

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Proyecto de investigación previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la
Comunicación Social

TRABAJO DE TITULACIÓN

TÍTULO:

“LA COMUNICACIÓN COMO MECANISMO DE ARTICULACIÓN SOCIAL EN LA
COMUNIDAD INDÍGENA CACHA. PERÍODO ENERO – JULIO 2019”

AUTORA:

Jhuliana Carolina Taisha Shakai

TUTOR:

MBA. Carlos Larrea Naranjo

Riobamba – Ecuador

2020

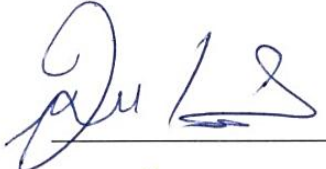

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO DE GRADO

Los miembros del Tribunal de revisión del Proyecto de Investigación del título “**LA COMUNICACIÓN COMO MECANISMO DE ARTICULACIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD INDÍGENA CACHA. PERÍODO ENERO – JULIO 2019**”, presentado por Jhuliana Carolina Taisha Shakai, dirigido por MBA. Carlos Larrea Naranjo.

Una vez revisado el proyecto de investigación con fines de graduación escrito, en el cual se ha constado el cumplimiento de las observaciones realizadas se produce a la calificación del informe del proyecto de investigación.

Por la constancia de lo expuesto firman:

	Nota	Firma
TUTOR MBA. Carlos Larrea Naranjo	<u>10</u>	
MIEMBRO DEL TRIBUNAL MsC. Ramiro Ruales	<u>10</u>	
MIEMBRO DEL TRIBUNAL Mgs. Julio Bravo	<u>10</u>	
PROMEDIO	<u>10</u>	

INFORME DEL TUTOR

Yo, MBA. Carlos Larrea Naranjo, en mi calidad de tutor del Proyecto Investigativo titulado: **“LA COMUNICACIÓN COMO MECANISMO DE ARTICULACIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD INDÍGENA CACHA. PERÍODO ENERO – JULIO 2019”**, luego de haber revisado el desarrollo de la investigación elaborado por la señorita Jhuliana Carolina Taisha Shakai, tengo a bien informar que el trabajo cumple con los requisitos y méritos suficientes para ser sometido en la defensa pública y evaluado por el tribunal designado.

Riobamba, enero de 2020.

Atentamente

MBA. Carlos Larrea Naranjo

TUTOR

DERECHOS DE AUTOR

Yo, Jhuliana Carolina Taisha Shakai, con C.I. 145006675-6, declaro que soy responsable de las ideas, resultados y propuestas expuestas en el presente trabajo de investigación y los derechos de autoría pertenecen a la Universidad Nacional de Chimborazo.

Riobamba, enero de 2020

Jhuliana Taisha Shakai

C.I. 145006675-6

AGRADECIMIENTO

Al concluir este sueño que empezó siendo algo muy pequeño y hoy es demasiado grande como para creerlo, no quiero dejar de agradecer a quienes estuvieron conmigo durante este tiempo.

A Dios y la Purísima de Macas quienes han sido mi guía más grande, porque estoy totalmente convencida que los planes de mi padre son mejor que los míos.

Agradezco a mis padres Gonzalo y Carolina quienes me han apoyado desde mis primeros pasos, gracias por los valores inculcados y los esfuerzos que realizaron para que este proyecto de vida se cumpla, son mi gran ejemplo de perseverancia y dedicación.

Las personas más grandes, mis hermanos; Charles, por ser un ejemplo de superación: a Lili, por apoyarme no solo económicamente sino también con tus consejos; Mary verte crecer tanto personal como profesional me llevo a darme cuenta que los obstáculos son solo excusas en la vida, gracias por esos ánimos llenos de risas; Silvi, empecé este sueño a tu lado, aprendí mucho de ti, una parte de mi es lo que es gracias a ti, eres un gran ejemplo, te quiero mucho mi madre luchona; Gonzalo, tu siempre serás la persona en la que más confié, gracias por ser la compañía más segura que tengo; Herme, mi querida Chaty, te debo tanto, porque eres un ser maravilloso que Dios me envió, eres sorprendente y tengo que decirte que gracias por sostenerme cuando las cosas se ponían difíciles y por estar dispuesta a ayudarme, eres extraordinaria; mi Mabe, gracias por creer en mí cuando ni yo misma creía en mí, porque a pesar de la distancia tu apoyo ha sido visible; a la más pequeña de la casa mi vieja querida Rosi, eres un ejemplo del amor genuino que nos tienes a todos nosotros, te quiero. A los ocho guerreros de mi vida, hemos pasado por tantas pruebas y hoy estamos escalando grandes sueños, los quiero mucho y espero que sigamos en la ruta del éxito.

A mis amigos, Elsy, Jessy, Lore, Gaby, Maggy, Marco, y a todos quienes se cruzaron en mi camino durante este proceso académico, gracias por los momentos maravillosos y la compañía perfecta. .

A mi tutor y docente, Master Carlos Larrea Naranjo, por haberme guiado en este proceso académico, es un ejemplo de que la vocación es indispensable en la docencia ya que ello permite que el estudiante se mantenga motivado, mi admiración y respeto hacia su persona, para mí usted es un Crack en la comunicación, un referente que tengo.

También agradezco a las personas que colaboraron con la investigación, como son los líderes indígenas de quienes aprendí mucho acerca de la identidad cultural que los pueblos indígenas estamos perdiendo y debemos recuperar, tenemos mucho trabajo por hacer.

A la universidad nacional de Chimborazo por la oportunidad de culminar mis estudios en esta prestigiosa alma mater.

Gracias a todos

Jhuliana Taisha

DEDICATORIA

A las dos personas más extraordinarias de este mundo mis amados padres, Gonzalo y Carolina, quienes me han apoyado desde el principio, que a pesar de las dificultades siempre encontraron la manera de mantenerse firmes, mi padre, eres un luchador, aquella persona que cuando tiene algo en mente trabaja muy duro hasta lograrlo, perseverante y disciplinado, gracias por seguir junto a mí; mi madre, la persona más generosa que conozco, ese amor genuino e incondicional que tienes para cada uno de tus hijos es admirable, luchadora, emprendedora y guerrera. Esto es más de ustedes que mío, sus esfuerzos están dando frutos, gracias por todo.

Los amos

Jhuliana Taisha

INDÍCE GENERAL

CONTENIDO	
CALIFICACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO DE GRADO	I
INFORME DEL TUTOR	II
DERECHOS DE AUTOR	III
AGRADECIMIENTO	IV
DEDICATORIA	V
INDÍCE GENERAL	VI
LISTA DE GRÁFICOS	X
LISTA DE TABLAS	XI
RESUMEN	XII
ABSTRACT	XIII
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	3
1.1. Planteamiento del problema	3
1.2 OBJETIVOS	4
1.2.1 OBJETIVO GENERAL	4
1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO	4
CAPÍTULO II	5
2. MARCO TEÓRICO	5
2.1. Fundamentación teórica	5
2.1.1. Comunicación	5
2.1.1.1. Comunicación indígena	5
2.1.1.2. Comunicación simbólica	6
2.1.1.2.1. Comunicación No verbal	6
2.1.2. Antropología cultural	6
2.1.2.1. Escuela de Palo Alto	6

2.1.3. Mecanismo de articulación social	7
2.1.3.1. Organización Social.....	7
2.1.3.2. Interacción social.....	8
2.1.3.3. Acción colectiva	9
2.1.3.4. Cambio social	10
2.1.3.4.1. Movimientos sociales	10
2.1.3.5. Acción comunicativa de Habermas	11
2.1.3.5.1. Mundo de vida.....	12
2.1.3.6. Cultura	12
2.1.3.7. Cosmovisión andina	13
2.1.3.7.1. Cosmovisión de la nación Puruhá	13
2.1.3.8. Procesos de Comunicación	13
2.1.3.8.1. Tipos de comunicación	14
2.1.3.8.1.1. Dialogo	15
2.1.4. Cacha: contexto histórico	15
2.1.4.1. Monarca Puruha – Duchicela	16
2.1.4.2. Fernando Daquilema	16
2.9.1 VARIABLES	16
2.9.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE	16
2.9.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE	16
2.9.1.3 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES	17
CAPITULO III	18
3. MARCO METODOLÓGICO	18
3.1. METODOLOGÍA	18
3.1.1. MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO.....	18
3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN	18

3.2.1. Descriptiva.....	18
3.2.2. Bibliográfica	18
3.2.3. Cualitativa.....	18
3.2.4. Cuantitativa.....	18
3.2.5. Investigación de campo	18
3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	19
3.3.1. Investigación no experimental.....	19
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA	19
3.4.1. Población	19
3.4.2. Muestra	19
Tabla 2. Estratificación de la muestra	20
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS.....	20
3.5.1. Técnicas.....	20
Encuestas	20
Entrevistas	21
3.5.2. Instrumentos.....	21
3.6. TÉCNICAS PARA PROCEDIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS ...	21
CAPÍTULO IV	22
4. RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	22
4.1. Análisis e interpretación de resultados	22
4.1.2. Análisis Entrevista.....	36
4.1.2. Discusión de resultados	55
CAPÍTULO V.....	58
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	58
5.1. CONCLUSIONES.....	58
5.2. RECOMENDACIONES	60

CAPÍTULO VI	61
6. PROPUESTA	61
6.1. ARTÍCULO CIENTÍFICO.....	61
6.1.1. Envío del artículo	62
6.1.1.2. Recepción del artículo	63
6.1.1.3. Indexación Chasqui	64
6.2. BIBLIOGRAFÍA	65
6.2.1. FUENTES DEL INTERNET	66
6.3. ANEXOS	69
6.3.1. Formato encuestas	69
6.3.2. Modelo entrevistas	72
6.3.3. Fotografías	74

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Comunicación indígena propuesta en diversos niveles por Servindi.....	5
Gráfico 2. Dimensiones de las representaciones sociales	7
Gráfico 3. Formas de Organización social	8
Gráfico 4. Aspectos de los movimientos sociales	9
Gráfico 5. elementos básicos propuestos por Manuel Castells acerca de la definición de movimiento social.	10
Gráfico 6. Tipología de la acción social - Sociología desde Durkheim-.....	11
Gráfico 7. Reproducción Simbólica	12
Gráfico 8. Modelo de comunicación	14
Gráfico 9. Formas de Comunicación.....	14
Gráfico 10. Utilización del Idioma quichua como requisito básico para la comunicación.	22
Gráfico 11. Formas de comunicación.....	23
Gráfico 12. Bocinero, instrumento de comunicación.....	24
Gráfico 13. Organización política.	25
Gráfico 14. Medios de comunicación.....	26
Gráfico 15. el discurso como manera de generar cambio social a partir de la participación colectiva	27
Gráfico 16. Inti Raymi, espacio de integración que ayudan a la unión de los socios.	28
Gráfico 17. Utilización del Poncho.	29
Gráfico 18. Discurso utilizado por los líderes comunitarios.	30
Gráfico 19. Participación de las asambleas y mingas comunitarias.....	31
Gráfico 20. Espacios de diálogo en las asambleas comunitarias fomentan las movilizaciones sociales.	32
Gráfico 21. Espacios de Participación.....	33
Gráfico 22. Prácticas culturales en la convivencia social.	34
Gráfico 23. Prácticas comunicativas en los procesos de modernización.	35
Gráfico 24. Entrevista a Carmen Tiupul	74
Gráfico 25. Entrevista a Manuel Tuabanda.....	74
Gráfico 26. Entrevista a Manuel Pilco	75
Gráfico 27. Concentración de manifestantes en el parque Maldonado esto debido a las protestas llevadas a cabo en octubre del 2019.....	75

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Operalización de las Variables.....	17
Tabla 2. Población Cacha.....	19
Tabla 3. Estratificación de la muestra	20
Tabla 4. Utilización del Idioma quichua como requisito básico para la comunicación.....	22
Tabla 5. Formas de comunicación.....	23
Tabla 6. Bocinero, instrumento de comunicación.....	24
Tabla 7. Organización política.	25
Tabla 8. Medios de comunicación.....	26
Tabla 9. El discurso como manera de generar cambio social a partir de la participación colectiva.	27
Tabla 10. Inti Raymi, espacio de integración que ayudan a la unión de los socios.	28
Tabla 11. Utilización del Poncho	29
Tabla 12. Discurso utilizado por los líderes comunitarios.	30
Tabla 13. Participación de las asambleas y mingas comunitarias.....	31
Tabla 14. Espacios de diálogo en las asambleas comunitarias fomentan las movilizaciones sociales.	32
Tabla 15. Espacios de Participación.....	33
Tabla 16. Prácticas culturales en la convivencia social.....	34
Tabla 17. Prácticas comunicativas en los procesos de modernización.	35
Tabla 18. Entrevista Especialista	41
Tabla 19. Entrevistas Lideres Cacha	54

RESUMEN

“La comunicación como mecanismo de articulación social en la comunidad indígena de Cacha. Periodo enero – julio 2019”, es un trabajo de investigación que se centra en las prácticas comunicativas y la articulación social permitiendo generar cambios reivindicatorios a partir de diferentes prácticas como: las asambleas comunitarias, mingas, celebraciones religiosas y culturales logrando así generar una articulación social en la parroquia y sus comunidades.

Dentro de un contexto general con esta investigación se ha buscado identificar y evaluar las prácticas comunicativas en las comunidades que conforman la parroquia rural de Cacha para lo cual a partir de la fundamentación teórica en la cual se ha tomado como referente a la antropología cultural y la escuela de Palo Alto, además de aquello a referentes de la comunicación ya en la parte metodológica se ha llevado a cabo la investigación cualitativa y cuantitativa para conocer a profundidad sobre el tema investigado, para ello se ha empleado un total de 355 encuestas dirigidos a los habitantes de Cacha y entrevistas dirigidos a un especialista en el tema abordado así como a líderes indígenas de Cacha.

En síntesis la comunicación se convierte en un eje primordial para la comunidad indígena de Cacha esto debido a que la comunicación ancestral aún se mantiene, generando así una mayor identidad cultural de los habitantes, por otro lado estas prácticas comunicativas en muchos de los casos tienen como resultado la reivindicación política, social y cultural de ese pueblo.

Palabras Claves: Comunicación, Articulación social, Reivindicación, cultura.

ABSTRACT

Communication, a social interaction mechanism among indigenous in Cacha's community, from January to July 2019. It is a research work that focuses on communication practices and social interaction which allow generating changes and demands through different practices such as: community assemblies, community work (mingas), religious and cultural celebrations. Therefore, those activities generate social interaction among the mentioned rural parish and its surrounding communities.

In broad terms, this research identified and evaluated communication practices in the communities that constitute the rural parish of Cacha. Then, the information was constructed based on theoretical foundation which was considered as a cultural anthropology reference, including information from Palo Alto school. Additionally, information concerning to the community members' communication. The methodological section was carried out under qualitative and quantitative research in order to know deeply about the investigated topic. Consequently, three hundred fifty-five surveys were addressed to Cacha's inhabitants. Nonetheless, interviews were employed to an expert in the field and to some indigenous leaders as well.

In summary, communication becomes a fundamental axis for the indigenous community of Cacha because ancestral communication is still maintained; thus, it generates a greater cultural identity among inhabitants. As a result, these communicative practices in many cases turn into political, social and cultural vindication of this people.

Keywords: Communication, Social articulation, Vindication, culture.

Reviewed and corrected by: Lic. Armijos Jacqueline, MSc.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta investigación es determinar la comunicación como mecanismo de articulación social en la comunidad indígena Cacha periodo enero – julio 2019, para lo cual nos enfocaremos en los distintos procesos que ayudan a la comunidad indígena para su articulación social, ya que se considera importante estudiar este tipo de problema que en su mayor parte se da en los pueblos indígenas del Ecuador.

La investigación se desarrolló en la Provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba, en la comunidad indígena de Cacha, para su estudio se empleó el método cualitativo y cuantitativo; la recolección de la información se la realizó aplicando las diferentes técnicas e instrumentos de investigación social.

La propuesta de esta investigación es conocer el grado de influencia de la comunicación en el pueblo indígena de Cacha como mecanismo de articulación social en los distintos escenarios a los que se enfrenta el pueblo.

La comunicación según Antonio Paoli es: “el acto de relación entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca en común un significado” (Paoli, 1983, p.11).

La ley Orgánica de Comunicación (LOC) en su Capítulo II Derechos a la comunicación, sección II “derechos de Igualdad e Interculturalidad” menciona lo siguiente:

Art. 36.-“Derechos a la comunicación intercultural y plurinacional: los pueblos y nacionalidades indígenas afro ecuatorianas y montubias tienen el derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes” (Ley Orgánica de Comunicación, 2015, p.1)

En la obra realizada por Bravo, Larrea, Ruales y Bravo (2018) titulada. La acción comunicativa en los pueblos indígenas de Chimborazo como herramienta para el cambio social, “realizan un aporte significativo en los procesos de comunicación que las comunidades indígenas realizan como herramientas para el cambio social también los autores en su trabajo investigativo determinan que la misión Radial fue considerada como una estrategia de evangelización que se realizó en Riobamba”. Tomaremos esta obra como base para profundizar nuestra investigación referente a los mecanismos de articulación social en la comunidad indígena Cacha.

Además, la investigación realizada por Allauca y Larrea (2016) titulada, el simbolismo del poncho de Cacha y su incidencia en los procesos comunicacionales del pueblo puruhuá Cacha, será tomada como referente de los procesos de comunicación de la comunidad indígena Cacha, los autores hacen énfasis que la Chakana es un mensaje comunicacional presente en el “Koko poncho”, mediante la cual el pueblo indígena de la ya antes mencionada localidad lo utiliza para el Buen vivir.

Dentro de la comunicación en los pueblos indígenas, se tomara como referente a los autores Maliza y Moreta (2013), con la investigación titulada, La comunicación intercultural desde los pueblos indígenas, quienes logran dar a conocer a la comunicación intercultural como el espacio de interacción social que permite conocer las costumbres, la memoria colectiva, las cosmovisiones y el propio mundo de dichas culturas, los autores con respecto a la cosmovisión, la identidad, el idioma y a la oralidad de los pueblos indígenas, en el hacer de la comunicación intercultural, tiene presente que la matriz identitaria, es la raíz del conocimiento, de la vivencia de las comunidades y el lazo más importante para la transmisión y socialización de ayllu, de las organizaciones y de los gobiernos comunitarios.

CAPÍTULO I

1.1. Planteamiento del problema

En la comunidad indígena de Cacha los procesos de comunicación se dan en distintas formas, el hecho de hablar mismo y hasta la forma de vestirse, el propósito de este trabajo investigativo es determinar la comunicación como mecanismo de articulación social, identificar los mecanismos de articulación social y evaluar las prácticas comunicativas en los distintos escenarios en los que la comunidad se desenvuelve, además de identificar las distintas formas de comunicarse que sirven para la articulación social de la comunidad indígena Cacha, esto debido a que cada proceso tiene una forma diferente de comunicación, en consecuencia es muy importante profundizar estos temas por las particularidades de cada escenario.

Aunque las luchas de la población indígena se sucedían a menudo, solamente a partir de la década del 90 adquieren signos de manifestación política y se ubican en la esfera pública por sus insistentes reclamos del cambio estructural del estado-nación que trascendían lo estrictamente étnico a través de la resistencia y fortaleza organizativa que desbordó la capacidad de respuesta del propio estado.

Los pueblos indígenas tenían su propio sistema de comunicación, mismo que estaba basado en las prácticas espirituales, físicas y vivencias culturales dirigidas a la actividad social como; el trabajo, fiestas, rituales, etc... esta relación intrínseca con su entorno permitió que la comunicación sea concebida como un espacio de secuencias que se concentran en la transmisión, intercambio y regeneración de conocimientos ancestrales.

La Constitución de la República del Ecuador aprobada y publicada en el Registro Oficial el 20 de octubre del 2008 que rige a partir de la ya mencionada fecha ha significado un cambio radical con relación a las formas que se conocen en la democracia tradicional de los estados modernos, incluido el ecuatoriano, toda vez que la intervención ciudadana se ha caracterizado por un bajo impacto de influencia en las esferas de la comunicación.

En referencia al derecho constitucional antes mencionado y en la necesidad de su aplicación, podemos ver que durante este tiempo la educación intercultural bilingüe ha significado un valor agregado en los procesos comunicativos de los pueblos indígenas.

