

*UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO*

*FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL*

*TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO*

*TEMA: PROCESOS COMUNICACIONALES EN LOS QUE INTERVIENE
LA MUJER COMO TRANSMISORA DE CULTURA EN LA COMUNIDAD
LA CALERA, CANTÓN COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA.*

AUTORÍA:

*MÓNICA MALDONADO ESPINOSA
PAOLA SEGOVIA GARCÍA*

DIRECTORA DE TESIS:

MSTR. MARÍA EUGENIA GARCÉS

QUITO, 30 DE AGOSTO DEL 2006.

INDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	1
1. CAPÍTULO I: Teorías de la Comunicación.....	5
1.1. ESCUELAS DE LA COMUNICACIÓN.....	8
1.1.1. Escuela Funcionalista de la Comunicación.....	8
1.1.1.2. La Mass Communication Research.....	11
1.1.2. Teoría Estructuralista de la Comunicación.....	16
1.2.2.1. La Escuela de Frankfort.....	19
1.2.2.2. Jürgen Habbermas, La teoría Crítica.....	23
1.1.3. Teorías Latinoamericanas de la Comunicación.....	27
2. CAPÍTULO II: Comunicación Cultura e Identidad.....	36
2.1. Comunicación y Cultura	40
2.2. Comunicación e Identidad.....	50
3. CAPÍTULO III: Comunidad La Calera.....	56
3.1. historia de la Comunidad.....	57
3.2. Demografía.....	60
3.2.1. Población.....	60
3.3. Problemas Sociales.....	61
3.3.1. El Alcoholismo.....	61
3.3.2. La Delincuencia.....	64
3.3.3. Medios de Transporte.....	66
3.4. Geografía.....	67
3.4.1. Temperatura y Estaciones.....	67
3.4.2. Ecosistema.....	68
3.5. Economía y Actividades Productivas.....	69
3.6. Educación.....	74
3.7. Organización Social.....	75
4. CAPÍTULO IV: Rol de la Mujer dentro de la Comunidad.....	79
4.1. La Mujer, la educación y la cultura.....	81
4.2. La mujer y la Economía.....	84
4.2.1. Aspectos Económicos y Sociales.....	84

4.3. La Mujer y la Educación en el Hogar.....	90
4.3.1. La influencia de los Medios de Comunicación en la Educación.....	94
4.4. La Mujer y el Empoderamiento Político.....	97
4.5. Las Diferencias Generacionales y de Comportamiento	104
5. CAPÍTULO V: Manifestaciones Culturales, como Elementos Utilizados por las Mujeres para Comunicar.....	109
5.1. Uso del Idioma: La Conservación del Kychwa como Lengua Materna. Uso del Español.....	110
5.1.2. La Oralidad.....	114
5.1.2.1. la Leyenda.....	115
5.2. La Vestimenta.....	121
5.3. Las Costumbres.....	125
5.4. Las Fiestas.....	133
5.5. La Música.....	140
5.6. La Religión.....	141
5.6.1. Los Yachas.....	143
5.7. El Mito y el Rito	145
5.8. Lugares Sagrados.....	147
5.9. Significados y Sentidos de las Distintas Manifestaciones Culturales de la Comunidad.....	149
6. CAPÍTULO VI: Las mujeres de la Comunidad La Calera a través de la Comunicación fortalecen Identidad.....	153
CONCLUSIONES.....	162
RECOMENDACIONES.....	164
ANEXOS.....	165
BIBLIOGRAFÍA.....	191

INTRODUCCIÓN

Las comunidades indígenas en la actualidad se enfrentan a una serie de problemas provocados por la intervención violenta de los sistemas mundiales de comercio y las leyes económicas, sociales de la globalización, procesos económicos a los que de forma obligada deben adoptarse por un sentido de supervivencia colectiva, es así que, la conservación y la permanencia de la identidad y la cultura dentro de las comunidades se vuelve compleja a partir de los procesos mundiales, convirtiéndose en una conservación y transmisión que se da desde la resistencia.

El problema central al que nos enfrentamos en nuestro estudio es el choque cultural que se evidencia dentro de las comunidades, resultado de la modernidad y la globalización. La vinculación con el mundo exterior a través del comercio se ha convertido en una tarea de los hombres, el hombre tiene la obligación de obtener los recursos económicos para la familia; a la comunidad se introduce la valoración del dinero, que a su vez se convierte en una forma de dominación y o discriminación al interior de ella, lo que provoca la desvalorización del trabajo doméstico y la quiebra de ancestrales valores comunitarios. Hay casos contrarios, por supuesto, en que el fortalecimiento de los lazos es una forma de resistencia.

La migración, efecto de la integración de la comunidad a la esfera de las relaciones capitalistas, es la conexión con el mercado global. Tal relación produce una nueva escisión entre el mundo y la comunidad y entre las esferas de lo privado y del público-social, que refuerza la migración en busca de fuentes de trabajo.

El resultado de la migración y los procesos económicos a los que se enfrentan las comunidades la mujer pasa a ser el eje de estructura familiar, la mujer tiene un papel económico importante en el sustento familiar, dentro de programas educativos es quien se capacita en lo referente agricultura, riego, pecuaria, micro empresa artesanal.

Tomando en cuenta lo anterior la comunicación pasa de ser una herramienta a un arma de supervivencia, para contrarrestar la incidencia de los factores externos, que intervienen en la reconstrucción de la identidad. Un ejemplo de esto es la TV que se halla presente tanto en lo urbano como en las zonas rurales, conformando nuevas percepciones y modelos de vida que se adaptan en el individuo y su cotidianidad.

Así los cambios que se dan inciden en la formación cultural confrontando la identidad adquirida desde las raíces versus las nuevas tendencias y estereotipos que se adquieren por medio de los medios de comunicación; así genera conformismos en muchos grupos sociales, y en otros, estrategias de resistencia que mantienen su cultura formando identidades propias y auténticas.

Los procesos migratorios han ocasionado que en muchos casos dentro de las comunidades las mujeres cambien sus roles y se transformen en cabezas de la familia, aunque siga siendo el hombre considerado como tal, y sean ellas quienes trabajen en la tierra y se encarguen de todas las labores domésticas. El hombre se transforma en el más fuerte distorsionador de la cultura, a consecuencia de las condiciones económicas, ellos son los que se desplazan a trabajar en las ciudades o en el extranjero, y son los más proclives a adoptar formas de vida ajenas a las de su comunidad; ellos son los primeros en perder el idioma y la vestimenta, estos como los rasgos culturales más evidentes, insertan en la comunidad otra música, alimentación, costumbres, etc.

Es así que las mujeres cumplen un rol importante como trasmisoras de valores e identidad para conservar su cultura, que a diferencia de los hombres, ella la llevará a los lugares a donde migre y dentro del hogar como cabeza de familia, respetará sus tradiciones y buscará que sus hij@s la conserven.

La mujer es quien conserva características culturales como el idioma y la vestimenta, la fiesta, la danza y la música, es la que conserva las tradiciones y las comparte con la comunidad. La mujer es el eje de la comunidad y la familia, es la conservadora, reproductora y transmisora de cultura para la comunidad.

Nuestro trabajo consta de seis capítulos. En el primer capítulo hacemos un estudio de las Escuelas de la Comunicación, sintetizando los puntos que consideramos más importantes para entender los procesos por los que ha tenido que pasar los estudios de comunicación a nivel mundial. En este capítulo nos extendemos en lo que referente a los estudios comunicacionales en América Latina pues es la realidad cercana a nosotros y en base a estos estudios realizamos nuestro trabajo.

En el segundo capítulo conceptualizamos comunicación cultura e identidad, el objetivo de esto es lograr una relación entre estos conceptos, tomando en cuenta que la comunicación permite la permanencia de la cultura y de la identidad de los pueblos.

El tercer capítulo trata sobre la comunidad La Calera, su historia, un análisis demográfico de la comunidad, los problemas sociales a los que se han enfrentado y se enfrentan actualmente. En este capítulo abordamos además: la economía y las actividades productivas, la educación y, como está organizada la comunidad social y políticamente.

En el capítulo cuatro analizamos cual es el rol de la mujer dentro de la comunidad, está construido en base a testimonios y gira en tono a como es la educación dentro del hogar, quien imparte el conocimiento a los hijos. Sobre la mujer y su rol económico y político dentro de la comunidad. En este capítulo está el resultado del taller realizado con las mujeres en el que se hace una comparación de su situación dentro de la comunidad hace diez años, en la actualidad y como ven su situación luego de diez años.

El capítulo cinco hace referencia a las manifestaciones culturales y los elementos utilizados por las mujeres para comunicar. Abordamos temas como la conservación del kychwa como lengua materna; la oralidad y la leyenda como las bases de la enseñanza; la vestimenta, costumbres y tradiciones de la comunidad, las fiestas; los lugares sagrados y los mitos.

El Capítulo seis es la unión de la teoría comunicativa y el estudio de campo, en este capítulo ponemos en manifiesto como la comunicación influye directamente en la

conservación de la cultura y la identidad y como las mujeres de La Calera de forma natural hacen uso de estas herramientas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Plantemos nuestro trabajo para conocer con las mujeres de la comunidad La Calera, en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, cuáles son las formas comunicativas que emplean para preservar su cultura e identidad. Tomando en cuenta que uno de los roles intrínsecos de la mujer dentro de una comunidad, es ser conservadora, trasmisora y reproductora de cultura, por ser ella quien está en contacto directo con las relaciones intra y extrafamiliares. En la comunidad La Calera la mujer tiene como función principal el trabajo doméstico y la educación de los [hijos](#) y el hombre realiza el trabajo fuera del hogar.

Planteamos estudiar este proceso dentro de la comunidad porque estudios como este no se han realizado anteriormente, no existen investigaciones comunicacionales sobre el rol de la mujer dentro de la familia y la comunidad respecto a la identidad y a la cultura.

Al iniciar nuestra investigación salta a la luz la primera interrogante a ser resuelta ¿Cómo la mujer educa o forma desde lo cotidiano?, la respuesta a esta interrogante dentro de la investigación constituye un referente claro de riqueza conceptual objetiva y subjetiva. Buscamos evidenciar como se preserva la cultura a través de la oralidad y las tareas diarias.

Lo cotidiano forma parte de la identidad, el reconocimiento dentro de la familia para luego continuar con el reconocimiento propio; dentro de la familia el individuo obtendrá los referentes sociales y culturales de la comunidad a la que pertenece, referentes que le servirán para relacionarse con los miembros de la misma. Tomando en cuenta que la identidad es, el sentido de pertenencia a un grupo, un sistema de relaciones y representaciones, es variable, se puede modificar en su interior por ser un proceso activo y complejo que cambia con el tiempo, es negociable, se expande y retrae.

La identidad es una actitud colectiva que funciona bajo un sistema de valores culturalmente compartidos. La identidad individual resulta de la influencia de identidades colectivas. Es un proceso histórico dinámico: donde se negocian significados que dan sentido a las prácticas construyendo las realidades sociales.

OBJETIVO GENERAL

Conocer y apoyar a través del conocimiento del rol de la mujer indígena de Calera como comunicadora y transmisora de cultura; y su influencia directa en el desarrollo de la comunidad, para a partir de ello, determinar las condiciones externas de vida que actualmente se les presentan y como el conocimiento de estas puede ayudar a que su identidad se fortalezca.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

-Entender la lucha desde la resistencia y conocer los procesos comunicativos que intervienen dentro de esta lucha para comprender la eficacia en el manejo de las herramientas comunicativas por parte de las mujeres.

-A partir de un estudio histórico de la comunidad conocer las herramientas comunicacionales utilizadas por las mujeres y su eficacia para transmitir y preservar cultura.

-Proponer un estudio en el que se determinen las condiciones de vida de la comunidad y como través de la comunicación verbal y no verbal se definen los roles de masculino y femenino y su interacción dentro de la sociedad.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

Para este compendio de análisis y percepción haremos uso del Método Inductivo y Deductivo, utilizando a su vez apoyo bibliográfico. Así, para inferir ciertas propiedades y relaciones a partir de hechos particulares como la vida de familia y para ir a lo general a una idea mediática acerca de las comunidades imbabureñas que tiene similitudes y elementos que las unen. Lo deductivo ayudara de las

aseveraciones generales a otros o a características particulares. Utilizaremos la Investigación a Profundidad para llegar a la explicación de los fenómenos observados.

Como técnica principal de trabajo la observación participativa, básica para un estudio social referente a grupos humanos y sus costumbres. Otra técnica que usaremos será la observación de campo, donde entraremos profundamente en una realidad de costumbres y vivencias netamente culturales. Las cuales sólo se pueden percibir con la convivencia diaria y la técnica de participación directa interna del investigados con los sujetos de estudio. Y una observación general que implanta los fenómenos sociales es decir el objeto de estudio que ejecutan los sujetos, es decir son las conductas humanas, las cuales clasificaremos en diferentes tipos para ejecutar una observación exhaustiva, de la serie de acciones o actos que perceptiblemente son vistas u observados en una entidad, las cuales ocurren siguiendo secuelas que parecen repetidas con las mismas características pero en distintos momentos.

Es necesaria la observación de estas conductas, ya que transmiten un mensaje de un individuo a otro o de un grupo de individuos a otro, lo cuál permite el reconocimiento y la existencia de una comunidad. Trabajaremos las conductas políticas, sociales, psicológicas, artísticas es decir culturales que transmiten cosa en común y a la vez hechos particulares que forman parte de la teoría de la comunicación humana.

La primera fase será la observación heurística donde examinaremos críticamente, las preguntas y las realidades para poder asociar a lo que buscamos, mediante elementos que van a explicarnos la observación que hemos hecho.

Dentro de las técnicas extras de estudio usaremos la entrevista, el muestreo, cuestionarios y la metodología participativa como pilar fundamental para el reconocimiento y adquisición de conocimiento cultural. Es decir una constante participación dentro de su cotidianidad y a la vez de las interrelaciones que se generan entre familias, comunidad e instituciones externas. Trabajaremos con talleres, juegos, ponencias, actividades recreativas como el socio drama, títeres, etc.

Al finalizar el estudio de campo usaremos la observación para comprobación o disprobación de hipótesis. Verificaremos por medio del trabajo científico la comprobación o disprobación de la hipótesis y preguntas planteadas descubriendo datos, fenómenos, hechos observados, éstos confirman y comprueban o están en desacuerdo con nuestros planteamientos.

También utilizaremos la técnica de historia de vida y estudios de casos investigando esta una unidad social llamada comunitaria, donde se presentan características comunes: una familia y su papel político que forman una comunidad representativa. Y las historias de vida intentaran exclusivamente el estudio de exhaustivo de una o varias personas. Ambos estudios nos servirán con iras a recoger datos y observaciones o bien para comprobar hipótesis dando alcance modestos.

Trabajaremos con nuestro informante, la familia, el grupo en general su realidad y sus actividades diarias y su situación social para encontrar el grado y la clase de las presiones sociales, fuerzas sociales, participación o abstención social ejercida por el sujeto.

Así mismo la observación de campo nos permite recoger directamente en presencia directa de las conductas observadas. Usando el análisis material o sea de que esta hecho los objetos que encontramos en la comunidad y que instrumentos usaron para producirlos, el análisis cultural implica el tipo de organización humana para producir lo observado; los aspectos económicos, el mecenazgo, o patrocinio en los casos en que haya sido necesario; los intercambios comerciales y sus requisitos de moneda; caminos y mercados. Finalmente el análisis de significado es decir respecto al valor y al sentido que una comunidad da a esos objetos; formas de vestido, colores, tabúes y alimentación, prestigio y status.

Estudiaremos la cotidianidad de la comunidad, sus costumbres, tradiciones, formas de desarrollo, manejo de la economía, procesos de socialización, rituales y mitos. Conviviremos por el promedio de un mes dentro de la comunidad y sus vivencias, compartiendo con la familia en los aspectos esenciales diarias, para así analizar desde sus costumbres las herramientas de resistencia que permiten formar identidad y mantener una cultura auténtica.

Es necesario comprender que los ámbitos que observaremos serán la educación, la familia como institución principal para formar una comunidad, la vida política, la distribución del trabajo en la tierra y en forma general, a la vez el movimiento económico que permiten que estas comunidades se mantengan en pie. A la vez el pensamiento generacional sus diferencias y similitudes lo que se trasmite y las nuevas percepciones que forman parte en la actualidad.

CAPÍTULO I

TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN

La Comunicación es de gran importancia al momento de entender fenómenos sociales, tales como la preservación de identidad y cultura dentro de las

comunidades, especialmente de aquellas que se han visto forzadas a cambiar su forma de vida por la influencia de culturas externas. Este es el caso de las comunidades indígenas del Ecuador que han resistido por siglos a la influencia de “Occidente”, conservando su cultura e identidad.

Por esta razón empezaremos por citar el concepto etimológico de comunicación que hace referencia al modo de vida de las comunidades, y al ser las comunidades indígenas del Ecuador, concretamente las mujeres de dichas comunidades, sobre las cuales basamos el presente estudio, este concepto es clave para entender nuestra posición teórica. Etimológicamente comunicación hace referencia a comunidad, en latín será “*poner o tener en común, compartir*¹”. Es en este punto en el que la comunicación se hace visible como la conocemos, pues el sentido de comunidad aborda la convivencia, el compartir códigos y signos comunes, sistemas de convenciones lingüísticos comunes. La lengua o idioma que habla un determinado grupo, así como los gestos, miradas, movimientos corporales ya codificados espontáneamente, cuya significación resulta patrimonio de una comunidad.

La comunicación ha sido conceptualizada desde diferentes corrientes teóricas, por eso hacemos referencia a varios de los aspectos abordados por los estudios comunicativos que son de nuestro interés debido al tema de nuestra tesis. Uno de los aspectos a los que nos referiremos es *la massmediación*, concepto que se refiere a la cultura que se crea con la expansión de los medios de comunicación, esta será llamada *cultura de masas*, pues los medios de comunicación rompen con la barrera de espacio y tiempo, reorganizando lo real, lo simbólico y lo imaginario. Es decir, que la cultura de los medios masivos de comunicación propone nuevos parámetros o modelos en base a los cuales se deben organizar las sociedades, establecen jerarquías y configuraciones estéticas. Por lo tanto, nos interesa la penetración de la cultura externa a una comunidad a través de estos medios y por ende la preservación de los valores culturales por parte de la comunidad frente a esta situación.

Las sociedades se caracterizan por poseer una cultura con la cual los individuos que pertenecen a ella se identifican; la comunicación es pues, la encargada de hacer que

¹ Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Diccionario, ed.22, Editorial Espasa, España 2001

estos referentes culturales e identitarios se conserven en las nuevas generaciones. Es en este intento de perpetuar la cultura en el que centramos nuestro análisis, pues como explicaremos a lo largo de este trabajo, las mujeres serán las encargadas de comunicar a sus hijos sus tradiciones y su cultura.

Al girar en torno a la comunicación todas las actividades humanas, ha sido analizada desde diversos puntos de vista, creándose para su estudio varias escuelas comunicativas que agrupan a teóricos con planteamientos comunicativos comunes, cuyo interés es estudiar la comunicación, sus procesos y la incidencia de esta en la sociedad.

A continuación haremos una reseña histórica de las principales escuelas comunicativas y su objeto de estudio, para ampliar cada una de estas en los puntos posteriores.

Empezaremos hablando del Funcionalismo. La escuela funcionalista es una de las primeras corrientes de estudio que surge en torno a la comunicación, el objeto de estudio de esta corriente se sintetiza en el estímulo-respuesta, es decir, centran su estudio en la gama de efectos que puede producir un mensaje emitido sobre una audiencia. El clásico modelo de la “aguja hipodérmica” pertenece a esta escuela, cuyos postulados ya han sido superados. Puede situarse cronológicamente alrededor de los primeros 30 años del siglo XX.

Una de las tendencias en los estudios comunicativos de mayor importancia son los postulados y las teorías de la Escuela de Frankfurt, a partir de los cuales se basan la mayoría de estudios comunicativos hasta la actualidad. Esta corriente crítica tiene como base la teoría marxista, en este sentido ellos proponen que los mensajes son creados por la industria cultural, con el objetivo de reproducir y perpetuar los modelos de dominación que nacen del capitalismo. Esta escuela en sus inicios se presenta como una crítica al Funcionalismo.

Por último, en este orden cronológico, está la corriente de la comunicación que es la que utilizaremos para el presente estudio, la corriente de pensamiento latinoamericano. Dentro de los estudios realizados en América latina sobre los

procesos comunicativos existe una gran influencia Europea en especial de los planteamientos realizados por los teóricos de Frankfurt. Es así, que durante la década de los setentas algunos teóricos empezaron a cuestionarse sobre la dependencia económica, cultural y tecnológica de Latinoamérica hacia los países con poder económico. Durante los ochentas los estudios cambiaron poniendo énfasis en “comprender los procesos de recepción, las matrices culturales, y estuvo presente la crítica al determinismo²”.

La palabra comunicación cubre un campo semántico tan amplio que es preciso distinguir las diversas dimensiones de significación que ella encierra antes de comenzar a usarla, nosotros lo haremos, precisando su definición y redefinición a través de los distintos estudios sobre comunicación, haciendo además precisiones sobre el contexto histórico en el cual este pensamiento ha surgido, lo cual nos permite entender con mayor claridad los conceptos.

Actualmente la comunicación tiene una competencia contra si misma, la tradición oral de alguna forma busca interponerse a la tecnología de las telecomunicaciones que llegan a todos los individuos de forma rápida, resultando una comunicación directa, superándose la necesidad de conocer a través del otro. Entendemos a la comunicación en oposición explícita a la información. Los elementos diacríticos entre una y otra recaen en comprender que el proceso comunicativo solamente puede darse en dos niveles: interpersonal e intergrupar. De ahí nuestra necesidad de aclarar estas confusiones teóricas sobre el concepto de comunicación y diferenciar las distintas corrientes teóricas.

1.1. ESCUELAS DE LA COMUNICACIÓN

1.1.1. ESCUELA FUNCIONALISTA DE COMUNICACIÓN.

² ENTEL Alicia, *Teorías de la Comunicación*, Fundación Universidad a Distancia “Hernandarias”, ed 1ra, Editorial Docencia, Buenos Aires-Argentina, 1995, pg. 104.

Dentro de la teoría funcionalista, la sociedad es considerada como un conjunto de partes o instituciones que habrán de funcionar bajo los mismos parámetros con el fin de mantener el orden de la sociedad, así mismo cuando falla alguna de estas partes es necesario rectificar y retomar el rumbo ya instituido para el manejo de la sociedad. El considerar a la sociedad como un conjunto de instituciones vinculadas entre sí para trabajar en la preservación del sistema no es un planteamiento funcionalista, ya que Maquiavelo en sus escritos habla de las instituciones que ayudan a mantener el orden y la gobernabilidad, estos planteamientos fueron posteriormente desarrollados por Montesquieu y otros teóricos.

La corriente Funcionalista considera a la comunicación en un conjunto, como el proceso por medio del cual se produce la transmisión y recepción de ideas, información y mensajes.

El funcionalismo hace relación al conjunto de las funciones de un organismo, una parte o sistema que lo conforma en su totalidad. Es una corriente teórica y metodológica que consiste particularmente en el estudio de las funciones que se han determinado dentro de un sistema social. Así pues se concibe a la sociedad como una totalidad integrada dentro de la cual se desempeñan y coexisten los individuos, grupos e instituciones.

El funcionalismo es un movimiento ampliamente difundido entre los especialistas de las ciencias sociales en los EEUU quienes se dedicaron a realizar investigaciones parciales de carácter cuantitativo. Representantes destacados de esta corriente son: Malinowski y Redcliffe-Brown en el ámbito de la antropología cultural, social, y Merton y Parsons en el de la sociología. La teoría funcionalista da importancia al papel de las funciones sociales orientadas a la conservación de la estructura social, esto hace que se conciba a la realidad social de forma mucho más estática que dinámica y generalmente conservadora.

Los funcionalistas han establecido que la comunicación social está ligada a la teoría de la información y en estrecha relación con ella. Según Felipe Neri López, “los elementos de la comunicación surgen de la teoría de la información y convergen en torno al fenómeno de los medios masivos, el cual habitualmente reconocemos como

objeto de la comunicación en virtud de un convencionalismo académico táctico”.³
De allí las definiciones que el funcionalismo ha dado a los elementos de la comunicación social, “como emisor (instituciones manejadas por personas especializadas), mensaje (contenidos simbólicos), provienen del subparadigma empirista que entiende a la comunicación como fenómeno en general, el de masas en particular y la consecuente identificación del objeto y el desarrollo de la disciplina que los estudia”.⁴

Para el funcionalismo somos organismos y cada uno cumple una función, no toma a los seres como individuos, reflexiona la realidad a partir de lo dicho y se guía bajo cuatro principios:

El ahistórico: es decir no se pregunta quienes descubrieron en el pasado lo existente, sino se vive lo presente real.

La función se autorregula: antidualéctico no revoluciona el sistema.

Es mecánico: sintetiza el proceso de un esquema funcional. E-M-R Emisor- Mensaje – Receptor.

Cumple funciones: analiza a los procesos sociales desde sus funciones.

Este método funcionalista se conoce a través de la experiencia de la realidad, estamos en contacto con la naturaleza a través de los sentidos de la acción. Para conocer los organismos usa la medida, visualiza, observa, utiliza sentidos para conocer, por ello viene la aceptación y la credibilidad, se hace una investigación cuantitativa.

La comunicación para esta corriente es la emisión de mensajes entre un emisor y un receptor, pero existen otros elementos el ruido, el canal, etc. En su modelo los mensajes son solo información. El receptor es el público, no existe como parte de la

³ MORAGAS, Miguel, Citado en Libro de *Teorías de la Comunicación III*, compilación Universidad Politécnica Salesiana, ed 1ra, 2002, pg.115

⁴ Idem, 20

sociedad sino como el público pasivo y disperso, la idea de público es engañosa porque homogeniza el pensamiento de una sociedad y considera a la audiencia como una masa humana que recepta cualquier mensaje sin analizarlo. El canal es un medio o conducto físico por donde se transmite la información.

1.1.1.2.MASS COMMUNICATION RESEARCH.

Dentro de la Escuela Funcionalista en el campo de las comunicaciones se encuentra lo que se denominó *La Mass Communication Research* en los Estados Unidos, representada por teóricos como: Harold Lasswell, Joseph Klapper, Paul Félix Lazarsfeld, Robert King Merton, Ch. Wright. Las investigaciones que realizaron eran parciales, de carácter cuantitativo y buscaban analizar el impacto que tiene un producto comunicativo en la creación de opinión pública.

La Mass Communication Research centra su estudio en intentar evaluar y explicar:

- ¿Qué piensa la gente sobre el sistema político?
- ¿Cómo predecir lo que ocurrirá a raíz de las luchas por la hegemonía en ese sistema político?
- ¿Qué efectos producen las comunicaciones de masas?
- ¿Qué predicciones se pueden realizar en torno al consumo?
- ¿Cuál es la efectividad (o sea el efecto a largo plazo) de un producto massmediático? etc.⁵”

Dentro de la *mass communication research* se dio especial importancia a una línea de estudio que se centra en explicar como de los medios de comunicación, la propaganda, las campañas políticas tienen incidencia directa sobre la opinión de los espectadores.

La *mass communication research* surge a inicios de 1990 en los Estados Unidos, sus análisis se desarrollan en torno a la propaganda política difundida por los medios de comunicación masiva antes durante y después de la Primera Guerra Mundial y los resultados de esta sobre el público. Mencionamos que los Estados Unidos atravesaban por una crisis económica y social que se agravaba por un creciente

⁵ ENTEL Alicia. Op.Cit.p.104

aumento en los índices de desempleo, esta crisis empieza en los años 30' y se extiende hasta una década después de la Segunda Guerra Mundial.

Las políticas económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos suponían que la economía mejoraría de forma espontánea, las medidas gubernamentales iban dirigidas a dar alimento a los desocupados y aumentar las exportaciones, de la mano con estas medidas de ayuda surge la “Comisión para la Investigación del Comunismo”, cuya finalidad era descubrir y reprimir cualquier levantamiento obrero o medida popular que esté en contra del gobierno y sus políticas. Como otra de las medidas tomadas por el gobierno se empiezan a restringir y controlar las migraciones.

La década de los 30' fue un período crítico para la Economía de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt fue electo presidente en representación del partido demócrata lo que significó una derrota para los republicanos y los sectores comunistas y socialistas. Se crean fuentes de trabajo, se reduce la jornada laboral, pero en el campo internacional la imagen de los Estados Unidos era la de una nación poco confiable, así mismo la Alemania Nazi era una nación totalmente deteriorada por la guerra. Como una estrategia política los Estados Unidos empiezan la campaña del “Buen Vecino” con el objetivo de mejorar la imagen deteriorada de la nación, buscar aliados políticos y económicos, y evitar una posible alianza entre Alemania y Japón.

Durante el segundo período de Roosevelt, Alemania invade Austria, acción que fue ignorada hasta que se evidenció el imperialismo Alemán, se produce la Guerra Civil Española ante la que Roosevelt demuestra una supuesta neutralidad, con la invasión de Japón a China deciden dejar de actuar en contra de la Unión Soviética y hacer un frente común contra Alemania y Japón. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos resurgen sobre las economías Europeas devastadas, con un discurso de potencia de paz que pretendía colaborar con la recuperación de Europa.

De la mano de los planes de expansión de los Estados Unidos, se realiza un trabajo investigativo funcionalista, vinculado a demandas sociales, institucionales y empresariales, cuyo objetivo no era totalizador ni buscaba cambiar el curso de las sociedades. A estos estudios se los conoce como La Investigación Administrada,

cuyas investigaciones en su mayoría fueron realizadas por Joseph Klapper, Harold Lasswell, Paul Lazarsfeld, Robert Merton Y Charles Wright.

Según explica Erick Saperas en el libro *La Sociología de la Comunicación de Masas en los Estados Unidos*. “La Investigación Administrada responde a las necesidades y demandas de los empresarios de los nuevos medios de comunicación masiva como la radio y la televisión de medir las audiencias”⁶, así como la competencia que representan el cine y la prensa. Las demandas sociales a las que estudiaba la investigación administrada serían las que a continuación detallamos:

Demandas del sistema político el estudio de los nuevos medios como la radio y su uso como herramienta para la difusión de propaganda política, los estudios sobre la opinión pública y como incidir en ella prediciendo el comportamiento electoral.

Demandas de fundaciones privadas, estos grupos realizan estudios para determinar la aceptación que tiene un determinado programa en el público, comportamientos sociales, mensajes morales, etc.

Demandas militares, durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de los Estados Unidos necesitaba tener claro el apoyo que tenía de la población si decía participar en la guerra, razón por la que se realiza una estrategia bélica y comunicativa en conjunto con los propietarios de los medios de comunicación, para determinar cuan persuasivos eran los mensajes del gobierno en la población.

La Investigación Administrada en un principio se centra en el diseño y perfeccionamiento de encuestas que eran aplicadas en diversos sectores de la población, realizando análisis cuantitativos sobre una determina situación.

Uno de los primeros aportes que pueden considerarse significativos en los estudios comunicativos norteamericanos son los estudios de las audiencias; “The People’s Choice” trabajo empírico sobre propaganda electoral dirigido por Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson y Hazle Gaudet, orientado hacia la formación, cambio y desarrollo

⁶ Saperas Enric, *La Sociología de la comunicación de Masas en los estados Unidos*, 1985.

de la opinión pública”⁷, este estudio representa uno de los avances significativos realizados por la Investigación Administrada.

Laswell es uno de los teóricos más destacados dentro de la Mass Communication Research, en sus estudios intentaba observar la totalidad de los procesos comunicativos, compara la estructura y la función que tienen los organismos dentro de esta, considera que en las organizaciones de seres vivos la distribución de funciones se da sobre tres aspectos: lo político, de difusión y respuesta al estado y de transmisión social, sobre estos aspectos se crea un sistema de transmisión comunicativa que los atraviesa, es por ello que el estudio de la opinión pública resulta necesario pues la respuesta a un mensaje se da a través del habla y dentro de un grupo determinado y no regresa de forma inmediata al medio.

Laswell plantea en el estudio de la comunicación un esquema en el que observa el proceso de la comunicación en su totalidad, maneja una concepción lineal de la comunicación, de ahí que se recuerde una de sus frases célebres dentro de los estudios comunicacionales: “Quién dice qué, en qué canal, a quién, con qué efecto”⁸

Es una visión organicista del mundo compara la función de cualquier organismo o ser vivo con el funcionamiento de las sociedades. Plantea que en toda agrupación de seres vivos se diferencian las siguientes funciones: quienes vigilan en entorno político del Estado; quienes correlacionan la respuesta del Estado al entorno y quienes transmiten el legado social a las generaciones nuevas.

Dentro de la Mass Communication Research encontramos los planteamientos de Paul F. Lazarsfeld y Robert K. Merton, quienes consideran que los mass media en la sociedad equivalen a un problema mal definido, distinguen tres facetas de estudio:

1.- Lo que sabemos del efecto de los medios en la sociedad;

⁷ Op.Cit.p.137

⁸ LASWELL, Harold, *Estructura y Función de la Comunicación en la Sociedad*. Nueva York- Estados Unidos, 1948. p.68.

2.- Los efectos de la estructura particular de los medios en los Estados Unidos, que a diferencia de Europa estos no son monopolios del Estado, lo que tampoco otorga libertad de decisión al público sino a los anunciantes.

3.- La posibilidad de uso de tales medios con fines sociales; una acción social resultaría siempre que no pase por ellos ya que estos actúan como reforzadores de lo existente.

En los estudios comunicativos en los Estados Unidos están presentes los fundamentos de la Psicología Conductista en cuyos planteamientos se considera que en unas condiciones dadas ya sean naturales o artificiales la producción de determinados estímulos resultaba en determinados efectos.

La Mass Communication Research realiza sus estudios sobre las investigaciones de los medios y sus efectos en la sociedad, las funciones sociales como determinado mensaje incide en cada grupo social de forma positiva o negativa, estudia la función operativa de los medios y sus resultados en la sociedad.

1.1.2. TEORÍA ESTRUCTURALISTA DE LA COMUNICACIÓN

Dentro de los estudios comunicativos otra de las corrientes que se destaca por sus aportes, es el Estructuralismo, este movimiento nace en Francia y sus estudios se enfocan al lenguaje. Las raíces del Estructuralismo están en la lingüística de Ferdinand Saussure, quien dentro de sus planteamientos propone que el lenguaje no es ni una forma ni una sustancia. De Saussure y los planteamientos que expone en su obra "Curso de Lingüística General", el estructuralismo obtiene sus instrumentos de análisis, a partir de la cual construye la lingüística moderna e introduce el método estructural para el estudio de los fenómenos lingüísticos.

El estructuralismo se consolida como una corriente teórica con el filósofo Claude Lévi-Strauss, quien influenciado por Saussure publica un artículo titulado "El Estudio Estructural del Mito", en este estudio Lévi-Strauss afirma que el mito y el lenguaje en general se forman de unidades constituyentes, que para su estudio se deben identificar y aislar, para luego ser relacionados con una serie de significados, de esta forma los fenómenos culturales son producto de un sistema de significaciones que resultan de las relaciones con el resto del sistema, como si este definiese los códigos y significados. Debemos tomar en cuenta que todo código por naturaleza es arbitrario, pero así mismo resulta imposible concebir la realidad fuera de ellos.

El pensamiento estructuralista empieza a plantearse a inicios del siglo XX dentro de las ciencias sociales con los estudios lingüísticos de Saussure, sus ideas posteriormente se fusionan con el formalismo ruso consolidándose en la lingüística, estética, literatura, conformándose el "Círculo de Praga". Las ideas estructuralistas son adoptadas en los estudios de varias ciencias, a partir de la década de 1940 la antropología incluye al estructuralismo en sus estudios, posteriormente el pensamiento social y la sociología política.

Louis Althusser, quien era miembro del Partido Comunista Francés, liga al estructuralismo con la política de izquierda y el pensamiento revolucionario cuando realiza una relectura a los planteamientos de Marx en busca del contenido implícito

en sus textos que no habían sido estudiados. Su teoría impacta con fuerza en la sociología y aun en el marxismo. Con este estudio Althusser da un nuevo impulso al estructuralismo, que tendrá fuerza durante los años 60 y 70.

“Al ser renovados los enfoques marxistas sobre las sociedades que estudia la antropología con principios teóricos y metodológicos estructuralistas, también lo son la visión antropológica con la introducción de los conceptos de Marx, en especial aquellos que se refieren al fetichismo, al modo de producción del comunismo primitivo, a la moneda y el dinero, a la relación entre lo material y lo ideal y otros no menos importantes. El Estructuralismo surge en el contexto del marxismo y el funcionalismo. Cada una de estas junto con el estructuralismo tiene un concepto de ciencia distinta”.⁹

Dentro del estructuralismo se considera que los sentidos enseñan, los medios de comunicación entonces serán solo transmisores con estructuras determinadas que les otorguen fuerza de expresión, en este sentido los medios de comunicación serán las herramientas de las sociedades para reforzar las normas y códigos ya instituidos.

“Dentro de esta teoría, la sociedad se constituye en la medida que tiene determinadas reglas o estructuras que producen el sentido de los acontecimientos, los cuales son producto de las normas que los hombres han asimilado en sociedad y les permite evocar en común los mismos significados”.¹⁰

La corriente estructuralista pretende equilibrar los recursos de la empresa, prestando atención tanto a su estructura como al recurso humano, abordando aspectos tales como la correspondencia entre la organización formal e informal, entre los objetivos de la organización y los objetivos personales y entre los estímulos materiales y sociales. Tiene como objetivo principal estudiar los problemas de las empresas y sus causas prestando especial atención a los aspectos de autoridad y comunicación.

⁹ FIGUEROA SÁNCHEZ, David José *El Estructuralismo de Saussure*. Enero del 2006 www.Google.com; www.escuelasdelacomunicación.com

¹⁰ FIGUEROA SÁNCHEZ, David José *El Estructuralismo de Saussure*. Enero del 2006 www.Google.com; www.escuelasdelacomunicación.com

Considera que hay cuatro elementos comunes a todas las empresas: autoridad, comunicación, estructura de comportamiento, estructura de formalización.

1.2.1.1. LA ESCUELA DE FRANKFURT

La escuela de Frankfurt reúne a un grupo de intelectuales en la década de los 20, abordaron en sus estudios temas como: las consecuencias del desarrollo tecnológico de las industrias culturales, los orígenes de los autoritarismos, los efectos de la mirada iluminista sobre el devenir social. El presente y el futuro de las sociedades de masas, la creatividad, la productividad desde la mirada de las sociedades capitalistas, la libertad humana.

Dentro de la Escuela de Frankfurt intentaron dar respuestas globales frente a los cambios, se tradujeron sobre la marcha general de las sociedades contemporáneas. Otra matriz de desarrollo en sus estudios es la vinculación entre comunicación y cultura; además de los lenguajes y los géneros de los medios masivos. Esta escuela tiene representantes como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamín, Herbert Marcuse y Erich Fromm.

La Escuela de Frankfurt empieza a constituirse en la década de los 20' cuando Europa atravesaba una severa depresión económica resultado de la Primera Guerra Mundial. Los ingresos de la población eran distribuidos de forma inequitativa, se agudiza la segmentación social y la pobreza afectando directamente a la clase media y a los sectores campesinos. Los capitales empiezan a concentrarse en monopolios.

Durante esta recesión los movimientos sociales toman fuerza, estos movimientos que en sus inicios tienen un sentido populista con los años se convierten en dictaduras. Para los obreros los intentos de revolución eran cada vez más lejanos frustrándose así todas sus aspiraciones de cambio.

Es en esta época que Adolfo Hitler después de un golpe militar frustrado y la cárcel logra llegar al gobierno luego de ser vencedor en las elecciones. Durante el gobierno de Hitler se dio gran importancia a la propaganda, creándose la Cámara de la Cultura en 1933 cuyo objetivo era controlar todo tipo de actividades referentes a la escritura, la plástica, la música y el cine.

Con Adolfo Hitler al mando de Alemania se dan cambios significativos a nivel económico, social y político, así mismo estos cambios repercuten en el trabajo de las universidades es así que la vida intelectual alemana da un giro muy importante. Muchas universidades perdieron gran parte de su plantel, pero también hubo profesores universitarios que se adhirieron al nuevo gobierno y se creó una organización universitaria por nazi, entre estos profesores se encontraba Martín Heidegger.

Durante el régimen Nazi los medios de comunicación juegan un importante papel como vínculos directos entre el gobierno y la población. El cine, la radio y los diarios, fueron utilizados para enviar a la población un mensaje en el que se exaltaba la “Nación Alemana”, se hacía culto al coraje, estimulando la militarización, la construcción de una imagen épica en torno a lo que es ser un soldado, se empiezan a difundir mensajes cuyo contenido giraba en torno a la discriminación racial.

Es durante estos años y bajo estas condiciones políticas y económicas, que se da el destierro y la muerte de varios intelectuales alemanes que pertenecen al Instituto de Investigación Social que posteriormente será la Escuela de Frankfurt. El 3 de febrero de 1923 se crea oficialmente el Instituto de Investigación Social que reúne a los teóricos de Frankfurt entre los creadores está Félix Weil, Friedrich Pollock y Max Horkheimer. A fines de la década de los 20 se sumaron Leo Lowenthal cuyos aportes fueron como sociólogo de la literatura y estudioso de la cultura popular y Theodor Adorno quien conocía a Horkheimer desde 1922.

En 1932 se suman Erich Fromm y Herbert Marcuse, con ellos se da la incorporación del psicoanálisis a través del primero lo que implica que se amplíen las perspectivas en relación con los objetivos iniciales de discusión y elaboración de conceptos en relación con lo postulados marxistas. Marcuse fue encargado de dirigir la sede en Ginebra de la escuela de Frankfurt.

Los teóricos de Frankfurt son exiliados de Alemania y se trasladan a la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, con la que se asocia el instituto, el primero en salir de Alemania es Horkheimer en 1934 y poco a poco todos los teóricos de

Frankfurt se trasladan a esta nueva sede del instituto, el único que se queda en Europa es Walter Benjamín.

Para la Escuela de Frankfurt, “las superestructuras ideológicas en las sociedades postindustriales establecen un cierto tipo de dominio más sutil y peligroso que el mero dominio sustentado en la explotación física y económica. Para los críticos de Frankfurt, se ha logrado una identificación entre poder y conciencia a través del control de los mensajes de la comunicación masiva”¹¹. Es en este sentido que los medios de comunicación serán la herramienta a través de la cual se materializa la ideología como una parte importante dentro de la industria de la cultura y de la conciencia.

