

**Universidad Andina Simón Bolívar**

**Sede Ecuador**

**Área de Comunicación**

Maestría en Comunicación

Mención en Estudios de Recepción Mediática

## **Hibridación y resistencia cultural**

**Estudio de recepción mediática del grupo musical Generación Tsáchila**

Juan Manuel López Sánchez

Tutor: Hernán Reyes Aguinaga

Quito, 2018





## **Claúsula de cesión de derecho de publicación de tesis**

Yo, Juan Manuel López Sánchez, autor del trabajo titulado “Hibridación y Resistencia Cultural: Estudio de recepción mediática del grupo musical Generación Tsáchila”, mediante el presente documento dejo en constancia que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Magíster en Comunicación, mención Estudios de Recepción Mediática en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtuales electrónicos, digitales ópticos, como usos en red local y en internet.
2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamo de parte de terceros respecto a los derechos de autor de la obra antes referida, yo asumiré toda la responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.
3. En esta fecha entrego a la secretaría general, el ejemplar respectivo y sus anexos  
en formato impreso o electrónico.

5 de Noviembre de 2018

Firma \_\_\_\_\_



## Resumen

Los estudios de recepción en América Latina, así como en Ecuador, han transitado principalmente por dos caminos. Por una parte, el estudio de las audiencias como espectadores o públicos de medios masivos como radio, televisión y prensa, incluyendo en algunos casos con el análisis de los emisores y contenidos de los mensajes. Otras investigaciones, en cambio, tienen que ver con los estudios de mediaciones socio-culturales y de la recepción en los campos educativo, artístico y cultural.

Dentro de ese panorama, el presente trabajo es un estudio de recepción mediática entre los integrantes del grupo musical Generación Tsáchila, integrado por miembros de esa nacionalidad indígena. Es decir, esta investigación está direccionada en la segunda de las líneas antes mencionadas, y busca indagar sobre las motivaciones, apropiaciones y mediaciones que están presentes en su quehacer cultural. Así también, tomando en cuenta que a este grupo musical lo conforman personas de varias edades y que pertenecen a esta comunidad indígena, se pretende identificar cuáles son los procesos de hibridación cultural y cómo se manifiestan, así como cuáles son las formas de resistencia cultural entre los miembros de la agrupación, respecto a los valores culturales de la comunidad. De esta manera la indagación busca comprender las audiencias y el contexto: los consumos culturales, las mediaciones que intervienen, sus imaginarios, las matrices culturales que los constituyen, entre otros aspectos del proceso de recepción.

Para ello, como guías teóricas en este estudio se han utilizado el enfoque crítico, el modelo de mediaciones de Jesús Martín Barbero, los estudios de recepción de Guillermo Orozco y la propuesta de culturas híbridas de Néstor García Canclini, entre las principales. Así también, para ejecutar este estudio se plantea un marco teórico que problematiza las prácticas de usos y consumo de los medios y de los hipermedios, donde a la recepción se la ubica como una actividad social y como un acto de producción de significaciones. El trabajo refleja la cotidianidad, las formas de vida, las motivaciones y mediaciones de los integrantes del grupo musical Generación Tsáchila.

Palabras clave: Estudios de recepción, hibridación cultural, mediaciones, nacionalidad Tsáchila.



A las comunidades Tsáchilas que procuran mantener sus costumbres y tradiciones.



## **Agradecimientos**

Agradezco a Dios y a mi familia, que son la principal fuente de motivación de este resultado académico, en especial a mi esposa Liliana y a mi hija Cielo, por su apoyo, su amor y su paciencia. A Hernán Reyes por compartir sus conocimientos y recomendaciones para lograr este trabajo. A la agrupación Generación Tsáchila por brindarme su tiempo, sus experiencias y su aporte en esta investigación, y a todos quienes me acompañaron de distintas maneras en este proceso de mi vida.



## Tabla de contenidos

Listado de ilustraciones .....	13
Capítulo primero.....	19
Cultura, comunicación y consumo mediático.....	19
1. Cultura, poder e identidad cultural	19
2. Estudios culturales latinoamericanos, decolonialidad y enfoque crítico de la interculturalidad	26
Capítulo segundo .....	37
Comunicación, consumo mediático y recepción mediática en la comunidad Tsáchila..	37
1. La comunicación como proceso social	37
2. Enfoque crítico de la comunicación y la vida comunitaria	39
3. Cultura indígena y comunicación	41
4. Los estudios de recepción	43
5. El consumo mediático	48
6. Las mediaciones	50
6.1 Tres puntos de vista acerca de las mediaciones	51
6.2 Mediaciones, resignificación y el uso de los contenidos mediáticos	56
7. Hipermediaciones	58
8. Televisión y vida cotidiana	60
8.1 Los usos sociales de la televisión	64
9. La ritualidad en el consumo de medios	64
Capítulo tercero .....	67
Tipos de consumo mediático e hipermediático, cambios culturales y formas de hibridación y resistencia cultural entre la agrupación musical Generación Tsáchila.....	67
1. Estrategia metodológica usada para el trabajo de campo	67
2. Contexto sociohistórico y prácticas socioculturales y comunicativas de la nacionalidad Tsáchila	71
2.1 Los indígenas Tsáchilas y los medios digitales	78
2.2 La cotidianidad cultural de la comunidad Tsáchila	79
2.3 Grupo musical Generación Tsáchila	80
2.4 Prácticas culturales e identidad en el grupo musical Generación Tsáchila	82
3. Consumo de televisión, radio y prensa entre la agrupación Generación Tsáchila	83
4. El consumo de hipermedios en la agrupación musical Generación Tsáchila.	86

4.1 Los medios e hipermedios como elementos de promoción y comunicación de la agrupación Generación Tsáchila	88
4.2 El público de la agrupación Generación Tsáchila	89
5. Los cambios culturales en la agrupación Generación Tsáchila	89
6. Hibridación cultural	92
6.1 Procesos y formas de hibridación cultural en los miembros del grupo musical Generación Tsáchila	94
6.2 Los jóvenes de la agrupación Tsáchila y el contacto con el mundo urbano.	100
6.3 Los rituales religiosos de la comunidad Tsáchila	102
7. Resistencia cultural: entre la defensa de la tradición y rechazo a las tecnologías	104
Conclusiones.....	109
Anexos.....	119

## Listado de ilustraciones

Tabla 1. Temas de referencia de la Comunicación de Masas: el cambio del entorno social.....	51
Tabla 2. Personas entrevistadas .....	69
Imagen 1. Mapa de Santo Domingo de los Tsáchilas.....	73
Imagen 2. Hombre Tsáchila            Imagen 3. Vestuario de mujer Tsáchila .....	76
Imagen 4. Agrupación Generación Tsáchila .....	80
Imagen 5. Mapa geográfico del recinto Puerto Limón.....	81
Imagen 6. Félix Aguavil mira la telenovela .....	84
Imagen 7. Radiograbadora en el hogar de la familia Aguavil .....	85
Imagen 8. Hombre Tsáchila toma fotografía en el eventos de Kasama .....	87
Imagen 9. Presentación de la agrupación Generación Tsáchila .....	95
Imagen 10. Evento privado agrupación Generación Tsáchila.....	99
Imagen 11. Curandero naturista Abdón Calzación.....	102
Imagen 12. Shamán hace una limpia en el evento Kasama.....	103
Imagen 13. Comunero Tsáchila revisa su celular.....	105
Imagen 14. Hombre Tsáchila es maestro de ceremonia y usa su tablet para el evento	106
Imagen 15. Comunero Tsáchila se comunica con su celular.....	108



## Introducción

Entre los cambios que trae la modernidad, el peso que los medios de comunicación y los hipermedios han logrado alcanzar en la vida de los habitantes de la comunidad Tsáchila ha sido muy significativo, no sólo respecto a la motivación para usar aparatos tecnológicos; sino en relación al impacto de los discursos mediáticos en sus formas de vida, ideologías y tipos de interacción social.

Además, es perceptible que a partir de los discursos televisivos predominantes, de la moda, de la industria musical y de las redes sociales, muchas personas de la comunidad hayan abandonado parte de sus hábitos, han cambiado elementos significativos de su identidad y costumbres anteriores, y se encuentren viviendo fuertes transformaciones culturales, dadas por la mezcla de sus tradiciones culturales con las modificaciones que ofrece la modernidad. A esto se suma el impacto de la publicidad, que frecuentemente presenta en sus contenidos una carga de discriminación, racismo y estereotipos, lo que también ha provocado que esta comunidad adopte costumbres foráneas, promoviendo así una apropiación de modelos globales de interpretación de la realidad y de relacionamiento social.

Cabe señalar que el problema de los cambios culturales en la comunidad Tsáchila no adquiere sentido por sí solo; sino, que se mezcla con una serie de situaciones que se dan en el contexto global y nacional, que de igual manera tienen que ver con la modernidad que presenta incremento de situaciones de desigualdad y heterogeneidad social.

Por ello, tomando en cuenta esta problemática y basado en el modelo de mediaciones que nos permita comprender las prácticas cotidianas de consumo mediático e hipermediático, así como considerar el contexto donde se desarrollan, se ha realizado una investigación sobre la recepción en el grupo musical Generación Tsáchila, con el objetivo de analizar los procesos de hibridación y resistencia cultural. Con este fin, y tomando una categoría propuesta por Néstor García Canclini, la de hibridación cultural, se plantea como pregunta central ¿Cómo influyen en la hibridación cultural las prácticas de consumo mediático e hipermediático entre los integrantes del grupo musical Generación Tsáchila?

A la vez, se traza como hipótesis que en las prácticas de consumo mediático e hipermediático entre el grupo musical *Generación Tsáchila*, se observan dos procesos

paralelos y divergentes: procesos de hibridación cultural en los integrantes más jóvenes y procesos de resistencia cultural en los miembros más adultos de la agrupación.

Por consiguiente, para analizar las prácticas de consumo mediático e hipermediático entre los integrantes de esta agrupación, este estudio se plantea los siguientes objetivos específicos:

a) Analizar qué tipos de consumos mediáticos e hipermediáticos se manifiestan entre los integrantes del grupo musical *Generación Tsáchila*; b) Identificar los procesos y formas de hibridación cultural que se evidencian entre los integrantes del grupo musical *Generación Tsáchila*; c) Identificar las prácticas de resistencia cultural entre los miembros del grupo musical *Generación Tsáchila*.

La metodología aplicada fue un estudio cualitativo de carácter etnográfico en el que se aplicó como técnica principal la observación, a fin de conocer la forma de vida y las prácticas de producción cultural de los integrantes del grupo musical. Además se realizaron entrevistas a profundidad con el fin de comprender su pensamiento, sentimientos y explorar las mediaciones que incidían en el consumo. Adicionalmente se realizó un grupo de discusión para saber cuáles son los tipos de consumo mediático e hipermediático del grupo musical.

En el primer capítulo se hace una aproximación al problema de la cultura, la comunicación y el consumo mediático, y se analiza la problemática desde los estudios culturales latinoamericanos, el enfoque decolonial y una mirada crítica de la interculturalidad.

En el segundo capítulo se analiza la importancia de la comunicación como proceso socio-cultural, se abordan los planteamientos de consumo mediático, los estudios de recepción, las mediaciones y el uso de las nuevas tecnologías, para ello se asume la línea de Carlos Scolari sobre el concepto de hipermediación. Se describe brevemente la estrategia metodológica usada para el trabajo de campo y se hace una breve aproximación socio-histórica acerca de la nacionalidad Tsáchila y del grupo musical *Generación Tsáchila*.

En el tercer capítulo se analizan los tipos de consumo mediático e hipermediático de los integrantes de la agrupación musical; se exponen datos de carácter cualitativo, producto de la aplicación de técnicas la observación participante, fruto del involucramiento del investigador en el contexto de la comunidad para producir información y detalles que permitan reconocer rasgos, características, formas de vida y reacciones de los sujetos de la investigación, en su cotidianidad; además de entrevistas

a profundidad que se fundamentan en una conversación entre el entrevistado y el entrevistador, donde éste último puede hablar libremente y expresar en forma detallada sus motivaciones, creencias y sentimientos sobre un tema.”<sup>1</sup>

A la vez, se exhibe información que ha resultado de la realización de un grupo de discusión, efectuado con el objetivo de conocer a detalle qué tipos de medios e hipermedios consumen los integrantes del grupo musical en su vida diaria. Además, se expone el análisis de los resultados obtenidos a partir de la investigación de campo.

También, se documentan los procesos y formas de hibridación y resistencia cultural que se manifiestan entre los integrantes de la agrupación musical *Generación Tsáchila*, en el que se conoce la relación y el contacto que tienen los jóvenes de la agrupación con el mundo urbano y a la vez se analizan los conflictos que se generan con los más adultos de la agrupación por la defensa de su tradición. Por último, aparecen las conclusiones a las que se llegó luego de haber desarrollado este estudio.

---

<sup>1</sup> Julio Mejía, “Problemas metodológicos de las ciencias sociales en el Perú” (UNMSM, 2002).



## Capítulo primero

### Cultura, comunicación y consumo mediático

#### 1. Cultura, poder e identidad cultural

El concepto de cultura, al igual que muchos otros pertenecientes a las disciplinas de las ciencias sociales, es complejo en su definición; los orígenes etimológicos del término provienen del vocablo griego *paideia* y del latín *colere*, que significan cuidar, trabajar y cultivar. En ese sentido, cultura se define como el cultivo intelectual, ético y moral, el cuidado del cuerpo y la mente, como también tiene que ver con el comportamiento y un progreso intelectual. Para el concepto de cultura caben múltiples significados y valores que aluden a las diversas prácticas y mentalidades de las clases y grupos sociales.

Para comprender de mejor manera sobre el tema aquí se lo propone analizar desde un enfoque multidisciplinario, que permita correlacionar diferentes aportes que brindan varios estudiosos a este concepto, surgido entre las clases nobles y burguesas de Alemania en el siglo XVIII, donde se desarrolló una clase media con inclinaciones intelectuales, científicas y artísticas debido a las condiciones emergentes del sistema capitalista de ese tiempo, donde la cultura se encontraba vinculada directamente con las expresiones de arte y tenía un carácter elitista<sup>2</sup>.

Más adelante, con la modernidad y el con el nacimiento de los Estados-Nación, la cultura se populariza, sobre todo cuando los románticos comienzan a afirmar que el verdadero generador de cultura es el pueblo y que las otras clases sociales se apropian de este espacio. Pero, no existe una conceptualización definida, y por ello, intentar proponer una definición particular de cultura es problemático, porque la cultura atraviesa todas las esferas de la vida humana como el lenguaje, el vestuario, la alimentación, la religión, entre otros, y todo individuo la asume de manera espontánea, natural e inconsciente.

“La cultura tiene que ser mirada como una construcción específicamente humana, resultante de la acción social. La cultura es esa construcción que hizo posible que el ser humano llegue a constituirse como tal y a diferenciarse del resto de los seres

---

<sup>2</sup> Elvia Espinosa Infante y Rebeca Pérez Calderón, “Cultura, Cultura En México y Su Impacto En Las Empresas”, *Revista Gestión y Estrategia*, número 6 (el 1 de diciembre de 1994): 85–91.

de la naturaleza”<sup>3</sup>. Según esta idea, la cultura es un patrimonio sólo de los seres humanos, su historicidad y sus mundos vitales. “La cultura hace referencia a la totalidad de prácticas, a toda la producción simbólica o material, resultante de la praxis que el ser humano realiza en sociedad, dentro de un proceso histórico concreto”<sup>4</sup>. Es decir, la cultura tiene relación con la producción simbólica e intercambio de sentidos entre los miembros de la sociedad.

Engloba no sólo las artes y las letras, sino también los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. La cultura da al hombre la capacidad de reflexión sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. Por ella es como discernimos los valores y realizamos nuestras opciones. Por ella es como el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevos significados y crea obras que lo trascienden.<sup>5</sup>

Por lo tanto, la cultura forma parte de la herencia social que nos permite participar de las actividades colectivas de una sociedad organizada porque constituye una serie de patrones, de valores y de normas integradas de conducta que hacen posible la existencia o la vida en sociedad. Uno de los factores vitales de la cultura como construcción social es el lenguaje simbólico que se da por medio de la comunicación humana, porque permite aprender y transmitir lo aprendido.

Así, al tener las características de ser una construcción social, la cultura no es meramente una imposición, sino que es creada por el conjunto social y se transforma con las interacciones sociales. Es decir, implica una serie de procesos sociales e históricos a lo largo del tiempo y que son transferibles de generación en generación. Por consiguiente, para comprenderla hay que analizarla desde la misma sociedad y desde los sujetos sociales que interactúan material y simbólicamente en su cotidianidad.

Sin embargo, es necesario también tomar en cuenta que la cultura no solo puede ser vista desde lo social; sino también, se la debe entender desde el sujeto como una manera de cultivo de la identidad dentro de cada persona, “la cultura es el momento autocrítico de la reproducción que un grupo humano determinado, en una circunstancia histórica determinada, hace de su singularidad concreta; es el momento dialéctico del

---

<sup>3</sup> Patricio Guerrero Arias, *La cultura: estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia* (Editorial Abya Yala, 2002), 52.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 35.

<sup>5</sup> “Declaración de México sobre políticas culturales (1982)”, *diversidadaudiovisual.org*, el 2 de mayo de 2013, <http://diversidadaudiovisual.org/declaracion-de-mexico-sobre-politicas-culturales-1982/>.

cultivo de su identidad”<sup>6</sup>. Con ello quiere decir que el cultivo crítico de la identidad es dejar salir hacia el mundo exterior todo lo que le identifica como individuo dentro de un grupo social cuando se interrelaciona, es decir, que se tiene que exponer y adaptar sus cosmovisiones dentro de otra cultura. Desde un planteamiento antropológico,

Boas introdujo la idea de pluralidad cultural, según la cual no sólo era importante la cultura en singular, sino también el estudio de las culturas específicas. En su perspectiva, una cultura particular sólo es comprensible a partir de su historia. Una creencia o un hábito cultural sólo pueden ser comprendidos en el marco de un universo específico de sentido.<sup>7</sup>

Asimismo, desde una mirada antropológica, el concepto de cultura se opuso a la idea que se había asociado anteriormente de que hay gente con cultura, es decir *culta* y gente sin cultura, pues la idea de cultura no se limita sólo a los consumos y costumbres de llamada *alta cultura*, tales como la música clásica o las artes plásticas consagradas. Todos los seres humanos son seres culturales, por lo tanto, todas sus actividades y pensamientos adquieren esta dimensión. De esa manera se puede entender que toda creación humana es cultura, y que todo lo que engloba la colectividad y la individualidad en las personas es, en algún sentido, cultural.

A la vez, hay que comprender que la cultura va de la mano con la comunicación, “cultura y comunicación van de la mano desde su génesis que es la actividad. Es imposible separar ambos términos en el desarrollo individual y por tanto en el desarrollo social que es un resultado de la interacción humana.”<sup>8</sup> Es decir, que desde que inicia el proceso de comunicación, las personas involucradas se influyen e interactúan mutuamente, con todas sus subjetividades. Por tanto, lo que hoy llamamos cultura es un cúmulo de procesos de diferentes campos, categorías y niveles, donde todos adquieren un sentido subjetivo, imaginario y hasta estético.

La cultura incluye muchos espacios que trascienden la realidad material y se ubican en el terreno de lo divino o lo *espiritual*, y la única variación va a depender desde el punto de vista en que se evalúe y se analice, pues en el proceso de vida y dependiendo el contexto donde nos encontremos todos vamos a tener experiencias culturales diferentes, por lo que, para comprender una cultura, es necesario tomar

---

<sup>6</sup> Mabel Moraña, *Filosofía y crítica en América Latina: De Mariátegui a Sloterdijk* (Santiago de Chile: Ediciones Metales Pesados, 2018).

<sup>7</sup> Alejandro Grimson, *Los límites de la cultura: crítica de las teorías de la identidad* (México: Siglo Veintiuno Editores, 2011), 56.

<sup>8</sup> María Cecilia López, “Cultura y comunicación”, portal, *Contribuciones a las ciencias sociales*, (2012), <http://www.eumed.net/rev/cccss/19/hah.html>.

distancia y así comprender a los otros en sus propios términos, sin que se proyecten nuestros propios valores de manera etnocéntrica.

Los estudios culturales proponen una visión más inclusiva como las prácticas simbólicas cotidianas y artefactos simbólicos durante mucho tiempo menospreciados como la música y el arte popular, la moda del vestir, las prácticas corporales, entre otros. Y se plantea que no existe un análisis cultural si no existe un análisis de la formación social, porque la estructura social y el contexto histórico son importantes. Por ello, desde el enfoque de los estudios culturales, para elegir el objeto de estudio es significativo conocer el contexto histórico como factor esencial para comprender la cultura.

Raymond Williams, Edward Thompson y Stuart Hall analizaron el proceso social y cultural de las clases populares, y así se comenzó a explorar las culturas juveniles y las prácticas culturales de los obreros, los contenidos y la recepción de los medios masivos de comunicación, las formas de convivencia de la gente, como prácticas sociales compartidas que producen un espacio común de significados. Es decir, comprendieron que no se podía estudiar a la cultura fuera de la sociedad y así se rompió el preconceito dominante y tradicional de cultura, tras lo cual se reconoció y legitimó a las culturas populares.

Stuart Hall identifica dos significados del término en el trabajo de Raymond Williams.

Por una parte, la cultura es el conjunto de descripciones disponibles con que las sociedades dan sentido y reflexionan acerca de sus experiencias comunes; en este sentido, la cultura es “ordinaria”, común, ya no el dominio de unos cuantos. Esto significa que no hay forma de describir la realidad más que por medio de los vocabularios disponibles en un momento histórico; ni el arte escapa a esta determinación, puesto que forma parte de los procesos con los que una sociedad se reproduce a sí misma. La segunda acepción del término que circula en la obra de Williams es aquella que entiende a la cultura de forma más antropológica como práctica social, toda una “forma de vida”. Pero más que una simple descripción de las costumbres y hábitos de un grupo social, se trata de analizar cómo la cultura está imbricada en todas las prácticas sociales, porque es la suma de sus interrelaciones.<sup>9</sup>

Stuart Hall propone una mirada crítica que plantea que las concepciones de la cultura son más abstractas, son ideales, son ilustraciones. A esto también contribuye Williams incorporando la negación de la cultura de élite; insiste en pensar la cultura al unísono con la sociedad y no separada de ella, promueve moverse de una concepción idealista y elitista de la cultura hacia una concepción concreta e incluyente.

---

<sup>9</sup> Nattie Golubov, “Stuart Hall | Estudios Culturales”, Portal, *Estudios Culturales*, (2013), <https://estudioscultura.wordpress.com/category/teoricos/stuart-hall/>.

Desde esta perspectiva, hay que analizar que el poder está presente en los medios de comunicación, difusores masivos de mensajes que adquieren significación y sentido colectivos, y que no pueden ser entendidos, en su producción y efecto cultural, alejados del contexto histórico, social, económico y cultural. Por ello, estudiar la comunicación es investigar un proceso simbólico a través de lo cual la realidad es producida, reproducida y transformada, en la cual el sujeto actúa en determinadas condiciones construidas por el poder. Por ello, conforme se desarrolla este estudio, es evidente la necesidad de deconstruir los procesos de normalización que históricamente se han definido como *naturales*: la exclusión y la dominación ejercidas sobre los culturalmente *diferentes*.

El concepto de identidad cultural tiene su origen en el siglo XIX, como resultado del romanticismo y los procesos de nacionalización que se produjeron fundamentalmente en Italia y Alemania; es en ese periodo histórico donde las naciones comienzan a realizar una búsqueda de sus raíces y elementos distintivos a fin de definir su identidad.

La identidad cultural es una categoría omniabarcadora y compleja, que como identidad en la diferencia contiene, en correlación, la mismidad y la alteridad, el yo y el otro, de aquí su carácter inclusivo; representando una identidad colectiva como horizonte de sentido, con capacidad de autorreconocimiento y distinción, la cual caracteriza la manera común de vivir en el tiempo y el espacio del ser humano; expresando el quehacer del hombre en el proceso de creación y re-creación comunicativa; la cual, como síntesis de múltiples determinaciones o dimensiones, comporta un universal concreto-situado, es decir, un aquí y ahora, respondiendo a las preguntas qué he sido, qué soy y qué papel habré de desempeñar en el presente y futuro.<sup>10</sup>

La identidad es un tema extenso y un tanto complejo como la propia cultura, sin embargo, hay que analizarlos en conjunto con el fin de intentar comprenderlos en su interacción, pues si bien los fenómenos de la cultura e identidad tienen sus puntos de contacto, a la vez hay que señalar sus diferencias. Por ello, es preciso reconocer que el término identidad se encuentra vinculado con el sentido de pertenencia, con las costumbres, rasgos culturales, creencias, mediaciones y estilos de vida que las personas reconocen en sí mismos y en los otros.

Identidad es un concepto dinámico que se transforma y varía continuamente. La cultura, como señala Cuche, aunque existe sin necesariamente una conciencia

---

<sup>10</sup> Miguel Rojas Gómez, *Identidad cultural e integración: desde la Ilustración hasta el Romanticismo latinoamericanos*, Serie Filosófica, Número 19 (Bogotá: Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, Facultad de Filosofía, 2011), 57.

identitaria, “las estrategias identitarias pueden manipular e incluso modificar una cultura, que incluso ya no tendrá mucho en común con lo que tenía antes. La cultura releva en gran parte de procesos inconscientes, mientras que la identidad remite a una norma de pertenencia necesariamente consciente, al fundarse sobre oposiciones simbólicas.”<sup>11</sup>.

Entonces, pese a los puntos de diferencia entre estos términos, en los puntos de interrelación dan como resultado la identidad cultural.

Encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior<sup>12</sup>.

Si bien Molano hace alusión a la identidad cultural de un pueblo, es necesario señalar que no siempre el grupo al que se hace referencia tiene que estar localizado en un solo lugar geográfico, puesto que se puede hacer mención a personas o grupos que comparten una identidad o que se identifican entre ellos: las personas GLBTI, los migrantes, los pueblos indígenas de una misma etnia o personas que se identifican desde un rasgo cultural en particular pero que se encuentran dispersos por el mundo. En ese aspecto, el punto clave radica en que la identidad cultural surge como resultado de las diferencias y como reafirmación del colectivo frente al resto.

En cuanto a la diferencia, hablar de cultura quiere decir que las personas nacen y se desarrollan en un determinado contexto cultural y se apropian de él mediante los procesos de socialización; mientras que, la identidad implica el sentido de pertenencia a determinada cultura. Es decir, que es un proceso consciente de ser diferente a los demás. La cultura, hace alusión a lo que un individuo o grupo es; en cambio que la identidad, se refiere a lo que se dice que se es. Al respecto Patricio Guerrero plantea:

La construcción de la identidad solo puede hacérsela a partir de la selección de ciertos rasgos o características que se asumen como parte de ese “ser”; eso es lo que nos permite decir “soy o somos esto”, “porque pertenecemos a esta cultura” (...) La cultura evidencia lo que ese grupo es. La identidad nos permite decir, hablar, construir un discurso sobre lo que pensamos que somos.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Denys Cuche, *La noción de cultura en las ciencias sociales* (Buenos Aires: Nueva Visión, 2007), 83.

<sup>12</sup> Olga Lucía Molano, “Identidad cultural un concepto que evoluciona”, *Revista Opera*, núm. 7 (2007): 73.

<sup>13</sup> Arias, *La cultura*, 27.

Por esa razón, la identidad solo puede generarse a raíz de la cultura. Es decir, solo sobre la base de un universo simbólico y socialmente compartido (la cultura) es que puede producirse un discurso de diferencia y a la vez de pertenencia (la identidad).

Entonces, como se ha podido evidenciar, es casi imposible categorizar la cultura como un concepto acabado y sin considerar la cuestión del poder. Así en este estudio se realiza un intento de establecer las diversas interrelaciones entre cultura, poder, identidad y comunicación, tomando en cuenta también el aporte de Jurgen Habermas, que define la cultura como un conjunto de saberes y conocimientos en que los participantes de la comunicación se proveen de interpretaciones para entenderse sobre algo en el mundo.<sup>14</sup>

De esa manera, no se puede pensar a la cultura fuera de las relaciones de poder, porque por los puntos de vista y la diferencia en la manera de pensar, la cultura es un campo de disputas y de conflictos acerca del sentido común colectivo, del imaginario que va a prevalecer. El poder no siempre usa mecanismos de imposición vertical; sino que, se presenta como un bloque homogéneo de generación de complicidades, e impacta sobre lo social en diversos espacios. Así, en todos esos procesos de conflicto y dominación, se plantea el concepto de hegemonía de Gramsci que señala:

Haciendo posible pensar el proceso de dominación social ya no como imposición desde un *exterior* y sin *sujetos*, sino como un proceso en el que una clase hegemoniza en la medida en que representa intereses que también reconocen de alguna manera como suyos las clases subalternas. Y "en la medida" significa aquí que no *hay* hegemonía, sino que ella se hace y deshace, se rehace permanentemente en un "proceso vivido", hecho no sólo de fuerza sino también de sentido, de apropiación del sentido por el poder, de seducción y de complicidad. Lo cual implica una desfuncionalización de la ideología —no todo lo que piensan y hacen los sujetos de la hegemonía sirve a la reproducción del sistema— y una reevaluación del espesor de lo cultural: campo estratégico en la lucha por ser espacio articulador de los conflictos.<sup>15</sup>

Con ello, se analiza como la cultura en la agrupación y en la comunidad Tsáchila, es un campo donde se manifiestan estas relaciones de poder y la hegemonía que es un proceso vivido, que se hace y se deshace permanentemente, puesto que el poder no se impone por la fuerza; sino que, seduce y a la vez tiene complicidades. Es decir que, tanto en la agrupación como en la comunidad ciertas ideas o acciones puedan

---

<sup>14</sup> Manuel Jiménez Redondo, "Introducción a La necesidad de revisión de la izquierda de J. Habermas", *Jiménez Redondo, M. (1991). Introducción. En: Habermas, J. La necesidad de revisión de la izquierda. Madrid, Tecnos, p. 11-16. ISBN: 84-309-2102-8., 1991,* <http://roderic.uv.es/handle/10550/54528>.

<sup>15</sup> Jesús Martín-Barbero, *De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía* (Convenio Andrés Bello, 1998), 85.

no complacer completamente al grupo o a una persona, pero se construye *acuerdos* y *consensos* de manera que, estos acuerdos entre los miembros de la agrupación estén relacionados con principios, normas, y valores para lograr sus objetivos y que a partir de ello se puedan tomar decisiones para su bien común. Asimismo, que el consenso manifestado entre los miembros de la agrupación existe porque hay ideas y creencias compartidas, que están relacionadas con lo que la agrupación piensa y siente.

Habermas por su parte, también aporta para entender la significación de la cultura, desde la interrelación entre comunicación y cultura, sobre todo, y considera a la comunicación como el proceso básico para la construcción de la vida en sociedad, como mecanismo activador del diálogo y la convivencia entre sujetos sociales. “Es sabido que la comunicación puede entenderse como la interacción por la que gran parte de los seres vivos acoplan o adaptan sus conductas al mundo que los rodea, mediante la transmisión de mensajes, de signos convenidos por el aprendizaje de códigos comunes.”<sup>16</sup>

## **2. Estudios culturales latinoamericanos, decolonialidad y enfoque crítico de la interculturalidad**

Los estudios culturales reconocen la capacidad de los sujetos sociales de manifestarse mediante diferentes prácticas simbólicas situadas en un determinado contexto histórico. Son un campo de investigación de carácter interdisciplinario que explora las formas de producción o creación de significados y de difusión de los mismos en las sociedades actuales. Según Franco “los estudios culturales en América Latina forman una importante zona de contacto que va a permitir la exploración de algunos problemas teóricos que no se han abordado todavía en forma adecuada.”<sup>17</sup>

De la misma manera, Escosteguy manifiesta que:

En América Latina, fue la experiencia de lo popular la protagonista de la emergencia de los estudios culturales. Por este motivo, el objeto preferencial de estudio de esa perspectiva se centra en el espacio de lo popular, de las prácticas de la vida cotidiana, fuertemente relacionado con las relaciones de poder y connotación política. Esa es una de las marcas del proceso latinoamericano que se revela en su bien social, disciplinariamente evidenciado en el triángulo comunicación, sociología, antropología.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Marta Rizo García, “Me comunico, luego existo”, 2005, 126.