Por tanto, es importante tener en consideración que sin comunicación no se puede hablar de sociedad, así mismo estos generan grandes desigualdades en las comunidades indígenas del país

por cuanto es importante crear nuevos mecanismos que ayuden a los ciudadanos a integrarse en los procesos comunicativos, de la misma forma la comunicación es el medio por el cual se realiza la socialización humana que acompaña toda la vida del ser social.

Bélgica Chela (2003) en Mónica Chuji Menciona:

Los pueblos indígenas viven la comunicación como un hecho cotidiano de seres humanos mientras la sociedad moderna no puede entender la comunicación fuera de los medios. Este contraste se lo entiende principalmente en la época moderna, donde los medios están por sustituir la comunicación personal, ya que la oralidad es y ha sido una de las prácticas que se han dado en toda cultura sea esta occidental, oriental (p.1).

Los pueblos y nacionalidades indígenas del país tienen una manera muy distinta de comunicación, se entiende que estos procesos les permiten realizar un intercambio y transmisión de conocimiento relacionándose de acuerdo a sus creencias, costumbres y hábitos con otras sociedades.

Debido a esto, los procesos de comunicación en el pueblo indígena Cacha, se manifiestan de diversas formas que van desde sus gestos, vestimenta, forma de hablar, mismos que ayudan en la articulación social que les permite integrarse de manera directa con su pueblo.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la comunicación como mecanismo de articulación social en la comunidad indígena Cacha periodo enero – julio 2019

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

- Identificar los mecanismos de articulación social en la comunidad indígena de Cacha.
- Evaluar las prácticas comunicativas y la articulación social en las comunidades indígenas Cacha.
- Elaborar un artículo científico para enviar a una revista indexada.

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamentación teórica

2.1.1. Comunicación

“La comunicación consiste en toda relación que un individuo tiene con uno o más sujetos, mismos que evocan un significado en común” (Paoli, 2009, pág.11).

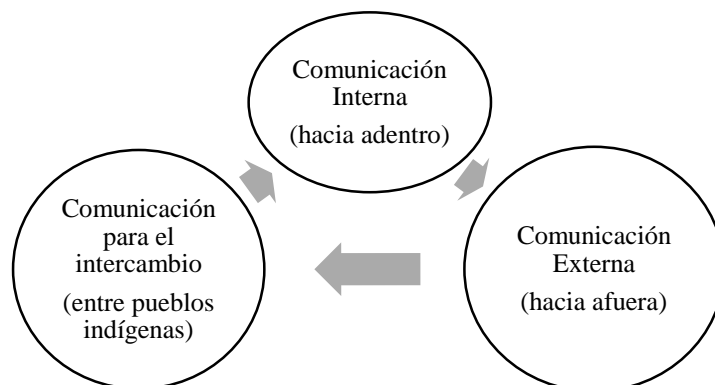
Paoli hacía referencia que en la comunicación la pluralidad de individuos pasa a ser unidad de significados, esto quiere decir que dicha unidad es una relación de los significados comunes entre los pobladores, lo común se vuelve en algo diferente pero al final tiene el mismo sentido que se utiliza en distintos escenarios, ejemplo, los discursos realizados por los representantes de las comunidades al momento de comunicar sobre un tema en particular, para que este representante logre su objetivo, debe haber algo que todos tengan en común (Paoli, 2009).

“La comunicación es el principio básico de una sociedad, radica en la manera que los individuos interaccionan con otros, mediante un principio comunicativo que se manifiesta en la cultura como principio organizador de la experiencia humana”. (Rizo, 2009).

2.1.1.1. Comunicación indígena

Es una de las premisas fundamentales que el movimiento indígena ha impulsado mediante un largo proceso de proyecto político que termina involucrando a los diferentes grupos sociales que interactúan en un mismo escenario con la finalidad de encontrar su reconocimiento social, estos procesos ayudan a establecer nuevas formas de comunicación distintos (Escuela de Antropología Aplicada, 1999, pág.1)

Gráfico 1. Comunicación indígena propuesta en diversos niveles por Servindi

Fuente: Escuela de Antropología aplicada

Elaboración: Jhuliana Taisha

2.1.1.2. Comunicación simbólica

Reconocer la importancia que tiene el lenguaje como el principal eje de comunicación permite a las culturas a compartir sus creencias, y representaciones sociales.

Al hablar de comunicación simbólica nos estamos refiriendo al lenguaje lo que significada que cada palabra o frase representa un significado para los individuos que actúan en los procesos comunicativos, nos referimos a los patrones culturales que cada sociedad tiene (normas), estamos hablando de ideas (Ember, C; Ember, M; Peregrine, P, 2004, pág. 250).

El simbolismo cultural juega un papel idóneo que ligada con el lenguaje logran generar una acción comunicativa entre los individuos de una sociedad, grupos, entre otros.

2.1.1.2.1. Comunicación No verbal

“El lenguaje es nuestro principal medio de comunicación, pero no es el único que utilizamos. Nos comunicamos cuando transmitimos información de nosotros a los demás. Las expresiones, gestos, posturas corporales transmiten información y son parte del estilo de comunicación” (Phillip, 2011, pág.116).

2.1.2. Antropología cultural

Para Conrad Phillip (2011) la antropología cultural es:

El estudio de la sociedad humana y la cultura, que describe, analiza, interpreta y explica las similitudes y diferencias sociales y culturales. Para estudiar e interpretar la diversidad cultural, los antropólogos culturales se involucran en dos tipos de actividades: la etnología (con base en la comparación transcultural) y la etnografía, que proporciona una explicación de una comunidad. Sociedad o cultura particular (p.10)

“Con la confección de los más sencillos instrumentos de trabajo, surgió la necesidad de relacionarse con los demás hombres, así nació el lenguaje articulado, que serviría en el desarrollo de la sociedad” (Juaréz & Serdán,1996, pág.12)

2.1.2.1. Escuela de Palo Alto

Los autores más representativos de la Escuela de Palo Alto son Gregory Bateson, Paul Watzlawick y Don Jackson, las propuestas de los tres autores, entre otros, “confluyeron en una visión interdisciplinaria de la comunicación, lo cual queda demostrado en su voluntad de

elaborar una teoría general de la comunicación humana que pudiera ser aplicada en contextos tan distintos como la psicoterapia y el sistema familiar” (Rizo, 2011, pág.11).

Para los autores es primordial los procesos comunicativos que se dan mediante la interacción social y que integran múltiples modos de comportamiento (palabra, gestos, mirada, el espacio individual), mismo que nos permitirá conocer a fondo sobre los procesos comunicativos de la comunidad indígena Cacha.

2.1.3. Mecanismo de articulación social

Para Laclau la identidad cultural “permite al individuo a su articulación en diferentes formaciones históricas –discursivas, para que esto se lleve a cabo es necesario conocer la estructura social que permite concretar una lucha hegemónica”. (Parra, 2008)

La sociología de Pierre Bourdieu representa una aproximación que nos permite entender la forma en que se llevan a cabo los procesos de reproducción y diferenciación social dentro de una sociedad determinada. En este sentido, emplea las nociones de sistemas simbólicos y relaciones de poder para explicar la forma en que son construidas las clases sociales, a las que él denomina espacios sociales (Piñero, 2008, pág.1)

Gráfico 2. Dimensiones de las representaciones sociales

Fuente: Revista de Educación 7, Piñero (2008)

Elaboración: Jhuliana Taisha

2.1.3.1. Organización Social

“El movimiento indígena, nace como una representación para constituirse en los espacios políticos, los líderes y dirigentes son los encargados de consensuar temas que estén acordes a sus ideologías mediante su propia forma de gobernar misma que nace desde las bases” (Fernández, 2002, pág. 1)

Los pueblos indígenas tenían dos formas de organización social que fueron utilizados para su representación de la expresión colectiva una antes y otra después de la promulgación de la Constitución Política del año 1998.

Gráfico 3. *Formas de Organización social*

Fuente: Población indígena del Ecuador, análisis de estadísticas socio-demográficas (2006)

Elaboración: Jhuliana Taisha

Étnico- social: tiene que ver con la lucha por el reconocimiento de la diversidad, la convivencia, la coexistencia e interrelación solidaria entre los diferentes pueblos. Esto los ayudo a introducirse al ámbito político. Con respecto a lo étnico cultural hace referencia a que los pueblos y nacionalidades se adscriben de acuerdo a sus culturas mismas que buscan una representación política (Chisaguano, 2006, págs. 13-14).

2.1.3.2. Interacción social

La interacción comunicativa, nos permite comprender el entorno físico y mediante nuestras experiencias que aprendemos en el mundo

La interacción como ya se lo mencionó antes, es un proceso discursivo mismo que se manifiesta en las experiencias de los individuos que intervienen en el proceso, permitiéndoles la socialización con otros individuos por medio de sus actos. Ya desde este contexto diríamos que la manera de interactuar en redes discursivas y de acción comunicativa hace posible, o vehiculan, la aprehensión, comprensión e incorporación del mundo (Rizo, 2009, pág. 152).

2.1.3.3. Acción colectiva

Los movimientos sociales son concebidos como representaciones de significación colectiva que ayudan a la articulación social de los individuos

El eje accionar colectivo y organizado de un sector parte de los movimientos sociales que tiene como propósito provocar, impedir o anular un cambio social; en ese sentido, les reconoce su capacidad para generar orientaciones y transformaciones socioculturales, “El énfasis radica en conocer los procesos desde donde los individuos confieren sentido a su acción colectiva de manera que se pueda entender por qué las personas participan en ellos (Delgado, 2007a, pág. 45)

Gráfico 4. Aspectos de los movimientos sociales

Fuente: Delgado (2007)

Elaboración: Jhuliana Taisha

El eje accionar colectivo y organizado de un sector parte de los movimientos sociales que tiene como propósito provocar, impedir o anular un cambio social; en ese sentido, les reconoce su capacidad para generar orientaciones y transformaciones socioculturales, “El énfasis radica en conocer los procesos desde donde los individuos confieren sentido a su acción colectiva de manera que se pueda entender por qué las personas participan en ellos (Delgado, 2007b, pág. 45)

De esta manera construyen su identidad colectiva, definida como compartida e interactiva, que nacen de un grupo o varios individuos, relacionados con un objetivo de acción política. Podemos decir que los movimientos sociales juegan un papel importante en la articulación

social de los pueblos indígenas del Ecuador en el caso específico de Cacha, que ya tiene una historia de reivindicación social.

2.1.3.4. Cambio social

“La comunicación concebida por los pueblos indígenas para el cambio social es una dinamizadora que permite a los pueblos/comunidades en su articulación” (Parra, 2008, pág. 40).

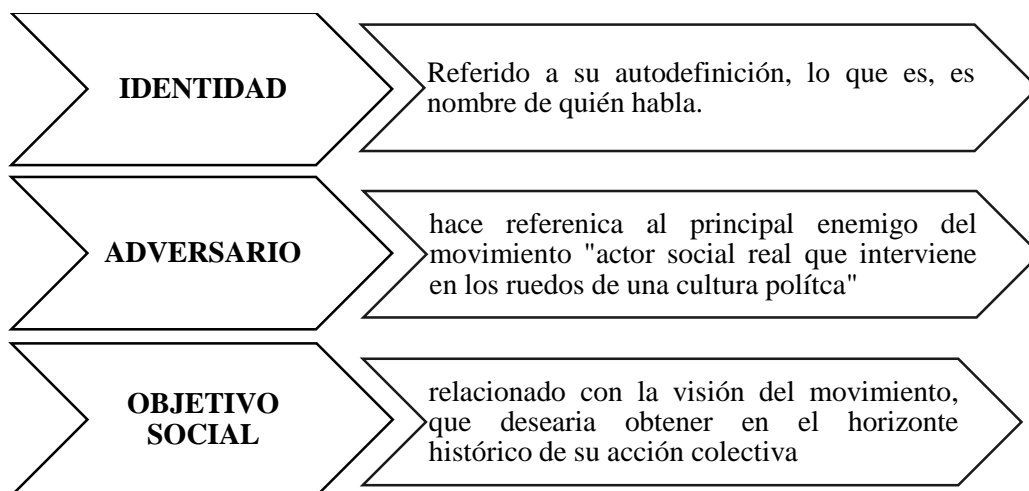
El problema de la ideología de los movimientos campesinos, está estrechamente relacionado con el liderazgo, la concepción igualitaria libertaria que marco vigorosamente a la mayor parte de los movimientos, fuera sociopolítica o religiosa en sus motivaciones, puede parcialmente al menos haber sido introducida desde fuera de la clase campesina. (Landsberger, H, 1978 págs. 126-127).

“La comunicación para el cambio social aparece como un paradigma reformulado, que rescata y profundiza el camino recorrido por la comunicación para el desarrollo y por la comunicación participativa, mientras incorpora algunas nociones innovadoras y progresistas de los modelos de modernización” (Pereira & Cadavid, 2011a, pág.19)

2.1.3.4.1. Movimientos sociales

“son un conjunto de individuos que tienen un objetivo en común que mediante las provocaciones colectivas planteadas en una interacción sostenida con las élites, las autoridades

Gráfico 5. Elementos básicos propuestos por Manuel Castells acerca de la definición de movimiento social.

y los oponentes, buscan generar cambio social”. (Barrera, 2011, pág. 30).

Fuente: Movimientos sociales, esfera pública y comunicación: lo visible de lo invisible de
Hernán Rodríguez Uribe (2011)

Elaboración: Jhuliana Taisha

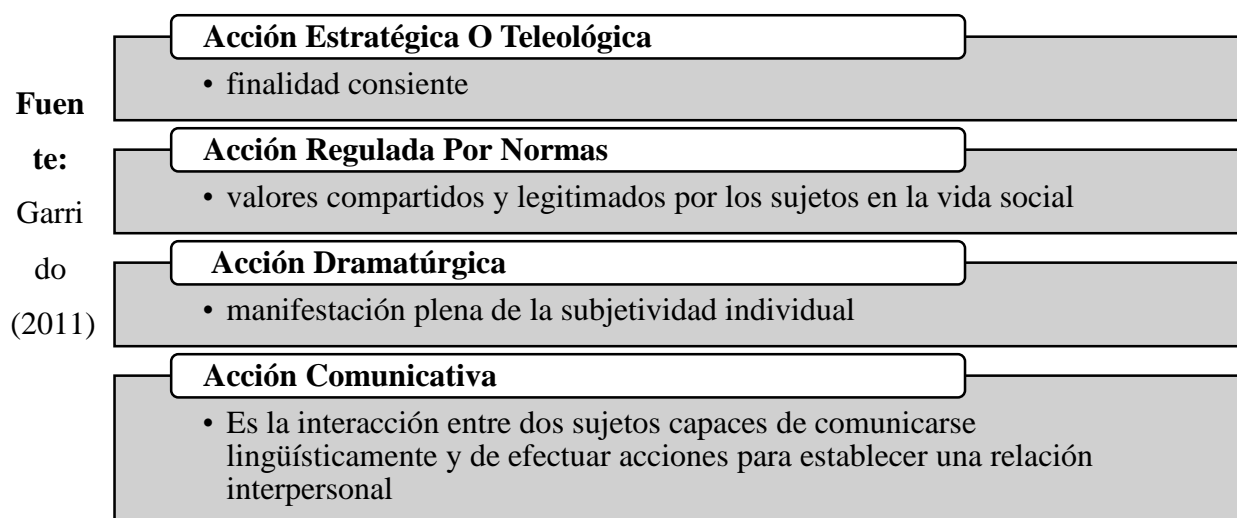
2.1.3.5. Acción comunicativa de Habermas

La acción comunicativa es parte fundamental de la acción social de un grupo:

La teoría de acción comunicativa propuesta por uno de los pensadores y filósofos más influyentes del siglo XX, con su idea de “sabiduría emancipadora” establece un referente acerca de la acción social, que “a partir de la interacción basada en el uso del lenguaje adoptando la noción de praxis definiendo la acción o práctica por el cual el ser individuo accede al mundo estudiando las condiciones que se presentan en la racionalidad” (Garrido, 2011).

Para, Bravo, Larrea, Ruales & Bravo (2018) “La acción comunicativa se convierte en una herramienta de los sectores deprimidos, interrelaciones e interacciones mediante el uso de actos comunicativos en este caso estamos hablando del uso del lenguaje”.

Gráfico 6. Tipología de la acción social - Sociología desde Durkheim-

Elaboración: Jhuliana Taisha

Habermas entiende bajo el concepto de “acción comunicativa”, el proceso de comunicación de planes de acción individual por la vía de un acto de entendimiento hablado. A través de éste, los participantes llegan a un acuerdo a través del uso consciente de su saber intuitivo de interpretación general de su situación y de sus acciones (Solares, 1996a, pág.13).

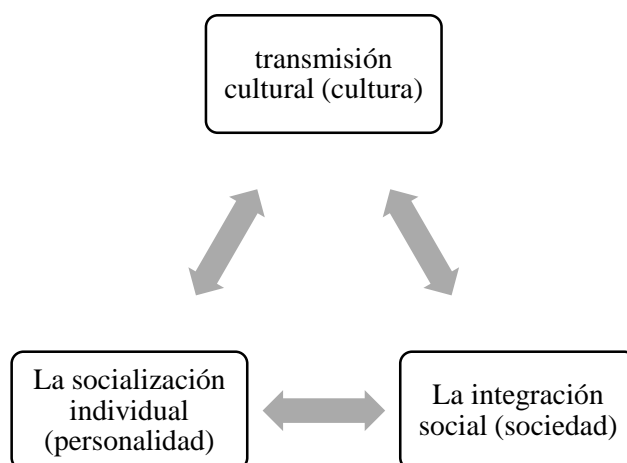
2.1.3.5.1. Mundo de vida

Para Solares (1996) el mundo de vida concebido por Habermas en la acción comunicativa:

es todo aquello que nos rodea, pero tiene su base en las generaciones pasadas, se define como aquello que nos distingue del resto, misma que constituye la fuente del saber, el conjunto de experiencias en nuestro contexto socialmente establecidas en la modernidad, cada período menos consolidado la tradición y sí en contradicción con la inclinación a la expansión mercantil esto da como resultado que las culturas pierdan su esencia, pero también se pueden considerar como maneras de articulación social hacia la modernidad, creando nuevos horizontes para los individuos involucrados en los procesos comunicativos.

(Solares, 1996b, pág.13).

Gráfico 7. Reproducción Simbólica

Fuente:
Solares
(1996)

Elaboración: Jhuliana Taisha

2.1.3.6. Cultura

El antropólogo Ralph Linton define a la cultura de la siguiente manera:

La cultura se refiere al estilo completo de vida de una sociedad y no simplemente a aquellas partes de esta a las que esa sociedad considera como más elevadas o deseables. En consecuencia cada sociedad tiene una cultura, no importa como de simple pueda ser esa cultura, y cada ser humano es cultural, en el sentido de que participa en una u otra cultura (Ember, C; Ember, M; Peregrine, P, 2004, pág. 258).

2.1.3.7. Cosmovisión andina

Chacalo (2013) menciona:

La cosmovisión andina es integradora, complementaria, en relación que se mantiene las unas de las otras, estas se encuentran enmarcadas en las ideas del mundo que se concibe y mantiene siempre en constante interrelación con las partes. Se trata entonces de una racionalidad plenamente vivencial, intensamente viva, plenamente simbólica y en construcción permanente. (p.64)

Para los pueblos indígenas esta concepción sigue vigente y permanece latente en las manifestaciones culturales y conciencia colectiva, la cosmovisión andina es tomada como un todo que entrelaza los procesos de comunicación de cada miembro que participe de dicho proceso.

2.1.3.7.1. Cosmovisión de la nación Puruhá

“En las últimas décadas, el pueblo Puruhá ha mantenido su identidad a través de las fiestas y tradiciones, la transmisión del conocimiento es ancestral a través de la enseñanza oral de generación en generación y la sanación con medicina natural” (Méndez, 2014, pág.20).

