

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

SEDE QUITO

CARRERA DE COMUNICACIÓN

LA COMUNICACIÓN NO VERBAL DE LA DANZA DE LOS
RUCOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL
DE LA PARROQUIA DE SANGOLQUÍ

Trabajo de titulación previo a la obtención del
Título de: LICENCIADO EN COMUNICACIÓN

AUTOR: STALIN ALEJANDRO COYAGO CUICHÁN

TUTORA: MSC. DANIELA BELÉN MOYA RECALDE

Quito-Ecuador

2024

**CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN**

Yo, Stalin Alejandro Coyago Cuichán con documento de identificación N° 172089078-7 manifiesto que:

Soy el autor y responsable del presente trabajo; y, autorizo a que sin fines de lucro la Universidad Politécnica Salesiana pueda usar, difundir, reproducir o publicar de manera total o parcial el presente trabajo de titulación.

Quito, 23 de mayo del año 2024

Atentamente,

Stalin Alejandro Coyago Cuichán

172089078-7

**CERTIFICADO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA**

Yo, Stalin Alejandro Coyago Cuichán con documento de identificación N° 172089078-7, expreso mi voluntad y por medio del presente documento cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy el autor del Artículo Académico: “LA COMUNICACIÓN NO VERBAL DE LA DANZA DE LOS RUCOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA PARROQUIA DE SANGOLQUÍ”, el cual ha sido desarrollado para optar por el título de: Licenciado en Comunicación, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En concordancia con lo manifestado, suscribo este documento en el momento que hago la entrega del trabajo final en formato digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Quito, 23 de mayo del año 2024

Atentamente,

Stalin Alejandro Coyago Cuichán

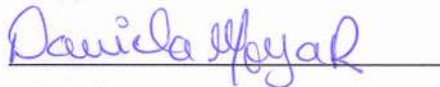
172089078-7

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, Daniela Belén Moya Recalde con documento de identificación N° 171507606-1 docente de la Universidad Politécnica Salesiana, declaro que bajo mi autoría fue desarrollado el trabajo de titulación: LA COMUNICACIÓN NO VERBAL DE LA DANZA DE LOS RUCOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA PARROQUIA DE SANGOLQUÍ, realizado por Stalin Alejandro Coyago Cuichán con documento de identificación N° 172089078-7, obteniendo como resultado final el trabajo de titulación bajo la opción Artículo Académico que cumple con todos los requisitos determinados por la Universidad Politécnica Salesiana.

Quito, 23 de mayo del año 2024

Atentamente,

MSc. Daniela Belén Moya Recalde

171507606-1

DEDICATORIA

El presente trabajo investigativo se lo dedico principalmente a mis abuelos María Juana Cachago Caiza y Leopoldo Cuichán Veloz, quienes me motivaron a practicar este bello arte que es la danza desde mi corta edad. A mis padres y hermanos, por su sacrificio durante todos estos años, porque por ellos he logrado llegar hasta aquí gracias a su apoyo incondicional durante esta etapa de mi vida.

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer a todos mis profesores que me han acompañado a lo largo de mi vida universitaria dándome ánimo para cumplir siempre mis objetivos. En especial, quiero agradecer a la docente Daniela Belén Moya Recalde quién me supo guiar con su paciencia y profesionalismo durante mi investigación siendo mi tutora del presente proyecto.

RESUMEN

La danza es considerada como un medio de comunicación que utiliza el movimiento del cuerpo para transmitir mensajes, emociones, historias y experiencias de vida. La danza se ha convertido en una expresión artística capaz de crear cultura y trascender las barreras lingüísticas. Dentro de esta manifestación cultural se encuentra la danza tradicional ecuatoriana, que representa a la cultura y costumbres de un pueblo en particular. Sin embargo, los espectadores no siempre comprenden el significado cultural que un baile representa.

Por esta razón, la presente investigación aporta un análisis descriptivo de los elementos no verbales en la danza de “Los Rucos” durante las festividades del Inti Raymi y las Fiestas San Pedrinas en la parroquia de Sangolquí. Para ello se identificó los símbolos, gestos y posturas más representativas de este baile tradicional. En conclusión, la danza es un medio de comunicación no verbal que permite transmitir la identidad y la cultura de las comunidades y pueblos indígenas.

Palabras Clave: Comunicación no verbal, Cultura, Danza, Tradición, Identidad.

ABSTRACT

The dance is considered as a means of communication that uses body movement to convey messages, emotions, stories, and life experiences. Dance has become an artistic expression capable of creating culture and transcending linguistic barriers. Within this cultural manifestation is traditional Ecuadorian dance, which represents the culture and customs of a particular people. However, viewers do not always understand the cultural significance that a dance represents.

For this reason, the present research provides a descriptive analysis of the non-verbal elements in the dance of "Los Rucos" during the Inti Raymi festivities and the San Pedrinas Festivals in the parish of Sangolquí. To this end, the most representative symbols, gestures, and postures of this traditional dance were identified. In conclusion, dance is a non-verbal means of communication that allows the transmission of the identity and culture of indigenous communities and peoples.

Keywords: Nonverbal communication, Culture, Dance, Tradition, Identity.

ÍNDICE DE CONTENIDO

Introducción.....	1
Aproximación teórica.....	3
La comunicación y la danza	3
La comunicación no verbal y simbólica de la danza	4
Manifestaciones y prácticas culturales.....	6
Cultura e Identidad.....	8
Memoria histórica	9
Metodología.....	10
Resultados	15
Movimiento del cuerpo o comportamiento kinésico	15
Categoría Emblemas	15
Categoría Ilustradores	21
Categoría Reguladores	28
Categoría Adaptadores	33
Conclusiones.....	41
Referencias	44

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Comportamiento Kinésico	13
---------------------------------------	----

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 El bailarín “Ruco”.....	15
Figura 2 El guiador	16
Figura 3 El Aya Uma.....	17
Figura 4 Aya Uma desfilando	18
Figura 5 Los bailarines de Selva Alegre	19
Figura 6 El acial.....	20
Figura 7 Gritos tradicionales	21
Figura 8 Aya Uma y los bailarines de Selva Alegre.....	22
Figura 9 Bailarín veterano de Los Rucos.....	23
Figura 10 Advertencia del Aya Uma	24
Figura 11 Bailarín infante.....	25
Figura 12 Bailarines culebreando	26
Figura 13 Figura del toro.....	27
Figura 14 Llegada de Los Rucos	28
Figura 15 Reunión previa en la casa del guiador.....	29
Figura 16 Inicio del desfile.....	30
Figura 17 El pingullero	31
Figura 18 Los Rucos danzando	32
Figura 19 Despedida de Los Rucos	33
Figura 20 Máscara de malla	34
Figura 21 Vestimenta del Ruco.....	35
Figura 22 Uniforme de los Rucos	36
Figura 23 Simbología de la figura del toro.....	37
Figura 24 Revisión de los accesorios de los Rucos	38
Figura 25 Incumplimiento de la tradición cultural	39

Introducción

El presente trabajo analizó la comunicación no verbal de la danza de Los Rucos de la parroquia de Sangolquí para tratar de comprender el significado cultural que adopta cada símbolo, gesto, movimiento y postura durante la práctica de este baile. Se escogió a Los Rucos, porque es una de las prácticas culturales más representativas de la parroquia, debido a su contexto histórico que simboliza la lucha social de la clase obrera durante el tiempo de las haciendas. Esta investigación se enfocó en el análisis de la danza como un medio de comunicación no verbal que utiliza el lenguaje gestual del cuerpo para transmitir ideas, pensamientos, valores, costumbres y percepciones del mundo. Cabe destacar que Los Rucos, fomentan el legado cultural de Sangolquí mediante la experiencia y la continuidad de esta tradición. Sin embargo, se evidencia que esta práctica cultural entre los niños, niñas y jóvenes existe un desconocimiento por lo que puede suponerse, una puesta en peligro de una identidad heredada entre generaciones.

