

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
HUMANÍSTICAS

CARRERA: Comunicación Social

TESIS DE GRADO

**TEMA: ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL ENTRE LA POBLACIÓN
INDÍGENA Y POBLACIÓN MESTIZO QUE ACUDE A LA FERIA DE PUJILÍ DURANTE
EL ÚLTIMO SEMESTRE DEL 2010.**

Tesis: Presentada como requisito previo a la obtención del Título de Licenciadas. En
Comunicación Social.

AUTORES:

Hilda Delfina Toaquiza Vega

María Juliana Vega Cayo

DIRECTORA:

Lic. Msc. Lorena Álvarez Garzón.

Latacunga- Ecuador

Abril -2012

UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
HUMANISTICAS

LATACUNGA-ECUADOR

AVAL DEL DIRECTOR DE TESIS

En calidad de director del Trabajo de Investigación sobre el tema: ANALISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL ENTRE LA POBLACION INDIGENA Y POBLACION MESTIZO QUE ACUDE A LA FERIA DE PUJILI DURANTE EL ULTIMO SEMESTRE DEL 2010. Realizado por los alumnos Hilda Delfina Toaquiza Vega y María Juliana Vega Cayo, egresados de Licenciados en Comunicación Social, considero que dicho informe investigativo reúne los requisitos y meritos suficientes para ser sometidos a la evaluación del Tribunal de Grado, que el Honorable Consejo Académico de la Unidad Académica de Ciencias Administrativas, de la Universidad Técnica de Cotopaxi designe, para su correspondiente estudio y calificación.

Latacunga, Abril del 2012

LA DIRECTORA

Leda. Lorena Alvarez

UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
HUMANISTICAS

LATACUNGA-ECUADOR

AUTORIA

Los criterios emitidos en el presente trabajo de investigación con el tema: ANALISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL ENTRE LA POBLACION INDIGENA Y POBLACION MESTIZO QUE ACUDE A LA FERIA DE PUJILI DURANTE EL ULTIMO SEMESTRE DEL 2010, como también los contenidos, ideas, análisis, conclusiones, y propuestas son de exclusiva responsabilidad de los autores.

LOS AUTORES

Hilda Toaquiza

172152001-1

Juliana vega

050252341-8

UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANISTICAS

LATACUNGA-ECUADOR

APROBACION DEL TRIBUNAL DE GRADO

En calidad de Miembros del Tribunal de Grado aprueban el presente Informe de Investigación de acuerdo a las disposiciones reglamentarias emitidas por la Universidad Técnica de Cotopaxi, y por la Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; por cuanto, las postulantes: HILDA DELFINA TOAQUIZA VEGA Y MARIA JULIANA VEGA CAYO, con el titulo de tesis: ANALISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL ENTRE LA POBLACION INDIGENA Y POBLACION MESTIZO QUE ACUDE A LA FERIA DE PUJILI DURANTE EL ULTIMO SEMESTRE DEL 2010 han considerado las recomendaciones emitidas oportunamente y reúne los méritos suficientes para ser sometido al acto de Defensa de Tesis.

Por lo antes expuesto, se autoriza realizar los empastados correspondientes, según la normativa institucional.

Latacunga 15 Junio del 2012

Para constancia firman:

Lcdo. Franklin Falconí
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Licdo. MSC. José Cobo
MIEMBRO

Lcda. Johana Traves
OPOSITOR

DEDICATORIA

Al culminar con esta etapa de superación, dedico este triunfo con mucho amor y gratitud a mi madre, padre, a mis hermanos quienes siempre han estado conmigo, y han dado el apoyo para continuar día a día por los senderos del conocimiento, hasta lograr esta autorrealización personal.

Hilda Toaquiza

DEDICATORIA

A Dios: por permitirme tener la fuerza para terminar mi carrera. A mis padres: por su esfuerzo y la oportunidad de estudiar y por su constante apoyo a lo largo de mi vida. A mis hermanos, parientes y amigos: por sus consejos, paciencia que me brindaron para concluir mis estudios.

Juliana Vega

AGRADECIMIENTO

A término de esta investigación, nuestro grupo hace una extensiva gratitud a la UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI, al Ms.Hernán Yánez, Rector de esta prestigiosa institución, a los docentes que supieron entregar todos sus valiosos conocimientos y de manera especial a nuestra directora: Lic. Lorena Álvarez quien nos facilito el proceso y terminación del presente trabajo de investigación.

A todos ellos mil gracias.

UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
NIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
HUMANISTICAS

LATACUNGA-ECUADOR

RESUMEN

TEMA: ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL ENTRE LA POBLACIÓN INDÍGENA Y POBLACIÓN MESTIZO QUE ACUDE A LA FERIA DE PUJILÍ DURANTE EL ÚLTIMO SEMESTRE DEL 2010.

EL trabajo de investigación realizado ha sido muy importante y relevante para los pueblos indígenas y pueblos mestizos en general en la Feria de Cantón Pujilí. Este proyecto investigativo, ha tenido el objetivo de diagnosticar las causas y efectos que producen en las ferias, el primer lugar, el trabajo nos ha demostrado que más allá de consignas, se trata de un tema profundamente comunicación e interculturalidad, en contraste con la realidad compleja actual que vivimos.

En la presente investigación, hemos encontrado hallazgos importantes como los siguientes:

- Los comerciantes mestizos están interesados de seguir haciendo el trueque, en la feria de Cantón Pujilí.
- Los mestizos y los indígenas están de acuerdo aplicar la interculturalidad en la feria.
- La población indígena y población mestizos custodiarán un buen trato en el intercambio de productos en la feria.

Correspondiendo el rol de los comerciantes en los actuales momentos de sacar de esta vivencia a los jóvenes, adultos, niños, la teoría, ha tenido, un enfoque humanístico sobre la caracterización de pueblos y su implicación en el trabajo de comunicación intercultural.

ABSTRAC

FEAR: ANALYSIS OF THE INTERCULTURAL COMMUNICATION AMONG THE INDIGENOUS POPULATION AND MESTIZO POPULATION WHO GO TO PUJILÍ FAIR DURING THE LAST SEMESTER OF 2010.

THE carried out investigation work has been very important and outstanding for the indigenous towns and mestizo towns in general in the Fair of Canton Pujilí. This investigative project has had the objective of diagnosing the causes and effects which are produced in the fairs, the first place, the work has demonstrated us that beyond watchwords, it is a deeply topic about communication and interculturalidad, in contrast with the current complex reality that we live.

In the present investigation, we have found important discoveries as the following ones:

- The mestizo merchants are interested of continuing making the exchange, in the fair of Canton Pujilí.
- In the fair of Pujilías mestizos as indigenous could have the harmonic relationship.
- The indigenous population and mestizos' population will guard a good treatment in the exchange of products in the fair.

Corresponding to the role of the merchants in the current moments to take out from of this experience to the youths, adults, children, the theory, has had, a humanistic focus on the characterization of the towns and their implication in the work of intercultural communication.

Latacunga, de abril del 2019

A quien corresponda:

Cumpliendo con el estatuto institucional, las señoritas Hilda Delfina Toaquiza Vega con numero de cédula 172152001-1, y Juliana Vega Cayo con numero de cédula 050252341-8 egresadas de carrera de Licenciadas en Comunicación Social, de la Universidad Técnica de Cotopaxi ha realizado el Summary de la Tesis con el tema: ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL ENTRE LA POBLACIÓN INDÍGENA Y POBLACIÓN MESTIZA QUE ACUDE EN LA FERIA DE PUJILÍ DURANTE EL ÚLTIMO SEMESTRE DEL 2010.