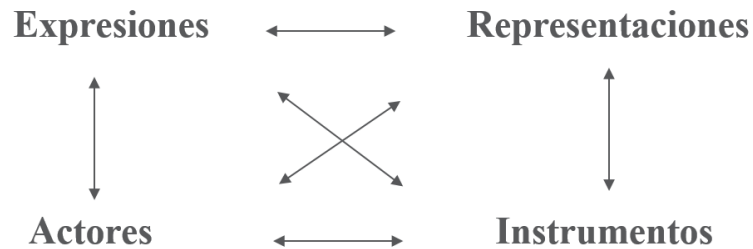
El sol y la luna eran los espíritus o Apus máximos de los Puruhaes. El Chimborazo era considerado como un ente masculino y el Tungurahua como entidad femenina. Las familias tenían espíritus particulares representados por imágenes de piedra o barro. El pueblo Puruhá creía en el jahua pacha (Cielo), y en el ucu pacha (Infierno). El arco iris era considerado para esta nación como una deidad maléfica y fecundante, era temido por las mujeres y al descubrirlo cerraban la boca para no quedar en cinta, además abandonaban para siempre la casa en donde aparecía el arco iris (Bastidas, 2015, pág. 1)

2.1.3.8. Procesos de Comunicación

“los procesos de comunicación tienen una concepción lingüística en la que se puede detectar dos lados una individual y otra social, mediante el cual el individuo reconstruye el circuito de palabra”. (Gómez, 1995, págs. 790-792).

“El lenguaje como cualquier otro proceso de comunicación partiendo de las representaciones lingüísticas, pero con un mayor grado, capacita a los individuos para reflejar su realidad, alejarse de ella, desvincularse de la misma y transformarse” (Yang; saladrigas & Torres, 2016a, págs. 166-170)

Gráfico 8. Modelo de comunicación

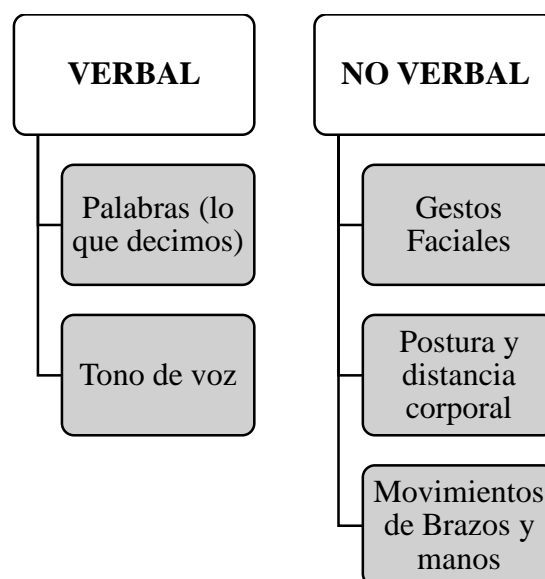

Fuente: Teoría de la comunicación, la comunicación, la vida y la sociedad de Martín Serrano (2007)

2.1.3.8.1. Tipos de comunicación

“El ser humano desde tiempos primitivos ha tenido la necesidad de comunicarse, por lo tanto a lo largo de los años se han creado diferentes formas de comunicación” (Yang; saladrigas & Torres, 2016b, págs. 166-170), tal es el caso de la comunidad indígena de Cacha en donde existe un instrumento llamado “Bocinero”.

Gráfico 9. Formas de Comunicación

Fuente: Elaboración propia

2.1.3.8.1.1. Dialogo

El dialogo es un género apropiado para lograr el entendimiento mutuo entre dos grupos son procesos a través del cual las personas pueden identificar obstáculos y desarrollar estructuras políticas, procesos y medios comunicativos que se han trazado y determinado para alcanzar un objetivo en común de acuerdo a sus lineamientos, es un elemento clave de la comunicación para el desarrollo y cambio social misma que ayuda en el mejoramiento de las condiciones de vida colectivas e individuales. (Obregón & Botero, 2011b, pág. 113)

2.1.4. Cacha: contexto histórico

El asentamiento del pueblo indígena data desde el año 2.500 a 3.500 años a.c. en esta Colonia, fueron perseguidos, esclavizados, explotados y aislados en la República. En esta parroquia vivieron familias importantes de gran poderío económico y social, como la que perteneció a la Dinastía Duchicela, estos reyes basaron su poder en las sucesiones familiares, acumulando gran poder económico y social (Cuzco & Inca, 2016)

La parroquia Cacha fue declarada como la primera parroquia indígena del Ecuador con su parroquialización en el año 1980 en la presidencia de Jaime Róldos Aguilera, Chimborazo ha recibió el título de “cuna de la nacionalidad Ecuatoriana”, debido a la lucha histórica que el pueblo puruhá enfrente con los españoles, dirigidos por Daquilema esta comunidad impuso su propio sistema organizativo y social. (Arrieta, 1984a, págs.17-29).

El pasado por lejano que lo veamos es raíz y causa del presente:

En el presente centro de lo que después se llamó Reino de Quito surge una cultura admirable, la Puruha, la multiplicación de los “aillus” constituyeron la LLACTA o pueblo unido por relaciones culturales homogéneas que mediante un proceso democrático, eligieron a un monarca para fortalecer sus aspiraciones socio-políticas. Sobre su historia pre colonial se interesaron el P. Juan de Velasco, a mediados del siglo XVIII y el canónigo Juan Félix Proaño, en 1918 y ambos estudiosos coincidieron en afirmar que fue residencia privada de los reyes duchicelas. (Arrieta, 1984b, págs.17-29).

“La importancia que tenía el pueblo de Cacha para los conquistadores hizo que fuera constituido en la primera encomienda del Reino de Quito, entonces sus autoridades encomendero y doctrinero, organizan la parroquia con carácter eminentemente eclesiástico” (Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Cacha, 2015, pág. 1)

2.1.4.1. Monarca Puruha – Duchicela

Los duchicelas eran considerados la familia real indígena en Cacha, conviene subrayar que fueron quienes a lo largo del tiempo encabezaron los procesos políticos y sociales de dicha comunidad.

En la actualidad la descendencia sigue vigente, uno de los personajes más reconocidos en este contexto es Fernando Daquilema, considerado líder de este pueblo que cansado de pagar impuestos decidieron levantarse contra García Moreno, logrando en el año 1979 crear la Federación de comunidades del pueblo Cacha.(Arregui & Yépez, 2012, pág. 47).

2.1.4.2. Fernando Daquilema

Considerado como el más grande rey, un hombre que luchó contra los salvajes que encadenaron a la libertad con la constitución y las leyes, Alfredo Costales lo define “como el Chimborazo, audaz, atrevido y valiente. Conocido como un hombre justo, justo como la tierra”. (Costales, 1984, pág. 151).

2.9.1 VARIABLES

2.9.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

- Comunicación

2.9.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE

- Mecanismo de articulación social

2.9.1.3 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE	DEFINICIÓN	CATEGORIA	INDICADORES	TÉCNICA E INSTRUMENTOS
Comunicación	Se la puede definir como un proceso por medio del cual una o varias personas se ponen en contacto a través de uso de mensajes y espera que esta última de una respuesta, sea una opinión, actividad o conducta. En otras palabras la comunicación es una manera de establecer contacto con los demás por medio de hechos, ideas, pensamientos y conductas, buscando una reacción que se ha enviado. Además define a la comunicación como proceso de interacción social por medios de símbolos y mensajes, estas pueden ser verbal o no verbal, interindividual o intergrupales (Martínez y Nosnik, 1998, p. 11).	<ul style="list-style-type: none"> - Tipos de comunicación. - Procesos de Comunicación. - Instrumentos comunicativos 	<ul style="list-style-type: none"> -Verbal, No verbal -Cosmovisión Andina. -Biológicos 	<ul style="list-style-type: none"> Entrevista - Cuestionario de entrevista
Mecanismos de articulación social	<p>Laclau entiende que la articulación de las distintas identidades se produce a partir del cruce de dos lógicas opuestas “ la lógica de la equivalencia y del símbolo que subdivide el sentido literal de toda lucha y la lógica de la diferencia y de lo literal que opera a través de fijaciones que establece un sentido que elimina cualquier variación contingente</p> <p>(Laclau y Moufle, 1985, p.83).</p> <p>Lurie define a la articulación social en los siguientes términos “La articulación consisten en relaciones inter-activas que se canalizan, sistematizadas y protegidos por acuerdos contractuales entre una minoría de la sociedad en general, debido a la simbiosis sociales clásica implica un equilibrio de poder entre los grupos socialmente interactuar pero autónomas”. (Bartolomé, 1980, p. 279).</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Articulación Social - Acción Colectiva -Organización Social 	<ul style="list-style-type: none"> - Interculturalidad. - Simbolismo - identidad 	<ul style="list-style-type: none"> Técnica: Encuesta - Instrumento: Cuestionario de encuesta

CAPITULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1. METODOLOGÍA

Es preciso levantar información cualitativa y cuantitativa respecto a las formas de comunicación utilizadas por el pueblo indígena de Cacha ya que en la actualidad no se ha realizado ninguna investigación de este tipo en la comunidad.

3.1.1. MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO

Mecanismos que analiza un caso particular (la comunicación como proceso de articulación social en Cacha) cuyos resultados ayudan para formular conclusiones de carácter general. A partir de las observaciones sistemáticas de la realidad se descubre la generalización de un hecho y una teoría.

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación fue de tipo descriptiva, bibliográfica, de campo, además de aquello se demostró los resultados en un análisis cualitativo y cuantitativo que se lo presentó con gráficas estadísticas.

3.2.1. Descriptiva

Este método se encargó de explicar de forma detallada los resultados de la investigación como características particulares del objeto de estudio.

3.2.2. Bibliográfica

Para sustentar la investigación se utilizó libros, artículos científicos, que ayudaron a crear una base teórica más estructurada sobre el tema tratado.

3.2.3. Cualitativa

Describirá las características propias que se da en cada resultado de la investigación.

3.2.4. Cuantitativa

Se utilizará datos estadísticos que se obtendrán mediante las encuestas que se realizarán en la población de estudio, esto se representara mediante gráficas estadísticas.

3.2.5. Investigación de campo

Se llevó a cabo el uso de técnicas de recolección, mediante la utilización de las encuestas realizados a los habitantes de Cacha, mismos que son sujeto de investigación además de aquello el uso de entrevistas a expertos en el tema, dando respuesta al problema planteado.

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.3.1. Investigación no experimental

Porque el problema será estudiado tal como se da en su contexto natural no habrá manipulación intencional de variables. Se hará el estudio de algo ya existente, permitiendo realizar una investigación de campo en el lugar.

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.4.1. Población

Según datos del Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos (INEC), referente al último censo de población y vivienda que se realizó en el país en 2010, se conoció que la parroquia rural Cacha residen 3.160 habitantes en las 19 comunidades.

3.4.2. Muestra

FÓRMULA

$$n = \frac{N}{e^2(N - 1) + 1}$$
$$n = \frac{3160}{0,05^2(3160 - 1) + 1}$$
$$n = \frac{3160}{0,00025^2(3159) + 1}$$
$$n = \frac{3160}{8.8975}$$
$$n = 355$$

El tamaño de la muestra corresponde: 355

Tabla 1. Población Cacha

Cacha	Población
Mujeres	1750
Hombres	1410
TOTAL	3160

Fuente: INEC (2010)

Elaborado por: Jhuliana Taisha

Tabla 2. Estratificación de la muestra

N°	Comunidades	Población	% de encuestas	# Aplicación encuestas
1	Amula Shiguiquis	107	3	12
2	Amula Casaloma	245	7	26
3	Amula Grande Rayoloma	113	3	12
4	Cruzada Hualiquiz	326	10	35
5	Cacha Chuyuc	560	17	60
6	Cacha Obraje	172	5	19
7	Cañag	80	2	8
8	Cachaton San Francisco	227	7	24
9	Gaubuc	56	2	6
10	Huagshi	243	7	25
11	Lemapamba	141	4	13
12	Machangara	49	2	5
13	Pucara Quinche	191	6	19
14	San Miguel de Quera	205	6	22
15	San Pedro	106	3	11
16	San Antonio de Murogallo	91	3	10
17	San Antonio de Bashug	48	2	5
18	San Antonio de Shilpala	323	10	36
19	Verdepamba	66	2	7
Total				355

Elaborado por: Jhuliana Taisha

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

3.5.1. Técnicas

Para la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas:

Encuestas

Mediante la aplicación de esta técnica se pudo recolectar información acerca de la comunicación como mecanismos de articulación social en la comunidad indígena Cacha, a través de las 355 encuestas divididas en las 15 comunidades que conforman la parroquia.

Entrevistas

La aplicación de esta técnica a personas especializadas en el tema de investigación, tuvo como finalidad recolectar información específica que ayudo en el tema de la comunicación como mecanismo de articulación social.

3.5.2. Instrumentos

Para la investigación se utilizaron los siguientes instrumentos:

- Cuestionario de encuesta.
- Guía de entrevista

3.6. TÉCNICAS PARA PROCEDIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizó tablas y gráficos estadísticos que facilitaron la presentación de los resultados obtenidos en la investigación.

CAPÍTULO IV

4. RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

4.1. Análisis e interpretación de resultados

4.1.1. Análisis de la encuesta

Tabulación, análisis e interpretación de las encuestas dirigidas a los habitantes de la parroquia Cacha,

Tamaño de la muestra: 355 encuestados

Pregunta 1: ¿Cree usted que la utilización del idioma, en este caso el quichua es un requisito básico que facilita la comunicación con otras personas de su comunidad?

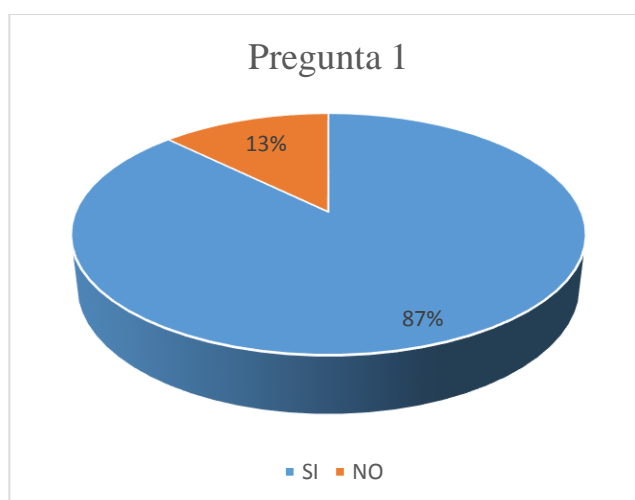
Tabla 3. Utilización del Idioma quichua como requisito básico para la comunicación.

DATOS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	310	87%
NO	45	13%
TOTAL	355	100

Fuente: Habitantes de la parroquia Cacha.

Elaborado por: Jhuliana Taisha.

Gráfico 10. Utilización del Idioma quichua como requisito básico para la comunicación.

Análisis: El 87% de la población utiliza el idioma quichua como requisito básico de comunicación, mientras que el 13% no lo considera básico.

Interpretación: Para los habitantes de Cacha es importante el manejo del idioma quichua, mismo que sirve para comunicarse con otros individuos de su comunidad llevándose así a cabo la articulación social.

Pregunta 2: De la siguiente lista elija dos formas de comunicación que usted utiliza a diario.

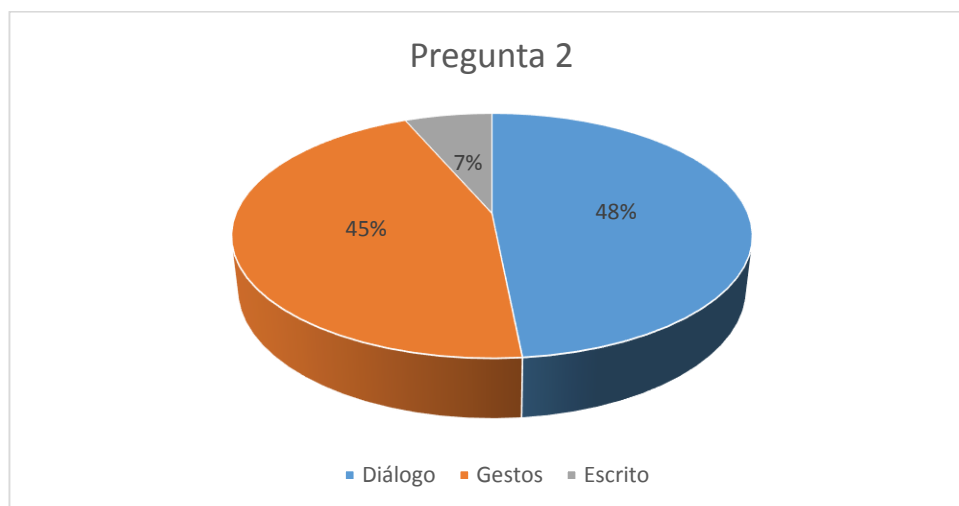
Tabla 4. Formas de comunicación.

DATOS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
DIÁLOGO	172	48%
GESTOS	160	45%
ESCRITO	23	7%
TOTAL	355	100%

Fuente: Habitantes de la parroquia Cacha.

Elaborado por: Jhuliana Taisha.

Gráfico 11. Formas de comunicación.

Análisis: El 48% de la población considera al diálogo como una forma de comunicación, un 45% eligió gestos, mientras tanto un 7% se inclinó por el escrito.

Interpretación: lo anteriormente expuesto nos lleva a deducir que la población indígena de Cacha, mantiene una forma de comunicación verbal, siendo este una manera más efectiva de comunicarse con otros ciudadanos de la comunidad, en este mismo contexto se da la utilización de los gestos ya que es una manera de expresión no verbal, considerada muy efectiva.

Pregunta 3: ¿Considera usted al Bocinero como un instrumento de comunicación que le permite mantenerse informado acerca de las actividades que se desarrollan en la comunidad?

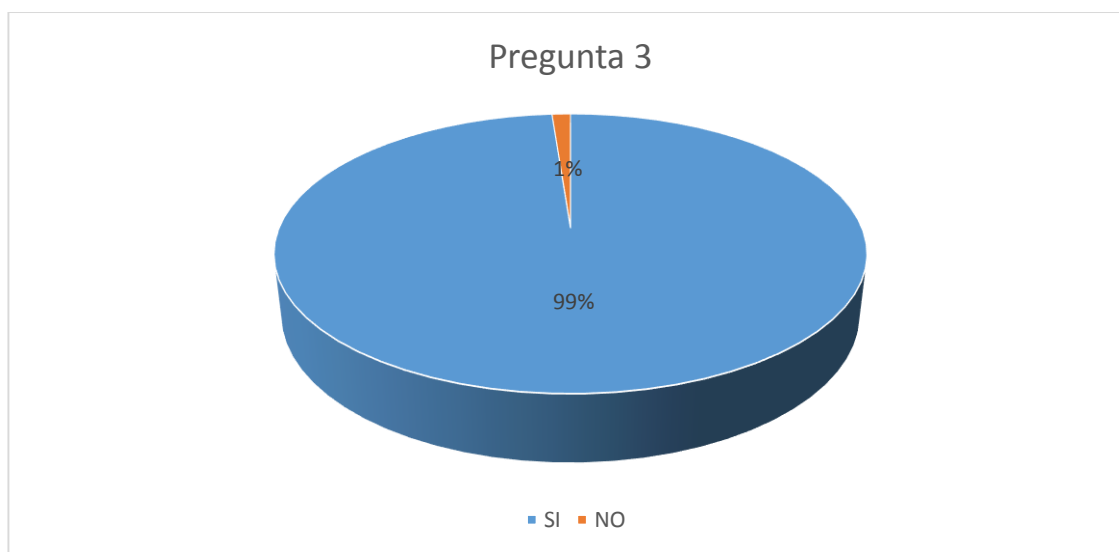
Tabla 5. Bocinero, instrumento de comunicación

DATOS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	263	99%
NO	92	1%
TOTAL	355	100%

Fuente: Habitantes de la parroquia Cacha.

Elaborado por: Jhuliana Taisha.

Gráfico 12. Bocinero, instrumento de comunicación.

Análisis: El 99% de la población considera al bocinero como un instrumento de comunicación, por otra parte el 1% no lo considera un instrumento de comunicación.

Interpretación: En virtud de los resultados podemos decir que el bocinero es importante para los habitantes de Cacha, ya que les permite mantenerse al tanto de lo que sucede en la comunidad, este instrumento ha sido utilizado desde mucho tiempo atrás y aún se mantiene vigente en la actualidad.

Pregunta 4: Las formas de organización social son consideradas como una práctica comunicativa que busca una representación política, ¿A qué organización política usted pertenece?

