étnica. (Ramírez, 2019, pág. 56)

Aunque en el Ecuador, los movimientos indígenas han alcanzado el reconocimiento en los pilares de la sociedad, con acciones para el fomento de la interculturalidad, que vienen directamente del gobierno, persisten en la sociedad las brechas entre los autoidentificados como mestizos y los indígenas. Según el Instituto Nacional de Estadística para pueblos indígenas, Afroecuatorianos y Montubios (CONEPIA) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, indicadores sociales, como el índice de pobreza, afecta con una disparidad acentuada a la población de mestizos, frente a las otras étnicas, citando: *“si la pobreza afecta al 54,69% de los mestizos o al 45,99% de los autodenominados blancos, ésta alcanza el 86,16% de la población indígena. Es decir, 31 puntos porcentuales de diferencia”* (Ortíz, El mundo indígena. Ecuador, 2013, págs. 135-136).

1.6.1 La identidad de los pueblos indígenas

Los pueblos tienen el derecho a la libertad para elegir a su forma de gobierno, la estructura social, política y económica, sin la intervención de otras naciones y acorde con los principios de igualdad. En tal sentido, según el manifiesto de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 1-6, sobre el derecho a la autodeterminación, presentado en el informe preparado por Blackstock (2013), en un proyecto llevado a cabo por la UNICEF:

Los pueblos indígenas, tienen el derecho a decidir lo que es mejor para ellos y sus comunidades. Por ejemplo, pueden tomar sus propias decisiones sobre temas que los conciernen y llevarlos a cabo de manera significativa, para los pueblos indígenas, respetando a la vez los derechos humanos de los miembros de su comunidad (incluyendo a los niños) y también de otros pueblos. Los pueblos indígenas tienen derecho a ser independientes y libres. Tienen derecho a ser ciudadanos del país en el cual viven y al mismo tiempo a ser miembros de sus comunidades indígenas. Como ciudadanos, tienen derecho a elegir y forjar relaciones con otros pueblos y a adoptar roles activos en el país en el que viven, (Blackstock, 2013, pág. 14).

Para las Naciones Unidas, en su declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en la Asamblea General realizada en septiembre del año 2007, se proclama los siguientes artículos sobre los derechos y autodeterminación de los pueblos, que rezan así;

Artículo 3

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. (Naciones Unidas, 2007, pág. 8).

Artículo 4

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno, en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. (Naciones Unidas, 2007, pág. 8).

Artículo 5

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. (Naciones Unidas, 2007, pág. 8)

Artículo 8

“Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura”. (Naciones Unidas, 2007, pág. 4)

Artículo 11

Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras, de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas”. Naciones Unidas, (2007, pág. 11)

Desde la perspectiva indígena, la interculturalidad, según (Tibán, 2009), existen movimientos indígenas con el objetivo de promover una sociedad donde cada etnia mantenga su cultura sin necesidad de dividir los territorios, una ciudadanía intercultural, con una visión pluricultural, donde se alcance la convivencia sin los estereotipos actuales: “*alterar las relaciones de poder y construir en un plano de equidad e inclusión, lo nuevo. Identidad cultural colectiva*” (p. 38). Para comprender sobre la identidad cultural colectiva, es necesario comprender a qué nos referimos con identidad colectiva, según (Tibán, 2009)

Las identidades colectivas se construyen, a partir de aspectos comunes a un grupo humano, sean aspectos culturales, territoriales, de género, étnicos, políticos, etc. Esta identidad colectiva, se reafirma en contraposición con "el otro", es decir, en la medida en que somos diferentes a otros grupos. La identidad social nos permite estar en permanente acción y relación con otras personas y compartir las identidades individuales. Esta relación entre personas, hace que la identidad

sea fruto colectivo, de una construcción, también colectiva. (p. 14)

La llegada de otras culturas a las poblaciones, ha ido generando una crisis de identidad, en diferentes ámbitos, como religiosos, culturales, sexuales, étnicos, lingüísticos, entre otros ámbitos, en los pueblos y naciones que hasta ese momento eran de gran importancia para la comunidad, perdiendo en gran parte su identidad como pueblo.

Cada comunidad indígena tiene su propia identidad étnica, que la diferencia de otras comunidades indígenas, cada una tiene sus propias costumbres y tradiciones ancestrales. La mayoría de las etnias no poseen una relación directa con la identidad nacional, del país donde cohabitan, pero lamentablemente muchas de estas poblaciones indígenas, han visto cómo se desvanece su identidad como pueblo, al absorber la de la nación o región donde se asientan.

Los pueblos indígenas son descendientes de la población u ocupantes originales de tierras, antes de que tales tierras fueran sustraídas o conquistadas por otros. Muchos pueblos indígenas, han conservado sus culturas e identidades tradicionales (por ejemplo, la manera de vestir, el idioma y el cultivo de la tierra). Por lo tanto, tienen una fuerte y profunda conexión con sus territorios, culturas e identidades ancestrales. (Blackstock, 2013, pág. 5)

El término pueblos, es utilizado por las comunidades indígenas, como una forma de reconocimiento de su propia identidad dentro de una comunidad, a disfrutar de los derechos que poseen como grupo social y político, además lo utilizan como una forma de autodeterminación.

Los pueblos indígenas ecuatorianos, comparten sus raíces ancestrales, en cuanto a las creencias religiosas, costumbres y otras manifestaciones culturales, que les han dado su identidad como nación indígena. Estos pueblos, desde sus inicios, han compartido un territorio, encontrándose distribuidas por todo el país, algunas etnias están ubicadas en la costa, otras en la serranía y otras en la Amazonia ecuatoriana, pero siempre han tratado de mantener sus propias identidades.

La identidad indígena de aquellos pueblos ancestrales de la sierra ecuatoriana, se refleja en su creatividad, adaptación constante ante el desarrollo común, la lucha por surgir y romper la exclusión a la que han sido sometidos por siglos. En el caso de los indígenas del Ecuador, la identidad común, se encuentra relacionada directamente a su territorialidad, la cual es definida como el espacio físico donde el pueblo o comunidad interactúa con el entorno, materializando aquellos aspectos, costumbres y actitudes que definen su identidad. Según lo plantea (Herrán, Torres, & Gallegos, 2019);

La territorialidad como idea y fuerza de identificación, se forma desde lo real, como espacio físico geográfico, pero se proyecta como construcción social de la comunidad y forma parte de su identidad. Haber logrado que la sociedad ecuatoriana acepte la existencia de territorios históricos indígenas y de que sus habitantes se autodefinan como miembros de una nacionalidad, es el resultado de la lucha

continua de las comunidades, centros, federaciones y confederaciones de pueblos indígenas. (p. 70).

Las poblaciones indígenas están caracterizadas porque su estructura social, se sustenta en la colectividad, esta interacción se propicia en espacios territoriales, donde la forma de gobierno no se presenta de manera vertical, sino como una acción y responsabilidad del colectivo, por lo que dentro de cada territorio, se rigen y establecen normas y formas de conductas únicas y particulares. Para (Tibán, 2009): “*Esta visión comunitaria sostiene a la cultura, con rasgos propios en cuanto a lengua, identidad, salud, vestimenta, formas de alimentación, administración de justicia, sistemas de producción, tecnología, pedagogía, principios y valores: minka, yanapay, makipura, randi randi*” (P. 27).

González Varas (2000) afirma:

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente, a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...). Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural, es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad. (Molano, 2008, pág. 73)

La mezcla de culturas ha originado “choques”, entre diferentes comunidades que comparten el mismo territorio, con diversas culturas y tradiciones, pero como consecuencia de esta problemática, han establecido filiaciones entre las distintas comunidades, originando una interrelación cultural e interdependencia, haciendo más permeables esas fronteras culturales y ancestrales. Como lo indica la UNESCO (2009): *“La sensibilización a la historia y la comprensión de los códigos culturales, revisten una importancia crucial para superar los estereotipos culturales, en el camino hacia el diálogo intercultural”* (pág. 9).

1.6.2 Lucha cultural y étnica de los pueblos indígenas del Ecuador

La lucha cultural de los pueblos indígenas, en Latinoamérica tiene más de 500 años, y según historiadores y críticos en la materia, la opresión, marginación y deshumanización del indígena, ha atravesado ciclos en cada siglo, sin mostrar una evolución significativa en la aceptación total de la interculturalidad y la relevancia de las culturas ancestrales y pueblos indígenas para cada región. En tal sentido, (Oviedo, 2014), expresa en su libro:

Los invasores españoles, de regreso en su territorio, contaron a los reyes y a la población en general, sus versiones de lo que habían visto de los pueblos ancestrales de Amaruca. Las versiones eran tan disímiles que se acusaban mutuamente de mentirosos o de fantasiosos (...). Ginés de Sepúlveda, en su célebre libro: Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios, se dio el lujo de escribir una serie de justificaciones

y razones para perseguirlos y matarlos, después de “haber descubierto a un indio salvaje, sin ley ni régimen político, errante por la selva y más próximo a las bestias y a los monos, que a los hombres (...).

Pasamos de la caracterización de “pueblos sin escritura” del siglo XVI a la caracterización de “pueblos sin historia”, en los siglos XVIII y XIX, a la de “pueblos sin desarrollo”, en el siglo XX y más recientemente, a la de “pueblos sin democracia” a comienzos del siglo XXI. Pasamos del “cristianízate o te mato”, del siglo XVI, al “civilízate o te mato”, del siglo XIX, al “desarróllate o te mato” del siglo XX, al “delibérate o te mato” de finales del siglo mismo y al “democratízate o te mato de comienzos del XXI. (p. 225)

Esta visión de asociar a lo “indio”, con un aspecto negativo o marginal, de la sociedad, ha generado a lo largo de los años, la discriminación y deslegitimación de los pueblos indígenas en Latino América, desvirtuando su cultura e impidiendo el reconocimiento económico, socio-político y cultural. En la actualidad, existe una denominada nueva identidad indígena, según lo explica (Tibán, 2009):

La identidad de los indígenas actuales, es formulada desde una supuesta "esencia indígena", según la cual, para ser indio se requiere mantener el traje, las formas y costumbres rurales; pero estas críticas esencialistas, son erróneas, porque desconocen que las culturas cambian, se recrean a sí mismas, se reinventan, toman formas e instrumentos prestados y los

transforman y hacen suyos. Para entender la identidad, es importante no quedarnos en lo superficial, es decir, en discusiones sobre si la cultura se ha perdido, porque ya no se usa la vestimenta que usaban las abuelas y abuelos, o porque ahora se usa la tecnología occidental. (p. 36).

En el caso específico del Ecuador, con su variedad étnica y social cuenta en su territorio con un panorama multicultural, que se expresa en variedad de costumbres, valores, actitudes y cosmovisiones de la sociedad. Por esta razón, el estado ecuatoriano ha iniciado una tarea desde la década de los 80 del siglo XIX, con el objetivo de alcanzar la incorporación e integración cultural, de manera transversal, en todos y cada uno de los pilares de la sociedad.

En el caso de la nacionalidad indígena Kichwa, ubicados a lo largo de la sierra ecuatoriana, en las últimas décadas han recibido el apoyo, por parte de los entes gubernamentales por medio de la Misión Andina y el Plan Nacional Buen Vivir 2013-2019, por medio del cual han recibido inversiones de millones de dólares, para el fomento de proyectos en el desarrollo rural (Herrán, Torres, & Gallegos, 2019).

Uno de los triunfos de las comunidades indígenas del Ecuador, fue la inserción de su política *Sumak Kawsay*, “Buen Vivir”, la cual, refleja la lucha y el levantamiento indígena, por el reconocimiento de sus pueblos y la aceptación de su modo de vida, cultura, idioma y conocimientos, en cada uno de los pilares de la sociedad. Pero, ¿qué implica la ideología del Buen Vivir?, según relata (Acosta, 2012): el Buen Vivir refiere a una ideología plurinacional e intercultural, donde se incluyen los códigos

culturales de todos los pueblos indígenas, donde la esencia misma es concebir el proceso de vida en armonía con la naturaleza o Pacha Mama y el ser humano. Como filosofía de vida, el Buen Vivir es un proyecto liberador y tolerante, donde no existe espacio para los prejuicios o dogas, el cual es producto de los saberes adquiridos en la memoria histórica social; las luchas de resistencia, propuestas de cambio y experiencias nacionales e internacionales, para la construcción de la sociedad. Entorno a esa proyección de realidad utópica, en tiempos capitalistas modernos, explica:

Para la asimilación completa de esta ideología de vida utópica, “Habrá que superar la posmodernidad, en tanto era del desencanto. No puede continuar dominando el modelo de desarrollo devastador, que tiene en el crecimiento económico insostenible su paradigma de modernidad. Habrá, entonces, que superar la idea del progreso, entendida como la permanente acumulación de bienes materiales y tecnológicos. (Acosta, 2012).

1.6.3 Cosmovisión indígena Kichwa

La cosmovisión es término utilizado por los etnógrafos, los antropólogos y los historiadores, para referirse a los conocimientos que poseían los indígenas, a los valores y a las creencias. Para Havercort (2003), la cosmovisión es “*la forma en que una población percibe el cosmos y el mundo que la rodea*” (Durán, 2010, pág. 52), en estas relaciones se considera la relación del hombre con el mundo natural y

espiritual, la cual es el sustento de la organización entre las personas y consigo misma.

Para López Austin (2014):

Uno de los elementos básicos del concepto de cosmovisión obedece a que es un sistema que se produce a partir de la interrelación de los seres humanos como tales (...). Parto de la idea básica, que el ser humano, es un ser biológico que desde antes de adquirir la condición que nosotros calificamos como humana, es ya un individuo social: desde siempre ha sido un ser social y no puede dejar de serlo hasta nuestro presente, (López A. , 2014, pág. 261).

Entendiendo por sistema, a un conjunto de diferentes elementos que se encuentran interrelacionados entre sí, de una forma dinámica, manteniendo su articulación. El ser humano no se puede considerar como un ente estrictamente biológico, es un ser social, con pensamientos y emociones, que ve al mundo que lo rodea como una constante transformación y como una visión mística de permanencia.

Las poblaciones indígenas kichwa, que ocupaban la sierra central del Ecuador, compartían una misma forma de ver el mundo; según su cosmovisión, todas las personas que habitaban en la tierra, eran parte del entorno natural, existiendo una “armonía” entre pacha mama, allpamama, runa (tierra, universo y los hombres) y una relación entre dos de los elementos como, “arriba - abajo, cielo – tierra, frío- caliente”, que se complementaban entre sí, las cuales determinaban las relaciones

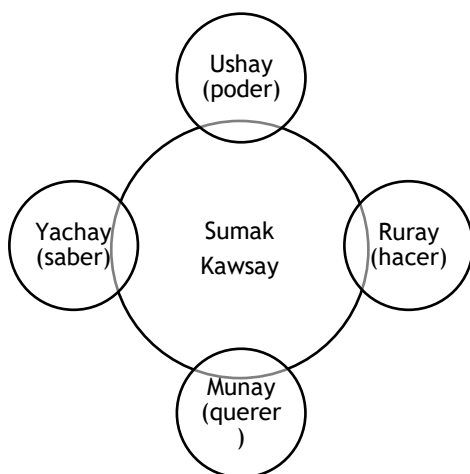
entre el hombre y la naturaleza y entre todos los poderes considerados como sobrenaturales.

Para los kichwa la cosmovisión, implica tener una vida plena o en esplendor, la cosmovisión desde la perspectiva holística. Maca (2012), afirma con respecto a la cosmovisión, que:

El verdadero significado, (...), proviene del quichua o kichwa y en su interpretación, la primera expresión, Sumak, quiere decir plenitud, grandeza, lo justo, lo completo, lo superior, en tanto que Kawsay significa vida en permanente realización dinámica y cambiante (Sánchez, 2012, pág. 42).

La cosmovisión holística se fundamenta en los principios de la cruz andina, llamada chakana, donde se representan los cuatro aspectos fundamentales de la cosmovisión: el poder, el saber, el hacer y el querer, los cuales abarcan los siguientes aspectos:

El poder se sustenta en su organización y administración comunitaria y territorial; el saber, para el Sumak Kawsay, se sustenta en el intercambio de saberes, de reflexiones y de comunicación y en políticas educativas para la convivencia comunitaria; el hacer, busca una economía comunitaria, tecnología saludable, recuperación de semillas, trueque, intercambio, comercialización-mercado, ferias, arte, turismo, cajas y transporte comunitario; el querer es brindar cuidado y protección a la Pachamama. (Sánchez, 2012, pág. 43).

Figura 5. Cruz Andina o Chakana

Fuente: *Ecuadorunari, Confederación Kichwa del Ecuador, cuarenta años de lucha y resistencia por la vida, 12-vi-12 (Sánchez, 2012, pág. 44)*

En la visión de los kichwa, existe una predominancia de la comunidad, antes que los intereses personales, para ellos son importantes los principios de redistribución de los bienes y recursos de la comunidad y la reciprocidad de los mismos, estos principios deben prevalecer, ante la acumulación de los recursos por un solo individuo. Además, de estos principios en los pueblos andinos, en su cosmovisión existe una relación entre el espacio y el tiempo, Uku pacha, Kay pacha y Hanan pacha (futuro, presente y pasado), para ellos no puede existir una separación entre ambos y todo presente guarda una relación con el pasado y con futuro, para ellos, el tiempo es concebido como un círculo (Durán, 2010).

Estos pueblos indígenas han presenciado, a lo largo de su historia, muchas transformaciones a nivel cultural, en algunas ocasiones, los cambios son inapreciables, al realizarse en una forma gradual, pero en

la medida que van evolucionando culturalmente, aumenta su vertiginosidad, como en una espiral cultural, que se va ampliando, a medida que suben, hay más cambios y se amplía la órbita de giro al cumplirse los principios de cosmovisión andina, de distribución y reciprocidad.

Figura 6. Espiral Cultural Andina

Fuente: Representación realizada por (Herrán, Torres, & Gallegos, 2019, pág. 29).

En la conexión entre el conocimiento del mundo occidental y el conocimiento del mundo indígena, la cosmovisión juega un papel protagónico, a pesar del creciente aumento de intercambios que se efectúan entre ambos mundos, debido al aumento de la globalización existente. Las diferentes formas de percibir el mundo, de adquirir y generar conocimientos, conllevan a un aprendizaje social, como lo indicó Cabrera (20182), citado por (Herrán, Torres, & Gallegos, 2019): “los diferentes tipos de saber que afectan a las posibilidades de éxito del proyecto de desarrollo endógeno para construir sociedades más

justas e incluyentes”, por lo que es necesario que los pueblos indígenas kichwas, desarrollen y apliquen todos sus conocimientos, tanto tradicionales como los actuales, en busca de forjarse un mejor presente y de esta forma garantizar un mejor futuro a las nuevas generaciones.

1.6.4 Estructura social de los Kichwa

En un estudio realizado sobre las comunidades Kichwa del Ecuador, por (Herrán, Torres, & Gallegos, 2019): explica que, para las poblaciones indígenas, su concepto de sociedad está cimentado sobre cada comunidad, la cual se presenta como una organización social agrícola que se integra al entorno.

La organización de la comunidad se sustenta en la autoridad reconocida por todos los miembros de la comunidad, que asegura la consecución de las metas acordadas colectivamente. La autoridad de la comunidad, cumple la función de generador de consensos, pues “la adopción de acuerdos se busca por consenso. Antes que por votación” (...), son los espacios de reciprocidad, complementariedad y redistribución de bienes, servicios y conocimientos, donde se cohesiona el grupo, convirtiéndolo en un organismo natural del consenso (...). En la cultura indígena, no se concibe la acumulación como incentivo social. El éxito del proceso de desarrollo, observado en el caso de estudio en Salinas de Guaranda se explica desde la empresa comunitaria no acumulativa. Esta peculiaridad del pueblo Waranka de Salinas, abre nuevos caminos para el desarrollo humano, (Herrán, Torres, & Gallegos, 2019).

Los Kichwa no poseen una organización político-social, muy bien definida, su comunidad está basada en el reconocimiento de una autoridad única, por parte de todas las personas que cohabitan dentro de la comunidad, la persona elegida para ser la autoridad, se encarga de llegar a un consenso entre los habitantes, ante una situación que amerite una intervención mayor, para ellos es más importante llegar a un acuerdo entre las partes, que llegar a un proceso de votación, ya que sin consenso no hay resultados que beneficien a toda la comunidad.