Para contextualizar, la parroquia de San Juan Bautista está ubicada en la provincia de Pichincha, sector del Valle de los Chillos y cabecera cantonal del cantón Rumiñahui. Comúnmente se la reconoce con el nombre de Sangolquí, que proviene de dos términos en kichwa “sango” que significa “manjar de los dioses” y “qui” que significa “abundancia”. Uniendo los dos términos quiere decir: “manjar de los dioses en abundancia”, “abundancia del manjar de los dioses” o “tierra del manjar de los dioses” (Villaruel Yanchapaxi, 2008). El 31 de mayo de 1938 se logró cantonizar a la parroquia de San Juan Bautista (Sangolquí) con el nombre de Rumiñahui en honor al héroe indígena que demostró valentía y resistencia. Sangolquí fue considerado como una tierra abundante para el trabajo agrícola, debido a su buen clima, es allí cuando toman en cuenta el bienestar del pueblo, su desarrollo urbano y el rescate de su cultura y tradición.

Es importante señalar que, el estudio de la danza y la comunicación no ha recibido el mismo nivel de interés de análisis académico que las demás artes escénicas. Por tal motivo, la importancia de este trabajo se basó en relacionar temas de identidad, cultura, danza y comunicación a través de un análisis comunicativo no verbal. Como objetivo general se enfocó en analizar los elementos no verbales de la danza de Los Rucos que construyen la identidad cultural de la parroquia de Sangolquí, provincia de Pichincha, Ecuador. Los objetivos específicos estarán vinculados con: a) Identificar los elementos comunicativos no verbales de la danza de Los Rucos de la parroquia de Sangolquí, b)

Conocer la memoria histórica y la representación cultural de la danza de Los Rucos que construyen la identidad cultural de la parroquia de Sangolquí, y c) Analizar la construcción de la identidad cultural a través de los elementos no verbales de la danza de Los Rucos de la parroquia de Sangolquí. Además, pretende responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo los elementos comunicativos no verbales de la danza de Los Rucos construyen la identidad cultural de la parroquia de Sangolquí?

La metodología se enmarcó en el paradigma interpretativo y fue de alcance descriptivo, debido al valor cultural, religioso y social que representa la danza de Los Rucos para los moradores de la parroquia de Sangolquí. Además, se utilizó el enfoque cualitativo y un diseño fenomenológico para analizar la conducta observable de los participantes de la danza y las formas que tienen de interrelacionarse. Por último, las técnicas de recolección de datos fueron la observación participativa y entrevistas en profundidad.

Aproximación teórica

La comunicación y la danza

La danza es una manifestación cultural y artística de los pueblos que representa a la cosmología que tiene cada cultura en todo el mundo. La característica principal de la danza es que se expresa mediante el movimiento lo que permite lograr diferentes formas de comunicación. A través de la danza se logra transmitir la memoria de los pueblos que mantienen vivas las tradiciones culturales.

Es importante considerar que la danza es un medio de comunicación que es capaz de transmitir un mensaje determinado por medio de movimientos corporales que se atribuyen a un significado cultural específico. La danza “ha sido siempre un aspecto importante en todas las culturas, siendo una de las formas principales de expresión social” (Valenti, 2006, p. 3). Por tal motivo, la danza es un lenguaje, porque es una forma de comunicación no verbal que se expresa y habla mediante el cuerpo.

Al momento de bailar, el danzante es el encargado de expresar sus sentimientos o emociones para que el público comprenda de qué se trata el baile mediante movimientos corporales. Además, es importante que el danzante (emisor) se apropie del contexto histórico social del cual se crea la obra de danza para lograr transmitir el mensaje objetivo a un público (receptor) mediante gestos, movimientos, señales y símbolos (código).

Por un lado, la danza se manifiesta por medio del cuerpo, el cual es la herramienta que actúa como un puente de comunicación para poder expresar y transmitir significados. La intencionalidad de la danza es expresar lo que los bailarines desean al público mediante un proceso comunicativo. En todo caso, la danza es una manifestación cultural que consigue revitalizar las costumbres y tradiciones de los pueblos ancestrales, su cultura de generación en generación. Las distintas obras de danza representan a un hecho importante de relevancia social sobre nuestro pasado indígena en un espacio y tiempo determinado.

Relacionar a la comunicación con la danza conlleva a que el bailarín debe aprender ciertas expresiones orales, corporales y simbólicas que tienen que aludir al objetivo y representación del mensaje de la obra. Luego que el bailarín aprende el estilo o postura del baile, el ritmo es el siguiente paso para conseguir un intercambio de significaciones, “puesto que es un arte y su finalidad es transmitir al espectador sentimientos y sensaciones a través de los movimientos” (Aguilar et al., 2017, p. 3). Por tal motivo, se considera a la danza como el medio de comunicación de mayor expresividad corporal para la transmisión de significaciones y narrativas no verbales.

Por otro lado, la danza es un arte escénico que utiliza el cuerpo como instrumento para comunicar un mensaje. Es decir, la danza es una obra teatral que conlleva ciertos tipos de signos verbales y no verbales, los cuales crean un mensaje y una narrativa. Se debe tener “en cuenta los sistemas de signos, verbales y no verbales, que intervienen en la representación y que dan sentido a la obra” (Bobes Naves, 2004, p. 498). Comprender todos los aspectos culturales que conforman la representación de la narrativa en una obra de danza, conlleva a que se origine una respuesta por parte del receptor en el proceso comunicativo. Es importante recordar que la danza es considerada como una disciplina que reafirma los valores, tradiciones y comportamientos de una comunidad desde el respeto de la cultura.

Cabe destacar que la danza es la reescenificación de una cultura puesta en un escenario, es decir, la danza tradicional expresa la forma de vida de una comunidad, todos los movimientos y gestos se interpretan desde la comunicación no verbal para dar un significado, dejando de lado la simplicidad del baile. Para analizar a la danza es necesario comprender que este arte es complejo porque abarca todo lo relacionado con la comunicación.

La comunicación no verbal y simbólica de la danza

La comunicación no verbal es una herramienta que facilita la lectura de símbolos, señales y movimientos que tienen un carácter comunicativo y cultural. La danza se la realiza mediante la articulación de gestos y movimientos corporales, con la intención de comunicar un mensaje. Además, la comunicación no verbal permite comprender e interpretar la gestualidad del bailarín, entender cuál es el mensaje, qué comunica y cómo lo comunica. “Se conocen como gestos los movimientos psicomusculares que tienen valor comunicativo convencional, es decir, que son utilizados, consciente o inconscientemente, de acuerdo con convenciones socioculturales, para producir un acto de comunicación” (Cestero Mancera, 2014, p. 6). La comunicación no verbal posibilita el proceso comunicativo entre emisor y receptor, mediante la comprensión de todos los elementos no verbales que conforman una obra de danza.

Analizar la comunicación no verbal es de vital importancia para comprender el significado de la danza, porque cualquier gesto o movimiento tiene la intencionalidad de comunicar. La danza se debe interpretar desde la corporeidad, el ritmo y el vestuario,

porque todos los aspectos que conforman un *performance*¹ representan a la cosmovisión de la propia cultura en un espacio y tiempo determinado.

El psicólogo Albert Mehrabian (1967) llevó a cabo experimentos sobre actitudes y sentimientos, encontró que en ciertas situaciones en que la comunicación verbal es altamente ambigua, solo el 7% de la información se atribuye a las palabras, mientras que el 38% se atribuye a la voz (entonación, proyección, resonancia, tono, etc.) y el 55% al lenguaje corporal (gestos, posturas, movimientos de los ojos, respiración, etc.) (Corrales Navarro, 2011, p. 49).

Es por tal motivo, que la presente investigación se enfocó en el análisis de la comunicación no verbal, porque abarca el 93% de todo proceso comunicativo. Así pues, la investigación analizó el mensaje que transmite la danza de Los Rucos a través de la comunicación no verbal, para comprender el simbolismo de este acto comunicativo desde la cosmovisión de nuestra cultura y no dejar en la simplicidad del baile.

“Como construcción social y cultural, el cuerpo es portador de significados. El cuerpo habla del sujeto y, a la vez, comunica rasgos del entorno social que la persona habita” (Rizo, 2022, p. 12). Es necesario comprender que el cuerpo es el medio de comunicación principal de los seres humanos, mucho antes que el habla, porque percibimos el mundo que nos rodea y comunicamos ideas a través de expresiones culturales.