Siendo este revisado en su totalidad certifico el mismo para que pueda hacer uso para lo fines pertinentes.

Atentamente;

Lic. Vladimir Sandoval Vizuete

Docente C.C.I

0502104221-9

ÍNDICE GENERAL

Contenidos	Pág.
Portada.....	i
Aval de Tesis.....	ii
Autoría de Tesis.....	iii
Aprobación del tribunal de grado.....	iv
Dedicatoria.....	vii
Agradecimiento.....	viii
Resumen Ejecutivo.....	ix
Abstrac.....	xii
Índice General.....	xiii

CAPÍTULO I

1. 1. Fundamentación Teórica.....	1-2
1. 2. Categorías Fundamentales.....	3
1.3. Comunicación.....	4-5
1.4.Proceso de Comunicación.....	6-7
1.4.1. Funciones de Lenguaje.....	7
1.4.2. Funciones de radio.....	8-9

1.4.3. cadena, redes y asociaciones en América latina.....	10-11
1.4.4. redes nacionales en centro América y el Caribe.....	12-13
1.4.5. Redes Nacionales en Sudamérica.....	14-15
1.4.6. Redes Indígena.....	16-18
1.5. Interculturalidad.....	19-22
1.6. Comunicación Intercultural.....	22-26
1.6.1. Características de la Comunicación Intercultural.....	27
1.7. Características de la Población Indígena.....	28-30
1.7.1. Cuadro de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador.....	31-32
1.8. Características de la Población Mestiza.....	33-34
1.9. Relación entre población Indígena y Mestiza.....	35-38
1.10. Historia de Feria en Pujilí.....	38-39
1.10.1. Ubicación y Población de Cantón Pujilí.....	39-41
1.10.2. Población de Cantón Pujilí.....	41
1.10.3. Ubicación Geográfica.....	42
1.10.4. Comunicación Interpersonal.....	43
1.10.5. Comunicación y Cultura.....	44-45
1.10.5.1. Comunicación y Cultura Actual.....	46-47

1.10.5.2. La Multiculturalidad Convivida.....	48-52
1.10.6. Antropología y Proceso de Convivencia Social.....	53-54
1.10.6.1. Sociedades de Moderno.....	55
1.10.6.2. Socialización.....	55-57
1.10.6.3. La Interacción Social.....	58-59
1.10.6.4. Porque dice la antropología.....	60-61
1.10.6.5. Antropología es una ciencia.....	62
1.10.6.6. Según el Autor Lewis Henry.....	63-68

CAPÍTULO II

2. Breve caracterización de la feria.....	69
2.2. Metodología de la investigación.....	70-71
2.2.1. Tabulación y Resultados Castellano Hablante.....	72-79
2.2.2. Tabulación y Resultados Kichwa Hablantes.....	80-87
2.2.3. Entrevista Realizada al Historiador Indígena.....	88-94
2.2.4. Entrevista Realizada al Historiador Mestizo.....	95-100

CAPITULO III

3. Datos Informativos.....	101
3.1. Justificación.....	102-103
3.2. Caracterización.....	104
3.3. Presentación Propuesta de la Capacitación 1.....	105-107
3.4. Presentación Propuesta de la Capacitación 2.....	108-110
3.5. Presentación Propuesta de la Capacitación 3.....	111-113
3.6. Conclusiones.....	114
3.7. Recomendaciones.....	115
BIBLIOGRAFÍA.....	116-117

ANEXOS

Encuesta realizada en el trabajo de investigación.....	118-119
Entrevistas realizadas.....	120-122
Fotografías.....	123-125

INTRODUCCION

Este trabajo de investigación se analiza la comunicación intercultural entre población indígena y mestiza, ya que en América Latina comunicación intercultural ha sido un colectivo de comunicadores ancestrales conformado por varios miembros de las nacionalidades indígenas del mundo así como también con el propósito de generar el espacio de encuentros, compartimientos, intercambios culturales de los pueblos.

A pesar de ello en Ecuador existes la comunicación e intercultural con la lucha de los movimientos indígenas en 1990, donde construyeron formar parte de una organización económica, social, política y cultural de cada una de nuestras sociedades.

En la provincia de Cotopaxi, comunicación intercultural es intercambio con las diferentes culturas, además para la población indígena y mestiza en diferentes ferias en la provincia dentro de intercambios de productos se realizan un cambio de la realidad que viven una interculturalidad.

Con la finalidad de diagnosticar el efecto que producen estas deficiencias dentro de la feria, los postulantes se proponen realizar el análisis de la comunicación intercultural entre la población indígena y población mestiza que acude en la feria de Cantón Pujilidurante el último semestre del 2010. Utilizando la metodología dialecto, inductivo, investigativo, científico, permitiendo investigar las necesidades de la gente en la feria. Además se aplicó el método empírico, que permite verificar hipótesis mediante técnicas como la observación, la entrevista y la encuesta.

El desarrollo de este trabajo ha permitido resolver interrogantes como: ¿Cuáles son las la valoraciones del idioma kichwa para relacionar con la sociedad mestiza en la feria de Pujilí? ¿Cómo podría mejorar la interculturalidad y la identidad en la feria de pujilí? ¿Cómo perfilar y poner en marcha el buen trato a la gente indígena en la Feria de Cantón Pujilí? ¿Cómo debe aplicar la comunicación intercultural para que exista relación armónica en la feria de Pujilí?.

CAPITULO I

1.1 FUNDAMENTACION TEORICA

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

(Browne, 1975, p. 70), relata la comunicación intercultural en Latinoamérica desde hace dos mil años en las tierras que ahora son el Ecuador habitaron pueblos indígenas procedentes, se sabe, de Asia y Oceanía estos pueblos construyeron grandes culturas, fundamentalmente a base del desarrollo de la agricultura. Esos pueblos fueron conquistados por invasores europeos desde el siglo XVI. Se les impuso leyes, costumbres, y religión.

“En Ecuador la comunicación intercultural han criado con la lucha del Movimientos Indígenas ha sido ampliamente debatida discutida por teóricos y estudiosos de diversas disciplinas como la Psicología Sociologías, Lingüística, antropología. Pero esto no queda solamente en camino sino consiste en organizar programas alternativos y participativos para profundizar temas ambientales, educativos, de salud e identidad cultural; y analizar y pronunciarse ante las coyunturas políticas y económicas del país, además de organizar alianzas con otros medios de comunicación a nivel regional e internacional y entre los pueblos indígenas y los movimientos sociales, en general. En este contexto, la CONAIE plantea que ‘en la actualidad el sistema de poder de comunicación, especialmente de TV y Radio, debe desmonopolizarse y democratizarse para todos, a fin de generar un proceso de participación y derecho a la libertad de expresión. Los gobiernos deben garantizar y valorar la diversidad cultural y las lenguas maternas de los pueblos originarios en los medios de comunicación, como una parte elemental del desarrollo nacional”. (Castro, 2007, p. 27).

La comunicación intercultural se manejó de acuerdo a las distintas formas de expresión e identidad a través de sus diversos aspectos sociales, educación, costumbres, gastronomía, vestimenta, conocimiento, y saberes tradicionales, entre otros. La comunicación intercultural parte de una premisa donde los pueblos indígenas y pueblos mestizos comparten muchos elementos y que cada cultura tiene los suyos a nivel de la población.