<sup>17</sup> Encuentro Internacional sobre Estudios Culturales Latinoamericanos y Catherine E Walsh, *Estudios culturales latinoamericanos: retos desde y sobre la región andina* (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar : Abya Yala, 2003), 23, <http://books.google.com/books?id=h5RoAAAAMAAJ>.

<sup>18</sup> Ana Carolina Escosteguy, “Una mirada sobre los estudios culturales”, s/f, 41.

Así, desde la convergencia intelectual de diverso tipo, los estudios culturales latinoamericanos reflexionan sobre diferentes ejes de las identidades culturales: género, etnicidad, raza, nación, entre otros. Más que contextualizar el pensamiento crítico occidental en la realidad latinoamericana o andina, este campo de reflexión propone pensar desde la especificidad, la heterogeneidad y la colonialidad del poder y del saber, a nivel local, nacional y regional pero siempre en diálogo global.<sup>19</sup>

El concepto de estudios culturales funcionó, hasta ahora, más como proyecto intelectual que como lugar institucional. Los estudios culturales estuvieron y siguen asociados a los nombres de Néstor García Canclini y Jesús Martín Barbero. Ambos tienen en común la crítica focalizada en los medios de comunicación.<sup>20</sup>

Con ello, se analiza que frente a la necesidad y la urgencia por construir articulaciones más consecuentes entre proyectos intelectuales y políticos desde los aportes de muchos pensadores latinoamericanos, los estudios culturales funcionan no sólo en una ciudad, sino en la región. Eso ha promovido el interés de nuevos proyectos de reestructuración epistemológica y educativa donde se desarrolle de mejor manera la enseñanza para tener una mirada más crítica y descolonizante.

Por esa razón, son relevantes para los estudiosos de la comunicación todos los aportes de los estudios de la cultura y el poder que se producen desde América Latina. Con ello, como señala Rosanna Reguillo, emerge una serie de categorías para pensar el consumo y la economía política de los intercambios simbólicos; las pertenencias culturales como mediaciones claves para la recepción/interpretación del mundo; los medios de comunicación como dispositivos de poder e instituciones culturales, las identidades como categorías socio-culturalmente construidas y la gestión cultural.<sup>21</sup>

Asimismo, se consideran dos enfoques teóricos para la presente investigación y que se refieren a los procesos de modernización y dominación, en los cuales Jesús Martín Barbero propone que los estudios de comunicación en América Latina deberían cambiar para entender ya no a la comunicación como proceso de dominación, sino a la dominación como proceso de comunicación, con el fin de comprender que la comunicación es interacción y que el sujeto ya existe, que un ente activo de la sociedad. Es decir, que ya no se debe ver a la comunicación como una actividad netamente

---

<sup>19</sup> Encuentro Internacional sobre Estudios Culturales Latinoamericanos y Walsh, *Estudios culturales latinoamericanos*, 24.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 49.

<sup>21</sup> Rossana Reguillo, "Portal de la Comunicación InCom-UAB: El portal de los estudios de comunicación", *Portal comunicación*, consultado el 13 de septiembre de 2018, <http://www.portalcomunicacion.com/lecciones.asp?aut=17>.

funcional que domina, donde el sujeto es un simple espectador. Sino que hay sujeto crítico, que analiza, discierne y reflexiona todo lo que recepta, y lo interpreta, construye e interactúa de acuerdo a su contexto, su habitus, y sus mediaciones como tal.

De ahí, que esta investigación de la recepción es de carácter multidisciplinario, y que este estudio se desarrolla en ese marco, donde se combinan varios campos como la sociología, la comunicación, la teoría social, la antropología, entre otros. Son esos campos diversos los que permiten explorar las formas de producción y creación de significados. Como lo señala Guillermo Orozco, este enfoque posibilita superar los obstáculos de la corriente conductista y los ideologismos de la manipulación mediática de la opinión pública. Desde ese punto, los estudios de recepción junto a los estudios culturales encajan sin lugar a duda en esa matriz. Asimismo, los estudios culturales siempre se han desarrollado a partir de una matriz interdisciplinaria, así, Para Hall, “los estudios culturales no tienen orígenes simples; tienen múltiples historias, trayectorias y posiciones teóricas. Hoy en día representan una conglomeración de proyectos intelectuales con distintos legados históricos y con distintas temporalidades sociopolíticas.”<sup>22</sup>

Los estudios culturales son útiles en este trabajo, no sólo porque se centran en el análisis cultural de los mensajes; sino que al abarcar otras disciplinas, permiten entender las estructuras sociales y el contexto socio-histórico. Asimismo, esta corriente permite comprender la cultura, no como una cultura por entero dominante; sino más bien, comprenderla con una visión conflictiva y contradictoria, que se materializan en los imaginarios y prácticas simbólicas cotidianas- Tomando en cuenta lo que señala Lawrence Grossberg “los estudios culturales se ocupan de describir e intervenir en las formas en que las prácticas culturales se producen dentro de la vida cotidiana de los seres humanos y las formaciones sociales, el modo en que se insertan y operan en ella, y la manera en que reproducen, combaten y quizá transforman las estructuras de poder existentes.”<sup>23</sup>

Así, en este contexto cabe señalar lo que señala Ana Carolina Escosteguy: que los estudios culturales en Latinoamérica, han advertido sobre diversos fenómenos culturales y políticos, presentes en las relaciones entre comunicación y cultura.

---

<sup>22</sup> Stuart Hall, *Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales* (Quito: Corporación Editora Nacional, 2013).

<sup>23</sup> Lawrence Grossberg y María Gabriela Ubaldini, *Estudios culturales en tiempo futuro: cómo es el trabajo intelectual que requiere el mundo de hoy* (Siglo XXI Editores, 2012), 21.

Los estudios culturales latinoamericanos han logrado dar cuenta de diversos fenómenos, tanto culturales como políticos, a partir del estudio de las relaciones entre comunicación y cultura. No obstante considero pertinente apuntar algunas características que los estudios de recepción asumieron en el contexto latinoamericano en la medida en que componen la problemática de investigación empírica que más ha contribuido a la configuración de los estudios culturales en nuestro territorio. Una narrativa latinoamericana. La intersección entre estudios de comunicación y estudios culturales. Los estudios de recepción.<sup>24</sup>

Desde la vertiente latinoamericana, hay que tomar en cuenta que desde los años 90 se debate el tema de la diversidad cultural y que tiene presencia en las políticas públicas y reformas educativas y constitucionales, tanto nacionales como internacionales. Se puede argumentar que es resultado de las luchas de los movimientos sociales ancestrales y sus demandas por el reconocimiento y sus derechos.

Pero también, puede ser vista desde otra perspectiva crítica más ligada a los esquemas globales del poder, capital y mercado. Por ello, es importante contextualizar y comprender la conexión histórica que hay entre la idea de “raza” como instrumento de clasificación y control social, y el desarrollo del capitalismo mundial (moderno, colonial eurocentrado), que se inició como parte constitutiva de la conformación histórica de América.<sup>25</sup>

De esa manera, las nuevas identidades históricas fueron producidas sobre la base de la idea de *raza*, asociadas a la naturaleza de los roles y lugares en la nueva estructura global de control de trabajo, donde se estableció una jerarquía racializada: arriba los blancos (europeos), y luego y en orden descendente los mestizos, indios y negros como identidades comunes y negativas. Así, la supuesta superioridad natural, y la colonialidad del poder como dice Quijano, que aún perdura, se convirtió en una operación mental de fundamental importancia para todo el patrón de poder mundial donde están presentes las categorías binarias: Oriente-Occidente, primitivo/selvaje-civilizado, irracional-razional, tradicional-moderno que justifican la superioridad e inferioridad, razón y no razón, humanización y deshumanización (colonialidad del ser)-, y que se suponen el eurocentrismo como perspectiva hegemónica de conocimiento (colonialidad del saber)

26

Así, cada forma de control del trabajo estuvo articulada con una raza particular. Consecuentemente, el control de una forma específica de trabajo podía ser al mismo

---

<sup>24</sup> Escosteguy, “Una mirada sobre los estudios culturales”, 37.

<sup>25</sup> Catherine Walsh, “Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: Apuestas desde el re-sugir, re-existir y re-vivir”, s/f, 29.

<sup>26</sup> Anibal Quijano, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, 210.

tiempo el control de un grupo específico de gente dominada. Una nueva tecnología de dominación/explotación, en este caso raza/trabajo, se articuló de manera que apareciera como naturalmente asociada. Lo cual, hasta ahora, ha sido excepcionalmente exitoso.<sup>27</sup>

Pero a la vez, hay otra dimensión de colonialidad: La anulación o expropiación de la relación cosmogónica con la madre naturaleza, que tiene que ver con la fuerza vital-mágico-espiritual de la existencia de las comunidades afrodescendientes e indígenas, cada una con sus particularidades históricas; el dominio sobre las cosmovisiones, filosofías, religiosidades, principios y sistemas de vida, es decir, la continuidad civilizatoria que no se sustenta simplemente en lo occidental. Es decir que la matriz decolonialidad muestra que la diferencia construida e impuesta desde la colonia hasta los momentos actuales, no es una diferencia simplemente asentada sobre la cultura y tampoco es el reflejo de una dominación enmarcada en cuestiones de clase, sino que la matriz de la colonialidad sustenta el lugar central de raza y de racismo, en ese sentido hay una diferencia colonial sobre la cual se encuentra asentada la modernidad.

Por ello entonces, comprender y entender a la interculturalidad crítica como proyecto que está encaminado a la construcción de otros modos de poder, de saber, de ser y de vivir, permite entender el sentido crítico final de la educación intercultural, la educación intercultural bilingüe o inclusive la filosofía intercultural.<sup>28</sup> Sin embargo como señala Walsh, esto involucraría un trabajo de orientación de-colonial, es decir sería una labor desafiante pues implicaría derrumbar todas las estructuras epistemológicas, sociales y políticas de la colonialidad, y fomentar nuevos procesos, prácticas y estrategias para leer el mundo de manera crítica.

Por tal razón, entender la interculturalidad como proceso y proyecto dirigido hacia la construcción de modos “otros” del poder, saber, ser y vivir, permite ir mucho más allá de los supuestos y manifestaciones actuales de la educación intercultural, la educación intercultural bilingüe o inclusive la filosofía intercultural.<sup>29</sup>

Catherine Walsh señala tres perspectivas de la interculturalidad. La perspectiva relacional que oculta o minimiza la conflictividad y los contextos de poder, dominación y colonialidad. Eso limita la interculturalidad al contacto y la relación a nivel individual, dejando de lado las estructuras sociales, políticas, económicas y también epistémicas que posicionan la diferencia cultural en términos de superioridad e inferioridad. La

---

<sup>27</sup> Quijano, “Colonialidad del poder”.

<sup>28</sup> Walsh, “Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: Apuestas desde el re-sugir, re-existir y re-vivir”.

<sup>29</sup> Ibid., 11.

perspectiva funcional, tiene que ver con en el reconocimiento de la diversidad y diferencia culturales.

Esta perspectiva busca promover el diálogo, la convivencia y la tolerancia, porque como señala Walsh la interculturalidad es funcional al sistema existente, pero, se convierten en una nueva estrategia de dominación, que apunta no a la creación de sociedades más equitativas e igualitarias, sino al control del conflicto étnico y la conservación de la estabilidad social.

Otra perspectiva es la interculturalidad crítica que no parte del problema de la diversidad o diferencia en sí, sino del problema estructural-colonial-racial. Es decir, de un reconocimiento de que la diferencia se construye dentro de una estructura y matriz colonial de poder racializado y jerarquizado, con los blancos y blanqueados en la cima y los pueblos indígenas y afrodescendientes en los peldaños inferiores.

Desde esa mirada, y aunque es un proyecto verdaderamente desafiante, se analiza que en el campo educativo se debería asociar el uso de herramientas pedagógicas críticas para desaprender lo ya aprendido y volverlo a aprender, superando el tradicional método de enseñanza. De igual forma, desde el enfoque de la interculturalidad crítica se reconoce que las diferencias culturales se dan siempre en la condición de asimetría, porque desde el proceso de las conquistas y colonización, como el imperialismo cultural, hay unos grupos o individuos más fuertes y otros más débiles. Sin embargo la lucha y el cuestionamiento están presentes y lo que se busca son cambios e igualdad en la sociedad, es reconocer la otredad, reconocer y tratar a los diferentes como iguales, y eso no se logra por decreto, sino, que implica un camino arduo y complejo de lucha social para lograr construir este cambio en la sociedad.

En cuanto a las diferencias culturales y las relaciones sociales en la comunidad Tsáchila, es importante comprenderlas en términos estructurales así como en los discursos económicos, políticos y culturales. Por ello, se debe entender las relaciones de poder que existen en esta comunidad indígena y en la propia agrupación musical, dentro del contexto de disputa que han vivido durante varios años.

Desde la propuesta de Stuart Hall para la comprensión de comunidad y estado-nación, el Estado está conformado por dos elementos: el político y el jurídico. Y, la nación que involucra características históricas, étnicas y culturales. Stuart Hall, señala que la forma de operar del capital es a través de la diferencia; los estados-nación no fueron únicamente entidades políticas, han sido y son parte de las formaciones

simbólicas que produjeron “una idea de la nación como una comunidad imaginada siempre bajo un presupuesto homogenizante.”<sup>30</sup>

Tomando en cuenta que la sociedad ecuatoriana coexiste dentro de un Estado – Nación, la interculturalidad ha existido históricamente y la plurinacionalidad se ha asentado sobre la represión de la interacción, el diálogo y las prácticas comunicativas entre diferentes culturas.

Frente a esta realidad, es sin duda un avance jurídico y político en el país el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas en la Constitución ecuatoriana. Así, se registran 14 nacionalidades indígenas y 20 pueblos divididos en todo el territorio ecuatoriano. La Constitución de la República del Ecuador 2008, contempla en sus principios al país como un Estado Plurinacional e Intercultural. Esta normativa permite que la nacionalidad Tsáchila sea reconocida por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, y por tanto que pueda gozar de garantías constitucionales.

Así también, según el artículo 84, Numeral 1, de los derechos colectivos, se señala que se debe, “Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico.”<sup>31</sup> Con ello, se evidencia la lucha que han mantenido los indígenas para lograr incorporar en la nueva Constitución Política del Ecuador los derechos colectivos de las nacionalidades indígenas.

En el Ecuador existe una gran diversidad tanto étnica como cultural; pero, a lo largo de la historia no ha sido reconocida o mejor dicho ha sido ocultada tanto por prejuicios, racismo, por el poder y por la falta de políticas de inclusión. En especial, a los pueblos indígenas y afroecuatorianos, les ha costado mucho tiempo y un sinnúmero de luchas para reconocer su representación y valorar sus costumbres, su cultura, sus características propias. Sin embargo, poco a poco esa realidad ha ido cambiando y en los últimos años se han presentado algunos avances que han permitido lograr un proceso de inclusión y elementos de desarrollo, de democracia y de justicia social, y que aún siguen en debate en la vida política y en varias organizaciones del país.

De esta manera, el movimiento indígena ha impulsado en el país como parte de su proyecto político, solicitando el reconocimiento social y la aceptación recíproca entre

---

<sup>30</sup> Stuart Hall, *Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales* (Eduardo Restrepo, Catherine Walsh y Víctor Vich, 2010), 10.

<sup>31</sup> Derecho Ecuador, “Derechos Colectivos de pueblos indígenas para el Estado ecuatoriano”, *Derecho Ecuador*, 2005, <https://www.derechoecuador.com/derechos-colectivos-de-pueblos-indigenas-para-el-estado-ecuatoriano>.

todos los grupos de la sociedad, ha sido la propuesta de interculturalidad como un derecho en base a un reconocimiento y mandato legal.

La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su identidad [...]. El Estado fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los principios de equidad e igualdad de las culturas.<sup>32</sup>

Con ello, se busca que las relaciones sean más equitativas y armónicas y que la participación sea directa en la toma de decisiones en el desarrollo de los pueblos y en la convivencia social. “Será posible desde la vivencia de la propia vida cotidiana entre pueblos culturalmente diferenciados y con sentidos propios y distintos de existencia.”<sup>33</sup> Entonces, no es suficiente evidenciar que entre los pueblos del Ecuador existe heterogeneidad.

La aceptación de la sociedad ecuatoriana como intercultural permitirá generar procesos colectivos en los distintos niveles sociales, enfatizando el respeto a la diversidad espiritual, social, cultural, política e ideológica, hacia la construcción de un Estado Intercultural mediante la consolidación de procesos de desarrollo comunitario, la movilidad social y los poderes locales alternativos.<sup>34</sup>

Con ello, lo que se analiza es que la sociedad intercultural crítica en el Ecuador, es un proyecto que apunta a la re-existencia y concibe a la vida misma desde otro imaginario y desde nuevas formas de convivencia, donde se manejen acuerdos de respeto y desaparezcan el etnocentrismo y otras violencias estructurales.

Por ello, los esfuerzos colectivos de diversos grupos en el Ecuador se deben ver reflejados en desarrollar sus potencialidades y aceptar las diferencias culturales. Entonces, se debe impulsar desde el Estado y desde la propia sociedad el reconocimiento de las diferencias y valorar a los otros con sus características, sus habilidades y cualidades, sin prejuicio alguno. Según Ayala Mora, el deber de las autoridades no es sólo renovar y aplicar las leyes, así como robustecer el tejido social y preservar las instituciones; sino que, desde el sistema educativo se deben impulsar nuevas prácticas que promueva el conocimiento de las culturas indígenas y negras, el respeto a sus saberes, a la legitimidad de las diferencias, al mismo tiempo que, reconociendo las diversidades promueva la igualdad y la justicia como sus elementos fundamentales.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Ecuador, “Constitución de la República del Ecuador”, s/f, 218.

<sup>33</sup> Arias, *La cultura*, 20.

<sup>34</sup> Silverio Chasiguano, “La Población Indígena del Ecuador. Análisis de Estadísticas Socio-Demográficas”, 2006, 39.

<sup>35</sup> Enrique Ayala Mora, “Interculturalidad en el Ecuador”, s/f, 20.

Catherine Walsh señala que el hecho de impulsar cambios en el sistema educativo no es suficiente, porque desde sus comienzos la interculturalidad ha significado una lucha constante en la que han estado en permanente disputa asuntos como identificación cultural, derecho y autonomía, es por ello, plantea que la interculturalidad sea eje y deber educativo es substancial considerando la educación intercultural bilingüe, las reformas educativas de los 90 y las políticas educativas emergentes del siglo XXI.<sup>36</sup>

Las reformas educativas de los 90, tanto en su práctica como en su conceptualización, estuvieron más centradas en adecuar la educación a las exigencias de la modernización y el desarrollo que por interculturalizar el sistema educativo. Y aunque la interculturalidad aparece como marco para introducir la diversidad y el reconocimiento del *otro*, la intencionalidad de estas reformas no ha sido refundar o repensar los sistemas educativos; sino más bien, añadir y acomodar un discurso de interculturalidad entendida como convivencia, tolerancia, respeto y reconocimiento de la diferencia cultural sin mayor cambio.<sup>37</sup>

Las emergentes políticas educativas del siglo XXI mostraron dos ejes de cambio. El primero, vinculando educación y desarrollo humano integral, para mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar del ser humano a escala individual y social, potenciando la equidad, el protagonismo, la democracia, la protección de los recursos naturales y el respeto a la diversidad étnico-cultural.<sup>38</sup> El segundo eje de cambio se define dentro de las nuevas políticas que tratan de afianzar una educación universal, única y diversa para alcanzar la igualdad e incorporar plenamente la diversidad.

Aunque en su conceptualización, se puede haber una continua asociación de lo intercultural con lo indígena.<sup>39</sup>, y que la interculturalidad crítica proviene del movimiento indígena, esto no quiere decir que sea un proyecto pensado sólo para ellos, sino que es para el conjunto de la sociedad, es un proyecto integral.

Desde esta posición, la interculturalidad se entiende como una herramienta, como un proceso y proyecto que se construye desde la gente y requiere la

---

<sup>36</sup> Encuentro Internacional sobre Estudios Culturales Latinoamericanos y Walsh, *Estudios culturales latinoamericanos*, 5.

<sup>37</sup> Catherine Walsh, “Interculturalidad Crítica y Educación Intercultural – Biblioteca Digital”, Portal, (2009), <http://bibliotecadigital.cenamec.gob.ve/index.php/interculturalidad-critica-y-educacion-intercultural/>.

<sup>38</sup> *Ibidem*, página 9.

<sup>39</sup> Ecuador, “Constitución Ecuatoriana”.

transformación de las estructuras, instituciones y relaciones sociales, y la construcción de condiciones de estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir y vivir.<sup>40</sup>

Según Catherine Walsh, la interculturalidad entendida como crítica aún no existe, se encuentra en construcción permanente desde la gente que ha sufrido un histórico sometimiento y subalternización. Esta construcción desde abajo es evidente en el contexto ecuatoriano, donde la interculturalidad es concepto y un proyecto acuñado por el movimiento indígena desde los años 90, y ha venido marcando la transformación radical de las estructuras, instituciones y relaciones existentes. Se la entiende también como una estrategia, acción y proceso porque es algo que está en marcha, y está relacionada con condiciones de respeto, legitimidad, e igualdad. A la vez se la debe comprender en su construcción y posicionamiento como proyecto político, social, ético y de saberes y conocimientos.

De la misma manera se debe comprender que el enfoque y la práctica que se despliega de la interculturalidad crítica no son funcionales al modelo de sociedad vigente, porque cuestiona y critica a la interculturalidad funcional por asumir la diversidad cultural como eje central, por reconocer la inclusión dentro de la sociedad y el Estado nacionales, pero dejando de lado los patrones de poder institucional y estructural que son los que mantienen la desigualdad. En cambio, la interculturalidad crítica parte del problema de poder, su patrón de racialización y la diferencia colonial no simplemente cultural porque es una construcción que se da desde la gente que históricamente han sufrido sumisión, con el fin de poder cambiar no sólo las relaciones, sino también, las condiciones y dispositivos de poder que mantienen la desigualdad, inferiorización, racialización y discriminación.

Se debe tomar en cuenta que la interculturalidad crítica reconoce que las diferencias culturales se dan siempre en la condición de asimetría, puesto que hay unos más fuertes y otros más débiles, de esa manera se puede explicar también el proceso de las conquistas y colonización. Es por ello que el proyecto no es simplemente reconocer, tolerar o incorporar lo diferente dentro de las matrices y estructuras ya establecidas, sino más bien es lograr un cambio desde la diferencia, ese es el reto, esa es la propuesta, de tal manera que se deba re conceptualizar y reanalizar las estructuras sociales.

Ahora bien, el significado de interculturalidad está relacionado con la interacción o la comunicación que se da entre dos o más culturas de forma horizontal, donde pueden compartir sus formas de ser en todas las expresiones de la vida social y

---

<sup>40</sup> Catherine Walsh, “Interculturalidad Crítica y Educación Intercultural – Biblioteca Digital”.

natural. Eso quiere decir que ninguno grupo se encuentra por encima o es superior a otro, ya sea por su poder económico, político, social o biológico, esa condición favorece la integración y la convivencia entre todas las personas.

Es un intercambio que se construye entre personas, conocimientos, saberes y prácticas culturalmente distintas, buscando desarrollar un nuevo sentido de convivencia de éstas en su diferencia. Un espacio de negociación y de traducción donde las desigualdades sociales, económicas y políticas, y las relaciones y los conflictos de poder de la sociedad no son mantenidos ocultos sino reconocidos y confrontados. Una tarea social y política que interpela al conjunto de la sociedad, que parte de prácticas y acciones sociales concretas y conscientes e intenta crear modos de responsabilidad y solidaridad. Una meta por alcanzar.<sup>41</sup>

En síntesis, la cultura hace referencia a todas las prácticas que el ser humano realiza en sociedad y que está ligada con la producción simbólica y el intercambio de sentidos entre los miembros de la sociedad. Por ello, se entiende que la interculturalidad es el reflejo de esa constante lucha por lograr la identificación cultural, el derecho y la autonomía, por tanto se plantea que la interculturalidad debería ser un eje fundamental en el campo educativo. De esa manera, tomando en cuenta que la cultura está ligada con la comunicación, se debe también analizar la importancia de ésta como un proceso social dinámico y transformador que permite el desarrollo del lenguaje, del pensamiento y sobre todo la interacción entre pueblos e individuos de una sociedad.

---

<sup>41</sup> Idel Vexler Talledo y Modesto Gálvez Ríos, “Vice Ministro de Gestión Pedagógica”, 2005, 11.

## Capítulo segundo

### Comunicación, consumo mediático y recepción mediática en la comunidad Tsáchila

#### 1. La comunicación como proceso social

La comunicación es un proceso social que se realiza mediante una permanente interrelación entre los individuos, los colectivos y su entorno; encierra la transmisión de información y la construcción de significación, y afecta las relaciones sociales y los patrones culturales; por lo tanto juega un papel importante en la socialización de los pueblos: La comunicación, entonces, hay que asumirla como una praxis colectiva que se instituye y manifiesta a través de formas simbólicas y de sistemas de significación, cuya esencia radica en la percepción, generación, producción, intercambio, aceptación-negación de realidades.<sup>42</sup>

Este estudio busca indagar sobre la dimensión comunicativa y cultural de los habitantes de la comunidad Tsáchila y de los integrantes de la agrupación musical, por lo que es necesario abordar los procesos y prácticas de la comunicación, tomando en cuenta que la comunicación implica aproximarse a los usos sociales del lenguaje, el pensamiento, el manejo de las capacidades, la relación entre los individuos, y a la vez, permite generar un conocimiento sobre sí mismo y explorar el medio exterior a través del intercambio de mensajes, relaciones y experiencias donde intervienen factores como: códigos, interpretación, gestualidades y percepciones.

Al mismo tiempo, como señala Jesús Martín Barbero, la comunicación construye un espacio social más denso, puesto que debe enfrentar el síntoma y la paradoja de que en la “era de la comunicación”, sea a la vez, la de incomunicación; que es lo que más parecen sufrir las sociedades, como los individuos.<sup>43</sup> Así, la comunicación al ser un proceso atravesando por tensiones y contradicciones, basado en la producción e intercambio de símbolos e imaginarios en la cotidianidad que vive la comunidad Tsáchila, se la asume como “una praxis colectiva que se instituye y manifiesta a través

---

<sup>42</sup> Daniel Prieto Castillo, “La comunicación en la educación”, *Scribd*, 2004.

<sup>43</sup> Martín-Barbero, *De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía*, 31.

de formas simbólicas y de sistemas de significación, cuya esencia radica en la percepción, generación, producción, intercambio, aceptación-negación de realidades."<sup>44</sup>

Al tomar en cuenta que la comunicación está presente en todos los espacios y esferas de la vida cotidiana y que atraviesa las actividades que se realiza según los patrones culturales de cada persona o grupo, este estudio acerca del pueblo Tsáchila se lo realiza enfocado en tres de las mediaciones culturales: “la cotidianidad familiar, la temporalidad social y la competencia cultural.”<sup>45</sup> Es decir, ya no trata de un proceso o modelo lineal (la comunicación produce efectos), sino que es proceso integral, un proceso de recepción que implica hacer una lectura de las audiencias y del contexto en interdependencia. Por tanto, tomando en cuenta esas características presentes en el marco de esta investigación, se busca revisar el consumo mediático desde los estudios de recepción.

En un mundo cambiante y dinámico como el actual, la comunicación esta crecientemente mediada por el computador o por algún dispositivo tecnológico, lo cual ha provocado un sinnúmero de nuevos fenómenos sociales y culturales a nivel global, y ha generado una transformación notable con las nociones de tiempo y espacio. Este cambio se evidencia en las actividades cotidianas, no sólo con el consumo relacionado al uso de la televisión, la radio y los medios digitales, conocidos también como hipermedios, es decir, celulares, *ipods*, video juegos, y el propio internet; sino que estos elementos, a su vez, están cambiando los modos de vivir.

Las formas tecnológicas de vida no son lineales, esto implica: comprensión, aceleración y expansión, las unidades lineales de sentido, como la narración y el discurso, se comprimen en formas de significado abreviadas, no extendidas y no lineales, como las unidades de información y comunicación.<sup>46</sup>

En ese contexto, es necesario comprender las dinámicas formas de interacción que tienen las personas hoy en día con el uso de las tecnologías, en especial los jóvenes, cuando utilizan las redes sociales y los dispositivos que usan en sus tiempos libres o en sus actividades cotidianas. En esta cultura digital el poder de las redes está presente, y no solo las redes sociales, sino las redes de internet, convirtiéndose la comunicación ciudadana en una cibercomunicación ciudadana, y con ello, la sociedad

---

<sup>44</sup> Germán Parra Albarracín, “Bases epistemológicas de la educomunicación : definiciones y perspectivas de su desarrollo”, *Abya Yala*, 2000, 96, [https://digitalrepository.unm.edu/abya\\_yala/28](https://digitalrepository.unm.edu/abya_yala/28).

<sup>45</sup> Martín-Barbero, *De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía*, 223.

<sup>46</sup> Scott Lash, “Scott Lash - Crítica de la información”, *Scribd*, 2005, 48, <https://es.scribd.com/document/86278495/Scott-Lash-Critica-de-la-informacion>.

en una sociedad red global. Por ello, también hay que examinar el poder que van generando las empresas a través de las redes y cómo el poder, que es multidimensional, se construye en torno a las redes programadas de acuerdo a los intereses.

Por consiguiente, es necesario comprender cómo operan las redes sociales, las cuales pueden definirse como “un conjunto bien delimitado de actores -individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc.- vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales.”<sup>47</sup>

## **2. Enfoque crítico de la comunicación y la vida comunitaria**

A partir de la aparición de las tesis propuestas por la Escuela de Frankfurt, el estudio de los medios de comunicación que no esté limitado sólo a contemplar su desarrollo tecnológico, sino más bien, se hace cuestionamientos sobre los mensajes que transmiten, pues dichos mensajes contienen fuertes cargas ideológicas las cuales responden a los intereses marcados por los grupos dominantes. Tal reflexión crítica ha aplicado a los sujetos de este estudio, pues la lucha de la comunidad Tsáchila por conseguir la reivindicación de sus derechos en la Constitución ecuatoriana viene de la mano con la crítica hacia el ejercicio del poder de los sectores dominantes, la lucha cotidiana contra el sistema de vida basado en una modernidad ajena a sus tradiciones y contra la imposición e influencia de los medios e hipermedios, expresadas en su programación y discursos.

La teoría o el enfoque crítico surgen como respuesta a los problemas que se presentan en la sociedad, sobre todo cuestionando la perspectiva dominante que estaba marcada por ciertos grupos que ejercían poder sobre otros.

La teoría crítica cuestiona la idea de que las instituciones sociales operen exclusivamente como un organismo biológico interrelacionado cuyos elementos configuran una estructura que debe funcionar de manera armónica, sin considerar el descontento que pueda surgir de los seres humanos que, en muchas ocasiones, no aceptan las normas sociales que se les quiere imponer desde los sectores dominantes de poder.<sup>48</sup>

De ahí que, el enfoque que predomina en esta investigación pretende superar el funcionalismo, el cual considera que las necesidades insatisfechas que tienen los seres

---

<sup>47</sup> Carlos Lozares, “La teoría de redes sociales”, *Papers. Revista de Sociología* 48, núm. 0 (el 1 de enero de 1996): 108, Revista Papers /v48n0.1814.