Las propuestas de la escuela de Frankfurt se refieren a las relaciones que se dan entre poder y consumo, las industrias económicas y su influencia en la economía de la cultura de masas, así como las cultura y las comunicaciones, las relaciones de los movimientos políticos y su influencia sobre las masas, el surgimiento de las dictaduras y la aceptación de políticas irracionales por la sociedad. En sus estudios proponen el reconocimiento de una sociedad manejada de forma que solo el más fuerte sobreviva, en la que el tiempo y las actividades están planificadas de forma que no disminuya la actividad productiva. Para Adorno y Horkheimer la industria del ocio y de la cultura masificada en conceptos derivados del control del tiempo y de las actividades en e que están inmersos los individuos dentro de la sociedad y definidos como "*pseudocultura*", han pasado a convertirse en ideología dominante.

La Escuela de Frankfurt centra su crítica sobre la cultura en la destrucción de la racionalidad bidimensional, es decir: la razón crítica y causa.

Los estudios de la Escuela de Frankfurt sobre la nueva Cultura de Masas resulta ser el enlace de unión del resto de corrientes que ponen al nuevo modelo ideológico como centro para sus investigaciones.

¹¹ MUÑOZ, Blanca; *Escuela de Frankfurt*. Enero del 2006 ,
www.Google.com;www;www.escuelasdelacomunicación.com,

La Escuela de Frankfurt inició el planteamiento teórico en el que el nuevo modelo cultural -de carácter mass-mediático- es dilucidado desde los principios de racionalidad o irracionalidad social. Sin embargo, la Teoría Crítica, y salvo los estudios actuales de Jürgen Habermas, apenas se interesó por los procesos discursivos provenientes de los sistemas de comunicación masiva. Frente a esta posición, los estructuralistas introducen a Saussure entre Marx y Freud. Introducción que posibilita un acercamiento a los fenómenos ideológicos no desde el exterior de las estructuras sino desde el interior del funcionamiento del fenómeno.

La tesis de Horkheimer sostiene que "la *teoría de la cultura de masas* se ocupa de fenómenos de la integración social de la conciencia a través de los medios de comunicación de masas. Para Horkheimer y Adorno los flujos de comunicación controlados a través de los medios de comunicación *sustituyen* a aquellas estructuras de comunicación que en el pasado posibilitaron la discusión pública y la autocomprensión del público como ciudadanos. Esta sería la tesis más fuerte de la teoría de la comunicación sostenida por la Teoría Crítica.

Los medios de comunicación no son un 'valor de cambio' y no sustituyen a la comunicación interpersonal orientada al entendimiento, antes bien son "reforzadores técnicos de la comunicación lingüística, que salvan distancias en el tiempo y en el espacio y multiplican las posibilidades de comunicación; que condensan la red de acción comunicativa, pero sin desenganchar las orientaciones de acción de los plexos del mundo de la vida"¹². Concluye lamentando que la ampliación de la comunicación se encuentra hasta la fecha neutralizada por el hecho de que los flujos de comunicación son unidireccionales y no reversibles.

¹² ENTEL, Alicia, Op.Cit. p. 175.

1.1.2.2. JÜRGEN HABERMAS, LA TEORÍA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD

Jürgen Habermas, sociólogo y filósofo alemán, es uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt. En 1983 regresó a la Universidad de Frankfurt para ejercer la docencia hasta 1994, año en que se jubiló.

“La obra de Habermas constituye un ataque radical a la idea de que el positivismo, la ciencia y la investigación modernas son objetivas. Opina que la ciencia y la tecnología están más bien regidas por valores e intereses que a veces contradicen la búsqueda desinteresada de la verdad. Habermas sostiene que la sociedad tecnológica y el consiguiente aumento de la burocracia han servido, entre otras cosas, para perpetuar las instituciones del Estado y despolitizar a los ciudadanos. De esta forma la razón y la ciencia se han convertido en herramientas de dominación más que de emancipación”¹³.

Su principal contribución a la filosofía fue una teoría sobre la racionalidad, es decir, la habilidad para pensar de forma lógica y analítica. Habermas imagina un futuro en el que la razón y el conocimiento trabajen en pro de una sociedad mejor. En ese futuro, la comunicación humana no debería estar sujeta a la dominación del Estado y los ciudadanos racionales deberían poder actuar en la sociedad de forma libre en el ámbito político. Sus obras más destacadas son: *Historia y crítica de la opinión pública* (1962), *Teoría y práctica*, también *Teoría y praxis*, (1963), *La lógica de las ciencias sociales* (1967), *Conocimiento e interés* (1968), *Ciencia y técnica como ideología* (1968), *La lógica de las ciencias sociales* (1970), *La reconstrucción del materialismo histórico* (1976) y *Teoría de la acción comunicativa* (1981). Recientemente ha publicado *Verdad y justificación. Ensayos filosóficos* (1999) y *El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?*

La obra de Habermas se centra en el concepto de acción en la vida social que luego profundizará en la “*Teoría de la Acción Comunicativa*” donde se plantea fundamentar las ciencias sociales a través de una “*Teoría del Lenguaje*”.

¹³ FERNÁNDEZ, Sergio Pablo, *Habermas y la Teoría Crítica de la Sociedad Legado y Diferencias en Teoría de la Comunicación*. Enero del 2006, www.Google.com, Filósofo. Universidad SEK

Habermas apela a la estructura dialógica del lenguaje como fundamento del conocimiento y de la acción, con esto se incluye dentro de la corriente del así llamado giro lingüístico en filosofía. “Extrae el concepto de acción comunicativa donde la racionalidad está dada por la capacidad de entendimiento entre sujetos capaces de lenguaje y acción' mediante actos de habla cuyo trasfondo es un 'mundo de la vida' de creencias e intereses no explícitos y acríticamente aceptados por las comunidades de comunicación”.¹⁴ La teoría de la acción comunicativa es el principio explicativo de una teoría de la sociedad fundada en una teoría del lenguaje y en el análisis de las estructuras generales de la acción. El rasgo característico de los seres humanos será la racionalidad manifestada objetivamente en el lenguaje.

Habermas se propone una teoría de la comunicación, afirma que la filosofía de la conciencia acaba dejándonos en las manos de la razón instrumental. Desarrolla una teoría del lenguaje en la que el lenguaje está al servicio de la coordinación social, salvando las barreras culturales y las creencias individuales o de grupos. Al conectar el concepto de lenguaje con el de sociedad, se abre la posibilidad de una teoría del lenguaje en la cual la acción y la interpretación están al mismo nivel. Para Habermas la racionalidad comunicativa está contenida en la estructura del habla humana a la que considera como la característica básica de la racionalidad comunicativa. Según esto el ser capaces de sostener un diálogo en el que se compartan argumentos con coherencia es un indicador de racionalidad, es también una actitud específica que los individuos adoptan hacia otros y hacia sí mismos como una forma de reconocimiento mutuo.

"Este concepto de racionalidad comunicativa encierra connotaciones que, en su esencia se fundan en la experiencia central del discurso argumentativo que produce la unión sin coacción y que crea el consenso, proceso en el cual los diversos participantes logran dejar atrás sus creencias, primeramente solo subjetivas y, gracias a la experiencia común del convencimiento motivado racionalmente adquieren la

¹⁴ FERNÁNDEZ, Sergio Pablo, *Habermas y la Teoría Crítica de la Sociedad Legado y Diferencias en Teoría de la Comunicación*, Enero del 2006, www.Google.com Filósofo. Universidad SEK

certeza, simultáneamente, de la unidad del mundo objetivo y de la intersubjetividad del contexto en que desarrollan sus vidas."¹⁵

Habermas en un inicio hace una clasificación de las acciones: las acciones concretas, los movimientos corporales coordinados con que el sujeto realiza sus acciones y las operaciones que capacitan al sujeto para sus acciones. Pero para Habermas hay “acción cuando seguimos una regla donde el sujeto sabe que sigue una regla y que en las circunstancias apropiadas está en condiciones de decir qué regla está siguiendo. En sentido estricto, 'actuar' significaría 'cambiar algo en el mundo': las acciones intervienen en el mundo”.¹⁶

Habermas a continuación especifica cuatro tipos de acción que intervienen en la teoría social: a) la acción teleológica (que ocupa desde Aristóteles el centro de la filosofía de la acción) b) la acción regulada por normas c) la acción dramática y d) la acción comunicativa. Habermas llama a las acciones teleológicas acciones orientadas al éxito subdividiéndolas en acciones instrumentales a las que no son sociales y estratégicas cuando son sociales. Las acciones comunicativas a diferencia de las anteriores son aquellas que están orientadas al consenso, es decir que en ellas dos sujetos son capaces de lenguaje y acción, son capaces de entablar una relación interpersonal.

Una estructura teleológica aparece como definitoria de las acciones en general. Habermas presupone la racionalidad en la acción. En la acción teleológica para que cada sujeto persiga sus metas, en la acción valórica como acuerdo social sobre normas y tradiciones en vistas de la integración social, en la dramática como relación de un actor con su público, y en la acción comunicativa como un proceso cooperativo de entendimiento.

Habermas introduce otra distinción: en ocasiones usamos el lenguaje en vistas a conseguir fines, acciones teleológicas y en otras por la comunicación en sí misma,

¹⁵ HABERMAS Jürgen, "Teoría de la Acción Comunicativa", dos tomos, 2da, Editorial Taurus, Madrid- España, 1987. pág.28

¹⁶ FERNÁNDEZ, Sergio Pablo, *Habermas y la Teoría Crítica de la Sociedad Legado y Diferencias en Teoría de la Comunicación*, Enero del 2006, www.Google.com Filósofo. Universidad SEK

acción comunicativa. Habermas sostiene que la acción no nos dice cuales son los planes de acción del agente. En cambio, los actos de habla cumplen la condición de darnos a conocer la intención del agente.

Las acciones teleológicas simples se distinguen de los actos de habla porque estos últimos se interpretan a sí mismos. Al ejecutar un acto de habla se dice también qué se hace. La expresión tiene la peculiaridad que ejecuta un acto y al mismo tiempo describe dicho acto.

Los actos de habla se distinguen de las acciones no verbales no sólo por este rasgo reflexivo consistente en explicarse a sí mismos, sino también por el tipo de metas que se pretenden y por el tipo de éxitos que pueden alcanzarse hablando. En un plano general *todas* las acciones sean o no lingüísticas, pueden entenderse como un hacer para la consecución de fines.

Habermas sostiene que los actos de habla no caen bajo esta descripción formal. Ellos son medios de comunicación concebidos con el fin de entenderse, este fin se logra sólo si el oyente *comprende* el significado de lo dicho y acepta la emisión como válida. En el plano de la acción los participantes aparecen como entidades en el mundo como objetos u oponentes.

Habermas tiene un concepto de razón en que la razón consiste en argumentación. Y la argumentación es más estrictamente un discurso, es siempre una argumentación discursiva. Eso significa que Habermas cree que una persona prácticamente no puede usar el lenguaje en forma racional si no es en un proceso de argumentación, y si lo hace es como una derivación, de lo que él cree que es la argumentación en su sentido primario, y eso sería la argumentación discursiva entre diferentes personas.

Habermas parte de una idea de cómo se puede verificar la verdad de una afirmación, y él defiende una tesis que el criterio de verdad de una afirmación, es decir, la verificación de una afirmación, es el consenso de todos, tanto en lo teórico como en lo práctico.

1.2.3. TEORÍAS LATINOAMERICANAS DE COMUNICACIÓN.

Las primeras investigaciones de comunicación en América Latina responden a las demandas de las industrias culturales, estos estudios se dan dentro de ambientes profesionales y marcan el inicio para la formación de las primeras agencias privadas dedicadas a estudios de opinión pública, audiencias y persuasión de los medios en los consumidores.

Desde entonces se acumulan conocimientos nuevos sobre los fenómenos de interacción simbólica, mediados por los medios de comunicación masiva. Con esta información lo que se busca es respaldar las decisiones sobre inversiones publicitarias o que sirvan como parámetros para la institucionalización de la representación política en varios países. El ambiente favorece la difusión en todo el continente de las ideas modernizadoras a nivel de comunicación que caracterizan el período posterior a la II Guerra Mundial. Quienes realizaron estas investigaciones en su mayoría eran sociólogos, psicólogos o economistas y sus estudios estaban enfocados en la formulación de estrategias de tipo político.

Otro tipo de estudios son los influenciados por el periodismo y las artes, estos estudios se caracterizan por ser ensayos de tipo documental, en los que se ponen en evidencia los vínculos que existen entre comunicación y política, estos análisis están dirigidos a mostrar a la sociedad los intentos de las burocracias estatales o de las oligarquías partidarias para controlar los flujos informativos y, por esta vía, controlar la opinión pública.

En Latinoamérica el papel que cumplen las Universidades en el estudio de las comunicaciones es muy importante, esta intervención se da a mediados de los años 60, cuando las primeras escuelas de periodismo toman la decisión de incluir a escuelas como las de publicidad, relaciones públicas, cine, radio y televisión. La creación de las modernas escuelas de comunicación social van ligadas al estudio de los medios masivos de comunicación, incluyéndolos en sus escuelas como parte importante de su estudio.

Los primeros centros de estudio que se dedicaron a la investigación científica de las comunicaciones de masas, de forma casi simultánea fueron Venezuela y Brasil. Estos estudios se realizaron en el Instituto de Investigaciones de la Prensa, fundado por Jesús Marcano Rosas en la Universidad Central de Venezuela, y en el Instituto de Ciências da Informação, fundado por Luiz Beltrão en la Universidad Católica de Pernambuco. Estos institutos marcan el inicio de las investigaciones sobre comunicación que se realizaron en Latinoamérica.

Pero fue sin duda después de la creación de CIESPAL (Centro de Estudios Superiores de Comunicación), en 1959, cuando ese flujo adquirió su curso natural, minimizando las mediaciones gubernamentales y privilegiando el intercambio entre universidades, fundaciones, institutos de investigación. Sus embajadores fueron científicos como Wayne Danielson, que dieron cursos y orientaron investigaciones en el centro internacional instalado por la UNESCO y por la OEA, en Quito. Ellos aportaron contribuciones relevantes para sedimentar las bases de aquel movimiento que posteriormente asumiría fisionomía propia, o sea, la Escuela Latinoamericana de Comunicación.

El CIESPAL será el que estimule las investigaciones sobre temas de comunicación y será el encargado de difundir los estudios que se realicen sobre este tema. Al CIESPAL pertenecen investigadores y catedráticos de varios países de América y Europa, así como los primeros investigadores latinoamericanos, como Danton Jobim, Luiz Beltrão, Edgardo Ríos, Ramón Cortez Ponce, Jorge Fernández y Ramiro Samaniego.

El auge de los estudios comunicacionales en América Latina coincide con La Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, consideradas las mayores potencias mundiales de la época, y la lucha de los países considerados Tercer Mundistas por conseguir un nuevo orden internacional en el que puedan acceder a mayores beneficios. En este contexto en América Latina aparecen varios centros de investigaciones con objetivos similares a los del CIESPAL, en estos centros se empieza a repensar las políticas de comunicación y el papel que desempeñan los medios masivos en la formación de conciencia política en los ciudadanos. Estos centros forman parte de una tendencia

internacional en la que se empiezan a subsidiar las investigaciones en América Latina en las décadas de los 70' y 80'.

Durante estas décadas se crean algunos centros de investigaciones, así el instituto pionero es el CEREN -Centro de Estudios de la Realidad Nacional, en el Chile durante la Presidencia de Allende, este instituto tiene entre sus investigadores a teóricos como Armand Mattelart y Paulo Freire. Otro instituto que se destaca es el ILET -Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales- en México, conformado por varios investigadores exiliados durante las dictaduras latinoamericanas, como los chilenos Juan Somavía y Fernando Reyes Mata, los argentinos Héctor Schmucler y Mabel Piccini, el peruano Rafael Roncagliolo. También está el ININCO -Instituto de Investigaciones de la Comunicación- de Venezuela, liderado por Antonio Pasquali y contando con la participación de Oswaldo Capriles, Eleazar Díaz Rangel, Héctor Mujica. A estos centro de investigaciones se suman instituciones más pequeñas que incidieron solo dentro de su territorio nacional el CELADEC -Comisión Latinoamericana de Evangelización Cristiana- de Perú, el Centro Gumilla, en Venezuela, o CEMEDIM -Centro de Estudio de los Medios Masivos-, en Cuba.

El trabajo investigativo de todos ellos encuentra fuerte resonancia en todo el continente, en un período caracterizado por la búsqueda de alternativas comunicacionales o por la construcción de políticas democráticas de gestión de los medios masivos. Confluyen en sus marcos teóricos dos paradigmas dominantes: la teología de la liberación y la denuncia del imperialismo cultural. Estos centros de investigaciones están influenciados directamente por los estudios realizados por los teóricos de la Escuela de Frankfurt.

Sus tesis se proyectan con intensidad en las comunidades académicas constituidas en torno a las escuelas de comunicación, que también asimilan los postulados estructuralistas, inclusive los de fundamentación marxista. También están presentes, pero con menor impacto intelectual, las metodologías heredadas del funcionalismo norteamericano.

De la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, lo que a los teóricos latinoamericanos les produce mayor interés y potencian es su vertiente profundamente negativista.

A mediados de la década de los 80' y movidos por un interés cívico, los centros de investigaciones empiezan a organizarse como entidades de interés público, pero su administración sigue siendo privada. Esto sucede de forma simultánea con la crisis que abate tanto a la UNESCO como a otras agencias internacionales que se encuentran debilitadas por el clima de polarización ideológica ocasionado de forma simultánea por la Perestroika de Gorbachev, y la caída del Muro de Berlín. El sentimiento de derrota política asumido por las izquierdas latinoamericanas, que se fraccionan en luchas electorales pro-democracia, debilita las investigaciones que se iniciaban en el campo comunicacional.

De las innovaciones en los estudios comunicacionales surgidas desde las universidades, podemos decir que nace una nueva generación de teóricos entre los que se destacan: Jesús Martín Barbero (Colombia), Fuenzalida (Chile), Ford y Piscitelli (Argentina), Sodré, Fadul, Caparelli y Lins da Silva (Brasil), Aguirre y Bisbal (Venezuela), Trejo, Orozco y González (México), Roncagliolo, Gargurevich y Alfaro (Perú), Luciano Alvarez (Uruguay), entre otros.

Se busca dar un nuevo enfoque al estudio de las comunicaciones, sus trabajos se dan a partir del entorno latinoamericano y sus características, trabajarán en base a conceptos como: el *hibridismo teórico* y la *superposición metodológica*, plasmando una singular investigación mestiza, representativa en verdad de la fisonomía cultural latinoamericana. “Este perfil se caracteriza por los cruzamientos de tradiciones europeas, herencias meso-suramericanas las (pre y post colombinas), costumbres africanas, innovaciones de modernas matrices norteamericanas, amén de muchas contribuciones introducidas por los distintos grupos étnicos que navegaran por los océanos durante las recientes sagas migratorias internacionales”¹⁷.

Las escuelas Latinoamericanas de Comunicación se enfrentaron a diversos problemas como la dependencia en muchos casos del sector público, la dependencia

¹⁷ MARQUEZ de Melo, José, Enero del 2006, www.Google.com .
www.teoriascomunicativasenlatinoamerica

del mercado mundial y las industrias culturales y las políticas públicas sobre educación y cultura, problemas que surgieron durante la Guerra Fría. Actualmente los estudios comunicativos se ven influenciados por un proceso de globalización mundial y procesos continentales como El Área de Libre Comercio, ALCA.

Dentro de los estudios comunicacionales en América Latina podemos decir que estos pasan por cuatro momentos fundamentales durante su desarrollo historia:

Un primer momento, a partir de los años cincuenta, marcado por las tendencias funcionalistas y la orientación al estudio de los efectos, que venían de las psicologías experimentales norteamericanas, y que aquí tomaron la forma principal de estudios sobre la difusión de las innovaciones tecnológicas y de proyectos de comunicación para el desarrollo.

Se desarrollan los estudios cuantitativos de audiencias y de opinión pública, realizados sobre todo en forma de investigaciones de ventas, a partir de los intereses comerciales los patrocinadores.

Un segundo momento desde finales de los sesenta hasta principios de los ochenta, se caracteriza por el dominio de las mencionadas corrientes críticas. En este período se comienza dejar de lado los planteamientos científico funcionalista predominante y se adoptan nuevos modelos foráneos, principalmente el estructuralismo francés.

A esta segunda etapa Martín Barbero divide en dos momentos. Un primero "ideologista que a finales de los sesenta, cuando el modelo de Lasswell, procedente de una epistemología psicológico-conductista es vertido en el espacio teórico de la semiótica estructuralista, espacio a través del cual se hace posible su 'conversión', esto es, su encuentro con la investigación crítica. Llamo ideologista a esta etapa porque su objetivo estuvo centrado en descubrir y denunciar, articulando aquellas matrices epistemológicas con una posición de crítica política, las estrategias mediante las cuales la ideología dominante penetra proceso de comunicación"¹⁸

¹⁸ BARBERO, Jesús Martín, *Pretextos, Identidades, Cultura y Comunicación Popular*, e.2da, Editorial Atlántida, Buenos Aires-Argentina,1992,p21.

En esta etapa, el protagonismo de la denuncia ideológica y política resultó, con palabras de Barbero, una "esquizofrenia" que se tradujo en una concepción instrumentalista de los medios de comunicación, considerados meras herramientas de acción ideológica, mientras que los receptores no oponían ninguna resistencia, sólo pasividad y alienación.

Barbero clasifica una segunda etapa crítica como cientifista. Desde mediados de los setenta "se abre paso otra figura precedida de este discurso: 'ya está bien de ideología y de denuncias, seamos serios y empecemos a hacer ciencia'. Entramos así en la segunda etapa que podemos denominar cientifista, ya que con ella el paradigma hegemónico se reconstruye basado en el modelo informacional y a un rival positivista que prohíbe llamar problemas a todo aquello para lo que no tengamos un método. La crisis que después de los golpes militares en el Cono Sur atraviesan las izquierdas latinoamericanas, con su secuela de desconcierto y de repliegue político, sería un buen caldo de cultivo para el chantaje cientifista"¹⁹

Dentro de las investigación comunicacionales se usó la semiótica se siguió considerando la comunicación como un acto lineal y como un mero acto de transmisión de información, revalidado luego con el paradigma informacional. Los investigadores que buscaban un modelo que justificara su denuncia política y su apasionamiento ideológico no podían ver conflictos más complejos, en los que los sujetos eran algo más que meras víctimas del poder de los medios, de los gobiernos y de las transnacionales. Las corrientes críticas asumieron el concepto de audiencia como masa de respuesta predecible.

Un tercer momento se da con el estudio de la teoría crítica, considerado el primer intento que se realiza en América Latina para por construir un paradigma autóctono: con las políticas nacionales de comunicación.

Las Políticas Nacionales de Comunicación legitiman la lucha de los sectores críticos por la defensa contra las transnacionales y el derecho de todos los sectores de la población a participar en los procesos de comunicación. Se luchaba por la

¹⁹ BARBERO, Jesús Martín. Op.Cit,p.220.

democratización tanto en el plano interno como en el plano externo, con la aspiración a un nuevo orden informativo internacional.

La nacida creencia en el papel promotor del Estado pronto se vería frustrada, y las aspiraciones de aumentar la participación de los sectores populares en las políticas de comunicación como de lograr un orden informativo internacional más justo no tuvieron verificación real.

En sentido general, las teorías críticas reforzaron la idea del enorme poder de los medios, de la relación determinista causal entre la estructura de los mensajes y la estructura de la recepción, de la enorme penetración cultural contra la que había que luchar.

Se desarrolló una línea de investigación sobre los usos sociales de los medios, que retomaba los enfoques de usos y gratificaciones, ésta no tuvo grandes dimensiones ni aportes. Preocupados por el estudio de la propiedad sobre los medios, de las grandes transnacionales de emisión, del contenido ideológico que se suministra en los mensajes, los grandes olvidados fueron los sujetos.

Con el fin de las dictaduras Latinoamericanas en los años 80, se visibilizan los rompimientos y desplazamientos teóricos ricos la última década que se conoce como "crisis de los paradigma". En América latina esto significó el derrumbe de las experiencias socialistas, y se propone un descreimiento en los esquemas rígidos, en las concepciones absolutas, en las lecturas rectas.

Se transforma el pensamiento se da el paso de lo mecánico a lo fluido entre una y otra forma de pensar, las categorías se enfrentan, resultado de este enfrentamiento: responde el flujo; ante la rigidez de las ideas, así como la flexibilidad del conocimiento; ante la estabilización, el objetivo entonces será la renovación permanente, contraria a la causalidad lineal, se piensa en la causalidad circular; la idea es buscar los contrarios: ante el cierre, la apertura; ante la suma y la yuxtaposición, la transversalidad

Todos los paradigmas anteriores son cuestionados y las ciencias de la comunicación,

que no habían logrado resolver sus problemas metodológicos y epistemológicos, se ven sumergidas en un sacudimiento que acaba con todo lo que tenían como cierto.

Aparece entonces un cuarto momento que es el actual. Con la caída de las utopías socialistas y de la caída de las dictaduras en casi todos los países del tercer mundo, se implanta un modelo democrático occidental y político neo liberal, cambiando la idea de un Estado global para dar paso a iniciativas privadas.

Por otro lado está el acceso a la globalización a través de las tecnologías comunicativas modernas, que permiten la conexión universal de los circuitos y la eliminación de las barreras espaciales.

Actualmente lo que se busca dentro de los nuevos estudios de las ciencias sociales y los nuevos estudios comunicacionales es regresar al sujeto. Se perfila otro paradigma, en el que se da prioridad al reconocimiento del sujeto y a partir de él crear una nueva teoría que partirá del estudio de las percepciones de aquel, de su subjetividad, que tome en cuenta los cambios de sentido, que capte la comunicación como un proceso en el que la verdad de los estudios sociales se desprenda de la intersubjetividad, sea un proceso variable de acuerdo a los procesos sociales, que afecten al sujeto.

Este reconocimiento del sujeto implica un reconocimiento de la diferencia, de la heterogeneidad, de la diversidad, de la subjetividad, de la relatividad de los procesos sociales. La comprensión actual de lo social estará dada a partir de conceptos como: mezcla, mutación, mestizaje, hibridación, nomadismo, multiplicidad, transdisciplinariedad, fluidez, transversalidad, flexibilidad, renovación, apertura, circularidad, todo lo que da idea de movimiento, cambio, actividad.

Esto significa entonces un desplazamiento de las influencias estructuralistas al reconocimiento de la diversidad y pluralidad de los sujetos sociales, incluyendo a todos los que conforman una sociedad.

Esta vuelta al sujeto, vista dentro de la investigación en comunicación de masas, se traduce como la vuelta al receptor. Los estudios sociales que rehabilitan la

creatividad del sujeto toman en comunicación la forma de lo que hoy algunos llaman Paradigma de la Recepción Activa.

Este nuevo paradigma insiste en la capacidad del receptor en la construcción de sentidos, en la resemantización de los mensajes, en la no linealidad del proceso comunicativo, en la complejidad de las estrategias de consumo.

Para estudiar a los sujetos hay que acercarse a la vida cotidiana, a lo común. El acercamiento a los sujetos comunes, a los que son como son y no como se pretende que sean.

La investigación de la recepción revaloriza la emoción y el placer como sentimientos legítimos, privilegia el acercamiento a las culturas populares y prioriza el estudio de los géneros de ficción, reconociendo el valor lúdico de la interacción de los sujetos con los medios.

Otra característica esencial que poseen los estudios comunicacionales Latinoamericanos actuales es el desplazamiento de un enfoque estrictamente comunicativo a enfoques culturales. La relación entre comunicación y cultura viene a revelarse de una manera diferente, considerando los fenómenos comunicativos como prácticas culturales determinadas.

CAPITULO II

COMUNICACIÓN, CULTURA E IDENTIDAD

Al hablar de comunicación como parte de los procesos de creación social y cultural se debe ir más allá del concepto de comunicación como el proceso de entrega de información que se da a partir de la intervención de un emisor y un receptor. *La comunicación* “es el conjunto de las relaciones sociales y su producto. Y es un instrumento en el manejo de estas relaciones que pueden implicar las más distintas intenciones”.

Así como los estudios sobre comunicación en Latinoamérica han avanzado progresivamente; los estudios culturales se han planteado y replanteado de acuerdo a como han cambiado las concepciones que se tiene de los pueblos latinoamericanos. Es por esto que empezaremos haciendo una breve síntesis de este proceso de estudio.

Debemos empezar mencionando que los procesos de estudios culturales latinoamericanos desde sus inicios se han visto influenciados por una corriente romántica de estudios a la que se le debe el considerar a los pueblos indígenas como los buenos nativos, ingenuos e ignorantes, conceptos que amplia y critica Armand Matellard en su libro “Como Leer al Pato Donald”. Este es uno de los estudios claves en los que se visibiliza y se pone en manifiesto una crítica a esta percepción romántica de los indígenas reforzada por los medios de comunicación.

Los estudios sobre cultura empiezan con el nacimiento de la antropología a finales del siglo XIX. Desde la publicación de la obra "La cultura primitiva" por Edward Tylor en 1871, en la cual se utiliza por primera vez de forma científica del concepto de cultura prestando mayor atención a la variabilidad cultural, reflexión que se presenta paralelamente con las primeras aproximaciones al campesinado y al proletariado industrial de autores como Marx o Comte.

En América Latina se inician los estudios con una antropología indigenista marcada por la búsqueda de lo exótico y realizada principalmente por investigadores no latinoamericanos, pertenecientes a las escuelas rusas, europeas y norte americanas. El

tratamiento del sujeto cultural esta asociado a la crisis del latifundio en Latinoamérica, por lo tanto, estos estudios analizarán el comienzo de un nuevo tipo de relaciones de producción asociadas al nacimiento de capitalismo y la implantación de este en las economías latinoamericanas, con ello empieza un nuevo proceso social marcado la migración campo-ciudad y la generación de un proletariado industrial, así como de un contingente de mano de obra de reserva, mientras que quienes permanecen en el campo siguen reproduciendo costosamente los patrones culturales asociados a los ciclos productivos del latifundio tradicional.

El objeto de análisis de la antropología se centra en lo indígena, intentando fundamentalmente rescatar formas culturales en vías de desaparición, combinada con la lectura epistemológica y teórica positivista de la cultura, en lo que respecta al evolucionismo, esta influencia teórica determinó este tipo de análisis. Estos estudios llevan a considerar que en los pueblos indígenas está el origen de la identidad cultural latinoamericana científica, desconociendo la existencia del cambio y la variabilidad cultural, el indígena y el sujeto popular de la primera mitad de este siglo más que ser el "padre" de la identidad latinoamericana moderna, representaba, a la luz de la actual visión de la antropología científica, más bien un desarrollo cultural paralelo que se da en el contexto de particulares relaciones de denominación.

En un segundo periodo podemos apreciar el surgimiento de una ciencia social vinculada al proceso modernizador en América Latina, que se preocupa de las formas culturales, en tanto elementos fundamentales de culturas, en cambio desde lo tradicional a lo moderno.

A partir de la década del 50 los estudios culturales y antropológicos en América Latina comienza a independizarse parcialmente en lo que respecta al origen latinoamericano de los investigadores, sin embargo la antropología latinoamericana aun depende de los estudios realizados en los países desarrollados, será determinante la influencia de autores como Robert Redfield y Oscar Lewis, quienes influyen en la orientación de las ciencias sociales latinoamericanas en general, y por añadidura en el modo en que se conciben y estudian nuestras formas culturales. Estos autores tienen como principal preocupación estudiar el proceso de modernización que debía vivir América Latina como prerequisite para el desarrollo social. Redfield, por

ejemplo, se preocupa de las transformaciones en la sociedad folk o tradicional hacia la sociedad moderna. Por su parte, Oscar Lewis, plantea la existencia de una cultura de la pobreza que produciría patrones que posibilitan la sobrevivencia de los marginales y los campesinos desplazados, y que en definitiva constituiría un límite para la modernización y el desarrollo.

Otra fase de los estudios culturales se da cuando se “identifica en estos sujetos culturales un ámbito esencial desde el cual es posible adentrarse en la matriz cultural latinoamericana, más allá incluso de la pregunta por el desarrollo, constituyéndose las ciencias sociales en muchos casos en una instancia de fuerte crítica a la modernidad en base a un fuerte cuestionamiento tanto del marxismo como del funcionalismo como modelo de análisis externos a la realidad latinoamericana, donde podemos apreciar una fuerte preocupación por el estilo narrativo del relato etnográfico y un fuerte intuicionismo reforzado por la antropología post-moderna tanto europea como norteamericana

Citamos como ejemplos de lo anterior, posibles de apreciar en la antropología latinoamericana en lugares tan diversos como Argentina donde en recientes publicaciones el prestigiado antropólogo Carlos Reynoso anuncia el fin de la antropología como posibilidad de comprensión intercultural en un mundo globalizado; en el caso Mexicano donde desde distintas voces surge una fuerte crítica del indigenismo y del tipo de antropología que lo sustentaba en pos de un indianismo que cuestiona la posibilidad de comprensión cultural desde las bases epistémicas cartesianas, y por último también el caso de Chile donde vemos emerger una corriente denominada como "antropología poética", donde se intenta producir un vínculo concreto entre etnografía y literatura en base a un tipo de apelación estética que intenta articular discurso al estilo del ensayo pero también introduce por medio de figuras literarias la percepción subjetiva del antropólogo como observador.

Es a partir del trabajo con los pueblos indígenas, considerados primitivos, de nuestro continente y luego con campesinos, marginales y obreros, que los antropólogos latinoamericanos han tomado en cuenta al cambio cultural como una parte en sus estudios, lo que resulta en buscar la "identidad" de nuestros pueblos.

A partir de ello surgen algunas subdisciplinas dentro de la antropología preocupadas del estudio de los distintos ámbitos de la realidad latinoamericana y sus procesos culturales; la antropología de la religión, antropología de la educación, la antropología política etc. Su peculiaridad es el dar cuenta de fenómenos a los que están referidas tanto en el espacio de lo tradicional como en lo moderno, entendiendo que toda expresión cultural en nuestro continente vive una situación de hibridación en tanto sobre ella confluyen distintas formas culturales de muy distinto origen. A partir de estos estudios se busca llegar a definir la identidad y la cultura latinoamericana. Determinar los procesos culturales dentro de los cuales nos desarrollamos y las influencias que hacen que los pueblos latinoamericanos tengan características particulares.

2.2. COMUNICACIÓN Y CULTURA

Para Levi-Strauss, “la cultura es todo conjunto etnográfico que presenta variaciones significativas con respecto a los otros. Es decir cada cultura posee su propia visión del mundo, una originalidad que se constituye su mayor requisito”. A partir de la cultura se maneja la originalidad, ya que esta posee aspectos que la hacen diferente de un lugar a otro por lo que la identidad de cada región o ciudad es distinta a pesar de pertenecer al mismo país, formando así culturas heterogéneas que conviven entre sí.

Para Freud, cultura comprende todo saber y el poder conquistado por los hombres para llegar a dominar las fuerzas de la naturaleza y extraer bienes materiales con que satisfacer sus necesidades, y, por otra parte, todas las organizaciones necesarias para regular las relaciones de los hombres entre sí y especialmente la regulación de los bienes alcanzables, en este caso la cultura se transforma en el medio de defensa del hombre contra la naturaleza.

La cultura como tal es la base de todas las sociedades, pues está conformada por todas las expresiones sociales de cada comunidad, la cultura comprende las creencias, los mitos, las tradiciones, el idioma, las expresiones artísticas y todo lo que va de acuerdo con las características que diferencian un pueblo de otro.

Entendemos por cultura “la construcción humana resultante de la acción social, producto de actores y acciones concretas en un proceso histórico específico”²⁰ en las cuales se subyacen las formas de percibir la realidad, las formas de producción y las relaciones que de estas se desprenden, la cultura abarca también al arte, al folclor, las tradiciones y las costumbres.

Cultura, es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un período determinado. El término ‘cultura’ engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones

²⁰ GUERRERO, Patricio, La Cultura, Conceptos para entender la identidad, alteridad y la diferencia, ed. 1ra, Editorial Abya-Yala, 2002 pg 130.

y creencias. A través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden. Es por ello que el respeto a estas diferencias es lo que otorga un entendimiento y convivencia en una sociedad heterogénea.

Siendo así, retomamos el concepto de cultura y enunciamos su principal característica: la cultura tiene un fundamento eminentemente ideológico. La cultura será una construcción que obedece a la “razón instrumental” Habermas para perpetuar las prácticas de dominio ejercidas por un poder que, en la mayoría de casos, es invisible. El carácter ideológico de la cultura es el elemento que permite la conservación del poder, por un lado, y por otro, permite también hacer frente a ese poder a partir de movimientos sociales emergentes. Sin embargo de lo dicho el poder terminará absorbiendo a su enemigo, y lo hace a través de la cultura.

El concepto clave de este trabajo, es la mujer y las herramientas comunicacionales utilizadas por ellas para convertirse en transmisora y conservadora de cultura. La cual nace de la construcción simbólica de la praxis social, como una realidad objetiva que le ha permitido a un grupo o individuo llegar a ser lo que es.

De ahí que la razón de este estudio sea la comprensión del rol de la mujer como transmisora de cultura e identidad. Diremos entonces, que el Ecuador tiene una sociedad Moderna en cuanto a las formas de organización y ejercicio de la política, esto es, la Democracia. Sin embargo, dichos ejercicios democráticos se recrean como formas de dominio Premodernas, son cacicazgos que detentan el poder sin necesidad de convertirse en figuras de poder, debido al manejo de la economía.

En la Modernidad, el capital incluyó los conceptos de competitividad y eficiencia en los ámbitos laborales de los Estados. Para la actualidad, gracias a esos conceptos, el individuo asiste al triunfo del hedonismo Postmoderno, caracterizado por la influencia de la artefáctica, las telecomunicaciones, la tecnología y el debilitamiento del Estado Nación.

Dentro de los nuevos estudios sociales y sobretodo tomando en cuenta una perspectiva de género que liga a las nuevas concepciones sobre democracia dentro de

la que pretenden superar los estrechos límites de la democracia representativa en la perspectiva de una real democracia participativa, la participación de hombres y mujeres como actores sociales dentro los procesos políticos y económicos dan fe del nivel de desarrollo en que se encuentran. Esta participación se dará dentro de la comunidad en lo rural, el barrio, organización gremial, etc, la se dará en los procesos de toma de decisiones, organización social y económica

“Uno de los rasgos distintivos de la modernidad es la interconexión creciente de la entre los dos extremos de la extencionalidad y la intencionalidad: las tendencias globalizadoras, por una parte, y las disposiciones personales por otra... Cuando más pierden su dominio las tradiciones y la vida diaria se reconstruye en virtud de la interacción dialéctica de lo local y lo global, más se ven forzados los individuos a negociar su elección de tipo de vida entre una diversidad de opciones... La planificación de la vida organizada de forma reflexiva... se convierte en el rasgo de la identidad propia”²¹.

Así la crisis de la modernidad en Latinoamérica, es el resultado de que en nuestros países hemos pasado de sociedades aristocráticas a postmodernas sin haber pasado necesariamente por una modernidad desarrollada, hemos tenido un modo particular de vincularnos a ella. Así los sujetos son: tradicionales para unas cosas y modernos para otras, racionales en algunos momentos e irracionales en otros, o ambas cosas de manera compleja, sin comprender con exactitud el sentido de estos movimientos culturales que atraviesan la producción y el consumo de los medios

Nuestras formaciones culturales son complejas, no podemos comprenderlas solamente por la falta de nivel educativo, sino por sus peculiaridades, hechas de esas combinaciones entre culturas tradicionales más colectivas, hasta la inserción en el fenómeno transnacional de la imagen. Una cultura básicamente oral a otra audiovisual, sin haber pasado en forma general por el libro y la cultura escrita, visiones que nos accidentalizan sin identificarnos como cultura populares que somos. Es así que donde ha habido procesos intensos de migración, las mezclas culturales conforman sujetos heterogéneos sometidos y participantes de producciones culturales

²¹ SPENSE Y CALOHUN, Paraísos comunicacionales, Identidad y sentido en la sociedad red. Compilación Pg 172

nuevas, no sólo en las ciudades sino en el propio campo. Los campesinos mismos ya no sólo se dedican al agro, cumplen diversos trabajos, se trasladan de un lugar a otro y reproducen diversas actividades en las suyas propias, acomodándolas y cambiándolas de signo o sentido. El intercambio es intenso y antiguo la propia crisis ha movido el modo de producirse y los valores que se construyen.

Comunicación y cultura categorías que se funde al momento de practicarse se dan juntas para ser manifestadas y reconocidas dentro de un grupo, allí se descubre que la estética de las prácticas masivas tiene mucho más que ver con las culturas populares, con sus modos de vivir, de cantar, de jugar, de entretenerse, de quererse, de representarse el mundo y de narrarlo. En la comunicación el punto para empezar a reflexionar es lo popular y su interacción dentro de la sociedad, ya que así podemos abordar al otro como un sujeto.

La comunicación esta ligada al desarrollo de los pueblos como objeto de transformación de la sociedad y de los sujetos que la componen, intervienen en las manifestaciones culturales siendo una herramienta de poder que permite que las culturas resistan hibridaciones y las adapten a su forma de vida sin perder su esencia. Así se da el desarrollo humano y sus respectivas relaciones, contando con su participación e involucramiento.²²

Cualquier cultura viva es una cultura que está continuamente incorporando elementos de otros y siendo a su vez incorporada, atravesada por movimientos que vienen de otros espacios como la política, la economía o el mercado. Evidentemente la tentación especialista es muy fuerte sobre todo en épocas de crisis, pero no hay otra forma de afirmar la identidad que no sea arriesgándola, no hay ninguna posibilidad de afirmar la identidad que no sea afirmando las relaciones, la comunicación con otras culturas y la transformación que esto supone.²³

²²ALFARO, Rosa María, Una Comunicación para otro Desarrollo, ed.2da, Editorial Abraxas, Perú, 1993, pg 12, edición 1993

²³ BARBERO, Martín, Op. Cit. P. 17 y 18.

La comunicación en la cultura juega un papel estratégico, ya que los procesos de comunicación han cambiado el sentido de lo que tenemos por humano, de lo que tenemos por propio, por ajeno, por tradicional, de lo que tenemos por moderno, de lo que tenemos por universal.

Al ser usada la comunicación por la clase dominante, la comunicación masiva se convertía en una operación de manipulación, pero en la medida en que las clases populares se convirtieran en propietarias y pudieran usar los medios, cambiaría el sentido. Así hacen su aparición los movimientos sociales justamente en el momento en que trato de pensar como se liga la comunicación con el proceso político, y al descubrir que los partidos, tanto de derecha como de izquierda, comparten una concepción instrumental de la comunicación. Por lo que se empieza a reflejar en los movimientos sociales una aproximación a los fenómenos de comunicación involucrada con la cultura y ligada a la cotidianidad, una comunicación que no se explica ni se agota en el fenómeno de los canales, los medios y los códigos. Por lo que una percepción de paz e integración va nacer de los propios pueblos.