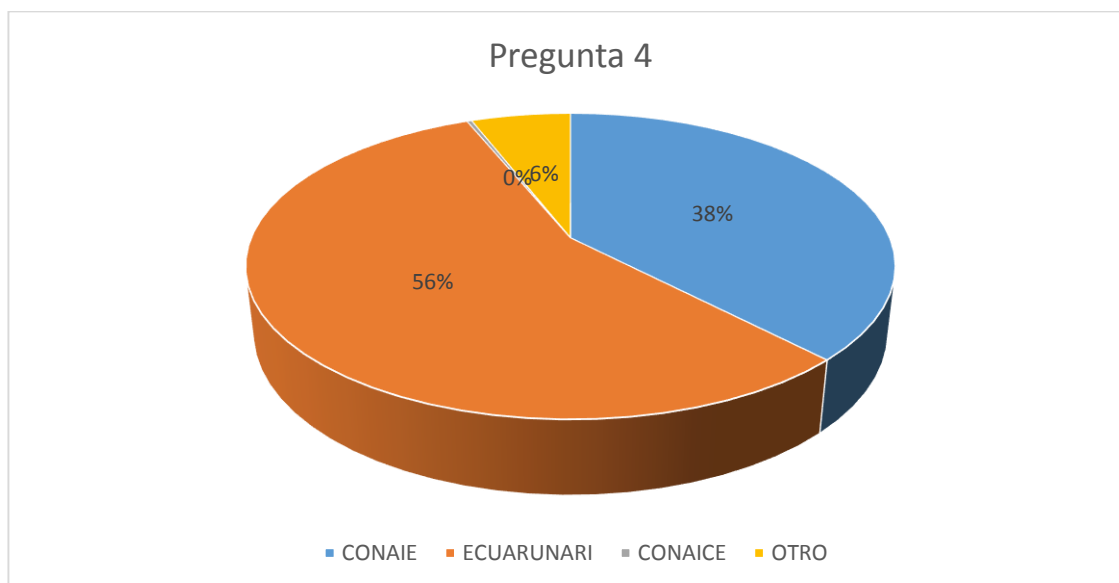
Tabla 6. Organización política.

DATOS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
CONAIE	134	38%
ECUARUNARI	199	56%
CONAICE	1	0%
OTRO	21	6%
TOTAL	355	100%

Fuente: Habitantes de la parroquia Cacha.

Elaborado por: Jhuliana Taisha.

Gráfico 13. Organización política.

Análisis: El 38% de la población pertenece a la CONAIE, el 56% a la ECUARUNARI, el 0% a la CONAISED, y el 6% a otra organización política en este caso FAINE.

Interpretación: la mayoría de los encuestados pertenece a una organización política, siendo esta un eje primordial en la comunidad ya que por historia se conoce que los pueblos y nacionalidades del país están representados por organizaciones sociales y políticas.

Pregunta 5: ¿Por qué medios de comunicación usted se mantiene informado acerca de los acontecimientos que sucede en la provincia?

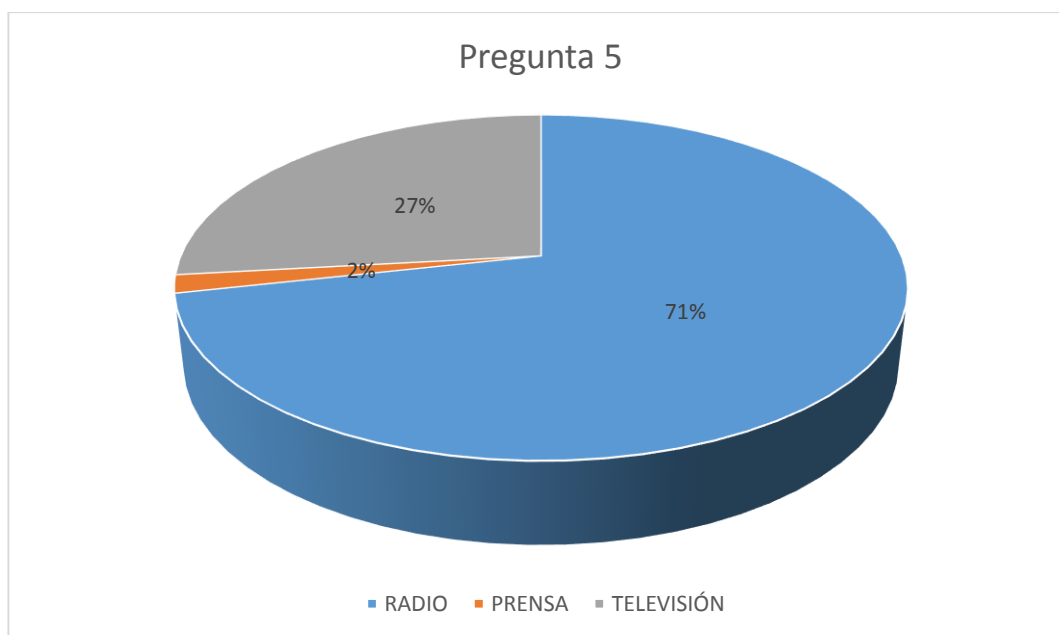
Tabla 7. Medios de comunicación.

DATOS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
RADIO	254	71%
PRENSA	6	2%
TELEVISIÓN	95	27%
TOTAL	355	100%

Fuente: Habitantes de la parroquia Cacha.

Elaborado por: Jhuliana Taisha.

Gráfico 14. Medios de comunicación.

Análisis: El 71% de la población se mantiene informado a través de la radio, el 2% la prensa, y el 27% mediante la televisión.

Interpretación: la mayoría de la población consideró a la radio como el medio de comunicación utilizada para mantenerse informado acerca de las actividades a nivel provincial, un ejemplo de eso son las radios comunitarias que sirvieron para la evangelización por parte de la iglesia y aún se mantiene.

Pregunta 6: El discurso es una forma de expresión comunicativa, que tiene como finalidad emocionar, persuadir e informar. ¿Cree usted que el discurso es una manera de generar cambio social a partir de la participación colectiva?

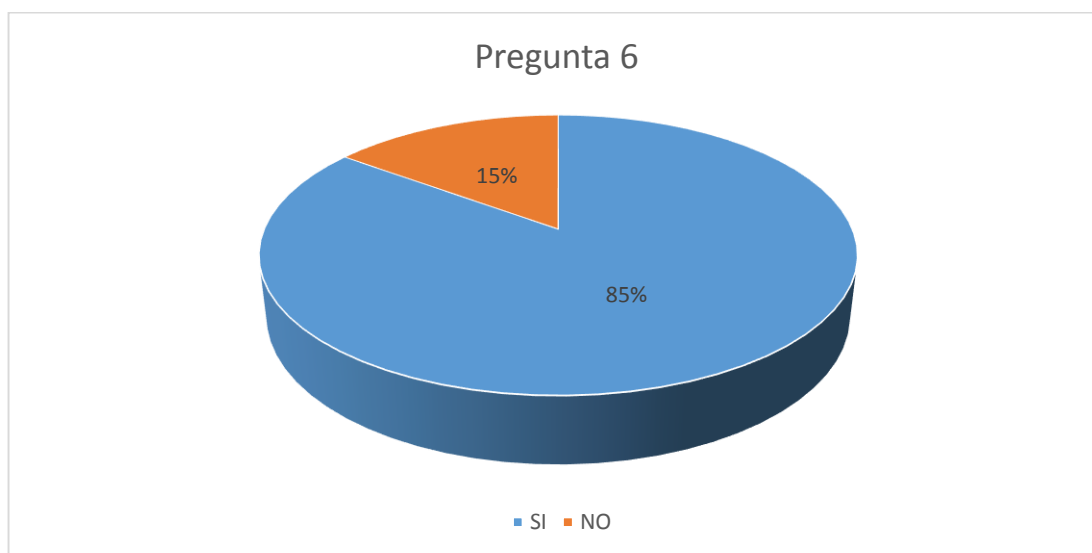
Tabla 8. *El discurso como manera de generar cambio social a partir de la participación colectiva.*

DATOS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	302	85%
NO	53	15%
TOTAL	355	100%

Fuente: Habitantes de la parroquia Cacha.

Elaborado por: Jhuliana Taisha.

Gráfico 15. *El discurso como manera de generar cambio social a partir de la participación colectiva*

Análisis: El 85% de la población cree que el discurso es una manera de generar cambio social, mientras el 15% no lo considera así.

Interpretación: la mayoría de los encuestados considera que el dialogo si genera cambio social a partir de la participación colectiva que se lleva a cabo en la comunidad, por lo tanto es indispensable la utilización del mismo en los discursos como mecanismo de información.

Pregunta 7: El inti Raymi es una de las tradiciones más representativas del pueblo de Cacha, ¿Cree usted que estos espacios de integración ayudan a la unión de los socios?

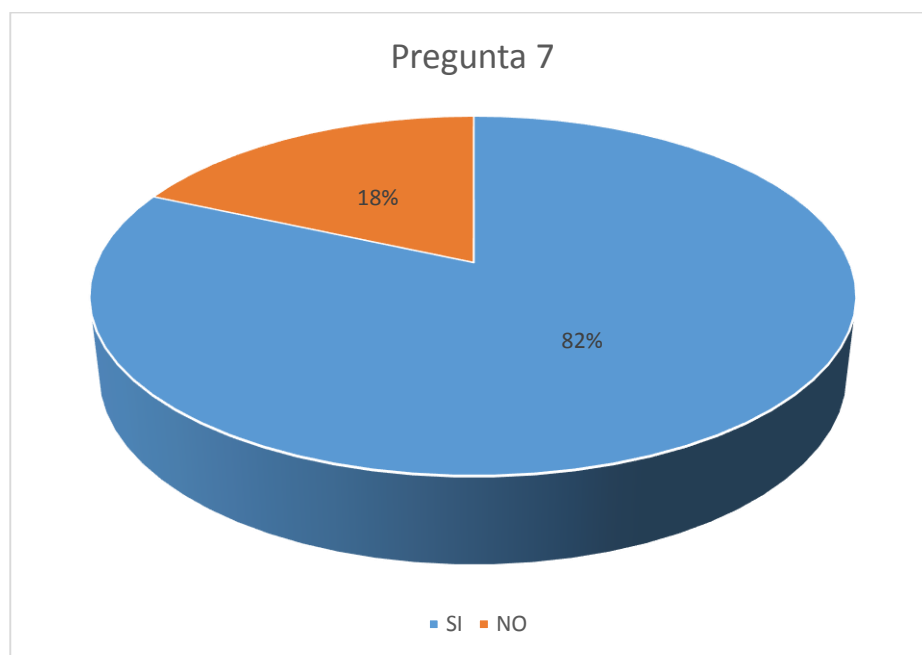
Tabla 9. *Inti Raymi, espacio de integración que ayudan a la unión de los socios.*

DATOS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	290	82%
NO	65	18%
TOTAL	355	100%

Fuente: Habitantes de la parroquia Cacha.

Elaborado por: Jhuliana Taisha.

Gráfico 16. *Inti Raymi, espacio de integración que ayudan a la unión de los socios.*

Análisis: El 82% de la población cree que el Inti Raymi ayuda en la unión de los socios, mientras que el 18% no lo considera así.

Interpretación: El Inti Raymi, es una ceremonia en la que se agradece al Dios sol por el inicio de las cosechas, por consiguiente los resultados obtenidos reflejan que la mayoría de la población cree que esta tradición promueve la unión de los socios

Pregunta 8: ¿Usted considera que la utilización del “Poncho” como una de las prácticas comunicativas representa el vínculo entre las diferentes comunidades que conforman Cacha?

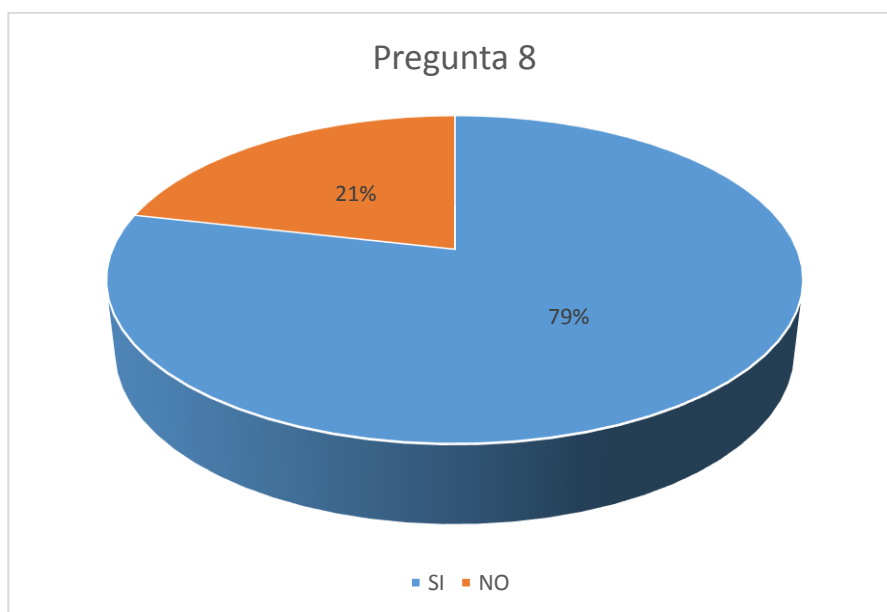
Tabla 10. Utilización del Poncho

DATOS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	279	79%
NO	76	21%
TOTAL	276	100%

Fuente: Habitantes de la parroquia Cacha.

Elaborado por: Jhuliana Taisha.

Gráfico 17. Utilización del Poncho.

Análisis: El 79% de la población considera al poncho como una práctica comunicativa, mientras un 21% no está de acuerdo.

Interpretación: Para la mayoría de la población encuestada el poncho es el vínculo que comparte los habitantes de las diferentes comunidades que conforman la parroquia Cacha, cabe mencionar que el poncho es una vestimenta tradicional que las comunidades indígenas de la sierra lo utilizan a diario, pero que con la globalización se van perdiendo el uso.

Pregunta 9: ¿Cómo califica usted al discurso utilizado por los líderes comunitarios para generar participación colectiva?

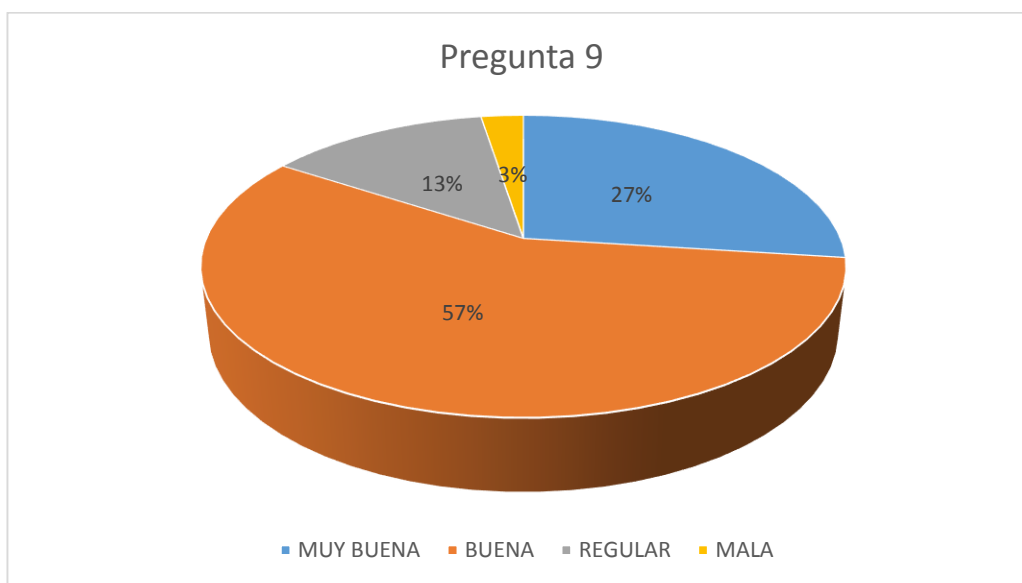
Tabla 11. Discurso utilizado por los líderes comunitarios.

DATOS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
MUY BUENA	96	27%
BUENA	203	57%
REGULAR	47	13%
MALA	9	3%
TOTAL	355	100%

Fuente: Habitantes de la parroquia Cacha.

Elaborado por: Jhuliana Taisha.

Gráfico 18. Discurso utilizado por los líderes comunitarios.

Análisis: El 27% de la población califica al discurso como muy buena, el 57% buena, el 13% regular, y el 3% mala.

Interpretación: El resultado de las encuestas realizadas dieron como resultado que en su mayoría los habitantes consideran al discurso utilizado por los líderes comunitarios como buena, por esta razón es necesario resaltar que los líderes son considerados muy importantes ya que son quienes representan a cada una de las comunidades en los diferentes escenarios sociales, culturales y políticos.

Pregunta 10: ¿Con qué frecuencia usted participa de las asambleas y mingas comunitarias llevadas a cabo en su comunidad?

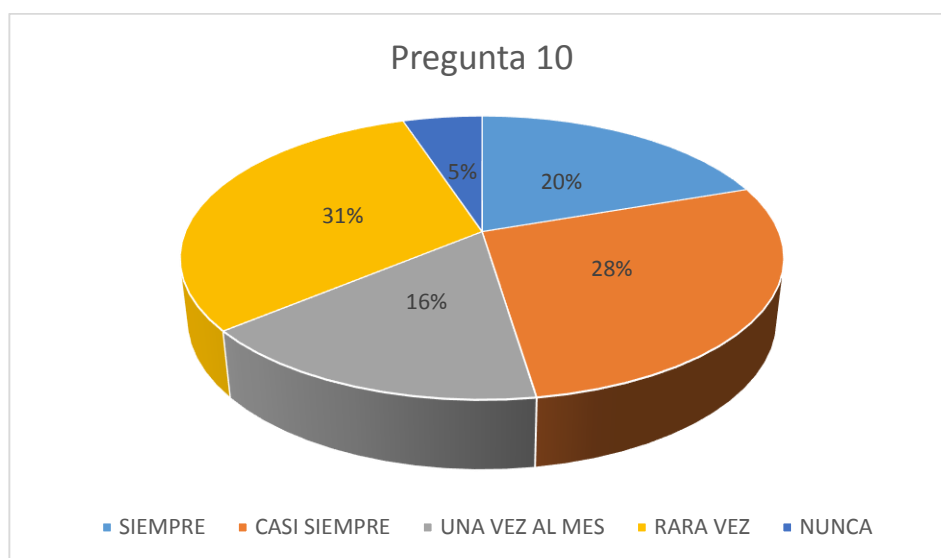
Tabla 12. Participación de las asambleas y mingas comunitarias.

DATOS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SIEMPRE	70	20%
CASI SIEMPRE	99	28%
UNA VEZ AL MES	58	16%
RARA VEZ	110	31%
NUNCA	18	5%
TOTAL	355	100%

Fuente: Habitantes de la parroquia Cacha.

Elaborado por: Jhuliana Taisha.

Gráfico 19. Participación de las asambleas y mingas comunitarias

Análisis: El 20% de la población siempre participa de las asambleas y mingas comunitarias, el 28% lo hace casi siempre, el 16% una vez al mes, un 31% rara vez, y el 5% nunca.

Interpretación: La gran parte de la población de alguna manera participa de forma activa en las actividades llevadas a cabo dentro de la comunidad, como parte de la articulación social que se lleva a cabo en estas manifestaciones de participación colectiva.

Pregunta 11: ¿Cree usted que los espacios de diálogo llevados en las asambleas comunitarias fomentan las movilizaciones sociales?

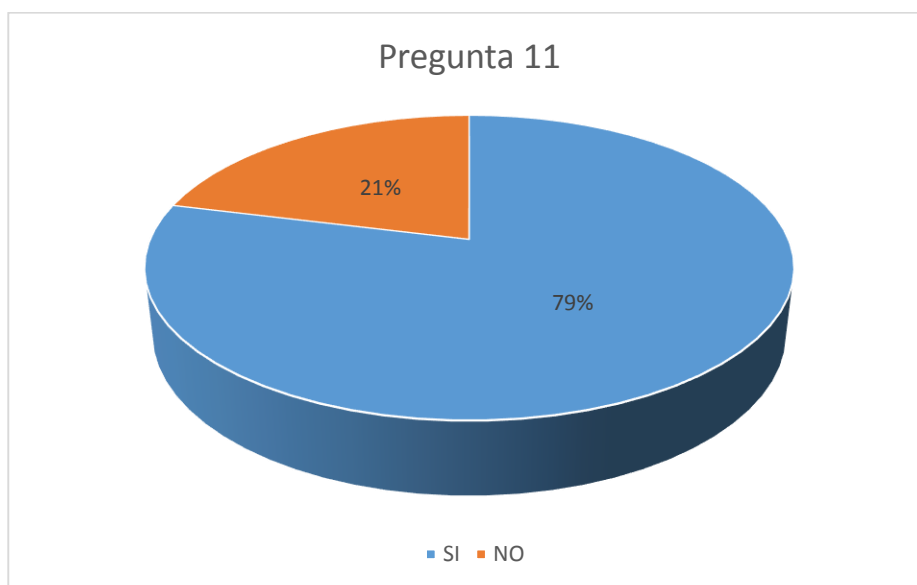
Tabla 13. Espacios de diálogo en las asambleas comunitarias fomentan las movilizaciones sociales.