<sup>48</sup> Gustavo Hernández Díaz, *Las tres “T” de la comunicación en Venezuela: televisión, teoría y televidentes* (Caracas: UCAB, 2008), 76.

humanos no son generadas por las relaciones, por el poder o por los intereses mercantiles propios de los medios de comunicación; más bien aquí se pretende, dar importancia a las particularidades históricas y culturales de los sujetos sociales, puesto que cada uno tiene visiones diferentes desde sus imaginarios, desde los sectores donde se generan los mensajes comunicativos, y postula que los problemas no hay que visualizarlos de forma universal, porque cada sociedad está determinada por historias diferentes y no funciona institucionalmente. Así, el estudio de las prácticas socio-culturales de la agrupación musical Tsáchila busca analizar sus formas de vida y la dimensión simbólica que las marca, desde las mediaciones socio-comunicativas de la cultura.

Por consiguiente, se parte de la crítica a la estructura mecanicista de la comunicación (e-m-r), porque esta conocida fórmula no toma en cuenta los individuos condicionados por su contexto, ni sus preferencias subjetivas, así como tampoco sus estilos de vida, costumbres y tradiciones, las que marcan decisivamente su formas de producción y consumo mediático; considerando eso sí, que la apropiación del contenido difundido por estos medios les ha sido impuesta de forma arbitraria y generalmente encierra discursos de dominación, desigualdad y explotación: “[l]as industrias culturales imponen y estandarizan lo banal con sus relatos estereotipados y promueven el consumismo estéril mediante la ideología publicitaria, favoreciendo los intereses de oligopolios del poder comunicacional.”<sup>49</sup>

De hecho, si bien entre la comunidad Tsáchila el peso de la comunicación masiva es importante, se ha tomando en cuenta los contextos sociales y culturales de los individuos y de la comunidad, que inciden sobre sus prácticas de consumo.

Así, este enfoque identifica el dominio que ejercen los *mass media* hacia las personas de la comunidad Tsáchila; pero además, permiten avizorar sus luchas por la igualdad y la liberación de estos grupos sociales minoritarios, y permite comprender lo que sucede en el campo social y político, lo que enmarca las acciones comunicativas y los fenómenos culturales.

---

<sup>49</sup> Ibid., 30.

### 3. Cultura indígena y comunicación

Todas sociedades latinoamericanas se han caracterizado por una herencia común: la historia y la memoria social. En la época colonial, se clasificó a los seres humanos en grupos sociales étnicos, mutuamente excluyentes y fuertemente enfrentados entre sí: los blancos, los criollos, los indios, los mestizos, los mulatos y los *negros*. Esta división de los seres humanos determinó la diferencia en los modos de producción y reproducción social, económica y cultural.<sup>50</sup>

Por ello, al hablar de la cultura indígena, primero se debe indicar que lo indígena está relacionado a la presencia de los primeros habitantes de América-Abya Yala antes de la llegada de los invasores europeos. Hay múltiples interpretaciones sobre lo que implica este término y las variadas manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, que se diferencian entre sí de acuerdo al entorno geográfico donde están ubicados. Un significado muy usual hace referencia a aquel que pertenece a un pueblo originario de una región donde su familia, cultura y vivencias son nativas del lugar donde nacieron y han sido transmitidas por varias generaciones.

Aunque “indígena” es un término que aún se encuentra en discusión, Carlos Montemayor, en su libro "Las lenguas de América" afirma que en América nunca ha habido indios ni indígenas sino, pueblos con sus propios nombres". Tratados internacionales como el *Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales*, en su artículo 1, prefiere considerarlos como pueblos tribales, en los que la conciencia de su identidad indígena o tribal se constituye en un criterio fundamental para determinar a estos grupos.<sup>51</sup>

Sin embargo, cabe señalar que el movimiento indígena en Ecuador ha tomado para sí mismos la adscripción de *indígenas*, para diferenciarse de los demás grupos sociales y como un recurso de representación de la población indígena en la lucha por constituirse en los actores de la vida nacional. Desde hace varias décadas se han reconocido legalmente como válidos los patrones y elementos culturales propios de la cultura indígena como la música, la danza, los rituales que en el país perduran hasta hoy en día como un legado histórico grandioso que el pueblo indígena aporta a la cultura nacional.

---

<sup>50</sup> Unicef, “Nacionalidades y pueblos indígenas, y políticas interculturales en Ecuador”, *Flacso Andes*, consultado el 13 de septiembre de 2018, <http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/140790-opac>.

<sup>51</sup> Silverio Chasiguano, “La población indígena del Ecuador”.

Asimismo, tanto las nacionalidades indígenas, cuanto la población afrodescendiente son los que más han sufrido la explotación económica, la desigualdad la violencia y la vulneración de sus derechos desde los tiempos de la invasión, donde los europeos maltrataban a los indígenas, los minimizaban como una clase inferior, los explotaban y los denigraban como seres humanos, como una raza condenada a desaparecer. Con el paso de los años, se suscitó el fenómeno de la migración de estos pueblos a las ciudades y vivieron sometidas a un régimen de explotación donde se vieron obligadas a negar su condición étnica-cultural originaria. Con ello hasta la emergencia política del movimiento indígena hacia los 80s en el siglo XX, los indígenas operaban en una clasificación, donde ser indígena era mal visto o era catalogado como lo atrasado, lo inculto.

Sin embargo, actualmente el movimiento indígena sigue resistiendo y durante el proceso de desarrollo organizativo ha sido capaz asumir una posición de conciencia y lucha, tomando un fuerte protagonismo político frente los complicados problemas de la sociedad, entrando a debatir en temas de Estado, del sistema político, la democracia, la inequidad, injusticia, entre otros problemas sociales asumidos como referentes de lucha.

Desde esta visión y experiencias, el movimiento indígena establece dos dimensiones importantes en su estrategia de lucha. La primera tiene que ver con la dimensión histórico-cultural (étnica) que desde los intereses de las nacionalidades y pueblos, son derechos legítimos e históricos que no han sido ejercidos desde el reconocimiento del Estado y la sociedad dominante, cuyo significado se expresa en la lucha por las demandas de reivindicación indígenas y de soluciones inmediatas, que necesariamente será el contenido fundamental de una agenda de planteamientos de carácter endógeno de los pueblos y comunidades indígenas.<sup>52</sup>

La otra estrategia tiene que ver con la dimensión social y con la lucha desde la conciencia de clase a partir de su identidad en el contexto de la sociedad contemporánea. Son concepciones y prácticas que los pueblos indígenas adoptaron desde una comprensión vivencial de los fenómenos sociales, políticos y los problemas del mundo que nos rodea.<sup>53</sup> De ahí que, la comprensión de esta dimensión y la práctica en las acciones ha sido importante en el manejo del movimiento indígena a lo largo de su proceso de organización y construcción ideológica en el país.

---

<sup>52</sup> Luis Macas, "Instituto Científico de Culturas Indígenas", 2002, <http://icci.nativeweb.org/boletin/37/>.

<sup>53</sup> Ibid.

Por ello, se debe señalar que, luego de todas las luchas que vivieron durante quinientos años por lograr reivindicar sus derechos, se muestran signos de cambio al retomar sus raíces se puede percibir la identidad indígena a través de sus prácticas ancestrales y vivencias culturales, su lengua, sus vínculos comunitarios y su relación con la naturaleza. Sin embargo, aunque se ha vivido una serie de cambios para los pueblos indígenas, hasta la actualidad aún perduran síntomas difíciles respecto a su situación social, que están caracterizadas principalmente por una economía de subsistencia basada en la agricultura con espacios prestados o arrendados a elevados costos y con un limitado acceso a sistemas de riego, existe la falta de recursos económicos y tecnológicos para la producción agropecuaria. Además, los escasos e inadecuados medios de comunicación comunitarios que estos grupos tienen, limita no sólo la posibilidad de un diálogo intercultural, sino también las posibilidades de intercambio en las actividades del comercio formal en igualdad de oportunidades en el mercado. A esto se suma la falta de servicios básicos en los sectores donde residen y el desempleo.

Pero las luchas que vienen desde hace varias décadas no han quedado en el limbo y las organizaciones indígenas han emprendido procesos de reivindicación de sus derechos, logrando algunos éxitos como los alcanzados con la incorporación de los Derechos Colectivos en la Constitución vigente.

Entonces, se puede decir que hoy se reconoce a Ecuador como una sociedad intercultural es aquella en donde se da un proceso dinámico, sostenido y permanente de relación, comunicación y aprendizaje mutuo.<sup>54</sup> Así, se comprende que interculturalidad no es simplemente reconocer al “otro” o tolerarse mutuamente con las diferencias; sino, que se trata de construir lazos de relación entre personas, prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales distintas que garanticen la diversidad con el fin de lograr una nueva realidad.

#### **4. Los estudios de recepción**

En el campo de la recepción mediática hay que tener claro que el sujeto de la recepción es capaz de reinterpretar, pero no es soberano, porque está condicionado y sometido por un determinado orden social. Es decir, todavía hay invisibilización,

---

<sup>54</sup> Mora, “Interculturalidad en el Ecuador”, 17.

racismo discriminación entre los contenidos mediáticos que ellos consumen, por ejemplo los miembros de la agrupación musical observan publicidad donde se muestra o se discrimina a grupos vulnerables, donde se impone la moda y priman los estereotipos.

Desde los estudios de recepción mediática, este estudio está enfocado dentro del campo interdisciplinario y asume los postulados de Guillermo Orozco, quien plantea que los modernos estudios de recepción nacieron de la necesidad particular de entender la relación entre audiencias y televisión<sup>55</sup>, y provee de insumos para analizar las mediaciones que se ponen en juego cuando se da la relación de interacción entre la televisión y su audiencia. Aplicando esto al caso aquí estudiado, cada uno de los integrantes de la agrupación *Generación Tsáchila*, expresa una diversidad de rasgos socioeconómicos y culturales. De esta manera, desde la perspectiva histórica de los estudios de recepción, la mirada y el punto de análisis en esta investigación están posibilitan el análisis de la audiencia y el contexto. Además, por sobre el interés por la clase social, enfatiza en el interés por las cuestiones de género respecto al consumo de programas de entretenimiento, las telenovelas, las formas de ver televisión en las familias; con ello, permite analizar las prácticas de consumo mediático y las formas de resistencia cultural que se dan en la vida cotidiana. Adicionalmente, estos estudios permiten tener una perspectiva más amplia relacionada a los usos de las nuevas tecnologías digitales de comunicación en el contexto doméstico.

Por consiguiente, se observa al sujeto y sus prácticas como un objeto central de estudio. Es decir, que la experiencia, la interacción, las prácticas cotidianas y la vivencia como tal, están presentes de forma particular en cada uno de los miembros del grupo musical *Generación Tsáchila*, y no están determinados por los medios, porque los mensajes que reciben estas personas de los medios no se encuentran solos, sino que, al momento de recibirlos ya están presentes e interiorizados otros discursos con los que cada uno de ellos está en contacto en otros momentos de su vida.

Es así que los mensajes nuevos confluyen con otros mensajes que ya fueron recibidos antes y que inconscientemente se los compara y que en ocasiones coinciden o se contraponen. Es decir, que todo depende de los marcos conceptuales que se tiene en relación a los medios, de los orígenes sociales, del *habitus*, de la formación, y de los instrumentos culturales de cada individuo; pero, a la vez depende del tipo de relación o

---

<sup>55</sup> Guillermo Orozco Gómez, "Los estudios de recepción: de un modo de investigar, a una moda, y de ahí a mucho modos", *Intexto*, núm. 9 (2003): 10.

articulación en la vida diaria con la radio, la televisión, los medios impresos, la música grabada en dispositivos electrónicos, el uso de celulares y el uso de la internet.

Con ello, hay que reconocer que en ningún modelo de prácticas y relaciones familiares se puede ignorar el modo en que las personas usan los objetos de la casa porque siempre hay lazos que los unen. Es decir, hay una diferencia pero que no es definitiva; sino más bien es relativa entre los objetos fueron comprados con fines estéticos como la televisión, el celular, la *tablet* y otros objetos de la casa que fueron comprados para otras funciones (refrigerador, cocina, sofá). Sin embargo, como señala Silverstone, todos esos objetos forman un marco integrador en la familia y tienen un impacto en el orden económico y social de la casa, por lo tanto no se los puede estudiar como un medio aislado de los otros medios porque todos están relacionados.<sup>56</sup>

En este marco se considera que las familias están activamente acopladas con los productos y significados de esta economía formal, basada en la mercancía y los individuos. Este compromiso implica la asignación de las mercancías a la economía doméstica –son domesticadas– de tal modo que a través de esta apropiación se incorporan y redefinen en diferentes términos, de acuerdo con los propios valores e interés de la familia.<sup>57</sup>

De esta manera, lo que se investiga en relación a este grupo musical son las prácticas cotidianas, los rituales diarios que mantienen, y dentro de ellos, el consumo mediático, con el fin de comprender los procesos de recepción de los medios. David Morley insta por la necesidad de un enfoque holístico, que vaya desde la decodificación del texto, hacia el análisis del contexto de los televidentes, de manera que se pueda comprender a profundidad cómo los televidentes interpretan los mensajes y dan sentido a lo que ven, como también dentro de la recepción a las relaciones sociales.

Entonces, el análisis de recepción aquí propuesto implica analizar la relación entre el contenido de los medios y la audiencia, en un contexto definido y cómo los sujetos, en este caso los integrantes de la agrupación generan consumo y usan socialmente los contenidos mediáticos, considerándolos así agentes activos de producción de significado. Por consiguiente, los estudios de recepción tienen que ver con aproximarse comprensivamente a los modos de interacción, a los usos sociales, a la cotidianidad y la subjetividad de tales agentes sociales. Es decir está vinculado a las memorias, las vivencias, las experiencias.

---

<sup>56</sup> Roger Silverstone y Eric Hirsch, *Los efectos de la nueva comunicación: el consumo de la moderna tecnología en el hogar y en la familia* (Madrid: Bosch, 1996), 41.

<sup>57</sup> *Ibíd.*

La recepción mediática se basa en la experiencia social y es una práctica cultural que produce variados significados, a partir de un mismo contenido mediático difundido; por eso, al consumir los medios hay ciertos patrones de conducta, y se muestran como una posibilidad para esta negociación tanto de significados, como para la producción de sentidos. Por consiguiente, al hablar de esta agrupación, hablamos que ellos son sujetos activos que tienen la capacidad de resistencia y apropiación de significados, donde también están presentes unos esquemas socioculturales ya establecidos.

Entonces, de lo que aquí se trata es de conocer de manera más profunda el contexto específico de los miembros del grupo musical y de la comunidad Tsáchila, y a la vez conocer y comprender los fenómenos sociales que se dan en otros contextos más amplios. Desde ese punto, se puede comprender que la influencia de lo que sucede en la macro-estructura de la sociedad, está dada o se genera por unos procesos de comunicación que están relacionados a su vez con el micro-proceso.

Como señala Morley que todas las acciones o actividades que se dan en la vida cotidiana, en las esferas locales, tienen relación con lo que sucede en una esfera mayor, en una esfera global<sup>58</sup>. Así, todos los procesos, actividades o rituales que se dan en la cotidianidad del pueblo *Tsáchila* se articula con pautas que están presentes en entornos o contextos más amplios. Eso a su vez, permite percibir que la dinámica de las mediaciones se desarrolla en un entramado lleno de complejidad.

Así, en el entorno de la agrupación Tsáchila todos los procesos, actividades musicales o rituales como el del shamán que es el agente que media la comunicación entre las personas y el mundo de los espíritus<sup>59</sup>, y que se dan en la cotidianidad de esta cultura, se articulan con pautas que están presentes en entornos o tejidos más globales.

Sin embargo, paralelamente “los medios modernos han extendido radicalmente la comunicación a través del espacio, el tiempo y las colectividades sociales, habilitando formas de cultura tanto locales como globales.”<sup>60</sup>

Por consiguiente, las actividades cotidianas de este grupo por una parte guardan particularidades culturales propias, pero por otra son similares o parecidos al de otros grupos. Todo lo anterior va ligado con el consumo mediático relacionado con el uso y los hábitos que tienen con: la televisión, la radio, los programas que ven, las películas

---

<sup>58</sup> David Morley, *Televisión, audiencias, y estudios culturales* (Buenos Aires: Routledge, 1992), 2.

<sup>59</sup> Kowii, Inkarrí. *Nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador*. Quito: La Tierra, página 126.

<sup>60</sup> Klaus Bruhn Jensen, *La comunicación y los medios* / (México, 2016), 320, <http://www.marcialpons.es/libros/la-comunicacion-y-los-medios/9786071624130/>.

que miran, a la vez está relacionado con los libros, revistas y periódicos que leen, como también con los medios digitales, conocidos como hipermedios, celulares, *ipods*, video juegos, y la propia internet.

Desde ese punto, el uso de dispositivos tecnológicos están cambiando las formas de vida como señala el Scott Lash “las formas tecnológicas de vida no son lineales, esto implica: comprensión, aceleración y expansión, las unidades lineales de sentido, como la narración y el discurso, se comprimen en formas de significado abreviadas, no extendidas y no lineales, como las unidades de información y comunicación.”<sup>61</sup> . Pero a la vez, “la comunicación se nos tornó más que de medios, una cuestión de cultura, y por tanto no sólo de conocimientos sino de re-conocimiento.”<sup>62</sup>

Cabe también señalar que la aproximación conceptual hacia la globalización que propone García Canclini revela el enfrentamiento entre los diseños globales y las historias locales<sup>63</sup>, discutidos y considerados en múltiples estudios. Asimismo, como parte de las nuevas articulaciones entre lo local y lo global, se modifican las relaciones entre cultura, conocimiento y las condiciones de producción, así como las luchas y las resistencias culturales se comprenden cada vez más desde conceptos como mezcla, mestizaje e hibridación.

En la tentativa de analizar estos temas ideológicos y el ejercicio del poder cultural que se ponen de manifiesto en el proceso de recepción, una de las claves desarrolladas desde los Estudios Culturales es precisamente esa articulación de los niveles macro y micro que se expresan en este proceso, porque los medios de comunicación pasan no solo a través de las fronteras geográficas, sino también atraviesan fronteras de clase, raza, cultura, sexo, política a fin de distribuir información y entretenimiento que inculcan y renuevan ciertos puntos de vista y dan sentido al mundo que nos rodea:

Los medios de comunicación masiva contribuyen a acortar la distancia entre los macrosocial y lo microsocioal. Llevan los temas públicos al seno de los ambientes privados; dichos temas penetran en esos ambientes y allí reciben la

---

<sup>61</sup> Scott Lash, “Crítica de la información”, 54.

<sup>62</sup> Martín-Barbero, *De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía*, 10. Un reconocimiento que fue de entrada, operación de desplazamiento metodológico para re-ver el proceso entero de la comunicación desde su otro lado, el de la recepción, el de las resistencias, de ahí tienen su lugar, el de la apropiación desde los usos.

<sup>63</sup> García Canclini Néstor, “Culturas híbridas y estrategias comunicacionales.”, 1997.

influencia de las condiciones, las orientaciones, las autoridades y las prácticas locales.<sup>64</sup>

De esta forma, los estudios de la realidad mediática no se abordan solo en términos de acción de los sujetos y su contexto inmediato; sino, que implica visualizar un proceso de acciones más amplio, donde los sujetos-objetos se encuentran en diálogo permanente con el contexto global, en términos de espacialidades y temporalidades yuxtapuestas, porque es ahí donde se integran las dimensiones micro y macrosociales.

Entonces, la actividad de la audiencia en el proceso de recepción es el reconocimiento de lo micro; mientras que lo macro, es la forma en que esta actividad se articula con los discursos e imaginarios globales. Como señala Vega,

Las implicaciones culturales y sociales de la televisión no pueden explicarse solamente como resultado de acciones intencionadas de los receptores, sino también por fenómenos que suceden a gran escala; no se trata pues del dominio de la estructura (macro) sobre la agencia (micro), sino del diálogo permanente entre ellas de entender que una constituye a la otra.<sup>65</sup>

## 5. El consumo mediático

Los medios de comunicación juegan un papel clave en el proceso de integración social de una población, especialmente porque “ponen en común” una variedad de recursos socioculturales y a la vez influyen en las inter-acciones y relaciones sociales. Por ello, el consumo mediático está relacionado con el uso, las prácticas y los hábitos con los cuales los habitantes Tsáchilas, específicamente los integrantes del grupo *Generación Tsáchila* consume los medios: TV y los programas que ven, la radio que escuchan, el cine o las películas que miran. También, está relacionado con los libros, revistas, los periódicos que leen y hasta con los medios digitales, conocidos como hipermedios (celulares, *ipods*, internet, video juegos).

A la vez, los rituales o de hábitos que determinan con qué frecuencia consumen estos medios, cuáles son sus necesidades y preferencias, como también qué lectura tienen ellos como audiencia, entre otros detalles. Aquí puede aplicarse el concepto de habitus que plantea Bourdieu para definir un sistema de predisposiciones y actividades culturales aprendidas socialmente que diferencian a las personas por sus estilos de vida.

---

<sup>64</sup> James Lull, “Medios, comunicación, cultura”, *Amorrortu Editores*, 1997, 85, <https://www.amorrortueditores.com/Papel/9789505186600/Medios++comunicación++cultura>.

<sup>65</sup> Vega Montiel y Medley Aimée, “La decisión de voto de las amas de casa mexicanas y las noticias electorales televisadas” (Tesis, Universidad Autónoma de Barcelona, 2004), 130, <https://www.tdx.cat/handle/10803/4182>.

“El habitus comprende toda la gama de actividades culturales, la producción, la percepción y la evaluación de las prácticas cotidianas.”<sup>66</sup>

Es decir, los sentidos que se producen se activan por la interacción que entran en juego con las apropiaciones entre los sujetos y los contenidos que están mediados por los aparatos tecnológicos audiovisuales.

La vuelta contemporánea a las advertencias de McLuhan, entre ellas aquella de que el “medio es el mensaje” adquieren hoy en la segunda década del siglo xxi, renovada credibilidad para entender mejor lo que está en juego en las diversas apropiaciones entre sujetos y contenidos mediados siempre a través de dispositivos tecnológicos audiovisuales. Sin estos, no se entendería el corpus comunicacional resultante que queda siempre inacabado como producto del intercambio, en donde ahora en el escenario digital, además, es siempre susceptible de deconstruirse por cualquiera de las partes, no solo simbólica, sino también digital y materialmente.<sup>67</sup>

Por esa razón, al tomar en cuenta las prácticas de consumo mediático de la agrupación musical aquí estudiada, nos permite también analizar las prácticas de interacción- recepción mediática en cada uno de ellos, con la finalidad de comprender como esa práctica de interacción está relacionada con un fenómeno social que se evidencia en varios contextos. Con eso, la categoría de recepción que se propone permite pensar los procesos de recepción mediática, y se analiza a la agrupación como unos entes dinámicos de este proceso.

De esta manera, lo que está presente como un elemento fundamental de los estudios de recepción es que los usos, las prácticas y el consumo de un mismo contenido son diferentes, son variados; es decir, son singulares porque hay usos que no son solo de información; sino que son cognitivos, pero que en la suma de todos ellos generan un entramado de estudio social. Todas esas prácticas, rompen con la visión lineal unívoca de la comunicación que es solo información; sino que, es una comunicación fluida o como diría Mattelart es poslineal porque se rompe el paradigma mecánico de la comunicación. Y efectivamente eso es lo que ocurre con los integrantes de la agrupación musical.

Por consiguiente, el sujeto ocupa un lugar central en el proceso comunicativo, debido a que es el protagonista de sus mediaciones y por tanto está atravesado por experiencias, interacciones, prácticas cotidianas y vivencias o imaginarios, estas son el

---

<sup>66</sup> James Lull, “Medios, comunicación, cultura”, 96.

<sup>67</sup> Guillermo Orozco Gómez, “Televisión y producción de interacciones comunicativas”, *Comunicación y sociedad*, núm. 18 (diciembre de 2012): 44.

foco principal y no están determinados en gran manera por los medios aunque si haya un tipo de relación o articulación de estos medios en su vida diaria. Por ejemplo: cuando se mira una telenovela, un *reality show* o cualquier programa en particular, se debe comprender que en la televisión es donde reproduce el espectáculo del poder y el simulacro de la democracia, donde se visibilizan dimensiones del sentir cotidiano, por ello, hay mucha gente que vive y cree todo lo que se transmite en la televisión. “La mayoría ve en la televisión ese algo que le entretiene y les representa.”<sup>68</sup>

Por esa razón, hay que entender el lugar estratégico que la televisión y los otros medios ocupan en las dinámicas de la cultura cotidiana de las mayorías, en la transformación de las sensibilidades, en los modos de construir imaginarios e identidades. En este sentido y por ejemplo, uno de los sujetos entrevistados afirma: “Yo veo unos Realities de otro país que sabe dar en Directv, lo veo porque me gusta, mis hermanos ellos no ven este programa, a mí me gusta porque hay unas pruebas difíciles que tienen que pasar esos competidores.”<sup>69</sup>

Por ello, este estudio sobre el uso y las prácticas de consumo mediático, como se indicó anteriormente, se analiza que la recepción no es un proceso lineal; sino que, es un proceso integral y complejo en el que intervienen las mediaciones.

## 6. Las mediaciones

Para analizar el tema de las mediaciones, se parte de comprender que el término mediación se refiere al vínculo comunicacional que se presenta entre uno o varios canales receptivos para transmitir un mensaje, es el proceso de recepción donde se crean significados y sentidos. De manera que, el campo de la comunicación constituye en sí un espacio natural para el desarrollo de la teoría de las mediaciones, que propone explicar cómo se producen y se transforman históricamente las afectaciones mutuas entre la comunicación y la sociedad.

Por consiguiente, para el proceso de este estudio, se toma en cuenta los enfoques de las mediaciones que plantean Manuel Martín Serrano, Jesús Martín Barbero y las mediaciones múltiples de Guillermo Orozco Gómez.

---

<sup>68</sup> Jesús Martín-Barbero y Germán Rey, “Los ejercicios del ver: hegemonía audiovisual y ficción televisiva: hegemonía audiovisual y ficción televisiva”, *Signo y pensamiento* 19, núm. 36 (2000): 129–30.

<sup>69</sup> Félix Aguavil, entrevistado por Juan Manuel López, 20 de Febrero de 2018.

## 6.1 Tres puntos de vista acerca de las mediaciones

*Manuel Martín Serrano* señala que, las mediaciones sirven para la reproducción social, y plantea que la teoría de la mediación social ofrece un nuevo objeto para las ciencias sociales: el estudio de la producción, transmisión y utilización de la cultura, a partir de los modelos culturales y sus funciones.<sup>70</sup>

Él analiza operaciones que tienen que ver con la mediación cognitiva y estructural. “La mediación cognitiva de los medios de comunicación opera sobre los relatos, ofreciendo a las audiencias modelos de representación del mundo. La mediación estructural de los medios opera sobre los soportes, ofreciendo a las audiencias modelos de producción de comunicación.”<sup>71</sup>

Tabla 1

<b>Temas de referencia de la Comunicación de Masas: el cambio del entorno social</b>			
Mediaciones	Niveles mediados	Niveles de actuación	Proceso técnicos de intervención
<b>Cognitiva</b>	Entre la aparición de nuevos aconteceres, cuya producción compromete el consenso social, y la reproducción de normas y valores socialmente compartidos (conflicto entre aconteceres y creencias de las audiencias)	Sobre los datos de referencia del relato. Se ofrece un modelo de representación del mundo: Tarea de mitificación.	Se interviene sobre la dimensión novedad-banalidad de los datos de referencia.
<b>Estructural</b>	Entre la imprevisibilidad de los nuevos emergentes y la previsión de la programación del medio (conflicto entre aconteceres y formas de comunicación de los medios)	Sobre las formas de presentación del relato. Se ofrece un modelo de producción de comunicación: tarea de ritualización.	Se interviene sobre la dimensión relevancia-irrelevancia de la presentación de los datos de referencia
			Redundancia-Información

Fuente y elaboración: Manuel Martín Serrano

Más allá de sus vertientes, la teoría de la mediación es un paradigma elaborado precisamente para analizar prácticas sociales. Asimismo, sus proponentes optan por un claro cuestionamiento al paradigma funcionalista que reduce el proceso a la relación emisor-mensaje-receptor, proceso cobijado por la teoría de los efectos, ya que desde esa perspectiva funcionalista resulta difícil comprender los cambios y fenómenos sociales.

*Jesús Martín Barbero* por su parte, desde una perspectiva cultural, señala que las mediaciones sirven para la interpretación y la reproducción, como el lugar donde se articula el sentido. Las mediaciones son articulaciones entre prácticas de comunicación

<sup>70</sup> Manuel Martín Serrano, “La mediación de los medios”, en *Proyectar la comunicación*, compiladores. Jesús Martín Barbero y Armando Silva (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1999)

<sup>71</sup> *Ibíd.*, 141

y movimientos sociales, así como la articulación de diferentes temporalidades de desarrollo con la pluralidad de matrices culturales. Las mediaciones son el conjunto de influencias que estructuran, organizan y reorganizan el entendimiento de la realidad vivida por la audiencia.<sup>72</sup>

Así, desde esas perspectivas, se puede analizar que, la gran relación entre estos dos puntos de vista está basado principalmente en los procesos de comunicación, porque en estos procesos existen interacciones, hay un intercambio de signos, textos y lenguajes. Asimismo, está vinculada al gran desarrollo de las tecnologías de comunicación y de información en el que varían los procesos comunicativos porque tienen sus propios códigos tanto productivos como expresivos, por ejemplo: los medios e hipermedios, la internet, las redes sociales, etc., que extienden aún más las posibilidades de interacción simbólica en términos de espacio y tiempo.

En este orden, las contribuciones más destacadas relacionadas con esta investigación consideran que la comunicación es un proceso social que está presente en todos los espacios y esferas de la vida cotidiana. El modelo de mediaciones planteado por Jesús Martín Barbero, que prosigue con los postulados de Martín Serrano, mantiene una relación también porque concibe a las mediaciones como un espacio cultural, como el lugar donde se articula el sentido. Y a la vez muestra la complejidad del proceso interactivo que se establece entre medios y públicos en el marco de las culturas locales como fuentes de imaginación y resistencia de los públicos.

Jesús Martín Barbero demuestra que la comunicación es dinámica, y que va más allá y es mucho más profunda que sólo medios. Es decir, tiene que ver con las prácticas sociales, las interacciones, la interpretación y que todas las acciones se encuentran en la vida cotidiana:

La comunicación se nos tornó más que de medios una cuestión de cultura, y por tanto no sólo de conocimientos; sino, de reconocimiento. Un reconocimiento que fue de entrada, operación de desplazamiento metodológico para re-ver el proceso entero de la comunicación desde otro lado, el de la recepción, el de las resistencias, de ahí tiene su lugar, el de la apropiación desde los usos.<sup>73</sup>

Con esta visión, se aborda una lectura tanto de la audiencia, como del contexto; lo cual permite entender y comprender lo que sucede con el sujeto de la comunidad Tsáchila cuando interactúa con los medios. Es decir que lo que sucede entre los músicos del grupo en cuestión de interacción y de consumo de medios, tienen que ver con las mediaciones que nos demuestran que la comunicación es dinámica, que va más allá, y

---

<sup>72</sup> Thomas Tufte, "Soap óperas y construcción de sentido: mediaciones y etnografía de las audiencias". (México: Universidad de Guadalajara 2007), página 90.

<sup>73</sup> Martín-Barbero, *De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía*.

que es mucho más profunda que sólo medios, pues también tiene que ver con las prácticas sociales en particular, con sus interacciones, sus interpretaciones y los lugares de comunicación como una esfera donde ellos y sus familias se expresen libremente mostrando sus hábitos, sus bondades, sus creencias, sus imperfecciones, sus afectos y contradicciones.