La cultura es el lugar donde se articulan los conflictos, donde adquieren sentido, diferentes sentidos, porque no hay un sentido único, no existe el principio totalizador de la realidad social, lo que existen son articulaciones a partir de prioridades en la coyuntura, en la situación, que se desarrolla mediante la comunicación de dichos sentidos que pueden ser expresados en las prácticas de transmisión social. Cuando analizamos la información se ignora radicalmente lo que hacen las personas en aquel fenómeno, que está pasando con ellas, como lo ven, como lo sienten, como sufren aquello, como lo cuentan. Si la única cosa relevante es la fidelidad al texto producido por los medios es que sólo cuenta el punto de vista del emisor, pues la única cosa que importa es que llegue a las personas lo que alguien quiere decir.

Introducir la cultura es producir un desplazamiento radical. Es pensar que hay comunicación en la medida en uno asume el lugar en el cual las personas viven, y ese lugar es nuestra cultura. Es un lugar subjetivo y objetivo a la vez, es una objetiva en sus dimensiones culturales: religioso, lo sexual, lo poético, el dolor, la emoción, la devoción, es toda una vida llena de contextos y comportamientos del ser humano que responde a patronos y satisfacción de necesidades que son necesarias de comunicar

desde su subjetividad. Es allí donde los distintos medios de comunicación juegan un papel fundamental al momento de ser los canales que manifiestan la realidad de los pueblos.

Aguirre sigue las huellas de la dinámica sociocultural y sus implicaciones. Aquí se introduce un concepto positivo de industria cultural, entendida como "un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares, productoras y distribuidoras de mercancías con contenido simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinada, finalmente, con una función de reproducción ideológica y social". A partir de esto, se da a la tarea de identificar las tendencias actuales de las industrias culturales. Acepta con serenidad que el "modo de comunicación determina el mensaje comunicativo". El impacto sociocultural que tienen los medios es de tal magnitud que su dinámica no solamente se superpone, sino que además atraviesa los subsistemas de aculturación tradicionales, diferenciándose de otras instituciones del conocimiento, como la ciencia, la educación, el arte, la religión funcionan como portadores de todo tipo de conocimiento.

De esta manera, se muestra cómo los medios redefinen el espacio público, a la par que predice algunas perspectivas en función de la globalización. De particular interés es su descripción de la casa de las múltiples ventanas virtuales, así como sus ponderadas reflexiones en torno a la cibereducación, donde se destaca que el uso de los multimedia interactivo, utilizable incluso a distancia, sin duda, suple las funciones de mera transmisión de información, de repetición y aun de ciertos tipos de corrección. Pero si educar es formar personas que puedan actuar conscientemente, ejercitar en la responsabilidad y creatividad, promover la integración de afectos y valores, la relación educador - alumno sigue siendo nuclear y puede aprovecharse de la tecnología para reducir al máximo los procesos mecánicos, siempre que los educadores conozcan, manejen, investiguen y generen nuevas estrategias para optimizar el proceso de enseñanza - aprendizaje.

Los medios de comunicación han ido avanzando en paralelo con la creciente capacidad de los pueblos para configurar su mundo físico y con su creciente grado de interdependencia.

La revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de datos ha empujado al mundo hacia el concepto de “aldea global”. Los efectos de estos nuevos medios de comunicación sobre la sociedad han sido muy estudiados. Hay quienes sostienen que los medios de comunicación tienden a reforzar los puntos de vista personales más que a modificarlos, y otros creen que, según quién los controle, pueden modificar decisivamente la opinión política de la audiencia. En cualquier caso, ha quedado demostrado que los medios de comunicación influyen a largo plazo, de forma sutil pero decisiva, sobre los puntos de vista y el criterio de la audiencia.²⁴

Ecuador es un país de modelos culturales llenos de contrastes, debido a que posee una enorme variedad étnica en sus diferentes regiones. Los indígenas de la Sierra, descendientes de los pueblos conquistados por los incas, todavía mantienen sus tradiciones musicales, que interpretan con instrumentos nativos, como el siku, el güiro, el rondador y la quena. En el Oriente viven los indígenas amazónicos con culturas y lenguas propias. En la región de la Costa se han producido diversos grados de mestizaje entre descendientes de españoles y de esclavos negros africanos, lo que dio lugar a una peculiar cultura afroecuatoriana. Algunos grupos étnicos destacados son los iquitos, los jíbaros y los chocós. Este es un ejemplo de heterogeneidad de cultura en la cual se usa distintas manifestaciones las cuales son comunicadas de forma particular por cada grupo.

“Nuestra cultura es diversa y la riqueza de nuestros pueblos se halla allí por lo que no podemos vernos homogéneos ni someternos al mismo entendimiento y trata ya que la pluriculturalidad debe crear nuevas alternativas para el respeto a la diversidad y su permanencia.²⁵ En la secularización historicista de en América Latina se habla, de unas tendencias que no han ganado, las tendencias a disolver la religiosidad popular en la racionalidad formal de las instituciones eclesiásticas, el eslabón más fuerte de continuidad cultural de nuestros países se dice que es la religiosidad popular

²⁴ *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation.

²⁵ BARBERO, Martín, OP.Cit.p. 41 y 42.

latinoamericana. La otra concepción de la secularización sería una concepción populista, plantea desde la profanidad atea, la secularización en cuanto ateísmo, en cuanto racionalidad que niega sentido a la religiosidad, es algo que sólo ha afectado a las minorías, a las elites de las clases dominantes mientras las masas populares se han convertido en memoria y en reserva moral de nuestros países. Nuestra cultura no se acostumbra a vivir sin encanto, sin misterio sin mitos.

La gente sigue necesitando reencantar el mundo, devolver la magia y el misterio, que contrarresta el criterio de Weber sobre el desencantamiento del mundo provocado por la modernidad, en donde racionaliza al mundo, quitándole la magia, el misterio.

La Comunicación es un fenómeno social que domina el hombre, ya que permite mediante ésta la existencia de tradiciones, costumbres e historia, identifica a un pueblo y le permite conservarse a través del tiempo, a partir de la herencia oral, escrita y visual.

La comunicación no se agota en el mensaje, porque para poder hablar de sentidos de la comunicación hay que hablar de sentido que la comunicación tiene para la gente. El sentido es siempre la relación de un texto con una situación, con unos anunciadores en un contexto temporal y espacial.

Allí se descubre que la estética de las prácticas masivas tiene mucho más que ver con las culturas populares, con sus modos de vivir, de cantar, de jugar, de entretenerse, de quererse, de representarse el mundo y de narrarlo que con al cultura letrada.

“Pero como ocurrió con la silla, la rueda da origen de inmediato a otra forma de tecnología: el camino. Y así como la mesa alteró las pautas sociales, lo mismo pasó con el camino. La más mínima tecnología conforma un nuevo ambiente”²⁶.

No es del todo objetable la idea de que cada avance en la tecnología estructura un nuevo ambiente que altera incluso las pautas sociales. La comunicación - fundamento de la formación de cualquier grupo humano- muestra claramente estos cambios del gesto del hombre primitivo a la aparición del lenguaje y la transmisión

²⁶ MC LUHAN, Marshall, *Aldeas Globales*, ed.1ra, Editorial Diana, México, 1969, PG.30

posterior del sonido y de la imagen en los últimos siglos, ha habido modificaciones substanciales.

A lo largo de la historia, los medios de comunicación han ido avanzando en paralelo con la creciente capacidad de los pueblos para configurar su mundo físico y con su creciente grado de interdependencia. La revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de datos ha empujado al mundo hacia el concepto de “aldea global”. Los efectos de estos nuevos medios de comunicación sobre la sociedad han sido muy estudiados. Hay quienes sostienen que los medios de comunicación tienden a reforzar los puntos de vista personales más que a modificarlos, y otros creen que, según quién los controle, pueden modificar decisivamente la opinión política de la audiencia. En cualquier caso, ha quedado demostrado que los medios de comunicación influyen a largo plazo, de forma sutil pero decisiva, sobre los puntos de vista y el criterio de la audiencia.

Tenemos que aceptar que el avance en los medios de comunicación, es sorprendente y maravilloso. Nos otorgan facilidades y servicios para una mejor comunicación. Una de las cosas más importantes es que los medios de comunicación permiten unirnos de distancias tan lejanas en milésimas de segundos, sin mayores dificultades. La unión entre los pueblos y sus historias pueden ser conocidas en un abrir y cerrar los ojos, si los medios comunicativos fuesen aprovechados sin intereses y con el fin de unir culturas y sociedades el mundo y su realidad actual serían muy diferentes. Estos inventos como son la TV y el ordenador nos dan tanto que admirar, pero lamentablemente no los usamos como un instrumento de trabajo o enriquecimiento cultural y social.

No es del todo objetable la idea de que cada avance en la tecnología estructura un nuevo ambiente que altera incluso las pautas sociales. La comunicación - fundamento de la formación de cualquier grupo humano- muestra claramente estos cambios del gesto del hombre primitivo a la aparición del lenguaje y la transmisión posterior del sonido y de la imagen en los últimos siglos, ha habido modificaciones substanciales.

Los efectos de la tecnología tienen una influencia directa en la comunicación. No han pasado en vano los esfuerzos intelectuales ni las transformaciones mecánicas aportadas por el quehacer científico y tecnológico de cada época a lo largo de toda la historia. El hombre que hoy se ve expuesto a una comunicación masiva, instantánea, que se ha vuelto verdaderamente popular.

Desde la mutua relación de comunicación y cultura los medios son aparatos culturales que se articulan a la conformación e intercambios de culturas, a la organización económico social y a la construcción de consensos políticos en una sociedad, agrupando también a esta relación que produce identidades colectivas, aquellas prácticas sociales de acción e interrelación de sujetos, especialmente referidos a los movimientos sociales, en nuestro estudio reconocemos a las mujeres y su conformación social dentro de la comunidad estudiada analizando sus logros y aportes dentro de la formación de identidad y transmisión de cultura. Convirtiéndose en sujetos activos posesionándose dentro de un espacio donde adquiere sentido su palabra, su cuerpo e imágenes, desde la que hablan y escuchan, mutuamente incluso a través del silencio.

2.3. COMUNICACIÓN E IDENTIDAD

Tomando en cuenta que la identidad es el sentido de pertenecer a un grupo, un sistema de relaciones y representaciones, la cual es variable y se puede modificar en su interior por ser un proceso activo y complejo varía con el tiempo, es negociable se expande y retrae.

La identidad es una actitud individual que funciona bajo un sistema de valores culturalmente compartidos. La identidad individual es el resultado de múltiples pertenencias a las identidades colectivas. Es un proceso histórico dinámico: se negocian significados que dan sentido a las prácticas construyendo las realidades sociales.

Mientras que la identidad es un discurso que nos permite decir “yo soy o nosotros somos esto”, pero que solo puede construirse a partir de la cultura... no es lo mismo ser que decir lo que se es. (...) La construcción de la identidad individual o colectiva es un acto de selección de elementos referenciales (ítems) o de rasgos diacríticos de acuerdo al momento, a las condiciones políticas y económicas particulares de un proceso histórico”.²⁷

La identidad es una construcción no acabada que se da a partir de la reflexión de la Mismidad y Otredad. Esto significa, que la identidad es una relación fundamentada en el plano de la diferencia; a partir de esta relación se llega a la aceptación de las propias características (lengua, religión, pertenencia a un determinado lugar, sexo, etc.). Esto supone que entre Un individuo y los otros se establecen diversas actividades como: percepciones, expectativas, curiosidades, intereses pragmáticos, sentimientos, gratificaciones, devoluciones, negociaciones precisas o más amplias y gratuitas, valoraciones, místicas, etc. Que pueden ser actividades comunes y compartidas o no, pero que en una forma son diferenciales, inclusive puede existir entre ambas algunas o varias desigualdades complejas implícitas en esas

²⁷ GIDDENS, Anthony, *Identidad, Modernidad y Yo.*, ed. 2da, Editorial Península, Barcelona-España, 2000, pg 125-126.

interacciones. Mientras existan vidas individuales e historias específicas, cada ser humano aporta sus especificidades a las identidades sociales y culturales.²⁸

El indígena posee una identidad que permite que su cultura subsista, en este punto que nuestro trabajo dista de la antropología pues al trabajar dentro de una comunidad no pensamos descubrir o analizar su identidad o cultura, sino, como aclaramos en los párrafos anteriores nuestro propósito *es conocer las herramientas comunicativas* utilizadas en la transmisión de la cultura y la conservación de la misma.

La identidad se crea a partir del reconocimiento de pertenencia de un grupo humano hacia un determinado lugar geográfico, y su identificación con el otro a partir de las características comunes. La identidad da sentido a las personas, les da la posibilidad de sentirse parte de un lugar y hacerlo suyo.

La identidad se puede considerar como una fuente de experiencia para los individuos, “no conocemos culturas en las que no se establezcan de alguna manera distinciones entre y el otro, nosotros y ellos. El conocimiento de uno mismo – siempre una construcción pese a que se considere un descubrimiento- nunca es separable de las exigencias de ser conocido por los otros modos conocidos”²⁹. La identidad está ligada directamente al yo de cada individuo, al estar conciente de sí mismo, de allí que se da como un nuevo fenómeno identitario, la adopción de actitudes del otro o del grupo, siempre a partir de la conciencia de si mismo, surge la relación con el otro luego del conocimiento individual y del reconocimiento del otro.

La identidad toma a partir del yo referencias del otro, es decir que se asumen actitudes que se carecen y que posee el otro, se toman en cuenta las similitudes entre individuos para agruparse y formar comunidades.

La identidad se forma por un entramado de diferentes características: los modos de producción, las relaciones de producción, el sistema económico formal e informal, arquitectura urbana, actores e instituciones políticas, las expresiones culturales y artísticas, y las tradiciones (incluido lo religioso). Otro componente para la identidad

²⁸ ALFARO, Rosa María, Op. Cit. Pg.,33.

²⁹ SPENCE Y CALHOUN. Op. Cit. Pg128

es lo referente a las costumbres, tradiciones y tradiciones, que se han afianzado a partir de la oralidad, fortaleciendo la identidad concediéndole características particulares que los diferencian de otras poblaciones del país.

Existen tradiciones que se han mantenido e incluso se fortalecen, dentro de estas podemos citar la vestimenta, los modos de producción, la división de roles dentro de la familia, etc...Al interior de una sociedad se desarrollan, coexisten e interrelacionan grupos identitarios colectivos que tienen una estructura neo tribal. A pesar de lo dicho, estos grupos comparten elementos específicos que les dan un sentido de identidad.

“La identidad cultural desde el punto de vista de la antropología constituirá un tipo de identidad social que implica la toma de conciencia por parte de los miembros de un grupo acerca de sus diferencias culturales”³⁰. Esto hace referencia la YO grupal, o como describimos anteriormente es a partir del autoreconocimiento que los miembro de los grupos se desenvuelven dentro de una cultura. Por tanto al hablar de comunicación hablamos de identidad, pues ambas se encuentran dentro de la práctica cotidiana, las relaciones de producción, las relaciones del hombre con el medio ambiente y con el entorno. En este sentido la identidad se vuelve una práctica que comunica las tradiciones y proceso económicos dentro de la cultura.

Tanto las peculiaridades lingüísticas, cosmovisión, tradiciones culturales, productos artísticos, atributos de grupo, la memoria colectiva, constituyen los primeros elementos para que los miembros de una comunidad se reconozcan entre sí, de acuerdo con esto “la identidad cultural se define como la propiedad por la cual un grupo se constituye como una unidad cultural específica en sí para sí. Por consiguiente el problema fundamental de la identidad supone el esclarecimiento de la correspondencia entre el ser cultural (bagaje cultural) y su conciencia (yo grupal), presentes en una colectividad históricamente determinada”.³¹

³⁰ ESPINOSA, Apolo Manuel, *Para una teoría de la identidad cultural de los mestizos*, ed 1ra, Editorial Abya-Yala, Quito Ecuador, 2000, Pg 30

³¹ ESPINOSA, Apolo Manuel, Op. Cit. P. 15

Lo cotidiano forma parte de la identidad el reconocimiento dentro de la familia para luego continuar con el reconocimiento propio; dentro de la familia el individuo obtendrá los referentes sociales y culturales de la comunidad a la que pertenecen, referentes que le servirán para relacionarse con los miembros de la misma.

En el mundo contemporáneo la construcción de las identidades, de los sujetos culturales, tiene lugar en un contexto de complejas interacciones entre el nivel grupal local, los niveles territoriales intermedios y el nivel global de la cultura mediática, y que no es posible por tanto una autonomía cultural. Los discursos de comunicación masiva información, moda, publicidad, tienden a institucionalizar y domesticar las expresiones culturales perturbadoras convirtiéndolas en formas de look y en objetos de consumo.

La comunicación en la prolongación de la identidad juega un papel muy importante, por ser dentro de esta donde se socializan los fenómenos simbólicos, y a partir de esta se difunden los signos a través de los que interactúa la sociedad, determinando la influencia de las creencias, los mitos y las tradiciones en el imaginario de un grupo.

Lo comunicativo es una dimensión básica de la vida y de las relaciones humanas y socioculturales, es el reconocimiento de la existencia de actores que se relacionan entre sí dinámicamente, a través de medios o no, donde existe un Uno y otro o varios otros, con quienes cada sujeto individual o colectivo establece interacciones objetivas y principalmente subjetivas. Naciendo la categoría de otredad donde uno se identifica de los demás a desde lo individual hasta plasmarse a lo grupal, es decir identidad colectiva y personal donde el proceso comunicativo se da gracia a la intervención activa de actores sociales muy diversos, naciendo la necesidad e identificar al otro.

Cada contacto y discurso producen interacción, moviliza al sujeto a seleccionar, interpretar, modificar, valorar, apropiarse y usar lo que interpreta en una perspectiva u otra, sin que sepamos cual es pero que le otorga el sentido de identidad sobre el otro, estableciendo sus expectativas, demandas, inclusive su forma de ser y vivir con los demás. Por medio de esta forma de comunicarnos se va definiendo la homogenización y sus disidencias, como también las cercanías y las distancias.

Todas estas relaciones comunicativas comprometen la construcción de la propia identidad, individual y colectiva, porque de ellas las personas y grupos se enriquecen, reciben, reciclan y usan, modificando las maneras de ser y de relacionarse en el corto o largo plazo, según el tipo de dimensión humana y social que comprometa. Por ejemplo se hallan varios cambios e intercambios, relacionados con los medios, como es el caso de los jóvenes de distintas clases sociales se identifican con el rock, o mujeres de varias generaciones con el género romántico, o problemas sociales comunes entre diversas culturas. Concibiendo que las identidades diversas sufren mutaciones según el espacio y hecho que suscite su aparición.

La comunicación esta palpitante en las interlocuciones establecidas, en los cambios de identidad, cuando las situaciones lo ameritan, y también estas relaciones están definiendo las identidades mutuas, las formas culturales de ser de un pueblo o colectividad.

Muchos estudios occidentales piensan que las sociedades latinoamericanas como la nuestra aceptan la información de una forma hipodérmica, solo aceptando verdades salvadoras o desgarradoras, pensando que somos sujetos sin peso y poder de decisión, anulándonos como entes activos adquiriendo un empaque de pasividad incorporado, nos califican como seres sin identidad propia ante un fenómeno de masificación como es la tecnología y la voluntad o profesionalidad ética, política y estética de sus productores.³² Con mayor razón se considera como parásitos frágiles y domables a públicos populares, considerándolos casi como niños, recipientes vacíos a llenar, sin capacidad de réplica, donde lo sencillo y lo banal cree apoderar del público. Cuando lo que se genera es una adaptación increíble e inexplicable del público común a los cambios y los nuevos fenómenos sociales.

La comunicación es la que facilita todos los procesos de conformación social, con esto queremos decir que tras todos los procesos identitarios se encuentra la comunicación como base de la expansión de estos. La identidad se conforma dentro de un grupo y se difunde a las siguientes generaciones y a quienes lleguen a formar parte de este a través de los procesos comunicacionales.

³² ALFARO, Rosa María, Op. Cit. p. 23.

El fenómeno de la televisión, es un medio de comunicación absolutamente distinto de los demás. Es distinto de la radio, del cine, de los libros, diarios y revistas. Como lo expresan Gerbner y Gros: “nunca antes tan enorme y variado público, desde la sala cuna hasta el asilo de ancianos, desde el ghetto hasta el barrio más marginado, compartieron tanto el mismo sistema cultura de mensaje e imágenes y los supuestos de los que están embebidos. La TV ofrece un currículo universal que todos pueden aprender.

Mujer/tierra
Mujer/semilla
Mujer/madre
Madre/tierra

Tierra/vida.
Balanza vital : hombre /mujer como un TODO.
"TUCUIMI CARI HUARMI CAN"
Concepción indígena de la vida

CAPÍTULO III

COMUNIDAD LA CALERA

Debemos empezar a hablar de la Comunidad La Calera, explicando que el origen de su nombre que se debe a que a inicios del siglo pasado en el sector del Río Ambi existían grandes minas de cal, de allí que los obreros de estas minas se les decía que trabajaban en el sector de “las caleras”.

Durante la administración de cabildo, los dirigentes: Mariano Guerrero, presidente, José María Flores (taita Cholo) vicepresidente, José Manuel Flores (Taita Tinti) tesorero, Mariano Flores Muñoz, sindico y Manuel Mesías Maigua, inscriben con fecha 14 de diciembre de 1937, lo que será el inicio de la historia de la comunidad de “La Calera”.

“En 1930 viene el señor Montúfar acompañado de los señores Jiménez quienes eran explotadores de minas de cal o Izcu. Ellos arrendaron una parte de la propiedad de mi abuelito, dice Alfonso Maigua, situada en la quebrada del río Ambi, desde el

sector Pilavitzi hacia la quebrada y la vivienda del compañero José Cholo que en la actualidad pertenece al compañero Luis Yépez, todo esto para explotar las minas de cal existentes. La explotación de estas minas ocasionó la destrucción de la madre naturaleza.”³³

Don Alfonso Maigua cuenta que para aquel entonces, los mineros salían a realizar sus compras los días domingos en la ciudad de Cotacachi, ellos eran personajes extraños para la comunidad. Así que cuando salían a Cotacachi y les preguntaban de donde venían o a donde iban, ellos respondían: “estamos de regreso a la Calera, nosotros vivimos arrendando donde el señor José Cholo”. En ese entonces no se conocía a ningún sector con el nombre de La Calera. Así fue como la gente empezó a identificar al sector con el nombre de La Calera. Creemos, dice Alfonso, que quienes trabajaron en las minas de cal fueron de la zona de Calacali.

3.1. HISTORIA DE LA COMUNIDAD

El espacio en el que actualmente se encuentra asentada la comunidad de La Calera, era territorio de la confederación Cayambe-Otavalo-Caranqui. Este territorio es parte del área Nor- Andina septentrional o norte de los Andes desde mucho antes de la conquista de los Incas. Se caracterizaba por poseer una rica variedad de recursos naturales, plantas y animales, poseer un terreno fértil y un suministro de agua abundante, debido a los ríos y lagunas que rodean al sector. Así mismo su ubicación geográfica permitía acceder a todos los recursos naturales y asentamientos humanos. Debido a la ubicación de la comunidad, los moradores se han dedicado a diversas actividades económicas originando un singular movimiento cultural dentro del sector.

Los primeros habitantes de La Calera migraron desde las poblaciones de Otavalo, Minas, Carabuela, Guananci, Cotaza, Espejo, Muenala, San Pedro, Quitugo y Ugshapungo e incluso de la ciudad de Cotacachi, originando que dentro de la comunidad se reconozcan diversas costumbres sobre las prácticas agrícolas y manejo

³³ Alfonso Maigua. Uno de los líderes de la comunidad, su familia vive en el sector desde antes que se forme la comunidad. Trabaja en proyectos de rescate de la identidad y la cultura.

de la estética en la creación artesanal. En la comunidad se asentaron algunas familias mestizas que trabajaban dentro de las haciendas que rodeaban al sector, los propietarios de las haciendas vivían de forma independiente a la comunidad, y poseían los recursos económicos suficientes para no depender de la producción de ella.

Durante la época de la Colonia y hasta más o menos el año de 1700, el sector en el que se encuentra La Calera se caracterizó por el trabajo textil, durante este período se consolidan los latifundios se somete a los pueblos y se les despoja de sus tierras obligándolos a trabajar para los reyes de España y para enriquecer a los conquistadores.

Quinchiguango, Morán, Amaguañas, Cuajan, Sánchez, Altaña, Cuchiguango, Túqueréz, Guerrero, Arutingo, Calapi, Cachimuel, Maigua, Muñoz, Flores y Bonilla, son algunos de los apellidos de las primeras familias que se asentaron en La Calera. Algunas de estas familias trabajaban dentro de las haciendas cuidando al ganado. Entre las familias que trabajaron como vaqueros están los Quinchiguango, que además como era costumbre dentro de los latifundios poseían algunas parcelas dentro de la hacienda en la que trabajaban.

Debemos tomar en cuenta como dato importante que, aunque La Calera estuvo rodeada de haciendas se caracterizó siempre por ser una comunidad libre; para obtener mayores referencias y validar la afirmación anterior, hablamos con Don Alfonso Maigua, descendiente de una de las primeras familias que se asentaron en el sector quien nos contó lo siguiente: “La calera siempre ha sido una comunidad libre, no es de vaqueros o de gañanes de las haciendas, esto es más bien un asentamiento libre, digamos, donde han llegado mucha gente de afuera, aquí ha sido siempre una comunidad libre, no dependíamos de nadie de ningún huasipungo, una o dos personas trabajaban obligadamente dentro de una hacienda por la hierva, por el agua o por los animalitos que tenían, de hoy ha sido siempre comunidades trabajadoras particulares, alpargateros, tejedores la mayoría de paja y anacos, ahora la mayoría de la gente son albañiles o artesanos.”

Tomando en cuenta la información que consta en los libros de inscripciones y registros del Cantón Cotacachi, y los Archivos del Banco Central de Ibarra, sabemos

que la Hacienda La Compañía se encontraba en los territorios que pertenecen en la actualidad a la comunidad de La Calera. Según los archivos de 1871, el latifundio llamado Compañía de Cotacahi es adquirido en un remate por el señor Mariano Calisto, latifundio que fue propiedad de el Señor Pedro Pérez Pareja.

Consta además que el mismo año de la compra, Don Mariano Calisto hipoteca la hacienda. Dentro del escrito de la hipoteca se pueden constatar los límites que tenía la hacienda cuando Don Calisto la compró:

“Por el pie con el río Ambi, por el sur con la Hacienda San Martín propiedad de los menores Isabel y Julio Antonio Mora, por el Norte con la Población de la Parroquia San Francisco y la hacienda San Nicolás de los Señores Antonio Renjigo y Severo Antonio Moreno y por el Occidente con la población de Tiopamba y terrenos de indios”. Límites que constan en los archivos del Banco Central de Ibarra.

La Hacienda la Compañía debido a su ubicación geográfica y a las características de su terreno pudo pertenecer a la orden Jesuita, ha esta hacienda se supone pertenecieron los terrenos en los que se asentó La Calera, pero respecto a la pertenencia de esta hacienda no existe ningún dato dentro de la comunidad.

En 1766, cuando fue presidente de la Real Audiencia de Quito José Dibuja con orden del Rey Carlos III de España, se expulsó a la “Compañía de Jesús” de las colonias hispánicas. Este hecho hace suponer que la hacienda La Compañía perteneció a los Jesuitas, es así como, todas las riquezas que acumularon pasaron a manos de la Corona Española, que a su vez vendieron antes de dejar el país sus bienes a los Criollos que tenían poder económico dentro de la región. Este hecho hace que la hacienda deje de ser parte de los bienes que pertenecían a la orden de los Jesuitas para pasar a manos de los terratenientes criollos.

Durante el periodo republicano y específicamente durante el gobierno de Eloy Alfaro y la Revolución Liberal 1895-1912, la ley de manos muertas, despojó a la iglesia de todos sus bienes y muchas ordenes religiosas fueron desterradas del país. Durante este proceso puede haber sucedido que la hacienda cambió de dueños. Entonces, si

la hacienda La Compañía perteneció a los Jesuitas en alguno de estos momentos dejó de ser parte de los bienes de la orden.

La hacienda El Rosario según recuerdan los comuneros era propiedad de Doña Teresa Valdivieso y Alberto Larrea en los años veinte; esta hacienda limitaba al occidente con el Jatún Cruz (El Ejido), al oriente con el Río Ambi, al norte con el sector llamado Ishal Compañía y al sur con las propiedades de un señor Floresmilo Yépez y el camino que se bajaba al Río Pichavi.

Estos límites cambian con la posterior división de la hacienda en las haciendas de La Compañía y el Rosario. La hacienda de El Rosario fue lo que hoy es San Ignacio. Con el paso del tiempo los propietarios lotizan y venden los terrenos de la hacienda, terrenos que conforman la mayor parte de La Calera.

3.2. DEMOGRAFÍA

3.2.1. POBLACIÓN

La Calera es una de las comunidades más grandes del cantón Cotacachi, tiene una población de más de 1500 habitantes y un índice de natalidad muy alto. La población es mayoritariamente indígena aunque existen en algunos sectores algunas familias mestizas. Al ser una de las comunidades con mayor población se enfrenta a grandes problemas, entre estos: el alcoholismo y la delincuencia.

La comunidad tiene los servicios básicos de agua, luz (casi en toda la comunidad), Alcantarillado (100 familias aproximadamente), teléfono (alrededor de 20 familias), una escuela, una casa comunal, una iglesia, espacios de recreación (dos estadios), una guardería, y una cancha de bolley.”

3.3. PROBLEMAS SOCIALES

3.3.1. EL ALCOHOLISMO.

Dentro de la comunidad observamos muy pocas personas en estado étílico, solamente observamos el consumo excesivo del alcohol durante un matrimonio, fiesta a la que asistió casi toda la comunidad y duró todo el fin de semana. Según cuentan algunos de los miembros de la comunidad, el alcoholismo es un problema que se arrastra desde hace algunas décadas, que con el paso de los años se ha agravado convirtiéndose en uno de los problemas sociales que deben enfrentarse las autoridades de la comunidad. Respecto a este problema obtuvimos información de quienes entrevistamos.

Magdalena Fuérez considera que: “Este es un problema grave dentro de la comunidad sobre todo en los hombres pues empiezan a tomar desde muy jóvenes, hay muchas mujeres que consumen alcohol pero este un porcentaje menor que el de los hombres”.

Y sobre algunas soluciones que se han dado al problema nos contó que: “Se ha hecho muchas campañas para incentivar el no uso de bebidas alcohólicas pero no ha habido una respuesta satisfactoria. Cuando se dan charlas en las que se dice que no tomen, la respuesta más frecuentes es: que es su plata y que ellos pueden hacer con la plata lo que quiera; lo que no se dan cuenta es el daño que hacen a los hijos pues los privan de muchas cosas por gastar en alcohol. Actualmente lo que se busca es trabajar con los jóvenes para que ellos tomen conciencia y más que nada se esta haciendo un estudio para saber porque toman y a partir de eso empezar a trabajar pues trabajando con los jóvenes se puede cortar el problema de raíz.”

Además Magdalena nos confirmó que este es un problema que se ha agravado con el paso de los años pues “antes solo se bebía las chicha en las fiestas y las celebraciones y no era necesario que todos terminen borrachos; ahora en una fiesta, si no salen todos ebrios el dueño de casa no se siente satisfecho, y si uno no quiere tomar le dicen: que si no va a tomar para que viene”. Como nos contó Magdalena “el tema del alcohol y porque se bebe se esta estudiando pero aún no se lo ha tocado a profundidad”....

El tema del alcohol va más allá de las fiestas y las celebraciones, afecta a las familias y sobretodo a los niños y niñas, pues muchos padres descuidan a sus familias por esa razón. Según Don Alfonso Maigua el problema del alcohol no es nuevo dentro de la comunidad:

“el alcohol, siempre fue contaminado, aquí hasta ahora, no tienen para dar un lápiz para el niño a la escuela, no puede pagar la comida de la semana, pero para el trago si tienen”... dentro de la comunidad el problema de la bebida no es exclusivo de los hombre: “hombre y mujer”, dice Don Alfonso, “porque antiguamente, hasta hace poco los mismos políticos para pedir votos venían a dar trago, para las mingas es costumbre todavía ir a brindar un trago. El mestizaje acabó con nosotros, porque nosotros de donde, lo que se ha tomado siempre es la chicha. El consumo de alcohol ha aumentado. Ahora hay aquí cantinas dentro de la comunidad”.

Recordando uno de los sucesos tristes que se han dado dentro de la comunidad como consecuencia del alcohol, que bien podría servir como una moraleja, o ser utilizado

como parte del aprendizaje vivencial, Don Alfonso nos contó que: “Así murió una familia, que dizque el marido se iba a Intac a trabajar, a Quito a trabajar, lo primero que llegaba era a empezar a tomar hasta acabar lo que ha ganado allá, sin dejar nada para la esposa y los hijos que no tenían que comer”.

En La Calera uno de los mayores logros para evitar el consumo de alcohol se dio durante la presidencia de Inés Flores, durante su período se frenó con expendio de alcohol dentro de la comunidad y se logró que los comuneros y dueños de negocios colaboren con los dirigentes en este proceso:

“Ella hacía reuniones con quien las vende, se respeto esta petición se bajo el consumo del alcohol pero en estos últimos años siguen vendiendo el trago todos los días, los hombres si toman más. Queremos que suspendan el alcohol, a charlar no han de salir los hombres, pero si sería bueno que exista un apoyo de rehabilitación para los hombres que son alcohólicos, que toman días seguidos y no cambia y son padres de familia. A los que venden que se les sancionen y evitar tanta venta”. Esto nos contó una de las moradoras de la comunidad que se siente afectada por este problema.

La Calera es una comunidad organizada, en la que los dirigentes trabajan junto con todos los grupos que la conforman, pero el alcoholismo se ha convertido en uno de los problemas mas severos con el que han tenido que convivir y el más difícil de erradica, pues con el paso de los años y la influencia externa se ha incorporado como parte de la cultura indígena, así como es parte de la cultura mestiza.

3.3.2. LA DELINCUENCIA

Cuando llegamos a la comunidad nos pusieron en alerta sobre la delincuencia que en ella existía, sobretodo nos dijeron que evitemos caminar caída la tarde por el camino que conduce desde la Calera hacia Cotacachi, o por los alrededores de la comunidad en la noche; nosotros no fuimos testigos de ningún acto violento durante nuestra estadía en la comunidad que contrario a las advertencias fue tranquila.

A partir de nuestras observaciones y de las advertencias decidimos profundizar en el tema de la delincuencia y nos enteramos que actualmente este es uno de los graves problemas a los que debe enfrentarse La Calera, problema que ha llegado con la migración de algunas familias que se han asentado en la comunidad, esta gente se ha aprovechado de la dificultades económicas que atraviesan los jóvenes de La Calera, de la situación económica que atraviesa el país, que repercute en que a estos jóvenes les resulte cada vez más difícil conseguir un empleo en las ciudades, además con el crecimiento de la comunidad cada ves resultan más pequeños los espacios para la agricultura y los jóvenes tienen que necesariamente buscar nuevas fuentes de ingresos.

“Con la migración también llega la delincuencia, existen algunas familias que han migrado a la Calera, que han conformado bandas de delincuentes, Estas familias acostumbran robar y se aprovechan de la situación de muchos jóvenes a quienes se les dificulta conseguir trabajo y que tienen muchas necesidades económicas para involucrarlos en los robos”. Nos dice Magdalena.

“Depende, por ejemplo aquí La Calera es famosa por peligroso, pero por una sola familia que no vive aquí en La Calera sino arriba al salir a La Victoria, solo por eso. Así es solamente por eso. Así mismo La comunidad de Imantag, no eran indígenas, pero eran bien honrados, eran cortados el pelo. Pero ahora vaya a ver. Ya en la ciudad aprenden los malos vicios a robar”.

La delincuencia dentro de La Calera es un problema relativamente nuevo, Don Alfonso nos confirma que el problema de la delincuencia no es parte de la historia de la comunidad, sino es más bien un problema que ha venido desde fuera. La comunidad tiene que convivir con este problema y buscar la forma de erradicarlos, tarea que resulta difícil pues la situación económica de los moradores de La Calera no es la más favorable, los recursos de la comunidad no abastecen las necesidades de la población y muchos jóvenes tienen que dedicarse a trabajar para colaborar de alguna forma con sus familias, dejando de lado los estudios.

3.3.3. MEDIOS DE TRANSPORTE

Durante el tiempo que vivimos en La Calera nos movilizamos caminando con el objetivo de conocer los límites y los senderos que existen dentro de la comunidad que son varios, además, consideramos que esta era la forma adecuada de conocer la comunidad en su totalidad. Nuestros guías fueron los niños de la comunidad que contrario a lo que podemos pensar conocen su comunidad a la perfección, saben la historia de la misma y los lugares de donde han nacido las leyendas que han creado su historia.

Actualmente a La Calera se puede llegar por diferentes vías ya sea desde Otavalo o desde la Panamericana. En época escolar el transporte público hace su recorrido en la mañana, al medio día y al finalizar la tarde. Muchos de los moradores se transportan en bicicleta o toman taxis desde Cotacachi.

Desde Cotacachi caminado toma aproximadamente 45 minutos pues es una distancia de dos kilómetros y medio. Existe además la entrada de Quiroga, si se entra caminando por allí se hace un tiempo de 25 a 30 minutos.

El ingreso a La Calera con el tiempo y debido a que las dirigencias se han fortalecido y tienen mayor incidencia en la política se ha facilitado, en un inicio solamente se podía llegar caminando, pero desde hace diez años empezaron los recorridos del transporte público, y existen una cooperativa de taxis que transporta a los pobladores desde Cotacachi a cualquier hora. Estos cambios se han dado debido a que La Calera es una de las comunidades con mayor población dentro del cantón.

3.4. GEOGRAFÍA

La Calera limita:

Al Norte con la hacienda el Rosario

Al este con el Río Ambi

Al Nor- Este con la comunidad de San Ignacio

Al oeste está el Río Pachavi

Al sur el barrio La Victoria, la Hacienda de San Martín y al Sur Oeste y con la comunidad de Quitugo al Sur Este.

3.4.1. TEMPERATURA Y ESTACIONES.

La temperatura en esta zona alcanza los 25 grados centígrados en el día. Dentro de la zona se viven dos estaciones: verano e invierno. El invierno es la temporada de lluvias, período que se dedica a la preparación la tierra para la siembra. El verano es bastante seco, ventoso y con mucho polvo, el cielo está totalmente despejado, las noches son frías y los días calurosos.

3.4.2. ECOSISTEMA.

La comunidad está cercada por dos ríos: El Ambi, al este y el Pichavi, al oeste. El primero nace en San Pablo y Cambugán con el nombre de Río Blanco y al llegar a la parte sur de la comunidad de Quitugo toma el nombre de Ambi. Por el oeste esta el río Pichavi que nace en el sector de Condorloma. Uno de los ramales del Pichavi ayuda a la irrigación de los sembríos de la zona sin embargo sólo 30 o 40 familias se benefician de su riego pues los mayores consumidores son los hacendados de la parte sur de la comunidad, según comentan los habitantes tienen que esperar los beneficios de la naturaleza y generosidad de la Madre Tierra y la lluvia.

Las aguas servidas, tanto de Otavalo como de Cotacachi, contamina los dos ríos, especialmente el Ambi. La comunidad cuenta con una red de agua de consumo entubada a la cual tienen acceso alrededor de 220 familias. Es la Junta de Administración de Agua Potable la encargada de controlar este funcionamiento, mientras la Asociación de Agua controla el agua de riego.

Otro de los problemas ambientales localizados en la comunidad es la basura. Entre Quitugo y La Calera existe un “relleno” donde se acumulan todos los desechos del Cantón y está causando serios problemas al medio ambiente, y a los habitantes. Además de la contaminación de las aguas de los ríos sobretodo del río Blanco que pasa por la comunidad y recibe las aguas servidas de Otavalo.

La falta de tierra para cultivo debido al crecimiento de la población en la comunidad hace que los espacios verdes vayan desapareciendo, que los bosques sean reducidos y los árboles para la producción maderera son cada vez más escasos. Los recursos naturales se están agotando y los que quedan, son progresivamente contaminados y destruidos.

3.5. ECONOMIA Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

La situación de los indígenas de la Sierra, en la actualidad es similar en todas las provincias, en general se puede decir que sus ingresos están ligados a actividades agrícolas y artesanales. La producción agrícola está orientada tanto al autoconsumo como al mercado.

La monetarización es imprescindible para acceder a los bienes que ellos no producen. Las estrategias para monetizarse son: la integración al mercado laboral, la producción de excedentes agrícolas y artesanales, y su orientación al mercado.

Las comunidades indígenas se han visto obligadas a involucrarse en los procesos globales de comercio, la cercanía con mercado de occidente y sus procesos productivos no ha sido motivo para que en las comunidades indígenas desaparezcan los sistemas económicos y sociales ancestrales tanto en el campo tecnológico como en el de las relaciones de producción.

La reciprocidad es uno de los sistemas vigentes más importantes entre estas comunidades. Aunque aparentemente es una relación social espontánea libre y basada en la generosidad, en realidad se trata de un sistema económico que permite acceder a bienes y servicios sin necesidad de invertir dinero. Se intercambia bienes por bienes o bienes por servicios, o servicios por servicios. Estas relaciones son moralmente obligatorias, son tanto simétricas, -basadas en intercambios equivalentes-, como asimétricas -orientadas a la extracción de excedentes-. Uno de los tipos de reciprocidad más importantes es la minga que también puede ser simétrica o asimétrica.

Tomando en cuenta que, la situación de La Calera no es la más favorable en sentido económico (pues gran parte de la población vive en una situación económica precaria) , con esto no queremos decir que no exista actividad productiva; dentro de la comunidad existen una de las actividades de mayor importancia es la agricultura, esta es una actividad ancestral dentro de las comunidades indígenas, pues siempre han estado estrechamente ligadas con la tierra; las actividades artesanales ocupan a una parte de la población, sobretodo en la elaboración de tejidos; muchos hombres de la comunidad se dedican a la albañilería, ellos pertenecen en su mayoría a la población de migrantes temporales que salen a trabajar durante la semana en las ciudades y regresan el fin de semana, cada quince días o una vez al mes. Por otro lado existe un gran número de la población que ha migrado al exterior y envían dinero a sus familias.

Dentro de La Calera ya no existen las grandes extensiones de terreno destinadas a la agricultura como hace algunas décadas, pero esta actividad sigue aportando de forma significativa al desarrollo de La Calera, decimos que la agricultura se ha reducido, dentro de la comunidad las familias poseen parcelas de una y media hectárea, una parte esta destinada a la vivienda y otra al cultivo de productos para el consumo interno y algunas familias comercializan sus productos en Cotacachi, Otavalo e Ibarra. La tradición agrícola y las condiciones climáticas han favorecido al cultivo de productos como: arvejas, papas, quinua, el fréjol y el maíz que es el producto más importante para las comunidades indígenas.