Para los Kichwa, deben predominar los principios de la reciprocidad y de la redistribución, sin llegarse a constituir en una sociedad igualitaria; entre los miembros de la comunidad, se presentan conflictos y desavenencias de carácter social. Para el pueblo Waranka, reunir posesiones materiales, no es un privilegio social, ni un incentivo, para ellos predomina el éxito comunitario.

Los pueblos Kichwa, a pesar de no poseer una estructura bien definida, poseen características particulares, que la diferencia de otras poblaciones indígenas. Estas características se pueden englobar en:

1. La pertenencia de algún tipo de expediente comunal.
2. La asociación de las familias, en grupos que interactúan para resolver situaciones y necesidades específicas.
3. La existencia de sistemas para la cooperación entre las familias.
4. Los nexos familiares garantizan los lazos sociales y dan mayor fluidez a las interacciones y a la cooperación, entre los diferentes grupos (Herrán, Torres, & Gallegos, 2019, pág. 80).

La organización social de los Kichwa, tiene como base a la familia, dentro de los grupos de las comunidades, la mayoría de las familias son un solo núcleo familiar, aunque aún existen familias amplias, las cuales se encuentran asentadas en comunidades, formando semi-concentraciones de grupos familiares, otras comunidades formadas por un grupo muy pequeño de familias, se encuentran dispersas por la zona; caso contrario ocurre, cuando las familias han emigrado a las ciudades o parroquias, las familias tratan de concentrarse en un lugar determinado y se organizan en forma lineal.

Según (Herrán, Torres, & Gallegos, 2019):

La comunidad y su modelo organizativo es la referencia para entender la reproducción económica, social y cultural de la población indígena kichwa. En la comunidad se encuentran formas culturales, en permanente transformación, que se recrean constantemente, al interactuar con su medio físico y social. La comunidad es el lugar sociológico del desarrollo endógeno. (pág. 78).

Algunas comunidades se agrupan, para constituir las organizaciones familiares de segundo grado que según Martínez (2006), son “una *agrupación de organizaciones de base (homogénea u heterogénea), que adquiere un estatuto de representatividad local y/o regional, en la medida en que busca concretar las demandas provenientes de sus bases*” (pág. 109). En Ecuador, estas agrupaciones indígenas, sean han originado a partir de los años setenta, como organizaciones, cuyo objetivo primordial es luchar por las reivindicaciones políticas y por sus

tierras. Las OSG que actúan a nivel de los cantones o a nivel parroquial, las conforman las federaciones indígenas que, en la mayoría de los casos, están al mismo nivel de una parroquia, estas federaciones, a su vez, se agrupan para conformar otras federaciones que van actuar a nivel provincial, siendo la Asamblea Comunal la máxima autoridad, la cual es una asamblea muy parecida a un Cabildo; en la actualidad, la Federación Campesina de Bolívar-Bolívar Runacunapac Riccharimui, (FECAB-BRUNARI), es la federación que cuenta con la mayor cantidad de comunidades participantes activos, dentro de la organización, la cual también a su vez es integrante del ECUA-RUNARI y de la CONAIE (CONAIE, 2014).

1.7 Costumbres y tradiciones del pueblo Waranka

Hasta la fecha, no existe mucha información sobre los pueblos indígenas Waranka, el contenido disponible en artículos, páginas web y estudios realizados sobre la población, presenta ciertas consistencias en cuanto al contenido, por lo que, de primera impresión se observó en la investigación, que no existe la transmisión clara de sus saberes y cultura, a través de los medios de comunicación.

En nombre de los Guarangas en español y Waranka en quichua, según Costales (1954), citado por (Bolívar, Alvarado, & Alvarado, 2020), es un nombre Karacazgo.

La voz quichua GUARANGA=MIL números cardinales, a ello se puede asociar lo que algunos historiadores aseguran, que se debió este nombre al ÁRBOL DE GUARANGO, donde solían

tener consejo los indios de esta comarca, posiblemente, este consejo estaba integrado por mil caciques de ayllus (pág. 47).

La palabra Huaranca, se deriva de la voz Palcalca en kichwa, la cual se interpreta como poblado y de la palabra Auga o Auca en Kichwa, cusqueño se interpreta como gavilán, por lo tanto, el término Guaranca significa “Poblado de gavilán”.

El pueblo Waranka se encuentra asentado en la provincia Bolívar del Ecuador, geográficamente ubicada a una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Se encuentran distribuidos en 216 comunidades, en todos los cantones de la provincia y alcanzan a representar el 40% de la población total de Bolívar. Este pueblo se encuentra, actualmente, en el proceso de autodefinición y recuperación de su identidad y forma, parte de la nacionalidad Kichwa de la Sierra. (CONAIE, 2014).

Figura 7. Representación del Taita Chimborazo y mama Waranka

Fuente: Información extraída de: (Paredes, Kitu Milenario, 2020).

Esta representación se puede observar desde la ciudad de Guaranda, que según el historiador (Paredes, Kitu Milenario, 2020), recibe el nombre por la tradición indígena de mama Waranka.

Figura 8. Comunidad Waranka del Ecuador

Fuente: Información extraída de (Guanolema, 2016).

En la actualidad, el pueblo Waranka se encuentra en el proceso de reconstrucción y recuperación de su ideología cultural y étnica. Este pueblo ha sobrevivido a las debacles de los años, preservando sus costumbres y tradiciones, transmitiéndolas de generación en generación. Su principal actividad económica, es la agricultura, ganadería y las artesanías. Una de las tradiciones más emblemáticas del pueblo, es la celebración del Carnaval, el cual, al ser reconocido nacional e internacionalmente, por sus festividades, comparsas y tradiciones,

representa una fuente de ingreso significativo para las familias indígenas, por su impacto turístico (CONAIE, 2014).

Figura 9. Carnavales tradicionales
Fuente: Información extraída de (Olmos, 2019)

Los Warankas se encuentran dispersos en todo el territorio de la provincia Bolívar del Ecuador, en la actualidad, se localizan en todas las parroquias de los cantones de la provincia. Según se publica en (Grupos étnicos de Ecuador, 2013), acerca de la distribución geopolítica del pueblo Waranka;

Se encuentran asentados en la parte central de la provincia de Bolívar, a una altura de 2.500 snm y a 3.500 snm, en los siguientes cantones: Guaranda, parroquias: Gabriel I. Veintimilla, Facundo Vela, Guanujo, Salinas, San Simón (Yacoto), Simiatug y San Luis de Pambil; Chillanes, parroquia Chillanes; Chimbo, parroquia Asunción (Ansacoto);

Echeandía, parroquia Echeandía; San Miguel, parroquia San Pablo de Atenas y Caluma, parroquia Caluma.

Los pueblos Warankas de Guaranda, tienen diversas actividades económicas, aportan al país sus productos agrícolas, de ganadería y artesanía, producidos en sus asentamientos y comunidades, los cuales se encuentran dispersos en las zonas urbanas o cascos parroquiales. Las viviendas, presentes en estas comunidades, son elaboradas en su mayoría con cangahua y paja, sin embargo, se pueden encontrar viviendas con tapial, adobe y paja, dichas viviendas son tipo mono-ambiente, donde toda la familia comparte la misma habitación. Un aspecto singular de los pueblos Waranka, es que por lo general las familias cuentan con dos viviendas, una para dormitorio y otra para la cocina.

En cuanto a la vestimenta de los warankas, la tradición ha perdurado en el tiempo, es usual encontrarse en cualquier espacio del cantón Guaranda, a mujeres luciendo sus preciosas prendas, en representación del respeto por sus costumbres. La indumentaria característica de los hombres, es el denominado “poncho”, el cual suele ser de coloración roja y está manufacturado con lana de oveja, los pantalones suelen ser oscuros (La Hora, 2017).

Figura 10. *Vestimenta masculina Waranka*

Fuente: Información extraída de: *(El pueblo Waranka, 2015)*.

En cuanto a las prendas utilizadas por las mujeres, están conformadas por un anaco, con pliegues en la cintura el cual es sujetado por fajas multicolores en la cintura, esto se acompaña con blusas blancas, sobre estas se colocan mantas sujetadas con tupus. En cuanto a los accesorios, suelen usar aretes y collares con cuentas y sombreros con distintos apliques (La Hora, 2017).

Figura 11. *Vestimenta femenina Waranka*

Fuente: Información extraída de *(Santillan, 2018)*

1.7.1 Aspectos culturales en las comunidades indígenas Waranka

Para comprender la cultura Waranka, resulta necesario estudiar sus raíces e historicidad, remontándose, incluso, al período precolombino. Como es conocido, los Waranka son un pueblo indígena que actualmente se encuentra en el proceso de rescate de su ideología y su cultura, se ha organizado en federaciones a nivel cantonal y nacional, con el objetivo de reclamar sus derechos y territorios.

Los Waranka son un pueblo indígena, que formaba parte de una de las tribus que conformaban el país Chimbo o “estado mediano”, como también era conocido, entre estas tribus se encontraban los Chapacotos, Chimas y Guanujos. Según historiadores, los Chimbos eran descendientes de los Incas del Cuzco, “mitimaes incas”. Estos estaban radicados a lo largo de la provincia Bolívar y compartían sus espacios con la cultura Puruhá (López J. , 2007, pág. 2).

Freddy Paredes Avilés, historiador de la cultura indígena ecuatoriana, relata que inicialmente el pueblo Chimbo, antecesor de los Warankas, migró en dos direcciones opuestas, unos al norte y otros al sur de la región. Inicialmente, la población de los Chimbo, presentó una serie de enfrentamientos con otras tribus en el Cusco, sin embargo, debido a que no tuvieron el éxito esperado, realizaron una alianza matrimonial con el pueblo de Chachapoyas, que asume el hijo de Chimbotome, que adopta el nombre Chimbocando, él se casaría con una mujer Chachapoya, que recibe el nombre de Chimboog, brillante, oog es brillante, porque es pelirroja y su cabello, pues, brillaba con los rayos del sol, esta alianza se mantuvo por corto tiempo, porque cuando llegó Tupagipanki, quien

fue el primer inca que llegó a los territorios de los chimbos, los chimbos participaron en muchos de los combates, especialmente, por la alianza que había con los Chachapoyas, logrando derrotar a Tupagipanki, pero luego, pues (Tupagipanki es un gran estratega), él hizo avances muy rápidos y finalmente fueron perdiendo espacios y se retiraron hasta que prácticamente llega Tupagipanki a territorio Chimbo, y les encontró muy cansados, porque habían sido muchas veces derrotados, entonces ellos aceptaron la rendición, implicando que Tupagipanki se desposaría con una mujer Chimbo y a su vez se llevaría la waka sagrada, elemento de una roca que es la reproducción de Waranka, la madre simbólica de los chimbos (Paredes, 2020).

En la actualidad, aún se presentan conexiones entre la cultura Chimbo y la cultura Waranka, quienes han compartido además del territorio, las tradiciones y las lenguas. Según explican (Guzmán, Alvarado, & Alvarado, Rasgos culturales de los Chimbus y Guarangas en la provincia de Bolívar, 2020);

Los rasgos culturales dejados por Chimbus y Warankas, tienen en la actualidad, una importante repercusión sociocultural, sus hallazgos exaltan y llenan de inquietudes a todo un público, pero detrás, existe un conjunto de conocimientos, que permite detallar aspectos relevantes. Los rastros considerados como huella del comportamiento humano, permiten construir todo un proceso, que ha creado el ser humano en el mundo en que vivimos y fundamentando el comportamiento, la minuciosidad y el profundo sentido de progresar, es un punto de partida de estos pueblos. Sin embargo, no se ha comprobado de que exista

un registro de investigaciones completas y los registros arqueológicos son limitados. (p. 46).

Tupagipanki trasladó a una parte de la familia de los curacas chimbos, a una parte la waka y así como se va llevando mitimaes, los trasladó, hemos localizado a los mitimaes chimbo, que están en la rivera del lado Titikaka, que todavía se reconocen como chimbos, hay muchos apellidos chimbos y en la realeza inca existen nombres y luego se convierten en apellidos el término chimbo.

Según los estudios realizados por los historiadores (Guzmán, Alvarado, & Alvarado, Rasgos culturales de los Chimbus y Guarangas en la provincia de Bolívar, 2020), la tribu Waranka estaba conformada por quince *ayllus* o grupos familiares, estos *ayllus* eran: los Chitahua, los Guandul, los Cargua, los Cuasgual, los Alacu- Huela, los Oshosho, los Juibine, los Illahalo, los Guambo, los Cusumuncho, los Guangoliquín, los Chunguto, los Mondogueta, los Silagoto y los Salaleo. Estos grupos familiares estaban relacionados con las culturas Guangalas, que existieron desde 100 AC. hasta 750 DC; la cultura Manteño, que se ubica entre los 900 DC. hasta 1500 DC. y la cultura Atacames de la costa, desde 700 AC. hasta 850 DC, esto, dados los rastros hallados con los ojos en forma de pepa de café, característicos de estas culturas (Paredes, 2020).

1.7.2 Cultura e interculturalidad Waranka

La identidad étnica de los pueblos, se puede comprender a través de la cultura de cada comunidad, al observar las tradiciones, la vestimenta,

los bailes tradicionales, las creencias, los valores, la comida, se puede inferir a cuál cultura pertenece la comunidad.

Los Waranka habitaban en la sierra central del Ecuador, este pueblo fue perdiendo su identidad y su cultura, al disgregarse por toda la sierra en busca de tierras cultivables y mejores condiciones de vida, por lo que se cuenta con poca información de su cultura. En un descubrimiento arqueológico, en Puri Cocha, se encontraron fragmentos de cerámicas, las cuales fueron partidas y ubicadas dentro de un depósito en forma circular, evidenciando que este acto se realizó de forma intencional, como parte de la práctica de un ritual o de una ceremonia, los hallazgos indican que en estas vasijas, los indígenas habían comido antes de la ceremonia y luego las rompían como un obsequio a la Pacha Mama, que era la máxima divinidad de esta comunidad indígena.

Las vasijas estaban elaboradas en una forma muy rústica, con una apariencia tosca y hechas con barro o lodo, las vasijas presentan una forma antropomorfa, que se interpreta como la figura de una mujer con un canutado en el cuello, estas vasijas, posteriormente, fueron certificadas en el año 2014, como pertenecientes a la cultura de los ancestros, de lo que conocemos como Waranka, hoy en día, dichas piezas databan del período comprendido entre los años 1200 dC a 1500 dC, por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador.

Vainfas (1996) indica sobre la cultura de los Guaranga o Waranka:

Las características son únicas de esta cultura, la forma de sus vasijas, tienen una boca ovalada angosta con cuello adornado con collares canuteados y la parte de su cuerpo es elíptica que

termina en punta, algunas presentan características antropomorfas, zoomorfas y con engobe simple, en conclusión, podemos decir que nuestra cultura Guaranga tenía amplias relaciones con los demás pueblos aborígenes, tanto de la sierra como de la costa (Bolívar, Alvarado, & Alvarado, 2020, pág. 50)

Los Waranka, igual que los Chimbus, practicaban el trueque con otras comunidades, originándose un intercambio cultural; en la cultura de los Waranka, desarrollaron la agro alfarería, hacían vasijas, ollas con tres patas de soporte, botellas con asas, compoteras, cántaros, cuecos y figurillas con diseños zoomorfos y antropomorfos como una forma de expresión cultural, además de la alfarería, los Waranka practicaron la hilandería, elaborando tejidos para protegerse de las bajas temperaturas existentes en la región, practicaron la agricultura, como una forma de adquirir alimentos para sus comunidades y domesticaron los animales que les proporcionaban alimentos y además les ayudaban en la siembra, con el arado de las tierras, aunque no dejaron de ser un pueblo de cazadores.

Según las investigaciones realizadas por Bolívar, Alvarado y Alvarado entre el 2019 y el 2020 indican que

Los hallazgos de estas piezas, permitieron conocer las costumbres y forma de vida de nuestros pueblos originarios, asombra la hilandería, materia prima que la obtenían de la lana de las llamas y alpacas, el algodón que fue transportado de la costa (yunga), de igual forma aparece la vivienda, construidas

de manera rustica sobre el suelo, cubierta con paja, para evitar el frio reinante (pág. 52)

En la actualidad, se presentan conexiones entre la cultura Chimbo y la cultura Waranka, quienes compartían además del territorio, las tradiciones y sus lenguas. Según explican (Guzmán, Alvarado, & Alvarado, Rasgos culturales de los Chimbus y Guarangas en la provincia de Bolívar, 2020):

Los rasgos culturales dejados por Chimbus y Warankas, tienen en la actualidad una importante repercusión sociocultural, sus hallazgos exaltan y llenan de inquietudes a todo un público, pero detrás, existe un conjunto de conocimientos, que permite detallar aspectos relevantes. Los rastros, considerados como huella del comportamiento humano, permiten construir todo un proceso, que ha creado el ser humano en el mundo en que vivimos y fundamentando el comportamiento, la minuciosidad y el profundo sentido de progresar, es un punto de partida de estos pueblos. Sin embargo, no se ha comprobado de que exista un registro de investigaciones completas y los registros arqueológicos son limitados. (p. 46).

La familia y los miembros de la comunidad descendiente de los Waranka, en la actualidad se ocupan de la enseñanza de los niños, como una forma de recuperar su identidad como pueblo, los niños son formados en base en los principios fundamentales, de la manera de ver el cosmos o cosmovisión, en los valores, en la libertad y en la defensa de sus derechos como comunidad y como individuo. La estructura

organizacional, se fundamenta en asambleas de tipo organizacionales, debido a encontrarse dispersos por la sierra, en la actualidad, la mayor concentración de esta población, se sitúa en el cantón de Guaranda (Muñoz, 2010).

1.7.3 Aspectos culturales en las comunidades indígenas Waranka

a) Vestimenta

La vestimenta Waranka es el reflejo de sus tradiciones, portar las blusas bordadas, las fajas, el anaco, aretes y sombreros, es una tradición que se ha enseñado de generación en generación, el respeto por los mayores, los valores y tradiciones, son la riqueza más valiosa para su pueblo, Muguicha (Documental Waranka, 2016).

En una entrevista realizada a la población actual de Waranka, realizada por (Muguicha, 2016), explica los significados de la naturaleza para el pueblo; el cerro, la luna, los linderos, la chacra, el agua, la tierra y el sol son aquellos coloridos bordados de la vestimenta Kichwa, la ninfa de los Andes. La pureza ancestral, evidenciada en la vestimenta tradicional Waranka, en donde encontramos la magia de la naturaleza en cada uno de los bordados, la sabiduría de la mujer Waranka, reflejada en Tania Waminga desde la comunidad de cachis agua. (Muguicha, 2016).

b) Creencias

Los Waranka basan sus creencias en la fuerza de la naturaleza y los espíritus, para ellos existe una relación muy íntima entre ambas, como lo afirma (Tibán, 2009):

La espiritualidad indígena, está presente en las diversas formas de comunicación con la naturaleza y se expresa en ritos que se realizan en las fechas especiales, horas, lugares y actividades, tales como matrimonios, bautizos, actividades agrícolas, culminación de una construcción, fiestas patronales, etc. (Tibán, 2009, pág. 27).

Para los Chimbo, antecesores de los Waranka, existe una doble deidad, presente en la cultura Waranka, la primera: la del Padre “Taita Chimborazo” y la de la “Mamá Waranka”, esta dualidad se refleja en la custodia del eterno embarazo de mama Waranka. Esta representación de las dos deidades, se observa en las montañas que rodean al cantón Guaranda, en el cual se refleja el perfil femenino embarazado en el horizonte, y el volcán Chimborazo a los pies (Paredes, Kitu Milenario, 2020)

Los descendientes de los Waranka creen que las personas continúan viviendo después de la muerte, ellos manifiestan esta creencia el día 2 de noviembre, día en el cual los indígenas van a los cementerios y las familias honran a sus antepasados, les dejan en el cementerio la colada morada, que es una bebida tradicional y las wawas (niños pequeños), como expresión de que la vida aún sigue en otro mundo y que los familiares que ya no están presentes en esta vida, necesitan alimentarse en la otra. (Tibán, 2009, pág. 39).