Según este autor la comunicación intercultural en la actualidad existe en diferentes provincias de pueblos indígenas entero que somos Ecuatorianos donde en cada de los pueblos o naciones manejan y aplican sus, costumbres, lengua, identidad, diversa.

Este trabajo de comunicación e interculturalidad no queda en proceso sino también buscaremos a defender nuestros derechos y establecer una sociedad igualitaria dentro de nuestras comunidades, organizaciones de base y la sociedad Ecuatoriana en su conjunto promueve el desarrollo de la interculturalidad como medio de construcción de un nuevo modelo de país. que permite intercambiar, dialogar, y concretar diversos espacios de socialización, donde vinculamos a cada una de las regiones y nacionalidades tener un acceso de la Pacha Mama, Soberanía Alimentaria, la Tierra, el agua, y diversos elementos que complementan el **BUEN VIVIR**. Comprometiendo a actuar sabiendo que son deberes y derechos de todos para tener acceso a **SUMAK KAWSAY**.

consideran que a través de la comunicación intercultural se logro descubrir las diversas vivencia, de los pueblos y nacionalidades en el mundo, además a través de este medio se difunde todo ello de esta manera en la actualidad la comunicación intercultural ayudado a valorar, revalorizar, desarrollar, mantener y practicar todas las costumbres, saberes tradicionales, identidades, educación, alimentación, medicina, entre otros, toda estas realidades se viene logrando la comunicación y relación entre los pueblos indígenas y pueblos mestizos en diferentes provincias del ecuador. (Mora, 1999, p. 87-89).

1.2 CATEGORIAS FUNDAMENTALES

VARIABLE INDEPENDIENTE

VARIABLE DEPENDIENTE

MARCO TEORICO

1.3. COMUNICACIÓN

La comunicación es tan importante para la vida de los individuos y de las sociedades, es el símbolo que permite relacionarnos, mantener diálogos y establecer solidaridades. Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de comunicación se realice. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta.

(Dragón, 1987, p 112). “El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos. Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La comunicación implica la transmisión de una determinada información. La información como la comunicación supone un proceso; los elementos que aparecen en el mismo son:

Código. El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado de antemano.

Canal. El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un canal para la transmisión de las señales. El Canal sería el medio físico a través del cual se transmite la comunicación. Ej. El aire en el caso de la voz y las ondas.

En el proceso de comunicación se presenta algunas de sus características comunes hace más efectivo la comunicación que se establece entre las personas”

Comunicación interpersonal.- o también se llamada cara acara. Es la que permite una estrecha interrelación entre personas, y a través de esta se percibe la efectividad de del mensaje.

Comunicación grupal o intermedio.-Es la que establece con grupos de individuos que comparte una finalidad común. Ejemplos este tipo de comunicación son algunas técnicas efectivas participativas, las usadas so las dinámicas familiares grupales grupos focales entre otras.

Comunicación masiva.- Como su nombre lo indica es la que llega a un gran número de personas a vez. Esto no significa que sea interpretada y asilada de la misma manera por todos, por lo que la efectividad del mensaje varia en dependencia de las características individuales de quienes lo recibe se establece a través de la media comunicación masiva como la radio, la televisión, la prensa. **(Dragón, 1987, p 112).**

“Consideran en pueblos indígenas y pueblos mestizos la comunicación es un proceso de trasmisión y recepción de ideas, información mensajes, la comunicación nos da la posibilidad de poner en común lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, estar en relación con otros, también nos permite escuchar y conocer otras opiniones de otras persona que no necesariamente piensan como nosotros.

Sin embargo la comunicación nos permite, informar, sensibilizar, dialogar, promover acciones, establecer, acuerdos, propiciar intercambios, y enriquecer procesos, para esto es necesario que se complemente con aspectos técnicos, culturales, y políticos con los cuales trabajar de manera integral para enriquecer las acciones que se realizan y acercarlos a las realidades y contextos propios del territorio donde se implementa”. **(Dragón, 1987, p 112).**

1.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN

(DANCE, 1973. p. 33-63). “Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La comunicación implica la transmisión de una determinada información. La información como la comunicación supone un proceso; los elementos que aparecen en el mismo son”.

Código: El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado de antemano.

El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un canal para la transmisión de las señales. **El Canal** sería el medio físico a través del cual se transmite la comunicación.

Ej.: El aire en el caso de la voz y las ondas. Hercianas en el caso de la televisión.

En tercer lugar debemos considerar el **Emisor**. Es la persona que se encarga de transmitir el mensaje. Esta persona elige y selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de codificación; codifica el mensaje.

El Receptor será aquella persona a quien va dirigida la comunicación; realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor; es decir, descodifica el **Mensaje**. Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y un proceso que con sus aspectos previos y sus consecuencias motive el Mensaje.

Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se denominan **Contexto Situacional** (situación), es el contexto en que se transmite el mensaje y que contribuye a su significado. Ej. Un semáforo en medio de una playa no emite ningún mensaje porque le falta contexto.

“La consideración del contexto situacional del mensaje es siempre necesaria para su adecuada descodificación. En el esquema clásico de Jakobson aparece el referente que es la base de toda comunicación; aquello a lo que se refiere el mensaje; la realidad objetiva.

Todos estos elementos que forman el esquema de la comunicación tienden a conseguir la eficacia de la información. Ésta se fundamenta en una relación inversa entre la extensión de la unidad de comunicación y la probabilidad de aparición en el discurso.

+ Extensión de la unidad comunicativa - Probabilidad de aparición.

- Extensión de la unidad comunicativa Probabilidad de aparición.

Este principio general de la teoría informativa se manifiesta en el hecho empíricamente demostrado u observado que las palabras o frases tienden a cortarse; tendemos siempre a una economía del lenguaje. Así un conferenciante que habla extensamente y nos va diciendo lo que ya sabemos lo tintamos de “rollo”, ya que en este caso la relación no es inversa sino directa: mucha extensión, mucha probabilidad”. (DANCE, 1973. p. 33-63).

1.4.1. FUNCIONES DEL LENGUAJE

Hablamos de las funciones o finalidades que puede tener un mensaje:

Función Referencial: El mensaje transmite información objetiva. El elemento destacado es el “Referente”.

Función Expresiva: El emisor manifiesta su estado de ánimo, emociones, opiniones. Predomina la subjetividad.

Función Apelativa: Se pretende obtener del receptor un comportamiento concreto. Elemento destacado el “Receptor.”

Función Fática: Se comprueba el contacto entre el E y R. Elemento destacado, el “Canal”.

Función Poética: Interesa lo que se comunica y la forma del mensaje, que se adorna. El elemento destacado el “Mensaje”.

Función Metalingüística: El mensaje se refiere al propio “Código”; que es el elemento destacado. (DANCE, 1973. p. 33-63).

1.4.2. FUNCIONES DE LA RADIO

“Los programas de la radio pueden cumplir alguna de estas funciones:

Función Informativa: Se ofrecen contenidos informativos acerca de nuestro entorno, mundo o realidad concreta. Aquí entran los informativos de noticias, documentales, entrevistas, reportajes.

Función Formativa: Los programas que conllevan esta función tienen como objetivo crear opinión entre los oyentes. A menudo pueden participar en ellos ofreciendo su punto de vista. Aquí entran los debates, tertulias, mesas redondas.

Función Pedagógica: Los programas tienen como función predominante transmitir algún conocimiento nuevo al oyente.

Función de Entretenimiento: Función que se da o debe darse en todos los programas. Esta función la cumplen casi todos los programas y, específicamente, los concursos, musicales, revistas radiofónicas, etc.” (DANCE, 1973. p. 33-63).