Debido a la falta de terrenos para la agricultura, a los altos costos de producción y a la dificultad en la comercialización de sus productos, en su mayoría los hombres y los jóvenes de la comunidad salen en busca de mejores ingresos en fábricas, en la construcción, en plantaciones florícolas y las mujeres empleo doméstico en las ciudades cercanas como Cotacachi, Otavalo, Ibarra y Quito, mientras que otros han optado por migrar al exterior.

Quienes han migrado no pierden el sentido de pertenencia hacia su comunidad, mas bien buscan el momento adecuado para regresar a ella, de igual forma quienes por razones de trabajo salen a las ciudades cercanas intentan regresar los fines de semana o una vez al mes a la comunidad para visitar a sus familias; quienes han migrado al extranjero, que se ausentan por varios meses pero siempre regresan a su comunidad por algún tiempo para volver a viajar, este es el caso de los artesanos o los músicos que son varios dentro de La Calera, esta es una comunidad en la que los pobladores se han destacado por su inclinación hacia la música, este talento les ha permitido a muchos abrirse camino en otros países especialmente europeos donde su arte es muy valorado. Algunos se han radicado en el exterior, se han casado con extranjeros y han formado sus familias pero no pierden el contacto con su comunidad y buscan regresar frecuentemente.

Este constante intercambio económico conlleva un intercambio cultural que de una u otra forma influye en el comportamiento de los pobladores de la comunidad y especialmente de la gente joven que es mucho más receptiva hacia los cambios tecnológicos y sociales que llegan desde la cultura occidental. Estos procesos como pueden perjudicar a la comunidad la pueden beneficiar si tomamos en cuenta la apertura que tiene su arte en países europeos, el dar a conocer su cultura representa un ingreso económico para la comunidad y la beneficia. Pero esta apertura puede representar un arma de doble filo, así como se da a conocer la cultura de la comunidad se adquieren costumbres ajenas que si no se saben manejar adecuadamente perjudican a quienes forman parte de ella.

Una de las costumbres de los pobladores de La Calera es que cada familia divide sus tierras con sus hijos, de esta forma el terreno se va reduciendo de generación en generación causando el problema de falta de tierra que mencionamos anteriormente.

Una de las soluciones para contrarrestar estos problemas que se agrava con el crecimiento poblacional son los huertos comunitarios que se han creado; son espacios compartidos entre los miembros de la comunidad cuyo objetivo es abastecer a la comunidad de los productos agrícolas que necesitan sus pobladores, sobre todo quienes poseen parcelas pequeñas que no abastecen para la alimentación de sus familias.

Otro tipo de actividades son el trabajo en los telares y el proyecto de Turismo Comunitario; en la primera participan algunas familias de la comunidad que se dedican a la elaboración de prendas en lana, o a la confección de prendas bordadas para la comercialización. El turismo comunitario es una actividad económica reciente, resultado de un proyecto extranjero y el apoyo de la UNORCAC que es una organización de segundo grado a la que pertenecen todas las comunidades del sector. Este proyecto originó la creación de la empresa de turismo Runa Tupari, a la que pertenecen varias familias. El objetivo principal de esta empresa es lograr un intercambio cultural y mejores ingresos para las familias que participan y para la comunidad.

En este proyecto están involucradas tres comunidades del sector de Cotacachi entre ellas La Calera, el Proyecto de Turismo Comunitario, es una microempresa de turismo que se fundó con fondos de Suiza y actualmente se mantiene con los ingresos que entran de las personas que visitan cada una de las comunidades.

Con esta iniciativa micro empresarial se trata de mejorar las condiciones de vida de las familias de la comunidad a través del intercambio cultural con los turistas extranjeros que en su mayoría son estudiantes que desean convivir con una familia indígena con el fin de conocer su cultura y sus costumbres, esto además permite a la comunidad mantener presentes sus tradiciones.

El turismo comunitario consiste en que una familia brinde a los turistas alojamiento y alimentación dentro de su casa. Magdalena Fuérez respecto a los beneficios de este proyecto nos cuenta que “trae ingresos a toda la comunidad pues la familia tiene que aportar con la mitad de los ingresos que recibe a la organización comunitaria, además se organizan noches culturales en las que participan todos los grupos y artistas de la comunidad y reciben una remuneración por ello. El turismo comunitario

es un proyecto en el que se involucra toda la comunidad de una u otra forma pues los ingresos no quedan solo dentro de la familia que recibe a los turistas sino que deben ser compartidos con toda la comunidad para cubrir las necesidades de esta”.

En este momento el Turismo Comunitario es la actividad más significativo de La Calera pues se involucra a toda la comunidad, tanto respecto ha lo económico como en lo social y cultural.

Una práctica ancestral muy respetada es la Minga, en la que participan todos los miembros de comunidad para realizar obras en beneficio de esta. Las mingas tienen como objetivo realizar obras de limpieza de caminos, canales de agua, huertos comunitarios, organizar las fiestas, y actividades en beneficio de una familia de la comunidad como construcción de viviendas, cosecha o siembra, etc. Si se llega a intercambiar trabajo por comida y bebida, estamos en el caso de una minga asimétrica, pero si la persona mingada espera que, a futuro el mingador se convierta en mingado estamos en el caso de la minga simétrica.

La sociedad mestiza también se ha valido de lagunas de las formas de reciprocidad para acceder al trabajo indígena; el más usado ha sido la minga con el propósito de extraer excedente.

Las relaciones de reciprocidad entre los indígenas están vinculadas con las actividades ceremoniales. Además sirven para reactivar las relaciones de parentesco, cohesionar a la comunidad y reproducir la cultura.

Los pueblos indígenas han tenido que enfrentar problemas como: sequías, inundaciones, heladas y presencia de plagas, que ha resultado en el empobrecimiento y de deterioro de las condiciones de vida.

Las culturas indígenas de la sierra ecuatoriana son culturas en las que la producción del maíz que ancestralmente es el producto de mayor importancia ya que representa a su cultura y sus raíces.

En las huertas existe una diversidad de cultivos lo que ha implicado el desarrollo de una tecnología adecuada de cultivos asociados para el tratamiento de cada producto.

Se utiliza sistemas de rotación de suelos, dejando siempre un segmento del terreno en descanso o barbecho. Desarrollan sistemas naturales de fertilización del suelo y de control de plagas de insectos. Desgraciadamente estos sistemas han ido cediendo paso a los métodos artificiales, como el uso de fertilizantes y plaguicidas químicos, en productos como el maíz y la papa; productos que son la base de su alimentación.

En cuanto a la producción artesanal, sobresale la producción textil que es practicada por algunas comunidades. Son conocidos dentro y fuera del país los tejidos y bordados de los Otavalos y los Salasacas.

Los productos textiles están cargados de simbología, su producción está ligada a la ritualidad. Quienes se dedican a esta actividad deben hacer ritos de iniciación como baños de purificación. Las características de los proyectos artesanales dependen de su orientación: si es para el consumo de los propios indígenas los tejidos conservan el sentido simbólico ancestral, si es para el mercado, se pone énfasis en los diseños que atraen a los compradores.

3.6. EDUCACIÓN

La Calera posee una institución de educación básica, que es la escuela José Vasconcelos, y la guardería Sisa Yarina que tiene a su cargo niños y niñas entre 0 y 5 años. La guardería es resultado de las gestiones realizadas por algunas de las líderes de la comunidad con el ORI (Organización Rescate Infantil) del Ministerio de Bienestar Social.

La pobreza es el problema más grave de la comunidad y afecta directamente en el desarrollo de sus pobladores. Debido a la falta de recursos de gran parte de sus moradores muchos niños y niñas de La Calera no tienen acceso a la educación. En muchos de los casos las niñas y niños están obligados a dejar la escuela para ayudar a sus padres a sostener la economía del hogar y en otros porque el dinero alcanza para sobrevivir y e ir a la escuela representa un gasto que la familia no puede cubrir.

Este no es un problema reciente, la pobreza ha golpeado a los pueblos indígenas desde hace siglos, y aunque dentro de las comunidades se lucha a diario para superar

las dificultades se siguen arrastrado problemas como: analfabetismo en la edad adulta y bajo grado de escolarización en la mayoría de la población. Como consecuencia de esto la comunidad debe enfrentarse a problemas como: una población menor a los 35 años que en un alto porcentaje está desempleada, la migración de muchos jóvenes en busca de fuentes de trabajo, que por la falta de educación solo pueden acceder a trabajos de albañilería o de servicio doméstico en los que serán explotados y mal pagados, y deberán conformarse con ellos ya que sus familias necesitan la poca ayuda que puedan brindarles.

3.7. ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA.

Como en las comunidades quichuas de la Sierra no fue necesario el surgimiento de una clase sacerdotal que realice pronósticos del tiempo y oriente los procesos agrícolas, no se requirió de la construcción de templos ni la conformación de un poder socrático. La autoridad étnica fue el curaca o cacique, una persona que no se desligó de las tareas productivas y que no ejerció un poder coercitivo sobre los miembros de la comunidad. Esto explica que no exista una división de clases marcada dentro de las comunidades. La autoridad esta al mismo nivel social que el resto de los miembros de la comunidad.

El sistema micro vertical (son los procesos de intercambios de productos a nivel familiar y comunitario) persiste hasta la actualidad a pesar de las alteraciones y constricciones impuestas a lo largo de la historia.

La organización política dentro de las comunidades Imbabureñas no ha cambiado en esencia a partir del proceso de colonización del que fueron víctimas el cacique colonial se ha remplazado por un líder electo por los miembros de la comunidad.

Tomando en cuenta lo anterior la organización social y política de la comunidad tiene el objetivo de involucrar a todos los pobladores en la toma de decisiones y el trabajo para el progreso de la misma. Este es un sistema organizativo distinto al que estamos acostumbrados los pueblos con un sistema político Occidental y Neo Liberal.

La estructura social se da a partir de las relaciones de parentesco. Si bien es cierto que los sistemas de parentesco de la Sierra no son homogéneos, dada la diversidad étnica, hay un predominio del sistema bilateral, es decir, que la descendencia sigue tanto la descendencia del padre como de la madre. Este sistema sirve para normar la herencia, los matrimonios, el acceso al poder y las relaciones de reciprocidad.

Las obligaciones de reciprocidad están determinadas por el tipo y grado de vinculación que existe entre parientes. No siempre las relaciones de consanguinidad más próximas son las más importantes. Las relaciones de afinidad entre suegras, nueras y yernos son vitales en cierto tipo de actividades y de ceremonias. El compadrazgo o parentesco ritual o espiritual es una forma de extender el parentesco y es fundamental dentro de la estructura social de los quichuas de Imbabura. Este tipo de parentesco crea vínculos económicos y morales entre padrinos y ahijados. En muchos casos el compadrazgo resulta ser mucho más importante que los lazos familiares, en las relaciones económicas y laborales. Este tipo de relaciones son de mayor beneficio para las personas de escasos recursos económicos ya que a través de las relaciones con los compadres pueden acceder a créditos. En este caso el parentesco ritual se constituye la base de una relación clientelar generalmente asimétrica.

Tienen una forma de organización que en la práctica es igualitaria y engloba a todos los miembros. En este punto se tratará de explicar el sistema de organización social y política a través de los testimonios de dos mujeres miembros de la comunidad que desempeñan un importante trabajo dentro de la misma.

Organización política como la explica Magdalena Fuérez.

... “Dentro de una comunidad, la organización política se da a través de grupos: grupo de mujeres, juntas de agua, clubes deportivos, grupos de jóvenes, grupos de danza: La organización depende de los intereses de los miembros de la comunidad.

La comunidad se organiza y se coordina con los cabildos. El cabildo de la comunidad o la dirigencia, trata de coordinar las actividades con todos los grupos, el objetivo es no excluir a nadie. La voz principal de la comunidad es el presidente y la directiva que se elige cada año”...

Se debe recalcar que dentro de la comunidad lo más importante es la familia como una unidad social determinante en los procesos económicos y políticos que se dan dentro de esta. La casa de los padres sirve como núcleo alrededor del que giran y conviven todos los miembros, el terreno de los padres se divide para cada uno de sus hijos en partes iguales, así la familia siempre está junta y la casa de los padres es el espacio donde se discuten los temas que afectan a cada uno de los miembros, se toman decisiones y se plantean algunos de los problemas que serán discutidos con la comunidad.

Al hablar de la organización comunitaria debemos empezar por decir que comunidad se puede definir como “*el conjunto de familias que comparten un territorio*”³⁴. Así esta será el nivel básico del funcionamiento social y administrativo del Cantón.

Dentro de la Comunidad la estructura política y organizativa es el Concejo de Gobierno Comunitario o denominado, comúnmente, Cabildo o Comuna, que cada año es electo por los miembros de la comunidad. Esta Comuna consta de un presidente, un vicepresidente, secretaría, tesorero y un síndico encargado de cuidar los bienes de la comunidad y los conflictos de las tierras y familias. Durante las elecciones se designan las autoridades de las diferentes agrupaciones a las que

³⁴ Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Diccionario, ed.22, Editorial Espasa, España 2001

pertenecen los pobladores: Deportes, Salud y La Mujer; Educación y Cultura; Proyectos, comunicación y Turismo.

Las decisiones se toman con la presencia de todos los miembros de la comunidad, se reúnen en asambleas de acuerdo con las necesidades de la misma y cuando La Comuna necesita poner en consideración de todos alguna decisión.

La Calera consta como comunidad jurídica según acuerdo ministerial No. 464 del 12 de mayo de 1938. Esta comunidad jurídica junto a otras formaron La Unión de Organizaciones Indígenas Y Campesinas del Cantón Cotacachi, UNORCAC, que hoy agrupa 43 comunidades del área Andina.

Narcisa Cachimilca da su punto de vista sobre la organización social y política de la comunidad, sobre la dirigencia y algunos de los problemas que ella ha observado y considera que deben ser solucionados de forma urgente:

... “Los presidentes deben poner al tanto a la comunidad sobre la fumigación, enseñarles que es mala para la tierra; deberían enseñar a la comunidad sobre los cultivos, ya se han perdido muchas semillas; habían frutos que se daban sin sembrar ahora ya no hay a causa de la ignorancia sobre el daño que se hace a la tierra con las fumigaciones. Antes había el fréjol grande que se daba como monte ahora ya no hay y si hay algo ya no lo vemos como antes. Hace cinco años que la cosecha es mala, con el tiempo hay menos lluvias, ahora dice mi mamá que este año va a dejar para abonar pero hay que buscar otros lugares para sembrar además ya se tiene la costumbre de tener el maíz, el fréjol, el sambo, la papa a la mano”

"Ahora la mujer se está levantando. Y cuando las mujeres de una nación se levantan constituyen las voces más fuertes que pueden oírse y esas voces no pueden ser silenciadas."

*Diane Reed,
Presidenta de la Cree Society for Communications*

CAPITULO IV: ROL DE LA MUJER DENTRO DE LA COMUNIDAD

Este capítulo fue construido a partir de los testimonios de las mujeres que colaboraron en el trabajo que realizado dentro de La Calera, proporcionando datos sobre la comunidad, abriendo las puertas y dejando conocer sus percepciones sobre su cultura y su rol como mujeres dentro de esta. Es por ello que se considera

de mucha importancia construir este y el siguiente capítulo a partir de ellas, incluyendo algunos datos resultado de la investigación sobre el movimiento indígena y nuestras percepciones durante el tiempo de convivencia con ellas.

Uno de los principales objetivos del movimiento indígena ha sido el lograr ser reconocidos a nivel internacional como una fuerza política; dentro de este trabajo las mujeres indígenas se han organizado en grupos para poner en evidencia sus principales problemas, primero como mujeres y luego como indígenas dentro de las sociedades latinoamericanas, las mujeres tienen como meta crear espacios en los que puedan libremente discutir los problemas que las afectan y buscar soluciones a través del trabajo dentro de la comunidad, lograr la intervención directa en la toma de decisiones, ser miembros activas de sus comunidades y partícipes progreso de las mismas.

Una de las mayores preocupaciones de las mujeres indígenas es el preservar sus comunidades, su identidad, su cultura y ser reconocidas como una parte activa y fundamental en el trabajo dentro de las comunidades.

... “Un número cada vez más elevado de mujeres están tomando la iniciativa en relación con el apoyo que prestan a sus comunidades y han estado a la vanguardia en lo que respecta a la promoción de la causa de sus pueblos”.... Rigoberta Menchu, ganadora del Premio Nóbel de la Paz.

La participación de la mujer indígena en las estructuras políticas nacionales ha crecido en los últimos años, aunque aún es insuficiente ya que son pocas las mujeres que han tenido acceso a la educación, debido a falta de recursos y en muchos casos a las presiones familiares, pues aún en algunas familias consideran innecesario que la mujer se prepare ya que su papel es el de servir a su marido, cuidar a sus hijos y encargarse de los quehaceres domésticos. Algunas mujeres indígenas participan actualmente en la política nacional a los más altos niveles en el Ecuador tenemos como ejemplo a la Ex Canciller y dirigente indígena Nina Pacari.

Para las mujeres indígenas su situación dentro de la sociedad es sumamente difícil son discriminadas, por ser mujeres se las ha marginado dentro de sus comunidades y

se les ha negado el acceso a la tierra, son dependientes de las decisiones de su familia, decisiones que deben acatar sin cuestionamientos así vayan en contra de sus deseos. A esto se suma la discriminación por ser miembros de un pueblo contra el que se ha atentado durante siglos; al que se lo ha minimizado dentro de las sociedades mestizas, cuyos derechos han sido pisoteados durante siglos. La mujer indígena se enfrenta a una doble discriminación el ser mujer e indígena dentro de sociedad mestiza, a complejada e ignorante.

Cuentan que hubo un tiempo (tiempo lejano que esta en la memoria de las abuelas) en que las mujeres indígenas desempeñaron un papel trascendental en sus comunidades: en igualdad de condiciones a las del hombre, su voz era escuchada y formaba parte en los procesos de toma de decisiones que afectaban al futuro de todo el grupo. Eran respetadas dentro de las comunidades. Con el tiempo esto ha cambiado y en la actualidad dentro de sus comunidades las mujeres luchan a diario porque se respeten sus derechos.

Dentro de su familia y su comunidad las mujeres indígenas enfrentan dificultades que se deben solucionar con ingenio y mucho trabajo: falta de servicios básicos y una educación deficiente o inexistente, sobretodo la falta de acceso a servicios de salud, entre otros problemas. Esos factores obstaculizan su participación en la sociedad.

4.1. LA MUJER, LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA

A partir de los procesos de migración del hombre hacia la ciudad en las décadas del 70 y 80, la mujer indígena volvió a asumir un rol mayor en la organización comunitaria, en las organizaciones de lucha por la tierra y por el agua, en la producción y la educación. La mujer desempeña un papel primordial en la transmisión, reproducción y preservación de la cultura.

A continuación con los testimonios que se recogieron en las entrevistas que realizadas a tres mujeres de La Calera, se dimensiona como ellas se ven dentro de la comunidad, cual es su papel en la transmisión de la cultura y a la toma de decisiones dentro de la familia:

¿Quién toma decisiones en casa el padre o la madre? Mercedes Flores.

...“Los dos somos los que tomamos las decisiones respecto a la familia, pero las mujeres son el pilar estamos pendientes de todo, organizamos la casa, vemos que falta, que hay que hacer. El marido es un apoyo peor no es tan preocupado y responsable de las cosas de la casa”...

¿Cómo define la cultura de la comunidad, se ha perdido la cultura en la Calera, quién conserva la cultura y las tradiciones dentro de la comunidad? Flora Yépez

...“La cultura de nuestros abuelos lo que hemos sido, estamos iguales con respecto a cultura, en la vestimenta los jóvenes han cambiado un poco antes usaban alpargatas pantalón blanco, poncho hoy ya no usan eso se ponen Jean, zapato, otra ropa el pelo se mantiene. Las mujeres algunas se visten distinto, antes por ejemplo mi madre se vestía con anaco de lana de borrego y alpargatas de cabuya peor hoy ha cambiado ha evolucionado el uso de la ropa.

La cultura se lleva por dentro, en nuestro corazón, sentimientos dependiendo de las familias se cambia si uno ama la tierra y uno va enseñando como padre a los hijos los que hemos sido y era para así inculca en nuestros hijos.

En mi caso me gusta mi cultura y seguimos con las tradiciones, el resto son diversas las opiniones. No se ha perdido las tradiciones se mantienen en la comunidad. Por ejemplo finados, Semana Santa, Inti Raymi, la fiesta de septiembre que se han recuperado se las perdió por años, por lo económico es bastante plata, estas fiestas se daban a un prioste no como hoy, la comunidad colabora, en esos tiempos tocaba a uno solo por ejemplo mi padre hizo solo, luego mis tíos hacían solos y corrían los

gastos y para otras personas ya no podían seguir haciendo y se dejó de hacer las fiestas. Hace cuatro años volvimos con las Fiestas de La Calera en septiembre”...

¿Qué importancia tiene la mujer dentro de la cultura para transmitir para que se conserve la cultura? Flora Yépez

...“La mujer cumple un papel importante, uno le enseña al resto, conservamos más que el hombre ya que él tiene poco interés. Las mujeres aprendemos, oímos, somos más detallistas. Aquí son un poco dejados los hombres pero si se integran a lo que queremos mantener.

Yo les enseño a mis hijos conversando, mi hija se viste como indígena, yo mantengo costumbres y creencias; no me visto ya que mi padre fue mestizo y mi mama indígena, pero mis hijos si mantienen la cola y mi hija se viste con la parada completa típica de la comunidad. Pero siempre me arraigado más hacia la familia de mi mama, me siento desde niña más indígena que mestiza, la familia de mi papá si nos llevamos pero yo valoro lo que soy más por mi madre. Mi abuelita nos ha enseñado con historias, los cuentos, nos encantaba escucharle y mis hijos van donde ella para escucharle, ella ya esta postradita pero aún así sigue transmitiendo las creencias y las historias para enseñarnos con moralejas lo bueno y lo malo. Yo casi no les enseñado, mi abuela ha estado con ellos, las leyendas, costumbres, lo que ella les enseño, ellos dicen antes era así mamá y ellos también siguen hacen las danzan con ropas antiguas y todo lo que ella les trasmite.

Mi abuelita me conversaba sobre el nombre de La Calera: era porque aquí en La Calera antes hacían cal, eran las famosas minas de cal, había una quebrada y trabajaban algunas personas de la zona y de afuera y se derrumbo todo eso y se murieron las familias y se salvo mi familia, pero se puso en honor a la gente que trabajaba en las minas de cal”...

¿Cuál es el rol de las mujeres? Narcisa Chachimilca

...“Las mujeres son las que enseñan más porque pasan más tiempo en la casa, aunque ahorita tienen que trabajar el hombre y la mujer porque con lo que gana el

hombre ya no se avanza a mantener la casa; ya no se tiene hijos como antes; antes se tenía nueve, diez y once hijos y nadie pensaba que iba a pasar con ellos. Ahora ya se planifica, ya no hay como tener tantos hijos”...

Así es como la mujer cumple un rol importante en lo que se refiere a conservar la cultura dentro de sus comunidades, esto se evidencia en lo cotidiano cuando educan a sus hijos, en el trabajo en el hogar, en el compartir entre mujeres; el trabajo de amas de casa les permite estar mucho más cerca de sus hijos, pero las mujeres que trabajan se encargan también de educar a sus hijos, este es un rol histórico y social que ha asumido la mujer.

Actualmente dentro de la comunidad las mujeres empiezan a reconocer su importancia como reproductoras de su cultura, sobretodo que ellas son el pilar más fuerte para que esta perdure y se mantenga en las nuevas generaciones, ellas están concientes que con cada una de sus actividades enseñan, ellas comunican en lo cotidiano.

4.2.LA MUJER Y LA ECONOMÍA

4.2.1.ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

Dentro de las comunidades indígenas la capacitación de las mujeres se ha convertido en uno de los factores más importantes para su desarrollo. La mujer es conciente de

sus capacidades y habilidades y son ellas a través de sus líderes las que buscan los recursos para capacitarse.

El principal objetivo de capacitarse es lograr que las mujeres tengan independencia económica, puedan valer por sí mismas y tengan los recursos para colaborar con sus familias en el aspecto económico.

El que la mujer logre una independencia económica y pueda sustentarse sola se ha convertido en una prioridad si tomamos en cuenta que la migración del hombre en busca de fuentes de trabajo aumenta cada vez más, la mujer debe asumir mucha más responsabilidad, al ser ella quien debe responder por el hogar y la supervivencia de sus miembros en ausencia de su compañero.

La participación de la mujer en los aspectos económicos de la familia y la comunidad no han reducido los problemas sociales a los que deben enfrentarse. La pobreza, la falta de oportunidades de empleo, la falta de capacitación en algún oficio, las escasas oportunidades para acceder a la educación, son los problemas más comunes que afectan a las mujeres indígenas dentro de sus comunidades que a su vez dan lugar a otro tipo de dificultades como: al alcoholismo, la violencia doméstica y la prostitución.

Para hacer una referencia mejor fundamentada de cómo ha afectado y sigue afectando la desatención a los pueblos indígenas tenemos algunos datos...“En 1990, por ejemplo, en el Ecuador murieron 517 niños indígenas de cada 1000 nacidos vivos como consecuencia de infecciones respiratorias e intestinales o malnutrición, enfermedades fácilmente curables. Algunos gobiernos sostienen que la ausencia de instalaciones y servicios médicos adecuados se explica por la lejanía de las comunidades tribales más que por la negligencia, y también por la renuencia de algunos grupos indígenas a utilizar los centros de salud disponibles”³⁵

La Calera es una de las comunidades más organizadas dentro del Cantón Cotacachi. En ella, las mujeres han logrado muchos progresos en lo referente a educación y

³⁵ *Historia de los pueblos Indígenas Ecuatorianos*. Enero del 2006; www.google.com; www.pueblosindigenas.com.

salud; se han implementado varios programas sobre planificación familiar; se proyecta capacitar a las mujeres de la comunidad en nutrición, se han desarrollado varios proyectos de criaderos de animales de corral y huertos familiares.

Las mujeres de La Calera están bien organizadas, existen algunas lideresas y es la primera comunidad que ha tenido una Presidenta mujer.

A continuación transcribiremos la experiencia que recogimos de algunas mujeres que colaboran directamente con su comunidad y son lideresas, así mismo los problemas a los que han tenido que enfrentarse y como el trabajar para la comunidad las ha marcado.

Entrevista a Magdalena Fuérez³⁶

¿De qué manera cambió su vida desde que trabaja?

... “Creo que ha habido bastante cambio, dar ejemplo a las mujeres, no depender del esposo. Desde que me casé he trabajado porque mi esposo no acababa de estudiar. Lo duro de trabajar en una organización es que las mujeres son criticadas; los miembros de la comunidad decían que las mujeres trabajaban porque tenían un amante dentro de la organización porque no querían encargarse de los hogares y eran mujeres que no respetaban al esposo” ...

¿Cuál es su perspectiva sobre el desarrollo de la mujer?

... “Desde hace diez años hay muchos cambios en la participación de la mujer. Las mujeres se han dado cuenta que tienen los mismos derechos que los hombres, ya no es como decían antes que la mujer para la casa; que para que la escuela si lo único que tiene que aprender la mujer es a arreglar la casa y cuidar los hijos que si ella trabaja irrespetaba al esposo.

³⁶ Magdalena Fuérez, lideresa activa de la comunidad, junto con otras mujeres es parte de una fundación que brinda capacitación en salud y educación a diferentes comunidades del sector de Cotacachi.

Actualmente la mujer se desempeña en muchos espacios; ha demostrado que tiene la misma capacidad que el hombre y que en muchos de los casos puede ser más responsable y cumplir con su trabajo de mejor manera. El cambio ha sido lento pues los problemas económicos impiden que las mujeres puedan concluir sus estudios; muchas de ellas apenas saben leer y escribir, sobre todo, las que están en 35 y 40 años en adelante. Por la situación económica las chicas tienen que trabajar desde muy jóvenes como empleadas domésticas, lavando ropa; otras son madres solteras y tienen que buscar la forma de mantener a sus hijos”...

¿Cómo es el trabajo de las mujeres dentro de La Calera?

... “La mayoría de mujeres salen a trabajar. Yo fui la primera mujer de La Calera que trabajó en una organización. Las mujeres trabajan en las florícolas, como empleadas domésticas o lavando ropa.

Hace 15 años la situación era distinta pues las mujeres no salían de la comunidad, trabajan en la tierra, en la agricultura con los maridos. Hace 10 años hubo la primera guardería en la comunidad, eran pocas mujeres las que teníamos acceso a trabajar allí pues a la mayoría los esposos no las dejaban trabajar o la familia les prohibía porque estaba mal visto”.

El mayor problema de las mujeres es la falta de fuentes de trabajo, el no tener acceso a la educación, el maltrato en el hogar, la falta de recursos económicos que conlleva a que las mujeres tengan problemas nutricionales y no puedan recibir atención médica adecuada.

Tener un ingreso económico ¿en qué ha cambiado a la mujer?

“Cuando la mujer sale a trabajar, primero representa un aporte extra al hogar y esto le da mayor libertad pues ella tiene la capacidad de decidir sobre sus ingresos y sobre su dinero”....

Entrevista a Mercedes Flores³⁷.

¿Qué cambia cuando una mujer empieza a trabajar?

“Hace 7 años (Trabaja), yo tenía mis hijos, desde el primer hijo con la tercera hubo una reunión, no querían algunas madres trabajar aquí por el sueldo bajo, (son madres comunitarias y trabajan en la guardería del ORI) desde allí trabajo hasta la presente.

Las mujeres tratamos de trabajar para ayudar en la casa. Al principio fue difícil todos pasábamos juntos yo me encargaba de todo, pero luego acostumbre a mis hijos hacer las cosas de la casa, cada uno aprendió a hacer las cosas. Arreglar la casa barrer, limpiar o cocinar todos me ayudan los tres primeros ya son grandes y se organizan en la casa y yo puedo venir a trabajar con tranquilidad de 8 a 4 PM”.

¿Cuál es su perspectiva del desarrollo y progreso de la mujer?

“Si ha cambiado porque salimos adelante y ayudamos a nuestros maridos con lo que se gana para nuestros hijos. Es una ayuda, los dos afrontamos los problemas económicos de la casa. El me apoyo cuando entre a trabajar. Yo me siento feliz al trabajar con los niños, yo he adquirido conocimientos para trabajar con ellos, que hacer, como dirigirlos. Ya sabemos el movimiento de trabajo ya hemos ganado el afecto y sabemos los caracteres en cada niño siendo pacientes con su actitud.

Se hacen reuniones con las madres, para saber como deben mandar a los niños especialmente con los más pequeños la ropa suficiente para los cambios, los pañales y lo necesario para que el niño este limpio y se le pueda hacer el aseo. Los grandes no tienen este problema ya que ellos vienen con la ropa de la mañana y salen con la misma.

Ellas colaboran con su presencia y con ciertas indicaciones que se les da para el cuidado de los niños, a parte aportan \$1 mensual para la comida con dos refrigerios y al medio día el almuerzo.

³⁷ Mercedes Flores es la encargada de administrar el centro infantil que existe dentro de la Comunidad.

Trabajan bastantes mujeres jóvenes que traen a sus hijos al centro para poder trabajar y para que ellos también se socialicen con los demás. Su tiempo de trabajo es de 6 meses a 1 año, esto depende a veces de resentimientos no se entienden entre madres y prefieren irse, ya que dicen que le marido trabaja y que prefiere ir a su casa y así acudimos a la búsqueda de otras madres comunitarias que quieran trabajar para ayudar en el centro”.

¿Considera que las mujeres ahora se preocupan en salir adelante?

“El cambio se ha dado en el trabajo unas trabajamos en la educación, otras en fundaciones de grupos indígenas pero la mayoría trabaja en las plantaciones de flores que hay alrededor. Y sus niños pasan en el centro así educamos a estos pequeños enseñándoles normas, costumbres, historias y cosas sobre la comunidad y nuestra cultura y los mismo tratamos con las mamás para que ellas mantengan esta transmisión oral de valores y tradiciones. A la vez que nos recuerden cuando pasen los años y tengan hábitos por ejemplo aquí en el centro todos los miércoles bañamos a los niños y ellos ya esperan ese día con ansiedad, así ellos se encariñan y nos recuerdan a las madre que trabajamos aquí, porque los bañamos, los peinamos y los vestimos.

Una mujer que convoca, la mujer ha cambiado en la comunidad teniendo participación en las asambleas de la comunidad. Aprendió a valerse por sí sola a irse al hospital y a ser gestiones sola, antes no podían ir solas a estas cosas no asistir a reuniones. Hoy existe más participación. Los maridos no nos dejaban salir por lo que siempre nos prohibían, entonces las mujeres desde pequeños éramos tímidas no teníamos ni voz ni voto para nada”...

Entrevista a Flora Yépez³⁸.

Sobre la toma de decisiones y el ingreso económico de la mujer dentro de las comunidades.

³⁸ Flora Yépez, es una dirigente que desde hace muchos años ha trabajado en proyectos de salud, que involucren a las mujeres de la comunidad que no.

... “Algunas mujeres ya trabajan, no se ha logrado que toda la comunidad con respecto a la mujer logre esos cambios, peor si la mayoría tiene ya sus ingresos, su trabajo y ayudan así a su hogar”...

Los procesos de capacitación de las mujeres y el romper con las barreras sociales y culturales que les impiden acceder a educación y trabajo ha sido un procesos lento en el que las mujeres han debido arriesgar mucho, su prestigio dentro de la comunidad, su familia. Este es un proceso en el que se integran cada vez más mujeres a los grupos y organizaciones que, como vemos han logrado que muchos de los miembros de la comunidad cambien su forma de pensar las respeten y valoren como miembros activas, creadoras, educadoras y parte importante para conservar su cultura, y en los procesos sociales, económicos y políticos de la comunidad

4.3.LA MUJER Y LA EDUCACIÓN EN EL HOGAR

Las relaciones con las personas que rodean al niño y niña en su infancia, juegan un rol trascendental en la forma en que ellos se relacionarán en la edad adulta. Los años de la infancia y las relaciones afectivas en esta etapa de la vida de los individuos

determinan su futuro comportamiento y sientan las bases de su personalidad e identidad

Lo que el niño, la niña presencia, experimenta y repite en sus primeros años de vida en la relación con sus padres, con los hermanos y con todas las demás personas cercanas, crea la base a partir de la cual se fomentarán los valores y principios individuales y colectivos.

Desde la primera infancia, la niñez y los primeros años de juventud se moldean las maneras de sentir y pensar y se fijan los códigos de conducta para relacionarse con su entorno. Se aprende el sistema de símbolos y los conceptos abstractos, los valores y creencias que rigen en su cultura, se participa de una historia común y se forma parte de la identidad lingüística.

Durante los procesos de socialización, la historia contada a través del mito y la leyenda juegan un rol fundamental en la construcción de la conciencia del grupo. La tradición oral ha generado un sentido de identidad y pertenencia; es la base de la cultura, es la herramienta para comunicar, enseñar, formar identidad y reafirmar la historia.

Conocer el pasado crea un referente para construir el futuro y caminar en el presente. La historia guía a los pueblos, da sentido, es la forma de reafirmar la cultura y de afirmar en sus nuevos miembros respeto y aceptación hacia su tierra y su cultura. El pasado crea raíces y se sirve de la palabra y la tradición oral para reafirmarse y trascender.

La identidad local, aunque sea sometida a cambios por los impactos externos, o aun cuando la identidad de sus miembros en relación con su lugar pueda variar por los desafíos que presenta su contacto con la sociedad más amplia, no cuestiona su existencia y su integridad queda inscrito en la construcción de un "nosotros" frente a un "ellos".

En un contexto de diversidad, de pluralidad de valores y múltiples adscripciones culturales que constituyen las identidades de las mujeres pertenecientes a los

diferentes pueblos indígenas, es imposible generalizar la formación de la identidad femenina.

La identidad se forma a través de los factores sociales y culturales en los que vive el individuo desde que nace. En el caso de las mujeres su mayor referente será la madre, y el comportamiento de esta dentro del hogar. La niña percibirá de la madre su cultura. La identidad de la mujer se da en la identificación de la niña con su madre. Es una relación de enorme intensidad, la madre mira a su hija como igual a sí misma.

El vínculo entre madre e hija posibilitan la transmisión generacional de sentimientos silenciados, sentimientos que a menudo se traducen en gestos, miradas, sonidos y palabras.

La base de la identidad es estar conforme consigo mismo y poder realizar lo que el entorno social espera que uno pueda lograr en la vida. Es el entorno social y especialmente la familia y la escuela, que debe transmitir, en nuestro caso a las niñas, las ideas y los conceptos para poder desarrollar, dentro de los parámetros de su cultura, su autonomía y su autoestima lo cual incide positivamente en su carácter, su capacidad productiva y en la formación de una personalidad completa y sana.

Muchas mujeres jóvenes por falta de oportunidades económicas no lograron salir de la pobreza y desarrollar sus capacidades, sus deseos e intereses por la falta de estímulos y apoyo moral, tanto por parte de su familia, como por la escuela si es que pueden acceder a ella.

La relación vertical-impositiva de la mayoría de los sistemas educativos se han impuesto en la población indígena sin tomar en consideración la importancia de los valores tradicionales y culturales de esas poblaciones. Se ha buscado integrar al indígena a los procesos sociales y culturales mestizos, imponiéndoles nuevas formas de vida contra las cuales deben luchar para conservar su propia cultura.

Las mujeres mantienen sus conocimientos ancestrales, que son transmitidos de mujer a mujer y de generación a generación, la mujer indígena es sabia y conocedora de la naturaleza y los beneficios de ésta.

La mujer indígena se ve privada de la educación académica por lo que no puede acceder a empleos bien remunerados, actualmente está cambiando pero aún son pocas las que tienen acceso a la educación y capacitación, factor que repercute al momento de buscar empleo se evidencia entonces que la falta de preparación de la mayoría de ellas las perjudica. El único empleo que pueden conseguir es en servicio doméstico y limpieza. En consecuencia, a las mujeres indígenas les resulta muy difícil escapar del ciclo de extrema pobreza, explotación y empleo mal pagado

La educación apropiada es importante para las mujeres indígenas, pues dentro de sus comunidades son ellas principalmente las que conservan y transmiten su identidad y cultura.

Dentro de la Calera los procesos de capacitación para las mujeres son muy importantes pues son ellas las que los han encabezado, las mujeres son las encargadas de los programas de capacitación y educación.

Con respecto a los programas de capacitación dentro de La Calera Flora Yépez nos dice:

... “En los últimos tiempos no hemos recibido antes teníamos mucha capacitación en planificación familiar, nutrición primeros auxilios, huertos familiares, organización, de todo había. Como mujeres como organización no hemos recibido este depende del trabajo que ya no nos permite participar siempre la UNORCAD nos llama pero no hay tiempo.

Todos han recibido a veces en grupo o a la comunidad entera, nos capacitaban el Ministerio de Salud, venían voluntarios de España y Europa y algunos países más a la UNORCAD y ellos los enviaban a que nos enseñen. Yo trabajaba en la UNORCAD y salíamos a dar charlas en las comunidades los extranjeros daban en español y yo traducía a quichua”....

El rol de la mujer en el hogar y la educación de los hijos. Magdalena Fierrez

... “Aún se sigue considerando que el hombre es el que manda. Actualmente, muchos hombres toman decisiones de forma conjunta con la mujer, este cambio ha ido poco a poco pero aún hay muchos casos en lo que sucede lo contrario, el hombre suele tomar las decisiones solo y la mujer queda relegada y debe obedecer al marido así no este de acuerdo”...

¿Cómo se trasmite cultura en la casa y en los centros educativos? Mercedes Flores

... “Desde pequeños se les aconseja y se les enseña a vestirse con nuestra ropa no incentivamos el uso del calentador, que usen la ropa indígena pero los niños se sienten más cómodos dentro de casa con calentador ya que les pesa a las mujeres por ejemplo el anaco les da calor, pero para salir y para las fiestas si lo usan. Acostumbrarles desde pequeños a que no se cambien de ropa. Los niños al colegio y escuela si van con la ropa de indígena, pantalón blanco, camisa blanca, alpargatas y el uso del pelo largo hecho trenza se mantienen en los barones en todas las edades. Las mujeres nos recogemos el pelo largo y lo mantenemos protegido con la cinta tejida de cualquier color.

Las fiesta su participación desde el centro preparamos un número les enseñamos el baile y todos colaboran”....

4.3.1 LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN.

Los efectos de la tecnología tienen una influencia directa en la comunicación. No han pasado en vano los esfuerzos intelectuales ni las transformaciones mecánicas aportadas por el quehacer científico y tecnológico de cada época a lo largo de toda la historia. El ser humano que hoy se ve expuesto a una comunicación masiva, instantánea, es decir que los medios de comunicación logran formar la imagen que les convenga de un individuo, los medios de comunicación masiva influyen directamente sobre la opinión pública. Todos tenemos acceso a un sinnúmero de informaciones: radio, periódicos y revistas multicolores, películas sonoras, monitores de televisión, etc., y este acceso es el que beneficia a un grupo reducido que hace de los medios de comunicación su herramienta de trabajo y de creación de sentidos.

El homo videns como lo llama Giovanni Sartori, que crece en cada uno de nosotros nos ha impuesto ver la imagen sin importar que está sucediendo en ella, sin ser analizada dentro de la lógica y el conocimiento humano; todo es espectacular y de última moda, no buscamos la esencia y la razón verdadera por lo que existimos sino tratamos de ser más cómodos y menos imaginativos.

Los medios en la actualidad están atrofiando nuestras capacidades creativas, nuestra capacidad de logros físicos y con nuestro esfuerzo, así toda una vida se convierte en el día de hoy de la telenovela que transmite la televisión

La mala utilización de los medios absorbe nuestro espacio, tiempo, ideas y formas de pensar; los medios de comunicación presentan modelos a seguir buscan generalizar y unificar a la población, desapareciendo los referentes de autenticidad. Carecemos de originalidad y criterio volviéndonos conformistas, facilistas y con muy poca iniciativa.

Televisión, familia y educación, tres palabras en íntima correlación, con mutuas dependencias, que plantean una problemática que preocupa a familias, educadores y comunicadores.

La televisión se ha convertido en un miembro de la familia, como quien dice, siempre de visita, con el monopolio de la palabra y de la imagen frente a los miembros de la familia. La televisión pasa a ser una eficaz niñera, a veces reemplaza

completamente la presencia física de los padres en el hogar y otras para ocultar un desinterés de éstos hacia sus hijos. Sustituye al diálogo familiar.