Según Rizo (2022) destaca la importancia que toma el cuerpo en la sociedad para comprender el mundo a través de las gestualidades que implica la comunicación no verbal. En el caso de la danza, resulta importante conocer sobre la cultura de una sociedad o un grupo social para transmitir eficazmente un mensaje por medio del cuerpo. La danza implica comprender la significación cultural que se atribuye a cada señal o movimiento desde el escenario al entendimiento de la realidad social (p. 12).

La comunicación no verbal comprende todos los signos y sistemas de signos no lingüísticos que comunican o se utilizan para comunicar, dentro de los cuales se insertan los hábitos y las costumbres culturales en sentido amplio y los denominados sistemas de comunicación no verbal (Valiente, 2014, p. 6).

¹ Disciplina artística que combina música, danza, teatro y acciones realizadas por un artista o varios artistas hacia un público determinado.

En los sistemas de comunicación no verbal encontramos el sistema kinésico, que se encarga de estudiar los movimientos del cuerpo. El sistema proxémico, que se encarga del estudio en relación al espacio que se emplea para comunicar. El sistema cronémico, que estudia el uso del tiempo durante el acto comunicativo. El sistema paralingüístico estudia el comportamiento no verbal que se expresa en el individuo mediante elementos fónicos. Es importante considerar que los sistemas de comunicación no verbal están presentes en cualquier acto de comunicación humana, pues al emitir cualquier enunciado se produce signos no verbales que refuerzan el significado de los elementos culturales y sociales (Valiente, 2014, p. 6).

Por lo tanto, para comprender el significado de una obra de danza es indispensable que tanto el bailarín como el espectador conozcan sobre la comunicación no verbal. Es decir, el bailarín debe articular muy bien sus gestos (sonrisa, mirada, postura) para poder comunicar y el espectador logre decodificar el mensaje según su contexto sociocultural. “Cuanto más intangible o abstracta sea la conducta que se trata de codificar, tanto más decrecerá la fiabilidad entre los observadores” (Knapp M. L., 1980, p. 350). Según Knapp (1980) indica que, los gestos y movimientos del cuerpo (kinésica) deben ser de manera natural y no de manera forzada para que el espectador logre asimilar el mensaje objetivo que produce la danza.

El comportamiento kinésico se compone fundamentalmente del estudio de los gestos, las expresiones faciales, la postura y su influencia sobre la intencionalidad de comunicar ideas, emociones, pensamientos a través del cuerpo. Algunas de estas conductas y movimientos pueden ser generales o particulares que pueden variar dependiendo del contexto y la cultura. Estos gestos y movimientos corporales responden a un código no verbal compartido entre los individuos de un grupo social, que tienen la intencionalidad de reforzar la intención comunicativa en los interlocutores.

Manifestaciones y prácticas culturales

Las manifestaciones culturales son las acciones que interpretan la forma de ver el mundo por parte de una cultura, se caracterizan por ser tangibles como, por ejemplo: obras de arte, pinturas, fotografías, artesanías y comidas típicas. También, pueden ser intangibles, como, por ejemplo: el lenguaje, las leyendas, los mitos, los bailes, los rituales y las creencias religiosas.

Las manifestaciones culturales se enfocan en la práctica de los saberes y conocimientos ancestrales que se transmiten entre generaciones. “En nuestra vida

cotidiana, atravesamos múltiples espacios en los que intervenimos creativamente sobre la realidad: reconocemos un pasado y construimos un futuro particular que puede o no anidar en los sentidos que son centrales para la comunidad” (Itchart y Donati, 2011, p. 25). Todo tipo de creencias, prácticas, costumbres y tradiciones son vistas como manifestaciones culturales por parte de los individuos al reconocer su diversidad cultural.

Cabe señalar que las manifestaciones culturales llegan a formar parte de la identidad y del patrimonio cultural de una comunidad expresadas a través de la música, danza, arte, signos, símbolos e interpretaciones. Bajo esta definición se puede afirmar que las manifestaciones culturales son parte de las costumbres de las comunidades y pueblos indígenas, que expresan la forma de vivir de los ancestros. “Por tanto, promover y difundir las manifestaciones artísticas, tradiciones y costumbres de una persona, comunidad, pueblo o nación permite reconocer su legado y trascendencia y permite al espectador-público-visitante apreciar, valorar y preservar el patrimonio cultural” (Walls Ramírez, 2020, p. 53). Las manifestaciones culturales se caracterizan por promover la riqueza cultural, a través de distintas expresiones artísticas que identifican a un grupo social.

Por lo que se refiere a prácticas culturales, se puede definir como los hábitos adquiridos por el individuo dentro de una comunidad. Estas prácticas culturales se relacionan con el conjunto de ideas, creencias, costumbres y valores de un grupo social. Es indispensable el uso de símbolos para transmitir la cultura, debido a que es un acto de naturaleza humana emitir señales o mensajes no verbales. Bajo esta definición, se puede argumentar que, “la cultura, como construcción simbólica de la praxis social, es una realidad objetiva que le ha permitido a un grupo o individuo llegar a ser lo que es” (Guerrero Arias, 2002, p. 103). En pocas palabras, la cultura se compone de simbolismos que aluden a un significado concreto y que son representados en forma de expresiones.

No obstante, las prácticas culturales se mantienen en el margen de un simbolismo particular, el cual debe ser codificado e interpretado por parte de un público para que exista un proceso comunicativo. En otros términos, las prácticas culturales se encargan de visibilizar el estilo de vida, la cosmología y la interpretación del mundo por parte de un grupo social.

En resumen, “las prácticas culturales postulan una idea de proceso, de acción que constantemente cambia para resignificarse en su relación con el tiempo y el espacio” (Itchart y Donati, 2011, p. 18). Es decir, comunican sobre el pasado de una comunidad, su lucha por el cambio social y la búsqueda de justicia e igualdad.

Cultura e Identidad

La cultura es el conjunto de bienes materiales y espirituales que son transmitidos entre generaciones. “La cultura, que es una construcción específicamente humana que se expresa a través de todos esos universos simbólicos y de sentido socialmente compartidos” (Guerrero Arias, 2002, p. 103). La representación de la cultura la encontramos en el lenguaje, cosmovisión, costumbres, tradiciones, valores y modos de comportamiento que son los aspectos que construyen la identidad cultural.

Cabe destacar que la cultura e identidad son conceptos que no pueden ir separados, porque la identidad se forma a partir de materiales culturales y pautas de significados. Sin embargo, no todos los significados son culturales, sino sólo los socialmente compartidos por la comunidad. Por tal motivo, se considera a la cultura como el conjunto de formas de pensamiento de un grupo social en el que se comparte valores, conocimientos, tradiciones y símbolos. No obstante, la cultura no debe ser entendida como estática e inmodificable de significados, porque se encuentra constantemente en un cambio y en diálogo con otras culturas.

Para diferenciar a un grupo social, es necesario comprender su cultura, ya que son los aspectos culturales lo que identifica a un sujeto de otro. “La identidad tiene que ver con la idea que tenemos acerca de quiénes somos y quiénes son los otros, es decir, con la representación que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás” (Giménez, 2019, p. 16). En una comunidad, los materiales culturales son los medios que se utilizan para construir la identidad.

La identidad es una construcción discursiva que solo puede hacérsela mediante la selección de ciertas características que los individuos apropian como parte de su ser. “Cuando hablamos de nuestra identidad, cuando decimos “yo soy” o “nosotros somos”, estamos construyendo un discurso; pero ese discurso que muestra mi pertenencia, y a la vez mi diferencia, solo se puede sustentarse sobre algo concreto: la cultura” (Guerrero Arias, 2002, p. 103). En resumen, los individuos establecen su identidad mediante la comprensión de las expresiones culturales de un grupo social y la interpretación subjetiva de significados.

Para finalizar, es importante comprender que nuestro entorno cultural se compone de una abundancia de significados, imágenes y símbolos que forman nuestra identidad cultural. “La conceptualización de identidad cultural, hace referencia al sentido de pertenencia que ejerce un conjunto de costumbres, tradiciones, formas de vida, ritos y valores sobre individuos que luego crearan grupos sociales” (Cerna Loor, 2022, p. 12).