PRIMERAS CADENAS RADIALES EN EL MUNDO

La necesidad de llegar a todo un país, luego ampliar la transmisión para llegar con la misma noticia a otros países abaratando costo de producción y aumentando el precio de la publicidad, llevaron a crear una cadena radial. Pensaron en una emisora piloto, que difunda los programas simultáneamente y que una red de radios retransmitan simultáneamente los programas.

En poco tiempo crearon la primera “cadena radial” que empezó a convertirse en un poder que monopolizaba la información la publicidad.

Las primeras cadenas y redes de radio difusión fueron logradas para tener una mayor cobertura y por supuesto para difundir programas de carácter nacional.

Redes, Cadenas, Asociaciones

La “Red” es un espacio de concertación y coordinación entre sus integrantes. Comparten objetivos, tienen iniciativas dispersas, pero que las articulan. Las redes se constituyen de manera conjunta y participativa. Igual que las redes de los pescadores. Una “Asociación” expresa la idea de un grupo de personas o instituciones que se unen para buscar un mismo objetivo para ello toman la figura legal de asociación como forma de organización.

La “Cadena” presenta una emisora matriz y varias otras radios que retransmiten la señal del centro. (Armand, 1999, pág. 9)

La primera NBC, primera cadena radial

Por el año 1926, 6 años después de que la primera radio KDKA estuvieran en el aire la cantidad de emisoras en los estados unidos pasaban las 500, fue entonces cuando David Sarnoff se dio a la tarea de crear una cadena radial instalando una emisora central y enlazándola con otras radios locales.

En esta primera tuvieron su participación las empresas General Erétrico, Westinghouse. La cadena radial significó una gran rebaja en los costos de mantenimiento. Fue muy alentador en cuanto a las ganancias por concepto de publicidad, además de lograr la uniformidad de la programación, se observó un mejoramiento en cuanto a la calidad de los informativos radiales.

Esta cadena estuvo compuesta por 24 emisoras a los que se agregaron las radios de las empresas Westinghouse y General Electric, cadena que luego será conocido como la NBC (National Broadcasting Corporation).

Cadena Azul

En 1927 se crea la “Blue Network” Cadena Azul, por la RCA y la Columbia Broadcasting System CBS con la creación de estas empresas radiales se logra establecer sistemas de responsabilidad en el manejo del espacio celeste; para evitar

interferencias entre una emisora y otra, respetándose las frecuencias y manejando con más criterio técnico la transmisión y recepción.

Cadenas Europeas

“Las innovaciones técnicas logradas por Estados Unidos postergaron un tanto los avances de las radios europeas, éstas eran concebidas como servicio público, destinadas a la educación de las audiencias en sus diferentes facetas. En 1927, se iniciaron las transmisiones de las BBC (British Broadcasting Corporation) de Londres, trabajando 24 horas diarias y es hoy considerada como un modelo en cuanto a su programación radial.

La concesión de frecuencias en Europa es con condiciones. En general, la radio europea es considerada como servicio público y la publicidad está prohibida.

En Francia, las cadenas estaban más destinadas a la producción de programas noticiosos, tenían su fama por tener un buen servicio de noticias.

En cuanto a la ex-uni6n sovi6tica las cadenas radiales se organizaron con la dependencia central del estado, desde sus inicios y junto con el cine fue un instrumento necesario para la difusi6n ideol6gica”. (Armand, 1999, pág. 9)

1.4.3. CADENA, REDES Y ASOCIACIONES EN AMÉRICA LATINA

“A pesar de las diferencias que existen entre red, cadena y asociaci6n, para muchos, no hay diferencias.

Los tres t6rminos se manejan de una forma indiscriminada, por eso se tiende a manejar estos conceptos sin diferenciar la asociaci6n de la red o cadena.

Un informe publicado por ALER, revela que todos los pa6ses excepto M6xico, existen asociaciones nacionales de radios populares o comunitarias, pero no tienen la institucionalidad ni representatividad.

La gran mayor6a de las radios en los diferentes pa6ses, est6n vinculadas a alguna red nacional o regional pero no todas”. (DANCE, 1999,11-10).

Redes latinoamericanas

“Una gran mayoría de radios comunitarias y populares están relacionadas con alguna red Latinoamérica, ya sea a través de la asociación nacional o de manera directa.

Las redes son las siguientes:

Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, regional América Latina (AMARC-AL) y la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (OCCLAC- el antiguo secretariado conjunto de las comunicaciones católicas), que asocia a radios y programas católicos y brinda servicios a un público más amplio.

Cada uno de estas asociaciones, está integrada por redes nacionales. Es el caso de ALER que en 19 países de América Latina cuenta con coordinadoras nacionales.

AMARC-ALC (Asociación Mundial de radios comunitarias- América Latina y Caribe)

AMARC-ALC surgió como parte de la asociación mundial en 1990 en la ciudad de Lima. Unos años más tarde se trasladó a Quito.

Las redes de comunicación continental y regional: América Latina en Red (ALRED) y red Kiechwa.

En estos servicios ALER ha invertido sus principales recursos humanos, económicos y técnicos

ALRED, viene trabajando desde 1945, produce diariamente un servicio informativo, transmitido a las emisoras de América Latina vía satélite. Los programas van dirigidos a distintas audiencias, especialmente a campesinos, indígenas, mineros y la gente de los barrios populares. Ésta emisora se realiza de lunes a sábado y tiene una duración de entre 5 y 6 horas diarias. El centro coordinador se encuentra en Quito-Ecuador.

Red Kiechwa, es parte de ALRED, y su transmisión es también satelital. Tiene una coordinadora en cada país, la central se encuentra en Quito, aunque cambia de sede

de producción cada año, está integrada por 13 emisoras pertenecientes a Bolivia, Ecuador y Perú”. (DANCE, 1999, 11-10).

OCLACC (Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación)

OCLACC es el resultado del acercamiento paulatino de las tres ramas latinoamericanas de las organizaciones mundiales de comunicación católica: UNDA, OCIC Y OCLAP. **(Formadas por el vaticano en 1928).**

La OCLACC agrupa a 59 asociadas nacionales en 18 países dentro de la secretaría ejecutiva en Quito trabajan 10 personas, que atienden las 3 estrategias principales de la institución: la educación a distancia (UNDA-AL), la educación para la comunicación (plan DENI) Desarrollo de Educación para niños y la red de comunicación, con un boletín bisemanal (punto de encuentro) y la revista Arandú.

La relación de las radios populares con esta red se la realiza especialmente por el curso de educación a distancia, que logró formar a varios comunicadores.

1.8.4 Grupo de los ocho

Existe muy poca coordinación entre redes continentales. El espacio en que se encuentran es el G-8. El grupo de los 8 es una red que integra actualmente a 9 organizaciones latinoamericanas de comunicación ALER, AMARC, CIESPAL, FELAFACS, FIP, PROA, OCLACC, RNTC, VIDEAZIMUT, WACC. Las líneas de acción del G-8 son:

- Apoyar la creación de marcos legales y reformas a las actuales leyes de telecomunicaciones.
- Responder a las demás de capacitación y profesionalización de los comunicadores y comunicadoras que trabajan en las instituciones afiliadas.

1.4.4. REDES NACIONALES EN CENTRO AMÉRICA Y EL CARIBE

“La implementación de redes digitales corre el riesgo de sobredimensionar lo técnico y perder de vista lo que en verdad tenemos que decir.

La misión de las redes sigue siendo lo más importante, reflexionar sobre las razones del proyecto y el por qué de la construcción de redes electrónicas.