Por consiguiente, hay que entender que las mediaciones “inter-median” en el proceso de relación entre receptores y medios. Como lo plantea Martín Barbero, la articulación entre las prácticas de comunicación y los movimientos sociales, observando las diferentes temporalidades y la pluralidad de las matrices culturales, propone el estudio de tres lugares de mediaciones: la cotidianidad familiar, las temporalidades sociales, y las competencias culturales.<sup>74</sup>

De esta forma, se toma en cuenta que el espacio relacional de la familia constituye una mediación social, no solo por el ámbito de conflictos y tensiones, sino que la cotidianidad familiar es uno de los lugares donde los individuos se confrontan, construyen su subjetividad y pueden manifestar sus aspiraciones y frustraciones. La familia se suele tomar como ejemplo de unidad básica de audiencia televisiva, porque ha representado la situación primordial de consumo y recepción, aunque la recepción de contenidos sea cada vez más de carácter individual. Por ello, no se puede entender el modo específico en que “la televisión interpela a la familia sin interrogar la cotidianidad familiar como lugar social de una interpelación fundamental para los sectores populares.”<sup>75</sup>

La temporalidad social tiene que ver con el tiempo repetitivo, con la rutina que se da en la cotidianidad porque es ahí donde se hace visible el movimiento de unificación que atraviesa la diversidad de lo social. Por ejemplo, cada programa, novela o serie que se transmite en la televisión tiene su horario, su tiempo programado de transmisión. “Podría hablarse entonces de una estética de la repetición que, trabajando la variación de un idéntico, conjuga la discontinuidad del tiempo del relato con la continuidad del tiempo relatado.”<sup>76</sup>

La competencia cultural alude a que la dinámica cultural de la televisión actúa por sus géneros; de ahí activa la competencia cultural y a su modo da cuenta de las diferencias sociales que la atraviesan. Los géneros, que articulan narrativamente las

---

<sup>74</sup> *Ibíd.*

<sup>75</sup> *Ibíd.*, 234.

<sup>76</sup> *Ibíd.*, 236.

serialidades constituyen una mediación fundamental entre las lógicas del sistema productivo y del sistema de consumo, entre la del formato y la de los modos de leer, de los usos.<sup>77</sup>

Con lo dicho, se reitera la importancia de analizar las mediaciones, porque cada miembro de la agrupación musical siempre va a tener su propia interpretación subjetiva de los contenidos mediáticos que consume, y en cuestión de medios puede consumir lo que considere agradable o necesario, y lo hacen desde su cultura y su ámbito social. Entonces los estudios de recepción permiten entender que el sujeto al ser un ente activo, deconstruye el enunciado y también se vuelve enunciador.

La mediación se origina en varias fuentes: en la cultura, en la política, en la economía, en la clase social, en el género, en la edad, en la etnicidad, en los medios de información, en las condiciones situacionales y contextuales, en las instituciones y en los movimientos sociales. También se origina en la mente del sujeto, en sus emociones y sus experiencias.<sup>78</sup>

Por consiguiente en el marco de este estudio como se mencionó anteriormente, se analizan las mediaciones de Manuel Martín Serrano, se desarrolla el enfoque de las mediaciones de Jesús Martín Barbero, y se complementa la investigación con los aportes de Guillermo Orozco, puesto que él reformula el concepto de mediación y considera a la mediación como un proceso estructurante que configura y reconfigura la interacción del público con la televisión, y con otros medios, y la creación del sentido que se presenta en ese proceso de interacción.

*Guillermo Orozco Gómez*, señala que existen múltiples mediaciones importantes para analizarlas en estos procesos de comunicación: mediación individual, mediación situacional, mediación institucional y mediación videotecnológica.<sup>79</sup>

La mediación individual tiene que ver con la mediación propia del sujeto y está relacionada a las maneras de conocer y de aprender, es decir que existe una mediación cognitiva. Pero, el género, la edad, la cultura, la etnicidad también contribuyen a la mediación tecnológica.<sup>80</sup>

La mediación situacional se encuentra implícita en las otras mediaciones, depende de las circunstancias o escenarios donde se ve la televisión, porque la audiencia

---

<sup>77</sup> Ibid., 239.

<sup>78</sup> Guillermo Orozco Gómez, *Televisión, audiencias y educación* (México: Grupo Editorial Norma, 2001), 17.

<sup>79</sup> Irma Glez Salanueva, "Modelo de Mediación Múltiple. Medios", 2010, <http://www.mailxmail.com/curso-medios-comunicacion-proceso-recepcion/modelo-mediacion-multiple>.

<sup>80</sup> Bruno Ollivier, *Revista Anthropolos* (Barcelona: Proyecto a Ediciones, 2008), 129.. Huellas del conocimiento N.219. 2008, página 129.

no sólo está mental, sino también, físicamente activa frente al televisor. Es decir que, los receptores realizan otras actividades simultáneamente al acto de ver televisión, que sumada a otros factores como la forma es que está dispuesta la pantalla. “La mediación situacional obliga a los emisores a afectar el código lingüístico para utilizar la función del contacto que determina a los mensajes elaborados para el medio y que siempre estará presente como derivación de los múltiples agentes turbulentos que existen mientras se observa la televisión.”<sup>81</sup>

La mediación institucional se refiere a cómo instituciones como la familia, la escuela, los amigos, la religión, el barrio, o cualquier organización social, definen estructuras de mediación de manera más colectiva y que se superponen a las mediaciones individuales, en el consumo mediático, por ejemplo. Todas estas instituciones son fuentes activas de información para los sujetos y por lo tanto, constituyen lugares de elaboración de significados socioculturales:

Desde su particular especificidad histórica cada institución trata de socializar a sus miembros. Las instituciones utilizan varios recursos para implementar su mediación. El poder y las reglas son algunas estrategias, los procedimientos de negociación son otras, las condiciones materiales y espaciales también sirven a las metas institucionales.<sup>82</sup>

Respecto a la mediación video-tecnológica, la televisión, no simplemente reproducen otras mediaciones institucionales, sino que produce sus propios sentidos y utilizan recursos para imponerla sobre su auditorio. A diferencia de otras instituciones sociales, como la familia o la iglesia, la TV es un medio electrónico al mismo tiempo<sup>83</sup>. Eso quiere decir que, en el caso de la televisión, ésta tiene características que constituyen una mediación particular. “Como medio electrónico, la TV tiene algunas especificidades para incorporar «lo que está ahí fuera» y para reproducirlo al auditorio o simplemente para estructurar sus textos. En este proceso la TV media a través del uso de algunos mecanismos videotecnológicos.”<sup>84</sup>

De esta manera, se hace referencia a cómo el *lugar de la cultura* en la sociedad ha ido cambiando y que continúa en esta dinámica, donde la comunicación deja de ser meramente instrumental; que la tecnología remite a nuevos aparatos y modos de lenguajes, de sensibilidades y por ende nuevos modos de percepción. Así, el eje central

---

<sup>81</sup> Irma Glez Salanueva, “La mediación múltiple”.

<sup>82</sup> Guillermo Orozco Gómez, “Dialéctica de la mediación televisiva”, 1993, 37.

<sup>83</sup> *Ibíd.*, 38.

<sup>84</sup> *Ibíd.*

de esta nueva sociedad se encuentra en la revolución de las tecnologías de la información, donde el principal carácter no es la acumulación de conocimiento e información, sino que se encuentra en un círculo de retroalimentación entre la innovación y los usos<sup>85</sup>, señala que hay muchos factores, incluidos la invención e iniciativas personales, intervienen en el proceso del descubrimiento científico, la innovación tecnológica y las aplicaciones sociales, de modo que el resultado final depende de un complejo modelo de interacción. En ese sentido, “lo que está cambiando no es el tipo de actividades en las que participa la humanidad sino su capacidad tecnológica de utilizar como fuerza reproductiva lo que distingue a nuestra especie como rareza biológica, su capacidad de procesar símbolos”<sup>86</sup> También hay que resaltar cómo la tecnología, y por tanto los contenidos transmitidos desde diversos medios de comunicación, influyen en la conformación de los jóvenes y de los espacios donde se desenvuelven.

De ese modo, se evidencia cómo en la sociedad actual hay un distanciamiento de la centralidad de los medios y de qué forma la propuesta de Martín Barbero toma fuerza en la discusión comunicativa que es ir de los medios a las mediaciones, porque en el mundo de las mediaciones, es decir en el mundo de la cultura, se pueden reconocer los espacios de las diferencias tanto locales como globales. Por ello que, en los procesos de esta investigación sobre mediaciones se considere a las técnicas empíricas cualitativas, porque se sobreponen a las técnicas cuantitativas y tienen un desarrollo más detallado enmarcado en peculiaridades etnográficas.

## **6.2 Mediaciones, resignificación y el uso de los contenidos mediáticos**

Hablar de mediaciones quiere decir hablar de sus características propias y de la imaginación del sujeto, que es de carácter simbólico donde se forma lo logomítico que es la unión del mito y el logos.

Nuestra exploración tendrá bien presente que la comunicación es, en cuanto tal, un factor constitutivo de la condición humana, y que se sustancia en expresiones históricas muy distintas. Para empezar, en el volumen que el lector tiene entre manos, abordará sus elementos estructurales en todo tiempo y lugar —semiosis y lenguaje, imaginación y narración, mythos y logos, dicción y ficción,

---

<sup>85</sup> Manuel Castells, *La era de la información, economía, sociedad y cultura* (México: Siglo XXI, 2004).

<sup>86</sup> Jesús Martín Barbero, “Iberoamérica: Unidad cultural en la diversidad”, consultado el 14 de septiembre de 2018, <https://www.oei.es/historico/cultura2/barbero.htm>.

memoria y olvido, entre otros—, por más que la exhaustividad quede fuera de nuestro alcance.<sup>87</sup>

Con ello, se comprende que el sujeto no sólo se imagina el mundo por el sentido de la vista a la que está ligado siempre; sino también, de lo que conoce, entonces todo el tiempo se está combinando las vivencias, las imágenes, los conceptos, aquí se involucra también todo lo simbólico que tiene que ver con los sentidos. Entonces, las mediaciones están relacionadas con las sensibilidades y los imaginarios del sujeto, porque no hay procesos naturales de comunicación, sino que siempre están mediados.

Por tanto, en este mundo de la imaginación ya no se trata sólo de comprender los efectos mediáticos. Un ejemplo: hay sujetos a los que les llega, les cautiva o les motiva una publicidad sobre cerveza y les gusta consumir cerveza, asimismo habrá otros a los que no les impacta mucho la publicidad, todo depende de su nivel sociocultural. Lo mismo sucede con los videojuegos, que afectan a la motricidad del niño, pero a la vez generan conocimiento porque los niños manejan programas avanzados que permiten un trabajo creativo y de imaginación. Por ello es que muchas veces se sataniza a la tecnología y al mismo tiempo es una bendición para algunas generaciones especialmente para los jóvenes. Lo *logomítico* se anuda a conceptos de imagen, razón, emoción, análisis, síntesis, abstracción, conclusión y en sí, derivados de la imaginación como tal.

Entonces, se trata más bien de tomar en cuenta que los medios operan desde determinados rasgos culturales para incentivar el consumo de la moda, la alimentación, los deportes, etc. Es decir, que se generan cambios en la sociedad por el poder de la industria cultural, porque se hace efectivo consumir lo que se presenta en los medios, pero es relativo pues también depende del sujeto, porque cada sujeto tiene su forma particular de recepción.

Por ello, el conocimiento y la acción, así como la cultura y el mundo entero tienen una dimensión simbólica; entonces no hay separación entre mito e imagen, sino que persiste bajo formas sometidas. Así, comprender los imaginarios o las fantasías de cada sujeto es muy complejo porque no se puede entender el mundo desde su óptica.

Por esa razón, se ha optado por analizar a cada persona que integra la agrupación musical *Generación Tsáchila* como un sujeto singular en cuanto a la recepción, para luego entender y comprender que ese sujeto ya no es distante, que se

---

<sup>87</sup> Lluís Duch y Albert Chillón, “Un ser de mediaciones”, 18.

debe cambiar la mirada y ya no examinar sólo los contenidos para saber qué hace cada una de las personas de esta comunidad Tsáchila con lo que ven cuando están frente al televisor, frente al computador, el celular, o en general saber cómo interactúan con los medios en sus diferentes “lugares de vida”; sino que, tiene que ver más allá, es decir tiene que ver con los procesos socioculturales, los procesos políticos y hasta los procesos de producción y reproducción material.

En consecuencia, desde los estudios de recepción, el uso que cada sujeto de esta comunidad haga con los medios y con sus relaciones sociales, está condicionado por mediaciones que están vinculadas directamente con la cultura y la comunicación. Es decir, que hay un lugar donde se involucran los sujetos, el medio, la producción y la audiencia. Recordemos que una de las premisas distintivas de los Estudios de Recepción, es que todo proceso de comunicación está necesariamente mediado desde diversos contextos y situaciones.

Es el “juego de la mediación” en todo caso lo que define la interacción y lo que perfila su resultado. Asimismo, se considera aquí que la interacción con un referente comunicacional (mediático o tecnológico) no borra ni mucho menos elimina la condición compleja del sujeto receptor. Significa que se asume que ningún sujeto deja de ser lo que es cuando interactúa comunicativamente, aunque a veces lo parezca. En sus interacciones comunicacionales, los miembros de la audiencia siguen siendo sujetos sociales situados y es desde ahí que entablan su interacción comunicacional.<sup>88</sup>

Con ello, queda claro que para entender la comunicación, y cómo funcionan los procesos de recepción mediática, no es posible estudiar la comunicación fuera de la cultura, ni la cultura fuera de la comunicación.

## **7. Hipermediaciones**

Se aplica este concepto tomando en cuenta que está relacionado con las nuevas formas de comunicación que los músicos Tsáchilas usan en sus procesos de interacción, especialmente con las relacionadas a la comunicación digital o interactiva. Como señala Scolari, “al hablar de hipermediaciones no nos referimos a un producto o un medio sino a procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un

---

<sup>88</sup> Gómez, “Los estudios de recepción: de un modo de investigar, a una moda, y de ahí a muchos modos”, 8.

entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí.<sup>89</sup>

Las hipermediaciones, están relacionadas con el entrecruce entre las mediaciones y tecnologías digitales, es decir que se introducen en la interactividad que crece cada día con los nuevos dispositivos y sus interfaces.

Con todas las variaciones, hay que insistir, lo que comparten las audiencias actuales es una interacción siempre mediada, no importa que sea de uno a todos, entre todos o de todos a todos, que se hace evidente en una gama más amplia de asumirse audiencia, desde una esquina donde la inercia o la pasividad dominan la interacción con las pantallas, hasta otra donde la hiperactividad reina en sus intermitentes contactos.<sup>90</sup>

Con ello queda claro que se puede hablar de una mediación tecnológica, porque hace referencia a que la comunicación ha dejado de ser meramente instrumental, y que la tecnología remite a nuevos aparatos y modos de lenguajes, de sensibilidades y por ende nuevos modos de percepción.

Como señala Manuel Castells, “lo que está cambiando no es el tipo de actividades en las que participa la humanidad sino su capacidad tecnológica de utilizar como fuerza reproductiva lo que distingue a nuestra especie como rareza biológica, su capacidad de procesar símbolos.”<sup>91</sup> Por su parte, Carlos Scolari continúa con la reflexión sobre las hipermediaciones, y señala que:

Al hablar de hipermediación no nos referimos tanto a un producto o un medio sino a procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí. (...) Cuando hablamos de “hipermediaciones” no estamos simplemente haciendo referencia a una mayor cantidad de medios y sujetos sino a la trama de reenvíos, hibridaciones y contaminaciones que la tecnología digital, al reducir todas las textualidades a una masa de bits, permite articular dentro del ecosistema mediático.<sup>92</sup>

En ese sentido, se destaca cómo la tecnología, y por tanto los contenidos transmitidos desde diversos medios de comunicación, influyen en la conformación de los jóvenes y de los espacios donde se desenvuelven. Por ejemplo, en la música “el

---

<sup>89</sup> Grossberg y Ubal dini, *Estudios culturales en tiempo futuro: cómo es el trabajo intelectual que requiere el mundo de hoy*.

<sup>90</sup> Guillermo Orozco Gómez, “Televisión y producción de interacciones comunicativas”, *Comunicación y sociedad*, núm. 18 (2012): 44.

<sup>91</sup> Jesús Martín Barbero, “Culturas/Tecnicidades/Comunicación”.

<sup>92</sup> Carlos Scolari, “Definiendo las hipermediaciones.”, *Hipermediaciones*, *Hipermediaciones*, (2008), <https://hipermediaciones.com/2008/11/02/definiendo-las-hipermediaciones/>.

fenómeno del rock en español resulta el más sintomático de los cambios que atraviesa la identidad en los más jóvenes.”<sup>93</sup>

Asimismo, en relación con las hipermediaciones y con este tema de estudio, se analiza el rol que las redes sociales han adquirido en los últimos años, sobre todo por la facilidad de conexión y acceso para que los sujetos (usuarios) puedan realizar sus interacciones. Es ese sentido es importante entender la modificación de las categorías de tiempo y de espacio que son las claves a la hora de analizar la relación a través de los hipermedios o TIC (Tecnologías de información y comunicación).

Entonces, se propone localizar las TIC en la cultura y es por ello que las mediaciones comunicativas deben ser pensadas desde una perspectiva distinta. “Ya no como medios de transmisión, intercambio, difusión, sino como formas y técnicas que modifican y transforman definitivamente nuestra “manera de estar juntos.”<sup>94</sup>

Por consiguiente, se analiza también que, la forma de relación social que esta mediada por la tecnología o la cultura digital como se la conoce, se presenta como una nueva manera de comunicar y generar conocimiento, se muestra como un conjunto de procesos y expresiones sociales y culturales que se aparecen actualmente es este contexto de la globalización. Con estas tecnologías, los jóvenes, especialmente, han podido desarrollar nuevas destrezas y producir contenidos con mucha creatividad, puesto que en la cultura digital tienen enormes posibilidades de innovación, de productividad, y se puede trabajar interactivamente con nuevas formas de lectura donde se mezclan, sonido, imágenes, textos, íconos y signos, conocidos también como hipertextos.

De esa manera, sus prácticas comunicacionales muestran una serie de valores y logran mantener una presencia activa en internet. Con ello entonces, se interpreta que los cambios culturales y tecnológicos se influyen mutuamente y que la mirada se fija en los procesos de recepción y en las mediaciones entre sujetos, medios y tecnologías.

## **8. Televisión y vida cotidiana**

En la cotidianidad se refleja mejor que en ningún otro proceso la lógica del control en las sociedades postindustriales. Este hecho es tan evidente, pero, se hace de

---

<sup>93</sup> Jesús Martín Barbero, “Jóvenes: comunicación e identidad”, Revista virtual, *Pensar Iberoamérica*, (2002), <https://www.oei.es/historico/pensariberoamerica/ric00a03.htm>.

<sup>94</sup> Mabel Grillo, Vanina, y Sebastián, eds., *Estudios sobre consumos culturales en la Argentina contemporánea*, Estados de la cuestión (Buenos Aires: CLACSO, 2016), 226.

difícil de explicar y demostrar. Por ello, es complejo comprender cómo se encuentra organizada esta estructura y el poder que ejerce en la gente. Puesto que la televisión es uno de los temas más desarrollados en los estudios de recepción, es necesario también analizarla porque proporciona no sólo entretenimiento, información, placeres, goce, gratificaciones; sino también decepciones y contacto con otras realidades.

A la vez, la televisión es una alternativa de recreación en los tiempos libres y motiva al aprendizaje, y permite la construcción de conocimientos. Como plantea Orozco, “de la televisión el niño aprende información, conceptos, actitudes, conductas, valores, significados, y muchas veces aprende más de lo que se busca que aprenda, que de aquello que se le quiere enseñar.”<sup>95</sup> Hay que considerar también que esta tecnicidad televisiva se cruza con la mediación institucional del espacio familiar:

Vemos televisión en nuestro hogar. El hogar y la familia constituyen nuestro ambiente primario. La televisión forma parte de nuestra socialización, del mismo modo en que estamos socializados frente a la televisión – en las salas de estar o la cocina aprendemos de la televisión. La televisión nos suministra temas de conversación con los familiares y de charlas con los vecinos. En la televisión vemos otros hogares y otras familias. La televisión es algo que damos por descontado.<sup>96</sup>

De la misma manera, al hablar de televisión es necesario estudiar los programas según Morley; no existen textos inocentes aunque el contenido de un programa parezca trivial, siempre los programas comunican algo más que su contenido explícito. Es decir, en la estructura discursiva interna del programa están insertos mensajes sobre valores sociales e importantes imaginarios ideológicos. Los contenidos siempre van a estar interconectadas con sus audiencias y van a estar intermediados por su propio contexto y por otros factores propios.

Así, en el caso que nos ocupa, los miembros de la familia Tsáchila adquieren conocimientos, a la vez que experimentan impresiones, sensaciones y emociones al mirar televisión y estas interacciones se relacionan con el entorno donde se encuentran ya sea la sala, la cocina, el dormitorio, o la hora en que estén mirado determinado programa, todo eso establece grados de mediación.

Asimismo, es importante señalar cómo la modernidad de la televisión en América Latina, ha permitido que esta modernidad sea cotidianamente accesible a las mayorías, pues como señala Barbero “son ellas la que median el acceso a la cultura

---

<sup>95</sup> Guillermo Orozco Gómez, “Audiencias, televisión y educación: una deconstrucción pedagógica de la televidencia y sus mediaciones”, 2001, 16.

<sup>96</sup> Morley, *Televisión, audiencias, y estudios culturales*, 291.

moderna en toda la variedad de sus estilos de vida, des sus lenguajes, de sus ritmos, de sus precarias y flexibles formas de identidad, de las discontinuidades de su memoria y de la lenta erosión que la globalización produce sobre los referentes culturales.”<sup>97</sup> Por ello que, la televisión aparece como un espacio de cruces estratégicos con ciertas tradiciones culturales de cada país.

Por otro lado, respecto a las *televidencias*, Orozco define así a las actividades que se realiza al interactuar con la televisión y que se ejecutan de manera imperceptible por ejemplo: escuchar, percibir, sentir, gustar, pensar, comprar, llorar, entre otras. Cada una de estas actividades ejerce mediaciones significativas, a la vez que todas son objeto de mediaciones y siempre estarán situadas y contextualizadas<sup>98</sup>

Las televidencias se deconstruyen en sus múltiples aspectos involucrados diferencialmente en la interacción con la televisión y sus referentes, distinguiendo las televidencias primarias y secundarias e incorporando en su análisis las macro y micromediaciones que son objeto de fuentes principales, así como sus escenarios, estrategias y comunidades de apropiación e interpretación en las que abrevan.<sup>99</sup>

Asimismo, respecto a las mediaciones de las televidencias que plantea Guillermo Orozco y que se la analiza en este estudio son las medicaciones de niveles micro y macro. Las micromediaciones están relacionadas con el ámbito individual de cada uno de los integrantes de la agrupación Tsáchila, tiene que ver con las características propias, como su nivel educativo, la madurez emocional, su conocimiento, sus experiencias y vivencias que ha tendido durante su vida. A la vez tiene relación con sus deseos y estados de ánimo de cada de ellos. Lo que quiere decir que cada miembro de la agrupación (audiencia) ejerce mediaciones que varían en sus televidencias.

En estas micromediaciones hay dos tipos de televidencias. Por un lado televidencia de primer orden que es un proceso inicial que se da frente al televisor, es decir es cuando los sujetos interactúan con los diferentes programas televisivos y pueden apropiárselos o resistirlos y donde cada uno de ellos tiene estrategias televisivas que los caracterizan de manera individual. Por otro lado, están las televidencias de segundo orden que tienen su origen más allá del televisor, esto quiere decir que después de haber visto algún programa en la televisión lo llevan a otros contextos y con otras personas.

---

<sup>97</sup> Martín-Barbero y Rey, “Los ejercicios del ver”, 30.

<sup>98</sup> Gómez, “Audiencias, televisión y educación: una deconstrucción pedagógica de la televidencia y sus mediaciones”, 9.

<sup>99</sup> *Ibíd.*, 16.

Las macromediaciones, son la que transcurren de manera multimediada porque se vinculan las mediaciones individuales y las contextuales. Asimismo, se manifiestan en escenarios indirectos como la propia identidad de los sujetos en lo individual y luego en lo colectivo; aquí se ponen en juego las percepciones de lo visual, de lo auditivo, lo sensorial, lo simbólico, lo estético, lo emocional y lo racional. Es decir se conforma un proceso cognoscitivo-afectivo-significante.

Con lo revisado cabe señalar, que cada uno de los integrantes de la agrupación musical aquí estudiada, tiene en su vida cotidiana un vínculo afectivo familiar muy fuerte, que está fundado en el respeto al padre y la madre de familia, y se demuestran cariño todo el tiempo. Sin embargo los jefes del hogar en la vida diaria destacan un tiempo y espacio para cada actividad, todo tiene y cumple un orden, ya sea trabajar, para jugar, escuchar música, comer o ver televisión, claro que estas acciones son negociadas todo el tiempo, sin embargo están presentes y son influyentes en sus mediaciones.

Con consiguiente, se analiza que el consumo de los medios, no sólo la televisión están asociados a una lógica de segmentación del espacio y del tiempo en la rutina doméstica, en la vida cotidiana. Lo mismo sucede con la radio, la *tablet* o el celular que, durante el día está siendo revisado reiteradas veces ya sea para ver la hora, enviar un mensaje, revisar un video, o simplemente para *stalkear* (observar). El llamado teléfono inteligente tiene capacidades cercanas a una minicomputadora, lo que amplía de manera importante la diversidad de funciones del teléfono móvil. Esto hace que la integración del celular en la vida cotidiana sea más amplia y diversificada.<sup>100</sup>

Desde los Estudios Culturales, esta cotidianidad tiene que ver con ciertas características polisémicas y multisistémicas, porque los grupos o las audiencias concentran la codificación y descodificación no sólo por su clase social, por su etnia, género o estilo de vida; sino que se caracterizan por sus costumbres, creencias, actitudes, rituales y motivaciones.

En esa misma perspectiva, Jesús Martín Barbero considera la cotidianidad familiar como una mediación significativa. Cuando los miembros de la casa se juntan a mirar la telenovela, y como se organizan las relaciones tiempo, espacio y acción. Por ello, la idea de mediación sirve para poder pensar en los sujetos y los movimientos. Así también según Escosteguy, la cotidianidad se formula como la unidad de los múltiples

---

<sup>100</sup> Heidi Figueroa, *Imaginario de sujeto en la era digital*. Quito. Ciespal 2017, página 135.

fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos. Las características contenidas en la vida cotidiana serían las siguientes:

- La cotidianidad se expresa como *rutina* conformada por la aceptación profunda de las consignas y normas del neocapitalismo. Es muy paradójica carencia de planteamientos críticos y disidentes en el actual culturalismo.
- El ciudadano se identifica como *receptor-consumidor* que interioriza los esquemas cognitivos, las actitudes y actividades propuestos por la sociedad globalizada.<sup>101</sup>

### 8.1 Los usos sociales de la televisión

Estos usos sociales dentro del hogar son estructurales y relacionales. Los usos estructurales se refieren a los usos como un recurso ambiental, es un acompañamiento a la hora de hacer tareas, de cocinar, es un indicador o un regulador de tiempo como la hora de dormir, la hora de comer o cualquier tipo de rutina que se haga en casa. Tiene la característica de ser reguladora del comportamiento.

El uso relacional se refiere a la facilitación de la comunicación, asimismo la ilustración de experiencias que son entradas para diálogos y conversaciones, y que ayudan para relajación, para aprendizaje social en la toma de decisiones, en la transmisión de valores, en la difusión de información y hasta en el aprendizaje alternativo.

El espacio vital que cada persona presiente como único y propio, se ve influenciado por factores externos que modifican no sólo sus ideas, sino también sus relaciones sociales. El hombre se percibe como un ser en continuo diálogo a escala universal, donde los sistemas sociales, políticos, económicos y educativos se encuentran inmersos en la misma problemática. El planeta se ha convertido en un recinto donde todos conviven, se divierten y hasta se forman. Las relaciones interpersonales son ya formas de intercambio, referidos a creencias, conocimientos, teorías, opiniones, debates, objetos, valores, modas, etc.<sup>102</sup>

## 9. La ritualidad en el consumo de medios

Las ritualidades que se da al uso de los medios de comunicación están marcadas por la regularidad que el sujeto da a cada uno de ellos, sin importar si pone o no

---

<sup>101</sup> Blanca Muñoz, “Los ejes temáticos de la ‘Segunda Generación’ de la Escuela Culturalista de Birmingham: la comunicación de masas como estética social”, *Kobie. Bellas artes*, número. 12 (1998): 102.

<sup>102</sup> Sindo Froufe Quintas, “Los usos sociales de la TV: hacia una televisión local”, *Comunicar*, núm. 6 (1996): 74, <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15800615>.

atención a la programación que esté consumiendo, sino que tiene que ver con las acciones-la ritualidad cotidiana. Rutinas, ritos, tradiciones, mitos: tal es la materia del orden social de la vida cotidiana.<sup>103</sup>

De ahí que ver la televisión, escuchar la radio, mirar el celular o leer el periódico como un ritual no es tan sencillo, sino que juega un papel importante para entender el papel de estos medios en la vida cotidiana.

Las prácticas de la vida cotidiana que se repiten, se van extendiendo en el tiempo, dando paso a la *rutinización*, concepto fundamental en la teoría. A través de este proceso, en que lo cotidiano se rutiniza, se constituye además la recursividad. El concepto de *recursividad* se fundamenta en los recursos que la sociedad utiliza para recrearse y reproducirse; estos recursos se visibilizan a través de la rutinización, convirtiéndose ésta en el elemento básico de toda actividad social inteligible, por lo que lo rutinizado se transforma así en el fundamento material de la naturaleza recursiva de la vida social.<sup>104</sup>

Entonces, si bien el ritual es un concepto que se origina en la antropología y que ha sido usado para teorizar elementos de la vida y naturaleza religiosa de la gente, permite comprender que los medios se entretajan en las prácticas cotidianas y los rituales diarios crean marcos de referencia que definen las condiciones de interacción de los participantes. Por ejemplo, un ritual puede ser el encuentro nocturno de la familia para hablar, ver televisión y tomar una taza de café en la sala.

De ahí que frecuentemente, el ritual consiste en establecer un tiempo para integración familiar mientras se consume la televisión. Lo mismo sucede con la radio que funciona como un tipo de marcador ambiental o de tiempo y de igual manera sucede con los hipermedios que muestran lo ritual como un momento de integración social y que en determinadas situaciones involucran un reglamento moral de comportamiento cotidiano.

Por ello, los espacios rituales fortalecen la vida cotidiana; es así que ver televisión es tanto un ritual que estructura la vida doméstica cuanto un modo de participar de la nación porque constituye un orden social y un modo casi ceremonial en sus acciones.

En el caso de los miembros de la agrupación Tsáchila, cuando llega la noche las familias se sientan al sofá para mirar la televisión, eso ocurre cotidianamente. Así, un

---

<sup>103</sup> Roger Silverstone, "Televisión y Vida Cotidiana", *Scribd*, 1994, 42, <https://es.scribd.com/document/256546697/Roger-Silverstone-Television-y-Vida-Cotidiana>.

<sup>104</sup> Anthony Giddens, "La constitución de la Sociedad: bases para la teoría de la estructuración", *Cuadernos de Historia Cultural*, 2012, <https://cuadernosdehistoriacultural.wordpress.com/2012/03/07/anthony-giddens-la-constitucion-de-la-sociedad-bases-para-la-teoria-de-la-estructuracion-buenos-aires-1995/>.

ritual es dirigido como un medio para crear y renovar a una comunidad, para transformar la identidad humana. Según Thomas Tufte “hay un sentido creciente del ritual como una categoría explicativa, motivada por un interés en trascender lo particular y entender e influenciar nuestro papel y lugar en el cosmos.”<sup>105</sup>

Asimismo, el ritual en la vida social moderna tiene una forma un tanto más esporádica y se caracterizan por una experimentación lúdica donde a través de los medios y los programas se involucra algún elemento de la crítica social.