La identidad se construye mediante la práctica de hábitos culturales de una comunidad donde el individuo se identifica como parte de la cultura y reconoce a los otros miembros por igual.

Memoria histórica

La memoria histórica permite recuperar y visibilizar hechos históricos que son desconocidos por una comunidad. Además, posibilita dar una revisión a la lucha de los grupos sociales, en contra de las desigualdades, la pobreza y la falta de oportunidades laborales. Es importante señalar que, la memoria histórica conmemora hechos que trascendieron socialmente en el tiempo, con el fin de concientizar a las nuevas generaciones sobre las violaciones a los derechos humanos hacia los pueblos indígenas y procurar que estas acciones no se vuelvan a repetir.

La memoria histórica origina un proceso de aprendizaje al relacionar el pasado con el presente y generar alternativas de formas de conocimiento proyectadas al futuro del bienestar de la comunidad. “La memoria histórica consistiría pues, para sus promotores, contar lo que supuestamente nunca ha sido contado y que modificaría el sentido último de todo el relato” (Yusta, 2008, p. 5). Es decir, es una construcción de consciencia de los sujetos desde la experiencia vivida o la experiencia percibida en la práctica de las tradiciones y las costumbres ancestrales.

Metodología

La comunicación no verbal se encuentra presente en cualquier acto comunicativo, sin embargo, no siempre se comprende el significado que estos signos representan. La danza tradicional ecuatoriana es un claro ejemplo de la comunicación no verbal. No obstante, estas tradiciones culturales a través de la danza han perdido el valor de lo que significan con el pasar del tiempo. Ante esta problemática, se originó la idea de comprender la comunicación no verbal de la danza tradicional de Los Rucos de la parroquia de Sangolquí, con el fin de identificar y entender el significado de los elementos comunicativos no verbales. Luego se procedió a socializar la percepción de los danzantes en relación a la representación de su cultura para comprender el mensaje que se transmite a través de esta danza tradicional ecuatoriana.

Esta investigación utilizó el paradigma interpretativo y es de alcance descriptivo, debido al valor cultural, religioso y social que representa la danza de Los Rucos para los moradores de la parroquia de Sangolquí. Para esta investigación se utilizó el enfoque cualitativo y un diseño fenomenológico para analizar la conducta observable de los participantes de la danza y las formas que tienen de interrelacionarse.

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron la observación participativa y entrevistas en profundidad. La observación participante en este contexto tiene que ver con la:

participación más que de observación, en efecto contribuye a que el investigador se haga un lugar en el campo en el que investiga, a adquirir claves culturales que le sean útiles en el desarrollo de otras técnicas (tanto como de la propia observación), a facilitarle aproximarse a sujetos y a información que, de otro modo, serían más inaccesibles (Jociles Rubio, 2018, pág. 127).

La observación participativa se llevó a cabo los días 29 de junio, 30 de junio y 1 de julio del 2023 durante las festividades del Inti Raymi² y las Fiestas San Pedrinas³ en el cantón Rumiñahui, donde la danza de Los Rucos participó en caravanas y desfiles artísticos culturales. Por un lado, la festividad del Inti Raymi “se realiza el 21 de junio de cada año en el solsticio de verano y todas las personas que hayan acudido participan de

² Originalmente es una festividad de los pueblos prehispánicos de los Andes en honor al Inti, Dios del Sol. Actualmente las comunidades indígenas lo celebran para conmemorar su legado incaico.

³ Festividad que involucra manifestaciones sociales en honor al patrono San Pedro reflejadas en la vestimenta, procesiones, misas, gastronomía, danza y música.

una ceremonia de purificación y con el objetivo de entrar en conexión con la Pachamama” (Vicuña, 2021, p. 15). Por otro, las fiestas San Pedrinas “se realiza cada 29 de junio y es prolongada en cada octava (fines de semana después del 29)” (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2016). La observación participativa resultó de vital importancia para observar el comportamiento natural de los danzantes y la conducta que adopta cada danzante al sonar del pingullo⁴ y el tambor al inicio de la fiesta popular.

Se realizó la selección de los sujetos para la muestra de la investigación durante las festividades locales que involucraron la participación de Los Rucos. Durante la caravana artística conformada por alrededor de 90 bailarines, se eligió en total a 10 antiguos bailarines quienes son los principales referentes debido a su longevidad en la tradición de este baile. Se eligió a tres directores de danza de la parroquia de Sangolquí que encabezaron el desfile, seis antiguos bailarines con experiencia por más de 10 años y un bailarín veterano con experiencia por más de 50 años en la práctica de esta danza. Además, la investigación tuvo el apoyo de 4 moradores que brindaron información para comprender la importancia que tiene la tradición de este baile como parte de la identidad cultural sangolquileña.

La técnica de la entrevista en profundidad nos permitió conocer la:

información u opinión de los entrevistados. Se divide en tres estilos: entrevista estructurada, entrevista semiestructurada o focalizada y entrevista no estructurada. En las entrevistas estructuradas, los entrevistados no tienen mucha libertad de expresar su opinión. En las entrevistas no estructuradas, los entrevistadores no suelen tener preguntas preparadas con anterioridad (Zhang, 2020, p. 9).

En el caso de las entrevistas estructuradas, fueron aplicadas a los directores de danza tradicional ecuatoriana que residen en el Valle de los Chillos y a los antiguos bailarines, quienes son partícipes activos de la danza de Los Rucos en la parroquia de Sangolquí, ellos fueron: Wuilmer Vilaña (director del Centro de Formación Cultural “Urinchillo”, Armando Umaquina (director del grupo de danza “Espíritu Danzante”), Franklin Pillajo (director del grupo de danza C-Arte y Tradición), Wladimir Pillajo (antiguo bailarín de Los Rucos), Patricio Loya (antiguo bailarín de Los Rucos), Alejandro Simba (antiguo bailarín de Los Rucos), Bernardo Pillajo (antiguo bailarín de Los Rucos), Oscar Benítez (antiguo bailarín de Los Rucos), Wilson Gualpa (antiguo bailarín de Los

⁴ Instrumento musical tradicional indígena en forma de flauta elaborado con madera.

Rucos) y Miguel Gualpa (bailarín veterano de Los Rucos). Las preguntas formuladas fueron fijas bajo una guía de selección de respuestas dadas en una lista específica (Lopezosa y otros, 2022).

Por otra parte, las entrevistas semiestructuradas se aplicaron a los diez miembros antes mencionados y más el aporte de cuatro antiguos moradores del barrio Selva Alegre, quienes voluntariamente decidieron colaborar con información para esta investigación. La intervención de los antiguos moradores facilitó la comprensión del contexto histórico por el cual se originó esta danza y lo que representa para la identidad sangolquileña. Por esta razón, los temas que se trataron en la entrevista semiestructurada hacia los directores de danza y a los antiguos moradores se basaron en el diálogo sobre las prácticas culturales comunicativas como una forma de construir la identidad cultural.

De manera complementaria, los días de festividades que involucraron la intervención de Los Rucos y a través de la observación participante se realizó un registro fotográfico con el fin de usar este recurso para analizar y lograr comprender los temas de identidad, cultura, danza y comunicación.

Para sustentar la importancia de ciertos conceptos en el marco de la comunicación no verbal, se utilizó los datos recolectados durante la observación participante y las entrevistas a profundidad a los miembros de Los Rucos, además se utilizó una matriz para identificar los elementos comunicativos no verbales presentes en la danza, para su posterior análisis en la construcción de la identidad cultural, por lo que se estableció la referencia de 4 categorías fundamentadas en la comprensión del movimiento de los cuerpos desde el concepto de kinésica de Mark L. Knapp (1980) en su obra “La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno”.

A continuación, se detallan las categorías:

Tabla 1*Comportamiento Kinésico*

Categoría	Acto comunicativo	Característica
Emblemas	Gesticulación	Representación cultural a través de las articulaciones.
Ilustradores	Movimientos corporales	Gestos que imponen un ritmo específico a una narración.
Reguladores	Actos que regulan el flujo de la conversación entre el emisor y el receptor	Señales sutiles con el cuerpo: contacto ocular, movimientos de cabeza y modificaciones en la postura corporal.
Adaptadores	Manipulaciones con algún objeto o parte del cuerpo para comunicar algo específico.	Movimientos, gestos y acciones que se originan en las relaciones interpersonales.