En la educación, además de ser la T.V. un nuevo miembro de la familia, es un profesor. Provee modelos, conductas, reafirma los roles sociales. Enseña lecciones acerca de las causas y efectos en el mundo de los humanos y de los no humanos y es también un generador de expectativas. A diferencia del padre y la madre de familia y del profesor, la TV no exige nada y no considera para nada las diferencias individuales que caracterizan al niño en su desarrollo.

Actualmente se han transformado todos los escenarios de expresión colectiva resumiéndose en la pantalla de televisión y las redes virtuales. Se ha cambiado la trascendencia y la profundidad de los mensajes por una concepción lisa de las comunicaciones. La televisión se ha transformado en el medio de comunicación con mayor influencia sobre los individuos es el mejor objeto prototípico de este siglo, a partir de ella todo lo que nos rodea e incluso nuestro propio cuerpo se convierten en pantalla de control, que refleja los mensajes que de ella obtenemos.

La moda apunta al cambio de un comportamiento cultural y adaptación; quizás impone una identidad que busca ser reconocida por últimas instancias en el modo de vestir y de adornar nuestro cuerpo o también puede ser una manifestación cultural de ciertos grupos pero en el mundo moderno la masa adopta modas que responden a concepciones y valores que se quieren transmitir aunque trastocadas y guiadas por un estatus social más no por una identificación plena y de satisfacción sino más bien por la búsqueda de aceptación en un grupo en particular.

Como en todas las sociedades en La Calera la televisión es la compañía de los niños, ellos están al tanto de todos los programas, saben de los horarios y es su compañía. Sin embargo dentro de la comunidad los niños y las niñas tienen la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, de conocerse entre ellos, de estar cerca para socializar, tienen la posibilidad de jugar en un espacio abierto de no estar expuestos a los riesgos de la ciudad.

En La Calera. los niños y las niñas se reúnen en las tardes para jugar en las canchas de la comunidad, se van de excursión, conocen su comunidad de lado a lado, su historia, las leyendas y tradiciones de las que son parte; como se dijo en alguno de los párrafos anteriores, ellos son los mejores guías dentro de la comunidad. Lamentablemente esto no los mantiene al margen de la influencia de los medios, conservan su cultura pero la influencia externa es fuerte y hace que adopten costumbres ajenas a las de su comunidad.

Los medios de comunicación ¿cómo han afectado a la cultura de los pueblos indígenas? Magdalena Fúerez.

... “La televisión ha ocasionado un cambio muy grande. Antes había más comunicación, las familias se sentaban a conversar, el padre conversaba más con los hijos, les contaba y les enseñaba sobre su cultura, los jóvenes hablaban más con los ancianos; ahora las familias se sientan frente al televisor y se ha perdido el hecho de compartir en familia. La influencia de la televisión y la migración ha ocasionado que los jóvenes adquieran otras costumbres, esto es más evidente en los varones, que se visten totalmente diferente, usan aretes y adoptan una serie de costumbres que son ajenas”...

4.4.MUJER Y EL EMPODERAMIENTO POLÍTICO

“Vengo a dejar mi voz en esta Sala Capitular desde la memoria de mis antepasados. Desde las historias contadas por los abuelos de los días oscuros cuando llegaron a nuestras tierras los españoles para sojuzgarnos. Desde la experiencia de ser indígena y mujer. Dos condiciones de discriminación en una sociedad excluyente que se fue haciendo en el saqueo y la miseria, en la que, después de duras luchas y largos años, los pueblos indígenas comenzamos a irrumpir para apropiarnos de nuestra palabra y nuestro destino. Largos años y duras luchas que nos permitieron a todos reconocernos en un país plurinacional y diverso”³⁹

Entendiendo la política desde un concepto reconstruido y resemantizado que implique una nueva forma de organización en la que cada agrupación social tenga su propia estructura. Así es como la mujer indígena entra en el campo de la política buscando sus propios proyectos y propuestas adquiriendo la capacidad y el espacio necesario de hacer uso y reflexión de su propia palabra y la de los otros. Así este gremio puede elaborar sus propias propuestas mirando en un primer instante sus necesidades propias, priorizando lo básico y común al grupo, para luego insertar sus propuestas y aspiraciones a la comunidad en beneficio de todos los grupos que la integran.

Las mujeres elaboran proyectos sociales que atienden y toman en cuenta sus características, empezando por un trabajo interno para luego discutir y aceptar las propuestas planteadas por sus líderes, buscan dar a conocer sus propuestas a nivel nacional, lograr con ello que estas trasciendan a la comunidad.

Dentro de la política la mujer trabaja sobre iniciativas, propuestas y necesidades de los distintos grupos que conforman la comunidad; generando un sentimiento y espíritu de compromiso y participación social; haciéndose responsable de los alcances y limitaciones de dichos procesos.

Dentro de La Calera la mujer ha logrado que su voz sea escuchada al momento de tomar decisiones, las mujeres han logrado un importante empoderamiento político, es

³⁹ Blanca Clancoso, Lideranza indígena ecuatoriana.

así que han logrado que una de ellas llegue a ser presidenta de la comunidad y que muchas de sus líderes trabajen en importantes organizaciones indígenas.

Sobre la presidencia de Inés Flores.

... “El que una mujer joven como Inés haya sido presidenta de la comunidad significó un cambio muy importante pues se demostró con hechos la capacidad de la mujer que estamos en igualdad de condiciones con los hombres y que podemos realizar el mismo trabajo que ellos y hacerlo de forma eficiente. Durante la presidencia de Inés, uno de los cambios más importantes que se dió fue el control del alcohol pues se prohibió que en las tiendas que se encuentran dentro de la comunidad se vendan bebidas alcohólicas y se logró que esta medida sea acogida de buena manera por los miembros de la comunidad. Este fue un cambio muy importante aunque actualmente se venden bebidas alcohólicas dentro de la comunidad. La presidencia de Inés dejó sentado un precedente para las mujeres para saber que nosotras podemos organizar las cosas y que la dirigencia no es un espacio exclusivo de los hombres.

Sábados lavamos la ropa, cada uno ayuda también con su ropa, pero siempre hay que estar pendiente de clasificar y organizar. El domingo hay más tiempo para salir”...
Magdalena Fures.

... “Fue sorpresa, más que un hombre manejó la comunidad, respetaba la comuna hombres y mujeres le obedecían y se trabaja en grupo. Al siguiente año quisieron reelegirla pero ella ya se caso y su trabajo en una asociación y la casa ya no le daba tiempo. No fue a la reunión por su responsabilidades y sino ella la hubieran elegido otra vez. Teníamos apoyo como mujeres y nosotros asistíamos a las mingas y reuniones aceptábamos sus propuestas y trabajábamos en función de estas y la apoyábamos como mujer y presidenta”... Mercedes Flores.

¿Como empezó a liderar a las mujeres dentro de su comunidad? Flora Yépez (testimonio)

... “Yo hasta los 24 años trabajaba en Quito, donde una familia yo estuve allí desde los 15 años tenía otras costumbres, regrese a mi comunidad había un curso de

primeros auxilios de promotora de salud en Riobamba entonces recién se organiza la UNORCAD el presidente era Don Alberto Andrango, y me vinieron a ver si quería ir al curso Riobamba en Santa Cruz. Es duro ser dirigente más que todo yo tenía ese sentimiento de dirigir pero al inicio es difícil aprender, pero en Riobamba aprendimos lo de primeros auxilios y a la vez nos enseñó la organización a trabajar en las comunidades, como hacer, hasta donde tenemos que participar al comienzo me parecía que era algo imposible del otro mundo. Porque imagínese lo que era hacer reuniones, salir al frente pero todo eso nos enseñaron allá en Riobamba en la casa de Monseñor Leonidas Proaño.

Se les da capacitación cada año, se les ha llamado en este año solo para una de nutrición con la quinua, pero aún no hay la capacitación de aprendizaje infantil, manejo de niños y cuidado. Tiene una planificación pero falta están un poco flojas en el centro la técnica nos llamo la atención ya que uno de los mejores centros de la provincia era este de La Calera en su funcionamiento. Entonces yo decidí retirarme para que se quede quien si trabaja dentro del proceso pero no me permitieron ya que soy una de las fundadoras y organizaras líderes en el lugar. Ya que hay que exigir disciplina y reglas y eso les molesta algunas personas pero mi función es que se cumplan las metas propuestas. Las madres en la actualidad tienen una bonificación de 60 dólares.

Allí pasamos 4 meses en el curso, de allí regresamos y trabajamos en el ministerio de salud en coordinación con la UNORKAD y el FODERUMA en ese tiempo que trabajaba fondos de desarrollo local. Regresamos a trabajar yo no podía trabajar en la comunidad porque mi hermana antes era promotora de salud, y tenía que irme a una comunidad más cercana y tampoco me dejaron, y me enviaron a Morales Chupa mas lejos, trabaje allí no sabía como presentarme y empecé a trabajar allí y existía una comisión llamada al CAF y trabajaba con la UNORKAD. Trabajamos en organizaciones desde allí organice a un grupo de mujeres un comité de salud con quienes podíamos trabajar, grupo pequeño enseñábamos talleres de cocina, nos invitaba el sub centro de Quiroga a los talleres de cocina más o menos duraban un a semana, por ejemplo un taller donde solo se hizo comida con quinua y fuimos mujeres de aquí de la calera de Morales Chupa y de Quiroga. También se realizaban los huertos familiares allí empezamos con este proyecto en la comunidad antes solo

había choza y no se sabía nada de verduras, no se conocía la espinaca, el rábano, las verduras en general. Entonces íbamos enseñando a consumir lo que se madura y que hacer lo que se podía con los granos.

Igual sobre planificación familiar me ayudo el hospital de Cotacachi con las obstetricas y doctores, por medio del convenio con ellos nos íbamos y ellos me preparaban para estas charlas con todo el conocimiento necesario y con material de apoyo, y yo daba las charlas en quechua. Pero siempre iba con los especialistas queme acompañaban, entonces yo desde allí tengo la concepción de que uno debe hablar hasta donde puede y sabe y no hablar lo que no se puede responder. Así que grupo fue creciendo porque cada vez tratábamos como organización fortalecernos.

Mientras yo fui promotora de salud yo observe que el grupo trabajaba bien fuerte, pero después ya fui dirigente en la UNORKAD, igual en la comisión de la Mujer y salud entonces forme un grupo en Ucalpa en una comunidad lejana y en Chilcapamba, trataba de organizar a más mujeres con ese fin el proceso de huertos familiares, enseñanza de hacer la comida con los nuevos productos e invitándolos al sub centro de salud enseñándoles a las madres que no tenían costumbres de la vacuna en los niños entonces en todo ese tiempo se hizo algunas de estas propuestas inculcando la vacunación como una de las primordiales. Al control del embarazo ya que no tenían esta costumbre, llevándoles al hospital a que den a luz, a la vez la planificación familiar ya que no querían era duro para nosotras las mujeres esto se enseñó y la gente aprendió.

Hoy se habla en la comunidad mucho sobre la planificación familiar ya que se trabajo en este campo de manera extensa, ya que es importante que no se tengan los hijos que dios mande, claro que existen aún ese tipo de pensamiento en algunas familias pero no en general, Hoy la mujer ya planifica, los que quieren tener un número mayor de hijos ya lo hacen porque quieren no por falta de conocimiento. Hay gente que se quiere educar y ya llevan en control de sus hijos y cuantos pueden tener.

Hace años nosotros como dirigentes no teníamos bonificación como hoy, el ministerio nos daba una bonificación de 3000 sucres cada mes, dos horas diarias de taller más el tiempo de salir y regresar a la comunidad, no teníamos antes sueldos

como dirigentes pero lo hacíamos por sacar adelante a nuestra gente y por nosotros mismo. Antes no había carros como hoy las compañeras hoy se aseguran que haya carro para venir sino no se hacen ciertos compromisos. Mi horario era salir de aquí a las 8:00 AM hasta las 8:00 PM a pie ya que carecíamos de transporte.

Cuando yo era soltera podía trabajar en este ritmo, pero cuando ya me casé fue difícil yo ya tenía problemas con mi esposo, por lo que yo decidí dejar esta coordinación hable con el Ministerio de salud y les planteé que yo podía ser promotora de salud en Morales chupa por al distancia, sino que podía seguir trabajando aquí en la comunidad por mis nuevas responsabilidades, pero me decían las licenciadas que no ya que la gente de La Calera no es tan buena gente ya que ellos trabajaron cuando eran jóvenes, y me decían *“NADIE ES PROFETA EN SU PROPIA TIERRA”*, y porque conocemos a la gente no queremos que se quede allí, pero yo tenía problemas en mi hogar por lo que decidieron que me quedara, igual yo seguí organizando a las mujeres.

Al comienzo nos organizamos por ejemplo en la navidad para hacer algo, entonces nos acostumbramos cada quince a reunirnos para organizar cualquier evento que os permite estar en contacto y compartir como grupo de mujeres, al inicio fue duro porque nos olvidábamos de reunirnos, a veces yo estaba sola esperando y las compañeras se olvidaban y venían por la tarde a disculparse, poco a poco nos fue gustando reunirnos desde esos tiempos siempre estamos participando, por eso es que los hombres saben decir y me hablaban de que solo los hombre salían y se reunían pero desde que yo llegue solo las mujeres vienen a la reunión, es así que algunas aún no toman decisiones por sí solas, o a veces vienen no participan o solo escuchan no les avisan lo que pasa en las asambleas y me hacen quedar mal algunas compañeras con sus esposos. Apoyo tengo hay cosas que nos desagradan, yo no les estoy capacitando en muchas cosas y dejo las ediciones a su criterio. Por ejemplo en participación en la política no hemos conversado y a veces me voy o va otra compañera y nos cogen de sorpresa a los candidatos.

Yo pienso que a nosotros como mujeres también nos tienen que informarnos, o sea nuestro error no habernos reunido, para tener nuestros propios candidatos o candidatas y no esperar que solo el consejo de gobierno les escoja, en eso estoy

fallando y esa inquietud es la que tengo pendiente en estos tiempos de que nosotros como organización y grupo de mujeres tenemos nuestras candidatas y que para la próxima podemos organizarnos y postular a la candidata que elijamos.

Yo he tenido varios contratiempos con compañeros de la comunidad pero cosas positivas sí se han dado lo que pasa es que las compañeras no colaboran o se desvían por otros lados y entonces lo que pensamos hacer ya no se logra. Pero si hemos logrado como mujeres hechos positivos más que todo el grupo ha sabido organizar y llevar adelante los eventos que muchos han salido muy bonitos realizados por nosotras, pero si hay algún hombre que se metió se dañan las cosas. Si ha pasado eso.

La UNORCAC se responsabilizaba por todos los centros de Cotacachi, habían algunos centros en ese tiempo yo trabajaba como promotora de salud en nutrición, aseo y todo hacer a de los niños, también funcionaba la red comunitaria pero hubo un mal manejo un desvío de fondos desde la UNORCAC por lo que se cerró la red, en forma general.

En ese tiempo éramos un grupo de mujeres pequeño, luego viene el ORI y le propusieron al consejo de gobierno que abra el centro no puso interés y así viene una licenciada de la organización y nos plantea que nosotros como mujeres abramos el centro infantil en beneficio para nosotros, le decíamos que nos somos jurídicos pero nos dijo que trámites los papeles y lo hagamos en Quito y así abrimos como organización este programa para nuestros niños. Las madres comunitarias fueron escogidas por la organización y nos beneficiamos las mujeres eran 50 niños y unas 10 madres de familia la bonificación en ese instante era 30.000 sucres, las socias se beneficiaron 6 compañeras pero con el tiempo se cansaban unas buscaban algo con mejor bonificación y salían del programa.

Yo soy una de las dirigente firmantes pero no intervenimos en el proceso educativo, luego se cambiaron las socias todas han sido buenas en el programa, pero hubo inconvenientes por ejemplo que o pueden trabajar familias de los dirigentes como fue mi hermana o dos hermanas de la tesorera, y preguntábamos porque y la técnica del programa este año dijo que no entonces le planteamos que nosotros no nos estos llevando las cosas, si están trabajando es porque saben laborar, pero al final había

sido por un problema con una compañera pero las demás no vieron justo y salieron todas las que eran familia de quien habíamos firmado el convenio”...

La situación de las mujeres de la Calera ha mejorado con los años pero aún tiene mucho camino por recorrer, sus líderes son mujeres luchadoras y visionarias que trabajan en beneficio de la comunidad y sobretodo por el respeto a sus derechos: que se las escuche y considere dentro de sus hogares; que disminuya el maltrato. Este es un proceso difícil pero los cambios en varias familias de La Calera demuestran que el trabajo de las mujeres no ha sido en vano. Su situación aunque lentamente esta cambiando: sus derechos son respetados y son escuchadas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones, han cambiado las concepciones en relación a que la mujer solo se debe educar para cuidar de su hogar; ya se acepta que pueden tener otras metas y que el capacitarse les ayuda a mejorar la situación de su familia y conservar la identidad de su comunidad con el fin de que trascienda a las futuras generaciones.

4.5. LAS DIFERENCIAS GENERACIONALES Y DE COMPORTAMIENTO.

A continuación presentamos un análisis comparativo de los cambios culturales y sociales que se han producido en la comunidad desde hace diez años y como las mujeres imaginan su comunidad dentro de diez años. Este análisis es el resultado de un taller realizado con las mujeres de la comunidad que tienen sus niños dentro del centro infantil y algunas que decidieron participar.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO.

Desde hace 10 años en la Mujer la vestimenta no ha cambiado, pero en el hombre sí, antes usaban la vestimenta típica tanto los padres como los niños. Para los hombres la vestimenta constituía: un pantalón blanco, alpargatas azules, blancas o negras y el poncho. El hombre ha cambiado su vestimenta, ya sea por trabajo o por que se sienten cómodos con otro tipo de vestuario, sobretodo los jóvenes usan ropa de tela jean, chaquetas camisas o camisetas de colores, lo que conservan es el cabello largo sujeto con una sola trenza. La tradición es que hasta los cinco años a los niños las madres los peinan con tres trenzas que terminan en una. En el caso de las mujeres la mayoría conservan su vestimenta que consta de: un anaco que se forma por una especie de enagua de paño blanco y sobre esta un paño negro o azul, el anaco esta sujeto en la cintura por dos fajas, se lleva una blusa bordada las alpargatas azules o negras, el cabello peinado con una trenza recubierta por una cinta de color.

Las mujeres no conocen el significado de su vestuario, no se sienten totalmente identificadas con su cultura y les resulta difícil transmitir a sus hijos la validez de una cultura con la que no se sienten totalmente identificadas.

Un problema para las mujeres resulta que los costos de la vestimenta suben, así que les resulta cada vez más difícil adquirir su vestimenta típica

La educación en valores se da dentro de las casas pero con la salida a las escuelas y colegios, la influencia externa de los medios de comunicación y la migración, provoca que los jóvenes adopten costumbres mestizas.

Hace diez años las mujeres en su mayoría no tenían acceso a la educación, actualmente la educación y las posibilidades para que las mujeres accedan a ella aumentan. Uno de los grandes beneficios de la educación ha sido que las mujeres tomen conciencia de la importancia de planificar cuantos hijos tener. Ellas consideran que dentro de algunos años la planificación familiar será mayor, pues más mujeres tendrán acceso a la educación.

La mujer trabajaba en la chacra y con los animales, además era la responsable del cuidado de los niños y el hogar. Actualmente la mujer se sigue encargando de las tareas domésticas, el cuidado de los animales, la chacra, la alimentación de los hijos y la organización del hogar; la mujer es más importante para los hijos pero el hombre sigue siendo la autoridad principal en la familia. La siembra depende y seguirá dependiendo de la mujer.

La enseñanza en lo referente al cuidado de animales y la comida pasa de mujer a mujer.

La migración en los hombres era mínima, ellos se encargaban de trabajar la tierra. La migración ha aumentado debido a la falta de fuentes de trabajo y por que cada vez se reduce el terreno para la siembra. Los hombres salen a trabajar en Ibarra y Otavalo y Quito. Con la migración de los hombres que va en aumento, recaen sobre la mujer más responsabilidades y se dan nuevos problemas, entre ellos que la producción de la tierra disminuirá lo que implica que la mujer también se verá obligada a migrar.

Hace diez años la UNORCAD ingresa a la comunidad. Se organiza como centro comunal y entro en un proceso junto con otras comunidades para que se formen como ligas barriales, se eligen presidentes de las comunidades designándoles las tareas de organizar el trabajo y velar los el progreso de las mismas.

Una de las actividades que caracterizan a las comunidades indígenas y se mantiene vigente hasta la actualidad son las mingas. Al trabajo con mingas asisten hombres y mujeres, sirve para abrir caminos, limpiar basura, hacer huertas comunales y organizar las fiestas. La minga funciona como un sistema solidario que se transforma en enseñanza cultural.

Las comunidades indígenas históricamente se han visto golpeadas por la pobreza que ha aumentado considerablemente. Con el cambio de moneda baja el poder adquisitivo. Las mujeres de La Calera nos comentaron que actualmente ha cambiado la economía, ellas piensan que la inmersión de una moneda externa debilita la identidad, y sobretodo la forzada incursión de los pueblos indígenas en un mercado de consumo. A diferencia de hace diez años consideran que son más pobres pues para mantener el hogar tienen que trabajar hombres y mujeres. Las mujeres se agrupan para trabajar en la elaboración de artesanías y tener un ingreso extra para su hogar. En el futuro las mujeres consideran que las cosas no cambiarán, los precios serán mayores y la capacidad de consumo que tienen disminuirá, así que se verán obligadas a salir a trabajar junto con el marido. Piensan que tal vez existan más fuentes de trabajo para ellas.

La producción agrícola salvo uno o dos productos, no ha cambiado desde hace diez años, se produce: arveja, fréjol, arapapa (ya no se produce), zambo, zapallo, mashua (con esto se prepara la colada de chawarmishqui) Cereales como quinua, cebada, maíz, chochos. Algunas clases de granos ya no se producen así como un tubérculo llamado arapapa; así mismo se producen productos y hortalizas nuevas.

En las fiestas participan las autoridades. Hasta hace diez años el patriarca era el que organizaba todo, se encargaba de la preparación de la comida para todos los invitados durante la fiesta. Esto ha cambiado pues resulta sumamente caro para una persona correr con los gastos de toda la fiesta así que fue necesario involucrar a toda la comunidad colabora económicamente en la preparación de la misma. En los días de fiesta se prepara la chicha de jora y se la entierra para el próximo año. Se intenta recuperar las fiestas típicas como el Tarpu Raymi o la fiesta de la cosecha, el uso de los trajes típicos y la elaboración de los platos típicos de la fiesta.

Otra costumbre de la comunidad que se ha conservado es la fiesta; como nos manifestaron las mujeres, la fiesta no se pierde sobretodo las fiesta de junio y septiembre seguirán siempre iguales.

En cuanto al consumo de alcohol antes era menor pues no existían lugares donde comprar. Hoy en día en la comunidad existen varias cantinas y lugares en los que se

expenden bebidas alcohólicas. Antes lo único que se consumía era la chicha, pues esta ha sido desde siempre la bebida tradicional de los pueblos indígenas.

Dentro de la religión se están perdiendo los ritos y las tradiciones. En su mayoría son católicos pero también pertenecen a otras religiones.

Antes no se valoraba el trabajo de la mujer en el hogar, y la mujer era maltratada por su pareja. Hoy las mujeres jóvenes están más integradas al trabajo a la comunidad existe mayor participación por parte de la mujer en la toma de decisiones. Se enseña a los jóvenes sobre el trabajo en la agricultura y ganadería. Esto no ha cambiado significativamente pues en la actualidad se mantiene la desvalorización del trabajo de la mujer, aunque a cambiado un poco la forma de pensar del hombre dentro de la vida familiar el es el que continúa ordenando en el hogar. El maltrato hacia las mujeres continua pero en las actualidad los casos han disminuido.

Sobre la participación de la mujer en los espacios públicos nos comentaron que: la participación de la mujer ha aumentado es casi igual que la de los hombres. La intervención de la mujer depende de la educación y con el paso de los años las mujeres jóvenes tendrán un mayor acceso a esta.

Hace diez años el quichua se hablaba en las escuelas y en la casa. Actualmente los jóvenes hablan más castellano así como las mujeres dentro de su casa. Si las cosas continúan de este modo ellas piensan que en diez años el idioma se perderá paulatinamente y puede llegar a desaparecer totalmente si los padres no lo conservan y lo transmiten a sus hijos. Debido a la influencia externa los jóvenes son cada vez más violentos.

COMIDAS TÍPICAS

Humas de maíz

Chuchuca que es una zopa de maíz y carne

Sopas de quinua, papa, arroz de cebada

Tostado, legumbres, frutas y verduras.

Hiervas, Paico, perejil, cilantro, hierba buena, toronjil, cedrón, manzanilla, hierva luisa

Colada de mora, avena, maíz.

Sabemos que en nuestra visión de los pueblos indígenas, hombres y mujeres somos parte de un solo ser; somos complementarios, no opuestos, solidarios, recíprocos, iguales. El sol es el padre y la tierra es la madre ninguno superior, ninguno inferior. Hombre y mujer los dos imprescindibles, ambos necesarios”.

María Vicenta Chuma

Parlamento Indígena de América - PIA) – Ecuador

CAPÍTULO V

MANIFESTACIONES CULTURALES COMO

ELEMENTOS UTILIZADOS POR LAS MUJERES

PARA COMUNICAR.

Si bien es cierto que las diferencias entre hombres y mujeres, son evidentes, también cabe notar que todos estos signos provienen de la cultura, que imparte patrones de conducta para que los individuos se desenvuelvan en la sociedad de acuerdo a su género. Estas señales genéricas, forman parte de la comunicación no verbal, ya sea por el comportamiento, por la movilidad corporal, por sus actitudes, gestos, etc. Las señales genéricas son un intercambio básico y sensitivo entre dos personas, donde afirma su identidad sexual, y responde a los otros.

Un ser humano no es auténtico y único en la forma en que se expresa, estamos siempre influenciados por la cultura en la que vivimos, por la moda que el sistema nos impone, por tabúes y convencionalismos culturales que rigen nuestro comportamiento como entes activos dentro de las dinámicas sociales.

5.1.USO DEL IDIOMA: LA CONSERVACIÓN DEL KYCHUWA COMO LENGUA MAERNA. USO DEL ESPAÑOL.

La difusión del Kychwa en el Ecuador concretamente en la región de la Sierra ecuatoriana tuvo que ver con el desarrollo del comercio que articuló a los mercaderes

ecuatorianos con los de regiones lejanas de gran importancia como el valle Chíncha en el Perú.

Como los comerciantes en el Ecuador estaban íntimamente ligados a los Curacas, eran dependientes de ellos, razón por la cual les tenían que pagar tributos para poder comercializar sus productos. El quechua Chinchano pasó en esta época a constituirse una lengua de las élites indígenas locales. Servía como una segunda lengua, actuaba como una lengua general puesto que permitía relacionarse a comerciantes provenientes de distintas etnias. Evidentemente en este período el quechua no desplazó a las lenguas vernáculas. La variedad dialectal del Quechua, dada su función de lengua de relación entre parlantes de distintas lenguas había evolucionado aligerando sus estructuras, una vez que llegó al Ecuador se mezcló con las distintas lenguas vernáculas permitiendo que se formen otras variedades dialectales dentro del Ecuador al combinarse con la lengua Puruhá, Panzaleo, Cañari o Palta.

En la primera fase de la expansión del Tahuantinsuyo, la lengua dominante del imperio era el Aymará. Los Mitmas que le acompañaron a Huainacpac eran Aimara parlantes y el Inca hablaba la variedad del Quechua. Luego su sucesor Tupac Yupanqui, heredero de un imperio más grande, movilizó a las tropas de la sierra norte para conquistar lo que es el Ecuador. Estas tropas hablaban el Kichua. Durante el dominio de los Incas se dio una sureñización del Kichua en el Ecuador, es decir una introducción del Quechua Cuzqueño como norma. Este proceso se vio truncado con la conquista y colonia española. Ante la imposibilidad que tenían los españoles de manejar la multiplicidad de lenguas que encontraron, el proceso de evangelización se realizó en Kychwa. Primero aprendían los catequistas y luego enseñaban a los indios, así la colonia contribuyó a que se propague el Quechua que había sido la lengua de las élites indígenas.

Se dice que el incario constituyó “la máxima expresión de la unidad Panaandina”, puesto que logró difundir la lengua mediante la oficialización del quechua. De hecho logró distintos grados de cohesión económica, oficial, política y religiosa, pero no logró conformar una unidad nacional, los pueblos conquistados siguieron conservando su lengua y su cultura, de manera que el estado inca fue un estado plurilingüe y plurinacional.

Después del primer contacto con los españoles, y una vez que el sistema colonial se fue consolidado, muchos de los pueblos que fueron conquistados por el imperio Inca vieron en la lengua Kychwa y en las instituciones y rasgos culturales Incas, la base de una identidad global que podría darles cohesión y asegurar la supervivencia, fue así como se fue asumiendo al Kychwa como elemento de identidad común.

Con el paso del tiempo el bilingüismo entre las lenguas de los pueblos andinos y el Kychwa se vio superpuesto por el bilingüismo Kychwa español, las lenguas vernáculas fueron desapareciendo y quedó el Kychwa como lengua materna. Dentro del sistema colonial los incas estaban excluidos de la educación formal, solo los hijos de los caciques asistían a las escuelas especiales puesto que se los requerían como instrumentos en la dominación. Los demás aprendían el español en las relaciones productivas. El castellano tenía solo una función instrumental de allí que bilingüismo quechua castellano fue un bilingüismo diglosico.

La Calera como el resto de comunidades indígenas han sido constantemente violentadas con la imposición de una cultura ajena y ha sido desvalorizada su cultura por parte de los mestizos. El logro de los pueblos indígenas está en la resistencia.

La Calera posee una escuela, en la que los docentes son mestizos y no son bilingües. Esta imposición gubernamental la consideramos nosotros otro de los grandes errores pues los profesores deberían ser miembros de la comunidad o personas que manejen perfectamente el Kychwa de manera que se lleve a cabo efectivamente el proyecto de educación bilingüe que se implanto para las comunidades hace más de una década.

La enseñanza-aprendizaje en idioma castellano es uno de los factores para que los niños pierdan su lengua materna. En muchos de los hogares se habla en Kychwa pero los niños mezclan el castellano con el quechua, no hablan correctamente ni el uno ni el otro idioma. Lamentablemente el quechua es el idioma que se pierde pues prima el castellano en los miembros de la comunidad.

¿Se conserva el idioma? ¿Cómo se educa? Magdalena Fuérez.

Se transfiere el conocimiento durante las actividades domésticas, el trabajo o cuando se sale a caminar; a través de la conversación con los hijos, de contarles como han cambiado las cosas, cuáles son los problemas y porque se debe conservar las costumbres.

En las mujeres el conservar las tradiciones es más fácil pues desde niña se la viste con anaco y de acuerdo a nuestras costumbres pero en los niños se malacostumbra poniéndoles otro tipo de zapatos, pantalones distintos, además los niños son más vulnerables a adquirir otras costumbres sobre todo cuando salen a la escuela, se sienten incómodos de usar un vestuario distinto al de los otros niños.

Las costumbres se transmiten en el camino dependiendo de la situación siempre hay un momento para explicar y enseñar a los hijos.

Respecto al idioma, desde hace muchos años para evitar la discriminación los indígenas empezaron a hablar castellano dejando de lado el Kychwa, actualmente desde las autoridades y la dirigencia indígena se hacen campañas sobre la importancia de mantener el idioma propio antes que los otros; que se les debe enseñar a los hijos dentro del hogar el Kychwa antes que el castellano.

¿Qué idioma se utiliza para educar a los niños dentro del centro infantil?
MERCEDES FLORES

Se habla ambos idiomas español y Kychwa al momento de socializarnos. Pero para trabajar hablamos en español.

¿Cuánto han cambiado el idioma y la vestimenta? **ALFONSO MAIGUA**

El asunto es desde que se formó la educación bilingüe, que naturalmente debería ser bilingüe, ahora ni la directora de la escuela de La Calera habla Kychwa. Por eso he hecho un pedido por favor que ya este año las profesoras blanco hablantes se integren al quechua, como va a ser bilingüe si estamos hablando todos castellano. En este hablar si vamos a empezar este año. Porque pues es vergonzoso para mí pues

esta en mi pensamiento un profesor profesoras estén hablando a las niñas en castellano y viendo que las niñas y niñas que van a primer grado están hablando kichua y tienen que aprender por fuerza el castellano entonces ahí es donde gravemente ha habido un seguimiento contrario a la cultura nuestra porque nosotros por ejemplo alpargatas de sogá, pantalón blando camisa blanca, el poncho el sombrero pero como muchos se han viajado ya vinimos siguiendo al quechua hablantes, peruanos bolivianos.

5.1.1. ORALIDAD

La oralidad es una de las principales características de los pueblos indígenas. La tradición oral es la base de la cultura, que se transmite de generación en generación a través de las leyendas, se enseña y se transmite cultura durante las actividades

cotidianas. Las madres les cuentan a sus hijos historias sobre como fue la comunidad, sobre el clima, los cultivos, la comida, las costumbres, la música, la danza, etc...La narración es de gran importancia en la transmisión de la cultura.

Los tabúes las prescripciones y prohibiciones se transmiten oralmente; el proceso agrícola ligado a la ritualidad se acompaña de cantos y bailes. Las reglas de parentesco, la herencia, la organización política tradicional, las concepciones de salud y enfermedad y los sistemas curativos son parte de la tradición oral.

5.1.1.1. LA LEYENDA.

... “Leyenda, narración tradicional o colección de narraciones relacionadas entre sí de hechos imaginarios que son considerados reales. A veces se da una mezcla de

hechos reales y de ficción, aunque se parte de situaciones históricamente verídicas”...⁴⁰

La leyenda se sitúa en un lugar y en una época específica y parte de hechos que fueron reales aunque están idealizados. Se diferencian de la historia propiamente dicha en el énfasis de la narración y en su finalidad que siempre es de tipo didáctico o nacionalista. Se utiliza para dar confianza a un pueblo en sí mismo en momentos en que se necesita ardor y seguridad para enfrentarse a una situación nueva y peligrosa. A diferencia del mito que se ocupa de los dioses, la leyenda retrata en general a un héroe humano que se enfrenta ha situaciones cotidianas de forma extraordinaria.

Para los pueblos indígenas la lengua y la oralidad son esenciales para la vida. Tan vinculada está la lengua en los procesos diarios los pueblos andinos que dejarían de existir sin ella.

La leyenda es uno de los recursos más importantes utilizados dentro de las comunidades

indígenas para conservar y enseñar sobre su cultura a los niños y niñas. Los padres y madres comunican a sus hijos la historia de su pueblo teniendo como herramienta la leyenda. Dentro de las comunidades la comunicación verbal es trascendental en la conservación de la cultura y el rescate de la memoria.

Las leyendas son el resultado se situaciones a las que se han visto enfrentados algunos individuos o sobre lugares específicos en los que han sucedido hechos extraordinarios. Es así que todas las leyendas intervienen personajes que pueden ser: un miembro de la comunidad, un espíritu, un lago, una quebrada, etc.

Dentro de La Calera existen varias leyendas que como nos contó Doña Carmen Maigua pasan de generación a generación: “Antes cuando vivían mis abuelitos, ellos nos contaban de tiempos antiguos, conversaban como era antes; ahora ya no

⁴⁰ *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation.

conversamos, ya nos olvidamos; los hijos ya comprenden como andamos juntos, andamos aquí ellos aprenden”.

Cuando preguntamos sobre las leyendas no hablaron de algunos personajes, uno de ellos era un pájaro cuyo silbido era exacto al de un hombre; y otro era el chusalongo, personaje que antes lo habíamos escuchado nombrar pero que no teníamos claro quien era, sobre estos dos personajes y las leyendas en torno a ellos nos narraron Don Alfonso Maigua y doña Carmen Maigua:

Un pájaro que silba como hombre

... “A eso es vuelta allá, en la planicie hay un camino hacia la izquierda, en ese camino es que había un hombre muy celoso; entonces, este Chiqui Pishcu, este pajarraco dizque silbaba como humano, entonces como este hombre era celoso la llevaba a la muchacha recién casados cuando le silbó regresó a ver, entonces el marido celoso, quien es que silva y así de celos le mató cortándole el pescuezo, por eso se llama Cungata Cuchuy que significa cuello cortado”...

El Chuza Longo

... “Decían del Chuza Longo es que ha sabido andar un hombre grandote, ha sido decía mi abuelita, era grandote y andaba cruzado una sogá; decían que ha pisado allá en Palta Rumi donde hacen una fiesta, hay ha pisado en una piedra grande. De más guambra yo la veía ahora ya no la he visto pero ahí estaba la piedra que había pisado”... Doña Carmen

... “Chuza Longo, nosotros hemos investigado en el 66 con un antropólogo Roberto Hauser, no era que el Chuza Longo le mataba ahí y les daba mal viento sino que la pisada era de extraterrestre y la radiación causaba esas cosas. El chusalongo sacamos una conclusión de que debe haber sido un extraterrestre. El nombre sale de una palabra como debería haberse degenerado en el mestizaje, debe haber sido en el mestizaje, longo no existe. Porque el insulto más grande que ellos se dicen entre ellos mismo es longo. En Colombia se dice el chuso. Son palabras que se degeneran”... Don Alfonso.

A continuación hemos intentado recoger algunas de las leyendas que cuentan los pobladores de La Calera y que tiene directa relación con su geografía y con quienes hace algunos años vivieron en la comunidad:

... “Cuenta la leyenda que una vez un compañero venía desde Quito, en ese entonces no existía puente en el río Ambi, y cuando él quería cruzar el río apareció un espíritu por la espalda dejándolo inconsciente por el susto. Más tarde, el espíritu le habló diciéndole que no tuviera miedo. “Somos iguales” le dijo. Juntos se fueron caminando y conversando de la vida eterna”...

... “Cuenta que Antonio, esposo de Rosita, era muy bravo. Él tenía una amante y Rosita siempre estaba atrás de él para cuidarlo. Rosita se hizo la dormida, Antonio con la idea de ir a donde su amante dijo: “Rosita parece que andan ladrones, voy a ver”. Él fue donde su amante y le dijo: “María, abres o no abres”. María estaba con otro hombre. Él se escondió, pero Antonio tumbó la puerta, entonces el amante salió corriendo. Antonio regresó a su casa y le pegó a su mujer por las iras que tenía. Rosita contó a alguien lo que había pasado, y los amigos de Antonio contaron al Mayordomo. Cuando ya era día de trabajo, el mayordomo gritó: “tumba puertas”, desde allí quedó con el nombre de “Pungu Taki”...

... “Un día sábado fui a cosechar maíz, cuenta un compañero, y me cogió la noche. Subía a mi casa y de pronto apareció en el camino una señora vestida de luto y con pies desnudos. Al verla me quedé escalofriado y me escondí. De pronto escuché los pasos que pasaban por mi lado”...

... “Cuenta un comunero que un día salió en busca de leña, y cuando bajó a la quebrada vio el espíritu todo de blanco que había estado acostado. Al ver eso regresó rápido y sintió que le seguían. Se quedó sin poder hablar cubierto de polvo”...

... “Cuentan que el churro y el conejo hacían una apuesta de quien se deja coger primero. El churro dijo: apuesto que me coges. El conejo respondió: muy entonces mañana en la mañana nos encontramos aquí mismo. Esa noche había llovido y al día

siguiente el churo apareció en el lugar, pero con él muchos churos más que se habían dado cita para ayudarlo. Todos se escondieron y cuando el conejo llegó y preguntó a gritos: ¡churuya, churuya! Muchos churos respondieron aquí y allá, en todos lados. Entonces el conejo nunca pudo coger al churo”...

En las leyendas que recogemos a continuación los personajes principales no solo son los miembros de la comunidad, son lugares de la geografía de la comunidad en los que sucedió algo importante. De las historias resulta el nombre de cada sector, como memoria de lo sucedido en él. A continuación nombraremos algunos sitios importantes de la comunidad:

... “En el sector conocido como Rumi Tola, cuentan que un Chuza Longo que se encontraba en el Taita Imbabura y otro ser en la Mama Cotacachi, una vez ellos hicieron una apuesta de quien lanzaba una piedra desde el cerro al otro sería el ganador. Cuando se dispusieron a lanzar el ser de la Mama Cotacachi no llegó esa piedra cayó en el sector llamado Rumi Tola. También cuentan que en ese sector se enterraban los niños no bautizados”...

... “En Gualzama Loma se realizaban desde épocas antiguas todos los ritos, rogativas pidiendo a la Madre Lluvia a la Pacha Mama, hoy tiene para los habitantes de La Calera un carácter sagrado. Así también el sector de Muñoz Ucu se denominó así por vivir un grupo o de familia llamados *Ayllus*”...

... “En el sector denominado Cruz Loma existían árboles lecheros en forma de cruz hoy frente a la propiedad de Margarita Guevara. Cuentan que en Cruz Loma se enterraba a los niños indeseados especialmente por madres solteras y viudas”...

... “Cahi Pugro, este sector se lo identifica por que es actualmente la propiedad de Susana Bonilla. Este sector toma el nombre por Taita José Manuel Calpi que tenía su negocio de venta de sal y grano. El sector Palavitse o Larca Ucu lleva el nombre de la quebrada y al oeste, el sector de la Calera Alto o Inga Ucu nombre dado por un grupo de familias de apellidos Ingas que vivían en el sector”...

Así como en La Calera existen varias leyendas con las que se identifica a la comunidad, a algunos de sus antiguos pobladores y a su geografía, tienen también algunos dichos que se han transmitido a través de las generaciones; dichos y creencias que son como una moraleja o una enseñanza y que se los tiene presentes cuando la situación amerita:

“Cuando se descansa cargada la leña en una piedra es malo porque la carga pesa como la misma piedra”.

“Cuando se calienta las humitas por segunda vez en la tulpa dicen que el matrimonio se puede acabar”.

“Cuando un niño se cae bajo una gotera de agua en luna llena. Solsticio o Equinoccio se queda sin energía y pronto enfermará”.

“Cuando van a al escuela nos decían que van a aprender a ser vagos y juguetones”.

“Cuando se duerme mucho dicen que son como el lobo”.

“Cuando se come acostado dicen que se puede contar los pies al caminar”.

“En solsticio, equinoccio o luna llena no se debe beber el agua acostado sobre la tierra porque se queda sin energía”.

“Cuando se come hablando dicen que se pueden aparecer el “coto” y pelos. Roncarán como el gato”.

“Cuando se duerme al medio día dicen que se pudren los ojos”.

“Cuando los niños pedían pan, los padres decían que no se come porque le ratón le puede hacer hueco en la barriga”.