Otra de las creencias de estos, pueblos se basa en el ciclo menstrual de las mujeres, cuando una mujer tiene su primera menstruación, ya está en capacidad de ir a realizar las labores de pastoreo y de labranza, pero

cuando está menstruando, esta no debe entrar en los cultivos, les está prohibido, los Warankas creen que su energía es negativa, es mala, durante esos días y hace que las plantas se sequen, tampoco les es permitido cabalgar, porque el animal se enferma (Benítez, 2017).

c) Costumbres

Entre las costumbres de los pueblos Waranka, se destaca la forma de construcción de sus viviendas, en sus costumbres arquitectónicas, como lo señala la CONAIE, en su publicación del 2014, sobre los Warankas;

En zonas más tradicionales, como la de Simiatug, las viviendas en su mayoría están construidas de tapial, adobe, con techo de paja o zinc, algunas viviendas han sido construidas de material mixto; generalmente cada familia posee dos casas, la primera se la usa en labores de cocina, la segunda se la utiliza como dormitorio y bodega. (CONAIE, 2014)

Una costumbre que aún se practica en el cantón de Guaranda, es la fiesta de carnaval o *Pawkar Raymi*, en agradecimiento a la *Pacha Mama*, por el florecimiento de sus cultivos. Entre las diferentes comunidades que participan en los desfiles de carnaval, está el de la comunidad de los *Rumipugo*, ellos presentan un baile tradicional, en el cual es costumbre que las madres bailen con sus guaguas, colgando de sus espaldas.

d) Mitos y leyendas

Los mitos de los pueblos indígenas, descendientes de los Kichwa, estaban basados en la dualidad, para estas comunidades es importante la relación de la pareja, existe un el mito sobre el amor que existía entre

Tayta Imbabura y la Mama, como lo afirma Rendón (2013) “*el mito tomado como unidad sónica compleja, tiene como elementos un conjunto de significantes y otro de significados, los cuales corresponden al mundo de la experiencia sensible, tanto humana (sociedad), como física (naturaleza)*”. (pág. 48).

Los mitos son considerados como un discurso imaginario que es presentado en una forma estructurada, donde el narrador plantea una relación entre el mundo imaginario y la vida cotidiana, incluyendo los diferentes aspectos de la naturaleza. Rendón (2013) considera:

La narrativa mitológica como discurso, nos vemos abocados a reconocer su triple naturaleza, tal como se expresa en tres aspectos que, lejos de ser excluyentes, se complementan. Cada aspecto de esta naturaleza corresponde a un “nivel de significado” (...). Estos niveles de significado son, sin orden de importancia: el cognoscitivo, del cual tiene mucho que decirnos el análisis estructuralista; el social, con una perspectiva temporal, que involucra la historia de constitución del discurso mítico; y el comunicativo, materia de una teoría socio-semiótica, que entiende el mito como un macro acto de habla, con una función poética de la identidad del grupo portador. (Rendón, 2013, pág. 46).

Algunos de los mitos de los Kichwa están relacionados, por ejemplo: los cerros y montañas son interpretados como sitios con un sentido liberador, los cuales se encuentran protegidos por la luna, las estrellas en las noches y en el día los cubre el sol; la anaconda es el espíritu del

diablo y es considerada entre las comunidades indígenas un ser maligno; el jaguar es llamado *Yaguar*, que significa sangre, es considerado símbolo de liderazgo y de fuerza; las aves son símbolo de vida y salud; el *Yachac o Sagra*, representa al brujo, que era fuerte y tenía mañas para vencer a los enemigos, cuando ingería *jayahuasca*, que era un alucinógeno; los *ayas* eran los diablos, como *el Ingaro* o el *Yacu mama*, eran los personajes maléficos que habitan en la noche y en las montañas; la *aya*, *Runa alma o Runa aya*, son las almas de los muertos que divagan por estar penando, debido a su maldad, cuando estaban vivos. (Ortiz, 1993).

Algunos mitos citados por Ortiz (1993), son expresados en forma de refranes;

- *“Huarmi atallpa taquishpa, quiquin amu, aillucuna huañuncapac tapiashpa taquin”.*

Su traducción al castellano: “Cuando gallina canta, la muerte te alcanza”.

Este mito “*se refiere a la gallina, cuando imita al gallo. Es una chontapala, una brujería que alguien ha lanzado hacia tu casa*”. (Ortiz, 1993, pág. 295).

- *“Cari atallpa mana taquina uraspi taquishpa supaita ricushpa taquin, supaica punchayanmi nishpa rin”.*

Traducido al castellano: “*Canto gallo a destiempo y el gallo viniendo*” (Ortiz, 1993, pág. 298).

Para los Kichwas, oír cantar un gallo fuera de hora normal de canto, es una señal del maléfico.

- “Shu pishcu irquiyashcata sachapi tupashpa, ailtu huañuncapac tuparin, chasnallata irquiyashpa huañuncapac can”.

Traducido al castellano: “*Quien pájaro flaco encuentra a la muerte se enfrenta*” (Ortiz, 1993, pág. 295)

Este mito tiene que ver con que es muy difícil encontrar en los lugares que ellos frecuentan, un pájaro que esté moribundo y si alguna persona lo consigue, indica que va a padecer de una enfermedad porque le está rondando algún espíritu maléfico.

Además de los mitos entre los pueblos Kichwa, existen las leyendas y refranes que han sido utilizadas desde tiempos ancestrales, de enseñar a los niños y jóvenes de cada una de las comunidades indígenas, el respeto que tienen que tener por los diferentes aspectos de la naturaleza, en las leyendas se emplean mucho las narrativas en forma de moralejas, para transmitir valores culturales y ancestrales.

La leyenda, como la considera Tejero (2016):

La leyenda no pretende explicar algo sobrenatural; es un relato que, a partir de los hechos y personajes reales, hace resaltar algún atributo o característica de un pueblo, región o ciudad. (...). Las leyendas forman parte del folklore de los pueblos, porque sus relatos expresan toda su sabiduría, su propia historia y sus relaciones con la naturaleza. (Benítez, 2017, pág. 445).

Determinar el origen de las leyendas ancestrales, de los pueblos indígenas, es casi imposible, por ser pasadas de una generación a otra, en forma oral, además las leyendas presentan variantes de un pueblo a

otro, pero siempre manteniendo su esencia. Los taitas y mamas de las actuales comunidades indígenas, han perdido mucho esta costumbre de contar las leyendas a los jóvenes y a los niños, por la falta de tiempo, al tener la necesidad de ir a laborar en los campos e incluso emigrar a otras comunidades. Algunas de las leyendas más recordadas por los indígenas son: el origen del tesoro, el duende, la llorona, Taita Imbabura, la aparición del diablo, la piedra colorada, el hombre del monte, entre otras tantas (Benítez, 2017).

Entre los pueblos Kichwa, existe la leyenda que cuando aparezca la cabeza del cacique Túpac Amaru, que fue decapitado por los españoles y esta es una con su cuerpo, las comunidades descendientes de los Incas gobernarán de nuevo en sus tierras ancestrales.

Algunas creencias expresadas en refranes en Kichwa y su significado, son:

- *“Huashahua tiyarishpa mana micuna, sachapi mana aicha tuparinca”.*

Traducido al castellano *“Si comes de espaldas, a cazar no vayas”*. (Ortiz, 1993, pág. 298).

Este refrán es alusivo a las mujeres que cuando están disgustadas con los maridos, le dan la espalda en señal de su enojo.

- *“Sachapi supai pucushcata uyashpa, urastalla huasima tigrana; tamia, huaira chupi ñanpipic japinca”.*

Traducido al castellano: “*quien al diablo soplar oye, a casa corre*”
(Ortiz, 1993, pág. 299).

Este refrán hace referencia, que cuando se aproxima una tormenta y la lluvia, hay que correr a buscar refugio y no perder el tiempo.

- “*Uvillasta mana tsuncana, quiti ñahui tucurinca*”.

Traducido al castellano: “*Quien con uvillas es goloso, se volverá legañoso*” (Ortiz, 1993, pág. 294).

En este refrán se les enseña a los niños que, cuando chupan la uvilla, que es muy dulce y agradable al gusto en demasía, les va a salir lagañas en los ojos, está orientado a que cuiden las plantas frutales.

e) Tradiciones

Los Warankas, por ser poblaciones que habitan en la región andina del Ecuador, sus tradiciones están relacionadas con sus cultivos, los ciclos de la naturaleza, la unión matrimonial, entre otras tradiciones ancestrales.

Los ciclos de las estaciones, son un círculo cerrado que se repite constantemente y según sus tradiciones ancestrales, rigen la agricultura del pueblo Waranka, realizando sus celebraciones, de acuerdo a este ciclo, para ellos el año andino, consta de 13 meses de 28 días, cada uno, que corresponden al período lunar, a base de esto dividen el año en cuatro partes, que se inician con una festividad cada una, llamadas *Raymicunas*, hay festividades para celebrar el solsticio de año nuevo, realizan el *Pawkar Raymi*, durante el mes de marzo en el equinoccio el

día 21 de marzo, durante el mes de junio celebran el *Inti Raymi*, en el mes de agosto celebran el *Kuilla Raymi* y terminan con la celebración en diciembre de *Kapak Raymi*.

f) Pawkar Raymi

El primer *Raymicuna*, según la tradición del pueblo Waranka es el *Pawkar Raymi*, que es una festividad donde participan todos los miembros de la comunidad, en la actualidad, esta festividad está caracterizada en las fiestas de carnaval, que se realizan en la provincia de Bolívar, en el catón de Guaranda. Durante estas festividades, los habitantes del pueblo organizan desfiles con vestimentas tradicionales, alusivas a su cultura ancestral (CODENPE, 2011).

El *Pawkar Raymi*, como lo define Maldonado, representante de la festividad realizada, es una manifestación ancestral que, “*según la Cosmovisión Andina, los pueblos ancestrales, realizan el evento a manera de reconocimiento hacia la madre tierra, que ha permitido que sus sembríos estén en el proceso de florecimiento*”. (Chisaguano J. , 2016, pág. 29).

Para el historiador Paredes, el *Pawkar Raymi* se celebra en la comunidad indígena:

Con el nacimiento de los Chimbos, es decir año nuevo, ya que, en ese día, según los saberes ancestrales, es el día del nacimiento del padre cósmico, y de la luna, madre cósmica. En esa fecha, el sol nace como infante, alineándose al amanecer con las montañas, mama Waranka (Paredes, Kitu Milenario, 2020).

El *Pawkar Raymi*, también es conocida como la fiesta del renacimiento, es una celebración realizada por las comunidades indígenas Warankas, que se centra en el ritual *Tumarina pukllay*, que significa juego ceremonial con agua y flores de maíz, debido a que el maíz y el agua de manantial, que son los elementos más significativos en la cultura andina, posteriormente es cambiada por la tradición de jugar con agua en época del carnaval: “*el maíz es importante, pues con este producto se puede realizar una infinidad de alimentos, pero en este sentido, la celebración es acerca de la flor del maíz, de la planta de chochos, y estas flores se usan para la ceremonia de purificación*” (Chisaguano J. , 2016, pág. 29)

El ritual de *tumarina* o ritual de las flores, es una celebración que se realiza antes del miércoles de ceniza, también es conocido como *sisa ñawi mayllai*, para realizar este protocolar, las mujeres de la comunidad deben recoger flores en los campos y agua de los manantiales o fuentes de agua, que son consideradas sagradas, en un vasija, donde posteriormente introducen las flores por un período de nueve horas, para luego ser impuesta en la cabeza de sus hijos y miembros de la familia, para que curen sus males, por ser consideradas por la población indígena como aguas curativas.

g) *Inti Raymi*

Es el segundo *Raymicuna*, el *Inti Raymi* es una festividad que es celebrada el 21 de junio, día que corresponde al solsticio de verano y representa el fin de la cosecha. Esta celebración se remonta a la época prehispánica y también es conocida como la fiesta grande, la fiesta del sol y exclusiva de los indígenas, según Moreno Guerra (2013), a partir

de la colonización es celebrada con el Corpus Christi, fiesta religiosa católica (Benítez, 2017).

La celebración se inicia con un baño de purificación, para despojarse de las malas energías o energías negativas, este baño lo realizan en las aguas sagradas o manantiales purificados, posterior al baño se dirigen a la plaza central de la comunidad, la cual es tomada por los participantes de la celebración, en una forma simbólica. Según (Dávalos, 2001): el antropólogo Raúl Cevallos, en una entrevista que le realizaron: “la toma” de la plaza se efectuó para hacer un simbolismo a las autoridades locales y políticas que reprimen a su pueblo, en memoria de los levantamientos indígenas en la época de la colonia.

h) Kolla Raymi

El tercer *Raymicuna* es la festividad del *Raymikuna o Kolla*, término que se origina en la lengua aymara, que se traduce como esposa del inca, esta festividad se lleva a cabo el 21 de septiembre, cuando ocurre el equinoccio. Con esta celebración, los indígenas conmemoran el inicio del período de siembra, comienzan con la preparación de los terrenos dedicados a la siembra, por parte de los hombres de la comunidad, mientras que las mujeres deben escoger las mejores semillas y prepararlas para la siembra (Dávalos, 2001).

Para Paredes, es una celebración que se realiza el 21 de septiembre, para ver cómo “el sol nace por el vientre de mama Waranka”. En la actualidad, debido a la influencia católica, se celebra el 24 de septiembre a la Virgen de Las Mercedes (Paredes, Kitu Milenario, 2020).

i) Kapak Raymi

El *Kapak Raymi*, el cuarto *Raymikuna*, es una festividad que se realiza el 21 de diciembre, día del solsticio, para dar gracias que todo lo que fue sembrado haya germinado y además, esta celebración consistía en que los padres hacían un reconocimiento a sus hijos, y adolescentes por las capacidades demostradas en el proceso de siembra de las semillas y sus habilidades en el manejo de las herramientas de trabajo, les obsequiaban azadón y telares, para realizar los trabajos en el próximo ciclo de trabajo (Dávalos, 2001).

Según Paredes, el *Kapak Raymi*, es una fiesta de los señores hacía el cambio de adolescente a hombre en las faldas del Chimborazo. En este ritual, los jóvenes tenían que atrapar un camélido, en la medida de la rapidez con la que atrapaban a estos animales, se les otorgaban rangos a los nuevos adultos, las distinciones se realizaban con la apertura de huecos en las orejas para la colocación de anillos, según los rangos ganados (Paredes, Kitu Milenario, 2020).

Además de las celebraciones de *Pawkar Raymi*, los Warankas tienen otras tradiciones ancestrales, entre ellas se citan:

j) El Chaimico

El *chaimico* o ritual del tabaco, era un ritual ancestral que según Paredes (2020), consistía: primero se debía formar un círculo encendiendo fuego sobre la tierra, luego se preparaba una especie de tabaco con ramas y materiales alucinógenos, posteriormente, se le suministraba un tabaco a la persona que iba a realizar el ritual, para que lo fumara y tuviera visiones (Paredes, Kitu Milenario, 2020)

k) La mamacoya

La *mamacoya* es un ritual que proviene de los ancestros de los Waranka, que aún es realizado por sus descendientes, actualmente es identificado como las fiestas de San Pedro, es un ritual muy parecido al *chaimico*; para llevar a cabo este ritual, primero se comienza con la elaboración de una bebida o brebaje, con elementos alucinógenos, luego se construye el círculo protector, que un anillo de fuego hecho en el suelo y una fogata, la persona que forma parte del ritual ingiere la bebida y fuma un tabaco, comienza a oír ruidos, voces y ver siluetas. El círculo representa la protección de los malos espíritus y el tabaco las energías negativas.

Según Paredes (2020), en una narración realizada por la nieta de una de las participantes del ritual *mamacoya*, con quien asiste desde que tenía la edad de cinco años, esta explicó que:

El efecto causado por el brebaje, es despertar la sensibilidad de las personas; primero se empieza a escuchar los ruidos de una forma más agudamente y empiezas a ver lo que tú normalmente no ves. Ella, también evocó en su narración, que recuerda en una oportunidad haber visto en el círculo hecho por el tabaco, hacer una especie de esfera protectora, era un domo protector que estaba siendo atacado por unas siluetas oscuras, entonces, yo le digo a la abuela, que nos estaban atacando y ella automáticamente se levanta y vierte hojas de tabaco, es decir, del *chamico* sobre la fogata y también en la arcilla, que no recuerdo el nombre, y el humo, evidentemente del tabaco ahuyentaba a estas energías

negativas. Para nosotros no hay demonios, no hay nada de eso, lo que hay es energías positivas o energías negativas (Paredes, Kitu Milenario, 2020).

l) El emparejamiento

Es una tradición que es realizada los 21 de marzo de cada año, que es cuando “sale el sol por el vientre”. La tradición consiste en que cada una de las mujeres que desee establecerse como parejas, debe tejer una faja con colores y figuras específicas, que enviaban un mensaje a la futura pareja, como cuántos hijos deseaba tener y de cual sexo debían de ser los futuros hijos, el número de casas, hasta inclusive donde desearía que estas estuviesen ubicadas, qué trabajo debe realizar el hombre, como futura pareja. Los hombres no podían tener lazos consanguíneos con la mujer, tenía que vivir en otra comunidad apartada y después de emparejarse, debía que mudarse a la región donde vivía la mujer. (Paredes, Kitu Milenario, 2020).

Una vez que el hombre escoge a la mujer y esta acepta emparejarse, se tiene que mudar por tres meses a la comunidad de la mujer, con la finalidad de realizar un tiempo de prueba, que es supervisado por los miembros de la comunidad, quienes serán los encargados de dar la aprobación y dar fe, que la pareja tuvo una convivencia sin problemas. El 21 de junio, que es cuando “el sol sale por el pecho de la mama Waranka”, las parejas celebran su emparejamiento de forma definitiva y se reafirma la relación existente, si la pareja no pudo convivir en armonía, el hombre tiene que abandonar la comunidad y regresar a su lugar de origen, mientras que la mujer tiene que esperar la celebración del próximo año. (Paredes, Kitu Milenario, 2020)

Según Paredes (2020), existía la tradición dentro de la cultura Chimbo, por lo que:

...aquellas mujeres que no conseguían emparejarse, se mudaban al Chapacoto, y desempeñaban el papel de investigadoras de la comunidad y protectoras del conocimiento. Otros protectores de los saberes de las comunidades indígenas, son el consejo de ancianos hombres y mujeres. (Paredes, Kitu Milenario, 2020).

Otra tradición similar es la celebrada, actualmente, como la fiesta de San Pedro en Guanujo, parroquia del cantón Guaranda. Ancestralmente en esa fecha, el Chimborazo dialoga con el padre cósmico el Sol, para ser aconsejado para la toma de las mejores decisiones.

m) Tradición Atawallpa

Según las creencias ancestrales, el ritual de los *atawallpa*, que significa los elegidos creadores, es un ritual que aún es practicado, por descendientes de los Waranka, el cual consiste en que en cada generación nace un niño o una niña con una gran fuerza energética distintiva, la cual es detectada cuando se produce el nacimiento de un animal doméstico, a la par del nacimiento del niño o de la niña, según la creencia ancestral, este bebé nace fuerte y robusto, indicando que esté “*guagua*” tiene una “buena espalda”, es decir el recién nacido es de buena suerte y el animal nacido también llevará el mismo nombre del *guagua* este concepto de la energía se le maneja de hace miles de años y es característico de los curacas (Paredes, Kitu Milenario, 2020).

n) *El Randy Randy*

El *Randy Randy*, es una tradición basada en una especie de trueque, -- que significa dando y dando, según esta tradición, al recibir algo la persona que lo recibe, debe dar algo como gesto de reciprocidad, por ejemplo: si nosotros trabajamos el día de hoy, digamos estamos aquí trabajando, el día de mañana nosotros vamos a ayudar también, es la reciprocidad que existe entre nosotros, la reciprocidad que tenemos entre las personas de la comunidad y ayudarnos entre nosotros mismos, es ser recíprocos con nosotros mismos con la gente que nos ayuda, con la gente que también nos da la mano. (Muguicha, 2016).

o) *Mingas*

Una tradición del pueblo es la denominada “*mingas*”, la cual es una organización comunitaria, donde niños, jóvenes y adultos trabajan en conjunto, bajo las tradiciones y costumbres indígenas que aún viven en el pueblo Waranka.