---

<sup>105</sup> Bent Steeg Larsen y Thomas Tufte, “¿Es Necesario Seguir Un Ritual? Explorando Los Usos Sociales de Los Medios de Comunicación”, *Estudios Sobre Las Culturas Contemporáneas* VII, núm. 13 (2001): 14.

## Capítulo tercero

### **Tipos de consumo mediático e hipermediático, cambios culturales y formas de hibridación y resistencia cultural entre la agrupación musical Generación Tsáchila**

#### **1. Estrategia metodológica usada para el trabajo de campo**

Esta investigación con el grupo musical *Generación Tsáchila*, se lo realizó en la comunidad Cóngoma, ubicada en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el kilómetro 15 de la vía a Puerto Limón. Se eligió este grupo de estudio, porque es un grupo que tiene mucha influencia en las comunidades Tsáchilas y en diversos sectores de la provincia, por su contacto con la industria cultural, por la música como un elemento característico de estudio sobre el fenómeno de la hibridación y porque ese elemento nos permite analizar otros detalles de hibridación cultural.

En la investigación de campo se mantuvo contacto directo con las personas involucradas en este estudio y se pudo manejar un proceso de seguimiento y observación directa para comprender cómo es la relación de ellos con los medios e hipermedios, cuáles son los usos, los rituales, sus formas de vida, sus apropiaciones, la hibridación y resistencia cultural.

Con esa finalidad, se realizó diálogos con cada uno de los integrantes de la agrupación musical y con personas de la comunidad, con el público de ellos que están distribuidos en varias comunidades, para conocer sobre lo que opinan acerca del grupo, su música, etc. Se llevó cuidadosamente un registro de lo ocurre en ese contexto, además de observar, entrevistar, recoger datos, mirar archivos, videos, entre otros aspectos. Algo muy importante de esta estrategia es que el investigador tenga una participación activa y un carácter analítico, para reflexionar, captar y describir los acontecimientos que previamente han sido tomados en cuenta.

El estudio tiene un enfoque cualitativo, cuyo objetivo fue identificar las mediaciones, la hibridación y resistencia cultural, las rutinas, hábitos, y los procesos de recepción, los tipos de consumos mediáticos e hipermediáticos que los integrantes de la agrupación Tsáchila tienen (durante un determinado tiempo). Para ello se aplicó técnicas como grupos de discusión, observación y entrevistas a profundidad. Asimismo, los resultados que se obtuvo en este estudio no fueron estadísticos, sino que, se trató de

conseguir criterios, puntos de vista, diálogos, y entrevistas a los integrantes de la agrupación musical. Especialmente para conocer el actuar de la gente, cómo perciben los medios, cuáles con sus motivaciones, y la relación que tienen su entorno en la comunidad.

Se efectuó también un grupo de discusión para obtener datos sobre los tipos de medios que usan los miembros de la agrupación Tsáchila. La dinámica empleada un diálogo grupal con una serie de preguntas en las que se invitó a todos los participantes a compartir sus ideas y opiniones sobre lo que consumen, para ello se elaboró una ficha técnica donde se presentan algunas características de la agrupación.

El grupo está compuesto por seis músicos, hombres y mujeres, de entre 13 a 55 años. De ellos, dos son estudiantes de secundaria. Los demás tienen como ocupación la agricultura, ama de casa. El nivel de educación es primaria y secundaria. Estado civil soltero, casado y unión libre. Estado racial indio. La comunidad Cóngoma.<sup>106</sup>

Esta técnica permitió obtener información para cumplir el primer objetivo que es: Analizar qué tipos de consumos mediáticos e hipermediáticos se manifiestan entre los integrantes de la agrupación musical Generación Tsáchila. Esta entrada ayudó a obtener un primer avance de la investigación, conocer el tipo de programas que ven, los horarios, los tipos de tecnologías que usan, si miran los programas solos o en familia, etc.

Entrevistas. Se aplicó esta técnica que es parte de la etnografía y tiene un carácter más intensivo y directo para conocer los testimonios, las vivencias y las experiencias. En este caso, la convivencia con la comunidad, con el grupo musical, permitió establecer contacto directo con ellos y poder aplicarla efectivamente a los seis miembros de la agrupación y a personas de las comunidades en sus presentaciones, eso permitió cumplir con el segundo objetivo específico que es identificar los procesos y formas de hibridación cultural entre los integrantes de la agrupación musical Generación Tsáchila.

Para ello, se decidió realizar las entrevistas a los seis miembros de la agrupación, (abuelos, hijos, nietos) y que en sus prácticas cotidianas usan y consumen medios e hipermedios, a la vez son conocedores (no todos) de la música y del idioma Tsafiqui, y

---

<sup>106</sup> La comunidad El Cóngoma está ubicada en el kilómetro 15, vía Puerto Limón, ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. Investigación realizada el 28 de Diciembre de 2017.

participan entre 6 y 15 años en el grupo. Ellos, son personas de variada edad (son tres generaciones) y son habitantes de la comunidad El Cóngoma.

Tabla 2  
**Personas entrevistadas**

INTEGRANTES DE GRUPO MUSICA GENERACIÓN TSÁCHILA			
NOMBRE	EDAD	ACTIVIDAD	FUNCIÓN EN EL GRUPO
Carolina Aguavil	0	Ama de casa	Traductora y vestuario
Félix Aguavil	4	Agricultor	Logística y 2da voz
Jesús Aguavil	3	Agricultor	Vocalista y baterista
Emiliano Aguavil	0	Agricultor	Pianista y vocalista
Nixon Aguavil	5	Estudiante	Entona los timbales
Aida Aguavil	3	Estudiante	Entona el huiro

Fuente y Elaboración: Juan Manuel López. Investigación de campo. Santo Domingo de los Tsáchilas

La observación participante permitió establecer una relación concreta e intensiva con los miembros de la agrupación musical, de los que se obtuvo datos que ayudaron a sintetizar para desarrollar la investigación y cumplir con el tercer objetivo que es identificar las prácticas de resistencia cultural entre los miembros del grupo musical Generación Tsáchila, con la finalidad de observar y conocer cómo ellos defienden su tradición cultural a través de sus rituales religiosos, su música, su vestuario, sus alimentos, etc.

Este fue uno de los principales procedimientos de recolección de datos que se usó en esta investigación. El principal objetivo de la observación fue recopilar información y detalles de la convivencia, el comportamiento, analizar la cotidianidad en su trabajo, sus ensayos, su público, sus presentaciones y conciertos, los rituales, el consumo de los medios e hipermedios, su forma de divertirse, sus hábitos, los espacios de entretenimiento, las formas de promocionarse, en sí las formas de vida de los músicos.

Para cumplir con esta técnica en este caso el investigador participó de todas las actividades que realizan los músicos tanto en el hogar, como en la comunidad y en las presentaciones que tuvieron. Para ello, se utilizó las fichas de campo, donde se anotó los

detalles de lo que se observaba, lo importante sobre todo, era analizar las prácticas de resistencia cultural entre los integrantes de la agrupación musical.

Con este procedimiento se pudo determinar que hay dos procesos divergentes en este grupo, claro que no están muy marcados, por un lado hay hibridación en los miembros más jóvenes; mientras que en los adultos del grupo hay un poco de resistencia, más como una especie de malestar hacia los jóvenes de la familia, porque han cambiado sus costumbres, escuchan otro tipo de música (urbana), y se visten de otra manera. “Por ello, los adultos del grupo les aconsejan a los jóvenes para que se acepten como son, que se sientan orgullosos de ser Tsáchilas, pero que no se olviden de sus raíces”<sup>107</sup>.

De esta manera, se cumplió con la técnica de la observación participante en diferentes días comprendidos entre el 15 y el 28 de Febrero de 2018. Tomando en cuenta que cada uno de los integrantes de la agrupación tenía sus ocupaciones diarias, tanto en la casa, como en el trabajo y los más jóvenes en el colegio. Entonces, para llevar adelante este estudio, se trató de organizar los tiempos de una manera activa, acompañándoles a los integrantes de la agrupación a cada una de sus actividades para identificar las formas de resistencia cultural. Para ello, se organizó todo mediante un cronograma.

Así, en los dos primeros días se verificó los detalles de cómo están distribuidos los medios e hipermedios en el hogar, se ayudó en las labores de la casa, desde moler plátano verde para preparar la *anó-ila*, también conocido como la “bala” que es el plato tradicional Tsáchila, como también ayudar en casa, escuchar las vivencias y las historias de Carolina Aguavil quien es la ama de casa, se verificó el día a día de ella con relación a los medios e hipermedios, se observó su labor en la cocina, la interacción y el uso de la radio durante el día, y la compañía de la televisión. Asimismo, se observó la convivencia y consumo de medios en la tarde y noche cuando todos los miembros de la familia llegan de sus trabajos y sus ocupaciones y se juntan en familia, a mirar televisión (como un ritual).<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> López, Juan. Datos obtenidos en la observación de campo. Santo Domingo de los Tsáchilas. Febrero de 2018.

<sup>108</sup> En el proceso de investigación se les acompañó en sus actividades en el campo, a recoger cacao, plátano verde, yuca, caminar por la finca, escuchar sus historias, se observó el uso de los celulares, el manejo de las máquinas de fumigación y la entrega de productos en la ciudad. Otros dos días, fueron destinados para acompañar a los más jóvenes de la familia al colegio, tanto a la entrada como a la salida y sus actividades luego de clases, y la relación e interacción de ellos con los medios e hipermedios. Luego de eso, el trabajo fue de apoyo logístico, acompañarlos en los ensayos que lo hacen tanto en su hogar, como afuera, en la asociación de artistas en la ciudad de Santo Domingo y verificar el manejo tanto de los

## 2. Contexto sociohistórico y prácticas socioculturales y comunicativas de la nacionalidad Tsáchila

Para contextualizar este estudio, es importante señalar que en Ecuador constitucionalmente se reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas como la base de la nación intercultural y plurinacional.

La interculturalidad se refiere a la existencia misma de la diversidad. De acuerdo con el último censo nacional, realizado en el año 2010 en el país, hay un 7% de la población que se define como indígena y entre ellos están las nacionalidades Tsáchila, Kichwa, Shuar, Achuar, Chachi, Epera, Huaorani, Siona, Secoya, Awa, Cofán y Zápara.

Respecto al tiempo y el espacio en los pueblos y nacionalidades indígenas, ellos tienen su propia visión del mundo, sus maneras de descifrar los fenómenos naturales y sociales, los misterios del universo, sus dioses, la vida, la cosecha, la sabiduría, la muerte, la ciencia, los que son interpretados a la luz de sus conocimientos adquiridos oralmente y transmitidos a sus generaciones.<sup>109</sup>

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

Con ello, se evidencia la lucha que han mantenido los indígenas para lograr incorporar en la nueva Constitución Política del Ecuador los derechos colectivos de las nacionalidades indígenas, logrando poco a poco contrarrestar la realidad de décadas pasadas. Según el artículo 84, Numeral 1, de los derechos colectivos, se señala que se debe, “Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico.”<sup>110</sup>

---

celulares como de internet, también se acompañó a sus presentaciones tanto en la comunidad, como fuera de ella. Investigación de campo. Juan Manuel López. Comunidad Cóngoma- Santo Domingo de los Tsáchilas, Marzo de 2018.

<sup>109</sup> Silverio Chasiguano, “La población indígena del Ecuador”.

<sup>110</sup> Ecuador, “Constitución Ecuatoriana”.

La nacionalidad Tsáchila se ubica en la provincia de Santo Domingo; el término Tsáchila, que es el nombre étnico con el que se conoce a este grupo indígena y significa “la verdadera gente.”<sup>111</sup>

Para el año 1959, el arqueólogo y antropólogo Frank Salomón hablaba de la existencia de dos grupos de Tsáchilas: los del norte y los del sur. Los primeros se ubicaron en la zona de Mindo y Nanegalito al noroccidente de Pichincha y los del sur en el sector de Cocaniguas, la Chorrera del Napa, que son conocidas como las más antiguas poblaciones coloradas, como es el caso de Alorquín, ahora llamado Alluriquín, que significaría Bello amanecer.<sup>112</sup>

Así, el nombre de Santo Domingo se originó en 1.660 en honor al patrono de los Dominicos “Santo Domingo de Guzmán” porque fue con la presencia de los predicadores dominicos que evangelizaron a los primeros pueblos nativos colorados de Cocaniguas, Yambe, San Francisco, San Miguel y Santo Domingo.<sup>113</sup> Sobre el origen de las primeras familias de colonos, Patricio Velarde señala:

En los pueblos nativos de Santo Domingo y San Miguel de Colorados, lo primeros pobladores blanco- mestizos, procedieron de los pueblos serranos de Alóag y Machachi, que traídos por las selvas occidentales, supieron convivir con los nativos colorados y dedicarse a las tareas de recolección de caucho, explotación de maderas finas y actividades de producción de caña, cacao, plátano, arroz y yuca.<sup>114</sup>

Lamentablemente, años más tarde las poblaciones más importantes como Yambi, Cocaniguas Napa, entre otros fueron desapareciendo. Y lo que actualmente se conoce como Santo Domingo de los Tsáchilas, en tiempos de la colonia se conocía como el cantón de Los Yumbos. Posteriormente, Los Yumbos concentrados en las estribaciones occidentales de la cordillera también fueron desapareciendo, mientras que

---

<sup>111</sup> El pueblo Tsáchila está dividido en ocho comunidades: Cóngoma Grande, Los Naranjos, El Búho de los Colorados, El Poste, Peripa, Chigüilpe, Otongo Mapalí y Filomena Aguavil. Su población alcanza un promedio de 2.940 habitantes. Su localización geográfica consta de una extensión de 3.453,848 Km<sup>2</sup>, donde convergen las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y Cotopaxi, Los límites cantonales son: En el norte, los cantones Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos (Provincia de Pichincha) y Cantón La Concordia (Provincia de los Tsáchilas). Hacia el sur, cantones Valencia y Buena Fe (Provincia de Los Ríos). El este, cantones Quito y Mejía (Provincia de Pichincha), y Cantones: Sigchos y La Maná (Provincia de Cotopaxi). Y al oeste, el cantón El Carmen (Provincia de Manabí). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Santo Domingo de los Tsáchilas 2015, página 41.

<sup>112</sup> Patricio Velarde, *Y fueron llegando. Santo Domingo de los colorados y sus primero registros poblacionales* (Quito. Editorial Graficas Iberia, 2007)

<sup>113</sup> Xavier Borja, “Santo Domingo- Desarrollo Histórico”, *Scribd*, 2001, <https://es.scribd.com/document/289708426/Santo-Domingo-1-2001-Desarrollo-Historico>.

<sup>114</sup> Patricio Velarde, *Y fueron llegando. Santo Domingo de los colorados y sus primero registros poblacionales* (Quito. Editorial Graficas Iberia, 2007), 26.

Los Chachis y Los Tsáchilas fueron replegándose a otras zonas. Años más tarde, debido a enfermedades como la viruela, las luchas contra trabajadores caucheros y a procesos de mestización con el paso del tiempo la nacionalidad Tsáchila fueron perdiendo integrantes y se establecieron en comunidades dispersas del cantón.

Imagen 1  
Mapa Geográfico de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas



Fuente y elaboración: Juan Manuel López. Google, Las provincias del Ecuador, Santo Domingo de los Tsáchilas.

Al pueblo Tsáchila, por muchas décadas, la sociedad mestiza la denominó “colorados” por su práctica de pintarse el cabello y el rostro de color rojo porque se untan achiote, aunque también se la vincula a la presencia de la milenaria tribu de los indios Yumbos Colorados, que luego se autodenominaron “Tsáchilas” y que étnicamente están relacionados con los Chachis. Su lengua es el Tsáfíqui que significa verdadera palabra y que es de la familia lingüística chibcha, y según el historiador Patricio Velarde, la conservación de la lengua Tsáfíqui es uno de los aspectos básicos para el cuidado de su patrimonio cultural y étnico, que de esta forma transmitieron herencia, valores y formas de comunicación<sup>115</sup>.

Según Velarde, hay datos que aún no se pueden aclarar; pues el pueblo llamado San Francisco que existió, así como San Miguel y Santo Domingo. Hasta ahora no se sabe dónde estuvo ubicado. Cabe indicar que la ciudad de Santo Domingo en 1950 era parroquia de Quito y en el año 1967 fue declarada cantón de Pichincha, respecto a esto

<sup>115</sup> Patricio Velarde. *Misioneros, nativos y colonos, 1821-1951. Santo Domingo de los Colorados desde la independencia a la república* (Quito, La Hora, 2004).

Velarde explica que la superficie del cantón era de 10 hectáreas y que actualmente su territorio alcanza las 16 mil hectáreas. Los motivos del acelerado crecimiento poblacional es que Santo Domingo fue parte de un plan de colonización aplicado en la década del sesenta, sumado a eso la Reforma Agraria y la construcción de la vía Alóag – Santo Domingo que ayudó a conectar la sierra y la costa ecuatoriana.

Respecto a la estructura territorial las tierras de los Tsáchilas, han sido adjudicadas legalmente por el Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC). Para Calazacón, el patrimonio Tsáchila se conserva también porque sus habitantes decidieron vivir en comunidad. Desde 1952, cada comunidad tiene escrituras únicas y esto ayudó a la conservación de nuestros territorios. Sin embargo, según el antropólogo Guillermo Robalino, uno de los problemas que han mantenido durante varios años es que los colonos mestizos han aprovechado la “pasividad” de las personas Tsáchilas y han invadido sus propiedades en cinco de las ocho comunidades, y este hecho atenta a una de las instancias imprescindibles de la reproducción física y espiritual del grupo: el territorio.<sup>116</sup> Asimismo, Velarde cree que los Tsáchilas ya existían antes de la llegada de los españoles en estos territorios, pero en un área mucho más amplia de la que ahora tienen.

En cuanto a su organización social, hasta antes del año 1.958 la comunidad Tsáchila estaba débilmente integrada a la economía de mercado y que su organización social se centraba en torno a la familia, el hábitat y era ausente la estructura de poder formal. Por ello, en las agrupaciones de familias había una influencia de autoridad que era el chamán junto con el miya (jefe, gobernador) que representaban esta figura de autoridad.<sup>117</sup> Tradicionalmente el jefe de la comunidad Tsáchila o gobernador como se los conoce, se elegía de forma vitalicia por todo los miembros de la comunidad. A partir del año 2002, este se lo elije de forma democrática, el puesto de gobernador tiene una duración de cuatro años.<sup>118</sup>

Respecto a la cosmovisión y creencias de esta nacionalidad, desde hace más de tres décadas existe una mezcla religiosa entre los integrantes de esta nacionalidad indígena pues son parte de comunidades católicas, cristianas, adventistas, mormonas y

---

<sup>116</sup> Guillermo Robalino Larrea, *La verdadera gente: una aproximación antropológica al grupo Tsáchila* (Gráficas Iberia, 2010), 46.

<sup>117</sup> José E. Monserrate Venturas y Montserrat Ventura i, “Etnografías mínimas del Ecuador : Tsáchila, cachis, cholo, cofán, awá-coaiquer”, *Abya Yala*, 1997, 1, [https://digitalrepository.unm.edu/abya\\_yala/385](https://digitalrepository.unm.edu/abya_yala/385).

<sup>118</sup> Rita Díaz Benalcázar y María Augusta Vargas Alzamora, *La etnia Tsáchila: referentes históricos y saberes medicinales ancestrales* (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), 2010), 74.

evangélicas. Es decir que hay la presencia de algunas religiones y aproximadamente el 90% de los Tsáchilas práctica alguna clase de religión de occidente. Sin embargo, persiste un gran reconocimiento para el shaman; que es el personaje muy representativo en los Tsáchilas y que al igual que en otras nacionalidades tiene mucho prestigio en el país, porque son los concedores del poder tanto político como mágico místico.

Así, entre una de las principales figuras de esta localidad fue Abraham Calazacón, quien fue un reconocido shaman y a la vez el primer gobernador reconocido por el estado ecuatoriano. “El shaman, es el agente que media la comunicación entre las personas y el mundo de los espíritus; esta comunicación es necesaria ya que son los espíritus los encargados de dirigir la vida, y además las cosas tienen su propia espiritualidad. Se convierten en sistematizador y vertebrador de las pautas, normas y debe ser del grupo.”<sup>119</sup>

En sus tradiciones cuentan que durante una época en que una epidemia de viruela, un médico-brujo habló con espíritus para pedirles consejo sobre cómo curar a los enfermos de la epidemia; el espíritu los guió hasta un arbusto de achiote y los instigó a cubrir completamente su cuerpo con el jugo de la vainas del fruto, luego de varios días los casos mortales disminuyeron considerablemente. Entonces, en esta nacionalidad las creencias y costumbres originarias continúan marcadas y que no han podido ser reemplazadas por una religión, sino que se complementan, por ello en sus creencias hay una mezcla y siempre hacen sus rituales shamánicos ancestrales sin dejar de lado su religión o su iglesia.

En cuanto a su economía, cada familia es la encargada de trabajar su pedazo de tierra y la unidad económica y social de esta cultura es la familia nuclear, así también existe la figura de trabajo comunitario, *minka*.<sup>120 121</sup> El sistema tradicional se basa en la recolección y la horticultura, la agricultura y ahora hasta la ganadería. Algo muy peculiar era el cultivo de achiote que se lo comercializaba en todo el país. Así también, para complementar su alimentación, antiguamente se dedican a la cacería de animales como la guanta, guatusa y diversas clases de aves, a la vez, practicaban la pesca en pequeñas medidas para lo cual usaban dinamita la misma que era una técnica introducida por los colonos. Aunque todo eso ha cambiado y actualmente ya no se dedican ni a la casa, ni a la pesca, y si lo hacen es más como un pasatiempo, primero

---

<sup>119</sup> Inkarrí Kowii. *Nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador* (Quito. La tierra, 2014), 42.

<sup>120</sup> *Ibíd.*, 128

porque poco a poco han ido perdiendo sus costumbres por la modernidad y la apropiación de otros estilos de vida y nuevos modos de subsistencia y segundo, porque la vegetación y los animales han escaseado por la zona.

Respecto a su alimentación, aún conservan uno de sus principales platos como es el *Anó-ila* que se prepara con plátano verde molido y se lo tritura con un rodillo de madera sobre en una tabla rectangular. Este plato también se lo conoce como bala y se lo acompaña con varios productos como carne o pescado. Asimismo, la bebida principal en la cultura Tsáchila es la chicha de chonta, claro que también hay otra bebida que se la usa en la festividades como es el malá, que es una bebida hecha a base de maíz.

Con relación al tipo de vestimenta, el hombre, utiliza un faldilla conocida como *Mampe Tsampa*, la cual le cubre desde la cintura hasta la rodilla, es una tela de algodón con franjas horizontales, azul y blanco, alternadas, llamada *chumbillina*. La faldilla va sujeta a la cintura con una faja conocida como Tereque que también es de algodón, la vestimenta se complementa con tela de colores llamativos sobre el hombro izquierdo, es una tela cuadrada que se anuda bajo el cuello. La vestimenta de la mujer es una falda que se diferencia de la del hombre en que es una tela grande que cubre desde la cintura hasta los tobillos, se sujetan al cuerpo con nudos en las puntas, los colores característicos son el rojo, amarillo, verde y morado. El torso lo tienen desnudo complementan su vestimenta con adornos en el pelo, con cintas o vinchas, llevan collares de plástico o de semillas y un pañuelo anudado al cuello que le cubre la espalda.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Nacionalidades y Grupos Étnicos Del Ecuador, “Nacionalidades y Pueblos del Ecuador: Tsáchilas”, el 12 de abril de 2013, <http://gruposetnicosecu.blogspot.com/2013/04/tsachilas.html>.

Imagen 2  
Hombre Tsáchila se pinta el cabello



Imagen 3  
Vestimenta de mujer Tsáchila



Fuente y elaboración: Juan Manuel López. Investigación de campo. Santo Domingo de los Tsáchilas

Entre las 8 comunidades que conforman la nacionalidad Tsáchila, los apellidos registrados que más sobresalen son: Aguavil, Calazacón, Gende, Saracay, Alopi, Lochi, Saucó y Oranzona.

La festividad Tsáchila tradicional es la celebración del Kasama, que es la única fiesta de los miembros de la etnia que se realiza en el Sábado de Gloria de los católicos. Anteriormente se celebraba el llamado Día de la Raza, pero se abandonó poco a poco esa festividad y se instituyó al Kasama como una fiesta emblemática de este pueblo. En el idioma *tsafiqui* "Kasa" significa nuevo y "ma" día; entonces *Kasama* es el inicio de un nuevo día, aunque el significado para la etnia es de "nuevo año". Constituye una gran fiesta a la que concurren todos los miembros de las demás comunas. La ceremonia se la realiza con danzas, teatro y juegos tradicionales como: el lanzamiento de la piedra, tomada de chicha, pelada de plátano verde y la elección de la reina Tsáchila.<sup>123</sup>

Según Velarde lo que puede identificar a Santo Domingo son sus carreteras, especialmente la Alóag – Santo Domingo, que fue el eje para la unión de las provincias de la Costa y La Sierra. Asimismo, ya para el año 2007 la ciudad de Santo Domingo se convirtió en la capital de la nueva provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Desde

<sup>123</sup> *Ibíd.*

entonces esta ciudad ha tenido siete alcaldes y en cada administración ha logrado avances que han beneficiado a la población como servicios básicos y carreteras. Actualmente esta ciudad tiene una población de 270.875 habitantes y es la cuarta ciudad más poblada del país.

Hoy en día, la mayoría de Tsáchilas han optado por tomar sus propias decisiones, en algunos casos sin consultar a los dirigentes de las comunidades, porque señalan que dentro de ellos hay intereses personales, división y disputa política. Señalan que la gobernación Tsáchila, así como la gobernación de la provincia de Santo Domingo no ayuda con las obras que la población Tsáchila necesita.

Respecto al fortalecimiento y rescate de las costumbres y tradiciones Tsáchilas, tampoco hay un pronunciamiento o alguna campaña por parte de estas instituciones que pueda ayudar a la conservación de la etnia. Por ello, con cierta melancolía Carolina Aguavil indica que en unos veinte años probablemente la población Tsáchila podría desaparecer.<sup>124</sup>

## **2.1 Los indígenas Tsáchilas y los medios digitales**

De esta manera, al hacer un recorrido etnográfico y conocer detalles sobre esta nacionalidad, se conoce que existe aproximadamente 2.940 habitantes registrados en la gobernación Tsáchila. En ellos, es importante también analizar sobre la influencia de los medios de comunicación y los hipermedios en este contexto de la costa ecuatoriana, eso nos permite reflexionar este problema social que vive esta población y comprender sus dinámicas de vida, y la relación que tienen con dichos medios en su vida cotidiana. Y considerando que, este grupo al igual que otros en el país ha luchado por la reivindicación y reconocimiento de sus derechos en la Constitución ecuatoriana.

Con el desarrollo y el uso de los medios digitales, las oportunidades para los pueblos y comunidades indígenas se han ido incrementando considerablemente, eso ha permitido que ellos puedan mejorar sus condiciones de vida, y puedan vivir y participar dignamente en iguales condiciones económicas, sociales, culturales y políticas, sobre todo tomando en cuenta que en el Ecuador, al igual que en países de Latinoamérica, el crecimiento de las conexiones y el acceso a internet ha ido creciendo considerablemente.

---

<sup>124</sup> Carolina Aguavil, entrevistada por Juan Manuel López, Febrero de 2018.

Por ejemplo, en el marco de esta investigación se identificó que en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en las comunidades indígenas Tsáchilas, la Superintendencia de Telecomunicaciones instaló siete infocentros con acceso gratuito a la Internet, y en este lugar el medio más común para comunicarse e interactuar en la era digital aparte del celular normal, es el teléfono inteligente. “El 70% de los 2 500 integrantes de la nacionalidad Tsáchila, empezó a utilizar el aparato con más frecuencia y Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en Santo Domingo el 39,9% de la población tiene acceso a la Internet. Mientras que el 51,1% tiene el celular activado.”<sup>125</sup>

Así como hay beneficios para muchas poblaciones indígenas por el uso de las nuevas tecnologías, a la vez hay otros contextos donde hasta la actualidad existen grupos excluidos, marginados que están reclamando el derecho a poder acceder a las tecnologías. Todavía la concentración de los sistemas informáticos se encuentran en las grandes ciudades y se deja de lado a las zonas rurales, y que es donde se encuentran grupos vulnerables que no ha tenido la suerte de estar comunicados y mucho menos comercializar sus productos o beneficiarse de alguna manera de las bondades que tienen las nuevas tecnologías.

## **2.2 La cotidianidad cultural de la comunidad Tsáchila**

Las condiciones de la vida diaria son el reflejo de cómo está la sociedad, especialmente evidencia como se vive en ese contexto y revelan, mejor que cualquier estructura, las estrategias de una estructura social que vive en desigualdad y que muestra una práctica de resistencia política permanente. La vida cotidiana de las personas se encuentra articulada con la cultura y a través de ella. “Indagan de qué modo ciertas estructuras y fuerzas que organizan su vida cotidiana de manera contradictoria les otorgan y les quitan poder, y como su vida se articula con las trayectorias del poder económico, social, cultural y político, y a través de ellas.”<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> El Tsáchila utiliza el espacio virtual con fines educativos , Diario El Comercio. Sección actualidad nacional, accedido el 20 de Mayo de 2018, párrafo 7, <https://www.elcomercio.com/actualidad/tsachila-internet-tecnologia-educacion.html>

<sup>126</sup> Grossberg y Ubaldini, *Estudios culturales en tiempo futuro: cómo es el trabajo intelectual que requiere el mundo de hoy*, 22.

### 2.3 Grupo musical *Generación Tsáchila*

El grupo se creó en el año 2002, se lo bautizó con ese nombre en honor a sus antepasados (sus generaciones pasadas), sus bisabuelos y abuelos de la familia Aguavil que fueron músicos marimberos y que fabricaban sus propias marimbas para entonar su música.

Yo conocí a mis abuelos que eran músicos marimberos, a ellos les gustaba entonar nuestra música al propio ritmo de marimba, pero no sabía que mis hijos iban a heredar ese talento. Así que conforme fueron creciendo nos tocó comprarles instrumentos y apoyarles en todo para que ellos puedan hacer música y vayan a sus presentaciones en las comunidades.<sup>127</sup>

Imagen 4  
Integrantes de la agrupación *Generación Tsáchila*



Fuente y elaboración: Juan Manuel López. Investigación de campo. Santo Domingo de los Tsáchilas

Algunos temas musicales, ellos los interpretan en *Tsafiqui* que es su idioma tradicional, tienen que ver con las historias y leyendas que les contaban sus abuelos, y a la vez son adaptaciones de ritmos que se entonaban en la marimba y que ellos los describen a través de la música para que esos cuentos y narraciones se mantengan y se valore entre la comunidad Tsáchila. Al respecto, Félix Aguavil explica:

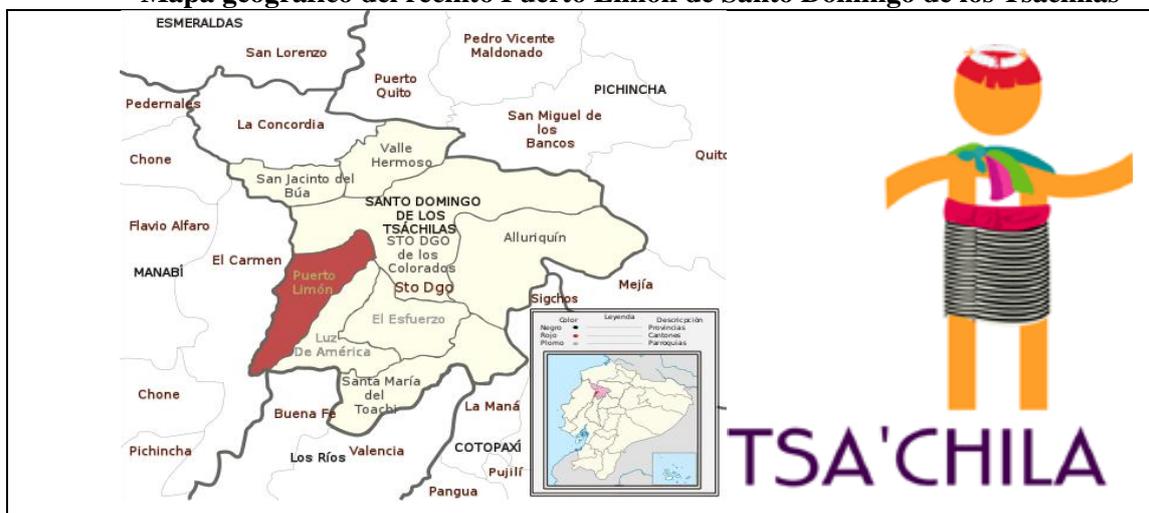
<sup>127</sup> Carolina Aguavil, entrevistada por Juan Manuel López, 20 de Febrero de 2018.