Las asociaciones en algunos países, tiene un mayor de consolidación. Cuentan con un presupuesto propio, una secretaría ejecutiva.

Tiene la misión de prestar servicios de capacitación, producción de programas a sus asociadas y fortalecer sus proyectos". (Ávila, 1979, p, 391-417)

FGER (Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica) Guatemala

Inició su trabajo con 4 emisoras, en la actualidad cuenta con 9 emisoras afiliadas, casi todas en zonas de población indígena, su trabajo se concentra en las áreas:

- Profesionalización mediante talleres de capacitación en dirección, gestión, producción radiofónica y nuevas tecnológicas.
- Producción radiofónica, mayormente microprogramas en diferentes idiomas.
- Generar recursos económicos para la federación en su conjunto y sus afiliados.
- También cuenta con un área de investigación para ejecutar sondeos de audiencia en las radios.

No cuenta con una producción de programas en conjunto debido a la diversidad de idiomas con los trabajan las radios explican la falta de este proyecto nacional

UDECA (Unión Dominicana de Emisoras Católicas) República Dominicana

Nación formalmente con 5 emisoras afiliadas en 1981, actualmente tiene 57 afiliadas: 6 emisoras y un centro de producción. En la secretaría ejecutiva trabaja 11 personas. Su trabajo se concentra en las siguientes áreas:

- Producción de noticias y otros programas que se difunden en red.
- Producción de microprogramas en diferentes temas como participación ciudadana, poder local, democracias, etc.
- Asesoramiento en mercadeo a las radios, venta de publicidad.
- Capacitación de los productores de microprogramas.

En 1988 puso en marcha una red informativa entre todas sus emisoras. Semanalmente tiene un programa de debate (Foro abierto) transmitido en red, se organizan campañas sobre temas de democracia y ciudadanía.

ARPA (Asociación de Radios y Programas Participativos de el Salvador) El Salvador

Con fuerte apoyo de ALER, surge en 1994 con 12 radios, actualmente cuenta con 30 afiliadas: 24 radios y 6 centros de producción.

Su trabajo se concentra en las siguientes áreas:

- Apoyo técnico.
- Producción informativo (Red informativo)
- Mercadeo
- Capacitación en cada una de las áreas arriba mencionadas.
- Tiene un noticiero nacional con 1 hora de duración.

1.4.5. REDES NACIONALES EN SUDAMÉRICA

“Es muy importante involucrar a las coordinadoras nacionales en el sistema satelital; en estas se juntan en primera instancia los proyectos de comunicación conjunta en los diferentes países.

Las coordinadoras naciones articulan el trabajo en su país y la articulas a nivel internacional”. (Ávila, 1979, p, 391-417).

Redes nacionales del sur

Algunas radios instalan paquetes tecnológicos (digitalización-satélite) para poner la programación piloto automático trasmitiendo solo música o la programación que llegue del centro. De esa manera, ahorran plata despidiendo personal y cortan la participación del pueblo.

Este no es el caso de las radios populares y comunitarias, ya que para ellas es fundamental la participación de los oyentes, sin participación, no tiene motivo seguir trabajando.

CORAPE (Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador)

“La CORAPE fue fundad en 1988 y cuenta actualmente con 30 radios afiliadas y 10 adherentes. Recibió un fuerte apoyo de ALER desde su inicio. La coordinadora está

en proceso de fortalecimiento. El equipo de la secretaría ejecutiva cuenta con 10 empleados.

Transmite 3 noticieros nacionales diarios con una duración promedio de 20 minutos y una revista semanal temática para la red Amazónica con 7 radios. La red kichwa compuesta por 8 radios, es descentralizada y produce una revista semanal. Los ejes temáticos son: lucha contra la corrupción, medio ambiente, derechos humanos, desarrollo local sostenible, ciudadanía y pluriculturalidad.

El trabajo de la coordinadora se concentra en las siguientes áreas:

- Servicio técnico; construcción de equipos, mantenimiento y capacitación técnica.
- Servicio informativo mediante equipo de prensa propio.
- Mercadeo y ventas para conseguir publicidad para la secretaría y las afiliadas.
- Investigación: se ejecutaron sondeos de audiencia en varias afiliadas.

CNR (Coordinadora Nacional de Radio) Perú.

La CNR nace en 1978 como un proyecto regional en el Sur del Perú. Actualmente tiene 56 afiliadas: 28 radios y 28 centros de producción. La secretaría ejecutiva está en Lima y tiene 22 empleados.

El equipo periodístico, produce noticiero diarios, programas educativos y de evangelización.

- El trabajo de la coordinadora se concentra en las siguientes áreas:
- Servicio técnico a las afiliadas, asesoría y capacitación en tecnologías.
- Generar opinión pública en base a una programación conjunta en red descentralizada.
- Profesionalizar al personal de sus afiliadas con énfasis en la prensa, evangelización, gestión y lo técnico.
- Generación de ingresos mediante una red nacional para vende en conjunto.

ERBOL (Educación Radiofónica de Bolivia)

ERBOL fue fundada en 1966 por 6 emisoras que tenían como líneas de acción la educación y la alfabetización. Actualmente agrupa a 25 radios y 7 centros de

producción. Inició el centro de comunicación popular, CCP con un intercambio de noticias diarias a nivel nacional.

Actualmente ERBOL cuenta con un canal satelital al servicio de las radios de la asociación y una radio en FM. Con su equipo periodístico produce informativos o “encuentro nacional” en varias ediciones y los difunde vía satélite por toda la red en determinados acontecimientos realiza transmisiones en directo.

El trabajo de ERBOL se encuentra en las siguientes áreas:

- Formación y capacitación, Educación a Distancia (Voces Unidas)
- Apoyar a las producciones locales de las radios afiliadas, a través de la red informativa.
- Realización de actividades de investigación y apoyo a las radios mediante la capacitación y asesoramiento.
- Captar recursos para la asociación y las afiliadas a través de un departamento de mercadeo” (CORAPE, 1988,90-102)

1.4.6. REDES INDÍGENAS

“Los kichwas de Bolivia dijeron con respecto a la Red Kiechwa Satelital: “Tenemos todo el derecho de utilizar la tecnología moderna, para ponerla a nuestro servicio. Cuando nos subamos al satélite, le daremos un beso a la luna y le saludaremos a tata inti (Padre Sol).

En Canadá los indígenas Montagnis y Atikamek cuentan con una red de 15 radios que diariamente transmiten programas informativos, de opinión y de entretenimiento en sus idiomas, vía satélite. Esta red indígena, está ayudando a los Atikamenks y Montagnais a ponerse en contacto con su identidad.

Desde el 15 de abril 2002, los Montagnais ,Atikamenks y kiechwas de Ecuador, Perú y Bolivia se han unido en un contacto Norte-Sur, mediante un informativo de 5 minutos cada 15 días. De esta manera ya ha nacido la red Norte Sur – Sur Norte y ahora está en pleno crecimiento.

Las radios y redes indígenas surgen de la necesidad de comunicarse en su idioma, con su música y sus calores culturales. Pusieron de su parte todo lo que les fue posible y aprovecharon las nuevas tecnologías para mantener en red a lo largo de cada uno de sus países y también con otros países que comparte la misma lengua y las mismas inquietudes” (CORAPE, 1988,90-102).

Red Kiechwa Satelital

“Es una Red Satelital conformada alrededor de un público étnico y cultural internacional: Población de habla kichwa en Ecuador, quechua en Perú y Quichwa en Bolivia.