Nota. Matriz de elaboración propia a partir de *La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno*, por Mark L. Knapp, 1980, Paidós Editorial.

Finalmente, se clasificó a los elementos no verbales que conforman la danza de Los Rucos en estas 4 categorías para relacionarlos con la representación cultural que tiene cada elemento o movimiento corporal. Desde la comunicación no verbal se analizó todos

estos movimientos corporales para entender el significado cultural y social que tiene esta danza para la comunidad. Cabe destacar que, esta investigación analizó la construcción de la identidad cultural a través de la interpretación subjetiva de los danzantes hacia los signos y símbolos culturales que representan en el baile.

Resultados

Movimiento del cuerpo o comportamiento kinésico

Categoría Emblemas

En la comunicación no verbal los emblemas se utilizan para comunicar un mensaje cuando los canales verbales se encuentran bloqueados. “Algunos emblemas describen acciones comunes a la especie humana y parecen trascender una cultura particular” (Knapp M. L., 1980, p. 18). Los emblemas son gestos o señales no verbales entendidos en una cultura o en un grupo social. A diferencia de los gestos universales o intuitivos, los emblemas tienen un significado particular dependiente del contexto cultural donde se los utilicen.

Figura 1

El bailarín “Ruco”

Fuente: Elaboración propia.

En esta fotografía se puede observar la postura firme del cuerpo y las señales con las manos que realiza el Ruco. Esta postura y el posicionamiento de las manos simbolizan al saludo inicial entre los bailarines con la comunidad. El Ruco sostiene su mano derecha

hacia adelante y la otra por debajo de su cintura, estos gestos representan el avance de la caravana. Además, es un simbolismo de la actitud sumisa que tomaban los trabajadores agrícolas hacia las órdenes de los hacendados, es decir, seguían las órdenes del capataz, aunque estas tuvieran una repercusión en su estilo de vida.

Esta tradición tiene que llevarse en alto, porque si representa las raíces de cada barrio del cantón Rumiñahui y nace de las protestas indígenas en contra de los dueños de las haciendas. Los hacendados daban a los comuneros un cierto tiempo para que los trabajadores se puedan manifestar y puedan convivir en un espacio de diálogo e interacción con la comunidad. Este espacio se originó como una forma de expresión por medio de la danza que representa a la fuerza, el poder y la voluntad del propio ser (F. Pillajo, comunicación personal, 1 de julio 2023).

Figura 2

El guiador

Fuente: Elaboración propia.

En esta fotografía se observa al bailarín principal, quien es el encargado de guiar a los demás, es por ello que se lo denomina como “guiador”. Este personaje viste con una capa tricolor y es elegido voluntariamente en devoción a la Virgen del Quinche. El guiador es quién, mediante el movimiento de sus manos, da indicaciones a los demás

bailarines. Se puede observar que el danzante mantiene su mano derecha por debajo de su cintura mientras baila y el movimiento de su cara se mantiene estático con la mirada al frente. Esta postura y los movimientos de las manos representan su liderazgo hacia los demás bailarines.

Figura 3

El Aya Uma

Fuente: Elaboración propia.

Existe un personaje emblemático de la danza de los Rucos y de las danzas tradicionales ecuatorianas al que se lo denomina como el Aya Uma, quien es considerado como la autoridad y es el encargado de mantener el orden durante el baile tradicional.

Este personaje tiene prohibido hablar hasta que finalice la caravana. Por tal motivo, utiliza el movimiento de sus manos y el de sus pies para dar indicaciones a los bailarines. En esta fotografía se puede observar cómo levanta su mano derecha cerrando el puño, este movimiento con las manos representa a poner en alto la caravana y pausar el baile hasta que lo vuelva a indicar el Aya Uma.

El Aya Uma tiene dos caras una por delante y otra por detrás. Estas representan la dualidad del ser humano y del universo como puede ser: hombre-mujer, día-noche, bien-

mal, sol-luna. Sus dos caras le impiden que pueda dar la espalda a su principal deidad que es el Sol, en su cabeza tiene dos cachos y en cada lado de su cara una lengua. En la parte de arriba de su cabeza sostiene doce cachos que representan a los 12 meses del año y con colores que simbolizan a la diversidad del mundo indígena (A. Umaquina, comunicación personal, 1 de julio 2023).

Figura 4

Aya Uma desfilando

Fuente: Elaboración propia.

En esta fotografía se observa al Aya Uma danzando con su mano derecha estirada hacia adelante sosteniendo un toro que puede ser de metal o de madera, esta representación indica que la caravana puede avanzar. Por otro lado, en su mano izquierda se encuentra sosteniendo el palo con cintas, el cual en el baile se teje representando a los rayos del sol agradeciendo a la Pachamama y al Tayta Inti.

Figura 5

Los bailarines de Selva Alegre

Fuente: Elaboración propia.

En esta fotografía se puede observar a los bailarines utilizar todo su cuerpo para representar la cosecha de los granos de maíz mediante el movimiento de sus manos y de sus pies. “Los emblemas son los actos no verbales que tienen una traducción verbal específica por la mayoría de los miembros de un grupo” (Knapp M. L., 1980, p. 180). Los Rucos sostienen con su mano derecha un toro de metal, un acial o un pañuelo de colores con el cual responden a las indicaciones del guiador alzando su mano y cantando un grito tradicional. Por otro lado, su mano izquierda se mantiene sosteniendo su cinturón de cuero por debajo de su cintura, este gesto representa a los viejos sabios de la comunidad.

Figura 6

El acial

Fuente: Elaboración propia.

En esta fotografía, se observa un instrumento tradicional que se utiliza comúnmente en la crianza de ganado y en el trabajo agrícola en los campos. Durante los tiempos de las haciendas, este instrumento también se lo utilizaba en rituales religiosos de las comunidades indígenas de la parte Andina del Ecuador, debido al valor simbólico que se atribuye a la meticulosa elaboración del acial.

El Ruco porta un látigo que se lo conoce como Acial, el cual es elaborado por un tejido de cuero de vaca crudo que se mantiene prendido de un mango de madera o incluso a una pata de cabra, el cual simboliza su autoridad y su conexión con lo espiritual y lo terrenal (W. Vilaña, comunicación personal, 1 de julio 2023).

Figura 7

Gritos tradicionales

Fuente: Elaboración propia.

En esta fotografía, se observa cómo los bailarines responden a las indicaciones del guiador, alzando la mano derecha con el toro, acial o pañuelo y dando una vuelta. Este acto se lo realiza para corear gritos tradicionales propios de la danza de los Rucos, por ejemplo: Hayka Primo Kuna: Auh, auh, auh...; ¿Cómo está el maíz?: Cao, cao, cao...; ¿Qué quiere la paloma?: Hueco, hueco, hueco...; entre otros cantos.

Categoría Ilustradores

Los ilustradores son un tipo específico de gesto o comportamiento que se utilizan para enfatizar un mensaje verbal, estos movimientos se los puede realizar con las manos, cabeza u otras partes del cuerpo. Lo ilustradores “se los utiliza intencionadamente para ayudar a la comunicación, pero no deliberadamente como los emblemas” (Knapp M. L., 1980, p. 20). Estos movimientos son aprendidos por medio de la observación y complementan el discurso no verbal.

Figura 8

Aya Uma y los bailarines de Selva Alegre

Fuente: Elaboración propia.

En esta fotografía, se puede observar el paso básico tradicional de los bailarines. Este paso consiste en un pequeño salto que viene acompañado con un pequeño rose en el suelo. Este movimiento con los pies representa a lo que realizaban los trabajadores agrícolas de las haciendas durante la siembra de granos. Los bailarines utilizan estos movimientos para simbolizar la remoción de la tierra del suelo y la siembra del maíz.

El Ruco es un término kichwa que significa viejo que representa a una persona mayor, un hombre anciano y sabio, que en la tradición simboliza al trabajador agrícola en el tiempo de las haciendas. El trabajo en las haciendas especialmente en el Valle de los Chillos se caracterizaba por el cultivo de maíz y de granos debido a su fértil tierra y eran los lugares donde nuestros indígenas trabajaban de manera precaria. Por la falta de igualdades y un salario digno se empezaron a hacer manifestaciones sociales en contra del maltrato por parte de los forasteros que en su mayoría eran españoles o criollos dueños de las haciendas. El Ruco representa la unión y la solidaridad de la comunidad por buscar un progreso y un desarrollo colectivo en la comunidad (W. Vilaña, comunicación personal, 1 de julio de 2023).