Esta tradición agrícola, implica la recolección de la cebada y trigo, y ocurre a finales de julio y principios de agosto, representa a la cultura Waranka, cómo una expresión patrimonial que refleja su pensamiento e ideología. La recolección se acompaña con cantos, “*Jaway*”, donde cada una de las frases o secuencias, tiene un tono o melodía diferente, a veces van acompañados de los churros o las bocinas. Este canto sirve para que los “*mingueros*” no se distraigan, tienen sus pausas para el descanso, para beber chicha o a para el almuerzo: Luego de las cosechas, se procederá a realizar las denominadas barbas, para posteriormente

realizar la trilla y así obtener el producto final, que es el grano de la cebada o el trigo (Muguicha, Documental Waranka, 2016).

p) El Carnaval

El carnaval es una tradición que ha evolucionado de la celebración del *Pawkar Raymi*, que era la fiesta del agua y las flores, es considerada como una de las tradiciones latentes en el pueblo Waranka. El carnaval tiene como significado, la celebración de la Pacha Mama, en agradecimiento por los productos recibidos en todo el año.

Explica Muguicha (2016);

El Carnaval es el reflejo del colorido y la interculturalidad bolivarense. Una cultura que no es de museo, siendo una cultura viva la carishina representativo de nuestro Páucar Raimir fiesta del florecimiento donde los hombres se visten de mujeres, tradición que se ha transmitido de generación en generación, manifestándose en las fiestas que por coincidencia es en febrero o en marzo, en los carnavales de Guaranda.

Las comunidades Warankas, brindan espacios para la convivencia, el mantenimiento de las prácticas culturales, el fomento del ecosistema de conciencia social y la identidad propia del territorio (Muguicha, 2016).

1.7.4 Saberes ancestrales de la comunidad Waranka

En una entrevista que se realizó a (Paredes, 2020), explicó que:

Según la memoria colectiva, que transmitía mi abuela Rosa María Moso Pendolema, ella decía que chimbo no tenía género,

chimbo significaba señor o señora o madre o padre, es una palabra que no es Kichwa, es anterior, de igual manera Waranka, para nosotros, Waranka es mujer sagrada.

Explica Cristina Muguicha, de la comunidad Waranka, de Cashisagua en el Cantón Guaranda;

Ser mujer Kichwa abarca muchas ideas; es valorar primero lo que somos nosotros, tener nuestro propio idioma, como decimos, es el quichua, mantener nuestras raíces, nuestra cultura viva, tenemos latente en nuestros corazones, esa sangre que recorre el ser quichua, como mujer, al menos en las comunidades nosotras trabajamos, se siembra, mantenemos las labores diarias, de ahí lo que se tiene respeto, el Randy Randy como se dice.

Al preguntarle sobre el proceso de comunicación de los valores y tradiciones ancestrales, indicó que; la transmisión, se realiza por medio de las conversaciones diarias, a la hora de la merienda, en el desayuno, antes de acostar a cada niño, se le enseña a cada uno, el respeto por los demás, la voluntad del trabajo, los valores y la importancia de la Pacha Mama. (Muguicha, 2016).

1.8 Comunicación y tradición del pueblo Waranka en la sociedad contemporánea

1.8.1 Lineamientos estructurales para la producción de productos de comunicación

Los productos de la información, están relacionados con las diferentes formas de enviar y recibir la información, incluyendo los procesos de producción, en distintos formatos, son ejemplos de productos de comunicación los videos, los programas de televisión y radio, fotografías, entre otros.

En el Informe Mundial de la UNESCO, relacionado con la cultura y el diálogo intercultural de las poblaciones indígenas, se señala en el capítulo 5:

A medida que el mundo se transforma paulatinamente, en una “aldea global”, la prensa, los libros, la radio, la televisión, el cine, Internet y un amplio conjunto de dispositivos digitales desempeñan una función importantísima, tanto para intensificar la visibilidad de la diversidad cultural, como para orientar nuestros gustos, valores y concepciones del mundo. (UNESCO, 2009, pág. 18).

En las últimas décadas se ha visto un crecimiento exponencial de productos comunicacionales, que han originado una concentración de la comunicación en empresas multimedia, la producción en medios impresos y grabaciones, ha quedado rezagada a un segundo plano, predominando sólo en los países que pertenecen a Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de igual manera, se han visto afectada la producción de contenidos para la radiodifusión y la teledifusión, siendo el continente africano el que presenta una menor producción comunicacional.

El sector de las producciones audiovisuales, se ha orientado a prestar mayor servicio a las comunidades más vulnerables a nivel mundial, las que han sido apartadas por ser minoritarias o ser comunidades indígenas. Este sector ha elaborado productos de comunicación como telenovelas, documentales, videos, entre otros.

La UNESCO (2009), informó:

La producción de contenidos culturales y comunicacionales, así como sus esquemas de difusión y consumo, están experimentando cambios importantes, caracterizados por la conectividad, la interactividad y la convergencia. Están apareciendo nuevas prácticas y contenidos relacionados con la elaboración de algunos productos culturales, informativos y comunicacionales, más nuevos y accesibles a través de Internet, los teléfonos móviles o dispositivos similares, que permiten la aparición de pequeñas estructuras de producción, dirigidas a micro mercados y de nuevos modelos de creación y distribución de contenidos. (UNESCO, 2009, pág. 19).

Los grupos étnicos, por ser una minoría de la población, no tienen presencia en los medios de comunicación y menos en la generación de productos comunicacionales, en parte por no tener entrada en la editoriales de los grandes conglomerados comunicacionales

multimedia, pero esa situación no ha sido una barrera comunicacional para estas minorías, con la llegada de los dispositivos móviles, ellos se han encargado de hacer sus propios productos comunicacionales, trascendiendo las fronteras a través de la internet, conformando grupos comunitarios, donde fomentan su identidad y su cultura.

1.8.2 Los medios de comunicación en los pueblos indígenas del Ecuador

Cómo se ha explicado con anterioridad, los medios de comunicación cumplen un papel determinante en el proceso de socialización, interacción y desarrollo cultural de las comunidades. Concibiendo el papel fundamental de los medios de comunicación contemporáneos, apartando el hecho del control de los contenidos y mensajes transmitidos, con influencias negativas, sobre las culturas ancestrales, estos resultan necesarios para la estructuración y reafirmación de la identidad cultural, y alcanzar su proyección y perdurabilidad en el tiempo. Sin embargo, este tipo de concepción de uso de los medios de comunicación, en beneficio de aquellas minorías, ha sido marginada a lo largo de los años, existiendo detractores que afectan el sistema informativo actual. Según explica (González J. , 2006);

Existen factores externos, que inciden negativamente (...) así, estas posibilidades dependen, de forma determinante, del acceso y manejo de estos pueblos, a las nuevas tecnologías de comunicación e información y a los beneficios que éstas reportan. No obstante, la accesibilidad a las mismas, es altamente desigual en las distintas regiones geográficas y

grupos sociales. Esta desigualdad contribuye al aumento de la brecha entre aquellos que tienen acceso y control sobre las fuentes de información y quienes se ven desprovistos de las mismas, reforzando la marginación que ya existe en términos de desarrollo y de recursos técnicos. (p. 215)

En el caso de los pueblos indígenas, su influencia en algunos casos suele ser trascendental, pues estos pueden impactar positiva o negativamente, en la perspectiva de la sociedad, usos y costumbres propias, en contraposición con las de otras culturas occidentales.

En la actualidad existe interés por el estudio de la comunicación intercultural, sobre todo en América Latina, donde se considera fundamental la recuperación de instrumentos que refuercen la comunicación en los pueblos indígenas, para lograr la defensa de sus derechos colectivos (...). Estas preocupaciones han propiciado la investigación de varios autores en este ámbito de la comunicación; no obstante, la información referente al tema sigue siendo escasa. La comunicación es una práctica esencial en la humanidad y, además, es el eje transversal en la vida de las personas, porque contribuye en la producción de símbolos asociados a las diferentes situaciones cotidianas. En los países latinoamericanos, se habla constantemente de una sociedad pluricultural y multiétnica, pero los gobiernos ignoran que el aspecto comunicacional, sigue constituyendo un espacio privilegiado de encuentro y diálogo, en el que solo participan

las élites y grupos dominantes de una sociedad. (Ramírez, 2019, pág. 63)

La influencia mediática, en muchos casos, depende del contenido de los mensajes y de las estrategias que puedan aplicar los distintos líderes indígenas y el Estado, para contrarrestar la dominancia cultural y la pérdida de los valores y costumbres de los pueblos autóctonos.

Resulta pertinente decir que los medios de comunicación, en las comunidades pueden considerarse, por un lado, como elementos que podría mejorar las condiciones de vida de las personas, y, por otro lado, podría creerse que se configuran como un medio de resistencia, por la conciencia que sus miembros pueden llegar a crear. (Aguilar, 2018, pág. 50)

La influencia de los medios de comunicación en las poblaciones indígenas del Ecuador, se ha convertido en un verdadero reto para la conservación de las diferentes culturas ancestrales, manteniendo sus raíces, su visión del mundo y al mismo tiempo, tratando de tener una participación política, económica y social en el país. Al respecto, Sandoval (2013) presenta la siguiente acotación:

Los indígenas y sus cosmogonías ancestralmente aceptadas y compartidas por los miembros de cada cultura, se asocian a un mundo cada vez más globalizado, lo que ha impactado en la vida sociocultural de los grupos étnicos, a través de varias formas, incluyendo el uso de las NTIC; que a pesar de la «brecha digital» (otra forma de exclusión) entre la sociedad de la información y de la población indígena, caracterizada por los

bajos recursos económicos y tecnológicos, les ha permitido defender sus culturas y la libertad de expresión en el ciberespacio, al participar en la gestión de la información y el acceso a ella como parte de una nueva generación de derechos humanos. En esta exclusión, las mujeres más pobres, y dentro de ellas las indígenas, en las que prevalece el analfabetismo, quedan al margen del uso de las NTIC. (Sandoval, 2013, pág. 6)

El acceso a las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, por las comunidades indígenas, en gran medida ha sido bastante limitado, en cuanto a expresar, a través de las redes virtuales, sus diferentes manifestaciones culturales, utilizando el lenguaje virtual y disminuir esa brecha sociotécnica. En la Cumbre realizada en Túnez, sobre la sociedad de la información, se declaró que se deben realizar trabajos para alcanzar el nivel multilingüe de la Internet y se indicó;

Desde la perspectiva antropológica, el conocimiento, la comunicación, las tecnologías de la información, las normas, el software y el hardware, son productos y expresiones culturales, que corresponden a una condición histórica y a una realidad socio-política y económica de hegemonía del capital global. Este contexto internacional, que también cuenta con las concreciones en el panorama nacional, dificulta el acceso y la apropiación de las NTIC, por parte de los grupos étnicos y todos los demás sectores sociales denominados vulnerables, sin impedir totalmente ciertas posibilidades de interactuar en esa dimensión tecnológica. (Sandoval, 2013, pág. 12).

De manera universal, en las generaciones contemporáneas, la televisión representa el medio de comunicación de mayor influencia en el desarrollo de las cosmovisiones, los valores, actitudes y sentimientos. *“la televisión se ha convertido en el principal mediador cultural, a través del cual el estado articula ideológicamente a nuestra sociedad, convirtiéndose en la principal organizadora colectiva de la historia moderna”* (Esteinou, 1998, pág. 25). Sin embargo, en las comunidades indígenas, asentadas en zonas rurales carentes de las disponibilidades modernas, este medio de comunicación no resulta tan influyente para las distintas culturas, como la radio.

En el caso de las comunidades Waranka, un aspecto resaltante, es que cada asentamiento mantiene y dirige medios de comunicación indígena, en específico, radios comunitarias al servicio de la educación, esto con el objetivo de transmitir un mensaje de valoración de la cultura indígena, transmitiendo las costumbres y patrimonio cultural a las nuevas generaciones, haciendo frente a la imposición de los valores y comportamientos de las culturas dominantes presentes en todos los medios de comunicación. Para (Moretti, 2019): *“El beneficio de una radio comunitaria debe ser evaluado en cuanto al capital social. (...), el idioma es una expresión de la identidad, por lo que su complementariedad en el proceso comunicativo, es parte de la materialización de la interculturalidad.”* (pág. 105).

Según explica Citarella y otros (1990): las comunidades indígenas, pertenecientes al pueblo Waranka, han notado una pérdida de los valores y costumbres autóctonos, sobre todo en los jóvenes. Esta situación generó la organización, planificación y puesta en marcha de acciones

para la institución de programas radiofónicos, con alto contenido cultural propio:

La programación que se difunde es en kichwa y castellano, pero siempre teniendo en cuenta el fortalecimiento cultural del pueblo. Así se dio espacio a organizaciones que presentaran una propuesta, también se abrieron las puertas a la juventud y a la organización de mujeres de Simiatug. En varias ocasiones, se realizan debates políticos, y se abre un espacio a las noticias de carácter nacional e internacional, las cuales son obtenidas vía telefónica, internet o las redes de Ecuachaski, Redes de Noticias Plurinacionales del Ecuador. Con esto también se pretende entablar lazos con la población mestiza, esto lo impulsan, abriendo un espacio de música, saludos para incidir en la población no indígena (Aguilar, 2018).

Esta iniciativa de la comunidad, ha sido exitosa, puesto que algunos, de sus programas de radio, que son abiertos a toda la población de la provincia Bolívar, han alcanzado un alto reconocimiento y audiencia, se logra así el calar en los oyentes, transmitiendo el mensaje cultural de cada uno de sus programas.

1.8.3 Planificación de las actividades de comunicación bajo la visión Waranka

La CONAIE se inicia como una expresión política de los pueblos de la sierra, en busca de sus reivindicaciones como pueblo, como lo señalan (Guerrero, Fernando, & Ospina, 2003):

El movimiento indio ecuatoriano durante la década del noventa se movilizó fundamentalmente, frente a estos dos juegos de transformaciones neoliberales simultáneas. Lo hizo desde la peculiar conformación identitaria, que surgió de su afirmación de la etnicidad, como baluarte de la cohesión social y política del movimiento, y desde los reclamos específicos que derivaban de esa afirmación. (pág. 4)

Los Warankas pertenecen a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que es una organización conformada por las naciones y pueblos indígenas, desde 1986, con la finalidad de que sean reconocidas su cultura, sus valores culturales, sus creencias ancestrales, su lengua e identidad como pueblo indígena, además, participar en las actividades orientadas al desarrollo social; por ser los Warankas integrantes de la Confederación Nacional Indígena de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE), forman parte de la CONAIE. La nacionalidad Kichwa, tiene su propia organización: la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI). En la provincia de Bolívar, los Warankas tienen su propia organización, de la Federación Campesina de Bolívar de Warankas (FECABBRUNARI), la cual es filial de Federación Campesina de Bolívar (FECAP), en el cantón de Guaranda. (CONAIE, 2014).

A nivel de los cantones, los pueblos indígenas han conformado las asambleas cantonales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades, donde participan los representantes del gobierno local, los de las distintas comunidades, movimientos sociales, entre otros.

En la actualidad, los grupos indígenas se han visto en la necesidad de cambiar su estructura social y productiva, dejando el campo con su producción agrícola a un lado, para convertirse en jornaleros, empleados en instituciones gubernamentales, docentes, obreros, entre otras ocupaciones, todo esto enfocado a buscar mejores ingresos. Los medios de comunicación han influido en los diferentes grupos étnicos, a que emigren en busca de ese bienestar social y económico y al igual que los nuevos centros de enseñanza bilingüe, que se comenzaron a estructurarse en la provincia de Bolívar entre los años cincuenta y sesenta, con la Misión Andina del Ecuador, iniciaron la fundación de escuelas rurales, promovidas por la Iglesia de Simiátug, formaron así los nuevos dirigentes indígenas de Guaranda, con otras concepciones, que han ido deteriorando la cosmovisión de los pueblos. (Guerrero, Fernando, & Ospina, 2003).

La CONAIE tiene la radio y páginas Web, como medios de comunicación, para hacer llegar toda la información a las distintas naciones y pueblos indígenas, la FECABBRUNARI, de Warankas, junto con otras dos organizaciones, estructuró la Agencia de Noticias Plurinacional del Ecuador (ANPE), con la finalidad de transmitir informaciones a las diferentes comunidades.

La presencia de los medios de comunicación, en las poblaciones indígenas de Guaranda, son un factor influyente en las costumbres de la comunidad Waranka, esta influencia puede ser vista desde dos diferentes perspectivas, una, en la que contribuyen con el desarrollo social, político e intelectual de todos los miembros de dicha comunidad, mejorando su calidad de vida y el nivel de educación, pero desde otra

representación, esta influencia actúa negativamente, al ser una fuente de información que interviene en sus costumbres y tradiciones y verse bombardeados de nuevas costumbres y tradiciones. Como lo afirma Foucault (1980), citado por (Aguiar, 2018): *“la utilización y fácil acceso a las nuevas tecnologías de comunicación, hace evidente la dependencia que la práctica comunicativa puede generar, en donde se van vinculando y creando intereses colectivos e individuales, y nacen, incluso espacios de confrontación entre sus miembros”*. (pág. 50)

Según (Aguiar, 2018): los medios de comunicación son considerados;

Como actores sociales dentro de las comunidades de estudio, son un elemento importante que visibiliza el cambio que están sufriendo sus miembros (...), en la comunidad Waranka, aunque sea una comunidad más pobre, también, esta posee acceso a medios de comunicación radial, lo que ocasiona movilidad e intercambio de conocimientos indirectos, con otras realidades sociales. (pág. 82)

En la parroquia de Simiatug, que significa “boca de lobo”, de la provincia de Bolívar, ubicada al norte del cantón de Guaranda, en la actualidad, los medios de comunicación son utilizados como una vía para la educación de la comunidad. Las primeras estaciones de radio eran propiedad de la iglesia, para orientar la educación de los indígenas de la región, pero esta realizaba transmisiones en otro idioma, por tener la presencia de maestros de fuera de la comunidad, con contenidos muy distintos a la realidad que ellos vivían, e inadecuados, como consecuencia de esta situación, los mismos pobladores que ya estaban

conscientes de lo importante que era educar a las nuevas generaciones, y lo apartado de algunas comunidades, aparece la “ educación radiofónica”, con transmisiones tanto en castellano como en kichwa, con contenidos de Internet y de la red Ecuachaski. (Aguiar, 2018), afirma que:

Los discursos que se han ido generando sobre la comunicación comunitaria, dejan ver cómo los contenidos pueden reforzar relaciones de dominación, pues en el proceso de fabricación de estos, se han articulado normas y principios que conllevan intereses generalizables, en función de grupos que expresan un orden normativo compartido. (pág. 82)

La radio Runakunapak Yachana, es una de las pioneras entre las radios comunitarias del Ecuador, es una radio pública, ubicada en la provincia de Bolívar y está orientada a promover los valores, derechos y fortalecimiento de los indígenas, además de la radio, se han creado a nivel digital, blogs informativos, páginas web, cuentas en Facebook, Instagram, y otras redes sociales, para divulgar informaciones y mantener actualizados a los miembros de las comunidades de la región, de todas las actividades que realizan los comuneros (Aguiar, 2018).

En la actualidad, en la provincia de Bolívar existen 17 radios que transmiten en frecuencia FM y 2 en frecuencia AM, una planta televisora y un audio-video, unas con estilo musical-publicitarios, además existen otros medios de comunicación, para la divulgación de información regional, como los periódicos de circulación local o nacional.

Tabla 2. Estaciones de Radio de la provincia de Bolívar. Ecuador

---

Nombre de la radio	Localidad en la provincia de Bolívar
Radio comunitaria Salinerio	Guaranda
Pública FM	Guaranda
Bolívar Bonita	Guaranda
Radio Turbo	Guaranda
RVT Satelital	Guaranda
Radio Amiga	Guaranda
Surcos FM	Guaranda
Raíces FM Stéreo	Guaranda
Sonorama	Guaranda
Guaranda FM	Guaranda
Radio Mundo	San José de Chimbo

Radio San Luis	San Luis de Pambil
Radio Matiaví	Salinas
Soberana FM	Echeandía
Radio Spazio	San Miguel de Bolívar
Amiga FM	Chillanes
Radio Sonoritmo	San Miguel de Bolívar
Radio Runacunanapac AM	Runacunapacyachana
Ondas de Caluma AM	Caluma
Televisión Coral Tv	

Nota. Autoría propia (Radio Station World, 2020)

De las diferentes radios, la provincia de Bolívar es la que tiene mayor audiencia en la comunidad de Simiatug, ubicada en la población de la Runacunapacyachana. Para las diferentes comunidades de los Warankas, la radio es el medio de comunicación más importante y utilizado, para transmitir todo lo referente a sus comunidades.