DATOS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	280	79%
NO	75	21%
TOTAL	355	100%

Fuente: Habitantes de la parroquia Cacha.

Elaborado por: Jhuliana Taisha.

Gráfico 20. Espacios de diálogo en las asambleas comunitarias fomentan las movilizaciones sociales.

Análisis: Para el 79% de la población cree que los espacios de diálogo llevados en las asambleas comunitarias fomentan las movilizaciones sociales, mientras tanto el 21% no lo considera así.

Interpretación: La gran parte de la población determina que las asambleas comunitarias fomentan las movilizaciones sociales, y cabe recalcar en este punto que históricamente los pueblos y nacionalidad indígenas del Ecuador han realizado grandes movilizaciones en pie de lucha de sus derechos.

Pregunta 12: ¿Cómo califica usted a los espacios de participación en los que puede cooperar e involucrarse de manera directa o indirectamente?

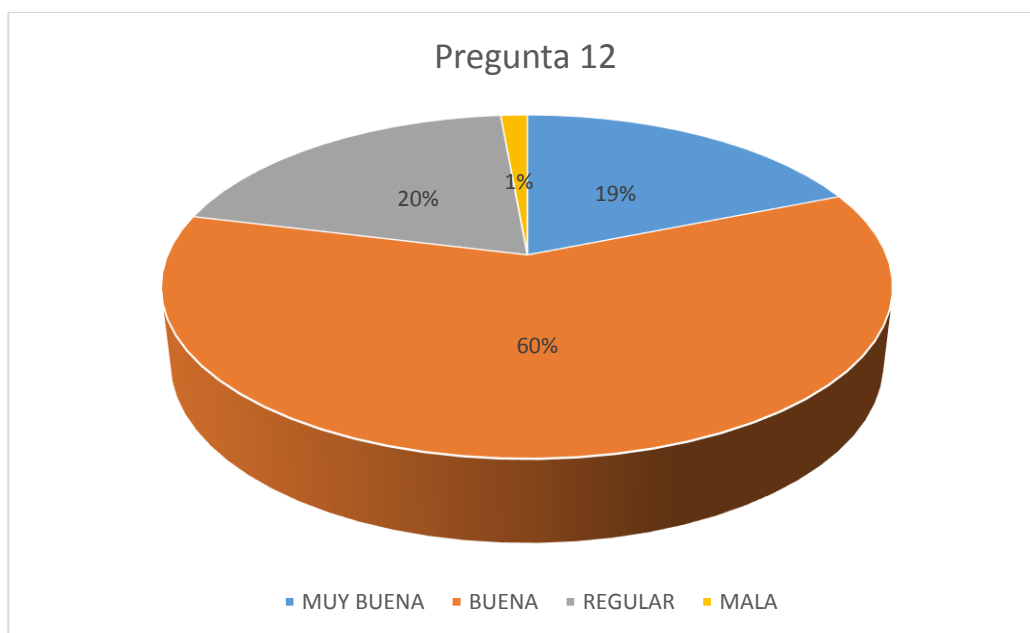
Tabla 14. Espacios de Participación.

DATOS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
MUY BUENA	67	19%
BUENA	213	60%
REGULAR	70	20%
MALA	5	1%
TOTAL	355	100%

Fuente: Habitantes de la parroquia Cacha.

Elaborado por: Jhuliana Taisha.

Gráfico 21. Espacios de Participación

Análisis: El 19% de la población califica a los espacios de participación como muy buena, el 60% buena, el 20% regular, y el 1% lo califica como mala.

Interpretación: La mayoría de los habitantes califica a los espacios de participación como buena, siendo estos una manera eficaz de llegar a acuerdos en temas relacionados con los intereses de la comunidad, es evidente que estos mismos espacios generen gran impacto en los resultados que se obtiene.

Pregunta 13: ¿Cree usted que mediante la difusión de prácticas culturales llevadas a cabo por la comunidad se logra un mayor lazo en la convivencia social con otras culturas?

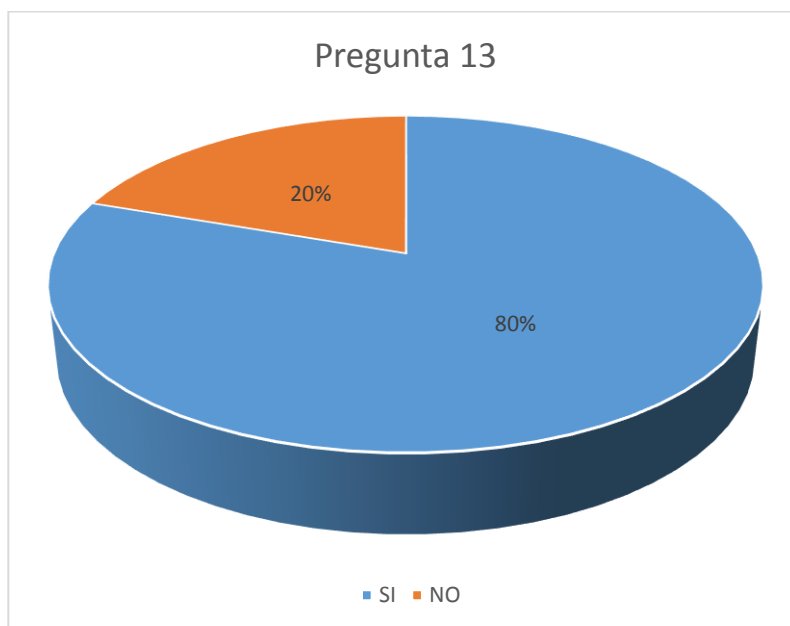
Tabla 15. Prácticas culturales en la convivencia social.

DATOS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	285	80%
NO	70	20%
TOTAL	355	100%

Fuente: Habitantes de la parroquia Cacha.

Elaborado por: Jhuliana Taisha.

Gráfico 22. Prácticas culturales en la convivencia social.

Análisis: El 80% de la población cree que las prácticas culturales logran un lazo en la convivencia social, mientras que el 20% no lo cree así.

Interpretación: Las prácticas culturales para la mayoría de la población logran un lazo en la convivencia social con otras culturas, un ejemplo de eso es la celebración del Inti Raymi, esta práctica cultural que se celebra en honor al sol, la cual sirve para que personas de todas partes tanto nacionales como extranjeras participen de la ceremonia, que incluye; danza, música y comidas típicas de la cultura de Cacha.

Pregunta 14: ¿Para usted las prácticas comunicativas abre ventanas en los procesos de modernización, ejemplo, la utilización de los medios masivos de comunicación tales como: radio, prensa y televisión, dentro de su comunidad?

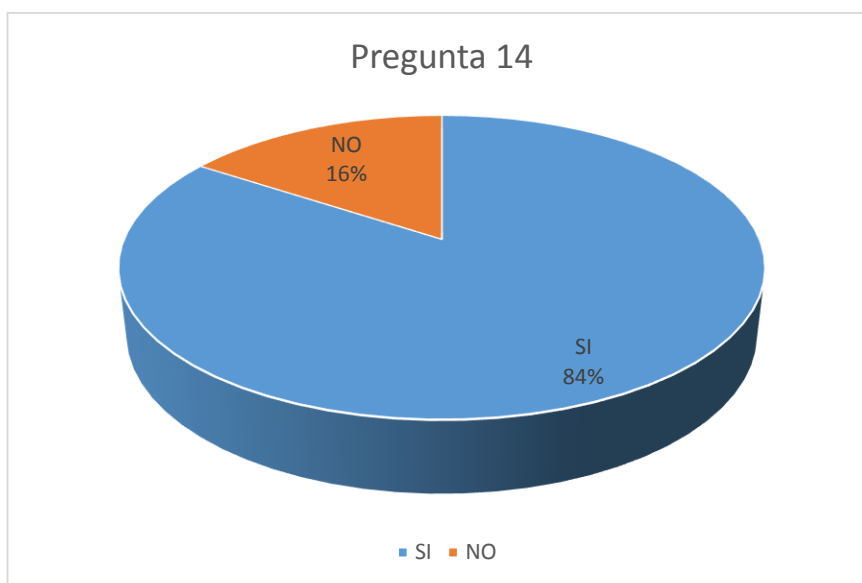
Tabla 16. Prácticas comunicativas en los procesos de modernización.

DATOS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	299	84%
NO	56	16%
TOTAL	355	100%

Fuente: Habitantes de la parroquia Cacha.

Elaborado por: Jhuliana Taisha.

Gráfico 23. Prácticas comunicativas en los procesos de modernización.

Análisis: Para el 84% de la población las prácticas comunicativas abren ventanas en los procesos de modernización, y el 16% cree que no es así.

Interpretación: Los medios masivos de comunicación (radio, prensa y televisión), considerados como practicas comunicativas se han convertido en herramientas que fomentan los procesos de modernización de las culturas, en este caso como es la comunidad indígena de Cacha, misma que cree que dichas prácticas comunicativas ayudan a fomentar este cambio dentro de su comunidad.

4.1.2. Análisis Entrevista

ENTREVISTA ESPECIALISTA

Entrevistado

Nombre: José Parco

Función: Sociólogo, Comunicador Social – Coordinador de interculturalidad en el GAD Municipal de Riobamba.

Pregunta	Respuesta	Análisis
1. ¿Qué papel juega la comunicación en los procesos de articulación social?	la comunicación es una cuestión muy amplia, maneja casi todos los ámbitos desde una trasmisión de un pensamiento de conocimiento y eso también se establece con las herramientas comunicacionales que le conocemos como medios digitales medios radiales, televisivos, prensa escrita, pero la principal comunicación es como el conocimiento, la sabiduría puede transmitir a una determinada masa. En las culturas andinas mucho se ha jugado lo que es la parte simbólica, y las iconografías que lo conocemos y ahí es todo lo se entra la codificación del conocimiento, entonces en esa perspectiva se toma ala comunicación como una trasmisión de conocimiento a un determinado colectivo.	Para los pueblos andinos la comunicación es muy importantes ya que mediante ella se puede lograr la trasmisión de conocimiento en los procesos de articulación social y para ello utilizan en casi todos los aspectos de su vida la simbología que juega un papel principal dentro del contexto comunicativo.
2. ¿Cuáles son los elementos comunicativos que utilizan los pueblos indígenas para comunicarse?	Una es la expresión oral y lo otro es la cuestión de la simbología, en la simbología, por ejemplo los tejidos en los bordados, la tonalidad instrumental que se caracteriza por la cuestión ceremonial, otros para la cuestión como un llamado de trabajo colectivo que se llama la minga otro es tonalidad festiva, otra tonalidad ritual, esos son elementos que faculta la comunicación, en este caso podría hablar de la nacionalidad quichua,	Los pueblos indígenas en este caso utilizan mucho lo que es el idioma quichua en las culturas andinas misma que en toda su expresión le permite expresar todo el conocimiento necesario hacia las nuevas generaciones, es por ello que cada simbología tiene un significado trascendental en la cultura andina.

	<p>generalmente el humo indica la llegada del verano, otros factores de comunicación también era la parte espiritual con la limpieza , por ejemplo una palabra yushi era una tonalidad que tenía el taita para que esa enfermedad salga pero ahí jugaba mucho el elemento del fuego, por ejemplo, el fuego creo que en todas las cultura es esa vinculación de comunicación de la unidad, de relación entre el hombre y entre el pensamiento y también ese fuego que mediatiza con el calor, con energía y por siempre al menos en las culturas quichuas el fuego lo consideramos como abuelo como mayor una comunicación no era necesariamente de decir un principio, sino a través de un cuento, un saber, una leyenda, los mitos eran formas de comunica, de transmitir un pensamiento.</p>	
<p>3. ¿Cree usted que las asambleas comunitarias consideradas como prácticas comunicativas, influyen en las decisiones políticas?</p>	<p>Por supuesto y toda la acción que desarrolla el ser humano es política, todo lo que es se planifica, se proyecta, la visión política y la comunidad está realizando la planificación, organización, desarrollo y crecimiento de esa comunidad por ende está vinculada la parte organizativa de crecer, desarrollar, fomentar, de articular un liderazgo, por ejemplo una vez que se consensua en esa asamblea ese dirigente debe ir transmitir en la organización ya sea parroquial, cantonal, entonces son formas de comunicación, y esa trasmisión sigue siendo verbal ya luego con la actualidad ya se van emitir en las radios, en la televisión, pero son criterios consensuado de esa colectiva, no es un pensamiento de un dirigente de una persona, para eso son las asambleas importantes, y por lo tanto todos están</p>	<p>Las asambleas comunitarias son escenarios de dialogo, consenso o acuerdos que la comunidad en conjunto llega de acuerdo a las necesidades que se presentan pero también puede llegar a influir de manera política en sus pobladores debido a que actualmente no todos los dirigentes manejan ese principio de participación colectiva, entonces ahí se encuentra un grave problema que no es muy visible.</p>

	<p>informados, todos conocen al respecto porque habido la discusión, descensos, al mismo tiempo consensos y conclusiones, pero actualmente esto no está sucediendo por la cuestión política que se basa en el aspecto de proselitismo una cuestión de ofrecimiento, manipulación de la masa, el convencimiento a la gente, muchas veces dividir para el llegar hacer, ocupar un espacio, poder, cargo dentro del estado</p>	
<p>4. ¿Para usted la participación de los líderes comunitarios influye en las decisiones de los habitantes de Cacha?</p>	<p>Por supuesto, por eso son dirigentes o líderes, porque tienen un pensamiento, una visión, claridad ellos siempre van hacer los intermediarios, interlocutores, son facilitadores, son los que dirigen para crear, discusiones, debates, análisis, incluso cuando hay un problema, ese liderazgo no implica necesariamente que los ciudadanos deben acatar, lo que dijo el dirigente o líder, sino que la comunidad, los asambleístas, discuten ,analizan y deciden pero sin embargo una persona debe poner en el debate ciertas ideas del pensamiento.</p>	<p>Los líderes comunitarios son quienes encabezan los procesos políticos, sociales o religiosos en de la comunidad por ende son aquellos que llevan la batuta de lo que se realiza en cada ocasión, para las comunidades indígenas un líder es como un padre que guía a esa comunidad siempre velando por el bienestar de su gente entonces por esa razón su participación es primordial.</p>
<p>5. ¿Cómo fortalece la celebración del Inti Raymi los procesos de articulación social?</p>	<p>Todas las celebraciones son muy importantes, muchas veces en las comunidades se tienen conflictos sociales, o problemas que los llamaríamos por las cuestiones de límites, por las peleas con la pareja eso también lleva a las disputas, discusiones entre las familias, pero en la celebración se encuentra nuevamente, es una nueva rearticulación, es la agrupación , es pedirse la disculpa, es el momento de compartir la comida, compartir por ejemplo, la chicha, también entra por la parte de la retribución por ejemplo, si yo produje un poco más, de maíz, la papa, entonces yo le apporto para esa celebración, el</p>	<p>Las celebraciones son una rearticulación en los procesos sociales en el caso del Inti Raymi (Fiesta al sol) se agradece por las cosechas obtenidos y es una manera de apaciguar las diferencias entre los comuneros, es una costumbre que se lo viene realizando a lo largo de los años por comunidades indígenas principalmente de la sierra.</p>

	<p>uso del poncho representa esa es la dualidad, es la parte espiritual y la parte del movimiento entonces tu eres un movimiento de la tierra y también pero a la vez eres parte de la parte espiritual.</p>	
<p>6. ¿Cree que la radio es más crucial en los procesos de articulación social?</p>	<p>Lo que diría es que la radio tiene más accesibilidad porque la gente en las comunidades al menos no tienen tiempo para estar fijo en la televisión, sino más bien están escuchando una emisora, esa es la interacción que se hace, escuchas inmediatamente procesas ese conocimiento y luego eso lo expresas, en cuento a las emisoras, no hay una emisora muy particular, entonces de día por ejemplo escuchando radio dedicada a la música nacional , la alegría ya por la noche escuchan noticiero, ahí generalmente escuchan en quichua, que es la radio Erpe, el trabajo de Leónidas Proaño que fue catalogado como un cura subversivo o cura rojo por la vinculación con los pueblos indígenas que empezaban a liberarse y en ese sentido la radio también pues ya empieza a jugar un rol muy importante de la alfabetización, pero a la larga se vio como fortalecimiento cultural a eso lo implicó también la auto valoración y elevar el auto estima del idioma</p>	<p>La radio juega un rol muy importante en las comunidades indígenas ya que les permite una mejor comunicación sobre lo que está sucediendo a su alrededor, las emisoras que más se escuchan son: Erpe, católica entre otras. Tomando como referencia a Leónidas Proaño podríamos decir que apporto al fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo indígena.</p>
<p>7. ¿Qué papel cumplen los movimientos sociales en Cacha?</p>	<p>Los movimientos sociales más nosotros conocemos a los sectores urbanos que están organizados en barrios ya sean en cooperativas, gremios de los trabajadores/maestros , asociaciones a ellos consideramos movimientos sociales para un poco diferencia con el movimiento indígena, estos movimientos sociales tienen una agenda propia para reclamar sus derechos laborales (remuneración)</p>	<p>Los movimientos indígenas trabajan con su propia agenda que va desde la discusión de sus necesidades hasta la satisfacción de las mismas y esto se trabaja desde las asambleas comunitarias en donde la toma de decisiones es fundamental, por lo general parte desde la lucha por sus derechos que constitucionalmente los ampara</p>

	<p>mientras el movimiento indígena tiene su propia agenda de la libertad, conquista de la tierra, acceso a la educación, acceso a la equidad social el otro es elevar su autoestima, a la identidad cultural y ahora es el acceso al mercado, tiene una agenda concreta por ejemplo ahí es el planteamiento del estado intercultural de que el estado tiene que ser para todos, plantear una sociedad intercultural que permita un encuentro con otros actores sociales. Si hablamos concretamente de las manifestaciones ocurridas diríamos que con el alza del subsidio los más afectados eran los sectores agrícolas que eran las comunidades pero en la disminución del 20% del salario los más afectados eran la clase trabajadora que corresponde a los movimientos sociales entonces los dos se suman, eso es el accionar política de la sociedad ecuatoriana.</p>	<p>y los plasman en las manifestaciones que se pueden dar por diferentes contextos sean estos: económicos, sociales o políticos.</p>
<p>8. ¿Qué formas de reivindicación social, utilizan en el pueblo indígena de Cacha?</p>	<p>Son varios factores, uno desde el ámbito del arte a través del canto, música, poesía, danza eso es una reivindicación de su arte y la otra reivindicación es en el aspecto educativo como cuestión del idioma, pensamiento, sabiduría, cosmovisión esa reivindicación se empieza a trabajar en debates a nivel interno de la comunidad, la otra es la acción de movilizar, levantamiento que pasamos es una reivindicación social masiva de todos estos actores, factores que se van trabajando porque un pueblo que no tiene conciencia, arte desarrollado no se podría hablar de esa unidad, de ese entendimiento de diferentes pensamientos, no habría esa vinculación pero estos trabajos de reivindicación de los procesos que se van construyendo se terminan en masiva expresión.</p>	<p>Las “protestas” se han convertido en una manera de reivindicación social para los pueblos indígenas que a lo largo de los años han visto vulnerado sus derechos, entonces estos pueblos buscan la manera de ser escuchados mediante las manifestaciones que logran generar una masiva expresión de contextos culturales, sociales y políticas que logran grandes reivindicaciones.</p>

Tabla 17. Entrevista Especialista

Elaborado por: Jhuliana Taisha

ENTREVISTAS LÍDERES INDÍGENAS CACHA

Entrevistado 1

Nombre: Carmen Tiupul

Función: Vicepresidenta de la Confederación de Organizaciones y Movimientos Indígenas de Chimborazo (COMICH)

Entrevistado 2

Nombre: Antonio Tuabanda

Función: Ex presidente de la Federación de Pueblos Indígenas de la Nación Puruwa – Cacha (FACAIPAC)

Entrevistado 3

Nombre: Marcelo Tuabanda

Función: Presidente GAD Parroquial Cacha

Entrevistado 4

Nombre: Pedro Pilco

Función: Ex presidente de la Confederación de Organizaciones y Movimientos Indígenas de Chimborazo (COMICH)

Entrevistado 5

Nombre: Miguel Pilco

Función: Presidente de la Federación de Pueblos Indígenas de la Nación Puruwa – Cacha (FECAIPAC)

Pregunta	Respuesta Carmen Tiupul	Respuesta Antonio Tuabanda	Respuesta Marcelo Tuabanda	Respuesta Pedro Pilco	Respuesta Miguel Pilco	Análisis
1. ¿Cómo son considerados los líderes comunitarios en la organización social?	Los líderes comunitarios siempre son considerados como personas de guía, como personas que tienen esa experiencia en la parte del fortalecimiento organizativo y hemos visto su acompañamiento en algunas sesiones, pero más fuertemente su acompañamiento, ha sido ya en acciones a realizar en territorio.	En cada una de las organizaciones o cada una de las comunidades tenemos nuestra forma de manejo, lo que los líderes, son los que conocen, saben, ayudan, los que dirigen y eso es tomado en cuenta por las bases, los líderes en nuestro pueblo es nuestra organización.	Son considerados mediante un proceso de trabajo, las actividades que realiza desde el territorio para poder alcanzar a ese nivel de liderazgo porque tiene que saber lo social, político, religioso de su propio territorio, ahí van recibiendo el apoyo de la comunidad de acuerdo a las actividades que se realizan en colectivo para su convivencia	Tiene dos enfoques el primero se centra en el pensamiento de la familia obviamente es mamá y papá quien lidera, encabeza la conducción de la familia con esa concepción un dirigente en la comunidad se convierte en mamá y papá de todo el pueblo en el que tiene que conducir para que encamine y desarrolle con principios, valores y ética ese es el pensamiento ancestral, el otro enfoque es la copia de la cosmovisión occidental ahí está esquematizado de reglamentos, normas, estatutos los dirigentes asimilan copian ese pensamiento que son trasladados a una comunidad a través de estatuto comunitario.	Los líderes comunitarios son quienes están encargados de llevar a la comunidad a un proceso de organización social, son personas que tienen la capacidad para liderar la comunidad obviamente contando con el apoyo colectivo.	Los líderes comunitarios son personas que llevan la batuta de la comunidad frente a otros organismos del estado, como también frente a otras organizaciones sociales, son considerados como guía que conduce al pueblo para un desarrollo.