Mi abuela me contó que en el cerro Bombolí existían unas aves (Bonkoro en tsafiqui), que eran una especie muy deseada para la alimentación de nuestra etnia, pero poco a poco esas aves fueron desapareciendo del cerro porque los alrededores de la loma se fueron poblando. Entonces ese era el lamento en su historia y decidimos hacerle música para que ese cuento sobre los Bonkoro no se pierda. Asimismo, la idea es que con nuestra música se pueda rescatar las tradiciones y costumbres de nuestros adultos mayores.<sup>128</sup>

Este grupo musical se creó por la afición a la música y con la finalidad de dar a conocer las historias y leyendas de sus antepasados, la idea en un principio era sólo hacer música en *Tsafiqui*, que es el idioma tradicional Tsáchila, pero años más tarde por pedido de las comunidades y de la población en general, se comenzó a mezclar los géneros musicales. La agrupación está conformada por seis miembros entre abuelos, hijos y nietos. Félix Aguavil (54 años), Carolina Aguavil (50 años), Jesús Aguavil (33 años), Emiliano Aguavil (30 años), Nixon Aguavil (15 años) y Aida Aguavil (13 años). La dirección de la agrupación se ubica en el sector La Unión, kilómetro 15, vía al recinto Puerto Limón perteneciente a la comunidad El Cóngoma, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Imagen 5

**Mapa geográfico del recinto Puerto Limón de Santo Domingo de los Tsáchilas**



Fuente y elaboración. Juan Manuel López. Imagen google. Puerto Limón, Santo Domingo de los Tsáchilas

Durante sus presentaciones, el grupo musical entona en su mayoría sus temas en Tsáfiqui, pero paralelamente procuran responder a las demandas y gustos del público entonando otros ritmos. Asimismo, en las fiestas de su etnia, en sus comunidades, o en la fiesta del Kasama, los integrantes de la agrupación llevan el cabello pintado con achiote y cintas coloridas en sus cuellos; mientras que las mujeres llevan puesta su

<sup>128</sup> Félix Aguavil, entrevistado por Juan Manuel López. 20 de Febrero de 2018

colorida falda conocida también como chumbillina o tunán. La mayoría de sus presentaciones lo hacen en eventos sociales: quinceañeras, matrimonios, fiestas de grado, pero también han hecho presentaciones para la municipalidad y en las tradicionales fiestas de la provincia.

Entre los instrumentos que utilizan están el piano, guitarra, huero, tumbas, batería y los timbales. En cuanto a las canciones que se interpretan en Tsáfiqui y cuyas letras tiene que ver con las costumbres y leyendas Tsáchila están *Cuando me vaya*, *Walpa tumpi*, *Zona mantaka*, *Denle denle*, *Mele parú*, *Jodo mishu*, *Chimpalo Furín*, *Fiban zona*, *Lu kela*, *Colon pilu* y *Wela tsachi*.

#### **2.4 Prácticas culturales e identidad en el grupo musical Generación Tsáchila**

Los integrantes del grupo Generación Tsáchila, especialmente los adultos, suelen ir de pesca en el verano cuando la marea de los ríos es más baja porque eso permite que ellos puedan construir las trampas de una manera efectiva. También suelen cocinar la típica comida de los Tsáchilas que es plátano verde molido y pescado. Y cuando son las fiestas tradicionales del Kasama en las comunidades, a ellos les gusta colaborar y participar en juegos tradicionales como la molienda de la caña, el lanzamiento de la flecha y las escaladas de los árboles. A la vez, les gusta participar en los bailes y sobre todo entonar su música en su idioma *Tsáfiqui*, tomando en cuenta a la música como una expresión artística que es parte de su identidad.

Así, estos músicos que comparten símbolos y significados comparten los mismos valores, vestuario, formas de hablar y espacios de su comunidad; además, llevan el cabello pintado con achiote cuando tienen sus presentaciones en las comunidades.

Los integrantes de la agrupación musical escuchan radio, ven televisión y en ciertas ocasiones leen periódicos o revistas. Mediante la observación y el diálogo con ellos, se identificó que consumen tanto medios masivos como hipermedios, y a la vez que usan los medios digitales para promocionarse y compartir su música. Los más jóvenes usan hipermedios, mientras que los adultos consumen tanto medios tradicionales como hipermedios, sobre todo porque se les ha hecho un poco difícil a los adultos el acceso y el dominio de las tecnologías por la serie de aplicaciones que tienen los nuevos dispositivos electrónicos.

### 3. Consumo de televisión, radio y prensa entre la agrupación Generación Tsáchila

El consumo de la televisión por parte de los integrantes de la agrupación, indican que lo hacen para en su mayoría para “estar comunicados”, para “entretenerse” y porque suelen escuchar su música que la pasan en algunos programas de la radio. En su rutina diaria consumen la televisión, especialmente por la tarde y noche cuando todos los miembros de la familia llegan de trabajar en el campo y se acomodan en la sala para compartir ese tiempo.

La telenovela favorita de la familia Aguavil es una que tiene temática religiosa: *Josué y la tierra prometida*, que se transmite por Ecuavisa a las 21h00. Es una telenovela brasileña sucesora de la telenovela *Moisés y los diez mandamientos*. Esta telenovela, es una adaptación sobre la historia bíblica del libro de Josué, se basa en el relato de su vida y su labor descrita en el Antiguo Testamento de la Biblia. También miran películas, noticias, deportes y *reality shows* de otros países. La mayoría de veces miran la televisión en familia porque mencionan que es un gusto que ellos adoptaron y que se sienten bien cuando ven la televisión en familia.

Jesús, el hijo mayor de la familia Aguavil, señala que es fanático de esta telenovela Josué y que se entretiene cuando la mira: “Esa novela me gusta y yo me identifico con Josué porque es un personaje valiente que lucha hasta alcanzar sus sueños, y pienso que eso nos deja una enseñanza, no solo porque él lucha por el amor, por la familia, sino porque es una persona que lucha por lo que piensa y además nos ayuda a tener fe en Dios.”

Cabe señalar que esta familia cuenta con una televisión marca *Riviera* de 32 pulgadas que la adquirieron hace cuatro meses, luego que el otro aparato televisivo que utilizaron durante 13 años se les averió. De la misma manera, cada mes pagan *Directv* para mirar películas y series o programas extranjeros.

Imagen 6  
**Félix Aguavil mira la telenovela**



Fuente y elaboración: Juan Manuel López. Investigación de campo.

Por otra parte, respecto al consumo radiofónico, ellos disponen de una grabadora pequeña que la ubican en el comedor sobre un congelador dañado que se lo usa como bodega. Entre las emisoras que más sintonizan están la radio Somba Pamin que es la comunidad Tsáchila, Radio *Canela*, *La Otra*, *Matovelle*, *Ecuashyri*. Quien usa la radio durante el día en el hogar es Carolina Aguavil, ella es ama de casa y pasa en la mayoría de tiempo dedicada a la cocina. Diariamente prepara Anó-ila (plata verde molido), no sólo porque es el plato tradicional del pueblo Tsáchila, sino porque en su finca tienen este producto en abundancia. Carolina señala que escucha radio no sólo como compañía, también lo hace porque se entera de lo que sucede en su comunidad y en la provincia, y para estar pendiente de la hora como una medida de tiempo.

Imagen 7  
**Radiograbadora en el hogar de la familia Aguavil**



Fuente y elaboración: Juan Manuel López. Investigación de campo

De esta manera se evidencia que el uso y la ubicación de los medios responden a patrones de convivencia y códigos de sociabilidad que varían de familia a familia. Como señala Winocur “Las diferencias se manifiestan en la manera en que los diferentes grupos sociales organizan el consumo en relación con la distribución y el uso del espacio doméstico (...) En las familias de nivel sociocultural medio-bajo, en un mismo espacio se puede cumplir varias funciones simultáneas.<sup>129</sup>”

Así, en el caso de la familia Aguavil, ellos distribuyen su espacio en la cocina, ahí charlan en la mañana, y escuchan la radio mientras desayunan, de ellos sólo un miembro a veces usa la radio en su celular. Es decir que, esta familia tiene su tiempo y espacio para escuchar la radio en su vida diaria.

Yo escucho la radio Somba Pamin que es la radio comunitaria de los Tsáchilas, ahí escucho noticias, música y a veces también promocionan nuestra música. También oigo la radio Ecuashyri que es de Quito y los fines de semana me gusta escuchar “señora cumbia” que es un programa que da en radio Canela, esas tres son las emisoras que más me gustan.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Rosalía Winocur. *Ciudadanos mediáticos. La construcción de lo público en la radio* (Barcelona 2002), 140

<sup>130</sup> Félix Aguavil, entrevistado por Juan Manuel López, 21 de Febrero de 2018.

También, se evidenció que el consumo de periódicos o revistas es muy escaso; la familia Aguavil no lee la prensa con frecuencia puesto que ocasionalmente ellos compran y leen el Diario *Extra* sólo para enterarse de eventos o noticias locales. “A veces comparamos cuando pasa la moto con la bocina anunciando algo que tiene que ver con nuestras comunidades, por ejemplo compramos cuando supimos de la muerte de Héctor Aguavil que era nuestro líder Tsáchila.”<sup>131</sup>

Finalmente, en lo que se refiere al uso de internet y las redes sociales, los adultos normalmente usan el internet y las redes sociales dos o tres veces a la semana; mientras, que los más jóvenes lo hacen más seguido porque tienen acceso a *Wifi* en el colegio al que asisten, y porque tienen mayor gusto por el uso de las tecnologías.<sup>132</sup>

#### **4. El consumo de hipermedios en la agrupación musical Generación Tsáchila.**

El consumo de celulares, internet y redes sociales entre los miembros de la agrupación musical y de la comunidad Tsáchila en general es muy variado, según el INEC, el medio más común para comunicarse e interactuar en la era digital es el celular. Así, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, “en Santo Domingo el 39,9% de la población tiene acceso a la Internet. Mientras que el 51,1% tiene el celular activado.”<sup>133</sup>

Claro que en el lugar donde vive la familia Aguavil no hay mucha señal celular, ni *Wifi* y tiene que darse vueltas por el entorno de la casa para recibir o hacer llamadas. Sin embargo, todos los miembros de la agrupación a excepción de Félix de 54 años disponen de celular. De ellos, los tres miembros adultos Carolina, Emiliano y Jesús normalmente usan el celular para recibir llamadas, ya sean para contratos musicales, entregar producto de la finca o porque necesitan comunicarse con algún amigo o familiar.

En la familia Aguavil, los adultos del hogar si revisan su correo o si acceden a internet lo hacen unas dos o tres veces a la semana cuando se van a Puerto Limón que es el recinto más cercano y dónde la señal es más clara.

---

<sup>131</sup> Jesús Aguavil, entrevistado por Juan Manuel López, 21 de Febrero de 2018.

<sup>132</sup> Félix Aguavil, entrevistado por Juan Manuel López, 21 de Febrero de 2018.

<sup>133</sup> El Tsáchila utiliza el espacio virtual con fines educativos, Diario El Comercio. Sección actualidad nacional, accedido el 20 de Mayo de 2018, <https://www.elcomercio.com/actualidad/tsachila-internet-tecnologia-educacion.html>

Mientras tanto, los más jóvenes de la familia Nixon (15) y Aida (13) tienen celular inteligente y son mucho más diestros para manejar las tecnologías, pues usan los celulares para escribir *Whatsapps*, mirar videos o revisar sus redes sociales y lo pueden hacer más seguido porque van al colegio diariamente y ahí disponen de *Wifi*, por lo tanto también pueden usar el internet y revisar su correo constantemente, es decir que ellos están conectados y relacionados de manera activa con las tecnologías y construyen identidades a través de las redes sociales, puesto que, como señala Figueroa “ en el siglo XXI, se hace evidente la imposibilidad de separar los espacios *online* y *offline* de la vida cotidiana. No se puede pensar la contemporaneidad sin, de alguna manera, atender a las estructuras emergentes en la intersección de estos espacios. <sup>134</sup>” Las redes sociales proveen nuevas maneras para amplificar, grabar y diseminar información y actos sociales. Boyd dice que, a diferencia de los encuentros cara a cara, los encuentros online se generan a partir de los bits que generan contenidos públicos.<sup>135</sup>

Para ellos, especialmente para Félix y Carolina Aguavil que son los mayores de la familia, ha sido difícil romper la brecha tecnológica; sin embargo se han ido adaptando a los cambios que traen las tecnologías, especialmente por la necesidad de estar comunicados, por ello han decidido por ahora usar el celular.

Imagen 8

**Integrante de la comunidad Tsáchila toma fotografías en el evento de Kasama**



Fuente y elaboración: Juan Manuel López. Investigación de campo. Evento Kasama. Santo Domingo de los Tsáchilas

<sup>134</sup> Heidi Figueroa. *Imaginario del sujeto en la era digital*. (Quito. Ediciones Ciespal 2017), 162.

<sup>135</sup> *Ibíd.*, 167

#### **4.1 Los medios e hipermedios como elementos de promoción y comunicación de la agrupación Generación Tsáchila**

Si bien la promoción musical es imprescindible para desarrollar, hacerse ver, darse a conocer y crecer como agrupación, son los medios de comunicación el espacio para ello. Por esa razón, Generación Tsáchila no sólo utiliza los medios tradicionales, sino también los hipermedios y plataformas tecnológicas. Ellos consideran que todos los medios son importantes para que el público se pueda conocer su música y su tradición, y comentan que les han realizado varias entrevistas en medios como: Diario La Hora, Radio Somba Pamin, Radio Lubakan, asimismo que su música se promociona en la radio Somba Pamin, que es la radio de la comunidad.

“No hemos podido promocionarnos en otras radios o en otros medios porque no tenemos presupuesto, incluso en la radio Somba Pamin que es la radio de la comunidad había programas en los que nos querían cobrar por pasar nuestra música. Y considero que no debería ser así, porque ellos deberían motivar y fomentar a que nuestra cultura y nuestra música se mantengan, por eso ahora hemos optado por crear también una página de Facebook de nuestro grupo y hemos subido algunos videos a nuestro canal de YouTube”<sup>136</sup>.

Por esa razón, ellos consideran que tanto el desarrollo de las tecnologías, los medios e hipermedios son importantes no sólo para dar a conocer su música, sino para expresar su cultura, su trabajo y todas las memorias de su pueblo. Señalan que el internet les permite conocer otras realidades del mundo, hacer denuncias de lo que sucede en su comunidad, aprender a cocinar, a bailar, a conocer los que sucede en el país, además pueden hacer negocios y contratos de sus presentación, dicen que con el uso de las redes sociales pueden tener más seguidores y también es un medio para promocionarse, asimismo que el celular les ayuda a estar comunicados con amigos y seres queridos. Además que a través de Youtube han estado analizando a otras agrupaciones que hacen fusiones y entonan ritmos actuales con instrumentos andinos, así luego de mirar los videos en Youtube en sus ensayos tratan se adaptar y fusionar también otros géneros con su música.

Entre las agrupaciones que ellos admiran y que son seguidores estan: a ritmo de paseito y cumbia, Los Diamantes de Valencia, Blue Star, Aguilar y su orquesta, el grupo peruano La Combinación del Sabor. A ritmo de chicha: Los Shunaulas, Grupo Alegría. Y en fusion de grupos andinos: Proyecto Coraza, Purik Dreams.

---

<sup>136</sup> Félix Aguavil, Entrevista realizada por Juan Manuel López.

Con ello se analiza que no es importante conocer no sólo el consumo de los medios e hipermedios, sino también como ellos ven de importante a los medios en su desarrollo tanto educativo, comunicativo, musical, personal, como en el desarrollo comunitario. Comentan que ya crearon su propia fan page “Generación Tsáchila”, donde estaran promocionando su música, informando sobre sus presentaciones e interactuando con sus seguidores.

#### **4.2 El público de la agrupación Generación Tsáchila**

Si bien se eligió este grupo por su influencia y representatividad que tienen en las comunidades, por sus características y cualidades respecto a la música como elemento fundamental en los procesos de hibridación, hay que señalar que esta agrupación tiene una trayectoria de por lo menos 15 años, por lo tanto tiene una gran cantidad de seguidores y la aceptación de cada vez es mayor, ya que sus presentaciones no son sólo en festivales dentro de las ocho comunidades, sino también fuera de las parroquias y sectores aledaños a la provincia Tsáchila a donde les invitan a participar. Cabe señalar que la mayoría de sus contratos son para eventos sociales como: bautizos, matrimonios, quinceañeras, graduaciones, y en ocasiones también les contratan asociaciones e instituciones de Santo Domingo.

Por ello, se podría decir que su público dentro de las comunidades no tiene una segmentación definida, puesto que su música la escuchan y la bailan desde los niños hasta las personas de la tercera edad, debido a que son historias, leyendas y cuentos de sus antepasados que las entonan en el idioma Tsáfiqui, asimismo, los otros ritmos y géneros modernos que ellos cantan, la mayoría de gente los baila sin ningún problema, y actualmente tratan de buscar otros espacios y escenarios fuera de la provincia, para lo cual se preparan en ritmos como paseito, cumbia y musica chicha.

#### **5. Los cambios culturales en la agrupación Generación Tsáchila**

El consumo de los medios e hipermedios está afectando la cultura de la comunidad, y en la agrupación Generación Tsáchila esos cambios son muy evidentes. Así, los hábitos y costumbres que identifican al pueblo Tsáchila como son: la vestimenta con todos los atuendos de colores, el pintarse el cabello de color rojo

(varones), así también el idioma, y el apellido, todo eso ha ido cambiando. La mayoría de los Tsáchila ya no usan la vestimenta propia que los caracteriza, la vestimenta si ha ido cambiando por el sistema de la moda y la publicidad, ahora usan ropa de marca como Adidas, Nike, Tommy, entre otras. Además, ha cambiado la forma de hablar, y algunos Tsáchilas, especialmente los niños y los jóvenes ya se han olvidado incluso su propio idioma.

La comida también es otro elemento que de igual manera ha cambiado poco a poco. Ahora se preparan otros platos que ya no sólo tiene que ver con el plátano verde y el pescado, sino que se mezclan con otros ingredientes y se preparan de otra manera. Señalan además que, han tenido que adaptarse a la cultura mestiza por la facilidad de acceso a beneficios de salud, para evitar la discriminación, robos y secuestros, y por la comodidad de vivir y ser socialmente aceptados.

Entonces, la influencia de los medios de comunicación y los hipermedios en los hábitos y costumbres del pueblo Tsáchila son evidentes, por lo que ven en televisión o se escucha en la radio, incluida la publicidad y lo han adoptado a su vida, y como todo va cambiando, también sus hábitos y costumbres van cambiando, y se van acoplando al mundo moderno, eso es lo que también se evidencia en la música, cuando ellos adoptan o miran otros ritmos y orquestas reconocidas en el país, y los adaptan o acoplan sus géneros musicales de acuerdo a lo que ven en YouTube.

Asimismo, reconocen que compran “ropa de marca”, acceden a las tecnologías, consumen en el centro comercial, en los centros de diversión. Así, lo que más se identificó según los testimonios recogidos, es que tanto los jóvenes, como los adultos de la agrupación Generación Tsáchila, miran al internet, las redes sociales y todo lo moderno como algo positivo que les va a permitir involucrarse en un mundo desarrollado y que van a poder progresar y estar comunicados de mejor manera.

Entonces, se evidencia que los cambios culturales dados por el consumo de los medios e hipermedios si influyen en las costumbres del pueblo Tsáchila, no sólo en la vestimenta, en las relaciones sociales, o en la cotidianidad familiar, sino también en la organización de la comunidad y en la relación entre los jóvenes y adultos.

Para ellos, sus motivaciones y sus mediaciones están encaminadas en el consumo de lo que ven en los medios e hipermedios, y señalan que son importantes porque a través de ellos pueden “estar comunicados”: en internet pueden hacer negocios, con el celular y las redes sociales se pueden dar a conocer y tener contratos con la agrupación. Además el internet, les permite conocer otras realidades del mundo.

Los jóvenes del grupo son lo que usan el celular todo el tiempo, mientras que los más adultos lo hacen sólo para recibir o hacer llamadas. Cada uno tiene sus propias mediaciones, motivaciones e intereses. Por ejemplo la mediación individual se observó que cada uno de los integrantes tiene experiencias, aprendizajes y concepciones diferentes, a los más jóvenes les gusta usar Facebook en sus celulares, mientras que a los adultos no les interesa.

De la misma forma, otra mediación que se observó en la familia Aguavil es la cotidianidad familiar. Al respecto, cabe destacar lo que plantea Jesús Martín Barbero en relación a la televisión y las mediaciones: lo que se produce en la televisión no responde solamente a los requerimientos del sistema industrial y a estrategias comerciales, sino también tiene que ver con las exigencias que vienen de la rama cultural y los modos de ver. Es decir que, las telenovelas se convierten en parte de la vida cotidiana de la gente, y eso es lo que sucede en la familia Aguavil, que se comparan con ciertos personajes y sus logros o fracasos y con situaciones que suceden en la telenovela *Josué y la tierra prometida*, como diría Martín Barbero, la familia es uno de los pocos lugares donde los individuos se confrontan como personas y donde pueden manifestar sus ansias y frustraciones.

En relación con los hábitos que tiene la familia Aguavil para ver televisión, siempre hay un antes y un después: “las reglas y situaciones de las lecturas familiares, se hacen hábitos a través de múltiples experiencias que dejan huellas a largo plazo. Esto significa que en la interpretación familiar de la telenovela opera un proceso de comprensión diferida.”<sup>137</sup>

Lo antes mencionado indica que cada miembro de la familia Aguavil tiene sus valores, su formación, su manera de construir y de/construir, sus juicios estéticos, a la vez en la familia se evidencian los ejercicios del poder. Así por ejemplo, mientras están en familia mirando la telenovela, a Félix Aguavil (el padre de familia) no le gusta que cambien de canal, así sea que esté en el tiempo de publicidad, por ello “cuando Jesús el hijo (33 años) cambió un momento, inmediatamente él solicitó que regrese al canal en el que estaban mirando la telenovela”<sup>138</sup>.

---

<sup>137</sup> Jorge González, “El regreso de la cofradía de las emociones interminables. Telenovela y memoria en familia”, 2015, [https://telos.fundaciontelefonica.com/telos/anteriores/num\\_034/opi\\_perspectivas1.html](https://telos.fundaciontelefonica.com/telos/anteriores/num_034/opi_perspectivas1.html).

<sup>138</sup> Juan López. Observación, investigación de campo. Santo Domingo de los Tsáchilas, casa de la familia Aguavil. Febrero 2018.

Con este ejemplo, lo que queda claro es que aunque comparten espacios en familia para ver televisión, cada uno tiene sus propias estrategias de acuerdo a su habitus, a sus gustos, en sí sus mediaciones. Por esa razón, ver la telenovela es una experiencia activa y múltiple cada día, porque la lectura y goce están ancladas en una memoria colectiva ligada con el melodrama.

La telenovela jamás es sólo lo que sucede en la pantalla durante la emisión cotidiana: la telenovela como experiencia cultural en sus públicos, es vivida como un universo fragmentado que está en la memoria de las familias, precede la emisión, le acompaña en diálogo constante y comparaciones simultáneas y no desaparece con el fin del capítulo, sino que le sobrevive en múltiples textos, objetos, referencias y discursos después de ella.<sup>139</sup>

Desde el punto de vista comercial, hay que reconocer que la televisión, sobre todo con la producción de las telenovelas, congrega un gran negocio que posibilita a la empresa asegurar el rating y es un género que en la cultura latinoamericana tiene gran aceptación.

La telenovela tiene enganche, así siempre cuenta lo mismo, ya que refleja elementos esenciales de nuestra realidad social, política y cultural. El melodrama es exitoso porque ahí pasa parte de nuestra identidad, nuestra forma de ser y de sentir como colectividad. El melodrama es, por lo tanto, no sólo el género más reconocible por el televidente, sino una forma de leer la realidad (...), porque parte de conflictos y soluciones aceptadas en la vida diaria (maneras de ser hombre o mujer, formas de poder, estilos de amar).<sup>140</sup>

Por ello entonces, se analiza que “la telenovela aparece como un espacio de confrontación cotidiana entre el sentido de lo nacional (las sensibilidades, las temáticas y los personajes propios) el de lo transnacional: los modelos y formatos televisivos en su capacidad de trascender las fronteras nacionales.”<sup>141</sup>

## 6. Hibridación cultural

En este estudio se utiliza el concepto de hibridación cultural propuesto por García Canclini, quien señala que las culturas híbridas se conforman con aquellos momentos

---

<sup>139</sup> Jorge González, “El regreso de la cofradía de las emociones interminables. Telenovela y memoria en familia”.

<sup>140</sup> Omar Rincón, “Ellas son el centro de la pantalla y la pantalla es el mundo”, Revista virtual, *Razón y Palabra*, (2000), <http://www.razonypalabra.org.mx/antiores/n16/pantalla16.html>.

<sup>141</sup> Hermann Herlinghaus, *Narraciones anacrónicas de la modernidad: melodrama e intermedialidad en América Latina* (Editorial Cuarto Propio, 2002), 62.

sociales en los que la humanidad se enfrenta a la modernidad y a lo tradicional.<sup>142</sup> A este concepto hay comprenderlo como una especie de combinación entre la cultura, que es el conjunto de actividades y producciones de todas las personas que componen una sociedad y el término *híbrido*, que es el proceso sociocultural en donde estructuras que existían de formas separadas se combinan para generar nuevas culturas.

Según García Canclini, las *culturas híbridas* evidencian un choque entre lo tradicional y lo moderno, donde lo tradicional trae importancia desde el momento en que se convierte en producto del consumo cotidiano de la gente (la radio, la tv, el computador, el celular). Es lo que, por efecto de la globalización, invade el espacio que ha ganado nuestra identidad autóctona, este efecto en gran parte es provocado por los medios de comunicación en donde se exportan identidades y se fusionan las culturas propias. El término hibridación abarca el conjunto de procesos en que estructuras o prácticas sociales discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas en los que se mezclan antecedentes.<sup>143</sup>

El capitalismo no elimina las culturas tradicionales, sino que se reapropia de ellas, las reorganiza y modifica la función de sus prácticas. Este proceso al que García Canclini llama hibridación será visto como un proceso de intersecciones y transacciones, de multiculturalidad, de actividades solidarias y cómplices entre lo hegemónico y lo subalterno donde la interacción entre estos sectores no debe ser leída solamente en clave de antagonismos.<sup>144</sup>

Si bien es cierto, cada nación ha sufrido cambios en su sociedad y estructura, de acuerdo a sus contextos socio-políticos, económicos, educativos, religiosos y culturales. Al mismo tiempo es un fenómeno de carácter universal, que toda población en su proceso de crecimiento la va a experimentar. García Canclini ubica la hibridación (como una simbiosis) entre lo tradicional y lo moderno en la reorganización de la cultura mismo, por ejemplo con el desarrollo de las tecnologías, (el celular) donde la radio y la televisión se fusionaron para poder lograr un mismo producto.

De esta manera, se interpreta la modernidad y la tradición como factores que crean el imaginario colectivo en las personas. Y en base a estas ideas los nuevos medios de comunicación han desarrollado nuevas tipologías del pensar del individuo frente a su medio. En esta dinámica señala, “la modernización disminuye el papel de lo

---

<sup>142</sup> Néstor, “Culturas híbridas y estrategias comunicacionales.”, 111.

<sup>143</sup> Carlos Altamirano y Gonzalo Moisés Aguilar, *Términos críticos de sociología de la cultura* (Paidós, 2002).

<sup>144</sup> Tomás Lobo. *De la resistencia al consumo. Los desplazamientos de lo popular en la obra de Néstor García Canclini*. (Córdoba: Red de Investigadores en Comunicación, 2005).

culto y lo popular tradicionales en el conjunto del mercado simbólico, pero no los suprime. Reubica el arte y el folclor, el saber académico y la cultura industrializada, bajo condiciones relativamente semejantes.<sup>145</sup>,

En suma, los estudios sobre hibridación están contribuyendo a reformular viejos temas de las humanidades y las ciencias sociales: identidad, diferencias, multiculturalismo, autenticidad cultural y racismo. Se ha vuelto una noción útil para considerar la intensificación de mezclas interculturales dentro de cada sociedad y en los movimientos de transnacionalización.<sup>146</sup>

Por consiguiente, la sociedad latinoamericana es un espacio en el que convergen culturas locales y foráneas, donde la noción de híbrides es en sí una mediación. Es decir que hibridación es reconocer a estas culturas como múltiples, donde hay un entretrejo cultural, hay un mestizaje expresado no sólo en el consumo, sino que se expresa en los procesos y prácticas culturales como en este caso en la música, donde opera tanto lo local como lo global.

### **6.1 Procesos y formas de hibridación cultural en los miembros del grupo musical Generación Tsáchila**

Actualmente todas las sociedades del mundo se encuentran inmersas dentro de cambios y transformaciones que tiene que ver también con el desarrollo de las tecnologías y con la globalización. Estos cambios se reflejan en la adopción de otras costumbres, tradiciones y otros modos de vida en los que cada persona se adapta, intercambia ideas, criterios o de alguna manera pone resistencia a ciertos cambios.

En el caso de la agrupación *Generación Tsáchila* los cambios han sido evidentes, puesto que han permitido la aparición de otros estilos de vida en medio de sus tradicionales formas de vivir y de ser, por ejemplo en el proceso de producción musical de la agrupación *Generación Tsáchila*, de evidencia que la música es un elemento que ha sufrido serias fusiones, cambios y negociaciones para poder mantenerse.

La música Tsáchila no es ajena a estos procesos de cambios, debido al constante avance de las tecnologías, el acceso a internet, las formas dinámicas de la televisión, la radio, prensa y la posibilidad de que las personas puedan acceder a varios medios

---

<sup>145</sup> Néstor García Canclini, “Culturas híbridas y estrategias comunicacionales.”, 18.

<sup>146</sup> Altamirano y Aguilar, *Términos críticos de sociología de la cultura*, 125.

digitales, a canales de *YouTube*, entre otros, permiten conocer la cultura, las costumbres, las formas de vida y el intercambio de estilos musicales a través del mundo.

Al respecto, la mayoría de los entrevistados en la agrupación concuerda que son importantes los cambios, porque antes se tocaba la marimba y se cantaba sólo en *Tsáfiqui*, pero de esa manera ellos como grupo no podían crecer y darse a conocer en otros sectores donde la mayoría pide otros géneros musicales, y ahora que ellos han adoptado otros géneros ya han podido llegar a más gente con su música. Igualmente, señalan que si tienen cierta melancolía que su idioma y su música poco a poco vaya cambiando, pero indican que esos cambios son necesarios, porque son las cosas que toca vivir con la modernidad.