Figura 9

Bailarín veterano de Los Rucos

Fuente: Elaboración propia.

En esta fotografía, se puede observar al danzante con una postura encorvada, inclinando su cabeza hacia abajo y mirando al suelo. De igual forma, estos movimientos con el cuerpo representan al trabajador agrícola cuando se encuentra inspeccionando u observando la tierra para ver si se encuentra fértil para la siembra. En la antigüedad, el trabajador agrícola con la ayuda de un palo sembrador (tola) iba haciendo agujeros en el suelo para plantar la semilla de maíz. Esta postura y los movimientos con el cuerpo son la manera tradicional para representar la forma en que nuestros antepasados trabajaban la tierra.

Figura 10

Advertencia del Aya Uma

Fuente: Elaboración propia.

El Aya Uma es el encargado de organizar el avance de la caravana con los bailarines y asegurarse que todos realicen los pasos de baile de manera correcta. En esta fotografía, se observa al Aya Uma acercándose a un bailarín señalándolo con la mano derecha mientras sostiene el toro. Este movimiento de cercanía simboliza un llamado de atención al bailarín, debido a que no se encontraba haciendo el paso de baile o estaba distraído ante una indicación del guiador. La advertencia consiste en un llamado de atención, pero si se vuelve a repetir el Aya Uma tiene la autoridad de dar un latigazo con el acial en la zona inferior del cuerpo del bailarín entre la rodilla y el pie, este “castigo” simboliza a la forma de educación de nuestros antepasados.

Figura 11

Bailarín infante

Fuente: Elaboración propia.

En esta fotografía se puede observar el comportamiento aprendido por un pequeño de los demás bailarines. El movimiento de la cabeza, las manos y los pies son ilustraciones no verbales del mensaje que transmite esta danza. El pequeño bailarín se mantiene en constante aprendizaje a través de la observación y la interacción con los demás.

Las nuevas generaciones deben apropiarse de las costumbres y las tradiciones para que las tomen con cariño, ya que es un conocimiento ancestral que se va transmitiendo de padres a hijos, de abuelos a nietos que tratan de resaltar la identidad y la cultura del cantón Rumiñahui (F. Pillajo, comunicación personal, 1 de julio de 2023).

Figura 12

Bailarines culebreando

Fuente: Elaboración propia.

En la danza de los Rucos existe el término “culebrear” o “serpentear”, el bailarín comienza a bailar aparentando el movimiento de una culebra. Esta representación de los movimientos del cuerpo simboliza una conducta servil ante alguien, esto debido a que los Rucos eran los empleados de los hacendados, quienes tomaban una actitud de sumisión que los privaba de sus derechos y libertades. “Este baile lleva una simbología que identifica a los moradores de Sangolquí y del Valle de los Chillos, porque conlleva una interpretación de la manera de vivir de nuestros antepasados y es un referente simbólico de nuestra identidad” (W. Vilaña, comunicación personal, 1 de julio de 2023).

Figura 13

Figura del toro

Fuente: Elaboración propia.

En esta fotografía, se puede observar al danzante alzando su mano derecha sosteniendo el toro mientras interactúa con la comunidad. El Ruco no puede responder al público mediante mensajes verbales, por lo que lo hace mediante movimiento de las manos. Este movimiento con su mano derecha simboliza la seguridad, la confianza y el apego comunitario que tiene el bailarín hacia las actividades que resaltan su cultura y tradición.

Figura 14

Llegada de Los Rucos

Fuente: Elaboración propia.

En esta fotografía, se puede observar la llegada de la caravana a la Iglesia Católica del Santo Hermano Miguel de Selva Alegre en la parroquia de Sangolquí. Los bailarines permanecen en sus lugares dando vueltas y alzando su mano derecha en señal de haber culminado su trayecto por las principales calles del barrio. Estos movimientos con el cuerpo simbolizan la solidaridad y la unión de la comunidad.

Categoría Reguladores

En la comunicación no verbal los reguladores son los gestos, comportamientos y expresiones faciales que se utilizan para mantener el flujo de la interacción comunicativa. “Algunas conductas asociadas al saludo y la despedida pueden ser reguladores en la medida en que indican el inicio o fin de una comunicación cara a cara” (Knapp M. L., 1980, p. 21). Estos movimientos del cuerpo se encargan de regular el ritmo de la comunicación y el intercambio de información estableciendo turnos de conversación entre las personas.

Figura 15

Reunión previa en la casa del guiador

Fuente: Elaboración propia.

Previamente los bailarines se reúnen en la casa del guiador quien es el encargado de dar de comer y beber a los danzantes para dar comienzo con la caravana. Al momento de ingresar al domicilio el guiador reparte las guanllas⁵ a cada uno de los bailarines en señal de saludo y agradecimiento por participar de este baile. Este agradecimiento tradicional se encuentra en la cultura andina, el cual representa a la tradición y cultura del patrimonio inmaterial del Ecuador. Los bailarines saludan con un apretón de manos a la familia del guiador y a los demás danzantes para que exista un ambiente de cooperación.

⁵ Variedad de frutos y granos con lo mejor de la cosecha.

Figura 16

Inicio del desfile

Fuente: Elaboración propia.

En esta fotografía, se observa el inicio de la caravana donde los danzantes forman filas manteniendo la distancia y los movimientos corporales de manera sutil. Esto representa a la disponibilidad de acatar las indicaciones del guiador y la unión que existe entre los Rucos formando una familia de solidaridad.

Figura 17

El pingullero

Fuente: Elaboración propia.

En la danza de los Rucos existen unos personajes llamados los tamboneros y pingulleros que son los músicos encargados de hacer bailar a los danzantes mediante melodías que se asemejan al sonido de los latidos del corazón, al que se atribuye a la Pachamama. Los danzantes responden a esta melodía mediante el zapateo haciendo sonar sus cascabeles que sostienen en ambas rodillas. Estos movimientos con la parte inferior del cuerpo pretenden hacer notar de su presencia a la Madre Tierra.

El sonido de los cascabeles tiene la intención de ahuyentar las malas energías para así mantener la armonía con el entorno y la comunidad. Estos músicos son preparados durante muchos años para entonar sus instrumentos. Comúnmente, se los conoce como “mama⁶” y son el miembro más importante del grupo de danzantes, porque se encargan de dirigir a la danza tocando con una mano el pingullo y con la otra un tambor mediano (A. Umaquina, comunicación personal, 1 de julio 2023).

⁶ Músico popular que interpreta melodías con su flauta y tambor durante las fiestas tradicionales indígenas.

Figura 18

Los Rucos danzando

Fuente: Elaboración propia.

Los cantos tradicionales son una parte esencial de la danza de los Rucos, porque pretenden realzar su presencia ante la comunidad. En esta fotografía, se puede observar a un bailarín posicionándose por delante de los demás para dar inicio a un canto. El canto tradicional más común durante la danza es “Hayka Primo Kuna”, el cual es un término kichwa que traducido al español significa “Cuántos Primos”. Los danzantes responden a este canto alzando su mano derecha demostrando su unión. Esta expresión simboliza que los bailarines (primos) se encuentran acompañando al guiador durante todo el recorrido.

Figura 19

Despedida de Los Rucos

Fuente: Elaboración propia.

Al finalizar con la caravana, el guiador actual es el encargado de escoger al siguiente guiador para el próximo año y los danzantes hacen la despedida encabezada por el sacerdote de la festividad. El guiador se posiciona por delante de los demás bailarines y brinda unas palabras de agradecimiento, allí los demás danzantes responden a la despedida sosteniendo el palo de cintas y efectuando el paso básico de adelante hacia atrás. Este acto simbólico cultural representa a la confianza y a la gratitud que se tiene entre todos los miembros de la comunidad.