La red kichwa Satelital nació en agosto de 1997, por iniciativa de ALER y otras 12 radios de Perú, Bolivia y Ecuador, que decidieron treparse al satélite y trabajar en red, por la conciencia social de los pueblos kichwas de la región andina.

La Red kichwa nació con 12 radios, ahora, ya son 34 radios, 17 son interactivas y las restantes 17 solo reviven y difunden los programas. Funcionan de manera descentralizada dentro de ALER. Tiene su propio equipo de producción, que opera cada año desde una afiliada distinta, rotando por cada uno de los países” (CORAPE, 1988,90-102).

Internet: en los últimos diez años se han producido, un cambio en el mundo y que han ido planos también a un aumento del número de usuarios, que ha sido considerable, dado que se ha pasado de 360 millones de internautas a finales de 2010 a 1.800 millones de usuarios diez años más tarde, según cifras facilitadas por Internet WorldStats. En ese período, tan sólo en España, el número de internautas aumentó desde los 3,5 millones a los más de 20 millones. [Ver cursos de Informática/Tecnología].

Pues bien, Cisco ha recopilado los diez cambios más importantes con motivo de la celebración ayer del Día Mundial de Internet. El primero de los que se contempla en dicho informe es el acceso a la información, que en la actualidad se realiza a través

de la web. Una página que hoy en día es considerada como la mayor fuente de información, ya que permite consultar desde las últimas noticias hasta temas de salud o actividades que se realizan en el entorno cercano del internauta. Internet y las nuevas tecnologías han posibilitado que la formación pueda ser online, aparte de poder tener tutorías virtuales, entre otros cambios introducidos por el uso de la Red.

También ha cambiado la forma de trabajar, ya que hay actividades que pueden desarrollarse en cualquier momento y lugar gracias a los dispositivos móviles y la conexión a Internet. Además, se ha hecho posible que no haya que desplazarse para mantener una reunión gracias a la videoconferencia o tele presencia, cuya tecnología permite asistir al encuentro como si se estuviera en la misma sala que el resto de asistentes al acto. Un hecho que supone un ahorro de cerca de 4.000 millones de euros sobre los 13.000 millones de euros que gastan las empresas en viajes.

Consideran a través de la historia de la humanidad, el hombre ha utilizado diferentes formas de comunicarse, desde la comunicación con signo y señas, hasta la comunicación a distancia por medio de dispositivos tecnológicos avanzados.

Los avances logrados en el área de comunicación han permitido que el hombre se desempeñe de una manera más eficiente, y es esta eficiencia lo que en gran medida, ha motivado a empresas nuevas que día a día exigen mayores retos a quienes lo desarrollamos. De esta forma, se ha llegado a alternativas de gran impacto a través del tiempo como son: Internet (correo electrónico), tren rápido, avión, cables de comunicación, redes comunitarias (ejemplo: fibra óptica), telefonía celular, televisión por cable, etc. Así en la humanidad está creando cada vez más una red global de transmisión instantánea de información, de ideas y de juicios de valor en la ciencia, el comercio, la educación, el entretenimiento, la política, el arte, la religión, y en todos los demás campos. Uno de los ámbitos que ha sufrido cambios más veloces en el mundo actual.

Actualmente, existen muchas fuentes de información y medios de comunicación; muchos están circulando por la internet facilitando mayormente con la información, comunicación, y promoción a toda la sociedad del mundo, que han constituido un papel importante dentro de estos, desde un principio, a acercar más a la gente, en el sentido que se ha ido facilitando, cada vez más, la comunicación y la información. Lo anterior se puede ver reflejado desde el invento de la radio, teléfono, televisión, fax, teléfonos celulares, satélites, Internet, entre otros. Estos medios de comunicación al situarlos en una línea de tiempo, muestran una gran evolución tecnológica que ha permitido superar en la vida de cada uno.

1.5. INTERCULTURALIDAD

(Tibán, 2008, P. 45-46). “Establece la interculturalidad es relación armónica e igualitaria entre las diversa Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, hacia no indígenas respetando las diversas expresiones culturales, al reconocimiento de que vivimos en sociedades cada vez más complejas donde es necesario posibilitar el encuentro entre culturas de diferentes poblaciones diversas en espacio de identidades, con su historia, sus costumbre, su manera de hablar, su manera autodeterminación su manera de vestir, su manera de educación, su manera de conocimientos, su manera de comida muy características y su manera de saberes tradicionales etc. Respetando las diferencias, la interculturalidad no que se viva pacíficamente uno a la lado del otro no mas, sino una convivencia con interacción, intercambio, y aprendizaje mutuo.

La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas de una forma respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo, sin embargo no es un proceso exento de conflictos, estos se resuelven mediante el respeto, el dialogo, la escucha mutuo, la concentración la sinergia.

Si bien la interculturalidad está concebida como una interacción entre culturas, debemos asumir que la interculturalidad también se ocupa de la integración entre la sociedad en su conjunto, un hombre y una mujer, un niño y un anciano, un rico y un pobre, un marxista y un liberal, un izquierdista y un derechista, etc.

“La misma autora La interculturalidad entendida como una interrelación o interacción entre culturas, no solo entre culturas indígenas en el sentido de interculturalidad, pues, la sociedad mestiza no considera tener una cultura, por el mismo hecho de que el término suena a una propuesta indígena. En tal virtud, la interculturalidad se da entre pueblos y nacionalidades, entre las colectividades indígenas, afros o montubios, y la cultura mestiza, en si entre toda la sociedad ecuatoriana que vive al interior del país, y con cualquier otra cultura de los países y culturas del mundo.

Para que exista esta relación mutuo y de respeto, es necesario vencer ciertos prejuicios culturales que está arraigada en el estado unicultural y en la sociedad en general: la diversidad cultura como asunto de indígena, la cultura perteneciente solo a los indígenas, la pluralidad lingüística como un obstáculo para el desarrollo y su uso solo como novelería mediática, la necesidad estatal de inserción e integración a la cultura dominante o mayoritaria, la jerarquización cultural y social, la discriminación permanente a lo diferente como sinónimo de inferior, el concepto de memoria obligado asomarse a la mayoría, el concepto de culturas buenas y malas etc.

Con todo lo señalado, entender y aplicar la interculturalidad en una sociedad como la ecuatoriana, que viven un permanente proceso de asimilación, marginación social y una forzada pérdida de identidad cultural como producto de un estado construido con políticas excluyentes y sobre la base de una sola cultura, es bastante compleja si es que no asumimos con responsabilidad esta realidad, y nos proponemos cambiar la estructura y la institucionalidad del Estado actual a un Estado intercultural y Plurinacional”. (Tibán, 2008, P. 45-46).

Según (**salud intercultural, 2000 pág. 1-3**). “Considera la interculturalidad es la interrelación y vivencia entre diversas culturas, desarrollándose en el mismo contexto, basando en el conocimiento mutuo, que genera el respeto y la valorización de lo diverso para beneficio de todos propiciado así la unidad en la diversidad.