CAPÍTULO II

2 MARCO METODOLÓGICO

2.1 Delimitación de la investigación

La investigación realizada, tiene como objeto principal, conocer cómo la comunicación contemporánea, a través de sus procesos, influye positiva o negativamente en la trasmisión de los saberes ancestrales de las comunidades indígenas Waranka. Dichas comunidades, pertenecientes a la nacionalidad Kichwa, de la sierra ecuatoriana, se encuentran en la provincia Bolívar del cantón Guaranda, en Ecuador.

Desde la visión de Niño (2011), en sus postulados sobre la metodología de la investigación, tiene como propósito;

Describir la realidad, objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios objetos, con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis. Se entiende como el acto de representar, por medio de palabras, las características de fenómenos, hechos, situaciones, cosas, personas y demás seres vivos, de tal manera que quien lea o interprete, los evoque en la mente. (pág. 35).

Para alcanzar el objeto investigativo, se desarrollará un estudio en dos ejes fundamentales; el primero refiere al constructo exploratorio, que permite, según (Selltiz, Wrisghtsman, & Cook, 1984): “*familiarizar al investigador con un objeto que hasta el momento era totalmente desconocido*” (pág. 24). Este paso, constituye la base para generar una

investigación descriptiva y, a su vez, encontrar nuevos temas o problemas que fortalezcan el desarrollo de la ciencia.

En esta etapa investigativa, se realizó un arqueo bibliográfico, con el fin de profundizar en la comprensión de la problemática y en la definición de las teorías, que permitirán establecer los hitos de observación. La revisión bibliográfica, generada por pensadores y filósofos; permite comparar, interrelacionar y diferenciar los roles de la comunicación, la identidad, cultura y significados de la vida, como una contextualización simbólica el objeto de estudio. Los actos humanos del hombre, en el contexto social, son los que determinan las relaciones comunicativas, como objeto formal de la comunicación.

La segunda parte de la investigación, se centra en el desarrollo descriptivo del objeto de estudio, en donde se caracterizarán las particularidades evolutivas de las formas, medios y canales de comunicación contemporánea, la transmisión de los saberes ancestrales y los aspectos de relevancia, que relacionan esta cultura, dentro del contexto ecuatoriano y regional.

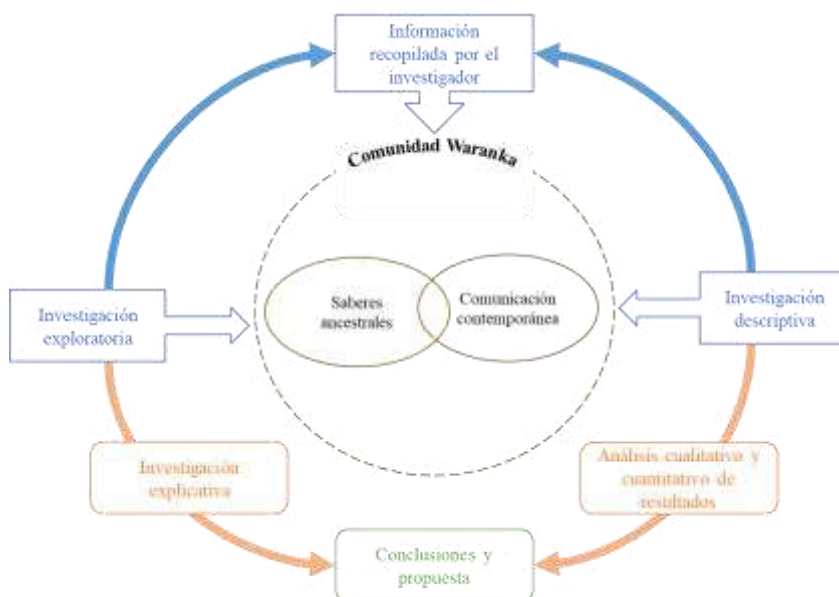
En la descripción, se suelen usar los símbolos más comunes en la investigación (como imágenes, gráficas, figuras geométricas, etc.) y se expresa en un lenguaje y estilo denotativo, preciso y unívoco (Niño Rojas, 2011), alejado de palabras expresivas, polisémicas y ambiguas. Una técnica fácil y sencilla, para abordar la descripción, es la que tradicionalmente se formula con preguntas, en torno del objeto de estudio: ¿Qué es? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo se divide?

¿Cómo es su forma? ¿Qué características posee? ¿Qué funciones cumple? ¿De qué está hecho? (pág. 34).

Estas premisas aportan a delimitar la temática, dando respuesta a las necesidades de resolver problemas del comportamiento del ser social Waranka y la comunicación contemporánea, siendo necesario incorporar instrumentos de medición, que coadyuvan al avance de la investigación, sin desviarnos del tema planteado. También se incorporan los análisis de contenidos y trabajo con expertos, aplicando entrevistas en profundidad a expertos de la zona.

Los resultados obtenidos, se basarán en la relación existente entre las variables de estudio, según (Hernández Sampieri & et.al., 2018): “*una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse*” (pág. 93). Su valor científico está en relación con las variables de estudio planteadas, lo que permite contar datos estadísticos, análisis e interpretación, del constructo de comunicación establecido.

El esquema de triangulación de la investigación, se sustenta en la descripción de la comunicación contemporánea, desde la perspectiva de la divulgación de los saberes ancestrales, en las comunidades indígenas Warankas. Para comprender el proceso investigativo, desde una perspectiva integral, se presenta la siguiente diagramación propuesta por el autor;

Figura 12. Estructura de la investigación

Fuente: Guarnizo, 2020

2.2 Objetivos de la investigación

Los objetivos de un proceso investigativo, constituyen la base sobre la cual se sostiene la investigación, para Domínguez Gutiérrez (2007), este *“es definido y construido en función de una problemática teórica, que implica a su vez aproximaciones metodológicas constantes, y tratar a los hechos no de manera aislada, sino en función de relaciones establecidas entre ellos”* (pág. 42)

Estas líneas precedentes, permiten entender el rumbo de la investigación, el rol ineludible de la ciencia, encargada de aportar al saber humano. Según el Dr. Guillermo Orozco Gómez, en el texto sobre *“El objeto de estudio en la investigación”*, presentado por Silvia

Domínguez Gutiérrez (2007), al ser interrogado sobre la construcción del objeto de estudio, afirma:

Un objeto de estudio, primero habría que entender que, en la investigación cualitativa, la manera es muy distinta, y yo trabajo en este ámbito. Yo diría que el primer paso es intuitivo; uno tiene una intuición, de que por aquí hay algo que vale la pena explorar, que se llamaría según otros autores “prenociones”, aunque “prenociones” tiene una carga negativa. Yo diría en términos muy positivos, que es como una intuición de: por dónde y cómo “agarrar” un determinado objeto de estudio. Después viene un momento, en el cual se tiene que pasar de la intuición a ponerlo en forma de problematización; es decir, se constatan algunos indicios o algunos hechos y se pregunta sobre eso, se cuestiona, se problematiza un cuerpo de conocimientos, para tratar de ir encontrando una manera de llegar a una pregunta. Es como esta búsqueda de lo que llamaríamos: “el estado de la cuestión”, qué han hecho otros investigadores en esta línea, estudios similares, dónde, cómo, cuándo, qué han preguntado, etc. Es como rastrear el terreno pisado por otros y a partir de allí ver qué se conoce de esto; para determinar si la intuición se sigue manteniendo, si tenemos otra nueva intuición, y luego cuestionar esos datos, es decir, no tomarlos como buenos ni como dados, sino tratar de cuestionarlos, de preguntarle a los datos para poder hacer propiamente la problematización (Domínguez Gutiérrez, 2007, pág. 43).

Entonces, el objeto de estudio de investigación, responde a la pregunta central: *¿De qué manera el uso de la comunicación contemporánea, influye en la transmisión de los saberes ancestrales y la proyección étnica y cultural de las comunidades indígenas Waranka?*

Ante esta pregunta, se desprenden algunas problemáticas descritas a continuación; los problemas son diversos, se concentran en el comportamiento del proceso de comunicación, desde el surgimiento de lo que actualmente es conocida como la “sociedad contemporánea”.

(Saldaña, 2016): afirma que la sociedad contemporánea no se comprende, sin los medios de comunicación. Éstos representan la ventana de información, más frecuentada, para saber intercambiar y opinar. Así, el cine, la radio, la televisión, los periódicos y revistas, entre otros, han ofrecido luz al ciudadano, permitiéndole hacerse de recursos y conocimiento que, de otra manera, no tendría a su alcance. Se suman ahora, a este acceso muchas veces lento y retardado, por tiempos de edición y distribución de materiales, las plataformas digitales, las cuales impulsan el conocimiento, de manera fluida e inmediata. (pág. 166).

Entonces, son las tecnologías del ayer y el hoy, las que de alguna manera inciden en la transmisión y asimilación del mensaje, cada una de ellas, se presenta en los diferentes espacios y tiempos, en las comunidades indígenas en general y, en el caso particular, de los autodenominados Waranka. La historia nos lleva al encuentro de varias teorías, que requieren ser fundamentadas sobre su identidad. En este largo periodo,

las técnicas, formas y procesos comunicacionales, desarrollados por la cultura Waranka, parecen no dar respuesta a los requerimientos que exige su propia colectividad.

Las relaciones de la sociedad Waranka, se sustentaban en la oralidad, dejando de lado el proceso acelerado que desarrolla la comunicación contemporánea, esto afecta, no la transmisión del mensaje en sí mismo, sino más bien, la multiplicación masiva del mismo. Mientras otras sociedades reciben información inmediata, en las culturas indígenas, la información impartida era y es más lenta, muchas veces se perdía en el tiempo. Más aún, cuando se consideraba la reserva del conocimiento como único y de cuya existencia nadie más debería saber, pues era atentar contra una nación, privilegiada en el conocer, el ser y el saber hacer. Según (Ongallo, 2007);

Los prejuicios falsean las comunicaciones, tendiendo a cristalizar y convertirse en permanentes. Para lograr una apertura de las comunicaciones interpersonales y sociales, el ser humano debe liberarse de esa obsesión, de que sólo aquéllos que son semejantes a nosotros, están cerca de nosotros. (pág. 41).

Las personas mayores concentraban sus conocimientos, fruto de su experiencia y cuando los querían dar a conocer, no encontraban la forma más adecuada para conseguirlo.

El análisis siguiente, es determinar, qué tan difícil resulta obtener la información de los Waranka, cuando todo es sagrado; la comunicación mantiene ciertas reservas y sólo se transmite lo que los dueños del

conocimiento consideran que se debe conocer; estamos hablando de una comunicación vertical, cuando en realidad se requiere democratizar el saber, mediante el uso de la palabra. El uso y la efectividad de la comunicación, son los principios que deben ser esclarecidos; los productos comunicacionales juegan un rol muy importante y, como pude observar, no tienen el interés que estos ameritan.

Los problemas comunicacionales, que enfrentan los sabios Waranka, no sólo tienen relación con la forma de estructura del mensaje; sino también, con el surgimiento de los medios de comunicación; para ellos los medios de comunicación son, por tanto, herramientas naturales para la formación de criterio y confrontación de opiniones, ofreciendo un invaluable beneficio a la sociedad.

El acceso a la información, al control del flujo informativo, el procesamiento de toda riqueza ancestral para la vida y cómo esa información les sirve para la toma de decisiones, son problemas relevantes, que requieren un tratamiento urgente. Al incurrir en las formas de transmisión ancestral, podemos evidenciar, que toda esa instrumentación y mitología, se desvanece con el devenir de la historia, sus instrumentos terminan en la obsolescencia y quizá, algunos de ellos, tan solo funcionen en el juego de las nuevas generaciones.

Ahora, converge la comunicación contemporánea, que se impone sobre lo ancestral y genera: claridad, versatilidad y una mejor asimilación de los mensajes. (Velasco Molpeceres, 2019), asegura: *“hoy la moda contemporánea precisa de una profunda investigación en lo relativo a su comunicación y consumo, pues, en definitiva, la difusión, producción*

y recepción de las tendencias, es una cuestión fundamental a nivel sociológico, cultural, económico y empresarial” (pág. 157). Entonces, ¿qué hacer?, dejar lo tradicional y volcarse al futuro comunicacional, esta respuesta será el resultado de todo de un proceso de investigación, que dará como resultado, si es necesario o no, implementar un modelo de comunicación, sustentado en la riqueza ancestral que produce esta cultura.

Los Waranka aún no tienen clara su identidad, existen diferentes teorías sobre sus orígenes, muchos no sustentan la valía de ser indígena, esto no genera notoriedad entre sus miembros; por lo contrario, se adaptan con facilidad a otras culturas, que invaden sus territorios, no con armas, ni sangre, sino, con otra forma de pensamiento y comportamiento. Sus derechos, consagrados en la Constitución y demás leyes, son ignorados por los actores de la propia sociedad indígena y ecuatoriana, no existe una garantía que genere permanencia de la historia del pueblo Waranka. Por ello, las otras formas de ver la realidad (culturas), llegan de manera fácil, a través de los medios de comunicación contemporánea, apropiándose de sus raíces.

Su situación geográfica, no es la más adecuada para su supervivencia; sin embargo, su “Pacha Mama” es la fuente de sabiduría ancestral, el laboratorio donde se han gestado todos los principios y valores, que parecen agonizar en el tiempo. Las extensiones territoriales apenas están delimitadas, en relación con las diversas culturas existentes en el Ecuador, su diversidad étnica y cultural, su vivienda, alimentación y las labores que desempeñan los Waranka, no inquietan a la sociedad

ecuatoriana, ni universal, su cultura permanece relegada, oculta, pasiva y sostiene en el misterio del vivir el día a día.

El sostenimiento de los hechos que nos acercan a la realidad, nos permite contribuir a dar respuesta a los problemas encontrados en el entorno de ese contexto determinado. El Dr. Raúl Fuentes Navarro (Domínguez Gutiérrez, 2007), asegura:

En la investigación sociocultural, significa definir, al menos, tres relaciones: una, Sujeto-Objeto, digamos una relación epistemológica, en que se constituye el sujeto (investigador), al construir el objeto (investigado), para producir conocimiento sobre ese objeto. Otra, Sujeto-Comunidad, para fundamentar y validar la construcción del objeto, no en la subjetividad, sino en la intersubjetividad. Puede haber diversas comunidades involucradas, pero la indispensable académicamente, es la “científica”. Tercero, la relación entre el objeto construido y las evidencias empíricas de su “existencia”, según se representa la intersubjetividad. *De manera que el objeto no es una cosa, sino una representación compartida de la cosa.*

Por tanto, en la presente investigación se trabajarán las siguientes variables de estudio: comunicación contemporánea y saberes ancestrales y como el espacio fundamental, hacia donde se va a regir el estudio, están las comunidades indígenas Waranka, esto significa, que se puede estudiar esta realidad, generando el conocimiento necesario, para lograr el dominio de este tema, considerado por muchos un tabú, relegado a través del tiempo para ciertas personas o grupos sociales.

Los objetivos de la presente investigación, son variados, se interrelacionan, para acercarse al hecho social sobre: la comunicación contemporánea, el proceso de transmisión y asimilación de saberes ancestrales en la cultura Waranka. En la actualidad, los escenarios son diversos, se construyen desde el ayer, se desarrollan en el presente y se proyectan al futuro. El complejo estado de la situación, nos lleva a estudiar una realidad social del proceso de comunicación ancestral, desde su origen.

Para (Centy Villafuerte, 2006): “Todo Trabajo de Investigación, pretende algo; contribuir a dar solución a un problema, conocer con mayor profundidad, determinado aspecto, etc., a ese querer conocer, se denomina Objetivos, cuya jerarquía depende del nivel y tipo de Investigación, así como su importancia *frente* a los aspectos mismos de la propia Investigación” (pág. 50).

El trabajo de investigación, busca definir y caracterizar, hechos que denotan la vinculación de formas ancestrales de comunicación y su relación con los medios desarrollados en la contemporaneidad, estos procesos, han sido desatendidos por los actores sociales, implicados en el proceso de transmisión de saberes, generando estereotipos adversos a su realidad que, por otra parte, contribuyen a la formación particular de los comuneros, priorizando, principios y valores que robustecen a esta cultura.

Los objetivos dan respuesta a los problemas de investigación, según (Avila Baray, 2006):

- a) Descubrir respuestas y soluciones a problemas de investigación, mediante la aplicación de procedimientos científicos.
- b) La descripción, explicación, predicción y control de fenómenos: Uno de los objetivos básicos, consiste en la identificación de problemas y en descubrir las relaciones entre las variables, que permitan describir, explicar, pronosticar y controlar fenómenos, para ello, descubre leyes científicas y desarrolla teorías científicas. (pág. 4).

2.2.1 Objetivo general

La investigación es el resultante de los problemas encontrados en el objeto de estudio, de los cuales, surge el tema central y los objetivos responden a la necesidad de encontrar el rumbo del proceso investigativo, que deriva el constructo científico de nuevas teorías o planteamientos. Según (Madera Arrieta, 2017): “*Resulta necesario aclarar que la clasificación de un objetivo, en general y específico, no depende del verbo que se utilice, sino en el aspecto que se quiere investigar.*” (pág. 61).

Bajo estos lineamientos científicos, construyendo los pilares fundamentales de la comunicación contemporánea, con los saberes y la connivencia del sector indígena; la investigación se sustenta en el siguiente objetivo general:

Determinar el efecto de comunicación contemporánea, en el proceso de transmisión y asimilación de los saberes ancestrales, mediante la caracterización de las particularidades comunicativas, culturales, étnicas

e ideológicas en la comunidad Waranka, ubicada en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar, Ecuador.

2.2.2 *Objetivos específicos*

Los objetivos específicos, se establecen en relación del cumplimiento del objetivo general y se caracterizan por distinguirse de otras particularidades y por estar destinados al cumplimiento de una meta trazada.

Según (Madera Arrieta, 2017): Dan a conocer de manera clara y concreta lo que se requiere investigar para poder darle respuesta al objetivo general, los objetivos específicos, dinamizan el proceso investigativo, el desarrollo de los mismos, le dan respuesta al objetivo general; desde una perspectiva matemática, se podría representar, a través de la siguiente ecuación: Objetivo específico 1 + Objetivo específico 2 + Objetivo específico 3 = Objetivo general. (pág. 61).

a) *Objetivo específico 1*

Caracterizar las particularidades comunicativas, étnicas y culturales de las comunidades indígenas Waranka.

b) *Objetivo específico 2*

Documentar la historia comunicacional de la cultural y saberes ancestrales de las comunidades indígenas Waranka.

c) Objetivo específico 3

Identificar los medios de comunicación contemporánea, que influyen en la transmisión y asimilación del mensaje en las comunidades indígenas Waranka.

d) Objetivo específico 4

Estructurar un Plan para la promoción de la transmisión y asimilación de los saberes ancestrales, empleando las nuevas tecnologías de comunicación.

2.3 Preguntas de investigación

Las preguntas de investigación, surgen de la problemática detectada y se describen mediante indicadores, que constituyen su accionar. Según (Morone, 2019): “*Se hace necesaria la existencia de un problema, luego de la toma de conciencia sobre el problema y, por último, la existencia de una solución posible: el análisis*” (pág. 2); entonces, las metas se sostienen en los postulados que relacionan las variables establecidas en el presente estudio científico.