Categoría Adaptadores

En la comunicación no verbal los adaptadores son gestos o movimientos que se realiza inconscientemente para satisfacer una necesidad. “Los adaptadores son adaptaciones conductuales que ejecutamos respondiendo a ciertas situaciones de aprendizaje, por ejemplo, aprender a realizar alguna acción corporal o instrumental o llevarse bien con los demás” (Knapp M. L., 1980, p. 192). En el contexto de la danza, los adaptadores se refieren a ciertos movimientos o gestos que utilizan los bailarines para adaptarse a una presentación de baile. Los accesorios y el vestuario son elementos que pueden realizarse ajustes para que los bailarines se sientan seguros al momento de la presentación. Todos estos movimientos se deben ajustar al espacio escénico y al contexto cultural al que se representa.

Figura 20

Máscara de malla

Fuente: Elaboración propia.

En esta fotografía, se puede observar el accesorio más importante del bailarín, la máscara de malla, este accesorio simboliza una burla al español. Esta máscara es de un tono rosado que simula a la piel de los españoles, contiene el dibujo de unos ojos azules y unos bigotes que tratan de imitar a la apariencia que tenían los conquistadores. El sombrero negro de paño se utiliza para cubrir la máscara y ocultar visiblemente la identidad del bailarín para que el español no lo reconociera.

Figura 21

Vestimenta del Ruco

Fuente: Elaboración propia.

La vestimenta del Ruco es muy importante, ya que mediante sus prendas y accesorios logran representar la manera de vivir de nuestros antepasados indígenas. A pesar que la vestimenta de la camisa, el pantalón y los zapatos sea europea, la peluca simboliza la fuerza de la resistencia indígena y se mantiene firme las tradiciones respetando la cultura de nuestros ancestros (W. Vilaña, comunicación personal, 1 de julio de 2023).

El Ruco se viste de una camisa blanca de cuello que representa a la pureza del ser indígena cuando el bailarín se encuentra acompañado de su Patrona la Santísima Virgen del Quinche. Cabe destacar que, en el Valle de los Chillos existen varias parroquias que continúan con la tradición del baile y tienen su diferente patrono durante las festividades y su vestimenta puede cambiar dependiendo de la tradición de cada sector, sin embargo, la camisa blanca prevalece en la mayoría de los sectores.

El Ruco lleva consigo una capa en la espalda la cual es bordada con varios colores y contiene símbolos alusivos a la festividad del Corpus Christi. Los pañuelos que usa el Ruco pueden ser de color blanco o igual de coloridos que la capa, los cuales son colocados en los cuatro bolsillos del pantalón que simbolizan al capataz de la hacienda.

Figura 22

Uniforme de los Rucos

Fuente: Elaboración propia.

Durante las festividades religiosas y las fechas más representativas para la cultura indígena como son: el Corpus Cristi, Inti Raymi, San Pedro, San Juan o en devoción a la Santísima Virgen del Quinche. El Ruco se viste exclusivamente de pantalón de tela negra en manera de respeto a la comunidad y para representar de una manera formal a su cultura. En el caso que un bailarín no use el pantalón de tela negro y pretenda bailar con otro estilo de pantalón, el Aya Uma es el encargado de excluir de inmediato a quien no cumpla con los requisitos del uniforme según la tradición de este baile.

El pantalón de tela viene integrado con cascabeles amarrados por debajo de sus rodillas los cuales tienen la intención ahuyentar las malas energías y los malos espíritus que puedan encontrarse en el camino los danzantes. Los zapatos negros de cuero que se utilizan para resaltar el sonido a los cascabeles mediante el zapateo al contacto con la tierra (A. Umaquina, comunicación personal, 1 de julio 2023).

Figura 23

Simbología de la figura del toro

Fuente: Elaboración propia.

En esta fotografía, se observa al bailarín sosteniendo en la mano derecha una figura con un toro, el cual representa el trabajo de arar la tierra para que se encuentre lista para la siembra de granos. En la antigüedad, nuestros ancestros trabajaban con la ayuda de ganado para cultivar y cosechar, es por ello que este accesorio simboliza al trabajador agrícola.

La figura del toro simboliza la manera en que nuestros ancestros trabajaban la tierra en las haciendas, la cual es una tradición y costumbre de la población indígena para producir un suelo fértil para la agricultura y la crianza de ganado (A. Umaquina, comunicación personal, 1 de julio 2023).

Figura 24

Revisión de los accesorios de los Rucos

Fuente: Elaboración propia.

En la danza de los Rucos los accesorios forman una parte fundamental de la tradición cultural que se ha heredado por generaciones. En esta fotografía, se puede observar que los bailarines antiguos se encargan de revisar que los danzantes que se integran por primera vez al grupo cumplan con los requisitos mínimos de vestuario para que puedan participar en la caravana. La vestimenta y los accesorios son adaptaciones que la propia comunidad ha dado a la identidad cultural de la parroquia de Sangolquí.

Figura 25

Incumplimiento de la tradición cultural

Fuente: Elaboración propia.

En esta fotografía, se puede observar al integrante más antiguo de los bailarines, quien ha sido uno de los percusores de esta tradición. Los bailarines antiguos son los encargados de “castigar” a los danzantes que incumplan con los accesorios o con el vestuario. Estos actos simbolizan el respeto que deben considerar las nuevas generaciones hacia la cultura ancestral. Por otro lado, este acto también es considerado como una tradición, esta consiste en que los bailarines nuevos deben pasar por un latigazo en señal de bienvenida al grupo. Este golpe con el látigo lo realiza el bailarín maestro, porque simboliza a la forma de educar de nuestros antepasados para que los nuevos danzantes aprendan a valorar su cultura y tradición.

Para finalizar, durante la entrevista al señor Miguel Ángel Gualpa, bailarín hace 68 años, señala con sus propias palabras que:

este baile es una tradición que se tiene que respetar, se debe utilizar el sombrero con cintas, la careta, los pañuelos, porque este es el uniforme con el que se debe bailar esta tradición que es de nuestros antepasados. Esto he llevado yo desde mi padre, mi abuelo y he enseñado a los actuales, niños, niñas que recién vienen a bailar a pesar de mi edad adulta, pero esto es lo

que les enseñe yo hasta que ya no esté en este mundo. A todos quienes han estado bailando, les digo que estas tradiciones nunca terminen que sigan transmitiendo a sus hijos, nietas como yo lo he hecho y lo estoy haciendo, inclusive a mis bisnietos. Yo quiero que siga esta tradición, porque yo ya me he de morir, pero que quede esta tradición. Eso es lo que yo siempre pido y siempre les he dicho a los compañeros. Y la verdad justamente si me da pena, es duro decirles que ya me de morir, pero la tradición no quiero que muera, la tradición no quiero que se acabe y que siga adelante por muchos años más (M. Gualpa, comunicación personal, 1 de julio de 2023).

Conclusiones

En conclusión, luego del análisis no verbal de la danza de los Rucos, se comprobó que los movimientos del cuerpo, la música, los accesorios y la vestimenta forman parte de la identidad cultural de la parroquia de Sangolquí. Estos elementos comunicativos no verbales representan a la forma de interactuar de la comunidad mediante la danza tradicional y el valor simbólico que representa para cada sector.

Esta investigación expone a la danza de los Rucos no solo como la implementación de movimientos del cuerpo premeditados, sino como parte de una simbología significativa para toda una comunidad de la parroquia de Sangolquí y el Valle de los Chillos. En la danza, la comunicación corporal distingue emociones que son más que la interpretación de una tradición y permite conocer los escenarios sociales por los cuales se ha formado la identidad sangolquileña.

En definitiva, la comunicación no verbal permitió conocer de cerca las vivencias y experiencias de vida ancestrales representadas en un baile tradicional. Los elementos que constituyen una obra dancística no se basan únicamente en los bailarines o en la música, sino en todos los aspectos que se involucran durante la representación en escena, por ejemplo: el vestuario, la comida, la decoración, los movimientos, las posturas, los cantos y los objetos.

Tras el análisis, concluimos que, la danza permite conseguir un cambio social mediante el uso del cuerpo como herramienta comunicativa para interactuar con los demás dentro de una comunidad. Todas las personas han sentido la danza en sus vidas, porque se encuentra ligada a nuestra identidad y a nuestra cultura. Es así que, para muchas personas la danza constituye una parte fundamental en el desarrollo de su ser.