La interculturalidad más que un concepto es una práctica cotidiana y constante de respeto y colaboración mutua, es el respetar los valores y acciones que tiene cada pueblo o nacionalidad, el esquema superior muestra a la interculturalidad como proceso este se realiza a partir y desde diferentes niveles, aun cuando, como es el primer nivel, solo se traten relaciones de: **(A) respeto**, el reconocimiento del otro es un primer nivel de comunicación intercultural. Se pretende que poco a poco las relaciones interculturales se enriquezcan hacia el **(B) dialogo horizontal**, que fomente la confianza, el empoderamiento, donde el que ha creído que está ubicado en un nivel inferior logre una relación de igualdad con el que se cree de un nivel superior, para interactuar en igualdad de oportunidades; relación donde dos ganan. Llegar a **(C) comprensión mutua**, con capacidad de ponerse en el zapato del otro. Este grafico nos dice como entender lo que es la interculturalidad, como eliminar las barreras culturales y la existencia de cosmovisiones que deben respetarse, propiciar un dialogo que valore al diferente y llegar a la comprensión y respeto entre pueblos y nacionalidades en Ecuador o en cualquier país que tenga diversidad étnica. Comprender la interculturalidad es un reto que nos obliga a desaprender para volver a aprender, nos permite mirar de manera profunda y con mente descolonizada, para dejar de lado toda una tabla de valores que se le adjudicaba solo a una cultura en desmedro de las demás”. (**Salud intercultural, 2000 pág. 1-3**).

“La interculturalidad pretende que:

Existe un espacio y tiempo común para todas las culturas, favoreciendo no solo el contacto, sino también en el encuentro.

Abarca a las memorias, pero junto a la gran mayoría, y por lo tanto incide en las discriminaciones personales, familiares e institucionales del conjunto social.

Consideran en el libro de Estado Intercultural, Plurinacional y Derechos Colectivos en el Ecuador, plantea que la interculturalidad es un término específico para nuestras pueblos y nacionalidades que en los últimos años ha ido fortaleciendo gracias a los dirigentes indígenas que han sobresalido en el ámbito político ya que gracias a ellos todo el país conoce de las diversas culturas y costumbres que existen en la cual hoy en día tienen leyes que los ampara. De cualquier tipo de abuso o disgregación.

La comunicación intercultural es uno de los instrumentos que ha ayudado a una interacción entre culturas, no solo entre culturas indígenas en el sentido de interculturalidad sino también con los pueblos mestizos ya que cada uno tiene sus formas de vivir de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. Estas interrelaciones han ayudado a fortalecer a todas las culturas porque ha existido un intercambio de experiencias entre diferentes pueblos” (salud intercultural, 2000 pág. 1-3).

1.6. COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

(Atupaña, 1999, p. 17-18). “Enfatiza de la comunicación intercultural en América Latina que es un colectivo de comunicadores interculturales, conformados por varios miembros de las nacionalidades indígenas unidos en el propósito de generar espacios de encuentro entre los pueblos indígenas del mundo, el aprendizaje intercultural”, entre los cuales queremos situar, vemos la vida como una bella oportunidad de vivir encuentros sociales, pero en donde los grandes poderes está en el centro de todas nuestras acciones. “la invasión intercultural”, entre los que contamos ciertos pueblos en diferentes países, los gobiernos ven la vida como una bella oportunidad de manipular la sociedad. El gran fortalecimiento que está realizando los hermanos migrantes que estas fueran de diferentes países entre los pueblos indígenas. Constituyó REDCI en un espacio noticioso donde pueden transmitir nuestra identidad cultural, el mismo que compartían con los hermanos que están en diferentes países Latinoamérica.

En el Ecuador la intercultural y plurinacional está en la lucha, incluido en la organización económica, social, política y cultural de cada una de nuestras sociedades, ha sido larga y sostenida. Desde los primeros tiempos de la invasión europea, la conquista y la colonización, cada una de las revueltas y cada uno de los levantamientos, documentados por numerosos estudios no hacen más que recordarnos que la lucha actual no es de ningún modo nueva. El hecho diferente, sin embargo, es que las coyunturas han cambiado y que, especialmente a partir de la década de los años 90, los avances han sido tan radicales que las sociedades y los estados han sufrido verdaderas revoluciones ideológicas y políticas que deben ser adecuadamente analizadas.

La conmemoración de los 500 años de la invasión europea fue una buena ocasión para que los mismos pueblos indígenas y las sociedades nacionales en su conjunto reflexionaran sobre las características fundamentales de las inequidades sociales y políticas mantenidas por siglos. Se produjeron múltiples encuentros y documentos que dieron como resultado una conciencia cada vez más clara de lo que en esos tiempos se denominaba el derecho a la autodeterminación.

Como fruto de estos planteamientos, como fruto de las constantes demandas indígenas y como fruto también de la presión internacional reflejada en varias declaraciones, algunos estados se vieron obligados a incluir en sus cartas constitucionales principios nunca pensados. En el caso del Ecuador, la Constitución Política de la República del año 1998 recoge las siguientes demandas principales: los denominados derechos indígenas culturales (la pluriculturalidad, la existencia histórica, la promoción de lo colectivo, el reconocimiento de las lenguas nativas, la educación bilingüe y la salud intercultural), los derechos indígenas territoriales (protección especial, propiedad inajenable, provisión de tierra, usufructo del suelo, patrimonio cultural, biodiversidad y recursos genéticos, protección de pueblos fronterizos), los derechos indígenas de autogestión (personería jurídica colectiva, jurisdicción indígena, autonomía, representación en el poder legislativo).

Todo lo anterior significó, de una u otra manera, el avance hacia un reconocimiento oficial de los pueblos indígenas bajo el concepto de “nacionalidades” ligado estrechamente al surgimiento, fortalecimiento y presencia en la escena pública de los movimientos indígenas ecuatorianos.

La comunicación intercultural Hoy en día los pueblos indígenas están amparados por leyes lo malo es Introducir conscientemente a una sociedad que no comprende la magnitud de un derecho Ganado a lo largo de los años, derechos que fueron ganados a fuerza y no con la razón de la Palabra derechos que hoy en día quieren ser opacados por ciertos sectores que jamás Comprenderán que todos somos iguale bajo un país democrático.

Aunque de ninguna manera la etapa anterior está desligada de la discusión sobre los derechos humanos, creemos que la reflexión sobre la relación entre los derechos humanos generales y los derechos indígenas merece una atención especial. Así lo ha entendido el Instituto Interamericano de Derechos Humanos que ha publicado una serie de materiales escritos, visuales y auditivos a fin de promover una verdadera campaña educativa sobre los derechos humanos y los derechos indígenas. Para nuestro tema específico de investigación conviene detenernos un poco en el módulo denominado “Derechos educativos y derechos indígenas.”. En este módulo se propone tanto los conceptos básicos de cultura, cosmovisión e interculturalidad como los elementos indispensables para la educación intercultural como la lengua y los procesos pedagógicos, todo esto a partir de la experiencia vivida por varios de nuestros países.

Muy ligada a las propuestas de derechos humanos indígenas y derechos específicos como el derecho a la educación y a la salud, aparece la reflexión sobre el derecho indígena en cuanto tal. El II Seminario Internacional sobre Administración de Justicia y Pueblos Indígenas del IIDH llevado a cabo en Guatemala en 1998 es una muestra de cómo la aplicación de la justicia va muy ligada al tipo de legislación presente en cada uno de los países. Autores como Vladimir Serrano (2002) demuestran que el derecho indígena tiene una vigencia desde tiempos bien antiguos

no solamente en la experiencia de los pueblos indígenas como naciones soberanas sino dentro del mismo sistema de dominación vivido a partir de 1492. Un tema conflictivo analizado por el mismo autor y, muy especialmente, por el Seminario Internacional “El camino recorrido y los desafíos pendientes entre pueblos indígenas y sociedades andinas. Participación política y Derechos colectivos” es el que se refiere a la relación entre derechos individuales y derechos colectivos. Una mención especial merecen los análisis cada vez más frecuentes sobre el denominado “derecho consuetudinario.” (Ilaquiche, 1999, p. 76), también considera que el último momento, aquel en el que ahora nos encontramos, todavía tiene que ver con las transformaciones sociales referidas a los derechos de los ciudadanos considerados como iguales. Es muy difícil aceptar las diferencias en un sentido más profundo. Ya no se trata simplemente de acoplar las necesidades de pueblos diferentes como los pueblos indígenas al funcionamiento del estado tal como ha venido funcionando hasta ahora. Se trata más bien de proponer un nuevo concepto de estado, el concepto de estado plurinacional, y la aceptación explícita de ciudadanías plurales dentro de estados de ninguna manera uninacionales.