“Cuando nace un niño dicen que los ratones aconsejaban que le cuiden mucho y bañen con agua caliente porque el trabajará y le dará de comer; si nace una niña le

bañaran con agua fría porque puede ser miserable, pues siempre las mujeres guardan el maíz después de la cosecha”.

“En la deshierba del maíz no se descansa arrimado sobre la pala porque esta puede convertirse en su cola”.

“En el cuarto no hay que gritar porque el maíz puede abandonar la casa”

5.2. LA VESTIMENTA

Como en todas las comunidades indígenas de Ecuador, en La Calera sus pobladores tienen una vestimenta típica que forma parte de su cultura, la vestimenta para esta comunidad es muy importante y buscan conservarla en las nuevas generaciones.

El tema de la vestimenta nos interesó mucho pues en este sentido existe una notable división de género, pues la mujer es la que conserva su vestimenta, con algunas excepciones ya que algunas mujeres jóvenes visten como mestizas; algunas madres visten a las niñas con calentadores o pantalones para ir a la escuela. Pero es la mujer la que conserva la vestimenta, pues en el caso de los hombres visten con pantalones jean, zapatillas, chaquetas, etc... Esto se entiende porque muchos de ellos salen a trabajar en la ciudades y les resulta más cómodo vestir así o simplemente porque les gusta.

La vestimenta para las comunidades es una forma de identificarse con su cultura, el cambiar de forma de vestir no necesariamente quiere decir que cambie su cultura e identidad. Como pudimos observar dentro de la comunidad la cultura y la identidad se mantienen y conservan por sobre influencias externas.

Dentro de la comunidad las mujeres reconocen que son ellas quienes conservan su vestimenta y además se sienten responsables de conservarla. Ellas son las que enfrentan los problemas por el costo de su traje.

Continuamos nuestra investigación escuchando algunos criterios de las mujeres de la comunidad y de Don Alfonso Maigua que trabaja en un proyecto de recuperación y conservación de la cultura de la comunidad.

Los medios de vida de los grupos indígenas varían de unas regiones a otras. En regiones como la de Imbabura, Otavalo, Cotacachi, Atuntaqui e Ibarra, el mestizaje en los grupos indígenas antes y después de la Colonia ha sido mínimo. Estas comunidades se dedican a la agricultura y son excelentes tejedores; poseen entre sus virtudes un alto espíritu de empresa, son trabajadores y los bordados de su vestimenta son coloridos.

¿Quién mantiene la vestimenta típica imbabureña? Mercedes Flores

... “La falta de recursos económicos no permite que se les vista todo el tiempo con el anaco y la blusa, a pesar de eso, las mujeres son las que no han cambiado la vestimenta; la conservan y el uso es frecuente. Los varones vienen con zapato deportivo y calentador.

Yo mantengo mi vestimenta y la valoro porque desde joven mis padres y abuelitos me acostumbraron a esto. Las manillas la ropa completa, aunque dicen que se siente cómodo suaves, y el lavar, camisa dos anacos el blanco y oscuro, mi hija ahora me hace comparaciones de la ropa se siente más cómoda y para manejar bicicleta, correr usa el calentador pero si tiene su ropa típica para ocasiones de fiesta y para salir a la calle y los domingos a la misa de los indígenas a las 9:00 en la iglesia de la comunidad, a veces a Cotacachi o a Quiroga va con la ropa nuestra todos los domingos va sin falta a la misa desde que hizo su primera comunión. A veces vamos toda la familia pero hay domingos que no se puede por la casa el arreglo, las comparas ya que trabajamos de lunes a viernes y los días para organizar la casa son el fin de semana”...

¿Como ha cambiado la vestimenta? Carmen Maygua

... “Antes andábamos todos con anaco ahora con sudaderas andan las chicas, todos ponen desde chiquitas, nosotros nos criamos con anacos con pies lluchos; ahora alpargatas ponen, cambian desde chiquitas.

Ya olvidando, olvidando se va tiempos antiguos.....olvidando se va...

Ellos mismo ya nuestras costumbres aprenden, los que trabajan en Quito ya aprenden a poner zapatillas. Y diciendo ya en este polvo vuelta los anacos ensucian, ya ponen calentador, nosotros nos criamos con anaco.

Antes era prohibido cortar la trenza, ahora se cortan como señoritas”...

¿Cómo se lleva la vestimenta? Narcisa Chachimilca

... “Se usan las manillas, la gualcas. Antes solo se usaban aretes largos. Las blusas las bordaban las mamás y les enseñaban a las hijas como hacerlo. Todas sabemos bordar pero ahora con las máquinas es más fácil.

El color de la blusa depende de la moda, si está de moda usar muchos colores los bordados son coloridos, si no usamos blusas con bordados de un solo color, esto más depende de la moda.

El anaco si es de color azul negro y el blanco o beige por debajo, las alpargatas negras o azul marino. Hoy desde hace tres o cinco años, los jóvenes usan el pelo como hipies un poco corto, como salen a trabajar.

La mujer usa la trenza y la cinta aunque ahora lagunas se cortan el pelo”...

Sobre la vestimenta Don Alfonso Maigua nos cuenta que:

... “Las mujeres son las únicas que mantienen desde niñas, ellas viven manteniendo el traje, por ejemplo: “los ahijados, yo tengo una ahijada, por eso era importantísimo, decían mi ahijadita, venga... venga yo te voy a regalar una muñeca grande, pero si vas coserle ropa para la muñeca, camisa bordada, anaco bordado y tenía que hacer todo la niña. Para que el padrino le ofrende esa muñeca”.

Ya pronto se va abrir la escuela y en la escuela ya va haber un taller en donde se enseña tejido y bordado para los varones.

Ahora bordan con las máquinas, el proyecto que estamos haciendo es precisamente para valorizar la cultura. Para que las niñas ya no piensen en comprar sino en hacer. Los padrinos éramos los que les regalábamos la muñeca. El padrino era el que le regalaba toda la parada a la niña, entonces si era pobre decía: “mi padrino me va a regalar una parada y le hacía la ropa a la muñeca”...

Sobre la importancia del cabello. Don Alfonso Maigua.

... “El cabello corto es como repudio, así era. Ahora no, ahora se corta quien quiere. Porque cuando yo, cuando me tocó el cuartel yo hice con pelo, a mí me querían

quitar mi padre y otro padre de la leva mía fueron al ministerio de defensa, nuestros hijos no dicen que no van hacer el servicio militar, con gusto les mandamos pero no le corte el pelo porque esto hay, regresan a su tierra y después les ven mal. Solamente los que han ido al penal son de pelo corto, desde ahí hay la ley esa, el que quiere se corta el que no pasa no más. El cabello es sagrado para nosotros, ahora ya se cortan, ya hay muchachas que se cambian de ropa”...

5.3. COSTUMBRES Y TRADICIONES

Las costumbres han cambiado dentro de la comunidad, debido a factores como: la migración en busca de trabajo a las ciudades grandes o fuera del país. El acceso a los medios de comunicación especialmente la televisión que es una fuente de alienación poderosa. Sin embargo no todo es negativo, la tenaz lucha de los dirigentes y grupos organizados por conservar las tradiciones y hacer valorar las costumbres en la niñez y juventud permite que estas no se pierdan.

Cuando conversamos con las mujeres de la comunidad este fue uno de los temas alrededor del cual giraron algunas de nuestras inquietudes e intereses:

Han cambiado mucho los tiempos. Doña Carmen Maigua.

... “Antes siempre estaba mejor, ahora es distinto ya las costumbres de antes ya no hay. Ya no se hace mesa general en las fiestas. Antes han sabido hacer así, ponen papas, cuyes, mote, maíz. Antes se hacía la mesa general en las fiestas. En el campo habían capulíes”...

¿Cuánto se ha perdido respecto a tradición y las costumbres? Magdalena Fuérez.

“Se han perdido muchos rituales, sobre todo el del matrimonio que se lo hace ahora mucho más parecido al mestizo. A través de la organización se busca fortalecer y recuperar las costumbres; algo que ha ayudado es el turismo comunitario, a través de él las familias tienen que recuperar la comida, las costumbres, las formas de vida, nosotros debemos mostrar nuestra cultura tal como es. Se busca cambiar las creencias que se han impuesto desde fuera, defender y consumir lo propio”.

¿Qué se está haciendo para recuperar las tradiciones? Alfonso Maigua.

“Es que precisamente estamos haciendo un proyecto sobre la valorización de la cultura, desde hace cuatro años hemos logrado que el Inti Raymi que era solo para los mayores entonces ahora hemos valorizado con los niños de las escuelas, ahora la víspera de lo que bailan los mayores bailan los niños la misma costumbre.

Hemos tenido varias formas de la cultura porque desde el día 22 de junio que es el de Armai Chisti, la tarde del baño, la purificación, por que el baño no es el baño así como dicen es la purificación para el 24 de junio salir a la toma de la plaza el 23 a completar todos los preparativos por ejemplo que se va a hacer el almuerzo, cuantas partidas van a haber, partidas de gente que va por que aquí bailaban de Pitug, Huarcahungo, La Calera y San Ignacio, entonces era naturalmente las paleas del 24 de junio viene a ser no por que peleaban antes, sino mas bien era de probar fuerzas de gastar las energías que se toma en el baño del 22 de junio, entonces tenemos fuentes propias y ajenas el Tun Tun, es una de las fuentes que hacen bien, antes era el Río Blanco pero ahora está contaminado con las aguas que llegan de Otavalo, el baño purifica”...

Resultado del trabajo intenso que realizan los y las dirigentes y los miembros de la comunidad se conservan en La Calera celebraciones como: el matrimonio o el día de los difuntos. Otro tipo de tradición es la medicina y el curar con hierbas, a continuación describiremos algunas de las tradiciones:

El Matrimonio

Antiguamente el matrimonio impuesto en la mayoría de los casos no había libertad de escoger la pareja o de enamoramiento, cuando una pareja se encontraba en un lugar apartado o escondidas, los alcaldes de la comunidad los cogían y los llevaban donde los familiares o los encerraban en una casa. Así los obligaban a contraer matrimonio o a “cumplir la palabra”, que quiere decir dejar constancia o declaraciones de que el matrimonio se realizará. Estas declaraciones únicamente las podía hacer un rezador mayor quien llevaba una cruz de flores y un rosario, luego de eso podían ir juntos a dormir.

Cuando se trasladaba a la pareja hacia la ciudad realizaban el jaliman, se amarra juntos a los novios con una sogá y se los lleva halando; regresan a la casa bailando padrinos, ñaupadores y acompañantes al ritmo del arpa. Cuando llegan a la casa los familiares y acompañantes se cogen de las manos formando una cadena al rededor de la casa con los novios en la punta. Se cree que cuando el jaliman o la cadena se rompe, la pareja se separa en la vida o en la muerte, si la cadena permanece unida es

buen augurio para los novios. En esta ceremonia los alcaldes son los responsables del cuidado pues existe un pequeño juego que pueden esconder a la novia o al novio. Si esto pasa por descuido, los alcaldes son multados.

Los novios el día del matrimonio llevan sus mejores vestimentas. La novia con un pañuelo rojo, sombrero, finos anacos y blusa, y el novio con pantalón y camisa blancos, poncho azul, sombrero, pañuelo rojo y bufanda.

Difuntos

Se conserva la costumbre de enterrar a los muertos con sus pertenencias o herramientas de trabajo, el pilchi, ollas, escoba de romero, huasca (especie de cuerda hecha de piel de ganado), trenzas de telas ramosas, peinillas, armas de casería y monedas para que pueda pagar en la otra vida para librar su alma.

Noviembre también es el tiempo de hacer guaguas de pan, tortolitas, palomas y caballitos, para toda la familia, ahijados y difuntos. En el cementerio se realiza el Wakcha Karay, es decir, compartir, la comida que se lleva con los visitantes al panteón, luego de haber ofrecido a los difuntos.

Casa Nueva

El Huasi Pichay es una costumbre que ha trascendido las comunidades indígenas, es la fiesta que se hace cuando se acaba de construir y se llega a vivir en la nueva casa. La costumbre es encargar a un padrino quien es el responsable de la sombra de la familia. Existe una música especial para esta ocasión interpretada por un par de flauteros.

Nacimiento

Dentro de las comunidades muchas mujeres acostumbran “dar a luz” asistidas por una partera. Las parteras acostumbran hacer un gesto de coser la boca del niño o niña apenas sale del vientre de la madre para que no le pase nada malo. Las parteras utilizan la medicina natural y son conocedoras de los poderes curativos de las hierbas y del agua.

La Medicina Tradicional

La medicina naturales basa en un profundo conocimiento de las propiedades que tiene cada planta para curar y aliviar algunas enfermedades. Los mayores conocedores de las hierbas y los poderes y beneficios de la naturaleza son los Yachas o Taitas quienes hasta hace algunas décadas eran considerados como la cabeza de la comunidad, consejeros y médicos. Ellos son los poseedores de la sabiduría de la naturaleza.

El Yacha es el personaje más respetado de la comunidad, tiene que ser muy sabio, esta es la razón de que no todos puedan ser Yachas. En La Calera nos comentaron que existen muchas personas que se hacen pasar por Yachas y engañan a quienes sufren de algún mal ya que no manejan toda la sabiduría de la naturaleza y no conocen los alcances curativos que tienen las plantas.

Como nos contó Magdalena Fuérez dentro de la comunidad la presencia y la autoridad de los yachas ha cambiado: “Antes los Yachas eran figuras respetadas en la comunidad, lo que decía el Yacha era ley; ahora ya no se respeta tanto la voz del Yacha. El Yacha esta presente para dirigir los baños rituales, las ceremonias de matrimonio y muerte. Se lo busca solo en algunos casos de enfermedad, ya no es como antes la voz de mando de la comunidad”.

La medicina ancestral es compartida a todos los miembros de la familia por los ancianos, algunos de los concejos para llevar una mejor vida y algunas recetas conocidas en La Calera para las anotamos a continuación:

BAÑOS DE AGUA FRÍA: Es recomendable tomar por la mañana (5:30 am) un baño de agua fría de 5 minutos, todos los días.

BAÑO DE VAPOR: Inicia ortigando todo el cuerpo, para luego darse baños de vapor con las plantas que corresponden a cada persona, y luego un baño final de 3 minutos de agua fría.

Estos baños ayudan a que la sangre circule perfectamente evitando muchas enfermedades. Con esto se busca mantener en cuerpo totalmente sano, pues como dicen no sirve de nada curar por partes lo mejor es conservar siempre la buena salud.

PARA EL DOLOR DE BARRIGA POR EL FRIO

INGREDIENTES: 2 ramas de manzanilla, 1 raíz de cebolla.

PREPARACION: Agregar los ingredientes en dos tazas de agua cuando hierva y dejar que repose, tomar el agua sin azúcar.

PARA EL EMPACHO:

INGREDIENTES: 1 raíz de cebolla roja, 1 pizca de comino, 1 poco de anís chiquito, 1 pizca de bicarbonato.

PREPARACION: En un litro de agua hirviendo, agregar la raíz de cebolla y el anís durante 15 minutos, luego sacar en una taza para agregar una pizca de bicarbonato. Dar al paciente, niños ½ taza. Adultos una taza por 3 días.

También se calienta las hojas de lechero y las pepas de higerillas y se coloca en la rabadilla, se aplica un poco de este aceite (de higerilla) en la barriga.

PARA LA TOS

INGREDIENTES: 1 manojito de sauce, 1 manojito de verbena, 1 limón. 1 poco de alcohol, 3 ñavis de eucalipto, ñavis de tifo blanco.

PREPARACIÓN: Se lava bien el sauce y la verbena, luego se machaca para sacar el zumo y se da a beber al paciente 1 copa. La viruta se amarra en la frente. Con el eucalipto y el tifo se prepara agua y se da a tomar una taza con un poco de limón.

PARA EL DOLOR DE CABEZA

INGREDIENTES: 1 manojito de sauce

PREPARACIÓN: Se machaca bien el sauce y se calienta, luego se le amarra en la frente durante un día.

También se puede batir la clara del huevo de la gallina de campo hasta obtener algo similar a la nieve, agregando el limón, luego se coloca este preparado en las hojas de higuierillas o de maíz serenadas y se le aplica directamente en la frente del paciente. También se le da de beber al agua de sauce por las mañanas durante 7 días.

PARA BICHOS

INGREDIENTES: 1 manojito de allpa tsetsera, ½ copa de trago.

PREPARACION: Se machaca el allpa tsetsera, luego se agrega el trago, ya mezclado se hacen 12 bolitas pequeñas, luego se calienta para colocar en la nalguita.

Este preparado se aplica durante 3 días.

PARA LA BEBIDA

INGREDIENTES: 1 manojito de raíz de allpa tsetsera, 1 manojito de raíz de perejil, 1 manojito de botoncillo, 1 manojito de raíz de paico.

PREPARACIÓN: Todos estos ingredientes se cocinan en 1 litro de agua durante 30 minutos y se toma con la miel de abeja durante 4 a 5 días.

PARA EL DOLOR DE OIDO

INGREDIENTES: 1 ñavi de lechero, 1 bola de lana de oveja (sin hacerles tocar el agua), 4 pepas de higuierilla blanca.

PREPARACION: El ñavi de lechero y la lana de la oveja se calientan en un tiesto para tapar el oído y las pepas de la higuierilla se calientan para sacar el aceite. Luego se aplica detrás del oído al acostarse durante 6 noches.

PARA EL DOLOR DE LA MUELA

INGREDIENTES: 51 Botoncillos, 1 diente de ajo, arrayán.

PREPARACION: Masticar el botoncillo si tiene caries y el ajo machacado poner en el hueco, luego se lava con agua de arrayán por 5 días.

PARA EL MAL DE ORINA

INGREDIENTES: 4 frutas de granadillas, sambo tierno, 1 limón grande, 1 manojo de berro.

PREPARACION: Se cocina el sambo, luego se deja enfriar y se debe comer un plato. El limón asado se frota en la vejiga, por último se machaca el berro para sacar el zumo y se da de beber al paciente una copa con el jugo de la granadilla 3 veces al día por 10 días.

PARA LA PULMONIA

INGREDIENTES: 2 cebollas paitañas, 2 rábanos, 1 limón, 1 tomate de árbol.

PREPARACION: Se ralla la cebolla y se mezcla con el jugo de tomate y el limón, luego se deja serenar para dar al paciente una cucharada 3 veces al día durante 8 días. Se debe tomar agua de plantas medicinales como la manzanilla, cedrón y hierba luisa ante y después de tomar el preparado anterior

Cultivos Variedades Antiguas

La siembra se realiza en determinadas fechas dependiendo del producto, el clima y la luna. Estos conocimientos de agronomía son ancestrales y los ancianos de La Calera son quienes manejan esta sabiduría, ellos consideran que depende directamente de estos factores el éxito en la siembra.

Nos contaron algunos de los pobladores de La Calera que con la intervención de criterios externos sobre agronomía, los conocimientos ancestrales de la tierra y los ciclos climáticos para la siembra y el cultivo se han dejado de lado y muchos de los agricultores utilizan preservantes y abonos artificiales para mejorar sus cultivos desgastando con el tiempo la tierra. Actualmente dentro de en la comunidad se está trabajando en la recuperación de los sistemas ancestrales de cultivo de la tierra.

En La Calera, se sembraba una gran variedad de productos entre ellos cereales, granos y tubérculos; la producción agrícola era de: trigo, cebada, quinua, arveja, fréjol, chochos, habas, papa, camotes, visho, zapallo, sambo, zanahoria blanca, lenteja y especialmente el maíz; chaucha, blanco, morocho, chulpi y canguil. Muchos de estos productos ya no se producen dentro de la comunidad. El abono utilizado era preparado con de los desechos de los animales o desechos de las

plantas, en la comunidad se siguen utilizando abonos naturales pero en menor cantidad, muchos han optado por el uso de abonos artificiales pues estos aceleran la producción sin tomar en cuenta que este tipo de productos con el tiempo empobrecen la tierra.

Los principales productos que en la actualidad se siembra en La Calera son el maíz, fréjol, papas, cebada, quinua, arvejas, pero la producción es muy baja. La falta de agua, el desgaste de la tierra con el uso de fungicidas y abonos artificiales, la escasez de semillas son algunos de los problemas a los que se enfrentan los productores dentro de la comunidad.

5.4. LAS FIESTAS

Con la invasión española la cultura americana tuvo que encontrar nuevas formas de crear y recrear sus manifestaciones culturales los códigos y los signos fueron cambiados como lo hacen hasta hoy, y más allá de la ritualidad católica venida desde España la cultura indígena Americana celebra, festeja y vive hasta hoy ese vínculo entre hombre y la naturaleza.

Es el caso de una comunidad como la Calera que mantiene sus costumbres y fiestas. Cada año se elegían los priostes que eran los encargados de la organización de la fiesta, ser electo como prioste de una fiesta significaba un honor dentro de la comunidad e implicaba trabajar durante todo un año para reunir el dinero suficiente para correr con los gastos y obligaciones que este compromiso acarrea. Debido a la situación económica de los miembros de la comunidad cada vez se volvía más difícil para una sola familia correr con los gastos de las fiestas, en La Calera se decidió como una medida para evitar que por falta de recurso desaparezcán las celebraciones, que el aporte para las fiestas lo hagan todos los miembros de la comunidad.

Las fiestas son características de las comunidades indígenas. En La Calera las fiestas son los momentos en los que se puede identificar claramente la cultura. Al respecto Magdalena Fuérez opina que: “Las fiestas son importantísimas porque en ellas se divierten, se evidencia la cultura se dan intercambios económicos, se ve la artesanía; en ellas se vende, se compra; hay un intercambio cultural, se evidencia la danza, la música, se elige a la reina que es la muchacha que cumple más las costumbres de la comunidad. La reina es quién conserva de mejor manera la cultura. Dentro de la fiesta se cocina los platos típicos, se hace el entierro de la chicha, se hacen las entregas de gallos. La entrega de gallos, consiste en entregar a ciertas familias una pareja de aves y para el siguiente año o la fiesta siguiente la familia tiene que llevar la mayor cantidad de aves”.

Como Magdalena, Flora Yépez considera de gran importancia las fiestas ella nos cuenta de las principales fiestas y un poco las costumbres que se evidencian en ellas: “El inicio de siembra en septiembre y nuestro patrono es el Sagrado Corazón de Jesús el prioste le da una misa y se dan tres días de fiesta viernes, sábado y domingo no como era antes estamos tratando de hacer más cosas: bailes, comparsas, donde

todos intervengan, antes solo había tres días de banda de mañana hasta las 7 de la noche, ahora elegimos las Ñustas, hay orquestas, en la mañana hay bailes, la noche baile general.

Los juegos también en fiestas y los niños participan en comparsas, en la entrega del gallo y la llegada de nuestro patrono, los niños de la guardería han participado. Aquí hay una danza de jóvenes que participan en la comunidad La Chihuasi la casa del saber, el baile en la banda es igual que antes. Antes en la fiesta los hombres se disfrazaban de mujeres y bailaban eso se perdió pero hace dos años la organización de mujeres éramos priostes buscamos premios para el concurso de disfraces, hoy hacemos los mismo buscamos financiamiento para el concurso en que los hombres salen disfrazados de mujeres remedando a quien quieran y se visten como quieran, y hacen chistes”.

Las fiestas congregan a toda la comunidad, fue interesante escuchar la opinión de los niños, pues como indicamos en alguno de los puntos anteriores ellos y ellas están totalmente familiarizados con su cultura y las fiestas y son parte importante de las mismas.

Cuando les preguntamos cual era la fiesta más significativa nos contestaron que es el Inti Raymi por que se eligen las Ñustas: “Las reinas Ñustas se eligen en las fiestas”.

En las fiestas primero se convoca con una banda; hay concursos, se entierra la chicha para la celebración del próximo año. La chicha es para todos. La fiesta dura de tres a cuatro días, se brinda un plato de comida que consiste en: hornado, mote, papa con cuy. Se recorre de casa en casa con la Virgen para que se entregue la limosna para la fiesta que puede ser 10, 20 dólares o más, lo que quieran y puedan dar, la fiesta termina en la casa comunal con la llegada de la Virgen, le entregan ofrendas, le ponen velas, le cambian las flores”.

Las Ñustas utilizan el traje típico con gualcas grandes, hablan en quichua y saben danzar”.

Sobre como han cambiado las fiesta conversamos con Doña Carmen Maigua. Ella hace una comparación dice que “Antes era bonito, porque había el día, el primer Raymi día grande el 25 y 26 así mismo había San Pedro y San Pablo el otro Raymi, el día de San Pedro se salí así disfrazado con zamarros, lo que puedan no importaba la vestimenta el significado de la vestimenta pero siempre quechua hablante y llevando la misma cultura pero ahora ya no se hace eso, inclusive antes venia el turista y se preguntaban porque se vestirán así, con zapatos polainas, calzón de montar bombacho, camisetas de color, dos bufandas cruzadas, sombrero de paja con cubilo arriba, esa era la vestimenta y la careta de Mashí con pañuelo y no se utilizaba fuetes para la pelea como ahora que van llevando garrotes, no, solo que el que mandaba el mayordomo que decíamos en ese tiempo el era el único que utilizaba zamarro y el fute no para pelear ni nada sino para ordenar a la gente a los bailarines, los almuerzos era sí mismo como ahora, los almuerzos eran pues el mote, el tostado el papaucho, diferentes yuyos, el papaucho es la papa, se han visto así revuelto con maní y la achogchas, eso era la comida, no como ahora que van llevando pollos al horno, antes era el cuy. Los tiempos han cambiado también y viene un verano muy grande y no hay hierba para los animales”.

Algunas personas en Cotacachi nos comentaron que las fiestas ya no son como antes que suelen ser muy violentas y siempre resultan algunos muertos, Don Alfonso Maigua nos explico sobre las peleas durante las fiestas luego del baile: “Esto de que haya peleas en Cotacachi, hasta ahora llevan armas, es porque antes era la pelea mano a mano, hombre a hombre, era sagrado eso, porque tenían que pelearse a trompadas ni patadas había. Pero eso era un desgaste de la fuerza de los bandos nada más porque hasta el otro día podía trabajar juntos. Ahora se ven cosas diferentes, hasta muertes”.

Don Alfonso nos cuenta cuales son las principales fiestas de La Calera:

“Cada uno tiene, son cuatro fiestas, por ejemplo el Intirraimi, Paucaraimi, en abril, el Coya rimi y Haya o Chacaray”.

El **Intiraimi** es dar gracias nuestro padre sol de las cosechas porque empieza cuando recién empieza a dar frutos, los matahambres, los yuyos, el berro el rábano esos comestibles son los productos que van desde febrero.

Pauka Raymi el carnaval todo eso y están tiernos verdes también los primeros porotos es cuando los primeros productos empiezan a florecer. En eso teníamos y ahora no existe, en eso teníamos el aval eran otros bailarines otros a eso le cambiaron y le pusieron la Semana Santa, la religión lo cambió todo.

Primero el **Pauca Raymi** hasta abril. Viene desde febrero luego el Intiraimiy. Ahorita estamos esperando el Cuyaraimi es de sembrar de preparación del terreno para el sembrío después noviembre diciembre enero viene el Hayaguachacaray eso esta cambiado porque, *haya* decían venían a imponer la inquisición porque decían que *haya* es diablo, y para nosotros no existe el diablo. *Haya* usted se dará fácil cuenta, este es en castellano cuando se dice este tipo es poderoso es rico nosotros decimos aquí *haya catishca ricu cari* así como dice este tipo es mujeriego se dice *haya catishca guainandero*. A los rezadaroos les dicen *haya catishca rezana pacu* entonces mas no tenemos el diablo cuando decimos esto. Es por eso, viene finados las ofrendas para el finado es para el *haya guashca caray*, ofenda para el espíritu. Entonces bueno o malo todo es *haya* pero como espíritu, espíritu bueno malo.

La Fiesta del Haya Guashca Caray: Nosotros por ejemplo hasta el 28 de octubre ya tiene que estar preparado el pan, el primero es día de los hayas esa noche se pone a velar toda la ofrenda que se va dar, pan que se hizo, pan de regalo para espíritus, según la familia más allegados panes finos mas grandes, más cosas, entonces el dos, cuando hay yachas velando las canasta de regalos de frutas panes que se ha hecho más la comida un plato puede ser la comida preferida de fulano de tal, y viene las coladas el champus, viene la colada de mora, viene también la colada de churro, la mazamorra de maíz y también la comida preferida de los que haya sido, también el mote la chicha, en la mesa llenan todo y pasa velando al otro día se va al cementerio, ahí se clasifica que se va a brindar a quién va brindar”

A continuación intentaremos sintetizar y explicar cuales son las principales fiestas que se celebran en la actualidad dentro de La Calera:

PAUKAR RAYMI FIESTA DE LOS NUEVOS PRODUCTOS (MARZO)

Es la fiesta del florecimiento de los nuevos productos: la quinua y el poroto empiezan a florecer desde febrero, hasta la Semana Santa. Esta fiesta se celebra a nivel familiar; cada casa brinda un *milichi* o dar de probar, los productos de sus huertos a las familias más allegadas, es el tiempo también de recordar a los difuntos o lejanos con la ofrenda de mote y choclo.

INTI RAYMI –SAN JUAN, LA FIESTA DEL SOL (JUNIO)

Otra de las fiestas que los habitantes de La Calera celebran cada año es la del Inti Rami o San Juan.

Esta se remite a los cacicazgos de Otavalo- Cayambe- Caranqui, mucho antes de la conquista Inca. Se dice que tiene su origen cuando los indígenas consiguen los beneficios de la Pacha Mama y la Allpa Mama, de la luna, las estrellas y en especial del Rey Sol.

En la época de la hacienda, el huasipunguero, que era una persona respetada por la comunidad, realizaba una minga, mandada por el mayordomo o patronos para la cosecha de los frutos. A cambio el patrón estaba en la obligación de dar o cumplir con el alimento y bebida del último día de la cosecha. Esta era la fiesta de la Oyanza. La fiesta estaba encabezada por los fruteros, seguidos por una persona que lleva el maíz troje y otra persona con una planta de maíz con cuatro mazorcas. Cuentan que siempre debía haber un problema dado por el mayordomo o el patrón para que este sea amarrado, solo era soltado después de cumplir con su falta”.

El Inti Raymi es la fiesta en la que los habitantes de la comunidad agradecen al Sol por las buenas cosechas recibidas. Los días mayores de la fiesta son el 24 de junio Jatun Punlla y el 25 de junio Jatun Punlla Pakari, lo que muchos conocen como San Juan y el 29 y 30 el Inti Raymi Wichay conocida como San Pedro según los nombres instituidos por la religión católica.

La celebración inicia con un baño ritual el día 22. El agua es la que purifica y da poder para el Día Mayor. En la madrugada del 24 los compañeros empiezan a reunirse para bailar de casa en casa hasta el medio día en que llegan a la loma de la

Plaza. El rondín, las flautas y el churo son los únicos instrumentos que acompañan el baile, alentando siempre por los gritos guerreros de los bailarines, pues esta es una fiesta guerrera del hombre y de la expresión de su fuerza..

Las mejores vestimentas se llevan a esa fiesta. Cuentan que antiguamente se vestían con camisa y pantalón blanco, sombrero de petate con plumas de pavo real, pañuelos brillantes al cuello, polainas de suela y llevan un fute de cuero en la mano. Solo usaban zamarros los capitanes. Hoy la vestimenta ha cambiado, la mayoría de los bailarines usan zamarro y ropa no necesariamente blanca y sombreros anchos, las mujeres usan los mejores anacos y blusas.

Las mujeres son las encargadas de preparar los alimentos que se servirán en la comida comunitaria del Jatun Punllapa Mediano los días 24 y 29. Dicen que este Jatun Punllapa Mediano se lo debe servir siempre que todos los bailarines y las almas lleguen a la cantina. Es costumbre dejar en casa un mediano (alimento) para los que ya no están que se fueron pero siguen bailando. El día 29 es del día mayor del Jatun Punlla, se sirven entre otros alimento papa, mote, cuy, gallina, huevos, aguacate y la tradicional chicha.

En la danza los hombres de mayor respeto y fuerza encabezan las filas, existen un capitán principal y tres capitanes secundarios. Ellos serán los responsables de cuidar a la comunidad danzante quienes con “fuetes” en mano parecen perderse en la fuerza de su danza Taita Arpero.

El baile sale desde la comunidad y mientras se acercan a la Plaza intensifica su fuerza. La Plaza ha sido desde sus inicios el escenario de peleas, “guerras” y muertes. Cuando no hay sangre “es porque la Pacha Mama, la Madre Tierra no lo necesita”; dicen es una especie de ofrenda que sus hijos la hacen a través de este rito. “Tomamos lo que ha sido nuestro durante años” dicen los danzantes. Se trata de afirmar el poder por medio de la fuerza y en esta confrontación ceremonial, necesariamente, habrá un vencedor y un vencido.

El Inti Raymi es expresión de los sentimientos, pensamientos y es la evidencia de la resistencia de los grupos indígenas para preservar su cultura. Su preparación, su danza, su música, la “toma de la Plaza” y todas las relaciones que alrededor de ella se

construyen no son sólo una recreación, una demostración de algo establecido, es una construcción social que se va dinamizando, son manifestaciones que se entrelazan para ser parte de la gran cultura.

JORA AZUA – CORA AZA

FIESTA DEL INICIO DE LA SIEMBRA SEPTIEMBRE

Esta es la fiesta del inicio de la siembra, del medio año y las seis lunas; es la fiesta del Equinoccio. En septiembre las lluvias han retornado después de un largo tiempo de verano. En esta fecha ofrendamos a la Madre Tierra a través del entierro de maltas de chicha y trago para que permanezca en ella por doce lunas y las purifique y se pide permiso para iniciar la siembra. Está ofrenda se hace en cada casa, y desde hace cuatro años la comunidad también realiza está ofrenda con entierro de chicha, trago y grano de maíz en el Palta Rumi, el 21 de septiembre. También se festeja con el llamado “gallo mikuy”, castillo y ramas de gallo.

Alfonso Maigua también recuerda la fiesta de “Los Corazas” y la Santísima Virgen de Santa Anita o el Señor de la Gran Esperanza. La fiesta estaba encabezada por el presidente o Capitán seguidos de los Pajis o danzantes y más personas servidores de los alimentos. El señor coraza llevaba frutas, monedas de reales y dos reales para ir botando en el camino a la gente en el traslado a la ciudad.

MUSHUK VARA (WARA) DICIEMBRE

Cuentan los habitantes de la comunidad que esta es la fiesta del 22 de diciembre en el que se come el último maíz. Es la renovación del Chaki Takla, Chaki Tanda o Llama Taki es la época para renovar los mandos y vestimentas.

5.5. LA MÚSICA.

La música es parte de la fiesta y de todos los rituales de la comunidad. La Calera es una comunidad que se ha caracterizado por el gran número de músicos que tienen. Existen familias enteras de músicos y la música los ha llevado a recorrer distintos países de América y Europa.

La música dentro de las comunidades indígenas así como la danza son expresiones artísticas que enriquecen su cultura.

Como parte de sus vivencias Don Alfonso nos cuenta como fue su acercamiento a la música y las puertas que con ello se le han abierto: “Yo aprendí música, yo daba sainete desde los 7 años en la escuela. He viajado casi por todo el mundo, lo que yo no conozco es Asia. De ahí conozco todo. Toco más cuerdas y el rondador de viento. Yo hice el primer disco con los Imbai en el 53 de 13 años y luego hice un mano a mano en el 60 con los Imbai, fueron el primer grupo de cantantes indígenas, segundos fuimos nosotros el trío Atahualpa. Estuvimos también con Segundo Bautista, Julio Jaramillo. Estuvimos en Venezuela. Y por eso son los viajes, todos mis hijos e hijas son artistas, músicos, bailarines, poetas. Saben hacer de todo, hasta sastres son, se confeccionan ellos mismo la ropa. Yo se hacer la chicha. Yo trabajé bastantes años con baletistas”.

5.6. LA RELIGIÓN

El sincretismo religioso no solo se dió con el catolicísimo sino con la religión impuesta por los Incas. El Inti Raimi es una fiesta de origen Inca pero coincide con las celebraciones ancestrales de la cosecha. A partir de la Colonia española paso a tener la apariencia de una celebración católica.

El amplio santoral católico y las ricas advocaciones a la Virgen y a Cristo han permitido a los indígenas hacer coincidir sus celebraciones ancestrales con las fiestas religiosas católicas: las fiestas de San Pedro y San Juan, las de los patrones de las comunidades, pero sobretodo las de Corpus Christi. En cada una de estas celebraciones se evidencia la cultura y la historia de los pueblos Quichuas.

La religión es parte importante dentro de las comunidades indígenas. La religión y sus creencias, el respeto a la tierra, a la naturaleza, al sol y la luna son parte de su cultura. Su religión ha resistido a la violenta influencia del catolicismo impuesto durante la conquista.

La cultura indígena se fortalece desde la resistencia, su orgullo les ha permitido conservarla casi intacta.

Don Alfonso opina que: “La rebeldía india siempre ha sido cuando vinieron la inquisición con la cruz a querer evangelizar por eso, siempre decía el indio la historia decía que nosotros éramos mentirosos, Taita Diosito igualito lo que hace el cura pero mentira, siempre era al sol, me acuerdo hasta mi padre, ellos se arrodillaban ante el sol, entonces no creían en esas cosas; entonces habían ocultamente esas reuniones pero para demostrar para insultarle al blanco de lo que vino a hacer del Inti Raymi, se vestía con polainas, pantalón bombacho, zamarros, pantalón blanco con mascara de malla, todas esas cosas pero nunca, nunca se ha hecho en la iglesia lo rituales, los almuerzos eran separados.

Entonces se preguntaban porque se visten así; nos insultaban esa forma de ser de agredir y herir a una y otra persona; a las indígenas persiguiendo queriendo violar insultar de frente a los extranjeros y por eso ahí se daño todo de esa peleas simultáneamente como sainete.

Sobre la Pacha mama: Esos valores estamos nosotros inculcando a los niños, no es como hacían antes frente a la Iglesia para dar gracias a Dios, nosotros damos gracias al agua, a la tierra.

Mi abuelito era de carabela, y mi abuelita de aquí. Por ejemplo ellos eran curanderos, Yachas, mi padre también, de creencia muy alta, tampoco ellos creían ya sino en las cosas naturales, como las vertientes los puquios, los ríos.”

5.6.1. LOS YACHAS

Como mencionamos en un capítulo anterior el Yacha era uno de los pilares de la comunidad. Son los hombres sabios, quienes conocen y manejan los beneficios que nos otorga la naturaleza. Ellos saben respetar las bondades que la naturaleza nos ofrenda.

Esto ha cambiado y la situación del Yacha no es la misma, Don Alfonso nos explica que. “El Yacha ahora es desconocido, antes era poderosísimo en todo, consejero, como presidente de comuna, el era padrino de casi de todos los hijos de acá; todos eran compadres, entonces era por eso porque inclusive cuando ya se espantaban los niños por lo general es el espanto iban donde el padrino y ya le hacían curar. Escogía el gualambario, escogía el mal de la tierra, se ha visto cuando esta lloviendo la tierra o amanece lloviendo al otro día sale el vapor, eso es malo, inclusive los médicos no saben y dejan morir operando es por eso, el gualambario les sale ampollas.

El Yacha es naturista. El mal aire, vaya a una casa botada ¿no regresa enfermo? El mal de ojo, cuando la gente mayor es ojona es fácil que le haga, son energías porque el mal aire es en horas que no es de andar. Eso como ni se sabe ni se ve se pasa por hay. Le pegó el mal aire, quien quiera puede pasarle un huevito o la ortiga; usted se baña no con la ortiga grande con la pequeña, negra, negra pero bien brava. Cuando uno esta de los nervios enfermo se baña con chorrera de agua fría y la ortiga negra, también cuando las manos se encogen porque se esta trabajando con gasolina o con cera y se lava las manos en agua fría y se tuercen. Por ejemplo nosotros mismos hemos tenido, mi hermano tiene.

La Ortiga: Mi menor hermano trabajaba conmigo, decía que cuando no podía aprender pronto se ortigaba

Yo hago los baños rituales. Para ser Yacha tiene que saber todo lo que sabía su padre. Se hereda. El que es heredado y sabe las plantas y conoce ese es un Yacha.

Plantas curativas. Todo lo que es curativa pero si no conoce, hay unas que son veneno por ejemplo el floripondio rojo. La flor del floripondio al hombre cuando las mujeres son celosas cuando el hombre esta en erección al hombre le ponen eso y

nunca más. Hay que saber; el blanco es diferente, es bueno, pero necesita de bastante agua y no puedo tener. El rojo, tocado en la lengua es droga. Hay que saber, por eso eran los Yachas, conocían bien, y otros se aprovechaban de eso, eran oficiales seguidores que trabajan con los Yachas.

El Taita Marcos fue igual, inclusive hay riachuelos o vertientes, la misma esposa de taita Marcos tuvo una experiencia, porque acá tenemos una que se llama yumbapuquio, ella cuando mi abuelito compro esto recién es que se ha ido a bañar, que ha dicho que un espíritu bueno o malo que me pegue y le pegó un espíritu malo, dizque era como una...y le curó mi abuelito”

5.7. EL MITO Y EL RITO.

Los pueblos Quichuas de la Sierra son dueños de una tradición oral muy rica. Está compuesta de cantos, fábulas y mitos en los que explica el origen de su cultura, sus cantos cuentan sobre el origen de la vida, narran el ciclo vital del hombre y la agricultura. A través de la tradición oral se intenta dar una explicación del mundo y esta a su vez, permite que la cultura se mantenga y transmita en sus diferentes formas en las artesanías, en las normas sociales, la historia y las costumbres de la comunidad.

El mito forma cultura a partir de el intento de explicar lo sobrenatural. Lo que en su momento es inexplicable se la asocia directamente con los Dioses, la creación, el nacimiento de los pueblos.

La historia de las culturas están llenas de mitos que trascienden a través del tiempo. “La sustancia del mito es el pensamiento imaginativo, su núcleo es racional pero está dominado por la fantasía”⁴¹. “El mito es válido solo si forma parte de las creencias sociales, en este caso el mito modifica el comportamiento social y lo atemporaliza”⁴². “El mito no es pues, la descripción de lo real. Vinculado a experiencias heterogéneas inventa símbolos referidos a valores. Por ello la conciencia mítica está presente en todas partes aunque difícilmente se manifieste”⁴³. El mito forma parte importante dentro de la identidad, por ser la explicación que se ha dado a la creación de las distintas sociedades.

Los diferentes grados de sincretismo que existen entre la cultura indígena han sobrevivido al dominio español. Los indígenas siguen conservando su propia comprensión del mundo, para ellos el mundo natural está animado por espíritus que habita en los montes, las quebradas, los lagos, las cascadas.

El pueblo indígena tiene una visión binaria del universo, es decir dos partes constitutivas opuestas y complementarias: el bien y el mal, lo de arriba (hanan) y lo de abajo (urin), lo femenino y lo masculino, lo caliente y lo frío. Esta concepción comprende el mundo natural la organización social y política.