La presente investigación hace referencia a entender a la danza como un medio de comunicación no verbal que utiliza el cuerpo como herramienta para transmitir un mensaje simbólico dependiendo del contexto sociocultural. Es por ello que, se analizó a profundidad los elementos comunicativos no verbales de la danza de los Rucos, para comprender el significado cultural de esta tradición para la parroquia de Sangolquí.

A partir de los datos recolectados, se puede afirmar que los elementos comunicativos no verbales presentes en la danza de Los Rucos, si conforman parte de la identidad cultural de la parroquia de Sangolquí, debido a que este baile se manifiesta en las tradiciones, costumbres y ceremonias ancestrales de los pueblos indígenas de este

sector. Se debe considerar a la danza de los Rucos como un espacio de diálogo con el “otro” y de interacción de personajes simbólicos que fomentan la participación entre los individuos.

De todo lo anterior se desprende que, para relacionar la comunicación con la cultura es necesario comprender los significados y el simbolismo preexistente. Estos elementos forman parte del proceso sociocultural para la construcción de la identidad cultural. La comunicación en la comunidad involucra a las prácticas sociales, debido a que es una forma de interacción social para comprender la realidad y el entorno. La identidad no es más que un ejercicio de autorreflexión, donde el sujeto mira sus capacidades, cualidades como ser humano y los compara con los demás para sentirse miembro y en relación con los demás individuos.

De acuerdo con los objetivos planteados, la parroquia de Sangolquí desborda riqueza cultural no solo en sus danzas y música, sino también en lo gastronómico y arquitectónico que forman parte de la identidad cultural del sector. La danza de Rucos ha sido una de las pocas danzas que han conseguido llamar la atención y que ha logrado mantener una difusión constante en la actualidad, gracias al apoyo de personas que se sienten identificadas con el mensaje que representa este baile tradicional.

De este modo, la parte más relevante del análisis de las entrevistas estructuradas y semiestructuradas detallan que, los bailarines de los Rucos se apropian de las tradiciones ancestrales obteniendo un sentido de pertenencia a la identidad cultural sangolquileña. El personaje del Ruco “es un ícono, es nuestra imagen, nuestra identidad del cantón Rumiñahui” (A. Umaquina, comunicación personal, 1 de julio de 2023). Es importante señalar que, la danza es una forma de arte que trasciende durante el tiempo y su difusión revitaliza la costumbres y tradiciones de una comunidad.

En síntesis, la comunicación, la cultura y la identidad se expresan de distinta manera dependiendo el contexto cultural de una comunidad. Como es en el caso de los pueblos indígenas que tienen su propia filosofía y forma de establecer relaciones interpersonales mediante las manifestaciones culturales, las cuales se originan para mantener un equilibrio entre las personas y los elementos de la naturaleza. Cabe destacar que, para las comunidades indígenas todo el entorno que nos rodea tiene espíritu y es energía, por lo cual se debe respetar a la Pachamama que es nuestro hogar.

Para cerrar el tema, la comunicación no verbal nos permitió conocer el significado de todos los elementos comunicativos que constituyen una obra de danza y el valor simbólico que estos representan para la memoria social de una comunidad. Para terminar, es importante destacar que esta investigación pretende demostrar la importancia de la comunicación para construir ideas, pensamientos y plasmar emociones mediante la danza. Además, incitar a que los niños, niñas y jóvenes investiguen sobre sus raíces y su cultura, para que nuestra identidad sea revalorizada y no estigmatizada.

Referencias

- Aguilar, W., Bayas, A., & Valarezo, E. (2017). *Danza folklórica ecuatoriana: estudio comparativo para mejorar su enseñanza*. Danza folklórica ecuatoriana: estudio comparativo para mejorar su enseñanza:
<https://efyc.fahce.unlp.edu.ar/article/view/EFyCe027/8541>
- Bobes Naves, M. d. (2004). *Teatro y semiología*. Teatro y semiología:
<https://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/591/593>
- Cerna Loor, S. (2022). *Costumbres ancestrales y el turismo cultural en el cantón Vinces*. Costumbres ancestrales y el turismo cultural en el cantón Vinces:
<http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/12108/E-UTB-FCJSE-HTURIS-000359.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
- Cestero Mancera, A. (2014). *Comunicación no verbal y comunicación eficaz*. Universidad de Alcalá:
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/25226/Cestero_Comunicacion_LR_2015_13.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Corrales Navarro, E. (2011). *El lenguaje no verbal: un proceso cognitivo superior indispensable para el ser humano*. El lenguaje no verbal: un proceso cognitivo superior indispensable para el ser humano:
<https://www.redalyc.org/pdf/166/16620943007.pdf>
- Giménez, G. (2019). *Cultura, identidad y procesos de individualización*. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM:
<https://ru.ceiich.unam.mx/handle/123456789/4053>
- Guerrero Arias, P. (2002). *La Cultura*. Estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia:
https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=abya_yala
- Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. (2016). *Fiestas de San Pedro del Cantón Pedro Moncayo*. Pichincha, Pedro Moncayo:
<https://www.patrimoniocultural.gob.ec/fiestas-de-san-pedro-del-canton-pedro-moncayo/>
- Itchart, L., & Donati, J. I. (2011). *Prácticas Culturales*. Universidad Nacional Arturo Jauretche. <https://doi.org/978-987-26618-2-3>
- Jociles Rubio, M. I. (2018). *La observación participante en el estudio etnográfico de las prácticas sociales*. La observación participante en el estudio etnográfico de

- las prácticas sociales:
<https://revistas.icanh.gov.co/index.php/rca/article/view/386/324>
- Knapp, M. L. (1980). *La comunicación no verbal*. El cuerpo y el entorno:
<https://www.felsemiotica.com/descargas/Knapp-Mark-L.-La-comunicaci%C3%B3n-no-verbal.-El-cuerpo-y-el-entorno.pdf>
- Knapp, M. L. (1980). *La comunicación no verbal*. *El cuerpo y el entorno*. Paidós Comunicación. <https://doi.org/978-84-7509-185-3>
- Lopezosa, C., Codina, L., & Freixa, P. (2022). *ATLAS.ti para entrevistas semiestructuradas: guía de uso para un análisis cualitativo eficaz*. ATLAS.ti para entrevistas semiestructuradas: guía de uso para un análisis cualitativo eficaz:
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/52848/Codina_atlas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Rizo, M. (2022). *Comunicación y Sociedad*. Comunicación, cuerpo y emociones. La incorporación de la dimensión emocional en la investigación de la comunicación:
<https://comunicacionsociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/e8258/6435>
- Valenti, V. (2006). *Comunicación en la danza*. Performance:
https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/62317/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Valiente, Y. (2014). *La comunicación no verbal y su relación con la interpretación*. La comunicación no verbal y su relación con la interpretación:
<https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24370w/COMUNICACION%20NO%20VERBAL.pdf>
- Vicuña, M. J. (2021). *La comunicación no verbal usada en la danza "Fiesta de pueblo" del grupo folclórico Wayrapamushka*. La comunicación no verbal usada en la danza "Fiesta de pueblo" del grupo folclórico Wayrapamushka:
<https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/10759/1/16306.pdf>
- Villarroel Yanchapaxi, J. (11 de Febrero de 2008). *Sangolquí: Tierra del manjar de los dioses*. Cultura: <https://www.voltairenet.org/article155164.html>
- Walls Ramírez, M. (2020). *Aportes de la comunicación para la difusión del patrimonio cultural*. Revista de Ciencias de la Comunicación e Información:
[http://doi.org/10.35742/rcci.2020.25\(1\).49-55](http://doi.org/10.35742/rcci.2020.25(1).49-55)

Yusta, M. (2008). *La "recuperación de la memoria histórica": ¿Una reescritura de la historia en el espacio público? (1995-2005)*. Revista de Historiografía:
<https://hal.science/hal-01677851>

Zhang, Z. (2020). *Revista de Didáctica Español Lengua Extranjera*. Técnicas de investigación cualitativa como instrumentos de enseñanza-aprendizaje de la competencia comunicativa e intercultural de estudiantes sinohablantes de ELE:
<https://www.redalyc.org/journal/921/92161847008/92161847008.pdf>