Tabla 3. Matriz de preguntas de investigación

Objetivos	Preguntas de investigación
General	¿Cuáles son las formas de comunicación contemporánea, que inciden en la transmisión del mensaje de la cultura Waranka?
Determinar el efecto de comunicación contemporánea, en el proceso de transmisión y asimilación de los saberes	

<p>ancestrales, mediante la caracterización de las particularidades comunicativas, culturales, étnicas e ideológicas, en la comunidad Waranka, ubicada en el cantón Guaranda, provincia Bolívar del Ecuador</p>	<p>¿Cómo se han desarrollado las etapas de comunicación contemporánea, en la cultura Waranka?</p> <p>¿De qué manera la comunicación contemporánea, afecta las relaciones sociales existentes en las comunidades Warankas?</p> <p>¿De qué manera, la contemporaneidad afecta al proceso de comunicación de los saberes ancestrales Waranka?</p>
<p>OE1</p> <p>Caracterizar las particularidades comunicativas, étnicas y culturales de las comunidades indígenas Waranka.</p>	<p>¿Qué se entiende por pueblo indígena Waranka?</p> <p>¿Cuáles son las formas comunicativas, empleadas para el mantenimiento de la memoria colectiva Waranka?</p> <p>¿Cuáles son las principales dificultades comunicacionales, que enfrentan los sabios Waranka, para transmitir sus mensajes?</p> <p>¿Cuáles son los aspectos y saberes ancestrales, que sostienen la cultura Waranka?</p> <p>¿Es necesario promover la construcción de la identidad de estas colectividades Warankas?</p>
<p>OE2</p> <p>Documentar la historia comunicacional de la cultural y saberes ancestrales, de las</p>	<p>¿Cómo eran los procesos comunicacionales de los indígenas Waranka?</p> <p>¿Cómo es el proceso de transmisión cultural Waranka?</p>

comunidades indígenas Waranka.

¿Cuáles son las teorías sobre el origen de la cultura Waranka?

¿Dónde se asientan las comunidades Waranka?

¿Existen registros que salvaguarden los derechos que garanticen la historicidad y permanencia del pueblo Waranka?

¿Cuáles son las técnicas, formas y procesos comunicacionales, desarrollados por la cultura Waranka, a través del tiempo?

¿Cuáles son las características etnográficas de vivienda, vestimenta, alimentación y trabajo que desarrollan los Waranka?

OE3

Identificar los medios de comunicación contemporánea, que influyen en la transmisión y asimilación del mensaje en las comunidades indígenas Waranka.

¿Cuáles son los medios de comunicación, empleados por los pobladores de las comunidades indígenas Warankas?

¿Cuáles son los procesos empleados para la transmisión y asimilación de saberes ancestrales del pueblo Waranka?

¿Cómo ha sido la apropiación y adaptación a las nuevas tecnologías, parte del pueblo Waranka?

OE4

Estructurar un Plan para la promoción de la transmisión y asimilación de los saberes ancestrales, empleando las

¿Es necesario implementar un plan comunicacional, para promover la transmisión de la memoria colectiva ancestral, por parte de los indígenas e interesados en la diversidad étnica y cultural de los Waranka?

nuevas tecnologías de comunicación. ¿Cuáles son los actores y elementos que intervienen en un plan de comunicación de los saberes ancestrales?

¿Existe información reservada de la comunidad Waranka?

2.4 Hipótesis de estudio

Las hipótesis planteadas de este estudio se derivan de la hipótesis central de investigación, presentada a continuación;

a) Hipótesis general:

El uso de la comunicación contemporánea influye en el proceso de transmisión de los saberes ancestrales de las comunidades indígenas Waranka.

b) Primera hipótesis:

La carencia de la caracterización de las particularidades comunicativas, étnicas y culturales, de las comunidades indígenas Waranka, genera un efecto negativo en la transmisión de la memoria colectiva ancestral.

c) Segunda hipótesis:

Las comunidades Warankas del cantón Guaranda, preservan sus saberes ancestrales, a través de la continuidad de sus actividades, prácticas culturales, costumbres comunicativas orales y estructura social.

d) Tercera hipótesis:

Los líderes Waranka, emplean medios de comunicación contemporánea, para la transmisión de contenidos enfocados en la divulgación de sus saberes ancestrales.

e) Cuarta hipótesis:

El pueblo Waranka cuenta con un plan para la transmisión y resguardo de los saberes ancestrales, por medio de las herramientas de la comunicación contemporánea.

2.2 ÁMBITO GEOGRÁFICO Y DELIMITACIÓN DE LA MUESTRA

Para la ejecución de la investigación, se trabajará sobre un universo muestral específico y delimitado, el cual está definido por el pueblo indígena Waranka, A continuación, se presentará, de manera específica, la delimitación geográfica de dicha población;

Figura 13. Ubicación geográfica del cantón Guaranda, provincia Bolívar-Ecuador

Fuente: Información extraída de; (Carazo, 2020), (Saber es práctico, 2020) e (Instituto Geográfico Militar de Ecuador, 2020).

La república de Ecuador, es un país ubicado sobre la línea Ecuatorial, con una extensión de 256.370 km². Las características del país, lo dividen en cuatro regiones: Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, donde se distribuyen las 24 provincias del estado ecuatoriano. En el país, el idioma oficial es el castellano, además, son reconocidos el Kichwa y el Shuar (ONU, 2020).

Entre sus provincias se encuentra Bolívar, la cual fue fundada en el año 1884, está ubicada en el centro del país, a los pies del volcán Chimborazo, con una extensión de 3.254 km², siendo la provincia más pequeña del Ecuador. En ella convergen el páramo andino y el subtropical costero, lo que permite una perfecta armonía entre el ser humano y la naturaleza. En ella se encuentran los cantones Guaranda, Caluma, Chimbo, Chillanes, Las Naves, Echeandía, y San Miguel.

El cantón Guaranda tiene una extensión de 189.2 km² y se encuentra localizada en la hoya del río Chimbo, es perteneciente a la cordillera de los Andes y es rica en recursos naturales, suelos y fuentes de agua. En cuanto al clima del cantón, va desde el páramo, hasta la zona subtropical, con temperaturas que oscilan por debajo de los 10°C, hasta los 26°C. En cuanto a las características socioculturales, según (López M. , 2014):

El cantón Guaranda, según el Censo de Población y Vivienda del año 2010, contabilizó una población total de 91.877 habitantes, siendo 44.353 hombres y 47.524 mujeres. La migración masculina del cantón hacia el resto del país y al extranjero ha creado una estructura de género, con una cantidad de más del 10.86 %, en el que podría tomar fuerza, también, la

migración femenina. Los datos que disponemos, señalan que en Bolívar existe una migración al exterior de 1.943 personas (p.63).

La población del cantón presenta un índice de pobreza por persona, (NBI), de 77.92 y una tasa de analfabetismo del 18.02%, con una deserción escolar del 8%. En general, la población vive en áreas rurales con un 74.02% y solo el 25.98% restantes, en las áreas urbanas. En cuanto a la distribución por grupos étnicos, del total de 91.666 habitantes; el 49.06% (45.075 personas), se autclasifica como mestizo, 46.99% (43.177 personas), como indígena, 2.3% (2.114), cómo blanco, 0.8% (739 personas), como montubio, 0.46% (422 personas), como Afroecuatoriano, 0.23% (211 personas), como mulato y el restante, como “otro”. Por tal motivo, en Guaranda existen distintos idiomas y dialectos, como el Castellano, Kichwa, Andoa, Achuar-Chic, Awapít y Shuar-Chich.

Para la ejecución de la investigación, se trabajará con distintos universos muestrales, basados en los criterios propios de estratificación empleados, para alcanzar a recolectar, de manera objetiva la información pertinente a esta investigación. A continuación, se presenta la estratificación de los universos muéstrales:

Tabla 4. Universo Muestral

Nombre	Descripción	Cantidad
Comunidad general	Pobladores de Guaranda, autoidentificados como	37.414

	mestizos, afroecuatorianos, blanco u otros (hombres y mujeres), mayores de 18 años.	
Comunidad indígena Waranka	Pobladores de Guaranda, autoidentificados como Waranka (hombres y Mujeres), mayores de 18 años.	33.315
Líderes de la comunidad	Líderes de la comunidad Waranka en el cantón Guaranda.	5
Entidades gubernamentales	Alcalde del cantón Guaranda.	1

Nota. INEC, 2010.

Debido a que el universo poblacional disponible, en el caso de la comunidad general y comunidad indígena, es alto, entonces, resulta necesaria la aplicación de un muestreo probabilístico, para una población finita, empleando los cálculos típicos, descritos a continuación:

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

Nomenclatura:

n: tamaño de la muestra.

P: porcentaje de la población con un comportamiento no esperado.

K: constante para un nivel de significancia de 95%.

N: universo muestral.

E: error muestral asumido.

Para poder determinar el tamaño de la muestra, se consideró el 5% de margen de error admisible y un 95% de nivel de confiabilidad, para ambas muestras y un valor constante de $k=1.96$.

Cálculo del tamaño de la muestra de la comunidad general

$$n = \frac{0.5(1 - 0.5)1.96^2 37414}{0.5(1 - 0.5)1.96^2 + 0.05^2(37414 - 1)} = \frac{35932.4}{94.48} = 380.3$$

Cálculo del tamaño de la muestra de la comunidad indígena Waranka

$$n = \frac{0.5(1 - 0.5)1.96^2 33315}{0.5(1 - 0.5)1.96^2 + 0.05^2(33315 - 1)} = \frac{31995}{84.24} = 379.8$$

A base de los cálculos realizados, se puede decir que la población muestral estará constituida de la siguiente manera:

Tabla 5. Universo Muestral

Nombre	Universo	Muestra
Comunidad general	37.414	380

Comunidad indígena Waranka	33.315	380
Líderes de la comunidad	5	5
Entidades gubernamentales	1	1

Nota. Guarnizo, 2020

2.5 Descripción de la metodología

2.5.1 Planteamiento metodológico

La presente investigación científica, se desarrolla a base del uso de la comunicación contemporánea, para la transmisión del conocimiento de los saberes ancestrales, y la proyección de las comunidades indígenas Waranka. Bajo esta premisa, se establece un diseño metodológico, cuali-cuantitativo; es decir, las variables estudio, son objeto de medición de particularidades y dimensiones, tiene efectos de medición y, por lo tanto, son cuantificadas.

Según Trujillo, Naranjo, Lomas y Merlo (2019): Estos tipos de investigación, en la primera constituyen los enfoques, fundamentos ontológicos, epistemológicos, axiológicos, teleológicos, paradigmas, métodos cualitativos, contextos estructurales y situacionales, técnicas y herramientas de investigación, entre otros. En la investigación cuantitativa intervienen: el positivismo lógico, datos sólidos y repetibles, variables y su relación, unidades de observación, realidad y

abordajes estáticos, significado numérico, experimentación, generalización, objetivación de los resultados, técnicas, instrumentos de investigación (pág. 21).

La investigación, se sustenta en la metodología mixta, a base de la necesidad de reconocer la situación actual, vivenciada por la comunidad Waranka, frente a los avances tecnológicos comunicativos y la transmisión de los conocimientos y saberes ancestrales.

El planteamiento metodológico permite, en primera instancia, abordar desde un enfoque fenomenológico, la realidad de la población, con expertos seleccionados por sus conocimientos y su experiencia en materia del comportamiento comunicacional y la historicidad Waranka. La información levantada, se procesa mediante la creación de una unidad hermenéutica, apoyándose en software, que caracterizan y filtran la información de interés, según el desarrollo de cada objetivo.

Mediante la metodología cuantitativa, se conoce de manera descriptiva, la opinión de la población Waranka en la actualidad, y así conocer el comportamiento poblacional, las tendencias comunicativas y los principales retos presentados en el presente, para el proceso de transmisión y asimilación de los conocimientos de las nuevas generaciones.

La metodología de trabajo mixta, se sustenta a base del cumplimiento de una secuencia de actividades, que recopilan datos etnográficos, realiza un arqueo bibliográfico y analizan, mediante la observación participativa, la historicidad Waranka, resguardada a través de los años, en la memoria colectiva y en los diversos instrumentos empleados por

sus pobladores, para perpetuar en el tiempo sus conocimientos y saberes ancestrales.

Respecto al ámbito cuantitativo, se estableció la encuesta a los líderes comunitarios y otra a los moradores de las comunidades indígenas Waranka, cuya información sirvió para fundamentar la investigación.

a) *Revisión bibliográfica*

La revisión bibliográfica para una investigación, es uno de los pilares fundamentales, puesto que permite conocer estudios realizados, con anterioridad, teorías precedentes o información que resulta relevante e incluso crucial, para el desarrollo de los aportes científicos, generados por el autor, según explica (Gómez & et.al., 2014), sobre la revisión bibliográfica de un estudio: *“corresponde a la descripción detallada de cierto tema o tecnología, pero no incluye la identificación de tendencias, que puedan plantear diferentes escenarios sobre el desarrollo de la tecnología en cuestión y que permitan tomar decisiones estratégicas”* (p. 158).

Con el fin de conocer en profundidad, definiciones, modelos y teorías en torno a las variables considerables en este estudio, se aplicó este tipo de investigación, partiendo como premisa, la búsqueda de información de artículos, informes y trabajos investigativos cuyo tema se encuentre asociado a los procesos comunicativos contemporáneos y su influencia en la identidad cultural, la transmisión de los saberes ancestrales y principalmente en el comportamiento comunicacional e identitario del pueblo indígena Waranka del Ecuador. Esta información recopilada fue empleada para la conformación y sustentación de los siguientes acápite;

- Formulación del problema central partiendo de investigaciones previas y la información disponible en la Web.
- Definición del marco teórico del documento.
- Ejecución de los objetivos investigativos
- Diseño de la metodología de la investigación ajustada a las necesidades del estudio.
- Contraposición crítica y teórica de los resultados obtenidos.

b) Métodos cuantitativos

El método cuantitativo, basa su accionar en los números y utiliza la estadística, como la herramienta principal, para demostrar la comprobación de los resultados, el sustentarse en la medición y análisis de las variables de estudio. En tal sentido, explica (Hernández Meléndrez, 2012):

La estadística descriptiva permite organizar y clasificar los indicadores cuantitativos, obtenidos en la medición, revelándose, a través de ellos, las propiedades, relaciones y tendencias del fenómeno, que en muchas ocasiones, no se perciben de manera inmediata. Las formas más frecuentes de organizar la información son: mediante tablas de distribución de frecuencias, gráficos, y las medidas de tendencia central como: la mediana, la media, la moda y otros, (pág. 32).

En la presente investigación, los métodos cuantitativos se utilizan para recolectar los datos del objeto de estudio y, sobre la base de la medición,

analizar los diferentes patrones mostrados de la población de estudio, frente al fenómeno comunicacional actual y el manejo de los saberes ancestrales. Entre los paradigmas que sobresalen y aportan el desarrollo de la investigación, tenemos al positivismo, sujeto a entender la realidad como única y busca conocerla mediante datos empíricos, de carácter rígido. Tal como lo explican (Paredes Garcés & Paredes De La Cruz, 2011) “la función de la ciencia radica en realizar una descripción empírica generalizadora, de las características y regularidades observables de los fenómenos, sin profundizar en sus esencias” (p. 18).

En tal sentido, el abordaje de la problemática en estudio, espera describir la situación actual de los individuos autoidentificados como Warankas, encontrados en la ciudad de Guaranda, provincia Bolívar del Ecuador, y así comprobar las hipótesis de estudio y poder establecer las acciones relevantes, para brindar de manera pertinente, el apoyo y soporte científico, en el rescate de los saberes ancestrales, por medio de la evolución de sus formas comunicativas, de la tradición oral a las formas contemporáneas.

c) Estudio descriptivo

Como se ha venido explicando, la investigación sigue una línea descriptiva, debido a la necesidad de caracterizar a la población de individuos que conforman el pueblo Waranka del Ecuador, tal como lo manifiestan (Cabezas, Andrade, & Torres, 2018): cuando en su libro, refiriendo a Cortez e Iglesias, explican que un estudio de nivel descriptivo es aquel que “Se centra en describir situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie de cuestiones y se efectúan mediciones en este tipo de investigación, además, busca explicar

minuciosamente, lo que está sucediendo en un momento dado y lo interpreta” (p. 68).

d) Diseño de cuestionario cerrado

Para el diseño del cuestionario cerrado, al aplicarse por medio de encuestas a la muestra seleccionada de la población Waranka, se procedió a la evaluación de los cuestionamientos, que respondieran a las preguntas de investigación, que a su vez estaban planteadas para dar respuestas a los objetivos de la investigación.

Como lo explica (Hernández Sampieri & et.al., 2018): un cuestionario es un conjunto estructurado de preguntas, con el que se plantea la medición de una o más variables, este puede estar constituido por preguntas cerradas, siendo estas aquellas, cuya respuesta ha sido previamente delimitada por el investigador. (p. 217).

Para la valoración de la confiabilidad del instrumento aplicado, se realizó una aplicación de prueba piloto, sobre un universo controlado de 50 individuos, posteriormente se calculó el estadístico Alpha de Cronbach y se realizaron las modificaciones a las preguntas y escalas hasta obtener un índice de confiabilidad de Alpha Cronbach, de 0,749 para los 14 elementos que contenía el instrumento diseñado. A continuación, se presentan los resultados obtenidos del estudio de fiabilidad, realizada, utilizando el software estadístico IBM SPSS v.25, para cada ítem estudiado.

Tabla 6. Fiabilidad de escala de instrumento por ítem

Estadística total de elemento	
Ítem	Alfa de Cronbach, si el elemento se ha suprimido
¿Usted habla y usa de manera cotidiana la lengua indígena ancestral?	0,753
¿Conoce usted la historia Waranka y saberes ancestrales?	0,718
¿En su comunidad, cómo se transmiten los saberes ancestrales (cultura, historia, tradiciones, valores y comportamientos)?	0,732
¿En su comunidad, se da continuidad de los saberes ancestrales, como actividades, prácticas culturales, costumbres comunicativas y estructura social?	0,742
¿Los líderes Waranka de su comunidad, emplean medios de comunicación contemporánea para la transmisión de contenidos enfocados en la divulgación de sus saberes ancestrales?	0,741
¿Considera usted que las entidades gubernamentales de la provincia Bolívar, promueven la cultura Waranka?	0,719

¿En su comunidad, qué medio de comunicación se usa para transmitir aspectos culturales y conocimiento propio Waranka?	0,684
¿Considera usted que los medios de comunicación actual, generan la pérdida de los saberes ancestrales Waranka?	0,761
¿Cree usted que los medios de comunicación actual influyen en la manera de socializar en su comunidad?	0,742
¿Cree usted que los sabios Warankas, usan medios de comunicación para transmitir sus conocimientos a las próximas generaciones?	0,738
¿Cree usted que se requiere de espacios en los medios de comunicación local, para promover la identidad ancestral Waranka?	0,753
¿Conoce usted de registros de los saberes ancestrales de los Warankas?	0,711
Sexo	0,745
Edad	0,716

Nota. Guarnizo, 2020.

Como se puede observar en la tabla de resultados, el valor de fiabilidad no varía considerablemente, con la supresión de ninguna de sus preguntas, por lo que se tomará el cuestionario diseñado como

instrumento de recolección de información, para la presente investigación, con un índice de fiabilidad de 0,749 como se presenta en la tabla a continuación:

Tabla 7. Fiabilidad de escala global de instrumento

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
0,749	14

Nota. Guarnizo, 2020.

1) **Aplicación de encuestas**

La aplicación de la encuesta, fue ejecutada con la ayuda de un equipo encuestador, que contaba con un traductor local Kichwa-Castellano, realizando el abordaje de las comunidades, en un período de 10 días consecutivos, lo que permitió recopilar la información por parte de los 380 pobladores de las distintas poblaciones Warankas. Los resultados obtenidos, se pueden visualizar en el anexo 6.

2) **Análisis descriptivo**

Para realizar el análisis de la información, se procedió a establecer las frecuencias de ocurrencias globales de cada respuesta, de cada ítem, posteriormente, para conocer las tendencias presentadas por grupos etarios, se procedió a realizar un análisis parcial de las frecuencias obtenidas por grupos de edades, aspecto que facilitó conocer la

evolución de las opiniones, por generación de individuos Warankas evaluados.

3) Métodos cualitativos

La investigación plantea temas significativos sobre el accionar de la comunicación contemporánea, los conocimientos ancestrales y las comunidades indígenas Waranka, para lo cual, se recoge información en el lugar de los hechos, se receptan testimonios de los actores sociales y finalmente se interpretan los resultados. Se utilizaron los siguientes tipos:

La observación participativa permite involucrarnos en los problemas ocasionados por la comunicación ancestral, tradicional y contemporánea, el análisis y comprensión de los saberes ancestrales, es parte de la vivencia del investigador, con los actores sociales.