⁴¹ ALTAMIRANO, Jorge, Mito y Utopía del pensamiento Latinoamericano, 1ra, Editorial Abya-Yala, 1996, pg.126.

⁴² LÁSER, Kolanski, La Presencia del Mito, ed.2da, Editorial Cátedra, Madrid-España, 1995,pg37.

⁴³ LÁSER, Kolanski, Op. Cit.135.

En toda comunidad se evidencia lo binario es decir que existe un barrio urin y uno hanan. En concordancia con esta dualidad social también hay una dualidad política y ritual, deben elegirse autoridades del hanan y del urin.

Los personajes que existen en las historia y los mitos representan la cosmovisión de los pueblos, un ejemplo de esto es la Chifiha que representa la dualidad, el pensamiento binario. Esta representado por una mujer con dos caras, una buena y una mala, camina hacia ambos lados, en ella se refleja la bondad y la maldad.

El mito educa se utiliza como herramientas para explicar y dar lecciones de vida a los niños y niñas. La supremacía de la astucia sobre la fuerza es una de las lecciones que se reiteran dentro de las leyendas.

La mayoría de los mitos se recrean a partir de los volcanes y los lagos cuyos espíritus son iguales al de los humanos es decir que pueden ser buenos o malos, aman y odian, se enamoran y engañan. Los volcanes luchan entre si por amor y los todos los lagos se han enamorado alguna vez de una joven que se acercó a sus aguas.

5.8. LUGARES SAGRADOS

Gualsama loma

En ese lugar se hacía el llamado a la Madre Lluvia. Pues hasta hoy en la época de sequía larga se realizan ritos rogativos a la Pacha Mama o a la Madre Lluvia pidiendo agua para los sembríos.

Palta Rumi

El lugar denominado **Palta Rumi** existen dos piedras grandes una encima de otra. Cuentan que en una de ellas existe un pié como tallado sobre la piedra y cuando alguien pasaba por el lugar estaba destinado a morir por mal aire. Dicen que el pié fue de un Chuza Longo.

Actualmente el **Palta Rumi** es el lugar sagrado para la ceremonia ritual de inicio de la siembra de septiembre.

Tuntún

El **tuntún** es una fuente de agua con abundancia de minerales considerada como sagrada por los habitantes. Allí se realizan los baños rituales como en la fiesta del Inti Raymi y también los baños de curación. Cuentan que la gente que practica la hechicería acude también a ese lugar. Lo cierto es que el Tuntún tiene carácter masculino y siempre esta acompañado de una fuente localizada unos metros arriba que es su complemento lo femenino.

Sobre el Tun-Tun nos cuenta doña Carmen Maigua quien ha vivido cercana a esta quebrada pues el terreno donde se encuentra ubicada pertenece a su familia.

... “Esa agüita del tun-tun bonita era. Mi papá como compro la hacienda donde había sabido haber el agua. Así como está compró mi papá. Cuando vivía mi papá era limpio, aseadito, no entraba mucha gente, aurita entra quine quiere, bota ropa, llenan de suciedad; no era así era limpiecito. Cuando se burlan, el agua es brava; unos

entrando a bañar habían muerto. Cada año bajan en los San Juanes a bañarse. Los que habían muerto los habían encontrado el uno dentro del agua y el otro dándole la mano, así habían aparecido; habían bajado borrachos, se habían burlado del agua. El agua es bajita pero cuando se entra así burlando el agua es brava. Nosotros entramos santiguando, hablando; hay que llevar algo de ofrenda no ve que hablamos como a Diosito mismo hablamos. La familia de mi abuelito nos enseñaron a entregar ofrendas, granitos, plata, todos los que bajan dejan allí en el agua”...

5.9. SIGNIFICADOS Y SENTIDOS DE LAS DISTINTAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA COMUNIDAD.

Las manifestaciones culturales de la comunidad son varias y abarcan a las leyendas, las tradiciones, la medicina la religión, los lugares que se consideran sagrados y las fiestas que tienen un amplio sentido religioso. A continuación profundizaremos en los significados y sentidos de cada una de ellas, tomando en cuenta el orden en que han sido citadas a lo largo de este capítulo

Las leyendas para la comunidad tienen un sentido de enseñanza, cimientan los valores morales y éticos, son para explicar lo que “esta mal”, lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. En la Calera la mayoría de las leyendas son prohibitivas, el mensaje que traen va dirigido a lo que no se debe hacer. En la comunidad todos están familiarizados con el lugar llamado Cugata Cuchuy (cuello Cortado), para ellos este es un ejemplo de el daño que los celos pueden hacer. En la comunidad se cita este ejemplo a los hombres y las mujeres que se dejan llevar por los celos.

Otro personaje conocido es el Chuza Longo, este personaje se lo ha definido de varias formas, pero dentro de la comunidad todos saben que existió y que es peligroso pasar por el lugar en el que está la huella de su pisada, en su mayoría los habitantes de la comunidad evitan pasar por el lugar por que puede darles “mal aire”.

Existen otras leyendas que hacen relación a los espíritus, para los miembros de la comunidad existen espíritus buenos y malos que conviven con los humanos, por lo tanto hay que tener cuidado por donde se camina y a la hora que se camina, pues nunca se sabe que clase de espíritu puede estar rondando. Estas advertencias se la hacen a los niños, niñas y jóvenes y es una forma de protegerlos de los peligros a los expuestos pues así como hay espíritus malos, existen personas malas que pueden hacerles daño.

Las tradiciones que citamos en el capítulo cinco son respetadas en su mayoría por los miembros de la comunidad. En cuanto a las fiestas, una de las tradiciones mas arraigadas es la del matrimonio que consiste en llevar atados a los novios a la ceremonia, luego se regresa bailando a la casa de la familia, allí todos se toman las manos formando una cadena, el Jaliman, el objetivo es que la cadena no se rompa y

rodee la casa , el sentido de esta tradición es que el matrimonio sea próspero y los novios estén juntos durante su vida en este mundo y luego de su muerte.

El Wakcha Karay o Difuntos es una de las tradiciones más importantes, es el día en que los vivos estrechan sus lazos con los muertos, es el día en el que comparte con los muertos un banquete. El vínculo es la comida demostrar a los seres queridos que ya no están que se los tiene presentes, que no se los ha olvidado.

Casa Nueva, esta tradición tiene como sentido el llevar la prosperidad a la nueva casa y ha quienes vivan en ella, en la comunidad se cree que si este ritual no se realiza la casa y sus habitantes van a tener días malos; es una forma además de dar gracias por el nuevo bien adquirido para que a la casa no dejen de entrar nuevos bienes.

La llegada de un nuevo niño o niña al mundo es un acontecimiento muy importante, por lo tanto el nacimiento debe darse de acuerdo a las tradiciones, cuando el niño o niña nacen la partera hace el gesto de cocerles la boca para que no le pase nada malo. Este gesto tiene que ver con el silencio, en la comunidad consideran que el saber callar denota sabiduría. Por la boca entran todas las enfermedades que afectan al cuerpo y al espíritu.

Las fiestas para la comunidad tienen como sentido agradecer a la tierra por su generosidad, para ellos la tierra es la madre, todo lo que venga de ella le debe ser agradecido, así la cosecha sea pobre, lo que dé la tierra siempre será considerado abundante.

El IntiRaimi y el Paukar Raimi son fiestas en las que se agradece por las cosechas y se pide a la tierra que bendiga la nueva siembra.

La fiesta de Haya Guakcha Karay, es la fiesta dedicada a los difuntos a compartir con ellos lo que la tierra les ha dado, como explicamos antes es estrechar el vinculo con los seres queridos que no están, y es una fiesta por que saben que quienes están muertos viven en un lugar mejor y vienen esos días a compartir con los vivos.

El Mushuk Vara (Wara), es la fiesta de renovación, para la comunidad estos días son de mucha importancia pues no solo se renuevan los vestidos y los mandos, se renueva la persona, es finalizar un ciclo y empezar otro mejor, es empezar una nueva página, sin olvidar lo anterior pues esas son enseñanzas de vida.

Las fiestas además tienen un sentido de resistencia, pues sus significados expresados en los bailes, los personajes y las vestimentas demuestran el rechazo a la colonia. El baile es la forma de despertara a la tierra para que la cosecha sea buena o para agradecer la cosecha anterior, es la forma de ponerse en contacto con ella y de absorber sus energías, todos los miembros de la comunidad saben que reciben la energía de la tierra a través del baile y del agua en los baños rituales. Durante las fiestas ellos reafirman el vínculo con la Madre Tierra. Los significados y sentidos de las fiestas se resumen a dar gracias por un lado y a demostrar la rebeldía contra la opresión de la colonia y la opresión mestiza. A dejar en claro que su cultura sigue viva y presente en todas las generaciones.

La Religión está ligada a las Fiestas, debido a la colonización los miembros de la comunidad en su mayoría son Católicos, las fiestas indígenas coinciden con fiestas religiosas, ellos agradecen a la tierra, al sol y a la lluvia disfrazando esto con el nombre de un santo. Sus creencias religiosas son ancestrales y en ellas se pone en manifiesto el respeto a la naturaleza como dadora de vida.

Dentro de la religión están los Yachas, son las figuras más respetadas dentro de la comunidad por su sabiduría y conocimientos para sanar el cuerpo y el alma de las personas. Ellos se valen de la naturaleza para curar. En la comunidad el Yacha es el padre de todos, el es el que cuida y vela por el bien común.

Así mismo los lugares sagrados dentro de la comunidad son respetados por todos los miembros; en Gualsama Loma se realizan los ritos a la madre lluvia, en el Tun Tun se realizan los baños rituales, así como estos lugares respetados a la vez son temidos, ya que los espíritus que habitan en ellos pueden castigara a quienes los irrespeten o se burlen de ellos. En estos lugares los miembros de la comunidad se acercan a los espíritus dadores de vida que se encuentran en la naturaleza.

Los sentidos y significados que tienen las tradiciones, leyendas y fiestas, etc., están dirigidos a inculcar el respeto por la naturaleza y en la comunidad todos saben que son hijos de la tierra y que si la irrespetan el castigo puede ser muy grave. A la tierra hay que pedirle pero así mismo ser agradecidos. Para la comunidad el respeto a la naturaleza es lo más importante y esto se demuestra en su cultura.

"Los indios somos como la paja de páramo, que se la arranca y vuelve a crecer. Y de paja de páramo sembraremos el mundo."
Dolores Cacuango

CAPÍTULO VI: LAS MUJERES DE LA CALERA A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN FORTALECEN LA IDENTIDAD

Al iniciar nuestra investigación nos planteamos una interrogante en torno a la cual giraría nuestro estudio: *¿Como la mujer educa y conserva identidad y cultura desde lo cotidiano utilizando la comunicación como herramienta?*, dentro de esta interrogante está implícita la comunicación como el vínculo a través del cual la identidad y la cultura se conservan y fortalecen. Tomamos como referencia lo cotidiano pues forma parte de la identidad, en el reconocimiento del individuo como parte de un grupo, en este caso la familia, para luego continuar con el reconocimiento propio; consideramos que es la familia de donde el individuo obtendrá los referentes sociales y culturales de la comunidad a la que pertenece, referentes que le servirán para relacionarse con los miembros de la misma.

La clave de nuestro trabajo fué la mujer y las manifestaciones comunicacionales utilizadas por ellas para convertirse en transmisora y conservadora de cultura. Para responder a las interrogantes que resultaron del planteamiento del problema y concretar las respuestas que obtuvimos de la investigación realizada dentro de la comunidad, consideramos importante retomar algunos conceptos de: comunicación, identidad y cultura utilizados en el Marco Teórico de nuestra investigación, con la finalidad de realizar un análisis teóricamente fundamentado de nuestra investigación.

A continuación empezaremos definiendo a la cultura en contraposición con la identidad: “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. Mientras que la identidad es un discurso que nos permite decir “yo soy o nosotros somos esto”, pero que solo puede construirse a partir de la cultura... no es lo mismo ser que decir lo que se es. (...) La construcción de la identidad individual o colectiva es un acto de selección de elementos referenciales (itos) o de rasgos diacríticos de

acuerdo al momento, a las condiciones políticas y económicas particulares de un proceso histórico”⁴⁴.

Dentro de este concepto podemos decir que la identidad es una actitud colectiva que funciona bajo un sistema de valores culturalmente compartidos. La identidad individual es el resultado de múltiples pertenencias a las identidades colectivas. Es un proceso histórico dinámico: donde se negocian significados que dan sentido a las prácticas construyendo las realidades sociales. La identidad parte de la Mismidad y Otredad; es una relación fundamentada en el plano de la diferencia; relación que permite aceptar características como: lengua, religión, pertenencia a un determinado lugar, sexo, etc.

Se liga la identidad directamente con el yo de cada individuo y la adopción de actitudes del otro o del grupo, siempre a partir de la conciencia de sí mismo, empieza la relación con el otro luego del conocimiento individual y del reconocimiento del otro; es decir que se asumen actitudes que se carecen y que posee el otro, se toman en cuenta las similitudes entre individuos para agruparse y formar comunidades. “La identidad cultural desde el punto de vista de la antropología constituirá un tipo de identidad social que implica la toma de conciencia por parte de los miembros de un grupo acerca de sus diferencias culturales”⁴⁵. Esto hace referencia la YO grupal, o como describimos anteriormente es a partir del autoreconocimiento que los miembros de los grupos se desenvuelven dentro de una cultura.

La cultura como tal es la base de todas las sociedades pues está conformada por todas las expresiones sociales de cada comunidad. La cultura comprende las creencias, los mitos, las tradiciones, el idioma, las expresiones artísticas y todo lo que va de acuerdo con las características que diferencian un pueblo de otro.

Se entiende por cultura “la construcción humana resultante de la acción social, producto de actores y acciones concretas en un proceso histórico específico en las

⁴⁴ GIDDENS, Anthony, Op. Cit. P.126.

⁴⁵ ESPINOSA, Apolo Manuel, Op. Cit. P. 15

cuales se subyacen las formas de percibir la realidad, las formas de producción y las relaciones que de estas se desprenden”⁴⁶.

La comunicación y la cultura juegan un papel estratégico, ya que los procesos de comunicación han cambiado el sentido de lo que tenemos por humano, de lo que tenemos por propio, por ajeno, por tradicional, de lo que tenemos por moderno, de lo que tenemos por universal.

Cultura, conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. El término cultura engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden. Es por ello que el respeto a estas diferencias es lo que otorga un entendimiento y convivencia en una sociedad heterogénea.

La identidad y la cultura entonces son el resultado de un entramado de diferentes características: los modos de producción, las relaciones de producción, el sistema económico formal e informal, arquitectura urbana, actores e instituciones políticas, las expresiones culturales y artísticas, y las tradiciones (incluido lo religioso). Otro componente tanto para la identidad como la cultura son las costumbres y tradiciones, que se han afianzado a partir de la comunicación verbal y no verbal, concediéndole a una comunidad características particulares que los diferencian de otros grupos.

La Calera es una comunidad en la que conservan las mujeres adultas en vestuario tradicional, algunas mujeres jóvenes visten diferente, o como ellos dicen “como mestizas”; en el caso de los hombres es diferente pues los ancianos son los que conservan su vestimenta típica. Las costumbres y tradiciones se evidencian durante las fiestas en las que salen a la luz su música, sus bailes, la comida y las creencias religiosas. Debemos anotar que dentro de la comunidad se han perdido algunas costumbres que los miembros mas antiguos recuerdan con dificultad y otras que han

⁴⁶ GUERRERO, Patricio, Op. Cit. P.70

cambiado, sobretodo el papel de la mujer dentro de las fiestas y las actividades de la comunidad que antes era secundario y hoy tiene igual importancia que el del hombre.

Una actividad que caracteriza a los pueblos indígenas es la minga, en La Calera esta actividad tiene gran importancia al momento de hacer mejoras para todos, canales de riego, limpieza de las calles, construcciones de escuelas, huertos comunales y la preparación de fiestas y eventos especiales, en la minga trabaja toda la comunidad, hombres, mujeres y niños, todos colaboran para el beneficio de ella.

En el caso de La Calera que es la comunidad dentro de al cual centramos nuestro estudio existen tradiciones que se han mantenido e incluso se fortalecen, podemos citar la vestimenta, los modos de producción, la división de roles dentro de la familia, etc... Así mismo se enfrentan a una serie de problemas provocados por la intervención violenta de los sistemas mundiales de comercio y las leyes económicas, sociales de la globalización, procesos económicos que de forma obligada deben adoptarse por un sentido de supervivencia colectiva, es así que la conservación y la permanencia de la identidad y la cultura dentro de las comunidades se vuelve compleja a partir de los procesos mundiales, convirtiéndose en una conservación y transmisión que se da desde la resistencia.

La comunicación desde nuestro punto de vista se relaciona directamente con los procesos sociales que engloban la identidad y la cultura de un pueblo, definiremos a continuación la comunicación como: ...“el conjunto de las relaciones sociales y su producto. Y es un instrumento en el manejo de estas relaciones que pueden implicar las más distintas intenciones”⁴⁷. En el caso de La Calera y del rol de las mujeres en la conservación de identidad y cultura la comunicación juega un papel muy importante pues es el instrumento manejado por ellas para socializar los fenómenos simbólicos, a través de la comunicación ellas enseñan a sus hijos los signos que les permiten interactuar con los otros miembros de su comunidad. La comunicación como la

⁴⁷ CARRIÓN Fernando & WOLLARD, Dorte, *Ciudad: escenarios de comunicación*, ed.1ra, Editorial FLACSO, Quito-Ecuador,1999,pg.45.

herramienta de difusión utilizada por las mujeres permite la prolongación de creencias, mitos y tradiciones en el imaginario de un grupo.

Cuando hablamos de comunicación están inmersos los conceptos de identidad y cultura, en la práctica cotidiana, las relaciones de producción, las relaciones del hombre con el medio ambiente y con el entorno. Podemos decir que la identidad se vuelve una práctica que comunica las tradiciones y proceso económicos dentro de la cultura.

La comunicación trae consigo un conflicto para las pequeñas sociedades y en el caso de La Calera observamos que la influencia de los medios es determinante en el comportamiento de las generaciones jóvenes. La radio y la televisión son los medios de comunicación que influyen a largo plazo sobre los puntos de vista y el criterio de las nuevas generaciones, incorporando a su cultura un nuevo vestuario y música, los intereses también cambian, migrar a las ciudades grandes o fuera del país es uno de los objetivos de los jóvenes, que ya no ven a la tierra como fuente de oportunidades.

Dentro de La Calera las mujeres se enfrentan al choque cultural producto de la intervención de la modernidad. La vinculación con la cultura de occidente a través del comercio se ha convertido en una tarea de los hombres, pues es el hombre quien tiene la obligación de obtener los recursos económicos para la familia; es así que dentro de la comunidad la valoración del dinero se convierte en una forma de dominación y o discriminación, lo que provoca la desvalorización del trabajo doméstico y la quiebra de ancestrales valores comunitarios. Hay casos contrarios, por supuesto, en que el fortalecimiento de los lazos es una forma de resistencia, dentro de La Calera se busca regresar a las prácticas ancestrales de convivencia rescatando tradiciones que se han perdido (Las fiestas) o fortaleciendo las que aun se conservan (la minga y algunas fiestas) en los y las jóvenes y en los y las niñas .

Parte importante dentro de la cultura y la identidad de un pueblo es el mito, que explica lo sobrenatural, lo que es su momento es inexplicable; está directamente ligado con los Dioses, la creación, el nacimiento de los pueblos. El mito dentro de las comunidades indígenas juega un papel muy importante en las leyendas, los ritos y las creencias religiosas que eran transmitidas de generación a generación por los

abuelos y en la actualidad son las mujeres las encargadas de contar a sus hijos las historias de los volcanes, de los lagos y de los espíritus que habitan en la naturaleza. La historia de las culturas está llena de mitos y estos trascienden a través del tiempo al ser narrados. El mito forma parte importante dentro de la identidad y la cultura, es el recurso comunicativo a través del cual se da explicación a la creación de las distintas sociedades y a los fenómenos naturales.

Dentro de La Calera el rol de la mujer ha cambiado con los años debido a que los procesos económicos y sociales globales han resultado en el progresivo empobrecimiento de la comunidad, las mujeres se han convertido en cabeza de familia, es decir que solas se encargan de la casa, de la educación de los hijos, de la chacra y de los animales domésticos, consecuencia de la migración de muchos hombres a las ciudades grandes o a otros países en busca de trabajo.

Resultado de la migración y los procesos económicos a los que se enfrenta La Calera es que la mujer sea el eje de estructura familiar, la mujer tiene un papel económico importante en el sustento familiar, dentro de programas educativos es quien se capacita en lo referente agricultura, riego, pecuaria, micro empresa artesanal.

Una de las actividades importantes dentro de la comunidad es la elaboración de artesanías, las encargadas de este oficio son mayoritariamente las mujeres y es el hombre el encargado de comercializarlas dentro y fuera del país, muchos hombres son músicos y viajan a países europeos donde su arte es reconocido. Quienes migran por estas razones regresan a la comunidad con frecuencia por lo menos una vez al año para descansar y llevar nuevos productos.

Quienes migran se han convertido en los más fuertes distorsionadores de la cultura, son los más proclives a adoptar formas de vida ajenas a las de su comunidad, ellos son los primeros en perder el idioma y la vestimenta, estos como los rasgos culturales más evidentes, insertan en la comunidad otra música, alimentación, costumbres, etc.

La mujer es quien conserva características culturales como el idioma y la vestimenta, la fiesta, la danza y la música, es la que conserva las tradiciones y las comparte con

la comunidad. La mujer es el eje de la comunidad y la familia, es la conservadora, reproductora y transmisora de cultura para la comunidad.

La situación económica del país, el poco interés gubernamental y la creciente pobreza ha ocasionado que en comunidades como La Calera la migración hacia las ciudades se convierta en la única salida que tienen algunas familias para poder sobrevivir, esto trae consigo varios problemas como: la falta de recursos para educación, salud, vivienda que a su vez repercute en el desarrollo de la comunidad.

Dentro de la comunidad se han iniciado una serie de proyectos en busca de mejorar las condiciones de vida de sus miembros, la capacitación en salud para las mujeres, ha sido uno de los proyectos más importantes y más antiguos, así como la planificación familiar y proyectos para capacitar en agricultura y ganadería; la mayoría de ellos dirigidos exclusivamente a las mujeres.

Otro proyecto que se implantó es el de Turismo Comunitario cuyos resultados han sido favorables y cada vez involucra a más familias de la comunidad. Todos estos proyectos apuntan a fortalecer la identidad y la cultura de la comunidad, pues en todos ellos se busca rescatar las prácticas ancestrales de medicina, agrícolas y ganaderas, las fiestas y la comida típicas de la comunidad.

La cultura y las tradición están presentes en los niños y las niñas de La Calera, como dato tenemos que decir que ellos fueron nuestros guías por la comunidad, ellos nos llevaron a conocer los lugares sagrados y nos explicaron la importancia de estos.

Cuando nos llevaron al Tun Tun nos explicaron que si no respetamos la quebrada o nos reímos de ella esta nos puede castigar y el castigo puede ser la muerte, nos contaron además que: un señor que se burló de la quebrada murió ahogado, el había tentado al espíritu pensando que por ser sus aguas poco profundas y tranquilas no le iba pasar nada, pero que a los pocos días de eso lo encontraron muerto en la orilla del Tun Tun.

Cuando nos narraron esta historia se mostraron tan seguros de ello, que tenemos que admitir a nosotros no nos quedaron dudas, y entramos a la quebrada con un poco de

temor. Además hicieron que llevemos flores ya que no teníamos ningún alimento para ofrecer al Tun Tun y para que este no se enoje si tocamos sus aguas pues nosotros no somos indígenas, y como nos explicaron, ellos por ser miembros de la comunidad son parte del Tun Tun nosotros venimos de fuera y la quebrada no nos conoce, así que tenemos que ofrecerle algo antes de entrar en ella.

También nos contaron sobre el pájaro que silva como hombre y nos explicaron que el lugar donde el celoso mató a su joven esposa quedaba entrando a la comunidad, y que si oímos un silbido por ese sector no hagamos caso que es el pájaro que quiere engañarnos.

Los niños también conocen al Chuza Longo, y saben que era un ser grande y fuerte y que pasar por donde el piso da “mal aire”. Así que no conocimos el lugar, pues se deben respetar las advertencias de los mayores.

Para las niñas y los niños las fiestas son las épocas más esperadas del año pues se les preparan juegos y concursos, son momentos de diversión. Nos contaron que participan en juegos de costales, de bailes típicos, el baile del tomate o la naranja. Las niñas se sienten orgullosas de las Ñustas (reinas) solo pueden ser candidatas las chicas que llevan de forma correcta el traje de la comunidad así como las joyas y adornos que deben ser, las Ñustas son un ejemplo para las niñas pues es un honor participar en este concurso, y cuando preguntamos a algunas de las niñas de la comunidad todas querían “de grandes ser como las Ñustas”.

Los niños saben también que en las fiestas se agradece a la tierra por los productos, nos contaron que se entierra la chicha y también productos para ofrendar a la Madre Tierra, que su participación es muy importante en el baile y en todas las actividades que se realizan durante los días de fiesta. Aquí hay que tomar en cuenta que por su edad tienen mayor interés en el juego y los dulces que ganan en los concursos, pero al hacerlos participar sus madres les inculcan poco a poco la cultura e identidad de la comunidad.

Nos dimos cuenta que los niños igual que los adultos conocen su comunidad, sus leyendas y tradiciones y viven de acuerdo a ellas, podemos asegurar que el tiempo

que se toman sus madres en enseñarles su cultura ha dado buenos resultados; pues como nos contaron las niñas y niños, son sus madres las que les enseñaron todo lo que saben, ellas les enseñan a peinarse y a través de los cuentos y leyendas lo que esta bien y mal, el respeto y amor por la naturaleza y la Madre Tierra.

Tenemos que reconocer el trabajo que hace la mujer para que no se pierda su cultura, pero también debemos tomar en cuenta que los medios de comunicación y la migración influye en los niños y niñas, pudimos observar que los niños y niñas dedican mucho de su tiempo a la televisión, a ver novelas, dibujos animados y cualquier cosa que esté dando; hablan de los presentadores, de los actores, hablan de ellos como gente importante. Quienes salen de la comunidad regresan a esta con nuevas costumbres, nuevas modas, les enseñan a los niños y niñas dichos, maquillajes , ropa, música y bailes ajenos a su cultura.

Los niños también repiten el comportamiento de sus padres, son machistas y muchos de ellos ven a las mujeres como inferiores, uno de nuestros guías nos decía siempre que por mujeres no podemos hacer tal o cual cosa nos decía “ vos sos mujer, que vas a poder”.

Cierto es que la migración y los medios de comunicación influyen en el comportamiento de los niños y niñas, pero esto no le quita validez al papel que cumple la mujer como transmisora de cultura como se ha demostrado en nuestro trabajo.

Las comunidades indígenas se han caracterizado por su resistencia a la influencia externa, resistencia a la conquista española, a la posterior dominación mestiza y actual mente al los procesos globalizadores y mediáticos que influyen sobre las generaciones jóvenes. La resistencia de las comunidades y en nuestro caso de La Calera se hace evidente en los procesos de recuperación del kychwa como lengua materna, de las fiestas, del vestuario de la tradición oral, y las encargadas de esto son las mujeres pues están más cercanas a la tierra, a sus costumbres y tradiciones pues aunque las condiciones de vida son adversas dentro de la comunidad ellas se quedan y buscan estudiar y prepararse para mejorar la economía de sus familias y hacer que su comunidad se desarrolle.

CONCLUSIONES

- La mujer dentro de la comunidad cumple el papel de comunicadora, transmisora y conservadora de identidad y cultura. La mujer por ser la encargada del hogar y la responsable de la familia es quien interactúa directamente con sus hijos, es ella quien da las pautas para que ellos puedan relacionarse correctamente con los otros miembros de la comunidad. Conserva la vestimenta, las danzas, la comida y la medicina, esta vinculada con mucha más fuerza a la comunidad, ellas se quedan encargadas del hogar cuando el hombre migra. Es la portadora de la tradición oral, de las leyendas y a través de ellas explican a sus hijos la historia de su comunidad. Enseña y educa, conservando sus tradiciones comunica a sus hijos la importancia de su cultura y de sentirse identificados con ellas. Se capacitan para asumir el rol que la situación económica global les ha designado, el ser cabeza de familia y responsables de la prolongación de su cultura e identidad.
- Los medios de comunicación juegan un papel determinante dentro de la comunidad, la influencia de ellos en las generaciones jóvenes es evidente en: el vestuario, la música y la danza. La radio y la televisión envían un mensaje a los jóvenes sobre la gama infinita de posibilidades que existen fuera de su comunidad, el sueño de mejorar las condiciones económicas en las grandes ciudades, de buscar nuevas oportunidades, de progresar, esto ocasiona que la migración sea cada vez mayor y que debiliten la identidad y la cultura . Los hombres son los más vulnerables a estos mensajes, ellos son los que adoptan con mayor rapidez nuevas modas y costumbres. Los medios de comunicación cumplen un papel importante en la transmisión y legitimación de mensajes lo que de cierta forma atenta con el interés de preservar y conservar la cultura y la identidad dentro de la comunidad.
- Las mujeres juegan un papel trascendental dentro de sus comunidades, son las portadoras de la identidad y la cultura y poseen la sabiduría para transmitir sus conocimientos en forma de vivencias a sus hijos, ellas son las que guardan las tradiciones y las costumbres, el idioma y la vestimenta.

- Las tradiciones y costumbres de la comunidad son los principales referentes comunicativos en la preservación de identidad y cultura. Los significados y sentidos implícitos en ellos son fácilmente asimilados por las generaciones jóvenes, que aprenden a través de cuentos y leyendas. La oralidad se transforma en la herramienta comunicativa con mayor validez en la conservación y preservación de identidad y cultura.

RECOMENDACIONES

- Consideramos importante que los esfuerzos de las dirigentes de la comunidad continúen en su afán de mejorar las condiciones de vida de muchas mujeres que son maltratadas dentro de su hogar, que no tiene acceso a salud y educación y que viven en condiciones deplorables. Los problemas económicos hacen que muchas mujeres salgan a trabajar junto con sus esposos en las ciudades, la mayoría de ellas solo pueden acceder a empleos de servicio doméstico o limpieza por no tener la preparación suficiente, son discriminadas y maltratadas, viven en condiciones desfavorables y muchas se dedican a mendigar en las calles junto con sus hijos.
- Consideramos que el apoyo a la mujer debe ser mayor, en proyectos de capacitación, programas de salud y proyectos de desarrollo comunal como microempresas, huertos comunitario, cría de animales, etc..

BIBLIOGRAFÍA

- Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Diccionario, ed.22, Editorial Espasa, España 2001
- ENTEL Alicia, *Teorías de la Comunicación*, Fundación Universidad a Distancia "Hernandarias", ed 1ra, Editorial Docencia, Buenos Aires-Argentina,1995.
- MORAGAS, Miguel, Citado en Libro de *Teorías de la Comunicación III*, compilación Universidad Politécnica Salesiana, ed 1ra, 2002.
- SAPERAS Enric, *La Sociología de la comunicación de Masas en los Estados Unidos*, 1985.
- LASWELL, Harold, *Estructura y Función de la Comunicación en la Sociedad*. Nueva York-Estados Unidos, 1948.
- ALTAMIRANO, Jorge, *Mito y Utopía del pensamiento Latinoamericano*, 1ra, Editorial Abya-Yala, 1996.
- LÁSER, Kolanski, *La Presencia del Mito*, ed.2da, Editorial Cátedra, Madrid-España, 1995.
- CARRIÓN Fernando & WOLLARD, Dorte, *Ciudad: escenarios de comunicación* , ed.1ra, Editorial FLACSO, Quito-Ecuador,1999.
- BARBERO, Jesús Martín y MUÑÓS, Sonia; *Televisión y Melodrama*, Tercer Mundo editores, Colombia.
- CEBRIAN M. *Introducción al Lenguaje de la Televisión* Herreros Ediciones Pirámidem S.A. Madrid

- BARBERO, Jesús Martín, *Pretextos, Identidades, Cultura y Comunicación Popular*, e.2da, Editorial Atlántida, Buenos Aires-Argentina,1992.
- GUERRERO,Patricio, *La Cultura, Conceptos para entender la identidad, alteridad y la diferencia*, ed.1ra, Editorial Abya-Yala,2002.
- SPENSE Y CALOHUN, *Paraísos comunicacionales, Identidad y sentido en la sociedad red*. Compilación.
- ALFARO, Rosa María, *Una Comunicación para otro Desarrollo*, ed.2da, Editorial Abraxas, Perú, 1993.
- HABERMAS Jürgen, "Teoría de la Acción Comunicativa", dos tomos,2da, Editorial Taurus, Madrid- España, 1987.
- MC LUHAN, Marshall, *Aldeas Globales*, ed.1ra, Editorial Diana, México, 1969.
- GIDDENS, Anthony, *Identidad, Modernidad y Yo*,ed. 2da, Editorial Península, Barcelona-España, 2000.
- ESPINOSA, Apolo Manuel, *Para una teoría de la identidad cultural de los mestizos*, ed 1ra, Editorial Abya-Yala, Quito Ecuador, 2000.
- FIGUEROA SANCHES, David José. *El Estructuralismo de Saussure*. Enero del 2006 .www.Google.com [www; www.escuelasdelacomunicación.com](http://www.escuelasdelacomunicación.com)
- MUÑOZ, Blanca. *Escuela de Frankfourt, primera generación* Enero del 2006 , www.Google.com;[www. www.escuelasdelacomunicación.com](http://www.escuelasdelacomunicación.com),
- FERNÁNDEZ, Sergio Pablo, *Habermas y la Teoría Crítica de la Sociedad Legado y Diferencias en Teoría de la Comunicación*. Enero del 2006, www.Google.com , Filósofo. Universidad SEK

- *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation.
- MARQUEZ de Melo, José, Enero del 2006, www.Google.com .
www.teoriascomunicativasenlatinoamerica
- *Historia de los pueblos Indígenas Ecuatorianos*. Enero del 2006;
www.google.com; www.pueblosindigenas.com.
- Sobre las mujeres indígenas.. Enero del 2006. www.googlo.com.
- Mujeres indígenas en la política.. Enero del 2006 www.google.com.

ANEXOS

ENTREVISTAS EN COTACACHI

ENTREVISTA A MAGDALENA FUEREZ, DIREGENTE INDIGENA

¿Cuánto cambió su vida desde que trabaja?

Creo que ha habido bastante cambio, dar ejemplo a las mujeres, no depender del esposo. Desde que me casé he trabajado porque mi esposo no acababa de estudiar. Lo duro de trabajar en una organización es que las mujeres son criticadas; los miembros de la comunidad decían que las mujeres trabajaban porque tenían un amante dentro de la organización porque no querían encargarse de los hogares y eran mujeres que no respetaban al esposo.

Perspectiva de desarrollo de la mujer.

Desde hace diez años hay muchos cambios en la participación de la mujer. Las mujeres se han dado cuenta que tienen los mismos derechos que los hombres, ya no es como decían antes que la mujer para la casa; que para que la escuela si lo único que tiene que aprender la mujer es a arreglar la casa y cuidar los hijos que si ella trabaja irrespetaba al esposo.

Actualmente la mujer se desempeña en muchos espacios; ha demostrado que tiene la misma capacidad que el hombre y que en muchos de los casos puede ser más responsable y cumplir con su trabajo de mejor manera. El cambio ha sido lento pues los problemas económicos impiden que las mujeres puedan concluir sus estudios; muchas de ellas apenas saben leer y escribir, sobre todo las que están en 35 y 40 años en adelante. Por la situación económica las chicas tienen que trabajar desde muy jóvenes como empleadas domésticas, lavando ropa; otras son madres solteras y tienen que buscar la forma de mantener a sus hijos.

¿Cómo es el trabajo de las mujeres dentro de La Calera?

La mayoría de mujeres salen a trabajar. Yo fuí la primera mujer de La Calera que trabajó en una organización. Las mujeres trabajan en las florícolas, como empleadas domésticas o lavando ropa.

Hace 15 años la situación era distinta pues las mujeres no salían de la comunidad, trabajan en la tierra, en la agricultura con los maridos. Hace 10 años hubo la primera guardería en la comunidad, eran pocas mujeres las que teníamos acceso a trabajar allí pues a la mayoría los esposos no las dejaban trabajar o la familia les prohibía porque estaba mal visto.

El mayor problema de las mujeres es la falta de fuentes de trabajo, el no tener acceso a la educación, el maltrato en el hogar, la falta de recursos económicos que conlleva a que las mujeres tengan problemas nutricionales y no puedan recibir atención médica adecuada.

¿Se conserva el idioma y la vestimenta y cómo se educa ?

Se transfiere el conocimiento durante las actividades domésticas, el trabajo o cuando se sale a caminar; a través de la conversación con los hijos, de contarles como han cambiado las cosas, cuáles son los problemas y porque se debe conservar las costumbres. En las mujeres el conservar las tradiciones es más fácil pues desde niña se la viste con anaco y de acuerdo a nuestras costumbres pero en los niños se malacostumbra poniéndoles otro tipo de zapatos, pantalones distintos, además los niños son más vulnerables a adquirir otras costumbres sobre todo cuando salen a la escuela, se sienten incómodos de usar un vestuario distinto al de los otros niños.

Las costumbres se transmiten en el camino dependiendo de la situación siempre hay un momento para explicar y enseñar a los hijos.

Respecto al idioma, desde hace muchos años para evitar la discriminación los indígenas empezaron a hablar castellano dejando de lado el quechua, actualmente desde las autoridades y la dirigencia indígena se hacen campañas sobre la importancia de mantener el idioma propio antes que los otros; que se les debe enseñar a los hijos dentro del hogar el quechua antes que el castellano.

¿Quién se encarga del hogar?

Esto ha cambiado, pero aún se sigue considerando que el hombre es el que manda. Actualmente, muchos hombres toman decisiones de forma conjunta con la mujer, Este cambio ha ido poco a poco pero aún hay muchos casos en lo que sucede lo contrario, el hombre suele tomar las decisiones solo y la mujer queda relegada y debe obedecer al marido así no este de acuerdo.

El alcohol dentro de la comunidad.

Creo que este es un problema grave dentro de la comunidad sobre todo en los hombres pués empiezan a tomar desde muy jóvenes, hay muchas mujeres que co0sumen alcohol pero este un porcentaje menor que el de los hombres. Se ha hecho muchas campañas para incentivar el no uso de bebidas alcohólicas pero no ha habido una respuesta satisfactoria. Cuando se dan charlas en las que se dice que no tomen, la respuesta más frecuentes es: que es su plata y que ellos pueden hacer con la plata lo que quiera; lo que no se dan cuenta es el daño que hacen a los hijos pues los privan de muchas cosas por gastar en alcohol. Actualmente lo que se busca es trabajar con los jóvenes para que ellos tomen conciencia y más que nada se esta haciendo un estudio para saber porque toman y a partir de eso empezar a trabajar pues trabajando con los jóvenes se puede cortar el problema de raíz. El problema del alcohol se ha incrementado con el tiempo, antes solo se bebía las chicha en las fiestas y las celebraciones y no era necesario que todos terminen borrachos; ahora en una fiesta, si no salen todos ebrios el dueño de casa no se sienta satisfecho y si uno no quiere tomar le dicen que si no va a tomar para que viene. El tema del alcohol y porque se bebe se esta estudiando pero aún no se lo ha tocado a profundidad.

Actualmente hay muchas madres solteras, antes habían menos casos y se los ocultaba. Las madres solteras, estos casos se dan por falta de educación y por la pobreza, muchas madres regalan a los niños, los venden o simplemente los desaparecen. Las madres solteras no reciben ayuda; nosotras estamos trabajando para que desde el cabildo se les apoye de alguna forma tanto en lo emocional como en o económico.

El ingreso económico ¿en qué ha cambiado a la mujer?

Cuando la mujer sale a trabajar, primero representa un aporte extra al hogar y esto le da mayor libertad pues ella tiene la capacidad de decidir sobre sus ingresos y sobre su dinero.

¿Cuánto se ha perdido respecto a la cultura?

Se han perdido muchos rituales, sobre todo el del matrimonio que se lo hace ahora mucho más parecido al mestizo. A través de la organización se busca fortalecer y recuperar las costumbres; algo que ha ayudado es el turismo comunitario pues a través de él las familias tienen que recuperar la comida, la costumbres, las formas de vida pues nosotros debemos mostrar nuestra cultura tal como es. Se busca cambiar las creencias que se han impuesta desde fuera, defender y consumir lo propio.

El turismo comunitario trae ingresos a toda la comunidad pues la familia tiene que aportar con la mitad de los ingresos que recibe a la organización comunitaria, además se organizan noches culturales en las que participan todos los grupos y artistas de la comunidad y reciben una remuneración por ello. El turismo comunitario es un proyecto en el que se involucra toda la comunidad de una u otra forma pues los ingresos no quedan solo dentro de la familia que recibe a los turistas sino que deben ser compartidos con toda la comunidad para cubrir las necesidades de ésta.

Los medios de comunicación ¿cómo han afectado a la cultura?

La televisión ha ocasionado un cambio muy grande. Antes había más comunicación, las familias se sentaban a conversar, el padre conversaba más con los hijos, les contaba y les enseñaba sobre su cultura, los jóvenes hablaban más con los ancianos; ahora las familias se sientan frente al televisor y se ha perdido el hecho de compartir en familia. La influencia de la televisión y la migración ha ocasionado que los jóvenes adquieran otras costumbres, esto es más evidente en los varones, que se visten totalmente diferente, usan aretes y adoptan una serie de costumbres que son ajenas.

Con la migración también llega la delincuencia, existen algunas familias que han migrado a la Calera, que han conformado bandas de delincuentes, Estas familias acostumbran robar y se aprovechan de la situación de muchos jóvenes que se les dificulta conseguir trabajo y que tienen muchas necesidades económicas para involucrarlos en los robos.

Las fiestas

Las fiestas son importantísimas porque en ella se divierten, se evidencia la cultura se dan intercambios económicos, se ve la artesanía; en ellas se vende, se compra; hay un intercambio cultural, se evidencia la danza, la música, se elige a la reina que es la muchacha que cumple más las costumbres de la comunidad. La reina es quién conserva de mejor manera la cultura. Dentro de la fiesta se cocina los platos típicos, se hace el entierro de la chicha, se hacen las entregas de gallos. La entrega de gallos, cada año la comunidad le da a ciertas familias una pareja de aves y para el siguiente año o la fiesta siguiente la familia tiene que llevar la mayor cantidad de aves.

Respecto a salud.