De esa manera, en este estudio se evidencia que la gran hibridación que se da es sobre todo en la música, puesto que ellos conectan su música tradicional *Tsáfiqui* y el *guaino* (género musical andino) con otros tipos de música para poder abarcar más espacios o lugares con sus presentaciones y ser reconocidos no sólo dentro de las 8 comunidades *Tsáchilas*; sino también poder hacer música con otros géneros para poder desplazarse a otros sectores de la provincia o del país. Así, Félix Aguavil comenta:

Al principio cantábamos sólo en *Tsafiqui*, y eran las canciones propias de nuestra etnia, con los cuentos, historias y leyendas de nuestros ancestros, pero luego nos tocó improvisar y comenzar a ensayar cumbias, merengues y paseítos con temas de las orquestas: Los Diamantes, Aguilar y su orquesta, Los Duques, porque si no hacíamos eso no teníamos más contratos.<sup>147</sup>

Imagen 9

#### Presentación de la agrupación Generación Tsáchila



<sup>147</sup> Félix Aguavil, entrevista realizada por Juan Manuel López, 23 de Febrero de 2018.

Fuente y elaboración: Juan Manuel López. Investigación de campo. La Concordia

Con ello, se analiza que en la industria de la música también se han desarrollado nuevas formas de grabar y de consumir. Todos estos cambios han afectado el rol no sólo de los productores, compositores y músicos; sino también, de los oyentes quienes se adaptan al producto musical que está elaborado según la segmentación de los gustos determinados por los medios de comunicación. Así, la importancia de la música está marcada como una actividad social y cultural como señala Ángel Camus:

La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que forma parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano tanto por su goce estético como por su carácter funcional y social. La música nos identifica como seres, como grupos y como cultura, tanto por las raíces identitarias como por la locación geográfica y épocas históricas. Es un aspecto de la humanidad innegable e irremplazable que nos determina como tal<sup>148</sup>

Los integrantes de la agrupación han tenido que irse acoplando a otros géneros musicales modernos, por ejemplo las vertientes musicales con las que se van enlazando son especialmente la cumbia, el merengue y la música chicha, y en ocasiones el público Tsáchila joven les han solicitado hasta reguetón. Entonces, la música no es ajena a estos procesos debido al constante avance tecnológico y al intercambio de los estilos musicales a través del mundo. Al respecto, García Canclini menciona lo siguiente:

Las grandes empresas incluidas las culturales, se asientan en varios países, y controlan los mercados desde muchos centros a la vez, mediante redes más que ocupando territorios. En este proceso, más que sustituir las culturas nacionales por las de países imperiales, se producen complejos intercambios e hibridaciones (desiguales y asimétricas) entre unas y otras.<sup>149</sup>

Entonces, encontrar el sentido en la música como un hilo conductor, permite entender esos cambios que se dan no sólo en la agrupación musical, sino en todos lados, porque cada país posee sus propios géneros musicales, pero como ya se mencionó, el intercambio y comercio entre países permite que estos se hagan conocer alrededor del mundo. Y en el mundo de la música no importa si es un género antiguo o moderno, lo que importa es saber que hay un sinfín para todos los gustos musicales. Entre la

---

<sup>148</sup> Ángel, R; Camus, S y Mansilla, C. *Plan de Apoyo técnico musical dirigido a los profesores de Educación General Básica, principalmente en NB1 y NB2*. Tesis de Pregrado. (Universidad de Playa Ancha. Valparaíso. 2008)

<sup>149</sup> Meri Jhaned Capa. *Tesis. La música global y su incidencia en la creación de géneros musicales ecuatorianos en la asociación de artistas profesionales de la ciudad de Loja*. (PUCC, Cuenca 2014), 17.

variedad de géneros se pueden señalar algunos como: el reggaetón, pop, rock, música electrónica. Asimismo, hay géneros latinoamericanos como la cumbia, la salsa, la bachata, corridos, bachatas, currulao, zarzuela, merengue, reggae, samba, baladas, y la música tex mex o mexicana.

En cuanto a la música de corte tradicional en nuestro país se encuentran: el pasillo, el yaraví, el yumbito, pasacalle, albazo, danzantes, sanjuanitos, capishca, la bomba, entre otros más. Todos estos géneros musicales son manifestaciones que nacen de las diferentes sociedades que existen en el mundo, y que transmiten costumbres, tradiciones y formas de vida de cada lugar.

De esta manera, actualmente en el ámbito musical, se realizan prácticas de composición donde aparecen mezclas entre músicas tradicionales y masivas, y eso es lo que ocurre también con el grupo musical *Generación Tsáchila* que tiene que mezclar su música en Tsafiqui con otros ritmos foráneos y también se está trabajando para acoplar el género reguetón para los más jóvenes de las comunidades. Asimismo, como un ejemplo de mezcla en nuestro país es muy escuchado y bailado la Tecnocumbia (mezcla de tecno y cumbia), la salsa choque (género urbano) donde mezcla la salsa y el reguetón.

Al principio había un poco de resistencia y de crítica de los adultos o los abuelitos hacia los más jóvenes porque escuchaban y bailaban el reguetón, pero ahora en todas las festividades que hay en las comunidades tiene que haber esta música, es decir que los mayores ya han aceptado que para los jóvenes ese es su espacio para divertirse en la fiesta y claro después que los jóvenes bailan su tiempo de reguetón se sigue con los demás géneros incluida nuestra música tradicional (en Tsáfiqui) así que no pasa nada. Lo importante es disfrutar.<sup>150</sup>

Entonces, es innegable que con la hibridación cultural en marcha, la música que se crean alrededor del mundo ahora está al alcance de las personas sin importar la edad, la raza o tendencia sexual. Todo esto, debido a que la tecnología lo ha hecho posible. Por consiguiente, la globalización también afecta a los estilos musicales con las fusiones que se dan a través de medios como el Mp3 y Mp4. Así, se comprende que todos estos cambios generan afectaciones ya sean positivas y negativas, simultáneamente, y en algunas culturas hasta la pérdida de las particularidades ancestrales. Con ello, se

---

<sup>150</sup> Félix Aguavil, entrevistado por Juan Manuel López, 22 de Febrero de 2018.

considera que todas estas formas musicales provocan una tendencia a la deculturación<sup>151</sup>.

De esta manera, se comprende que el elemento central de hibridación cultural en la agrupación es la música, entonces, se podría afirmar que dadas la forma de vida y las características de la agrupación musical, la globalización no se da “desde arriba”, sino desde abajo, desde el elemento de la música, desde lo pequeño y eso influye en las otras formas de hibridación en elementos como la vestimenta, el lenguaje, la alimentación, los rituales, entre otros.

Todas estas mezclas están dadas también por la referencia de la publicidad que se da a través de los medios, por ejemplo los programas y novelas que miran en la televisión, en el internet. Los recorridos que tienen por el centro de la ciudad de Santo Domingo, la relación que mantienen con otras personas foráneas a la comunidad y por otros aspectos propios de la modernidad que han ocasionado que las costumbres y tradiciones Tsáchilas vayan cambiando y como ya se mencionó, en ciertos aspectos incluso hace que se vayan perdiendo.

Asimismo, se encontró que hay cambios en la vestimenta, relacionados con el consumo cultural de música. Por ejemplo, respecto a la vestimenta, se analiza que el atuendo tradicional en la población Tsáchila era en el hombre (“*Mampé Tsampé*” o faldilla de color azul y blanco. El “*Sendori*” que es una faja roja que va alrededor de la cintura. El “*Misili*”, es una pequeña corona de algodón de forma circular, que se la pone sobre del cabello. Y el “*Nanun Panu*” que es un pañuelo en colores muy fuertes que se lo ponen en el hombro izquierdo). Mientras que en la mujer la vestimenta era el “*Tunan*” que es una faldilla, unos mullos o collares para adornar su cuello y unas cintas multicolores para adornar su cabello.

Pero en la actualidad, los integrantes del grupo musical Tsáchila ya no lo usan, ya no se visten de la forma tradicional; sino que, se engalanan con otros tipos de vestimenta, zapatos casuales, camisas, jeans y modas enmarcadas más en lo moderno. Incluso en los miembros más jóvenes de la agrupación han adoptado peinados al estilo urbano y modas al estilo del artista colombiano reguetonero Maluma y son amantes del *hip hop*. Es decir, ellos son esa mezcla de gustos, de interacciones con el mundo moderno. Ellos son esa hibridación.

---

<sup>151</sup> La deculturación, según la Real Academia de la Lengua, no incluye este término, pero se desarrolla cuando un sujeto o una comunidad van perdiendo sus características culturales de manera paulatina en el marco de su adaptación a una cultura diferente. El concepto en ocasiones se confunde con otros similares, como aculturación o enculturación. Septiembre 2018, <https://definicion.de/deculturacion>.

Imagen 10

**Presentación de la agrupación Generación Tsáchila en evento privado**

Fuente y elaboración: Juan Manuel López. Archivo familia Aguavil. Santo Domingo

Entonces, en el marco de este estudio se puede plantear que entre los integrantes de la agrupación musical *Generación Tsáchila* no hay dos procesos divergentes como se mencionaba en la hipótesis (hibridación cultural entre los jóvenes y resistencia en los adultos del grupo), sino que hay una gran hibridación cultural y una leve resistencia cultural. La hibridación que realmente está marcada en casi todos los miembros, de hecho hay cambios en el modo de hablar, de actuar, de vestirse, de alimentarse en todos los músicos, como se mencionaba anteriormente.

De esa manera, en la comunidad Tsáchila, en especial en el grupo musical, en la actualidad los adultos ya no les prohíben nada a los jóvenes, ya no les critican, les dejan que se vistan como ellos quieran, o escuchen otro tipo de música, no importa que no sea la de su etnia, sino más bien, consideran importante dejar a los jóvenes que tengan contacto, que experimenten y que conozcan otros lugares y espacios del mundo urbano. Consideran importante el conocimiento en todos los aspectos tanto académico, como vivencial. Y lo toman al mundo moderno como la puerta de salida para ellos también desarrollarse.

Con ello, lo que se podría indicar según los testimonios de cada uno de los miembros de la agrupación es que, hay una gran hibridación cultural y hay una memoria histórica de resistencia cultural que poco a poco se debilita. Por ejemplo, comentan que

en los tiempos del gran líder y shamán indígena Tsáchila Abraham Calazacón, quien fue gobernador de su comunidad por más de 30 años. Era importante la conservación de la etnia en todo sentido, los Tsáchilas eran muy dedicados a cuidar las estructuras y las tradiciones de la comunidad. En esa época por ejemplo, para los Tsáchilas no estaba permitido contraer matrimonio con mestizos o personas que no sean de su propia etnia. La autoridad y los líderes de cada comuna promovían que se hable el idioma Tsáfiqui. El trabajo comunitario (la minka), era muy importante y se debía respetar y colaborar. Tanto los hombres, como las mujeres debían usar el vestuario tradicional. Asimismo, los varones estaban obligados a conocer de caza y pesca. Todo eso ha quedado más como un recuerdo de la población Tsáchila, porque hoy en día ya casi no se practica nada de esa herencia.

## **6.2 Los jóvenes de la agrupación Tsáchila y el contacto con el mundo urbano.**

Los jóvenes de la agrupación Tsáchila, diariamente se encuentran en contacto con el mundo urbano todo el tiempo, especialmente Nixon de 15 años y Aida que tiene 13 años. Ambos asisten al colegio en el recinto El Esfuerzo, donde comparten con chicos mestizos de otros lugares (que no viven en comunidad), ahí también se conectan a internet e interactúan en redes sociales. De esta manera, el contacto con la moda, la música urbana, la comida, y casi todas las actividades son diferentes a las que están acostumbrados dentro de la comunidad.

Asimismo, Jesús de 33 años y Emiliano de 30 años, están dentro del rango de los jóvenes, ellos de la misma manera tienen contacto frecuente con el mundo urbano, porque salen al centro de Santo Domingo a entregar sus productos del campo, compran balanceados, máquinas para el trabajo, ropa, medicamentos. También, aprovechan el momento para conectarse a internet y revisar sus perfiles de Facebook o chatear con sus amigos, o simplemente por darse un paseo.

De esta manera, se evidencia cómo los más jóvenes de la agrupación, están conectados casi todo el tiempo con la dinámica de la ciudad, no sólo por la presentaciones que tienen, sino también por las realidades que ven a través de los programas y series de se transmiten por Directv, y en general por la conexión que tiene a internet, a sus correos electrónicos y a las redes sociales.

Esto conlleva, que los adultos de la agrupación les entiendan, sobre todo con el manejo de las tecnologías, la moda, la música, los videojuegos, más aún cuando el

mundo actual es muy diferente a lo que era antes. Y esa dinámica ocurre a nivel de todas las comunidades Tsáchilas, donde los jóvenes viven esa hibridación, esos cambios, y por lo tanto, tienen otras maneras de percibir la realidad.

Por ejemplo, en los jóvenes de la agrupación musical lo que más les gusta del mundo urbano por ahora, es la música. Así comenta Nixon Aguavil “me gusta la música urbana (reguetón, rap, hip hop, entre otros), y los artistas como Nicky Jam, Maluma, Ozuna y la forma de vestirse de ellos también me gusta, pero a mis abuelitos nos le agrada y a veces se molestan.<sup>152</sup>”

Lo mismo sucede con Aida que tiene 13 años, ella acepta que es Tsáchila, pero dice que no le gusta vestirse con su ropa tradicional. Comenta que si sus amigos la ven así, se burlarían, porque antes ya lo han hecho. A ella, lo que más le gusta es utilizar su celular (Samsung J1) para escuchar música urbana y ver videos. Dice que sus amigos tienen celulares de las mismas características. Cuenta además que de sus compañeros la mayoría son mestizos y unos pocos son Tsáchilas de diferentes comunas.

Es importante señalar que, con todos los cambios que conlleva la vida moderna, el adaptarse en ciertos aspectos ha sido muy difícil, no sólo para los jóvenes, sino para todos los habitantes de la población Tsáchila, porque se han tenido que enfrentarse a muchos tipos de discriminación, burlas, robos, y secuestros, como señala Félix:

Muchos Tsáchilas ha dejado de pintarse porque al salir al centro de Santo Domingo con el cabello pintado, a muchos les robaban, y salir pintado o con muestras de Tsáchila, es llamar la atención de los delincuentes, porque ellos creen que los Tsáchilas tenemos dinero, propiedades, y si te ven que eres Tsáchila, enseguida se acercan, te piden dinero, el celular o te molestan.<sup>153</sup>

Por ello, el contacto con el mundo urbano, les agrada a los jóvenes Tsáchilas, pero no para todos es gratificante, porque aún existe racismo, discriminación. Tal es el caso de Nixon, quien comentó que ha dejado de pintarse el cabello cuando va al colegio, “primero porque ya casi nadie lo hace y porque hace un tiempo en un programa que hubo sus compañeros le vieron pintado y se burlaron de él diciendo que es indígena Tsáchila.”

De esta manera, la hibridación se da entre los jóvenes Tsáchilas por el contacto que tienen en el mundo urbano, y cuando se junta con otros jóvenes que comparten otros gustos que no son los de su comunidad.

---

<sup>152</sup> Nixon Aguavil, entrevista realizada por Juan Manuel López

<sup>153</sup> Félix Aguavil, entrevistado por Juan Manuel López, 25 de Febrero de 2018.

### 6.3 Los rituales religiosos de la comunidad Tsáchila

Los rituales religiosos entre los habitantes de las ocho comunidades y por ende entre los integrantes de la agrupación *Generación Tsáchila* son muy comunes. Muchos de estos rituales también están conectados y relacionados con su música, puesto que en sus letras muchos de los cuentos y leyendas de sus antepasados y que ellos entonan actualmente están relacionados con los rituales, y las situaciones espirituales que la gente Tsáchila vive, y claro también hay una serie de hibridaciones en su música y en sus rituales religiosos. En ese contexto, lo importante es comprender en la mayoría de los habitantes Tsáchilas, viven una mezcla religiosa, porque desde hace mucho tiempo, los integrantes de esta nacionalidad indígena son parte de varias congregaciones religiosas, evangélica, católica, adventista, cristiana, entre otras.

Imagen 11  
Curandero Naturista Internacional Abdón Calazacón



Fuente y elaboración: Juan Manuel López. Investigación de campo. Aldea Colorada

En el caso de los miembros de la agrupación, la familia Aguavil, ellos asisten a una iglesia evangélica que está construida junto a la casa, dentro de la misma propiedad de la familia, porque según cuenta Félix, el cedió este lugar a esta congregación que es de unos pastores americanos, con el fin de conocer más de la palabra de Dios. Ellos se reúnen los días viernes a partir de las cinco de la tarde, comparten alimentos, leen la biblia, y cantan con el acompañamiento de Emiliano que toca el piano en las alabanzas.

En la investigación de campo acompañamos a la familia Aguavil a realizarse algunas *limpias* donde el shamán Abdón Calazacón, quien es un curandero muy

conocido y vive en la Aldea Colorada a 20 minutos de la casa de la familia Aguavil. Para entender los detalles de la *limpia*, Félix Aguavil comenta:

El motivo es que nos han hecho la maldad, y de las seis vacas que teníamos, tres se murieron. Lo mismo paso con las gallinas, que de la noche a la mañana algunas se murieron. Por eso, es necesario que nos hagamos las limpias para estar protegidos, porque siempre existe la maldad y la envidia. Además para que mejoren los contratos y tengamos más trabajo.<sup>154</sup>

Asimismo, los rituales y limpias de purificación son muy comunes en toda la zona de la provincia, especialmente en las comunidades, donde hay decenas de shamanes y curanderos. Según relatan, sus ancestros siempre realizaban estas limpias porque nunca estaban libres de cualquier amenaza o preocupación. Sobre todo lo valoran los más adultos porque indican que esa es la herencia que les dejaron sus antepasados, y que siempre hacían esas ceremonias para enfrentar cualquier tipo de peligro.

Imagen 12

**Shamán hace una limpia en evento tradicional “Kasama”**



Fuente y elaboración: Juan Manuel López. Investigación de campo. Comuna del Búa.

De la misma manera, hay que tomar en cuenta que los misioneros dominicos fueron los primeros en evangelizar los territorios Tsáchilas, por ello que, la mayoría de los pobladores son católicos. De esta manera, según el historiador Patricio Velarde “la

<sup>154</sup> Félix Aguavil, entrevistado por Juan Manuel López, 25 de Febrero de 2018.

naturaleza de este tipo de comunidades selváticas ha marcado desde sus inicios las creencias de los Tsáchilas. Por ende, no se trata de costumbres que pueden ser reemplazadas por una religión. Ellos continúan haciendo rituales shamánicos, sin dejar de lado a la iglesia.<sup>155</sup>

## **7. Resistencia cultural: entre la defensa de la tradición y el rechazo a las tecnologías**

Para los indígenas, la resistencia cultural significa no someterse al poder y tener el control de su territorio, de sus creencias, sus costumbres y expresiones en comunidad como un valor propio que se debe mantener. Desde ese aspecto cabe resaltar que, la resistencia de los pueblos indígenas tiene su origen en los tiempos de la conquista y ha jugado un papel importante en la defensa de los derechos, del trato igualitario, y de la diversidad y creatividad de los pueblos. Eso les ha permitido sobrevivir conservando un conjunto de elementos culturales que consideran propios.

Los indígenas han demostrado a lo largo de cinco siglos que ante la opresión y el olvido existe una cultura de resistencia, misma que ha sido, y seguirá siendo, parte de su estrategia de sobrevivencia mientras exista un poder que pretenda homogeneizar su pluralidad y diversidad de culturas, un poder que los excluya de los proyectos nacionales.<sup>156</sup>

Asimismo, en nuestro país, luego de haber transcurrido mucho tiempo de dominación hacia los pueblos indígenas, en los últimos veinte años, la sociedad y la Constitución Ecuatoriana, reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas, y por ende sus derechos colectivos, logrando de a poco contrarrestar la realidad de décadas pasadas.

Para los Tsáchilas, la resistencia cultural significa tener control de su territorio, de sus acciones, de sus creencias, sus costumbres y expresiones en comunidad como un valor propio al que procuran mantener, pese a los cambios que trae la modernidad y en el caso de la comunicación los cambios que traen los medios de comunicación y los hipermedios. Desde esa mirada, hay que entender también que los procesos de

---

<sup>155</sup> El Tsáchila utiliza el espacio virtual con fines educativos , Diario El Comercio. Sección actualidad nacional, accedido el 20 de Mayo de 2018, <https://www.elcomercio.com/actualidad/tsachila-internet-tecnologia-educacion.html>

<sup>156</sup> Yemy Smeke de Zonana, *La resistencia: forma de vida de las comunidades indígenas* (Red El Cotidiano, 2006), 102.

comunicación y los avances tecnológicos generan resistencias en el proceso de recepción mediática, y como señala Martín Barbero,

La comunicación se tornó más que de media una cuestión de cultura, y por tanto no sólo de conocimientos; sino, de reconocimiento. Un reconocimiento que fue de entrada, operación de desplazamiento metodológico para re-ver el proceso entero de la comunicación desde otro lado, el de la recepción, el de las resistencias.<sup>157</sup>

Entonces, en el caso de los indígenas Tsáchilas, éstos no tienen una resistencia o rechazo a los hipermedios o a las tecnologías, sino más bien perciben a la resistencia cultural como el control territorial, su autonomía y las acciones o estrategias de defensa política en sus ocho comunidades. Desde esa posición, claro que si hay una necesidad de resistencia, especialmente respecto a sus tierras, su vida en comunidad y algunas prácticas culturales. Pero, frente a las tecnologías y los medios de comunicación, no hay un rechazo marcado, ni un tipo de resistencia, lo que hay más bien es una aceptación a todos estos medios e hipermedios, porque consideran que son importantes, no sólo para estar comunicados, sino que ayudan al desarrollo de las mismas comunidades.

Imagen 13

**Comunero Tsáchila revisa su celular mientras dirige un juego tradicional**



Fuente y elaboración: Juan Manuel López. Investigación de campo. Comuna Chigüilpe.

Por consiguiente, la hibridación cultural es evidente en las prácticas cotidianas de todos los miembros del grupo, por el mismo hecho de vivir muy cerca de la zona

<sup>157</sup> Martín-Barbero, *De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía*.

urbana y que de a poco han cambiado sus hábitos y costumbres, y ahora están de la mano con el mundo moderno, y con acceso a todo lo que conlleva la dinámica de la ciudad. Pero también hay que destacar que el hecho de cantar sus música en el idioma Tsáfiqui donde cuentan las historias y leyendas de su pueblo, además de participar activamente en la festividades tradicionales del “Kasama”, eso también es una forma de resistencia cultural. Como señala Yemy Smeke “La resistencia indígena se mueve, cambia de lugar y puede adoptar diversas formas, desde la resistencia o lucha frontal, hasta la resistencia subterránea. Estas formas se conectan entre sí formando parte de una sola estrategia de sobrevivencia.”<sup>158</sup>

Por lo tanto, se podría decir que la resistencia cultural entre la comunidad *Tsáchila* y entre los miembros de la agrupación musical está presente, y como señala Smeke, “no se trata de incorporar a las culturas indígenas a la cultura occidental, se trata, más bien, de construir una cultura de la pluralidad, un espacio donde se admitan los valores y convivan las diferencias.”<sup>159</sup> Y en el caso de las tecnologías, y los medios de comunicación se considera que es igual, porque ellos se adaptan al uso y a las prácticas de consumo.

Imagen 14  
**Maestro de ceremonia en festival Kasama usa tablet para dirigir el evento**



Fuente y elaboración: Juan Manuel López. Investigación de campo. Comuna Búa- Santo Domingo de los Tsáchilas

<sup>158</sup> Zonana, *La resistencia*, 93.

<sup>159</sup> *Ibíd.*, 93

Al respecto, como se mencionaba antes, en la agrupación musical a excepción de Félix de 54 años, tanto los jóvenes y los adultos usan los aparatos tecnológicos sin ningún problema. Félix indicaba que no lo hace porque no ha puesto mucho interés, pero igual considera a la tecnología como muy necesaria. Asimismo, no han dejado de lado sus tradiciones y su forma de vida, claro que se han dado cambios porque en la resistencia hay un aspecto simbólico importante como señala Smeke:

El espacio de lo simbólico está ligado con las creencias religiosas, las costumbres y las prácticas sociales, comunitarias, etcétera. Cabe destacar la importancia que tienen, sólo por señalar algunos ejemplos, el vestido, los hábitos alimenticios, las fiestas, las danzas, los rituales anuales y, sobre todo, el lenguaje, dentro del que se encuentran el arte, la música, la literatura, la oralidad.<sup>160</sup>

Por ello, retomando lo que se refiere a su territorio, Félix Aguavil señala que “sí ha existido y hasta hoy existe cierto interés por parte de las autoridades de intervenir en las tierras de las comunidades *Tsáchilas*, y hacer que se privaticen las tierras, que se vendan y se cumplan con pagos de impuestos, es decir que las comunidades funcionen con otro tipo de organización, de acuerdo a los intereses políticos. Por ello hemos luchado y lo seguiremos haciendo.”<sup>161</sup> Desde ese punto, considera que los líderes deberían cumplir con la función de animar y motivar a las comunidades a la conservación de su territorio y de sus tradiciones. Por ejemplo como plantea Smeke, la comunidad indígena es una cultura de resistencia:

Al interior de las comunidades indígenas, ha existido una cultura de resistencia que puede parecer inmovilidad, pero no lo es; es, más bien, la adopción de los cambios indispensables con el fin último de permanecer y seguir siendo ellos mismos. Las culturas indígenas no son estáticas, el cambio que han sufrido no es de ruptura, sino de continuidad, ya que estos pueblos siguen existiendo articulados según la matriz cultural de la civilización mesoamericana. Estos pueblos han descubierto, en la opresión y la lucha contra ella, el verdadero sentido de su historia.”<sup>162</sup>

---

<sup>160</sup> *Ibíd.*, 94.

<sup>161</sup> Félix Aguavil, entrevista realizada por Juan Manuel López, 24 de febrero de 2018.

<sup>162</sup> Zonana, *La resistencia*, 94.

Imagen 15  
**Comunero Tsáchila se comunica por celular**



Fuente y elaboración: Juan Manuel López. Investigación de campo

Entonces, la resistencia cultural está más enmarcada en esa línea, en la conservación de su territorio, los saberes ancestrales, las luchas políticas, la unidad de los pueblos, la medicina tradicional, que hacen que las comunidades mediante esas prácticas culturales, se mantengan en armonía.

## Conclusiones

La cultura al tener las características de ser una construcción social, no es una imposición, sino que, es creada por el conjunto social y se transforma con las interacciones sociales. Es una serie de procesos sociales e históricos de varias acciones que se dan a lo largo de un tiempo y que son transferibles de generación en generación. Por consiguiente, para comprenderla hay que analizarla desde la misma sociedad y desde los sujetos sociales que en su cotidianidad construyen cultura. Este término en sí, es complejo y contradictorio que nos habla también de disputas entre distintos grupos pero que dan sentido a los modos de vida de la sociedad. Por ello, se entiende que a la cultura se la debe analizar desde un enfoque multidisciplinario, que permita correlacionar diferentes aportes y puntos de vista que permitan entender una serie de patrones, de valores y de normas integradas de conducta que hacen posible la vida en sociedad.

La comunicación al ser una praxis colectiva, enriquece los sistemas, las relaciones sociales y culturales, por lo tanto juega un papel importante en la socialización de los pueblos. Este proceso social que permite la interacción y la relación entre los seres humanos, que a la vez está atravesado por tensiones y contradicciones que se presentan en el intercambio de símbolos e imaginarios por los cuales los individuos comparten sus experiencias constantemente. La comunicación, también permite el desarrollo del lenguaje, el pensamiento, el manejo de las capacidades, y ayuda a generar un conocimiento sobre sí mismo y explorar el medio exterior a través del intercambio de mensajes, relaciones y prácticas donde intervienen factores como códigos, lenguaje, gestualidades y percepciones.

En cuanto a lo señalado en la página 38, permite comprender que este trabajo busca analizar el consumo mediático desde los estudios de recepción, donde están presentes las mediaciones culturales como: la cotidianidad familiar, la temporalidad social y las competencias culturales, puesto que no se trata de un proceso o modelo lineal, sino que es proceso integral, un proceso de recepción que implica entender las audiencias y el contexto. Donde las características de las mediaciones, se desarrollan también en un entramado lleno de complejidad para comprenderla, porque se origina en varias fuentes como la cultura, la política, la economía, la clase social, el género, la edad, los medios de comunicación, entre otros factores. Además, porque se producen en

la mente del sujeto, en sus emociones y sus experiencias, por ello cada miembro de la agrupación musical *Generación Tsáchila* tiene sus propias interpretaciones, subjetividades con lo que consume de los medios. Así, el consumo de medios, lo hacen desde lo que consideran agradable, necesario, y lo hace desde su cultura, desde su ámbito social.

Se entiende que la hibridación cultural, abarca un conjunto de procesos en que estructuras o prácticas sociales discretas, que existían en forma separada, y que se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. Las culturas híbridas se conforman con aquellos momentos sociales en los que la humanidad evidencia un choque entre lo tradicional y lo moderno, donde lo tradicional trae importancia desde el momento en que se convierte en producto del consumo cotidiano de la gente como la radio, la tv, el celular, entre otros tipos de consumo. Al mismo tiempo es un fenómeno de carácter universal, que toda población en su proceso de crecimiento la experimenta. Es lo que por efecto de la globalización invade el espacio que ha ganado la identidad autóctona, este efecto en gran parte es provocado por los medios de comunicación en donde se exportan identidades y se fusionan las culturas propias. Así, de esta manera, se interpreta la modernidad y la tradición como factores que crean el imaginario colectivo en las personas.

Se comprende que hibridación es reconocer a las culturas como múltiples, así donde hay un entretejido cultural, hay un mestizaje expresado no sólo en el consumo, sino que se expresa en los procesos y prácticas culturales, donde opera tanto lo local como lo global, y que en estos procesos de hibridación, en esta mezcla entre lo tradicional y lo moderno, hay una reorganización de la cultura mismo, que a la vez, se presenta como una amenaza en la pérdida de identidad de la agrupación y de la comunidad Tsáchila, porque se manifiestan las relaciones de poder, por la subjetividad en los puntos de vista, por las diferencias en la manera de pensar, por los conflictos de dominación que están presentes entre las autoridades y la comunidad, donde hay intereses no sólo para unos, también para las clases subalternas, de manera que no hay hegemonía, sino que ella se hace, deshace, y se rehace permanentemente como apropiación del sentido por el poder, de seducción y de complicidad.

Al tomar en cuenta las prácticas de consumo mediático de la agrupación musical, permite también comprender la interacción- recepción mediática de cada uno de ellos, puesto que los usos, las prácticas y el consumo de un mismo contenido son diferentes, son variados, son singulares. Así, al pensar los procesos de los estudios

recepción, permiten entender que el sujeto es un ente activo que deconstruye el enunciado y que también se vuelve enunciador, se toma en cuenta a cada miembro de la agrupación como un ente dinámico, de tal manera que recepción significa pluralidad. Eso a la vez, rompe con la visión lineal de que la comunicación que es solo información; sino que, es una comunicación fluida, es poslineal porque se rompe el paradigma mecánico de la comunicación y permite comprender los imaginarios, los sentimientos, su contexto, en sí las mediaciones de cada miembro de la agrupación.

Los patrones de consumo cultural entre los jóvenes y adultos integrantes de la agrupación *Generación Tsáchila* construyen sentido a partir de la recepción donde vinculan la localidad con lo global. Por ello, los procesos, actividades o rituales que se dan en la cotidianidad del pueblo Tsáchila, se articula con pautas que están presentes en entornos o contextos más amplios. Esto, fundamentalmente ha afectado no sólo la cultura de la agrupación, sino de la comunidad Tsáchila, porque se evidencia que se producen procesos de hibridación cultural, y es notorio un cambio en la vestimenta no sólo del grupo musical o de los más jóvenes, sino de toda la comunidad, y este cambio de ha dado principalmente por el sistema de la moda y la publicidad, que se refleja en el consumo de la televisión, de los celulares y del propio internet, eso ha ocasionado que los habitantes de esta comunidad ya no utilicen su vestimenta tradicional, sino más bien usen zapatos y jeans de marca, peinados estilo urbano, cadenas de oro y celulares de última tecnología.