<p>2. ¿Qué son las Asambleas dentro de la organización social?</p>	<p>Las asambleas es el lugar de decisión, en el que se debate, se analiza temas inherentes a las problemáticas que tiene cada territorio, para nosotros son nuestra máxima autoridad.</p>	<p>Mensualmente la FECAIPAC (Federación de Pueblos Indígenas de la Nación Puruwa – Cacha) tiene la asamblea, es para tratar sobre la obra social, campo organizativo igual sirva para prepararnos un poco en lo político en lo cultural, trata los problemas sociales, que pasa a nivel local, nivel provincial o a nivel del país, en las asambleas tratamos las necesidades que tienen la parroquia, las comunidades, por ejemplo en obras sociales entonces para dar seguimiento a las autoridades de lo que tienen que hacer.</p>	<p>Es para analizar para poder discutir, debatir de acuerdo a las necesidades que se pueden presentar, porque a nivel del tema político, económico, social, religioso, en las organizaciones especialmente en los indígenas o campesinos siempre es colectivo y por lo tanto requiere la participación de todos y todas para poder dar un criterio y también análisis a que se debe el tema de discusión.</p>	<p>La asamblea es la conglomeración de personas donde la gente participa para resolver o conocer las novedades o los problemas que existe en su entorno y a nivel externo, ahí las decisiones que se toman es de manera colectiva o lo que nosotros le llamamos consenso con la participación de todos de esa manera se desarrolla una asamblea en una comunidad.</p>	<p>Sirve para llegar a acuerdos en base a las necesidades que se presenten, por ejemplo hace poco tuvimos un análisis sobre las movilizaciones pasadas, para saber cómo ha avanzado el proceso para ello fue necesario la presencia de todos los representantes de las comunidades que conforman la parroquia cacha, aquí las decisiones se los toman de manera colectiva.</p>	<p>Las asambleas son un mecanismo de articulación social que permite analizar, debatir, participar sobre temas que son inherentes a las problemáticas que tiene cada comunidad de la parroquia, es fundamental la participación de todos los ciudadanos ya que solo así se podrá llegar a un acuerdo colectivo.</p>
---	---	---	---	---	--	---

<p>3. ¿Qué papel juega la mujer en los procesos de participación social?</p>	<p>La mujer siempre ha jugado una actoría muy importante en todos los procesos, en el tema social podemos decir que la lucha de las mujeres ha sido muy fuerte, quizá en muchos casos invisibilizados, la mujer es la esencia, la que hereda, la que transmite esa sabiduría, esos conocimientos, pero sobre todo en las organizaciones indígenas podemos decir que la mujer es la que sostiene la identidad cultural.</p>	<p>Hasta la vez, aún existe un poco de recelo, no hay confianza todavía, estamos peleando para que la mujer ya tenga su espacio, estamos trabajando en eso las comunidades</p>	<p>La mujer en los últimos años, empiezan a dar un criterio participativo desde la familia, la comunidad en tema cargos públicos, tema político, social, las mujeres tanto jóvenes como personas de edad han fortalecido su organización, se han constituido a buscar el derecho de ser participe en la toma de decisiones tanto comunitarios como en las organizaciones de segundo grado, con la participación de estas últimas movilizaciones nació otra generación, apareció la presencia en la toma de decisiones de las mujeres también.</p>	<p>Para el pueblo indígena no hay divorcio ni hombre ni mujer, las dos personas son autoridades, el hombre y la mujer le conoce como la dualidad que en la cosmovisión andina existe, los dos representan al núcleo familiar, los dos representan a la conducción de la comunidad no hay ninguna mezquindad, división pero con el pensamiento colonial ya existe división de genero cada cual va con su protagonismo.</p>	<p>La mujer viene desarrollando un papel protagónico ya que es aquella que hoy en día tiene espacios en el ámbito político y social, ejemplo de aquello es la participación de Carmen Tiupul quien lucho en las manifestaciones poniéndose al frente y aunque no existe muchas mujeres se buscar que más jóvenes mujeres participen de los procesos.</p>	<p>Para los pueblos indígenas las mujeres han venido ganando de poco a poco más espacios en temas de política, tema sociales entre otros aspectos, aunque todavía existe miedo o vergüenza por parte de la mujer se está trabajando en la inclusión de la misma, específicamente en Cacha, la mujer juega un papel protagónico ya que en la parroquia la mujer es considera como aquella que sostiene la identidad cultural.</p>
---	--	--	---	---	--	--

<p>4. ¿Cómo se desarrolla el proceso comunicativo en la participación social en Cacha?</p>	<p>La comunicación es muy interna, es oral en las comunidades, entonces yo diría que en la comunidad, la comunicación más visible es la oralidad más que la escrita, la mayoría de las parroquias rurales en comunidades indígenas la debilidad es el tema de comunicación, para hacer conocer y difundir las bondades de nuestros territorios, pienso que todavía nos falta trabajar mucho en el tema de comunicación.</p>	<p>En eso está un poco atrasado, no hay un campo de comunicación, bueno ahora con la tecnología que todo avanza, la comunicación es todavía por documento, por convocatoria esa es la comunicación que tenemos, un contacto en lo social para comunicar para seguir adelante, por ejemplo la cultura el inty raymi, las festividades (cacha fiestas), esa comunicación no se va a perder y estoy más que seguro que eso vamos a seguir manteniendo, la comunicación es muy grande en ese campo.</p>	<p>En nuestra parroquia, comunicamos desde la familia, hay una participación colectiva para poder comunicar, después luego tenemos dentro de la estructura de la comunidad en territorio toda la parroquia a través de los lideres, cabildos a través de la participación eso se mantiene y se va fortaleciendo, la participación como tal en nuestras organizaciones indígenas especialmente en Cacha es más compartida y además es participativa a través del órgano regular que es el cabildo de la comunidad.</p>	<p>Referimos a la comunicación porque es cuando los dirigentes convocan a la asamblea relaciona si es algo social, labor o problema de índole colectivo o social, pero la comunicación en sí al menos en la lengua quichua particularmente es muy fluida, amena, más relacionado con la familia con el Ayllu. Con la comunidad al menos eso trasciende en el respeto y la reciprocidad.</p>	<p>El uso del lenguaje es primordial ya que nos permite tener una comunicación más fluida además de aquello se maneja la comunicación oral porque la mayoría de gente mayor no suele escribir, pero hoy en día los jóvenes utilizan mucho el internet que les permite tener más conocimiento sobre lo exterior, aunque la población de Cacha mantiene esa comunicación interna.</p>	<p>El proceso comunicativo se ha manejado de manera interna y oral ya que la población tiene como lengua materna el Quichua, el lenguaje es una herramienta de comunicación que les permite mantener esa comunicación muy fluida, aunque actualmente los jóvenes considerados la nueva generación se están olvidando de sus raíces y eso genera un desvanecimiento y pérdida cultural.</p>
---	---	---	---	---	---	--

<p>5. ¿Cómo se ejerce la participación social en las protestas?</p>	<p>En sí, la participación social es el centro sino hay participación social no hay protestas, entonces a partir de esa participación social debe haber todo un eje integral porque van todos la participación social va acorde a las necesidades y también de lo que vayan a proponer porque hoy por hoy, la protesta social siempre se lo hace acompañado de un documento escrito o una propuesta ya consensuada, trabajada y yo creo que, su centro, su corazón es esa participación de todos los organismo de las organizaciones sociales.</p>	<p>En eso siempre estamos unidos nosotros en Cacha, el poder de convocatoria es de la FECAIPAC, entonces en esa reunión ya se trata lo que vamos hacer, que hay que hacer, entonces se organiza y la gente está dispuesta a ponerse al frente a luchar por el bienestar para el pueblo para todos, pues estamos dispuesto en ese campo.</p>	<p>La participación se da respetando orgánicamente la situación o las necesidades, entonces ese porque, es la situación que se vive desde la comunidad, la familia hacia el sistema, al país, a la provincia o el cantón. En la toma de decisiones son quienes tienen más criterio casi global de la situación en temas sociales, políticos, a hasta religiosos, en esta últimas movilizaciones se requirió la participación de todas y todos porque era un tema global que no era de un solo gremio, sino del todo el país.</p>	<p>La participación social si nos referimos a las últimas acciones podría decir, que la acción ya no es simplemente como más antes los dirigentes protagonizaban, sino en esta ocasión la misma comunidad por su necesidad porque ya tienen un conocimiento de las cosas salieron a la protesta , a la participación equitativa como más antes se decía acoplar a la cosmovisión occidental es a través de sanciones y multas, sin hablar de sanciones salieron por su propia cuenta y todos disciplinadamente eso es la conciencia que la propia gente maneja sin liderados por otras personas.</p>	<p>Siempre va acorde a las necesidades que tiene la comunidad para ello se realiza las asambleas comunitarias que sirven para llegar a acuerdos y consensos pero debemos tener en cuenta que la participación colectiva es necesaria ya que sin ella no se lograría ningún objetivo.</p>	<p>Es fundamental que la participación sea de forma colectiva para que se lleve a cabo las protestas para ello es la FECAIPAC, quien se encarga de la convocatoria, esta organización indígena es la máxima autoridad que se pone al frente de las diferentes situaciones que se presenten en la comunidad.</p>
--	--	---	--	--	--	---

<p>6. ¿En que se basan los movimientos sociales para que se lleven a cabo las movilizaciones?</p>	<p>Siempre debe haber un tema o una situación que afecte a una agrupación social para que se genere esa participación que se lo haga de esa manera comprometida y decidida, lo que nosotros hemos dicho es la participación social o las movilizaciones sociales, siempre deben ser trabajadas en las asambleas de ahí la máxima autoridad es la Asamblea, sin embargo el trabajo de los dirigentes siempre será con ese aval porque es quien aborda el tema.</p>	<p>Se basan en la necesidad que afecta al pueblo, al campo no solo al campo sino a la ciudad, a los más necesitados se basan en ver la necesidad, entonces la gente tiene que levantarse, tiene que reclamar, tiene que luchar en eso nos basamos, la lucha tiene que ser unida, ser fuerte, fortalecida y apoyarnos los uno a los otros, yo creo que esta vez se hizo ver la fuerza de convocatoria.</p>	<p>Primero la participación de acuerdo a eso hacen un diagnostico al panorama de ver la realidad a nivel de la situación de su propia comunidad luego la situación de propia comunidad va fraccionando, va debilitando, entonces hace un análisis a nivel nacional, cantonal entonces de acuerdo a eso sale la estructura organizativa empieza frotar ya con criterios y con la dirigencia encabezando con quienes están dirigiendo una comunidad.</p>	<p>Los movimientos sociales forma parte de lo urbano para los pueblos indígenas es la organización social obviamente nace de la familia, la comunidad, después se tiene una organización que aglutina a una parroquia que se denomina organización de segundo grado, esa organización aglomera a un territorio de la provincia eso se llama de tercer grado como en este caso el movimiento indígena de Chimborazo y las provincias en su conjunto también tiene la organización regional que es la Ecuarrunari y las dos regiones faltante tienen su organización que todas conjuntas forman la Conaie entonces desde abajo es lo que empieza.</p>	<p>Las propuestas deben ser trabajadas de acuerdo a la situación que afecte a un grupo social o comunidad para ello es necesario basarnos en las necesidades, aquí volvemos a hablar de las manifestaciones en el que se debió una gran unidad por parte del pueblo indígena que aglomero no solo a un sector sino todo lo contrario a muchos movimientos sociales siempre respetando la organización social como es la FECAIPAC</p>	<p>Todo nace de las necesidades de la comunidad o de una agrupación social eso permite que la participación social se lleve a cabo de manera comprometida, unida y fuerte al momento de realizar reclamos en las movilizaciones mismas que deben ser trabajadas en las asambleas.</p>
--	---	---	--	---	--	---

<p>7. ¿Cómo se considera al símbolo de la Chakana representado en lo social como parte del proceso de integración?</p>	<p>Para todos quienes estamos ya más cerca del tema de proceso social, cosmovisión andina, podemos decir que ahí está toda la sabiduría integrada por el tema de la dualidad, la interaliada de la reciprocidad y sobre todo podemos decir que la Chakana guarda un eje de significado muy importante porque lo hacemos desde los cuatros elementos, decimos que la tierra necesita del agua y el viento del sol, entonces siempre esos elementos son complementarios para poder subsistir en este mundo por eso nunca hablamos únicamente de una propuesta individual siempre hablaremos del colectivo.</p>	<p>La Chakana es una palabra muy importante son meses, días, vivencias, eso nos une, nos compacta, nos protege. Es la visión indígena hacia donde vamos, viene desde la crianza, nos da fuerza y anima, representa que no estamos encerrados porque existe una visión que se refiere a la cosmovisión indígena no hay un límite.</p>	<p>Es una identidad, que identifica a una organización, a un líder a una participación colectiva eso marca la diferencia para poder decir hay una organización, hay una conducción, hay una estructura dentro de la organización, comunidad eso significa la Chakana.</p>	<p>Es un pensamiento filosófico, político de los pueblos andinos, no conocíamos el significado real de la Chakana porque los conocimientos de los pueblos andinos eran considerados como hechicera, hay un texto que dice “si no hubiesen llegado los españoles, nosotros hubiésemos llegado a la luna cien años más antes que los países desarrollados”, la Chakana es la puerta de entrada a la conexión con la sabiduría divina, nuestros pueblos originarios manejaban el pensamiento y el sentimiento, la cabeza y el corazón.</p>	<p>Es una conexión con la sabiduría divina que representa la identidad cultural, días, meses y engloba la cosmovisión andina además se habla de una propuesta colectiva nunca es individual por eso es importante para Cacha.</p>	<p>La Chakana representa el conocimiento de los pueblos andinos, específicamente para Cacha es una identidad que integra la sabiduría de la cosmovisión andina por ello no se habla de una propuesta individual sino todo lo contrario debe ser colectivo siempre desde la conducción de la organización hacia la comunidad.</p>
---	--	--	---	---	---	--

<p>8. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes que comunicacionalmente se puede percibir en la población de Cacha?</p>	<p>Algo destacable es que ya tenemos un infocentro, al menos en la cabecera parroquial se cuenta ya con señal de internet, entonces quizá desde ese espacio el tema de comunicación ha sido un poca más actualizado, porque si bien es cierto el tema de comunicación dentro de la parroquia Cacha manifestaba que era más oral hoy por hoy ya tenemos la tecnología y en la cabecera parroquial, ya empezamos a utilizar el tema de las redes sociales, el tema de todo lo que es los programas y yo creo que el cambio va.</p>	<p>La comunicación en nuestra cultura siempre se ha mantenido, hemos trabajado en eso, con la juventud el tema del internet si se ha visto un cambio, pero en la comunidad se sigue manteniendo, mas es la comunicación oral, siempre se ha empezado con la comunicación presencial. Como en este caso los mayores siguen en Cacha toca mantener esa comunicación por que se merecen respeto.</p>	<p>Aprovechando la tecnología y la ciencia, también ha mejorado por que la juventud ha tenido que conocer otro esquema de vida, la migración va dando para algunos una acogida, una rebelión, carácter de identidad para poder decir nosotros somos de esta identidad y nosotros debemos valorar, bajo esas perspectivas llega a una comunicación que puede ser la interculturalidad. Aún se mantiene la comunicación en propio lenguaje por ejemplo en los pueblos indígenas a nivel de quichua, todo lo que es parte cultural ha fortalecido.</p>	<p>Comunicacionalmente en dos aspecto primero, la comunicación trasciende más en la gente anciana de la comunidad por otro lado la educación como las escuelas y colegios con el habla español ya los niños, jóvenes ya hablan el español, ahí existe la disparidad no hay una relación fluida con los taitas y otro aspecto la relación no es tan amigable porque existe mucha migración y vienen con pensamientos ajenos y en la comunidad quizá algunos solo vienen hablar el castellano, pero de todas maneras con personas mayores de 50 años existe una buena comunicación.</p>	<p>La comunicación es más oral y presencial porque aún se maneja los oficios, convocatorias etc... pero con la llegada del internet se puede percibir que la comunicación entre los jóvenes y los ancianos ya no es fluida porque se está perdiendo la raíz cultural como es el lenguaje y es ahí en donde se pierde esa identidad, pero debemos mantener esa comunicación porque nos hace únicos.</p>	<p>La comunicación se sigue manteniendo en el aspecto que se lo realiza de forma oral y presencial, pero debido a que se da la migración del campo a la ciudad, se podría decir que los cambios más importantes se dan en la parte tecnológica y el uso del lenguaje dos cosas que afecta de manera simultánea a los jóvenes y por lo tanto se va perdiendo esa comunicación que se daba en la comunidad.</p>
---	--	---	---	---	--	---

<p>9. ¿La cosmovisión andina forma parte de la conciencia colectiva?</p>	<p>El tema mismo de los principios de la minga, eso ya está dentro de un principio de la cosmovisión andina, el debate frontal también forma parte de ese proceso, el pueblo Cacha siempre va a tener su particularidad en torno a la cosmovisión andina en eso entra, su vestimenta, sus cantos, sus tonos, sus Raymis. Por ejemplo el tema del cambio de mando a veces algunos dicen bastón de mando en cacha lo dicen el barahio o sea en sí, el significado que tiene de la transición de mando de un dirigente de un líder hacia otro líder en otros tendrán otros significado otro nombre</p>	<p>Sí, porque la cosmovisión indígena, tenemos que hacer conocer, tiene que ser valorada, en ese aspecto diríamos que en nuestro sector se trabaja socializando para dar a conocer hacia dónde vamos, que hay que hacer de eso se encargan los líderes o dirigentes en los campos, políticos, sociales, ellos tienen que compartir, llegar a las organizaciones, las comunidades para que la gente tenga conocimiento de lo que se está realizando</p>	<p>Ese es el eje vertebral, porque a nivel de la cosmovisión indígena, de un pueblo, una nación de una ciudad eso es lo que le identifica para poder diferencia marcando la diferencia, seleccionando la trayectoria de toda la vivencia y por eso es que siempre es valorada la naturaleza a nivel de pueblo indígena la cosmovisión. Las costumbres más representativas son: el ritual del Inti Raymi, Pauca Raymi todos los que son contempla las tradiciones.</p>	<p>Por el momento no, porque ni los mismo indígenas no entendemos lo que es la cosmovisión andina, por ejemplo la religión nos ha dividido el pensamiento, quizá la cosmovisión andina estamos entendiendo quienes realmente sentimos esa necesidad personalmente. La conciencia colectiva debemos que descolonizar nuestra mente, tenemos que retornar hacer propio runa con su propia lengua, cultura, principios, sabiduría, cosmovisión, valores con todo lo que nuestros abuelos ya tenían solo ahí vamos a entender la cosmovisión de los indígenas.</p>	<p>Hablar de cosmovisión andina es conocer a profundidad la vivencia de un pueblo, en donde se toma en consideración las costumbres y tradiciones que hacen diferente a un pueblo de otro por ello nosotros concebimos muchas cosas externas de manera distinta ejemplo cuando se da el cambio de mando nosotros lo llamamos barahio.</p>	<p>La cosmovisión andina podríamos decir que es la columna vertebral de un pueblo, ya que esta le permite tener en claro sus principios, valores, creencias, costumbres, mismos que generan un proceso de integración colectiva, aquí hablaríamos de las mingas que se realizan en la comunidad algo que se lo viene haciendo desde décadas.</p>
---	---	--	---	--	---	--