La observación no participativa: nos permite observar las prácticas ancestrales, mirar cómo actúan los Waranka, para enfrentar las dificultades del día a día, se valora la participación activa de los líderes comunitarios y de la familia.

La investigación etnográfica surge como el resultado de extraer el mayor número de información y mediante técnicas participativas, documentar las diferentes formas de ver y actuar frente a la naturaleza.

Las técnicas utilizadas para la obtención de la información, permiten entender conceptos por medio del uso de entrevistas abiertas. La participación de grupos focales, fortalece la discusión sobre los

problemas que enfrentan los Waranka, mirar de cerca los principios y valores que determinan su identidad.

La técnica del grupo nominal, dio a lugar a dialogar con quienes ejercen el dominio del conocimiento, los que controlan y las bases que sustentan esta sociedad, ahí los problemas son consensuados y se plantean soluciones.

En el campo que nos ocupa, el método de investigación cualitativa, es de aplicación al colectivo social, ya que todos forman parte del problema, pero también de la solución. Por ello, la empatía es el resultado más halagador de todo el proceso de análisis, de las formas de ser y actuar de las personas.

4) Estudio fenomenológico

Para el estudio fenomenológico, se procedió a seleccionar un panel de expertos conocedores en el área, integrado por sociólogos, historiadores, comunicadores sociales del cantón y líderes indígenas Waranka. Dicho panel estuvo conformado por:

- Diego Muguicha, líder Waranka y comunicador social.
- Freddy Paredes, cacique Chimbo e historiador indígena.
- Gabriel Galarza, historiador.
- Siña Sisa, líder Waranka.
- Oswaldo González, sociólogo.

- Oswaldo Zaruma, sociólogo.
- William Llumiguano, líder Waranka.
- Medardo Chimbolema, líder indígena y alcalde del cantón Guaranda.

Para el desarrollo del estudio fenomenológico, se realizaron entrevistas en profundidad, a partir de una guía de preguntas semiestructurada. La ejecución de dichas entrevistas, fue por medio de formato de vídeo, el cual fue transcrito para su interpretación.

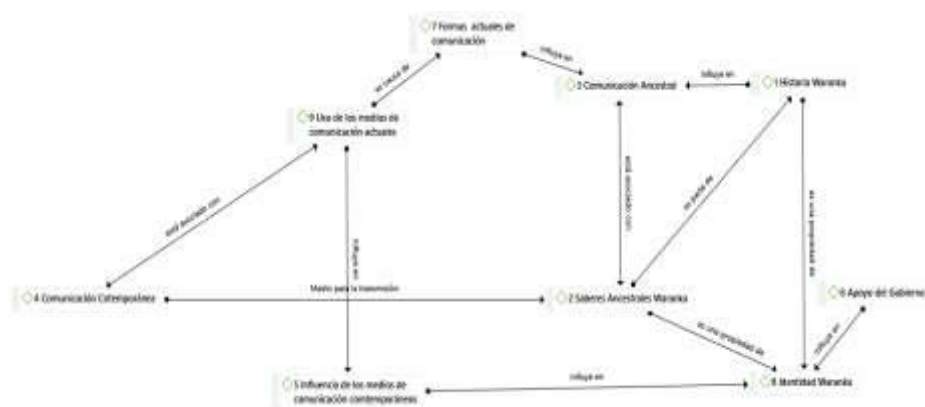
5) Unidad hermenéutica y análisis de categorías

El análisis de la información, fue realizado a partir de la definición de lo que se conoce como categorías fundamentales de análisis, dichas categorías fueron establecidas a base de las preguntas de investigación, a fin de poder codificar cada entrevista transcrita, para un mejor análisis, dichas categorías se presentan a continuación:

- Historia Waranka.
- Saberes Ancestrales Waranka.
- Comunicación Ancestral.
- Comunicación Contemporánea.
- Influencia de los medios de comunicación contemporáneos.
- Apoyo del Gobierno.

- Formas actuales de comunicación.
- Identidad Waranka.
- Uso de los medios de comunicación actuales.

A base de la información obtenida de cada categoría, se logró establecer el informe de análisis presentado en el anexo 3, las redes de análisis, por código en el anexo 4, y la red de análisis existente entre cada uno de ellos, permitieron comprender a fondo el fenómeno observado. A continuación, se presenta dicha red:

Figura 14. Red de análisis fenomenológico

Fuente: Análisis cualitativo (Guarnizo, 2020)

Finalmente, con el fin de visualizar la interacción presente en el diseño de la metodología de investigación, técnicas e instrumentos aplicados, se presenta la siguiente tabla resumen:

Tabla 8. Resumen de la metodología de trabajo

Hipótesis	Tipo de hipótesis	Objetivo	Preguntas	Metodología
El uso de la comunicación contemporánea influye en el proceso de transmisión de los saberes ancestrales de las comunidades indígenas Waranka.	Hipótesis de trabajo	General Determinar el efecto de comunicación contemporánea en el proceso de transmisión y asimilación de los saberes ancestrales mediante la caracterización de las particularidades comunicativas, culturales, étnicas e ideológicas en la comunidad Waranka, ubicada en el cantón Guaranda provincia	¿Cuáles son las formas de comunicación contemporánea que inciden en la transmisión del mensaje de la cultura Waranka? ¿Cómo se han desarrollado las etapas de comunicación contemporánea en la cultura Waranka? ¿De qué manera la comunicación contemporánea afecta las relaciones sociales existentes en las comunidades Warankas?	Alcance descriptivo Tipo retrospectivo Tipo Bibliográfico Tipo de campo Enfoque cualitativo <i>Estudio fenomenológico</i> Enfoque cuantitativo <i>Análisis descriptivo</i>

		Bolívar del Ecuador	¿De qué manera, la contemporaneidad afecta al proceso de comunicación de los saberes ancestrales Waranka?	
La carencia de la caracterización de las particularidades comunicativas, étnicas y culturales de las comunidades indígenas Waranka genera un efecto negativo en la transmisión de la memoria colectiva ancestral	Hipótesis relativa	OE1 Caracterizar las particularidades comunicativas, étnicas y culturales de las comunidades indígenas Waranka.	¿Qué se entiende por pueblo indígena Waranka? ¿Cuáles son las formas comunicativas empleadas para el mantenimiento de la memoria colectiva Waranka? ¿Cuáles son las principales dificultades comunicacionales que enfrentan los sabios Waranka para	Enfoque cualitativo <i>Técnicas a aplicar:</i> Entrevistas de profundidad a expertos Observación participativa <i>Instrumentos a aplicar</i> Guía semiestructurada de preguntas

			<p>transmitir sus mensajes?</p> <p>¿Cuáles son los aspectos y saberes ancestrales que sostienen la cultura Waranka?</p> <p>¿Es necesario promover la construcción de la identidad de estas colectividades Warankas?</p>	<p>Estudio fenomenológico</p> <p>Enfoque cuantitativo</p> <p><i>Técnicas a aplicar</i></p> <p>Encuesta</p> <p><i>Instrumentos a aplicar</i></p> <p>Cuestionario de preguntas cerradas</p> <p>Análisis descriptivo</p>
<p>Las comunidades Warankas del cantón Guaranda, preservan sus saberes ancestrales a través de la continuidad de sus actividades, prácticas culturales,</p>	<p>Hipótesis determinística</p>	<p>OE2</p> <p>Documentar la historia comunicacional de la cultura y saberes ancestrales de las comunidades indígenas Waranka</p>	<p>¿Cómo eran los procesos comunicacionales de los indígenas Waranka?</p> <p>¿Cómo es el proceso de transmisión cultural Waranka?</p> <p>¿Cuáles son sus formas de vida,</p>	

<p>costumbres comunicativas y estructuras sociales</p>			<p>historia, cosmogonía y sus saberes ancestrales?</p> <p>¿Cuáles son las teorías sobre el origen de la cultura Waranka?</p> <p>¿Dónde se asientan las comunidades Waranka?</p> <p>¿Existen registros que salvaguarden los derechos que garanticen la historicidad y permanencia del pueblo Waranka?</p> <p>¿Cuáles son las técnicas, formas y procesos comunicacionales desarrollados por la cultura Waranka a</p>	
--	--	--	---	--

			<p>través del tiempo?</p> <p>¿Cuáles son las características etnográficas de vivienda, vestimenta, alimentación y trabajo que desarrollan los Waranka?</p>
<p>Los líderes Waranka emplean medios de comunicación contemporánea para la transmisión de contenidos enfocados en la divulgación de sus saberes ancestrales</p>	<p>Hipótesis atributiva</p>	<p>OE3</p> <p>Identificar los medios de comunicación contemporánea que influyen en la transmisión y asimilación del mensaje en las comunidades indígenas Waranka.</p>	<p>¿Cuáles son los medios de comunicación empleados por los pobladores de las comunidades indígenas Warankas?</p> <p>¿Cuáles son los procesos empleados para la transmisión y asimilación de saberes ancestrales del pueblo Waranka?</p>

			¿Cómo ha sido la apropiación y adaptación a las nuevas tecnologías por parte del pueblo Waranka?
El pueblo Waranka cuenta con un plan para la transmisión y resguardo de los saberes ancestrales por medio de las herramientas de la comunicación contemporánea	Hipótesis atributiva	OE4 Estructurar un Plan para la promoción de la transmisión y asimilación de los saberes ancestrales empleando las nuevas tecnologías de comunicación	¿Es necesario implementar un plan comunicacional, para promover la transmisión de la memoria colectiva ancestral por parte de los indígenas e interesados la diversidad étnica y cultural de los Waranka? ¿Cuáles son los actores y elementos que intervienen en un plan de comunicación de los saberes ancestrales?

			<p>¿Existe información reservada de la comunidad Waranka?</p> <p>¿Se necesita el reconocimiento de los Warankas sobre su diversidad étnica y cultural, como parte de la sociedad actual?</p>	
--	--	--	--	--

Nota. Elaborado por Guarnizo Delgado (2020)

BIBLIOGRAFÍA

Acosta, A. (2012). Buen vivir. Sumak kawsy. Una oportunidad para imaginar otros mundos (Primera ed.). Quito, Ecuador: Abya Yala. Recuperado el 12 de 07 de 2020.

Aguado, J. (2004). Introducción a las teorías de la información y la comunicación. Universidad de Murcia. Recuperado el 06 de 07 de 2020, de [https://www.um.es/tic/Txtguia/Introduccion%20a%20las%20Teorias%20de%20la%20Informa%20\(20\)/TIC%20texto%20guia%20completo.pdf](https://www.um.es/tic/Txtguia/Introduccion%20a%20las%20Teorias%20de%20la%20Informa%20(20)/TIC%20texto%20guia%20completo.pdf)

Aguar, C. (2018). Análisis del ejercicio de la justicia indígena en la comunidad Waranka y Saraguro en Ecuador. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Departamento de Estudios Políticos. Flacso. Recuperado el 07 de 07 de 2020, de <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/14695/2/TFLACSO-2018CGAL.pdf>

Alsina, M. (2018). Teorías de la comunicación. Ámbitos, métodos y perspectivas. Barcelona, España: Aldea global. Recuperado el 06 de 11 de 2020, de https://books.google.com.ec/books?id=Oep6DwAAQBAJ&dq=edward+hall-teoria+de+la+comunicaci%C3%B3n+intercultural&hl=es&source=gbs_navlinks_s

Altamirano, J. (Octubre-diciembre de 2017). Prácticas comunicativas interculturales entre las escuelas católicas y las comunidades latinas: un estudio en el oeste de Washington, Estados Unidos. *Razón y Palabra*, 21(4-99), 447-481. Recuperado el 05 de 11 de 2020, de <http://www.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/985>

Anonimo. (08 de 10 de 2013). Grupos étnicos de Ecuador. Obtenido de Pueblo Waranka: <https://etniasynacionalidadesecuador.blogspot.com/search?q=waranka>

Avila Baray, H. L. (2006). Introducción a la metodología de la investigación. CD. Cuauhtemoc, Chihuahua: Eumed.net. Recuperado el 02 de 08 de 2019, de <https://www.univermedios.com/wp-content/uploads/2018/08/INTRODUCCION-A-LA-METODOLOGIA-DE-LA-INVESTIGACION.pdf>

Barrera, R. (15 de Febrero de 2013). El concepto de cultura: definiciones, debates y usos sociales. *Clasesdehistoria*(343). Recuperado el 05 de 07 de 2020, de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5173324.pdf>

Barrios, A. (Enero-junio de 2009). Los jóvenes y la red: usos y consumos de los nuevos medios en la sociedad de la información y la comunicación. *Signo y pensamiento*, XXVIII(54), 265-275.

Recuperado el 09 de 07 de 2020, de
<https://www.redalyc.org/pdf/860/86011409017.pdf>

Barrios, A. (2014). El comunicador en el entorno digital. Cuadernos.info(34), 165-181. Recuperado el 07 de 09 de 2020, de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-367X2014000100013

Barroso, C. (Septiembre-diciembre de 2013). Teoría de la Educación. Educación y cultura. Sociedad del Conocimiento y Entorno Digital, 14(3), 61-86. Recuperado el 31 de 10 de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/2010/201029582004.pdf>

Benítez, N. (2017). Formas y modos de vida de los pueblos Kicwas de Imbabura (Ecuador): territorio, organización, patrimonio e interculturalidad. Tesis Doctoral, Universidad de Extremadura, Ciencias de arte y ciencias del territorio, Ecuador. Recuperado el 22 de 07 de 2020, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=148399>

Blackstock, C. (Enero de 2013). Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nueva York: UNICEF. Recuperado el 24 de 07 de 2020, de <https://www.unicef.org/spanish/policyanalysis/files/UNDrip-ProductV9a-Web-SP2-Reader.pdf>

Bolívar, V., Alvarado, N., & Alvarado, E. (13 de 01 de 2020). Rasgos culturales de los Chimbus y Guarangas en la provincia de Bolívar. (U. E. Bolivar, Ed.) Uisrael, 12. Recuperado el 18 de 07 de 2020,

de

file:///D:/Downloads/Rasgos_culturales_de_los_Chimbus_y_Guarangas_en_la.pdf

Bontempo, L., Flores, R., & Ramírez, L. (Julio-diciembre de 2012). La construcción de la identidad personal. El desarrollo de la auto-autoría. *El Ágora USB*, 12(2), 421-435. Recuperado el 1 de 11 de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/4077/407736376008.pdf>

Busquet, J. (2015). *La cultura*. Barcelona, España: UOC. Recuperado el 19 de 07 de 2020, de https://books.google.com.ec/books?id=hYrLDAAAQBAJ&pg=PT3&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=true

Cabezas, E., Andrade, D., & Torres, J. (2018). *Introducción a la metodología de la investigación científica*. Sangolquí, Ecuador: ESPE. Recuperado el 2 de 10 de 2020, de <http://repositorio.espe.edu.ec/jspui/bitstream/21000/15424/1/Introduccion%20a%20la%20Metodologia%20de%20la%20investigacion%20cientifica.pdf>

Campos, H. (Septiembre de 2018). Estudio de la identidad cultural mediante una construcción epistémica del concepto identidad cultural regional. *Cinta de moebio*(62), 199-122. Recuperado el 02 de 11 de 2020, de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-554X2018000200199&script=sci_arttext

- Carazo, J. (2020). Mapa de la provincia de Bolívar. Ecuador. Obtenido de Mapas Owje: <https://mapas.owje.com/16211/bolivar.html>
- Cedeño, J., & et.al. (2016). Etnohistoria de los pueblos y nacionalidades de Ecuador. CARE-CIESPAL. Quito: FLACSO. Recuperado el 08 de 07 de 2020, de <https://www.care.org.ec/wp-content/uploads/2016/02/Modulo-2.pdf>
- Centty Villafuerte, D. B. (2006). Manual metodológico para el investigador científico. Arequipa, Perú: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Recuperado el 04 de 06 de 2019
- Chisaguano, J. (2016). Emprendimientos desde un enfoque Intercultural. Revista Intercultural, Edición 72, 36. Recuperado el 21 de 07 de 2020, de https://latinamerica.hss.de/fileadmin/user_upload/Projects_HSS/Latin_America/Ecuador/Dokumente/2016/YAMAIPACHA_EDICION_72.pdf
- Chisaguano, S. (2006). La población indígena del Ecuador. Quito: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Recuperado el 06 de 07 de 2020, de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Estudios/Estudios_Socio-demograficos/Poblacion_Indigena_del_Ecuador.pdf
- CODENPE. (Julio de 2011). Interculturalidad. Serie diálogo de saberes (Vol. Modulo 3). (A. Lozano, & a. et, Edits.) Quito, Ecuador. Recuperado el 21 de 07 de 2020, de

<http://www.pueblosynacionalidades.gob.ec/wp-content/uploads/2019/04/dialogo/interculturalidad.pdf>

CONAIE. (19 de Julio de 2014). Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Recuperado el 23 de 07 de 2020, de Waranka: <https://conaie.org/2014/07/19/waranka/>

Constituyente, A. (Ed.). (20 de Octubre de 2008). Constitución de la República del Ecuador. Última edición 13 Julio 2011, 218. Quito, Ecuador. Recuperado el 26 de 04 de 2020, de https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf

Cordero, B., Bustamante, J., & Guinand, M. (2004). Nacionalidades y pueblos indígenas, y políticas interculturales en Ecuador: una mirada desde la educación. Ministerio Coordinador de Patrimonio de Ecuador. Quito: Unicef. Recuperado el 06 de 07 de 2020, de [http://www.mdgfund.org/sites/default/files/nacionalidades_y_pueblos_indigenas_web\(1\).pdf](http://www.mdgfund.org/sites/default/files/nacionalidades_y_pueblos_indigenas_web(1).pdf)

Crespo, J. V. (15 de Marzo de 2015). Saberes y conocimientos, tradicionales y populares. Buen conocer(2), 54. Recuperado el 07 de 07 de 2020, de <https://book.floksociety.org/ec/3-2-comunidades-saberes-y-conocimientos-ancestrales-tradicionales-y-populares/>

Crespo, J., & Vila, D. (Diciembre de 2014). Saberes y conocimientos ancestrales, tradicionales y populares: El buen conocer y el dialogo de saberes del proyecto buen conocer. Floksociety-Buen

Conocer, 2, 1-48. Recuperado el 04 de 11 de 2020, de <https://flokssociety.org/docs/Espanol/5/5.3.pdf>

Dávalos, P. (Febrero de 2001). Fiesta y Poder: El ritual de la "toma" en el movimiento Indígena. Instituto científico de culturas indígenas, Año 3(23). Recuperado el 22 de 07 de 2020, de <http://icci.nativeweb.org/boletin/23/davalos.html>

Domínguez Gutiérrez, S. (Octubre-diciembre de 2007). El objeto de estudio en la investigación. Diversas aproximaciones. Revista de Educación y Desarrollo, 7, 41-50. Recuperado el 11 de 11 de 2018, de https://www.academia.edu/969170/El_objeto_de_estudio_en_la_investigaci%C3%B3n_Diversas_aproximaciones

Dubravcic, M. (2002). Comunicación popular. Del paradigma de la dominación de las medicaciones sociales y culturales. Quito, Ecuador: Abya yala. Recuperado el 07 de 07 de 2020, de <https://books.google.es/books?id=8zhnBCLT68QC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=true>

Durán, M. (2010). Sumak Kawsay o Buen Vivir, desde la cosmovisión andina hacia la ética de la sustentabilidad. Pensamiento Actual, 10(14-15), 51-62. Recuperado el 19 de 07 de 2020, de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual/article/view/3746/3622>

Eggers, T., & et.al. (2002). Cultura y comunicación. Buenos Aires, Argentina: Maipue. Recuperado el 07 de 05 de 2020

El pueblo Waranka. (13 de 05 de 2015). Obtenido de Pueblo Wuaranka:
<http://elpueblowaranka.blogspot.com/2015/05/pueblo-waranka-ubicaciongeografica.html>

Esteinou, J. (Distrito Federal-México de 1998). Sociedad moderna, medios de comunicación y transformación educativa. *Revista latinamericana de Estudios Educativos*, XXVIII(4), 9-46. Recuperado el 08 de 07 de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/270/27028402.pdf>