De igual forma, se evidencia que hay una gran hibridación en la agrupación y en la comunidad Tsáchila, y que las transformaciones culturales que se presentan, permiten analizar los cambios no sólo en la vestimenta, sino también en la música porque ya no cantan sólo en el idioma tradicional Tsafiqui, sino que ha tenido que adaptarse a los ritmos y géneros modernos como la salsa, el reguetón, y la cumbia, eso a la vez está cambiando o modificando su cultura. Con ello, lo que se podría indicar también según los testimonios es que hay una gran hibridación cultural, y a la vez hay una memoria histórica de resistencia cultural que poco a poco se debilita, o que se transforma, porque en este proceso de hibridación significa que hay un cambio en el uso y apropiaciones, lo que quiere decir que las actividades tradicionales, al igual que la identidad siguen basada en la ritualidad, en la religiosidad, solo que con ciertas modificaciones y transformaciones, donde también se presenta una mercantilización de la cultura evidente en la agrupación cuando venden su imagen, sus fotografías, sus costumbres.

Los hipermedios como celulares, ipods, video juegos, y el propio internet han generado una transformación notable en los integrantes de la agrupación Generación Tsáchila y de la comunidad, en especial en los jóvenes, porque con la apropiación de estos aparatos también han cambiado las nociones de tiempo y espacio para interactuar con sus amigos, clientes y seres queridos, y ellos usan los medios digitales todo el tiempo, en las actividades cotidianas, eso también ha cambiado sus modos de vivir y de interactuar, hay cambios en las relaciones sociales y pasan conectados y pegados al teléfono celular casi siempre revisando Facebook, Whats app, YouTube, videos musicales, eso ha cambiado la relación entre padres e hijos en la cotidianidad familiar porque ya no existen las formas de diálogo común a la que estaban acostumbrados los adultos de la comunidad con los jóvenes.

Se comprende que los medios de comunicación, especialmente la televisión y la radio son medios muy importantes para ellos, porque les permiten distraerse, estar comunicados y les sirve de compañía clave para sus vidas, en sus actividades cotidianas, las labores de la casa mientras cocinan, lavan, ensayan, como también sirven de compañía en sus reuniones familiares luego de sus trabajos en el campo, puesto que como un ritual se sientan todos los miembros de la familia en la sala de la casa a mirar televisión todas las tardes y noches.

En el presente estudio se ha podido evidenciar la notable influencia que ha tenido tanto el consumo televisivo, como de los dispositivos tecnológicos (hipermedios) entre los integrantes de la comunidad *Tsáchila*, y de manera particular entre los integrantes de la agrupación *Generación Tsáchila*. Estos medios e hipermedios han trastocado sustancialmente en los cambios en sus hábitos y costumbres en lo relacionado a la música, la vestimenta, la alimentación y las formas de comunicación.

Se ha podido constatar que hay una gran hibridación cultural, y es más evidente que la resistencia cultural en todos los miembros de la agrupación, puesto que el hecho de vivir muy cerca de la zona urbana ha hecho que de a poco vayan cambiado sus hábitos y costumbres, y ahora estén de la mano con el mundo moderno, y con acceso a todo lo que conlleva la dinámica de la ciudad, el desarrollo y acceso a la comunicación con los medios e hipermedios.

Pero, también hay que destacar que el hecho de cantar y conservar su música en el idioma Tsáfiqui donde cuentan las historias y leyendas de su pueblo, además de participar activamente en la festividades tradicionales del *Kasama*, eso también es una forma de resistencia cultural. Esa resistencia que va de la mano con el significado de

lucha por el control de su territorio, de sus acciones, de sus creencias, sus costumbres y expresiones en comunidad como un valor propio al que procuran mantener, pese a los cambios que se dan con la modernidad.



## Bibliografía

- Altamirano, Carlos, y Gonzalo Moisés Aguilar. *Términos críticos de sociología de la cultura*. Paidós, 2002.
- Anthony Giddens. “La constitución de la Sociedad: bases para la teoría de la estructuración”. *Cuadernos de Historia Cultural*, 2012.  
<https://cuadernosdehistoriacultural.wordpress.com/2012/03/07/anthony-giddens-la-constitucion-de-la-sociedad-bases-para-la-teoria-de-la-estructuracion-buenos-aires-1995/>.
- Arias, Patricio Guerrero. *La cultura: estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia*. Editorial Abya Yala, 2002.
- Benalcázar, Rita Díaz, y María Augusta Vargas Alzamora. *La etnia Tsáchila: referentes históricos y saberes medicinales ancestrales*. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010.
- Bruno Ollivier. *Revista Anthropos*. Barcelona: Proyecto a Ediciones, 2008.
- Carlos Scolari. “Definiendo las hipermediaciones.” *Hipermediaciones*.  
*Hipermediaciones*, 2008. <https://hipermediaciones.com/2008/11/02/definiendo-las-hipermediaciones/>.
- Castells, Manuel. *La era de la información, economía, sociedad y cultura*. México: Siglo XXI, 2004.
- Catherine Walsh. “Interculturalidad Crítica y Educación Intercultural – Biblioteca Digital”. Portal, 2009.  
<http://bibliotecadigital.cenamec.gob.ve/index.php/interculturalidad-critica-y-educacion-intercultural/>.
- Cuche, Denys. *La noción de cultura en las ciencias sociales*. Buenos Aires: Nueva Visión, 2007.
- Daniel Prieto Castillo. “La comunicación en la educación”. *Scribd*, 2004.
- “Declaración de México sobre políticas culturales (1982)”. *diversidadaudiovisual.org*, el 2 de mayo de 2013. <http://diversidadaudiovisual.org/declaracion-de-mexico-sobre-politicas-culturales-1982/>.
- Díaz, Gustavo Hernández. *Las tres “T” de la comunicación en Venezuela: televisión, teoría y televidentes*. Caracas: UCAB, 2008.
- Duch, Lluís, y Albert Chillón. “Un ser de mediaciones”, s/f, 49.
- Ecuador. “Constitución de la República del Ecuador”, s/f, 218.
- Ecuador, Derecho. “Derechos Colectivos de pueblos indígenas para el Estado ecuatoriano”. *Derecho Ecuador*, 2005.  
<https://www.derechoecuador.com/derechos-colectivos-de-pueblos-indigenas-para-el-estado-ecuatoriano>.
- Ecuador, Nacionalidades Y. Grupos Étnicos Del. “Nacionalidades y Pueblos del Ecuador: Tsáchilas”. *Nacionalidades y Pueblos del Ecuador*, el 12 de abril de 2013. <http://gruposetnicosecu.blogspot.com/2013/04/tsachilas.html>.
- Encuentro Internacional sobre Estudios Culturales Latinoamericanos, y Catherine E Walsh. *Estudios culturales latinoamericanos: retos desde y sobre la región andina*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar : Abya Yala, 2003.  
<http://books.google.com/books?id=h5RoAAAAMAAJ>.
- Escosteguy, Ana Carolina. “Una mirada sobre los estudios culturales”, s/f, 22.
- García, Marta Rizo. “Me comunico, luego existo”, 2005, 20.
- Gómez, Guillermo Orozco. “Audiencias, televisión y educación: una deconstrucción pedagógica de la televidencia y sus mediaciones”, 2001, 22.

- . “Dialéctica de la mediación televisiva”, 1993, 14.
- . “Los estudios de recepción: de un modo de investigar, a una moda, y de ahí a mucho modos”. *Intexto*, núm. 9 (2003): 48–61.
- . *Televisión, audiencias y educación*. México: Grupo Editorial Norma, 2001.
- Grillo, Mabel, Vanina, y Sebastián, eds. *Estudios sobre consumos culturales en la Argentina contemporánea*. Estados de la cuestión. Buenos Aires: CLACSO, 2016.
- Grimson, Alejandro. *Los límites de la cultura: crítica de las teorías de la identidad*. México: Siglo Veintiuno Editores, 2011.
- Grossberg, Lawrence, y María Gabriela Ubaldini. *Estudios culturales en tiempo futuro: cómo es el trabajo intelectual que requiere el mundo de hoy*. Siglo XXI Editores, 2012.
- Hall, Stuart. *Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales*. Eduardo Restrepo, Catherine Walsh y Víctor Vich, 2010.
- . *Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales*. Quito: Corporación Editora Nacional, 2013.
- Herlinghaus, Hermann. *Narraciones anacrónicas de la modernidad: melodrama e intermedialidad en América Latina*. Editorial Cuarto Propio, 2002.
- Infante, Elvia Espinosa, y Rebeca Pérez Calderón. “Cultura, Cultura En México y Su Impacto En Las Empresas”. *Revista Gestión y Estrategia 0*, núm. 6 (el 1 de diciembre de 1994): 85–91.
- Irma Glez Salanueva. “Modelo de Mediación Múltiple. Medios”, 2010.  
<http://www.mailxmail.com/curso-medios-comunicacion-proceso-recepcion/modelo-mediacion-multiple>.
- James Lull. “Medios, comunicación, cultura”. *Amorrotu Editores*, 1997.  
<https://www.amorrotueditores.com/Papel/9789505186600/Medios++comunicación++cultura>.
- Jesús Martín Barbero. “Iberoamérica: Unidad cultural en la diversidad”. Consultado el 14 de septiembre de 2018. <https://www.oei.es/historico/cultura2/barbero.htm>.
- . “Jóvenes: comunicación e identidad”. Revista virtual. *Pensar Iberoamérica*, 2002. <https://www.oei.es/historico/pensariberoamerica/ric00a03.htm>.
- Jiménez Redondo, Manuel. “Introducción a La necesidad de revisión de la izquierda de J. Habermas”. *Jiménez Redondo, M. (1991). Introducción. En: Habermas, J. La necesidad de revisión de la izquierda. Madrid, Tecnos, p. 11-16. ISBN: 84-309-2102-8.*, 1991. <http://roderic.uv.es/handle/10550/54528>.
- Jorge González. “El regreso de la cofradía de las emociones interminables. Telenovela y memoria en familia”, 2015.  
[https://telos.fundaciontelefonica.com/telos/anteriores/num\\_034/opi\\_perspectivas\\_1.html](https://telos.fundaciontelefonica.com/telos/anteriores/num_034/opi_perspectivas_1.html).
- Julio Mejía. “Problemas metodológicos de las ciencias sociales en el Perú”. UNMSM, 2002.
- Klaus Bruhn Jensen. *La comunicación y los medios /*. México, 2016.  
<http://www.marcialpons.es/libros/la-comunicacion-y-los-medios/9786071624130/>.
- Larrea, Guillermo Robalino. *La verdadera gente: una aproximación antropológica al grupo Tsáchila*. Quito: Gráficas Iberia, 2010.
- Larsen, Bent Steeg, y Thomas Tufte. “¿Es Necesario Seguir Un Ritual? Explorando Los Usos Sociales de Los Medios de Comunicación”. *Estudios Sobre Las Culturas Contemporáneas VII*, núm. 13 (2001): 9–40.

- Lozares, Carlos. “La teoría de redes sociales”. *Papers. Revista de Sociología* 48, núm. 0 (1996): 103–26. doi:10.5565/rev/papers/v48n0.1814.
- Luis Macas. “Instituto Científico de Culturas Indígenas”, 2002. <http://icci.nativeweb.org/boletin/37/>.
- María Cecilia López. “Cultura y comunicación”. Portal. *Contribuciones a las ciencias sociales*, 2012. <http://www.eumed.net/rev/cccss/19/hah.html>.
- Martín-Barbero, Jesús. *De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía*. Convenio Andrés Bello, 1998.
- Martín-Barbero, Jesús, y Germán Rey. “Los ejercicios del ver: hegemonía audiovisual y ficción televisiva: hegemonía audiovisual y ficción televisiva”. *Signo y pensamiento* 19, núm. 36 (2000): 129–30.
- Montiel, Vega, y Medley Aimée. “La decisión de voto de las amas de casa mexicanas y las noticias electorales televisadas”. Ph.D. Tesis, Universidad Autónoma de Barcelona, 2004. <https://www.tdx.cat/handle/10803/4182>.
- Mora, Enrique Ayala. “Interculturalidad en el Ecuador”, s/f, 20.
- Moraña, Mabel. *Filosofía y crítica en América Latina: De Mariátegui a Sloterdijk*. Chile: Ediciones Metales Pesados, 2018.
- Morley, David. *Televisión, audiencias, y estudios culturales*. Buenos Aires: Routledge, 1992.
- Montserrat Venturas, José E., y Montserrat Ventura i. “Etnografías mínimas del Ecuador : Tsáchila, cachis, cholo, cofán, awá-coaiquer”. *Abya Yala*, 1997. [https://digitalrepository.unm.edu/abya\\_yala/385](https://digitalrepository.unm.edu/abya_yala/385).
- Muñoz, Blanca. “Los ejes temáticos de la ‘Segunda Generación’ de la Escuela Culturalista de Birmingham: la comunicación de masas como estética social”. *Kobie. Bellas artes*, núm. 12 (1998): 99–107.
- Nattie Golubov. “Stuart Hall | Estudios Culturales”. Portal. *Estudios Culturales*, 2013. <https://estudioscultura.wordpress.com/category/teoricos/stuart-hall/>.
- Néstor, GARCÍA CANCLINI. “Culturas híbridas y estrategias comunicacionales.”, 1997.
- Olga Molano, Olga Lucía Molano. “Identidad cultural un concepto que evoluciona”. *Revista Opera*, núm. 7 (2007): 69–84.
- Omar Rincón. “Ellas son el centro de la pantalla y la pantalla es el mundo”. *Revista virtual. Razón y Palabra*, 2000. <http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n16/pantalla16.html>.
- Orozco Gómez, Guillermo. “Televisión y producción de interacciones comunicativas”. *Comunicación y sociedad*, núm. 18 (2012): 39–54.
- . “Televisión y producción de interacciones comunicativas”. *Comunicación y sociedad*, núm. 18 (diciembre de 2012): 39–54.
- Parra Albarracín, Germán. “Bases epistemológicas de la educomunicación : definiciones y perspectivas de su desarrollo”. *Abya Yala*, 2000. [https://digitalrepository.unm.edu/abya\\_yala/28](https://digitalrepository.unm.edu/abya_yala/28).
- Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, 2000, 48.
- Quintas, Sindo Froufe. “Los usos sociales de la TV: hacia una televisión local”. *Comunicar*, núm. 6 (1996). <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15800615>.
- Roger Silverstone. “Televisión y Vida Cotidiana”. *Scribd*, 1994. <https://es.scribd.com/document/256546697/Roger-Silverstone-Television-y-Vida-Cotidiana>.
- Rojas Gómez, Miguel. *Identidad cultural e integración: desde la Ilustración hasta el Romanticismo latinoamericanos*. Serie Filosófica, Número 19. Bogotá: Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, Facultad de Filosofía, 2011.
- Rossana Reguillo. “Portal de la Comunicación InCom-UAB: El portal de los estudios de comunicación”. *Portal comunicación*. Consultado el 13 de septiembre de 2018. <http://www.portalcomunicacion.com/lecciones.asp?aut=17>.

- Scott Lash. "Scott Lash - Crítica de la información". *Scribd*, 2005.  
<https://es.scribd.com/document/86278495/Scott-Lash-Critica-de-la-informacion>.
- Silverio Chasiguano. "La Población Indígena del Ecuador. Análisis de Estadísticas Socio-Demográficas", 2006, 39.
- Silverstone, Roger, y Eric Hirsch. *Los efectos de la nueva comunicación: el consumo de la moderna tecnología en el hogar y en la familia*. Madrid: Bosch, 1996.
- Talledo, Idel Vexler, y Modesto Gálvez Ríos. "Vice Ministro de Gestión Pedagógica", 2005, 74.
- Tufte, Thomas. "Soap operas y construcción de sentido: mediaciones y etnografía de las audiencias", 2007, 49.
- Unicef. "Nacionalidades y pueblos indígenas, y políticas interculturales en Ecuador". *FlacsoAndes*. Consultado el 13 de septiembre de 2018.  
<http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/140790-opac>.
- Walsh, Catherine. "Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: Apuestas desde el re-sugir, re-existir y re-vivir", s/f, 29.
- Xavier Borja. "Santo Domingo- Desarrollo Histórico". *Scribd*, 2001.  
<https://es.scribd.com/document/289708426/Santo-Domingo-1-2001-Desarrollo-Historico>.
- Zonana, Yemy Smeke de. *La resistencia: forma de vida de las comunidades indígenas*. Red El Cotidiano, 2006.

## Anexos

### Anexo 1: Guía de preguntas

Las siguientes preguntas son para desarrollar un diálogo (grupo de discusión) Los datos permitirán tener una idea sobre cuáles son tipos de consumos mediáticos e hipermediáticos de los integrantes de la agrupación musical Generación Tsáchila.

- ¿Qué opinan de los medios de comunicación?
- ¿Te gusta ver la televisión?
- ¿Qué programas de televisión miras?
- ¿Qué radio escuchan?
- ¿Qué tipo de celular de celular tienes?
- ¿En qué funciones usas el celular?
- ¿Qué radio escucha?
- ¿En dónde suenan más su música, en que medios?
- ¿Qué periódico o revista lee?
- ¿Si les han hecho alguna nota periodística, o un reportaje en algún medio?
- ¿Usa internet, qué tiempo en el día o semana?
- ¿Qué red social maneja?
- ¿Qué telenovela miras, y que te gusta de la telenovela?
- ¿En compañía de quien miran la televisión?

## Anexo 2

### Ficha técnica de grupo de discusión

Tabla: Grupo de discusión

Grupo de discusión / Tipos de consumos								
Lugar: La Unión, Vía a Puerto Limón (Casa de agrupación Generación Tsáchila)								
Duración: 2 horas								
Las personas que participaron en este grupo de discusión, son los integrantes de la agrupación musical que exponen sobre su relación con lo que miran en televisión, sus gustos sobre lo que escuchan en la radio. El uso de las tecnologías. En sí, (el uso y el consumo de medios e hipermedios).								
		Medios de comunicación			Hipermedios			
Nombre	Edad	Radio	Televisión/ programas	Prensa	Directv	Celular	Internet	Redes sociales
Félix Aguavil	54	Somba Pamin Canela	Josué y la tierra prometida Noticias	no lee	si	no usa	no usa	no usa
Carolina Aguavil	50	Somba Pamin Ecuashyri Canela	Josué y la tierra prometida Películas	ocasional	si	Nokia	no usa	no usa
Jesús Aguavil	33	Somba Pamin, La otra Canela	Josué y la tierra prometida Realitys Deportes	ocasional	si	Blone dual	3 veces por semana	Facebook, YouTube
Emiliano Aguavil	30	Somba Pamin, Canela La otra	Josué y la tierra prometida Películas Realitys	ocasional	si	Blone dual	3 veces por semana	Facebook, YouTube
Nixon Aguavil	15	Somba Pamin	Josué y la tierra prometida Películas	no lee	si	Samsung Mini	todos los días	Facebook, YouTube Whats app
Aida Aguavil	13	Casi no escucha	Josué y la tierra prometida Películas, series	no lee	si	Samsung J1	todos los días	Facebook, Whats app YouTube
<b>Material utilizado:</b>	Papelógrafos, marcadores, libreta de apuntes.							
<b>Observaciones:</b>	Ninguna							

Fuente y elaboración: Juan Manuel López. Investigación de campo.

### Anexo 3

#### Ficha análisis de entrevistas

**Tabla:** Análisis de entrevistas a profundidad

Hábitos y costumbres que identifican a un Tsáchila	Hay cambios en la forma de vida de la población Tsáchila	Influyen los medios e hipermedios en los hábitos y costumbres del pueblo Tsáchila.	Que has aprendido de la televisión. La televisión educa	Hay cambios en la música, respecto al idioma tradicional (Tsáfiqui)	Los medios e hipermedios son importantes
El idioma, la comida, la vestimenta.	Sí, porque como todo se moderniza, todos cambian y dejan de lado sus vestimenta, su tradición y quieren comprarse ropa de marca y parecer algo que no son.	Sí, porque vemos otras culturas en la televisión o a través de las redes y si nos parece agradable la otra cultura entonces comenzamos actuar, vestarnos igual a ellos.	La televisión no educa, es poco lo que hay, falta más programas educativos, falta fortalecer el criterio de los muchachos, ellos aprenden más lo malo que lo bueno	Si, esos cambios son evidentes, porque ya no se puede cantar sólo en nuestro idioma. La gente pide que cantemos en español	Sí. La televisión si es importante porque es un medio de comunicación, y de distracción después de un largo día de trabajo
Considero que es la vestimenta y el lenguaje	Primero hay cambios en la vestimenta, porque la gente Tsáchila ya no usa la vestimenta propia de nosotros.	Si bastante, cambia a las personas en el estilo de vestirse, de hablar, hasta de bailar porque se ve otro ritmo y la gente aprende de la televisión y del internet, he imita todo.	He aprendido a conocer otras realidades. Para decir que la televisión es educativa, no lo creo, porque en la televisión hay programas como Educa Ecuador que los niños ni lo ven y cambian de canal.	Si hay cambios, porque antes se tocaba la marimba y se cantaba en Tsáfiqui, ahora poco se canta en nuestro idioma. La mayoría pide otros géneros musicales.	Sí. Los medios de comunicación son importantes para el desarrollo.
Creo que las costumbres, llevar el cabello corto y pintado, la vestimenta, el lenguaje.	Si hay cambios en su vestimenta, en la comida, en la música, en la forma de pintarse el cabello. Ahora casi nadie se pinta ni se viste como Tsáchila.	Yo pienso que si han influido, porque si ha cambiado las costumbres, ahora todos ya estamos adaptados a la radio, al teléfono, y a todas las tecnologías.	No he aprendido muchas cosas, solo he visto tv educa pero no es interesante. Más he aprendido de internet.	Yo canto en castellano, pero si me gusta nuestro idioma, si entiendo algunas cosas, pero como ya no lo usamos normalmente entonces no lo he aprendido mucho.	Pienso que todos son muy importantes para comunicarse. El celular también es importante para para hablar con la familia, escuchar música y para tomar fotos.
Pienso que es el apellido y el idioma.	Ha cambiado mucho, la gente	Pienso que sí, porque en los	La televisión no educa, pero si entretiene y si	Nos ha tocado mezclar la música, aunque	Si son importantes

		Tsáchila se ha olvidado las costumbres, por ejemplo cazar en las montañas, pescar en los ríos.	programas hay muchas cosas que ver y la gente aprende, y se olvida de sus raíces.	influye en los niños.	yo con canto en Tsáfiqui., sólo entiendo algunas palabras	porque ayudan para estar comunicados, informados, pero deben ser manejados con responsabilidad.
Creo que ya no hay muchas, ahora sólo el idioma.	Si ha cambiado mucho, ahora ya todos los Tsáchilas parecemos mestizos, sólo el idioma nos diferencia	Si influye, porque vemos otras culturas en la televisión	De la televisión he aprendido a cocinar, y cosas de la vida moderna, los programas de cocina he visto más	Ahora si nos ha tocado cambiar, antes se cantaba en Tsáfiqui y yo traducía las canciones, era fácil.	Si son importantes, porque si no hubieran, no sabríamos que hacer aquí en el campo. La televisión y la radio me acompañan	
Pienso que el idioma y la comida	Para mí no creo que ha cambiado mucho, porque cuando nació ya era así mismo.	Creo que si influye más en los niños	No he aprendido mucho, sólo me gusta ver videos musicales. Sé que hay Educa tv pero no me gusta.	No hablo Tsáfiqui, no entiendo, por eso no canto, sólo toco los instrumentos	Si son necesarios para comunicarnos, para ver las noticias.	

Fuente y elaboración: Juan Manuel López. Investigación de campo.

## Anexo 4

### Fichas de observación

#### Ficha 1

<b>CONDICIONES Y DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS E HIPERMEDIOS EN LA CASA</b>	Lugar: La unión, recinto Puerto Limón “casa del grupo musical Generación Tsáchila”  Fuente: Observación participante
Verificar cómo están distribuidos los medios e hipermedios en el entorno de la casa	Fecha: 15 y 16 de Febrero de 2018
<b>Material de apoyo (cuaderno, lápiz, cámara, grabadora )</b>	
<p><b>Medios e hipermedios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Televisión marca Riviera de 32 pulgadas ubicada en la sala sobre una repisa de madera.</li> <li>• Radiograbadora pequeña en la cocina ubicada sobre un congelador</li> <li>• Antena de Directv en la parte exterior de la casa</li> <li>• Celulares: hay cinco tipos de celulares             <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Samsung J1</li> <li>2 Samsung Mini</li> <li>3 Nokia</li> <li>4 Blone Dual</li> <li>5 Blone Dual</li> </ol> </li> <li>• Internet: No hay mucha señal</li> </ul> <p><b>Nota:</b> La radio permanece encendida casi durante todo el día. La televisión más se enciende en las tardes y noches.</p>	
<b>Investigador:</b> Juan Manuel López	

**Ficha de observación 2**

<b>DESARROLLO DE ACTIVIDADES COTIDIANAS (CASA )</b>	<b>Lugar:</b> Casa de “Generación Tsáchila” <b>Fuente:</b> Observación participante
Verificar la ejecución de actividades relacionadas con medios e hipermedios entre los integrantes de la agrupación musical	<b>Fechas:</b> 19 y 20 de Febrero de 2018 <b>Duración:</b> 8 horas diarias
<p><b>Actividades relacionadas con la radio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De lunes a viernes durante el día la radio permanece prendida y en la emisora Somba Pamin (La radio de la comunidad Tsáchila).</li> <li>• Los fines de semana escuchan el programa “Señora Cumbia por radio Canela</li> </ul> <p><b>Actividades relacionadas con la TV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miran televisión durante el día pocas veces, más lo hace Carolina (ama de casa) y los dos menores de edad que son estudiantes de colegio a.</li> <li>• Durante la noche miran televisión todos los miembros del hogar. Lo hacen de acuerdo a los gustos variados, primero miran películas, luego miran noticias y deportes, Realitys. Y, a partir de las 21h00 todo se concentran para mirar la telenovela Josué y la tierra prometida.</li> </ul> <p><b>Actividades relacionadas con celulares</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cinco miembros de la casa manejan celular</li> <li>• Durante el día normalmente reciben y hacen llamadas para coordinar la entrega de productos de la finca a la sierra centro (Latacunga).</li> <li>• Luego hacen llamadas para coordinar los horarios de ensayo.</li> <li>• Los menores de la familia, usan el celular para mirar fotografías, videos que se han descargado de YouTube, para escuchar música.</li> </ul> <p><b>Actividades relacionadas con revistas y periódicos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No leen revistas, ni periódicos, a menos que sean alguna noticia local o que tenga que ver con algún conocido.</li> </ul> <p><b>Actividades relacionadas con internet y redes sociales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El internet y las redes sociales normalmente los manejan más los adultos. Emiliano y Jesús Aguavil, lo revisan cuando van al centro o al pueblo más cercano (Puerto Limón) y lo hacen unas 2 o 3 veces por semana.</li> <li>• Los estudiantes de la familia lo hacen en el colegio conectado a la red Wifi, y los padres de familia Félix y Carolina no manejan ni internet, ni redes sociales.</li> </ul> <p><b>Material / recursos utilizados</b></p> <p>Cámara, grabadora, libreta, lápiz</p> <p><b>Nota:</b> Se lo manejo paulatinamente durante los días que se convivió en el lugar. No se evidenció resistencia alguna.</p>	
<b>Investigador:</b> Juan Manuel López	

**Ficha de observación 3**

<p style="text-align: center;"><b>DESARROLLO DE ACTIVIDADES COTIDIANAS (TRABAJO )</b></p>	<p><b>Lugar:</b> Trabajo de integrantes de la agrupación “Generación Tsáchila”</p> <p><b>Fuente:</b> Observación participante</p>
<p>Verificar la ejecución de actividades relacionadas con medios e hipermedios entre los integrantes de la agrupación musical</p>	<p><b>Fechas:</b> 21 y 22 de Febrero de 2018</p> <p><b>Duración:</b></p>
<p><b>Actividades relacionadas con el uso del celular</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el día normalmente reciben y hacen llamadas para coordinar la entrega de productos de la finca</li> </ul> <p><b>Actividades relacionadas con la música</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escuchar música</li> </ul> <p><b>Actividades relacionadas con redes sociales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ninguna</li> </ul> <p><b>Material / recursos utilizados</b></p> <p>Cámara, grabadora, libreta, lápiz</p> <p><b>Nota:</b> durante la jornada diaria en el campo, los miembros de la agrupación, especialmente los adultos, casi no usan los celulares, y si lo hacen simplemente es para realizar llamadas o recibirlas, o en ciertas ocasiones escuchar música.</p> <p>-No se evidenció ningún tipo de resistencia por parte de los adultos.</p>	
<p><b>Investigador:</b> Juan Manuel López</p>	

**Ficha de observación 4**

<p style="text-align: center;"><b>VESTUARIO, ALIMENTACIÓN, MEDICINA, TECNICAS Y RITUALES</b></p>	<p><b>Lugar:</b> Puerto Limón, casa de músicos</p> <p><b>Fuente:</b> Observación directa</p>
<p>Verificar las actividades, tradiciones y conocimientos de los integrantes de la agrupación</p>	<p><b>Fecha:</b> 23 y 24 de Febrero de 2018</p>
<p><b>Actividades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensayos</li> <li>• Traducción de letras de español a Tsáfiqui</li> </ul> <p><b>Vestuario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blue jeans</li> <li>• Camisetas</li> <li>• Camisas</li> <li>• Zapatos casuales</li> </ul> <p><b>Alimentación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de la “bala”, plato tradicional Tsáchila, conocida como Anó-ila (plátano verde molido).</li> </ul> <p><b>Medicina</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ninguna</li> </ul> <p><b>Técnicas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demostración de técnicas de pesca en el río</li> </ul> <p><b>Rituales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompañamos a la visita y limpia de los músicos donde el Shamán Abdón Calazacón</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Los músicos se hacen la limpia donde el shamán porque los animales (vacas y gallinas) se les estaban muriendo. El shamán dice que les han hecho la brujería.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El shamán me dice que es un gusto conocerme y que cualquier duda le consulte.</li> </ul>	
<p><b>Investigador:</b> Juan Manuel López</p>	

**Ficha de observación 5**

<b>DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSICALES DEL GRUPO</b>	<b>Lugar:</b> Santo Domingo de los Tsáchilas <b>Fuente:</b> Observación participante
Verificar la ejecución de actividades respecto a la música	<b>Fecha:</b> 26 de Agosto de 2017 17, 18, 24 y 25 de Febrero de 2018
<p><b>Actividades musicales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación en La Concordia en un evento de la prefectura</li> <li>• Ensayos en el núcleo de artistas de la provincia de Santo Domingo</li> <li>• Presentación del grupo musical en la comuna El Cóngoma en una fiesta de graduación.</li> <li>• Ensayos en el domicilio de la agrupación</li> </ul> <p>(La música que presentan es de variados géneros musicales. Ya en la madrugada la muisca tradicional Tsáchila entonada en el idioma tsafiqui es muy solicitada tanto por adultos y por jóvenes).</p> <p><b>Tiempo de ejecución</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De 18h00 a 19h00. Presentación en La Concordia</li> <li>• De 16h00 a 19h00. Ensayo en el núcleo de artistas de la provincia</li> <li>• De 23h00 a 04h00 de la madrugada. Presentación en la comuna El Cóngoma</li> <li>• De 10h00 a 12h00 Ensayo en el domicilio</li> </ul> <p><b>Material utilizado</b></p> <p>Cámara, grabadora, celular, libreta, lápiz.</p> <p><b>Nota:</b> estuvimos de apoyo en la parte logística</p>	
<b>Investigador:</b> Juan Manuel López	