<p>10. ¿Qué representación tienen los colores en el uso del poncho de Cacha?</p>	<p>Los colores pueden decir de que si tienen un gran significado quizás no decir que unas más y otros menos pero, si podemos decir que a la hora de eventos siempre predominara un color, por ejemplo será el rojo en eventos cívicos muy relevantes, el poncho rojo siempre será como esa autoridad, esa elegancia, ese traje formal para el pueblo de Cacha y el significado el color rojo representa la fuerza y el poder de un pueblo a través de todas sus luchas, es una bandera entonces el color rojo siempre será muy representativo.</p>	<p>Es muy importante, como alguna vez mi compañera decía “el poncho que llevo ningún carajo a de pisar”, el poncho rojo hace conocer, la identificación de color de sangre que nos circula por nuestras venas, nos hacemos conocer como cacha, como pueblo, donde quiera nos van a identificar por nuestros colores. Es un símbolo al que llaman “Koko Poncho”, estamos orgullosos de hacernos conocer con este poncho.</p>	<p>El color en el poncho con lo que nosotros nos identificamos es el rojo, significa que somos fuertes, que tenemos una identidad, tenemos una motivación, organización colectiva, porque en Cacha habido varias situaciones de lucha de rebelión, compartimiento, organización, siempre ha sido un carácter fuerte que le ha puesto una línea de conducción colectiva, entonces eso significa que nosotros estamos muy claros que eso viene desde el fondo en la identidad cultural, política, cosmovisional.</p>	<p>La representación hablando antiguamente nuestros abuelos tenían cuatro tipos de ponchos; el pocho para trabajo agrícola, para el trabajo artesanal, para las ceremonias otro poncho era para grandes autoridades (curacas, capa, apus) nuestros abuelos tenían categorizado la vestimenta, actualmente el poncho de Cacha se lo utiliza ya no solo para ceremonias rituales sino también para quienes ocupaban cargos de dirigencia sea provincial o nacional. Para cada ocasión usted ocupa, para trabajo (poncho negro), paseo (rojo), ceremonia rituales (poncho negro), matrimonio (poncho rojo), obviamente ahora utilizan varios colores.</p>	<p>Los colores se utilizan de manera jerarquizada pero tenemos un color más predominante que es el rojo, este color representa fuerza y poder de un pueblo todo esto se da en base a contextos históricos ya que Cacha de rebelión, es una identificación bastante fuerte y también la misma fuerza de rebelión, lucha y trabajo.</p>	<p>El pocho rojo con franjas de distintos colores, es uno de los más representativos que tiene el pueblo de Cacha, tiene un significado muy importante para ellos, el poncho hace referencia a la fuerza, identidad, sangre y poder del pueblo ya que históricamente han vivido situaciones de lucha y rebelión iniciado con Fernando Daquilema un precursor de la libertad de su pueblo.</p>
---	--	---	--	--	---	---

<p>11. ¿El churo por qué y para qué se utiliza?</p>	<p>Es símbolo de victoria de decir ya llega o vamos a empezar o de triunfo también, es un instrumento, que sirve para convocar, para celebrar o para decir llega la persona que resignifica esa autoridad, muy pocas personas son bocineros no todos suelen entonar la bocina, debe tener el conocimiento y esa sabiduría exacta para que haga el tono de la bocina.</p>	<p>Es para comunicar, convocar, usted sale a una loma toca churo, la bocina, es para convocar para que la gente salga, la gente se reúna, es lamentable porque ya hay contadas personas que están utilizando la bocina, porque eso también hay que saber, no cualquiera puede hacer, es un instrumento que necesita preparación.</p>	<p>Es un anuncio de que hay un evento, eso es la comunicación del Churo, es un acto, entonces con eso la población especialmente los indígenas ya tenemos una claridad de que nos está convocando, hay un motivo, hay un caso sirve para actos festivos y asambleas, todo eso es una parte comunicacional que todavía se lo utiliza, tocar el churo, bocina, chimbuzo, tienen un don porque no todos puede hacer esa práctica comunicacional.</p>	<p>El churo para mí son dos cosas, primero es un instrumento de comunicación, a través de la utilización del churo lo comunica algún taita, representan una ciencia andina el churo significa que tiene un inicio y desde ese inicio va avanzando el proceso por ejemplo en la educación, la base es educación inicial, después primaria, secundaria, universitaria, ese es el churo el hombre avanza no tiene que quedar estancado.</p>	<p>Sirve para convocar a las asambleas, fiestas en otras cosas, es un instrumento comunicativo que se lo viene utilizando desde varios años y aún sigue vigente ya que forma parte de nuestra cultura pero debemos tener en cuenta que no todos pueden tocar la bocina o churo.</p>	<p>El churo es considerado como una herramienta de comunicación que simboliza la victoria y sirve para convocar a la gente, a través de los años para los cachenses tiene un significado muy valioso porque según la ciencia andina representa el inicio de un proceso que le permite al individuo no quedarse estancado.</p>
--	--	--	---	--	---	---

<p>12. ¿Quiénes se encargan de aplicar la justicia indígena cuando no se respeta la organización social? (ejemplo infiltrados).</p>	<p>Si hablamos de justicia indígena es un derecho colectivo, es uno de los 21 derechos colectivos que está dentro de la constitución del Ecuador para administrar la justicia indígena siempre habrá esas medidas de reparación que no lo dictamina uno, la diferencia ente la justicia ordinaria y la justicia indígena es que muchas veces la justicia ordinaria siempre hay una sentencia que se emite por una o dos personas, en cambio la justicia indígena es el colectivo quien decide si se aplica o no esas mediadas de reparación.</p>	<p>La FECAIPAC tiene un departamento de concejo de ancianos, ellos son los que toman la riendas para hacer la justicia indígena, es una purificación, a veces se entiende mal, entendemos que no es castigar, hay un proceso que tiene que hacer la justicia indígena pero esto debe hacer el dirigente, en Cacha hay dos iglesias, la evangélica y la católica, también son con oraciones, con dialogo, entonces es una purificación la justicia indígena no es como dicen, que es maltratar, no es así, tienen que conocer acerca de la justicia indígena.</p>	<p>Dentro de la justicia indígena desde 80, 90, 2000, se ha ido un proceso ya desde la nueva constitución se ha empezó a aplicar en las comunidades, los encargados de aplicar dentro de una organización comunidad, pueblo o de un territorio son personas escogidas, en general personas adultas, tienen que ser un buen líder, tener un criterio construido desde la familia hacia la comunidad eso son las personas tanto hombres y mujeres designadas para poder decir tales personas pueden hacer una purificación en la justicia indígena.</p>	<p>Hay dos cosas ahí propiamente para nosotros en quichua le llamamos wanachi (escarmiento) entonces eso lo hacían nuestros abuelos, los mayores, ancianos que ya han experimentado la vida en la familia, en la comunidad ellos fueron los llamados hacer el wanachi a través de aconsejar, bendición entonces el papel que hoy le llaman justicia indígena más antes iban encaminando a un proceso, se trata de un llamado de purificación.</p>	<p>La aplicación de la justicia indígena tiene que ver con la purificación de las personas que cometen algún delito por ello es necesario la participación de las principales autoridades en el caso de los infiltrados es los mismo, primero se identifica y se empieza las averiguaciones de acuerdo a eso se aplica la justicia indígena.</p>	<p>La justicia indígena es entendida por la comunidad como una purificación que necesita la persona que ha cometido algún delito, es una reparación que se hace a la persona consta de un diálogo, consejo y baño con agua fría para ello es necesario la participación colectiva dirigida por el líder comunitario y es ahí en donde se decide cual va a ser la reparación que la persona debe cumplir.</p>
--	--	--	---	---	--	--

<p>13. ¿Qué formas de reivindicación social, utilizan en el pueblo indígena de Cacha?</p>	<p>Si hablamos específicamente de las movilizaciones pasadas, diríamos que forman parte de la reivindicación social ya que cada territorio se fue activando, con el respeto a las demandas territoriales que se presentaron en ese momento además nosotros hemos dichos dentro de las asambleas provinciales que ya hemos realizado y el pueblo ha dicho que se demande al gobierno por toda esta violación de derechos</p>	<p>La reivindicación es lo que se mantiene, comunicación, contacto con los migrantes que no abandone el pueblo, estaos tratando de recuperar mantener a nuestra gente, es un procesos que nos permite lograr lo que queremos para ellos hay que trabajar con todos, se necesitan de muchas voces para reivindicar lo nuestro, las historias de nuestros padres, lo que nos decía, no solo decir sino poner en práctica, solo ahí hablaríamos de reivindicación social.</p>	<p>Nosotros utilizamos reivindicaciones desde inicio de los años 70, 80, 90 se ha venido un proceso de secuencia, primero fue realizar la parroquialización, luego las necesidades, luego se fueron eligiendo a los líderes quienes realmente puedan conducir una organización al territorio, tanto mantener la estructura, autonomía, toma de decisiones eso ha sido una de las bases fundamentales para poder ir construyendo y también participativamente sin perjudicar a sus beneficiarios.</p>	<p>La reivindicación es la raíz ancestral que nosotros tenemos, nuestra concepción mental como reivindicación es que somos raíces de la nación puruha ese es el pensamiento que tenemos al menos la mayoría y nosotros debemos convertirnos en un referente particular y es que en Cacha no tenemos ambición al poder. La participación en todas las acciones es una reivindicación, en este momento hemos ganado la reivindicación de la identidad indígena como pueblos indígenas a nivel general con esta movilización.</p>	<p>Se utiliza las raíces ancestrales, existe reivindicaciones que tiene que ver mucho con la difusión de música, arte y bueno en el tema de las manifestaciones diríamos que si hubo una gran reivindicación gracias a que muchas personas se sintieron identificadas con la cultura, la identidad tomo mucha fuerza y logro esa reivindicación.</p>	<p>La reivindicación social es considera la raíz ancestral del pueblo de Cacha, que va desde el uso del lenguaje hasta las movilizaciones, es volver a lo que eran, una de las mayores reivindicaciones se puede visibilizar en las protestas llevadas a cabo por la organización indígena a nivel nacional ya que muchos factores jugaron un papel fundamental como por ejemplo la revalorización de la identidad indígena que se estaba perdiendo logro una reivindicación importante en este aspecto.</p>
--	---	--	--	--	--	--

Tabla 18. *Entrevistas Lideres Cacha*

Elaborado por: Jhuliana Taisha

4.1.2. Discusión de resultados

La comunicación en los pueblos indígenas tiene un papel decisivo en la toma de decisiones que la comunidad busca en beneficio de su pueblo es por ello que Parra (2008) afirma cuando dice “la comunicación profundiza el camino y permite a un pueblo o comunidad en su articulación social” ya que las prácticas comunicativas son pilares fundamentales para el desarrollo de las actividades que se ejerce en la parroquia de Cacha.

Del análisis de resultados de esta investigación se pudo conocer que la mayoría de la población encuestada utiliza el quichua como idioma básico para mantenerse comunicado por otro lado el 13% no lo considera básico. Esto nos lleva a lo que decía Phillip (2011) que el lenguaje es el medio principal con el que las expresiones y gestos ayudan en la transmisión de la información, entonces partiendo de esa premisa diríamos que sin un lenguaje claro y un idioma que tengan en común una sociedad no se podría llevar a cabo el proceso de comunicación.

Cuando nos referimos a prácticas comunicativas tomamos en consideración a varios elementos entre ellos tenemos a las asambleas comunitarias, mingas, movilizaciones, celebraciones religiosas y culturales, aquí damos a conocer a un instrumento de comunicación llamado “bocinero o churo” en donde la totalidad de los habitantes toman al bocinero como un instrumento de comunicación siendo este más de la mitad de los encuestados. Esto tiene un significado muy importante para la comunidad indígena de Cacha que lo relaciona con la cosmovisión andina, para Chacalo (2013) se enmarca en las ideas del mundo que se concibe en cuanto a la interrelación con la partes. Aquí podríamos decir que el churo tiene variaciones en sus tonalidades ya que cada uno representa una situación, por ejemplo se conoce que para el llamado a las mingas y asambleas se utiliza un sonido distinto que para las ceremonias o celebraciones de victoria.

El poncho de Cacha o conocido como “Koko poncho”, es un instrumento comunicativo que se ha venido utilizando como una representación únicas, así tenemos que un 79% toma en consideración al poncho como una práctica comunicativa y por otra parte tenemos a un 21% no

está de convencido de ello. El poncho tiene su jerarquía en la forma de utilizarlo, así tenemos que para el campo se utiliza el poncho negro, para la casa el rojo, para las ceremonias en este caso un entierro el negro para el matrimonio el rojo y una para las autoridades aquí ya se encontraría el poncho de Cacha. En este contexto para Bravo, Larrea, Ruales y Romero (2016), “manifiestan que desde la concepción indígena, este poncho trae enredada en su textura una enormidad de historias, razones y sinrazones, de contradicciones y leyendas, de episodios y memorias” (pág.98), es la forma de identificarse frente a otras culturas el color que más se utiliza es el rojo misma que representa la fuerza y poder de un pueblo.

Por otra parte cuando nos referimos a la participación de los habitantes a las asambleas y mingas comunitarias se pudo obtener que más de la mitad de la población participa de las asambleas y mingas comunitarias por otro lado un 28% casi siempre participa, así mismo tenemos que un 16% rara vez participa, y finalmente el 5% de la población nunca participa de estos procesos, esto quiere decir que la participación colectiva es fundamental ya que es aquí en donde se lleva los debates, diálogo y se llegan a consensos todo en torno a las necesidades de la comunidad, como lo diría delgado (2008) el eje accionar nace de los movimientos sociales o mejor conocido en el pueblo indígena como movimientos indígenas generadores de transformaciones socioculturales. Aquí tenemos un caso específico en torno a las movilizaciones llevadas a cabo en octubre de 2019, la cual ya se había venido trabajando varios meses atrás acerca de las medidas económicas que el gobierno había previsto implantar, por ende antes de tomar decisiones tuvieron asambleas mensuales que sirvieron para realizar un diagnóstico de la situación en torno a las necesidades de su comunidad, para luego hacerlo a nivel cantonal, provincial y nacional es decir la participación en las movilizaciones ya fueron trabajadas en la máxima autoridad que es la asamblea.

El discurso utilizado por los líderes indígenas es muy importante ya que ellos son considerados personas de guía que como a una familia los orienta hacia un mejor desarrollo, en base a ello tenemos que en cuanto al discurso utilizado por estos líderes comunitarios un 27% de la población califica al discurso como muy buena frente a un 57% que lo considera buena por otro lado tenemos el 13% de la población cree que es regular, y luego un 3% lo califica como mala. Entonces tomamos en consideración lo que Obregón & Boteron (2011) mencionan que el

diálogo es un elemento que permite generar cambio social a partir de un discurso llevada a las masas. Se llegó a conocer que la organización política en este aspecto es primordial porque la Federación de Pueblos Indígenas de la Nación Puruwa – Cacha (FECAIPAC) es la máxima autoridad en Cacha, siendo la portavoz de todas las decisiones a las que se llega desde las bases hasta la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

Mientras que en las entrevistas pudimos encontrar la importancia que la comunicación tiene en los habitantes de Cacha puesto que para cada actividad que realizan existe un proceso comunicativo entre los cuales tenemos el uso del poncho, asambleas comunitarias, mingas, ceremonias, uso de la chakana, los procesos de reivindicación, la radio, organización política y cosmovisión andina, es importante destacar que todo esto requiere de una participación colectiva ya que existe una dualidad en las cosas mismas que siempre van unidas por ejemplo Manuel Tuabanda presidente del GAD parroquial manifestó en cuanto al poncho lo siguiente “el poncho que llevo ningún carajo a de pisar” es decir representa la identidad cultural de Cacha hacia la parte externa de la parroquia.

Al hablar de reivindicaciones sociales José Parco expresa que son varios los factores que intervienen en los procesos reivindicatorios entre los que tenemos: el arte, la poesía, la música, la danza, la parte educativa en cuestión del idioma, pensamiento y sabiduría de los pueblos andinos de igual manera tenemos las movilizaciones que se convierten en una reivindicación social masiva por esa razón para Parco “un pueblo que no tiene conciencia, no podría llegar a ese entendimiento de diferentes pensamientos” por ello es fundamental que se trabaje desde las organizaciones indígenas para mantener esa identidad cultural de un pueblo y es aquí en donde las prácticas comunicativas juegan un papel primordial.

Para concluir esta discusión de resultados diríamos que las practicas comunicativas forman parte de procesos reivindicatorios llevados a cabo en los ámbitos sociales, culturales y políticos por ese motivo la comunicación como eje central es una trasmisión de conocimiento en un determinado colectivo a una determinada masa en otras palabras es la columna vertebral de un pueblo.

CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

- Para los habitantes de la parroquia indígena de Cacha los mecanismos de articulación social más visibles tiene que ver con: asambleas comunitarias en las que se trata temas que tengan que ver con las necesidades y problemas de la comunidad sean estas sociales, de campo organizativo o políticos, estas asambleas se realizan una vez al mes con la participación colectiva ya que esto les permite llegar a acuerdos consensuados, así mismo las mingas comunitarias se dan para desarrollar actividades en beneficio de la parroquia suelen hacerlo de manera colectiva un ejemplo de aquello es el trabajo que se ha realizado para la instalación del agua en la cual tuvieron que trabajar 35 km a base de mingas, del mismo modo tenemos las celebraciones de ceremonias religiosas que comprenden las bodas y bautizos, en cuanto a las celebraciones culturales tenemos el Inti Raymi y Pauca Raymi escenarios que sirven para la articulación social de quienes forman parte de un pueblo o comunidad, dentro del aspecto organizativo tenemos el cambio de mando llamado también “barahio” estas prácticas ayudan en el proceso de comunicación de la parroquia Cacha, esto se da de manera colectiva en todos los aspectos ya que tienen una peculiaridad porque se manejan de acuerdo a sus estatutos y es la Federación de Pueblos Indígenas de la Nación Puruwa – Cacha (FECAIPAC) la organización encargada de llevar estos procesos.
- Las prácticas comunicativas se han convertido en un referente de identidad cultural como es el caso de la Chakana es la relación íntima con la divinidad, espiritualidad, en otras palabras es la puerta de entrada a la conexión con la sabiduría divina del pueblo indígena, esta representa la dualidad de dos mundos (hombre-mujer, tierra - agua, viento-sol) ligada con la cosmovisión andina que engloba las costumbres y tradiciones de un pueblo es por ello que no se habla de una propuesta individual siempre se lo hace colectivo. La Chakana para los habitantes de Cacha significa identidad y organización por ese motivo el poncho que también forma parte de la identidad cultural de un pueblo

está representado en sus colores y el significado de lucha y rebelión convirtiéndose así en una herramienta comunicativa al interior y exterior de la comunidad.

- La elaboración de artículos científicos ayudan en la transmisión de conocimientos acerca de un pueblo que tiene su peculiaridad en cuanto a la forma de comunicación misma que nace desde el colectivo y su forma de organización social para que estos procesos se mantengan vigentes, generando ideas, debates y nuevas investigaciones en torno al tema tratado por ello es indispensable trabajar desde un tema de investigación realizado con profundidad.