Antes los yachas eran figuras respetadas en la comunidad, lo que decía el yacha era ley; ahora ya no se respeta tanto la voz del yacha. El yacha esta presente para dirigir los baños rituales, las ceremonias de matrimonio y muerte. Al yacha se lo busca solo en algunos casos de enfermedad, ya no es como antes la voz de mando de la comunidad.

Organización política.

Dentro de una comunidad, la organización política se da a través de grupos: grupo de mujeres, juntas de agua, clubes deportivos, grupos de jóvenes, grupos de danza: La organización depende de los intereses de los miembros de la comunidad.

La comunidad se organiza y se coordina con los cabildos. El cabildo de la comunidad o la dirigencia, trata de coordinar las actividades con todos los grupos, el objetivo es no excluir a nadie. La voz principal de la comunidad es el presidente y la directiva que se elige cada año.

La presidencia de Inés.

El que una mujer joven como Inés haya sido presidenta de la comunidad significó un cambio muy importante pues se demostró con hechos la capacidad de la mujer que estamos en igualdad de condiciones con los hombres y que podemos realizar el mismo trabajo que ellos y hacerlo de forma eficiente. Durante la presidencia de Inés, uno de los cambios más importantes que se dió fue el control del alcohol pues se prohibió que en las tiendas que se encuentran dentro de la comunidad se vendan bebidas alcohólicas y se logró que esta medida sea acogida de buena manera por los miembros de la comunidad. Este fue un cambio muy importante aunque actualmente se venden bebidas alcohólicas dentro de la comunidad. La presidencia de Inés dejó sentado un precedente para las mujeres para saber que nosotras podemos organizar las cosas y que la dirigencia no es un espacio exclusivo de los hombres.

ENTREVISTA MERCEDEZ FLORES MADRE COMUNITARIA

¿Cuánto tiempo trabaja con los niños?

Hace 7 años, yo tenía mis hijos desde el primer hijo con la tercera hubo una reunión, no querían algunas madres trabajar aquí por el sueldo bajo desde allí trabajo hasta la presente.

Las mujeres tratamos de trabajar para ayudar en las cosas. Mantenemos más las mujeres, la vestimenta que los hombres, yo me visto todo el tiempo con anaco, blusa alpargatas.

¿Cuanto cambio su vida en su casa, su familia desde el trabajo en el centro?

Al principio fue difícil todos pasábamos juntos yo me encargaba de todo, pero luego acostumbre a mis hijos hacer las cosas de la casa, cada uno aprendió a hacer las cosas. Arreglar la casa barrer, limpiar o cocinar todos me ayudan los tres primeros ya son grandes y se organizan en la casa y yo puedo venir a trabajar con tranquilidad de 8 a 4 PM.

Perspectiva del desarrollo y progreso de la mujer

Si ha cambiado porque salimos adelante y ayudamos a nuestros maridos con lo que se gana para nuestros hijos. Es una ayuda, los dos afrontamos los problemas económicos de la casa. El me apoyo cuando entre a trabajar.

¿Como persona como se siente adquirió conocimientos?

Yo me siento feliz al trabajar con los niños, yo he adquirido conocimientos para trabajar con ellos, que hacer, como dirigirlos. Ya sabemos el movimiento de trabajo ya hemos ganado el afecto y sabemos los caracteres e cada niño siendo pacientes con su actitud.

¿Como se trabaja con las madres para el proceso de trabajo de los niños ya que la responsabilidad es de ambos entornos?

Se hacen reuniones con las madres, para saber como deben mandar a los niños especialmente con los más pequeños la ropa suficiente para los cambios, los pañales y lo necesario para que el niño este limpio y se le pueda hacer el aseo. Los grandes no tienen este problema ya que ellos vienen con la ropa de la mañana y salen con la misma.

Ellas colaboran con su presencia y con ciertas indicaciones que se les da para el cuidado de los niños, a parte aportan \$1 mensual para la comida con dos refrigerios y al medio día el almuerzo.

¿Las profesoras sus cambios?

Trabajan bastantes mujeres jóvenes que traen a sus hijos al centro para poder trabajar y para que ellos también se socialicen con los demás. Su tiempo de trabajo es de 6 meses a 1 año, esto depende a veces de resentimientos no se entienden entre adres y prefieren irse, ya que dicen que le marido trabaja y que prefiere ir a su casa y así acudimos a la búsqueda de otras madres comunitarias que quieran trabajar para ayudar en el centro.

¿La educación en que idioma se da?

Se habla ambos idiomas español y Kychwa al momento de socializarnos. Pero para trabajar hablamos en español.

¿Quién mantiene la vestimenta típica imbabureña?

La falta de recursos económicos no permite que se les vista todo el tiempo con el anaco y la blusa, a pesar de eso las mujeres son las que no han cambiado la vestimenta la conservan y el uso es frecuente. Los barones vienen con zapato deportivo y calentador

Yo mantengo mi vestimenta y la valoro porque desde joven mis padres y abuelitos me acostumbraron a esto. Las manillas la ropa completa, aunque dicen que se siente cómodo suaves, y el lavar, camisa dos anacos el blanco y oscuro, mi hija ahora me hace comparaciones de la ropa se siente más cómoda y para manejar bicicleta, correr usa el calentador pero si tiene su ropa típica para ocasiones de fiesta y para salir a la calle y los domingos a la misa de los indígenas alas 9 en la iglesia de la comunidad, a veces a Cotacachi o a Quiroga va con la ropa nuestra todos los domingos va sin falta a la misa desde que hizo su primera comunión. A veces vamos toda la familia pero hay domingos que no se puede por la casa el arreglo, las comparas ya que trabajamos de lunes a viernes y los días para organizar la casa son el fin de semana.

Sábados lavamos la ropa, cada uno ayuda también con su ropa, pero siempre hay que estar pendiente de clasificar y organizar. El domingo hay más tiempo para salir.

¿Cómo fue la experiencia de una mujer como presidenta de la comunidad como fue el caso de Inés Flores?

Fue sorpresa más que un hombre manejo la comunidad, respetaba la comuna hombres y mujeres le obedecían y se trabaja en grupo. Al siguiente año quisieron reelegirla pero ella ya se caso y su trabajo en una asociación y la casa ya no le daba tiempo. No fue a la reunión por su responsabilidades y sino ella la hubieran elegido

otra vez. Teníamos apoyo como mujeres y nosotros asistíamos a las mingas y reuniones aceptábamos sus propuestas y trabajábamos en función de estas y la apoyábamos como mujer y presidenta.

¿En alcohol de la comunidad preocupa a las mujeres, un en esa presidencia se hizo cosas para prohibir la venta de trago ente semana?

Si ella hacía reuniones con quien las vende, se respeto esta petición se bajo el consumo del alcohol pero en estos últimos años siguen vendiendo el trago todos los días, los hombres si toman más. Queremos que suspendan el alcohol a charlar no han de salir los hombres pero si sería bueno que exista un apoyo de rehabilitación para los hombres que son alcohólicos, que toman días seguidos y no cambia y son padres de familia. A os que venden que se les sancionen y evitar tanta venta.

¿Las mujeres en que cambiar?

Charlas nuevamente, programas ya que no nos reunimos solo en el trabajo antes teníamos proyecto de chanchos y nos iba bien nos veíamos y trabajábamos juntas pero el bajo costo de la carne nos afecto y solo tenemos ya chanchos en la casa uno o dos. Ya que del proyecto quedamos debiendo como 300 de deuda y aun seguimos pagando no afecto fuerte y ya no seguimos con el trabajo

¿Cómo se trasmite cultura en casa y en el centro, como lo hace la mujer para trasmitir costumbres, fiestas sus raíces, su identidad en los hijos?

Desde pequeños se les aconseja y se les enseña a vestirse con nuestra ropa no incentivamos el uso del calentador, que usen la ropa indígena pero los niños se sienten más cómodos dentro de casa con calentador ya que les pesa a las mujeres por ejemplo el anaco les da calor, pero para salir y para las fiestas si lo usan. Acostumbrarles desde pequeños a que no se cambien de ropa. Los niños al colegio y escuela si van con la ropa de indígena, pantalón blanco, camisa blanca, alpargatas y el uso del pelo largo hecho trenza se mantienen en los barones en todas las edades. Las mujeres nos recogemos el pelo largo y lo mantenemos protegido con la cinta tejida de cualquier color.

Las fiesta su participación desde el centro preparamos un número les enseñamos el baile y todos colaboran.

¿Las demás mujeres se preocupan en salir adelante cómo usted, se conforman con la actualidad o han surgido cambios en los últimos 5 años?

El cambiado se ha dado en el trabajo unas trabajamos en la educación, otras en fundaciones de grupos indígenas pero la mayoría trabaja en las plantaciones de flores que hay alrededor. Y sus niños pasan en el centro así educamos a estos pequeños enseñándoles normas, costumbres, historias y cosas sobre la comunidad y nuestra cultura y los mismo tratamos con las mamás para que ellas mantengan esta transmisión oral de valores y tradiciones. A la vez que nos recuerden cundo pasen los años y tengan hábitos por ejemplo aquí en el centro todos los miércoles bañamos a los niños y ellos ya esperan ese día con ansiedad, así ellos se encariñan y no recuerdan a las madre que trabajamos aquí, porque los bañamos, los peinamos y los vestimos.

¿Quien toma decisiones en casa el padre o la madre?

Los dos somos los que tomamos las decisiones respecto a la familia, pero las mujeres son el pilar estamos pendientes de todo, organizamos la casa, vemos que falta, que hay que hacer. El marido es un apoyo peor no es tan preocupado y responsable de las cosas de la casa.

ENTREVISTA A FLORA YEPEZ

¿Cómo han trabajado las mujeres en este tiempo aquí en la Calera?

Una mujer que convoca, la mujer ha cambiado en la comunidad teniendo participación en las asambleas de la comunidad. Aprendió a valerse por sí sola a irse al hospital y a ser gestiones sola, antes no podían ir solas a estas cosas no asistir a reuniones, Hoy existe más participación. Los maridos no nos dejaban salir por lo

que siempre nos prohibían, entonces las mujeres desde pequeños éramos tímidas no teníamos ni voz ni voto para nada.

¿Toma de decisiones y el ingreso económico ha cambiado en la mujer?

En todas no pero algunas ya trabajan, no se ha logrado que toda la comunidad con respecto a la mujer logre esos cambios peor si la mayoría tiene ya sus ingresos, su trabajo y ayudan así a su hogar.

¿Con respecto a capacitación de afuera?

En los últimos tiempos no hemos recibido antes teníamos mucha capacitación en planificación familiar, nutrición primeros auxilios, huertos familiares, organización, de todo había. Como mujeres como organización no hemos recibido este depende del trabajo que ya no nos permite participar siempre la Unorkad nos llama pero no hay tiempo.

Todos han recibido A veces en grupo o a la comunidad entera, nos capacitaban el ministerio de salud, venían voluntarios de España y Europa y algunos países más a la Unorkad y ellos los enviaban a que nos enseñen. Yo trabajaba en la Unorkad y salíamos a dar charlas en las comunidades los extranjeros daban en español y yo traducía a quechua.

¿Se ha perdido la cultura dentro de la comunidad?

La cultura de nuestros abuelos lo que hemos sido estamos iguales con respecto a cultura, en la vestimenta los jóvenes han cambiado un poco antes usaban alpargatas pantalón blanco, poncho hoy ya no usan eso se ponen Jean, zapato, otra ropa el pelo se mantiene. Las mujeres algunas se visten distinto, antes por ejemplo mi madre se vestía con anaco de lana de borrego y alpargatas de cabuya peor hoy ha cambiado ha evolucionado el uso de la ropa.

La cultura se lleva por dentro, en nuestro corazón sentimientos dependiendo de las familias se cambia si uno ama la tierra y uno va enseñando como padre a los hijos los que hemos sido y era para así inculca en nuestros hijos.

En mi caso me gusta mi cultura y seguimos con las tradiciones el resto son diversas las opiniones. No se ha perdido las tradiciones se mantienen en la comunidad. Por ejemplo finados, semana santa, Inti Raymi, la fiesta de septiembre que se han recuperado se las perdió por años por lo económico es bastante plata, estas fiestas se daban a un prioste no como hoy la comunidad colabora, es en esos tiempos tocaba a uno solo por ejemplo mi padre hizo solo luego mis tíos hacían solos y corrían los gastos y para otras personas ya no podían seguir haciendo y se dejó de hacer las fiestas. Hace cuatro años volvimos con las Fiestas de la Calera en septiembre.

¿Que se hace en estas Fiestas de la Calera?

El inicio de siembra en septiembre y nuestro patrono es el Sagrado Corazón de Jesús el prioste le da una misa y se dan tres días de fiesta viernes, sábado y domingo no como era antes estamos tratando de hacer más cosas bailes, comparsas, donde todos intervengan antes solo había tres días de banda de mañana hasta las 7 de la noche ahora elegimos las Ñustas, hay orquestas, en la mañana hay bailes, la noche baile general. Los juegos también en fiestas y los niños participan en comparsas, en la entrega del gallo y la llegada de nuestro patrono los niños de la guardería han participado. Aquí hay una danza de jóvenes que participan en la comunidad La Chihuasi la casa del saber, el baile en la banda es igual lo de antes. Antes la fiesta los hombres se disfrazan de mujeres y bailaban eso se perdió pero hace dos años la organización de mujeres éramos priostes buscamos premios para el concurso de disfraces hoy hacemos los mismo buscamos financiamiento para el concurso en que los hombres salen disfrazados de mujeres remedando a quien quieran y se visten como quieran, y hacen chistes.

Las fiestas más representativas el Inti Raymi y las de septiembre.

Se identifican los jóvenes con las costumbres de los abuelitos y con su cultura

Si creo que traen algunas de afuera pero siempre estamos con lo de aquí, los jóvenes vienen con algo de eso por un tiempo pero volvemos a lo mismo.

¿Qué importancia tiene la mujer dentro de la cultura para transmitir para que se conserve la cultura?

La mujer cumple un papel importante uno le enseña al resto, conservamos mas que el hombre ya que él tiene poco interés. La mujeres aprendemos, oímos, somos más detallistas aquí son un poco dejados los hombres pero si se integran a lo que queremos mantener.

Yo les enseño a mis hijos conversando, mi hija se viste como indígena, yo mantengo costumbres y creencias no me visto ya que mi padre fue mestizo y mi mama indígena pero mis hijos si mantienen la cola y mi hija se viste con la parada completa típica d el comunidad. Pero siempre me arraigado más hacia la familia de mi mama me siento desde niña más indígena que mestiza, la familia de mi papá si nos llevamos pero yo valoro lo que soy más por mi madre. Mi abuelita nos ha enseñado con historias, los cuentos nos encantaba escucharle y mis hijos van donde ella para escucharle ella ya esta postradita pero aún así sigue transmitiendo las creencias y las historias para enseñarnos con moralejas lo bueno y lo malo. O casi no les enseñado mi abuela ha estado con ellos, las leyendas, costumbres, lo que ella les enseño ellos dicen antes era así mama y ellos también siguen hacen las danzan con ropas antiguas y todo lo que ella les trasmite.

Mi abuelita me conversaba sobre el nombre de la calera era porque aquí en la Calera antes hacían cal eran las famosas minas de cal, una quebrada y trabajaban algunas personas de la zona y de afuera y se derrumbo todo eso y se murieron las familias y se salvo mi familia pero se puso en honor a la gente que trabajaba en las minas de cal.

Los concursos de cuchara y tomate en navidad, día del niño, la cuchara y el huevo.

¿Cómo nació en usted esa idea de liderazgo?

Yo hasta los 24 años trabajaba en Quito, donde una familia yo estuve allí desde los 15 años tenía otras costumbres, regrese a mi comunidad había un curso de primeros auxilios de promotora de salud en Riobamba entonces recién se organiza la Unorkad el presidente era Don Alberto Andrango, y me vinieron a ver si quería ir al curso

Riobamba en Santa Cruz. Es duro ser dirigente más que todo yo tenía ese sentimiento de dirigir pero al inicio es difícil aprender, pero en Riobamba aprendimos lo de primeros auxilios y a la vez nos enseñó la organización a trabajar en las comunidades, como hacer, hasta donde tenemos que participar al comienzo me parecía que era algo imposible del otro mundo. Porque imagínese lo que era hacer reuniones, salir al frente pero todo eso nos enseñaron allá en Riobamba en la casa de Monseñor Leonidas Proaño.

Si se les da capacitación cada año, se les ha llamado en este año solo para una de nutrición con la quinua, pero aún no hay la capacitación de aprendizaje infantil, manejo de niños y cuidado. Tiene una planificación pero falta están un poco flojas en el centro la técnica nos llamo la atención ya que uno de los mejores centros de la provincia era este de La Calera en su funcionamiento. Entonces yo decidí retirarme para que se quede quien si trabaja dentro del proceso pero no me permitieron ya que soy una de las fundadoras y organizadoras líderes en el lugar. Ya que hay que exigir disciplina y reglas y eso les molesta algunas personas pero mi función es que se cumplan las metas propuestas. Las madres en la actualidad tienen una bonificación de 60 dólares.

Allí pasamos 4 meses en el curso, de allí regresamos y trabajamos en el ministerio de salud en coordinación con la UNORKAD y el PODEHUMA en ese tiempo que trabajaba fondos de desarrollo local. Regresamos a trabajar yo no podía trabajar en la comunidad porque mi hermana antes era promotora de salud, y tenía que irme a una comunidad más cercana y tampoco me dejaron, y me enviaron a Morales Chupa mas lejos, trabaje allí no sabía como presentarme y empecé a trabajar allí y existía una comisión llamada al CAF y atrabajaba con la UNORKAD. Trabajamos en organizaciones desde allí organice a un grupo de mujeres un comité de salud con quienes podíamos trabajar, grupo pequeño enseñábamos talleres de cocina, nos invitaba el subcentro de Quiroga a los talleres de cocina más o menos duraban un a semana, por ejemplo un taller donde solo se hizo comida con quinua y fuimos mujeres de aquí de la calera de Morales Chupa y de Quiroga. También se realizaban los huertos familiares allí empezamos con este proyecto en la comunidad antes solo había choza y no se sabía nada de verduras, no se conocía la espinaca, el rábano, las verduras en general. Entonces íbamos enseñando a consumir lo que se madura y que

hacer lo que se podía con los granos. Igual sobre planificación familiar me ayudo el hospital de Cotacachi con las obtetrices y doctores, por medio del convenio con ellos nos íbamos y ellos me preparaban para estas charlas con todo el conocimiento necesario y con material de apoyo, y yo daba las charlas en quechua. Pero siempre iba con los especialistas que me acompañaban, entonces yo desde allí tengo la concepción de que uno debe hablar hasta donde puede y sabe y no hablar lo que no se puede responder. Así que grupo fue creciendo porque cada vez tratábamos como organización fortalecernos. Mientras yo fui promotora de salud yo observe que el grupo trabajaba bien fuerte, pero después ya fui dirigente en la UNORKAD, igual en la comisión de la Mujer y salud entonces forme un grupo en Ucalpa en una comunidad lejana y en Chilcapamba, trataba de organizar a más mujeres con ese fin el proceso de huertos familiares, enseñanza de hacer la comida con los nuevos productos e invitándolos al subcentro de salud enseñándoles a las madres que no tenían costumbres de la vacuna en los niños entonces en todo ese tiempo se hizo algunas de estas propuestas inculcando la vacunación como una de las primordiales. Al control del embarazo ya que no tenían esta costumbre, llevándoles al hospital a que den a luz, a la vez la planificación familiar ya que no querían era duro para nosotras las mujeres esto se enseñó y la gente aprendió. Hoy se habla en la comunidad mucho sobre la planificación familiar ya que se trabajo en este campo de manera extensa, ya que es importante que no se tengan los hijos que dios mande, claro que existen aún ese tipo de pensamiento en algunas familias pero no en general, Hoy la mujer ya planifica, los que quieren tener un número mayor de hijos ya lo hacen porque quieren no por falta de conocimiento. Hay gente que se quiere educar y ya llevan en control de sus hijos y cuantos pueden tener.

Hace años nosotros como dirigentes no teníamos bonificación como hoy, el ministerio nos daba una bonificación de 3000 sucres cada mes, dos horas diarias de taller mas el tiempo de salir y regresar a la comunidad, no teníamos antes sueldos como dirigentes pero lo hacíamos por sacar adelante a nuestra gente y por nosotros mismo. Antes no había carros como hoy las compañeras hoy se aseguran que haya carro para venir sino no se hacen ciertos compromisos. Mi horario era salir de aquí a las 8:00 AM hasta las 8:00 PM a pie ya que carecíamos de transporte.

Cuando yo era soltera podía trabajar en este ritmo, pero cuando ya me case fue difícil yo ya tenía problemas con mi esposo, por lo que yo decidí dejar esta coordinación hable con el Ministerio de salud y les planteé que yo podía ser promotora de salud en Morales chupa por la distancia, sino que podía seguir trabajando aquí en la comunidad por mis nuevas responsabilidades, pero me decían las licenciadas que no ya que la gente de la Calera no es tan buena gente ya que ellos trabajaron cuando eran jóvenes, y me decían NADIE ES PROFETA EN SU PROPIA TIERRA, y porque conocemos a la gente no queremos que se quede allí, pero yo tenía problemas en mi hogar por lo que decidieron que me quedara, igual yo seguí organizando a las mujeres, al comienzo nos organizamos por ejemplo en la navidad para hacer algo, entonces nos acostumbramos cada quince a reunirnos para organizar cualquier evento que os permite estar en contacto y compartir como grupo de mujeres, al inicio fue duro porque nos olvidábamos de reunirnos, a veces yo estaba sola esperando y las compañeras se olvidaban y venían por la tarde a disculparse, poco a poco nos fue gustando reunirnos desde esos tiempos siempre estamos participando, por eso es que los hombres saben decir y me hablaban de que solo los hombres salían y se reunían pero desde que yo llegue solo las mujeres vienen a la reunión, es así que algunas aún no toman decisiones por sí solas, o a veces vienen no participan o solo escuchan no les avisan lo que pasa en las asambleas y me hacen quedar mal algunas compañeras con sus esposos. Apoyo tengo hay cosas que os desagradan, yo no les estoy capacitando en muchas cosas y dejo las ediciones a su criterio, Por ejemplo en participación en la política no hemos conversado y a veces me voy o va otra compañera y os cogen de sorpresa a los candidatos, Yo pienso que a nosotros como mujeres también nos tienen que informarnos, o sea nuestro error no habernos reunido, para tener nuestros propios candidatos o candidatas y no esperar que solo el consejo de gobierno les escoja, en eso estoy fallando y esa inquietud es la que tengo pendiente en estos tiempos de que nosotros como organización y grupo de mujeres tenemos nuestras candidatas y que para la próxima podemos organizarnos y postular a la candidata que elijamos.

Yo he tenido varios contratiempos con compañeros de la comunidad pero cosas positivas si se han dado lo que pasa es que las compañeras no colaboran o se desvían por otros lados y entonces lo que pensamos hacer ya no se logra. Pero si hemos logrado como mujeres hechos positivos más que todo el grupo ha sabido organizar y

llevar adelante los eventos que muchos han salido muy bonitos realizados por nostras, pero si hay algún hombre que se metió se dañan las cosas. Si ha pasado eso.

La UNORKAD se responsabilizaba por todos los centros de Cotacachi, habían algunos centros en ese tiempo yo trabajaba como promotora de salud en nutrición, aseo y todo hacer a de los niños, también funcionaba la red comunitaria pero hubo un mal manejo un desvío de fondos desde la UNORKAD por lo que se cerró la red, en forma general. En ese tiempo éramos un grupo de mujeres pequeño, luego viene el ORI y le propusieron al consejo de gobierno que abra el centro no puso interés y así viene una licenciada de la organización y nos plantea que nosotros como mujeres abramos el centro infantil en beneficio para nosotros, le decíamos que nos somos jurídicos pero nos dijo que trámites los papeles y lo hagamos en Quito y así abrimos como organización este programa para nuestros niños. Las madres comunitarias fueron escogidas por la organización y nos beneficiamos las mujeres eran 50 niños y unas 10 madres de familia la bonificación en ese instante era 30.000 sucres, las socias se beneficiaron 6 compañeras pero con el tiempo se cansaban unas buscaban algo con mejor bonificación y salían del programa. Yo soy una de las dirigente firmantes pero no intervenimos en el proceso educativo, luego se cambiaron las socias todas han sido buenas en el programa, pero hubo inconvenientes por ejemplo que o pueden trabajar familias de los dirigentes como fue mi hermana o dos hermanas de la tesorera, y preguntábamos porque y la técnica del programa este año dijo que no entonces le planteamos que nosotros no nos estos llevando las cosas, si están trabajando es porque saben laborar, pero al final había sido por un problema con una compañera pero las demás no vieron justo y salieron todas las que eran familia de quien habíamos firmado el convenio.

ENTREVISTA CON DOÑA CARMEN MAIGUA Y FAMILIA

Han cambiado mucho los tiempos

Antes siempre estaba mejor, ahora es distinto ya las costumbres de antes ya no hay. Ya no se hace mesa general en las fiestas. Antes han sabido hacer así, ponen papas, cuyes, mote, maíz. Antes se hacía la mesa general en las fiestas. En el campo habían capulíes.

El Tun-Tun.

Esa agüita del tun-tun bonita era. Mi papá como compro la hacienda donde había sabido haber el agua. Así como está compró mi papá. Cuando vivía mi papá era limpio, aseadito, no entraba mucha gente, aurita entra quine quiere, bota ropa, llenan de suciedad; no era así era limpiecito. Cuando se burlan, el agua es brava; unos entrando a bañar habían muerto. Cada año bajan en los San Juanes a bañarse. Los que habían muerto los habían encontrado el uno dentro del agua y el otro dándole la mano, así habían aparecido; habían bajado borrachos, se habían burlado del agua. El agua es bajita pero cuando se entra así burlando el agua es brava. Nosotros entramos santiguando, hablando; hay que llevar algo de ofrenda no ve que hablamos como a Diosito mismo hablamos. La familia de mi abuelito nos enseñaron a entregar ofrendas, granitos, plata, todos los que bajan dejan allí en el agua.

Los abuelos.

Antes cuando vivían mis abuelitos, ellos nos contaban de tiempos antiguos, conversaban como era antes; ahora ya no conversamos, ya nos olvidamos; los hijos ya comprenden como andamos juntos, andamos aquí ellos aprenden.

Leyenda

Decían del chusalongo es que ha sabido andar un hombre grandote, ha sido decía mi abuelita, era grandote y andaba cruzado una soga; decían que ha pisado allá en Palta Rumi donde hacen una fiesta, hay ha pisado en una piedra grande. De más guambra yo la veía ahora ya no la he visto pero ahí estaba la piedra que había pisado.

Ropa

Antes andábamos todos con anaco ahora con sudaderas andan las chicas, todos ponen desde chiquitas, nosotros nos criamos con anacos con pies lluchos; ahora alpargatas ponen, cambian desde chiquitas.

Ya olvidando, olvidando se va tiempos antiguos.....olvidando se va

Ellos mismo ya nuestras costumbres aprenden, los que trabajan en Quito ya aprenden a poner zapatillas. Y diciendo ya en este polvo vuelta los anacos ensucian, ya ponen calentador, nosotros nos criamos con anaco.

La ropa

Se usan las manillas, la gualcas. Antes solo se usaban aretes largos. Las blusas las bordaban las mamás y les enseñaban a las hijas como hacerlo. Todas sabemos bordar pero ahora con las máquinas es más fácil. El color de la blusa depende de la moda, si está de moda usar muchos colores los bordados son coloridos, si no usamos blusas con bordados de un solo color, esto más depende de la moda. El anaco si es de color azul negro y el blanco o beige por debajo, las alpargatas negras o azul marino. Hoy desde hace tres o cinco años, los jóvenes usan el pelo como hipies un poco corto, como salen a trabajar (Dña. Carmen) Antes era prohibido cortar las trenza, ahora se cortan como señoritas.

La mujer usa la trenza y la cinta aunque ahora lagunas se cortan el pelo.

Comida

Chuchuca, quinua, colada de maíz y zapallo con paico, el paico ayuda a sacar sabor, da rico sabor, es natural, ahora no ocupan el paico, nosotros cocinamos lo de antes. Ahora ocupan culantro queda más rico cocinar en leña, a mi no me gustaba la cocina porque olía a gas y la comida quedaba con gas.

ENTREVISTA CON NARCISA CHACIMILCA

Los presidentes deben poner al tanto a la comunidad sobre la fumigación, enseñarles que es mala para la tierra; deberían enseñar a la comunidad sobre los cultivos, ya se han perdido muchas semillas; habían frutos que se daban sin sembrar ahora ya no hay a causa de la ignorancia sobre el daño que se hace a la tierra con las fumigaciones. Antes había el fréjol grande que se daba como monte ahora ya no hay y si hay algo ya no lo vemos como antes. Hace cinco años que la cosecha es mala, con el tiempo hay menos lluvias, ahora dice mi mamá que este año va a dejar para abonar pero hay que buscar otros lugares para sembrar además ya se tiene la costumbre de tener el maíz, el fréjol, el sambo, la papa a la mano.

Las mujeres

Las mujeres son las que enseñan más porque pasan más tiempo en la casa, aunque ahorita tienen que trabajar el hombre y la mujer porque con lo que gana el hombre ya

no se avanza a mantener la casa; ya no se tiene hijos como antes; antes se tenía nueve. Diez y once hijos y nadie pensaba que iba a pasar con ellos. Ahora ya se planifica, ya no hay como tener tantos hijos.

ENTREVISTA CON LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD

Las reinas Ñustas se eligen en las fiestas. En las fiestas primero se convoca con una banda; hay concursos, se entierra la chicha cada año, la chicha es para todos; hay tres o cuatro días de fiestas, se brinda un plato de comida, hornado, mote, papa con cuy; da casa en casa se recorre con la Virgen y ponen la limosna para la fiesta, 10 20 dólares lo que quieran poner, la fiesta termina en la casa comunal, la Virgen pasa de casa en casa, le ponen velas, le cambian las flores.

Las Ñustas utilizan el traje típico con gualdas grandes hablan en quichua y saben danzar.

Los niños hablan poco quichua, algunos escuchan la música típica participan también en las fiestas ayudando a los padres o en lo bailes típicos y en los concursos.

ENTREVISTA A DON ALFONSO MAIGUA

Historia de la comunidad

La calera siempre ha sido una comunidad libre no es de vaqueros de gañanes de las haciendas, esto es más bien un asentamiento libre digamos donde han llegado mucha gente de afuera y aquí ha sido siempre una comunidad libre no dependíamos de nadie de ningún huasipungo, una o dos personas que trabajaban obligadamente dentro de una hacienda era por la hierva, por el agua, por los animalitos que tenían, de hay ha sido siempre comunidades trabajadoras particulares, alpargateros, tejedores la mayoría de paja, anacos, ahora la mayoría de la gente son albañiles o artesanos si han sido varios y salían a vender.

Las tradiciones

Es que precisamente estamos haciendo un proyecto sobre la valorización de la cultura, desde hace cuatro años hemos logrado que el Inti Raymi que era solo para los mayores entonces ahora hemos valorizado con los niños de las escuelas, ahora la víspera de lo que bailan los mayores bailan los niños la misma costumbre.

Hemos tenido varias formas de la cultura porque desde el día 22 de junio que esa es el de Armai Chisti, ósea la tarde del baño, la purificación, por que el baño no es el baño así como dicen es la purificación para el 24 de junio salir a la toma de la plaza el 23 a completar todos los preparativos por ejemplo que se va a hacer el almuerzo, cuantas partidas van a haber, ósea partidas de gente que va por que aquí bailaban de Pitug, Huarcahungo, La Calera y San Ignacio, entonces era naturalmente las paleas del 24 de junio viene a ser no por que peleaban antes, sino mas bien era de probar fuerzas de gastar las energías que se toma en el baño del 22, entonces tenemos fuentes propias y ajenas el Tun Tun, es una de las fuentes que hacen bien, antes era el Río Blanco pero ahora está contaminado con las aguas que llegan de Otavalo, el baño purifica.

Ha cambiado Idioma y vestimenta

El asunto es desde que se formó la educación bilingüe, que naturalmente debería ser bilingüe, ahora ni la directora de la escuela de la Calera habla Quechua. Por eso he hecho un pedido por favor que ya este año las profesoras blanco hablantes se integren al quechua, como va a ser bilingüe si estamos hablando todos castellano. En este hablar si vamos a empezar este año. Porque pues es vergonzoso para mi pues esta en mi pensamiento un profesor profesoras estén hablando a las niñas en castellano y viendo que las niñas y niños que van a primer grado están hablando quechua y tienen que aprender por fuerza el castellano entonces ahí es donde gravemente ha habido un seguimiento contrario a la cultura nuestra porque nosotros por ejemplo alpargatas de sogá, pantalón blanco camisa blanca, el poncho el sombrero pero como muchos se han viajado ya vinimos siguiendo al quechua hablantes, peruanos bolivianos.

FIESTAS

Antes era bonito, porque había el día, el primer Raymi día grande el 25 y 26 así mismo había San Pedro y San Pablo el otro Raymi, el día de San Pedro se salí así disfrazado con zamarros, lo que puedan no importaba la vestimenta el significado de

la vestimenta pero siempre quechua hablante y llevando la misma cultura pero ahora ya no se hace eso, inclusive antes venia el turista y se preguntaban porque se vestirán así, con zapatos polainas, calzón de montar bombacho, camisetas de color, dos bufandas cruzadas, sombrero de paja con cubilo arriba, esa era la vestimenta y la careta de

Mashi con pañuelo y no se utilizaba fuetes para la pelea como ahora que van llevando garrotes, no, solo que el que mandaba el mayordomo que decíamos en ese tiempo el era el único que utilizaba zamorro y el fute no para pelear ni nada sino para ordenar a la gente a los bailarines, los almuerzos era sí mismo como ahora, los almuerzos eran pues el mote, el tostado el papaucho, diferentes yuyos, el papaucho es la papa, se han visto así revuelto con maní y la achogchas, eso era la comida, no como ahora que van llevando pollos al horno, antes era el cuy. Los tiempos han cambiado también y viene un verano muy grande y no hay hierba para los animales.

Otras fiestas

Cada uno tiene, son cuatro fiestas, por ejemplo el Intirraimi, Paucaraimi, en abril, el Coya rimi y Haya o Chacaray. El intitaimi es dar gracias nuestro padre sol de las cosechas porque empieza cuando recién empieza a dar frutos, los matahambres, los yuyos, el berro el rábano esos comestibles son los productos que van desde febrero.

Pauca Raymi el carnaval todo eso y están tiernos verdes también los primeros porotos es cuando los primeros productos empiezan a florecer. En eso teníamos y ahora no existe, en eso teníamos el aval eran otros bailarines otros a eso le cambiaron y le pusieron la Semana Santa, la religión lo cambió todo,

Primero el Pauca Raymi hasta abril. Viene desde febrero luego el Intiraime. Ahorita estamos esperando el Cuyaraimi es de sembrar de preparación del terreno para el sembrío después noviembre diciembre enero viene el Hayaguachacaray eso esta cambiado porque haya decían venían a imponer la inquisición porque decían que haya es diablo, y para nosotros no existe el diablo. Haya usted se dará fácil cuenta, este es en castellano cuando se dice este tipo es poderoso es rico nosotros decimos aquí haya catishca ricu cari así como dice este tipo es mujeriego se dice haya catishca guainandero. A los rezadaroos les dicen haya catishca rezana pacu entonces mas no tenemos el diablo cuando decimos esto. Es por eso, viene finados las ofrendas para el

finado es para el haya uashca caray, ofenda para el espíritu. Entonces bueno o malo todo es haya pero como espíritu, espíritu bueno malo.

La Fiesta del Haya guacha Caray: Nosotros por ejemplo hasta el 28 de octubre ya tiene que estar preparado el pan, el primero es día de los hayas esa noche se pone a velar toda la ofrenda que se va dar, pan que se hizo, pan de regalo para espíritus, según la familia más allegados panes finos mas grandes, más cosas, entonces el dos, cuando hay shamanes velando las canasta s de regalos de frutas panes que se ha hecho más la comida un plato puede ser la comida preferida de fulano de tal, y viene las coladas el champus, viene la colada de mora, viene también la colada de churro, la mazamorra de maíz y también la comida preferida de los que haya sido, también el mote la chicha, en la mesa llenan todo y pasa velando al otro día se va al cementerio, ahí se clasifica que se va a brindar a quién va brindar

La vestimenta

Las mujeres son las únicas que mantienen desde niñas, ellas viven manteniendo el traje.

por ejemplo los ahijados, yo tengo una ahijada, por eso era importantísimo, decían mi ahijadita, venga venga yo te voy a regalar una muñeca grande pero si vas coserle ropa para la muñeca, camisa bordada, anaco bordado y tenía que hacer todo la niña. Para que el padrino le ofrende esa muñeca.

Ya pronto se va abrir la escuela y en la escuela ya va haber un taller en donde se enseña tejido y bordado para los varones.

Ahora bordan con las máquinas, el proyecto que estamos haciendo es precisamente para valorizar la cultura. Para que las niñas ya no piensen en compras sino en hacer. Los padrinos éramos los que les regalábamos la muñeca ropita. El padrino esta el que le regalaba toda la parada a la niña, entonces si era pobre decía: “mi padrino me va a regalar una parada y le hacía la ropa a la muñeca”.

El idioma, los papás, mamás toditos hablan así, hablan mezclando el español y el quechua, entonces va haber otra valorización.

Leyendas

Esto de que haya peleas en Cotacachi, hasta ahora llevan armas, es porque antes era la pelea mano a mano, hombre a hombre, era sagrado eso, porque tenían que pelearse a trompadas ni patadas había. Pero eso era un desgaste de la fuerza de los bandos nada más porque hasta el otro día podía trabajar juntos ahora se ven cosas diferentes, hasta muertes

A eso es vuelta allá, en la planicie hay un camino hacia la izquierda, en ese camino es que había un hombre muy celoso, entonces este chiquipishcu, este pajarraco dizque silbaba con humano, entonces como este hombre era celoso la llevaba a la muchacha recién casados cuando le silbó regresó a ver, entonces el marido celoso, quien ese que silva y así de celos le mató cortándole el pescuezo, por eso se llama cungapucho que significa cuello cortado.

Chusalongo, nosotros hemos investigado en el 66 con un antropólogo Roberto Hausen, no era que el chusalongo le mataba ahí y les daba mal viento sino que la pisada era de extraterrestre y la radiación causaba esas cosas. El chusalongo sacamos una conclusión de que debe haber sido un extraterrestre. El nombre sale de una palabra como debería haberse degenerado en el mestizaje, debe haber sido en el mestizaje, longo no existe. Porque el insulto más grande que ellos se dicen entre ellos mismo es longo. En Colombia se dice el chuso. Son palabras que se degeneran.

Cómo se mantiene la cultura

La rebeldía india siempre ha sido cuando vinieron la inquisición con la cruz a querer evangelizar, por eso siempre decía el indio la historia decía que nosotros éramos mentirosos, Taita Diosito igualito lo que hace el cura pero mentira, siempre era al sol, me acuerdo hasta mi padre, ellos se arrodillaban ante el sol, entonces no creían en esas cosas, entonces habían ocultamente esas reuniones pero para demostrar para insultarle al blanco de lo que vino a hacer del Inti Raymi se vestía con polainas, pantalón bombacho, zamarros, pantalón blanco con máscara de malla, todas esas cosas pero nunca nunca se ha hecho en la iglesia lo rituales, los almuerzos eran separados. Entonces se preguntaban porque se visten así, no, insultaban esa forma de ser de agredir y herir a una y otra persona, a las indígenas persiguiendo queriendo violar, insultar de frente a los extranjeros y por eso ahí se dañó todo de esa peleas simultáneamente como sainete.

Sobre la Pacha mama: Esos valores estamos nosotros inculcando a los niños, no es como hacían antes frente a la Iglesia para dar gracias a Dios, nosotros damos gracias al agua, a la tierra,

Tuntún

Mi abuelito era de carabuela, y mi abuelita de aquí. Por ejemplo ellos eran curanderos, chamanes, mi padre también, de creencia muy alta, tampoco ellos creían ya sino en las cosas naturales, como las vertientes los puquios, los ríos,

Clima

Precisamente por la guerras ha cambiado el clima, la tierra. Así decía que también tuvieron antes del 32 tuvieron otro problema igual que este.

Música

Yo aprendí música, yo daba sainete desde los 7 años en la escuela. He viajado casi por todo el mundo, lo que yo no conozco es Asia. De ahí conozco todo. Toco más cuerdas y el rondador de viento. Yo hice el primer disco con los Imbai en el 53 de 13 años y luego hice un mano a mano en el 60 con los Imbai, ellos eran los primeros indígenas, segundos fuimos nosotros el trío Atahualpa. Estuvimos también con Segundo Bautista, Julio Jaramillo, estuvimos en Venezuela. Y por eso son los viajes, todos mis hijos e hijas son artistas, músicos, bailarines, poetas. Saben hacer de todo, hasta sastres son, se confeccionan ellos mismo la ropa. Yo se hacer la chicha. Yo trabajé bastantes años con baletistas.

El cabello

El cabello corto es como repudio, así era. Ahora no, ahora se corta quien quiere. Porque cuando yo, cuando me tocó el cuartel yo hice con pelo, a mí me querían quitar mi padre y otro padre de la leva mía fueron al ministerio de defensa, nuestros hijos no dicen que no van hacer el servicio militar, con gusto les mandamos pero no le corte el pelo porque esto hay, regresan a su tierra y después les ven mal. Solamente los que han ido al penal son de pelo corto, desde ahí hay la ley esa, el que

quiere se corta el que no pasa no màs. El cabello es sagrado para nosotros, ahora ya se cortan, ya hay muchachas que se cambian de ropa.

Delincuencia

Depende, por ejemplo aquí La Calera es famoso por peligroso. Pero por una sola familia que no viven aquí en la Calera sino arriba al salir a la Victoria, solo por eso. Así es solamente por eso. Así mismo La comunidad de Imactag, no eran indígenas, pero eran bien honrados, eran cortados el pelo. Pero ahora vaya a ver. Ya en la ciudad aprenden los malos vicios a robar.

El alcohol

El alcohol, siempre fue contaminado aquí hasta ahora, no tienen para dar un lápiz para el niño a la escuela, no puede pagar la comida de la semana pero para el trago si tienen. Hombre y mujer, porque antiguamente, hasta hace poco los mismo políticos para pedir votos venían a dar trago, para las mingas es costumbre todavía ir a brindar un trago. El mestizaje acabó con nosotros, porque nosotros de donde, lo que se ha tomado siempre es la chicha. El consumo de alcohol ha aumentado. Ahora hay aquí cantinas. Así murió una familia que dizque el marido se iba a Intac a trabajar, a Quito a trabajar, lo primero que llegaba era a empezar a tomar hasta acabar lo que ha ganado allá.