Freire, I. (2018). *Lenguaje y comunicación humana* (1 ed.). Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Indoamérica. Recuperado el 31 de 10 de 2020, de https://www.academia.edu/29547411/Universidad_Tecnol%C3%B3gica_Indoam%C3%A9rica_Gu%C3%ADa_de_Estudio_Lenguaje_y_Comunicaci%C3%B3n_Primer_Semestre_GU%C3%8DA_DE_ESTUDIO_LENGUAJE_Y_COMUNICACI%C3%93N_PRIMER_SEMESTRE

Garcés, A. (2020). Diseño participativo y co-diseño: Su interpretación en la revitalización de saberes ancestral en Ecuador. *Estudios sobre el arte actual*(8), 209-219. Recuperado el 03 de 11 de 2020, de <http://estudiosobrearteactual.com/wp-content/uploads/2020/10/16.-Ana-Lucia-Garces.pdf>

Gobato, F. (2013). La interacción social en la comunicación contemporánea. *Revista de Ciencias Sociales*, segunda época(23), 49-69. Recuperado el 05 de 07 de 2020, de

https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/1566/04_RCS-23_dossier3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Gómez, E., & et.al. (Abril de 2014). Metodología para la revisión bibliográfica y la gestión de información de temas científicos, a través de. DYNA, 81(184), 158-163. Recuperado el 1 de 10 de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/496/49630405022.pdf>

González, J. (2006). Cooperación internacional con los pueblos indígenas. En M. Berraondo, Pueblos indígenas y derechos humanos (Vol. Serie de Derechos Humanos). Bilbao: Universidad de Deusto. Recuperado el 09 de 07 de 2020, de <https://books.google.es/books?id=M6heKBwYo-8C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=true>

González, M. (Julio-septiembre de 2015). La emergencia de lo ancestral: una mirada sociológica. Espacio abierto, 24(3), 5-21. Recuperado el 07 de 07 de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/122/12242627001.pdf>

González, M., & Freire, J. (Junio de 2016). Saberes ancestrales: Entre Bourdieu y el Estado Plurinacional. Espacio Ameríndio, 10(1), 165-194. Recuperado el 03 de 11 de 2020, de <https://core.ac.uk/download/pdf/303962596.pdf>

Guanolema, C. (06 de 04 de 2016). Pueblo kichwa waranka. Obtenido de Sisawu- Sistema de Saberes y Conocimientos Andinos: <https://cesarguanolema.wordpress.com/2016/04/06/pueblo-kichwa-waranka/>

- Guerrero, Fernando, & Ospina, P. (2003). El poder de la comunidad. Ajuste estructural y movimiento indígena en los Andes ecuatorianos. Buenos Aires, Argentina: CLACSO. Recuperado el 27 de 07 de 2020, de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsd/collect/clacso/index/assoc/D3234.dir/guerrero2.pdf>
- Gutiérrez, B., Camino, M., & Rodríguez, M. (Julio-diciembre de 2010). El papel de los medios de comunicación actuales en la sociedad contemporánea española. *Signo y pensamiento*, XXIX(57), 268-285. Recuperado el 06 de 07 de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/860/86020052017.pdf>
- Guzmán, V., Alvarado, N., & Alvarado, E. (13 de Enero de 2020). rasgos culturales de los Chimbus y Guarangas en la provincia de Bolívar. *Uisrael*, 7(1), 43-54. Recuperado el 20 de 07 de 2020, de https://www.researchgate.net/publication/338566619_Rasgos_culturales_de_los_Chimbus_y_Guarangas_en_la_provincia_de_Bolivar
- Hernández Meléndrez, E. (2012). Aspectos de interés para escribir una tesis. La Habana: Universidad Nacional Autónoma de México . Recuperado el 05 de 08 de 2019, de <https://docplayer.es/40576294-Aspectos-de-interes-para-escribir-una-tesis-dra-c-edelsys-hernandez-melendrez.html>
- Hernández Sampieri, R., & et.al. (2018). Metodología de la investigación (Séptima ed.). México D.F., México: McGraw-Hill Interamericana. Recuperado el 4 de 12 de 2019

- Herrán, J., Torres, Á., & Gallegos, A. (Septiembre de 2019). Efecto de la territorialidad en la identidad andina: caso Ecuador. *Estudios del desarrollo social: Cuba y América Latina*, 7(1), 68-86. Recuperado el 12 de 07 de 2020, de <http://scielo.sld.cu/pdf/reds/v7n1/2308-0132-reds-7-01-68.pdf>
- Hidrovo, T. (2015). Ciencias y saberes ancestrales: relación entre dos formas de conocimiento e interculturalidad epistémica. *DEPU*, 2-32. Recuperado el 05 de 11 de 2020, de <https://www.ulead.edu.ec/wp-content/uploads/2015/04/4112-investigacion-pueblos-y-nac-ancestrales.compressed1.pdf>
- Instituto Geográfico Militar de Ecuador. (2020). Visor cartográfico de Ecuador. Obtenido de GeaMap: <https://www.geamap.com/es/ecuador#7/-2.778/-79.470>
- Kaluf, C. (2005). *Diversidad Cultural. Materiales para la formación docente y el trabajo de aula (Vol. 3)*. Santiago de Chile, Chile: ONU. Recuperado el 21 de 07 de 2020, de https://www.sev.gob.mx/red-pea/files/2016/04/Diversidad_Cultural_Material.pdf
- La Hora. (06 de 11 de 2017). Los warankas se identifican con el respeto de los derechos humanos. *La Hora*. Recuperado el 12 de 07 de 2020, de <https://lahora.com.ec/noticia/1102097748/los-warankas-se-identifican-con-el-respeto-de-los-derechos-humanos>
- Larrea, C., & et.al. (2007). *Pueblos indígenas, desarrollo humano y discriminación en el Ecuador*. Ecuador: Abya Yala. Recuperado

el 07 de 07 de 2020, de https://books.google.es/books?id=F_bkK-O3080C&hl=es&source=gbs_navlinks_s

López, A. (Marzo de 2014). Mesoamérica. Cosmovision y Horizontes de lo Sagrado. *Revista MEC-EDUPAZ(V)*, 257-270. Recuperado el 19 de 07 de 2020, de <http://www.revistas.unam.mx/index.php/mecedupaz/article/view/46041/41323>

López, J. (17 de Abril de 2007). La etnia Chimba en la arqueología ecuatoriana. *Apachita*, 1, 2. Recuperado el 20 de 7 de 2020, de <https://revistas.arqueo-ecuatoriana.ec/es/apachita/apachita-1/8-la-etnia-chimba-en-la-arqueologia-ecuatoriana>

López, M. (2014). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 2014-2025. Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guaranda, Planificación. Guaranda: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guaranda. Recuperado el 11 de 07 de 2020, de http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0260000250001_PDOT%20SUBIDO%20A%20SENPLADES_13-04-2016_09-41-37.pdf

Madera Arrieta, O. G. (2017). La investigación como factor de calidad de la educación. Investigación, elixir para la generación de nuevos conocimientos. Corozal, Colombia: EAE. Recuperado el 11 de 09 de 2018, de <https://www.eumed.net/libros-gratis/2017/1640/index.html>

- Maguicha, D. (2 de 12 de 2016). Documental Waranka. Guaranda, Ecuador. Recuperado el 20 de 07 de 2020, de <https://www.youtube.com/watch?v=2IN9Q250uHE&t=275s>
- Maldonado, G., Mosquera, R., & Lara, O. (2016). Democratización, Derechos y Diálogo Intercultural para Inclusión Étnica. Quito: FLACSO-Ecuador. Recuperado el 08 de 07 de 2020, de <https://www.care.org.ec/wp-content/uploads/2016/02/Modulo-2.pdf>
- Martínez, C., & Sosa, M. (Septiembre de 2016). Aportaciones y diferencias entre comunicación en salud, comunicación para el desarrollo y para el cambio social. *Comunicación y salud*, 6, 69-80. Recuperado el 10 de 07 de 2020, de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5786977.pdf>
- Martínez, L. (2006). Las organizaciones de segundo grado como nuevas formas de organización de la población rural. En H. Grammont, *La construcción de la democracia en el campo latinoamericano* (págs. 107- 132). Buenos Aires, Argentina: CLACSO. Recuperado el 21 de 07 de 2020, de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100926015926/4MValle.pdf>
- Molano, O. (Mayo de 2008). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista Opera*(7), 69-84. Recuperado el 19 de 07 de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/675/67500705.pdf>

Mora, D. (Septiembre de 2012). Diálogo y transferencia dialéctica de saberes/conocimientos. *Integra Educativa*, 5(3), 31-76. Recuperado el 04 de 11 de 2020, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432012000300003

Moreno, N., & et.al. (2020). Tradición oral y transmisión de saberes ancestrales desde las infancias. *Panorama*, 14(26), 1-10. Recuperado el 03 de 11 de 2020, de <https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1489>

Moretti, M. (Mayo de 2019). Idiomas ancestrales e interculturales en los medios comunitarios del Ecuador. Retos y desafíos de los modelos comunitarios, 1(1), 93-189. Recuperado el 09 de 07 de 2020, de <http://www.consejodecomunicacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/05/Enfoques%20de%20la%20Comunicaci%C3%B3n%20-%20Retos%20y%20desaf%C3%ADos%20de%20los%20medios%20comunitarios.pdf#page=94>

Morone, G. (28 de septiembre de 2019). Métodos y técnicas de la investigación científica. Obtenido de Biblioteca.ucv.cl: <http://biblioteca.esucomex.cl/RCA/M%C3%A9todos%20y%20t%C3%A9nicas%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20cient%C3%ADfica.pdf>

Munóz, J. (2010). Organizaciones indígenas ecuatorianas. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de

Geografía e Historia, Madrid. Recuperado el 18 de 07 de 2020, de <https://eprints.ucm.es/11076/1/T32206.pdf>

Naciones Unidas. (13 de Septiembre de 2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 31. Sede de las Naciones Unidas: Consejo de las Naciones Unidas. Recuperado el 28 de 07 de 2020, de https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_S_web.pdf

Niño Rojas, V. M. (2011). Competencias en la comunicación. Hacia las prácticas del discurso (Tercera ed.). Bogotá: Ecoe Ediciones. Recuperado el 14 de 01 de 2020, de https://books.google.com.ec/books?id=LYB_AQAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true

Olmos, J. (04 de 03 de 2019). A la voz del carnaval, Guaranda resaltó sus tradiciones y también ritmos modernos. EL Universo. Recuperado el 07 de 07 de 2020, de <https://www.eluniverso.com/noticias/2019/03/04/nota/7217279/voz-carnaval-guaranda-resalto-sus-tradiciones-ritmos>

Ongallo, C. (2007). Manual de comunicación. Guía para gestar el conocimiento, la comunicación y las relaciones humanas en empresas y organizaciones. Madrid: Dykinson.

ONU. (2020). Ecuador. Recuperado el 11 de 07 de 2020, de Programa de desarrollo sostenible:

<https://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/countryinfo.html>

Ortiz, J. (1993). Los pueblos indios en sus mitos 13. Quichuas Amazonicos (Vol. 2da Edición). Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala. Recuperado el 23 de 07 de 2020, de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/11759/1/LOS%20PUEBLOS%20INDIOS%20EN%20SUS%20MITOS%2013%20QUICHUA%20AMAZONICOS.pdf>

Ortíz, P. (2013). El mundo indígena. Ecuador. En C. Mikkelsen, El Mundo Indígena 2013 (Primera ed., págs. 135-143). Perú: Copenhague. Recuperado el 14 de 07 de 2020, de <http://openbiblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/54039.pdf>

Ortíz, P. (2019). Pueblos indígenas en Ecuador. Recuperado el 06 de 07 de 2020, de IWGIA: <https://www.iwgia.org/es/ecuador/3396-mi2019-ecuador.html#:~:text=Puebl,Convenio%20169%20de%20la%20OIT.>

Oviedo, A. (2014). Buen Vivir vs. Sumak Kawsay. Reforma capitalista y revolución alter-nativa. Una propuestas desde los andes para salir de la crisis gloal (Tercera ed.). Buenos Aires, Argentina: CICCUS. Recuperado el 12 de 07 de 2020

Paredes Garcés, W. G., & Paredes De La Cruz, N. (2011). Investigación Acción. RIJABAL.

- Paredes, F. (30 de Junio de 2020). Kitu Milenario. (D. Velasco, Entrevistador) Ecuador. Recuperado el 20 de 07 de 2020, de https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=584296282509077&id=117053596344224
- Pescador, B. (Julio-diciembre de 2014). ¿Hacia una sociedad del conocimiento? *Med*, 22(2), 6-7. Recuperado el 31 de 10 de 2020, de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-52562014000200001
- Protzel, J. (2015). Comunicación intercultural: confrontando concepciones y problemas. *Correspondencias y Análisis*(5), 217-233. Recuperado el 05 de 11 de 200, de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6068733.pdf>
- Radio Station World. (2020). Bolívar (province) Radio Stations. Recuperado el 27 de Julio de 2020, de Radio Station World: http://radiostationworld.com/locations/ecuador/bolivar/radio_stations/
- Ramírez, M. (2019). La comunicación comunitaria en Ecuador. Facultad de Ciencias de la Información , Sociología Aplicada. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Recuperado el 07 de 07 de 2020, de <https://eprints.ucm.es/51695/1/T40968.pdf>
- Rendón, J. (2013). Sincretismo Mitológico inducido por el contacto. *Arqueología y Sociedad*(26), 45 - 70. Recuperado el 23 de 07 de 2020, de

https://www.researchgate.net/publication/269819356_Sincretismo_o_mitologico_inducido_por_contacto

Rodrigo, M. (1997). Elementos para una comunicación cultural. CIDOB (36), 11-21. Recuperado el 07 de 07 de 2020, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4741761>

Saber es práctico. (07 de 01 de 2020). Países de América Latina. Obtenido de <https://www.saberespractico.com/geografia/paises/paises-de-america-latina/>

Saldaña, J. (2016). Hacia una televisión plural y diversa. Pluralidad y consenso, 6(27), 167-175. Recuperado el 24 de 2 de 2020, de <http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/view/318>

Sánchez, F. (04 de 2012). La cosmovisión quichua en Ecuador: una perspectiva para la economía solidaria del Buen vivir. Cuadernos Americanos, 4(142), 39-51. Recuperado el 19 de 07 de 2020, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4100714>

Sandoval, E. (abril- junio de 2013). Los indígenas en el ciberespacio. (U. A. México, Ed.) Agricultura, sociedad y desarrollo, 10(2). Recuperado el 24 de 07 de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722013000200006

- Santillan, L. (Dirección). (2018). Candidata a Ñusta Andina Ecuador. Pueblo Kichwa Waranka [Película]. Recuperado el 12 de 07 de 2020, de [youtube.com/watch?v=60MFLnw-k0c](https://www.youtube.com/watch?v=60MFLnw-k0c)
- Selltiz, C., Wrisghtsman, L., & Cook, S. (1984). Métodos de investigación en la ciencias sociales (Tercera ed.). Madrid, España: Ediciones Rialp, S.A. Obtenido de <http://tsmetodologiainvestigaciondos.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/175/2019/05/U6-Selltiz-metodos-de-investigacion.pdf>
- Tibán, Á. (Marzo de 2009). Movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Identidad, cultura y género. (M. Rodríguez, Ed.) Escuela de Formación Política, 57. Recuperado el 12 de 07 de 2020, de <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/54941.pdf>
- Ting-Toomey, S., & Dorjee, T. (2015). Intercultural and intergroup communication competence: Toward an integrative perspective. *Communication Competence*, 22, 503-538. Recuperado el 07 de 07 de 2020, de https://www.researchgate.net/publication/303858017_Intercultural_and_Intergroup_Communication_Competence_2015
- Trujillo, C. A., Naranjo Toro, M. E., Lomas Tapia, K. R., & Merlo Rosas, M. R. (2019). Investigación cualitativa. Epistemología, consentimiento informado, entrevista de profundidad. Ibarra, Ecuador: UTN. Recuperado el 18 de 01 de 2020, de <https://www.studocu.com/es/document/universidad-camilo-jose->

cela/marketing/trabajo-tutorial/libro-de-investigacion-cualitativa-digital-compressed/4751385/view

UNESCO. (2009). Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural: informe mundial de la UNESCO, resumen. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO. Recuperado el 20 de 07 de 2020, de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184755_spa

Val, A. (Enero-Abril de 2017). La diversidad cultural: ¿es posible su aplicación al sector audiovisual? *Comunicación y sociedad*(28), 111-130. Recuperado el 21 de 07 de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-252X2017000100111

Valladares, L., & Olivé, L. (Septiembre de 2015). ¿Qué son los conocimientos tradicionales? apuntes epistemológicos para la interculturalidad. *Cultura y representaciones sociales*, 10(19), 61-101. Recuperado el 07 de 07 de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102015000200003

Velasco Molpeceres, A. M. (2019). La moda en los medios de comunicación. De la prensa femenina tradicional a la política y los/as influencers. *Prisma Social*(4), 153-185. Recuperado el 14 de 02 de 2020, de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6972198.pdf>

Zalpa, G. (2011). *Cultura y acción social. Teoría(s) de la cultura*. Aguascalientes, México: Plaza Valdes. Recuperado el 19 de 07 de 2020, de <http://ebookcentral.proquest.com/lib/utnortesp/detail.action?docID=3219011>.

Comunicación contemporánea y saberes ancestrales de las comunidades indígenas waranka, del cantón Guaranda, provincia Bolívar, Ecuador, se publicó en el mes de diciembre de 2025.

ISBN: 978-9907-0-0475-5

**Grupo Editorial BLR
Ecuador
Cel: +593 98 320 4362
[https://grupobl.com/
publicaciones@grupobl.com](https://grupobl.com/publicaciones@grupobl.com)**

BIOGRAFÍA DE LOS AUTORES

José Bladimir Guarnizo Delgado:

Comunicador social y académico ecuatoriano, especializado en Gerencia Educativa, Comunicación Corporativa e Imagen Institucional. Con experiencia como director de noticias en radio, prensa y televisión, además de cargos de liderazgo universitario. Conferencista y autor de artículos científicos, actualmente preside el Colegio de Periodistas de Bolívar, destacando por su compromiso con educación y comunicación.

Marcelo Gustavo Barriga Tamay:

Comunicador social y académico ecuatoriano, con experiencia en radio, prensa, televisión y comunicación institucional. Se ha desempeñado como periodista, director de noticias, docente y directivo en la Universidad Estatal de Bolívar y la Universidad Técnica de Ambato. Autor de artículos científicos y ponente, impulsa la investigación y la identidad cultural.

Diana Carolina Vásquez Niama:

Licenciada en Comunicación Social y Chef profesional. Magíster en Comunicación y diplomada en Metodología de la Investigación con apoyo de Inteligencia Artificial. Con más de 10 años de experiencia en periodismo y comunicación en diversos medios y en el GAD Riobamba, actualmente es docente en la Universidad Estatal de Bolívar.

COMUNICACIÓN CONTEMPORÁNEA Y SABERES ANCESTRALES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WARANKA, DEL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR, ECUADOR

Estimado lector, la investigación aborda la Comunicación Contemporánea y los Saberes Ancestrales de las Comunidades Indígenas Waranka, del cantón Guaranda, provincia de Bolívar. Su objetivo es rescatar y proyectar la visión cultural de este pueblo, cuya población alcanza 33.315 habitantes en 19 organizaciones de base. El estudio analiza la transmisión de conocimientos ancestrales y la influencia de las tecnologías en la pérdida de valores culturales. Propone fortalecer los procesos de comunicación mediante medios escritos, audiovisuales y digitales que preserven el legado Waranka. Con un enfoque cualitativo-cuantitativo, se investigan prácticas comunicacionales, uso del idioma, incorporación de TIC y convivencia social. Se busca estructurar un plan de comunicación que contribuya al desarrollo sostenible y a la valorización de la identidad cultural.

Agradecemos a todos los lectores que se acercan a esta obra con ánimo de aprender, aplicar y transformar.

Grupo Editorial BLR
Ecuador
Cel: +593 98 320 4362
[https://grupobl.com/
publicaciones@grupobl.com](https://grupobl.com/publicaciones@grupobl.com)

ISBN: 978-9907-0-0475-5