5.2. RECOMENDACIONES

- La migración a generado pérdida en ciertas costumbres que afecta a la población que lucha con mantener su esencia cultural mirando más allá de sus costumbres y creencias, sus luchas llevadas a cabo desde los años 60 hasta la actualidad ha dejado grandes huellas en sus procesos de articulación social que logran la reivindicación de un pueblo, aquí tenemos un claro ejemplo sucedido en octubre del 2019 con el levantamiento indígena en contra de las medidas económicas implantadas por el gobierno y fue ahí en donde se vieron grandes cambios para los líderes indígenas entrevistados quienes concuerdan que esas protestas ayudaron en la reivindicación social de su pueblo.
- En este apartado nos referimos al sistema educativo porque los líderes de Cacha han mencionado que la educación no está aportando a la revalorización de sus costumbres y mucho menos a la identidad cultural esto debido a que la forma en cómo se proyecta a un pueblo oprimido hace que la nueva generación sienta recelo de su cultura conllevando grandes consecuencias para ellos, entonces se debe trabajar a partir de las políticas públicas que integre de manera colectiva a todos y todas con un fin en común y valorar las raíces ancestrales.
- Los artículos científicos contribuyen a conocimientos colectivos de las personas fomentando que más profesionales aporten con sus investigaciones para ello es necesario que la Universidad Nacional de Chimborazo trabaje con estudiantes de los últimos semestres motivando a los mismos que se interesen por este tipo de publicaciones ya que fortalecería la parte investigativa de la comunidad universitaria.

CAPÍTULO VI

6. PROPUESTA

6.1. ARTÍCULO CIENTÍFICO

Como consta en el tercer objetivo de la investigación realizada, se consideró la elaboración de un artículo científico en base a los resultados conseguidos del proyecto de titulación, permitiendo integrar los hallazgos obtenidos, motivando a nuevas investigaciones y contribuyendo al desarrollo de la sociedad y la comunidad académica. Las “prácticas reivindicativas del pueblo de Cacha” es el título del artículo que se encuentra integrada, sintetiza y sistemática, por medio del uso de gráficos, opiniones y argumentos de expertos en el tema.

Las universidades tienen la obligación de fomentar la investigación científica en los estudiantes, permitiendo de esa manera divulgar problemáticas sociales ya que estos desarrollan la capacidad de crear nuevos métodos experimentales de investigación.

Las prácticas comunicativas llevadas a cabo por los habitantes de Cacha tienen ciertas particularidades que lo diferencia del resto de la población ecuatoriana, no solo por su historia sino por todo el aporte cultural que esta parroquia genera.

1.1. OBJETIVOS

1.1.2. OBJETIVO GENERAL

Presentar los resultados obtenidos de la investigación mediante la elaboración de un artículo científico sobre prácticas reivindicativas del pueblo de Cacha en la revista Chasqui.

1.1.3. OBJETIVO ESPECIFICO

- Conceptualizar el objeto de estudio investigado.
- Mostrar los resultados de las prácticas reivindicativas realizadas por los Cachenses.
- Enviar a una convocatoria de la revista Chasqui un manuscrito para su revisión.

A continuación se ubicará el documento de recepción del envío del artículo cumpliendo así con el tercer objetivo específico de esta investigación: Elaborar un artículo científico para enviar a una revista indexada.

6.1.1. Envío del artículo

Chasqui
Revista Latinoamericana de Comunicación

INICIO ACERCA DE ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS AVISOS

Inicio > Usuario/a > Autor/a > Envíos activos

Envíos activos

ACTIVO/A ARCHIVAR

ID.	DD-MM		AUTORES/AS	TÍTULO	ESTADO
	ENVIAR	SECC			
4149	01-24	IN	Larrea Naranjo, Taisha Shakai	PRÁCTICAS REIVINDICATIVAS DEL PUEBLO DE CACHA	Asignación en espera

ISSN digital: 1390-924X
ISSN impreso: 1390-1079

CIESPAL

Envío de artículos

CONVOCATORIAS

6.1.1.2. Recepción del artículo

De: Coordinación Editorial <soportechasqui@ciespal.org>

Enviado: viernes, 24 de enero de 2020 6:39

Para: Carlos Larrea

Asunto: [Chasqui] Acuse de recibo de envío

Carlos Alberto Larrea Naranjo:

Gracias por enviar el manuscrito, "PRÁCTICAS REIVINDICATIVAS DEL PUEBLO DE CACHA" a Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación. Con nuestro sistema de gestión de revistas en línea, podrá iniciar sesión en el sitio web de la revista y hacer un seguimiento de su progreso a través del proceso editorial:

URL del manuscrito:

<https://revistachasqui.org/index.php/chasqui/author/submission/4149>

Nombre de usuario/a: carloslarrea

En caso de dudas, contacte conmigo. Gracias por elegir esta revista para publicar su trabajo.

Coordinación Editorial

Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación

Coordinación Editorial.

Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación

www.revistachasqui.org

6.1.1.3. Indexación Chasqui

Home Journal Rankings Country Rankings Viz Tools Help About Us

Chasqui

Country [United States](#) - SIR Ranking of United States

Subject Area and Category [Arts and Humanities](#)
[Literature and Literary Theory](#)
[Social Sciences](#)
[Cultural Studies](#)

Publisher [c/o David William Foster, Arizona State University](#)

Publication type [Journals](#)

ISSN [23274247, 01458973](#)

Coverage [2002-2012, 2014-ongoing](#)

Scope Chasqui is an academic journal devoted exclusively to Latin American literature in the sense of bringing together research on both the Spanish-speaking republics of the continent and Brazil. As part of its new editorial policy Chasqui is seeking full-length manuscripts, 5,000 to 10,000 words (including notes and bibliography), in English, Spanish, or Portuguese, that focus on significant theoretical issues in the analysis of Latin American cultural production, with particular emphasis on literature. Essays dealing with specific texts or authors will be of interest only if they address interesting theoretical questions, and those studies that focus on interdisciplinary approaches, the bridging of national and linguistic divisions, subaltern studies, feminism, queer theory, popular culture, and minority topics are especially encouraged.

[Homepage](#)
[How to publish in this journal](#)
[Contact](#)
[Join the conversation about this journal](#)

5

H Index

6.2. BIBLIOGRAFÍA

- Arrieta, M. (1984). *Cacha, raíz de la nacionalidad Ecuatoriana (trabajo popular desde la acción pastoral)*, Quito, ediciones del banco central del Ecuador FODERUMA.
- Carol R. Ember; Melvin Ember; Peter N. Peregrine (2004). *Antropología 10a. Edición*, Pearson educación S.A, Madrid ISBN: 84-205-3743-8.
- Chisaguano, S. (2006). *La Población Indígena del Ecuador: Análisis de Estadísticas Socio-Demográficas*, Quito, Talleres Gráficos del INEC.
- Costales, A. (1984). *Daquilema: el último guaminga*, Tercer edición, Quito, ediciones abya – yala
- Cuzco, H & Inca, D. (2016). *Investigación de los personajes más representativos de la dinastía Duchicela y la creación de un libro histórico ilustrado digital interactivo*, Escuela superior politécnica.
- Fernández, C. (2002). *La comunicación en las organizaciones*, México, D.F. [México]: Trillas
- Juárez, R & Serdán, H. (1996). *INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA*, México, McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A. de C.V.
- Landsberger, H. (1978). *Rebelión campesina y cambio social*. España, Gráficas Salvá, Casanova,140.
- Obregón & Botero. (2011). *¿Diálogo o comunicación para el desarrollo y cambio social?*, Segunda versión del texto publicado en la Revista Signo y Pensamiento No. 57, Bogotá, Universidad Javeriana, 2011.
- Paoli, A. (2009). *Comunicación e información: perspectivas teóricas*, España, Editorial Trillas.
- Pereira, M & Cadavid, M. (2011). *Comunicación, desarrollo y cambio social*, Bogota [Colombia] : Pontificia Universidad Javeriana (Universidad minutos de Dios).
- Phillip, C. (2011). *Antropología cultural*, 14 edición, México, Edamsa impresiones S.A de C.V.
- Consejo de regulación y desarrollo de la información y comunicación. (2015). *Derechos a la comunicación intercultural y plurinacional*. En Ley Orgánica de Comunicación (pág. 24). Quito: Cordicom.

6.2.1. FUENTES DEL INTERNET

- Arregui, M., & Yépez, M. (Febrero de 2012). *"DOCUMENTAL PARA LA REIVINDICACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO DE ACONTECIMIENTOS Y PERSONAJES HISTÓRICOS PROPIOS"*. Recuperado de <https://dspace.ups.edu.ec:https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3460/1/UPS-QT02911.pdf>
- Barrera, A. (2001). Acción colectiva y crisis política. Quito. Flacso Andes. Recuperado de: <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=53486>
- Bastidas, M. (2015). *Adaptación radiofónica en Kiwcha de cinco cuentos y leyendas de la parroquia Cacha dirigido a los migrantes Cacheños de la Iglesia nueva esperanza del condado radicados en Quito*, Recuperado de: <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/6403/1/T-UCE-0009-468.pdf>
- Bravo Mancero, J, Larrea Naranjo, C, Ruales Pareño, R & Bravo. (2018). La acción comunicativa en los pueblos indígenas de Chimborazo como herramienta para el cambio social. *Revista Latina*. Recuperado de: http://www.revistalatinacs.org/18SLCS/2018_libro2/057_Bravo.pdf
- Chacalo, K. (2013). Shuyukuyuchikka punasuyu runakunapak pacharikuyta sinchiyachinkapak tiksimi kan= el audiovisual como elemento de recuperación y valoración de la cosmovisión andina. Universidad Central del Ecuador. Recuperado de: <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1940/1/T-UCE-0009-102.pdf>
- Delgado, R. (2007). Los marcos de acción colectiva y sus implicaciones culturales en la construcción de ciudadanía. *universitas humanística* no.64. recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n64/n64a03.pdf>
- Escuela de Antropología Aplicada. (1999). Reflexiones sobre interculturalidad, Recuperado de: <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/11532>
- Gad Cacha. (2015). Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Cacha, Recuperado de <http://app.sni.gob.ec/sni->

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0660820590001_DIAGNOSTIC
O%20PARROQUIA%20CACHA%202015%20_15-05-2015_23-46-38.pdf

Garrido, L. (2011). Habermas y la teoría de la acción comunicativa. *Razón y Palabra*. Libros Básicos en la Historia del Campo Iberoamericano de Estudios en Comunicación. NÚMERO 75 FEBRERO - ABRIL 2011. Recuperado de: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/ultimas/38_Garrido_M75.pdf

GÓMEZ, D. (1995). Procesos comunicativos: una revisión, CAUCE. *Revista de Filología y su Didáctica*. Recuperado julio 2019, de https://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce18-19/cauce18-19_47.pdf

Méndez, D. (2014). Indumentaria del pueblo étnico de puruha - Cachas Masculina y femenina, (*Tesis de pregrado, Universidad del Azuay*), Recuperado de: <http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3853>

Parra, A. (2008). Articulación y Hegemonía, *Athenea Digital*,13,27-48. Recuperado de: <Http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/352>.

Piñero, Silvia. (2008). La teoría de las representaciones sociales y la perspectiva de Pierre Bourdieu: Una articulación conceptua. *Revista de investigación educativa, Volumen 7*. Recuperado de : <http://cpue.uv.mx/index.php/cpue/article/view/96/165>

Rizo García, M. (2009). Comunicación e interacción social. Aportes de la comunicología al estudio de la ciudad, la identidad y la inmigración. *Global Media Journal*, 1 (2), 0. Recuperado [mayo 2019] de: https://www.researchgate.net/publication/41091396_Intersubjetividad_y_comunicacion_intercultural_Reflexiones_desde_la_sociologia_fenomenologica_como_fuente_cientifica_historica_de_la_comunicologia

Rizo, M. (2011). El interaccionismo simbólico y la Escuela de Palo Alto. Hacia un nuevo concepto de comunicación, *revista Portal de la comunicación, ISSN 2014-0576*. Recuperado de: http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/17_esp.pdf

- Solares, B. (1996). La teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas: tres complejos temáticos. Dialnet. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, ISSN-e 0185-1918, Vol. 41, N°. 163. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5073039>
- Yang, Y., Saladrigas Medina, H., & Torres Ponjuán, D. (2016). El proceso de la comunicación en la gestión del conocimiento. Un análisis teórico de su comportamiento a partir de dos modelos típicos. *Revista Universidad y Sociedad [seriada en línea]*, 8 (2). pp. 165-173. Recuperado de <http://rus.ucf.edu.cu/>
- Larrea, C. y Allauca, R. (2016). El simbolismo del poncho de Cacha y su incidencia en los procesos comunicacionales del pueblo puruhuá Cacha. (*Tesis de pregrado. Universidad Nacional de Chimborazo*). Recuperado de: <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1392>
- Maliza, S y Moreta, J. (2013). La comunicación intercultural desde los pueblos indígenas. (*Tesis de pregrado, Universidad Politécnica Salesiana*). Recuperado de: <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6474>
- Chuji, M. (2007). Los medios de comunicación indígenas al servicio de los DD.HH. y colectivos. *ALAI*. Recuperado de: <https://www.alainet.org/es/active/16282>

6.3. ANEXOS

6.3.1. Formato encuestas

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

ENCUESTA

Objetivo:

Datos Generales: Encuesta dirigida a los habitantes de la parroquia indígena Cacha, con el fin de determinar a la comunicación como mecanismo de articulación social.

Género: F___ M___

Parroquia: _____

1. ¿Cree usted que la utilización del idioma, en este caso el quichua es un requisito básico que facilita la comunicación con otras personas de su comunidad?

Si	
No	

2. De la siguiente lista elija dos formas de comunicación que usted utiliza a diario.

Diálogo	
Gestos	
Escrito	

3. ¿Considera usted al Bocinero como un instrumento de comunicación que le permite mantenerse informado acerca de las actividades que se desarrollan en la comunidad?

Si	
No	

4. Las formas de organización social son consideradas como una práctica comunicativa que busca una representación política, ¿A qué organización política usted pertenece?

CONAIE	
ECUARUNARI	
CONAICE	

Otro _____

5. ¿Por qué medios de comunicación usted se mantiene informado acerca de los acontecimientos que sucede en la provincia?

Radio	
Prensa	
Televisión	

6. El discurso es una forma de expresión comunicativa, que tiene como finalidad emocionar, persuadir e informar. ¿Cree usted que el discurso es una manera de generar cambio social a partir de la participación colectiva?

Si	
No	

7. El inti Raymi es una de las tradiciones más representativas del pueblo de Cacha, ¿Cree usted que estos espacios de integración ayudan a la unión de los socios?

Si	
No	

8. ¿Usted considera que la utilización del “Poncho” como una de las prácticas comunicativas representa el vínculo entre las diferentes comunidades que conforman Cacha?

Si	
No	

9. ¿Cómo califica usted al discurso utilizado por los líderes comunitarios para generar participación colectiva?

Muy buena	
Buena	
Regular	
Mala	

10. ¿Con qué frecuencia usted participa de las asambleas y mingas comunitarias llevadas a cabo en su comunidad?

Siempre	
Casi siempre	
Una vez al mes	
Rara vez	
Nunca	

11. ¿Cree usted que los espacios de diálogo llevados en las asambleas comunitarias fomentan las movilizaciones sociales?

Si	
No	

12. ¿Cómo califica usted a los espacios de participación en los que puede cooperar e involucrarse de manera directa o indirectamente?

Muy buena	
Buena	
Regular	
Mala	

13. ¿Cree usted que mediante la difusión de prácticas culturales llevadas a cabo por la comunidad se logra un mayor lazo en la convivencia social con otras culturas?

Si	
No	

14. ¿Para usted las prácticas comunicativas abre ventanas en los procesos de modernización, ejemplo, la utilización de los medios masivos de comunicación tales como: radio, prensa y televisión, dentro de su comunidad?

Si	
No	

6.3.2. Modelo entrevistas

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

GUÍA DE ENTREVISTA

PREGUNTAS:

Especialista:

1. **¿Qué papel juega la comunicación en los procesos de articulación social?**
2. **¿Cuáles son los elementos comunicativos que utilizan los pueblos indígenas para comunicarse?**
3. **¿Cree usted que las asambleas comunitarias consideradas como prácticas comunicativas, influyen en las decisiones políticas?**
4. **¿Para usted la participación de los líderes comunitarios influye en las decisiones de los habitantes de Cacha?**
5. **¿Cómo fortalece la celebración del Inti Raymi los procesos de articulación social?**
6. **¿Cree que la radio es más crucial en los procesos de articulación social?**
7. **¿Qué papel cumplen los movimientos sociales en Cacha?**
8. **¿Qué formas de reivindicación social, utilizan en el pueblo indígena de Cacha?**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

GUÍA DE ENTREVISTA

PREGUNTAS:

Líderes de Cacha

Nombre:

Función:

1. ¿Cómo son considerados los líderes comunitarios en la organización social?
2. ¿Qué son las Asambleas dentro de la organización social?
3. ¿Qué papel juega la mujer en los procesos de participación social?
4. ¿Cómo se desarrolla el proceso comunicativo en la participación social en Cacha?
5. ¿Cómo se ejerce la participación social en las protestas?
6. ¿En que se basan los movimientos sociales para que se lleven a cabo las movilizaciones?
7. ¿Cómo se considera al símbolo de la chakana representado en lo social como parte del proceso de integración?
8. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes que comunicacionalmente se puede percibir en la población de Cacha?
9. ¿La cosmovisión andina forma parte de la conciencia colectiva?
10. ¿Qué representación tienen los colores en el uso del poncho de Cacha?
11. ¿El churo por qué y para qué se utiliza?
12. ¿Quiénes se encargan de aplicar la justicia indígena cuando no se respeta la organización social? (ejemplo infiltrados).
13. ¿Qué formas de reivindicación social, utilizan en el pueblo indígena de Cacha?

6.3.3. Fotografías

Gráfico 24. Entrevista a Carmen Tiupul

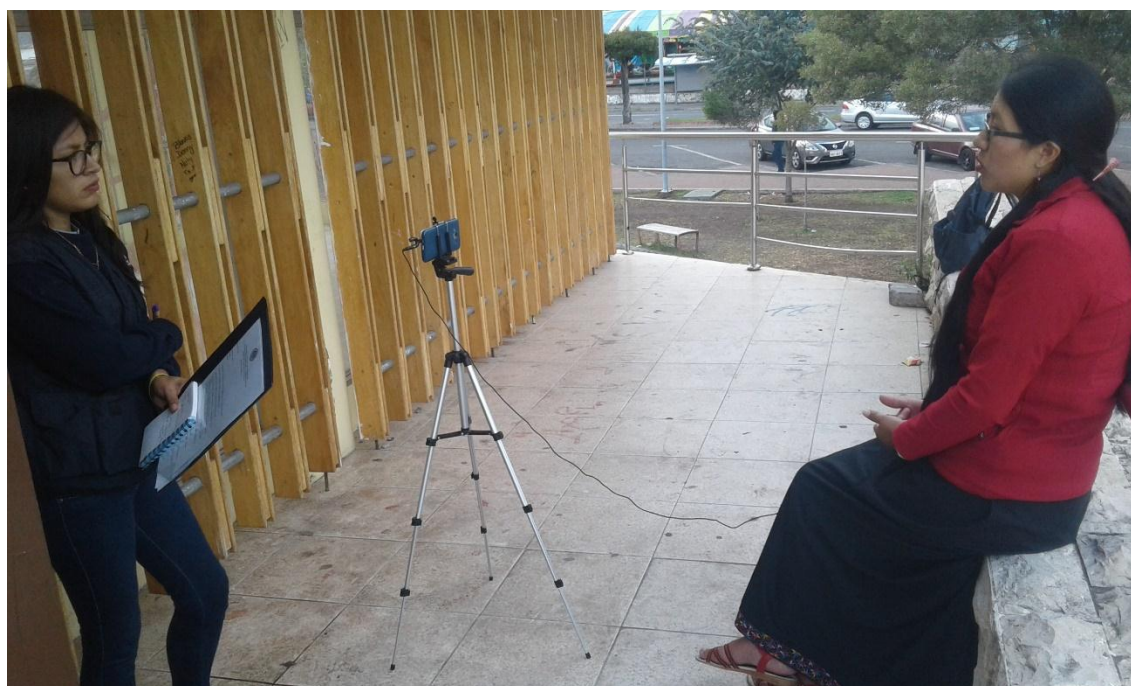

Gráfico 25. Entrevista a Manuel Tuabanda

Gráfico 26. Entrevista a Manuel Pilco

Gráfico 27. Concentración de manifestantes en el parque Maldonado esto debido a las protestas llevadas a cabo en octubre del 2019