Uno de los argumentos más fuertes para avanzar hacia nuevos conceptos y demandas es que, por más que se propongan leyes secundarias como aquellas referidas a la administración de justicia, o la Ley de Biodiversidad propuesta por la CONAIE en 2004, la situación cambia muy poco o definitivamente no cambia. De allí que sea necesaria esta nueva reflexión. Pasó ya el tiempo de aquellos análisis un tanto idealistas que pugnaban por demostrar que existía una identidad nacional o de aquellos análisis que se han preguntado sobre los modos de ser ecuatorianos o de “si tenemos las mismas facciones en la misma cédula de identidad nacional” (Atupaña, 1999, p. 17-18).

(Merarlo, 2005, p. 102-104) “Considera que la comunicación interculturalidad se debe entender en el Ecuador que es un estado constitucional de derechos y justicia social, democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”

“La comunicación intercultural hacen los representantes de los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas de América Latina y el mundo, quienes generan un espacio de encuentro entre las culturas de nuestros `pueblos originarios.

Además la comunicación intercultural viene manteniendo desde la Invasión Europea, desde donde viene la lucha, incluido en la organización económica, social, política y cultural de cada una de nuestras sociedades. Todo eso ha hecho que se junten y analicen la situación que se viven en todo momento” (Merarlo, 2005, p. 102-104)

(Tibán, 2010, p.75-79) “Que la Comunicación Interculturalidad ha sido un eje central de la lucha del movimiento indígena desde los años 80, con mayor énfasis cuando los indígenas empezaron a luchar por el derecho a la educación intercultural Bilingüe. Entonces, se puede definir la interculturalidad como un reconocimiento del derecho a la diferencia y el respeto y entendimiento de esa diferencia. La interculturalidad exige una verdadero dialogo horizontal, es decir, una relación e integración equitativa entre las distintas culturas, por tanto no es una propuestas etnocentrista.

Se considera la comunicación intercultural ayudo el Movimiento Indígena a luchar por diferentes necesidades principalmente por una educación intercultural. Según el libro Comunicación y Gestión de CODENPE 2002 según el autores técnicos a si mismo consideraron que la comunicación intercultural que es un elementos que ayuden a comprender el concepto y reflexionarlo a partir de nuestras propias vivencias y realidades.

En términos generales cuando se habla de comunicación intercultural se hace referencia al proceso de interacción que se da entre personas o grupos que tienen lenguas, culturas o, costumbres diferentes o, entre aquellas que han estado inmersas en procesos de socialización, intercambio o transformación distintos. Existen aspectos que pueden determinar o caracterizar la forma en que se desarrolla esta comunicación intercultural, por ejemplo: si es interpersonal o si es a través de medios masivos; el contexto social, cultural o político en el cual se da la interacción y los

objetivos detrás del proceso comunicativo, entre otros. Dos conceptos que aportan para la reflexión sobre comunicación intercultural: La comunicación intercultural puede ayudar a crear una atmosfera que promueva la cooperación y el entendimiento entre las diferentes culturas y posee características especiales que le puede permitir realizar tal función. Estas características son: sensibilidad, a las diferencias culturas y una apreciación de la singularidad cultural: tolerancia para las conductas de comunicación ambiguas, deseo de aceptar lo inesperado; flexibilidad para cambiar o adaptar alternativas y expectativas reducidas respecto a una comunicación”.

1.6.1. Características de la Comunicación en la Interculturalidad

- Es una herramienta comunicativo que garantiza los procesos de diálogo e interrelación
- entre pueblos y nacionalidades, indígenas, no indígenas, afros, montubios, entre otros, respetando, reconociendo sus conocimientos y formas de reflexionar la realidad colectiva.
- La comunicación intercultural debe permitir un manejo participativo y democrático de las herramientas comunicacionales capaz de satisfacer las demandas de la diversidad en una estado plurinacional.
- La intercultural se hace posible en la plurinacionalidad del estado
- Es posible una utilización estratégica de la interculturalidad que puede ser manipulada por ciertos actores como recursos del poder.
- Consideran que la comunicación intercultural de acuerdo con los contenidos de todos los autores fundamenta diferentes criterios que son hechos por los pueblos y nacionalidades desde sus propias vidas cotidianas y realidades.
- La nación ecuatoriana es considerada plurinacional por lo tanto ampara a diversas nacionalidades lo cual significa una riqueza cultural.

1.7. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION INDIGENA

Los elementos que caracteriza a los pueblos indígenas (Macas, 1991, p. 59). “El mismo sistema integracionista al que se ha enfrentado los pueblos y nacionalidades, ha hecho que a estas alturas de la historia no se pueda hablar de culturas o pueblos puros. Sin embargo, los elementos que a continuación se detallan, importantes características del pueblo indígena para la existencia y conservación de su identidad”.

Autoridad Propia.- “cada comunidad, pueblos y nacionalidad se rige por la conducción colectiva de la autoridad. La autoridad nace de la decisión colectiva de sus miembros. Es la persona que es elegida y reconocida por una demostración sistemática de actuación ética y morales que son de conocimiento de la comunidad o pueblo. Actúan de forma colectiva y horizontal en todo el quehacer social, jurídica, político, que comprende el desarrollo de una colectividad, cuya legitimidad esta dado por la participación directa de sus representados y las respectivas consultas antes de tomar una decisión”. (Macas, 1991, p. 59).

Territorio.- el territorio constituye un elemento fundamental para los pueblos indígenas, ya que en él se desarrolla su identidad, entendida como asiento de una determinada comunidad o pueblo. “uno de los elementos fundamentales de la identidad india en América es su territorial. Es decir, pertenecer a un grupo indígena significa tener la conciencia de poseer u territorio y mantener vivo un vinculo especial con la tierra” (Macas, 1991, p. 59).

Idioma.- “es otra de las características de los pueblos. A pesar que las políticas integracionistas del Estado han tratado de eliminar la lengua materna indígena, sus particularidades lingüísticas y dialécticas siguen vigente. En el caso ecuatoriano cada pueblo y nacionalidades mantienen su propia lengua; si bien, algunos indígenas ya no hablan su lengua indígena: esto no implica que han dejado de ser indígena”. (Macas, 1991, p. 60).

Uso de costumbres.- “cada pueblo o nacionalidades indígenas es peculiar en cuanto a sus usos y costumbres, ya que practican sus particulares fiestas, ritos, cultos, tradiciones, formas de administración de justicia, organización, y procedimientos para seleccionar sus autoridades, entre otros, que se enmarcan dentro de la vida cotidiana”. (Macas, 1991, p. 61).

Sistemas legales propios.- “cada comunidad, pueblo o nacionalidades, históricamente han desarrollado sus propias normas de conducta y convivencia social, estas normas han sido conocidas como derecho indígena, justicia indígena, derecho consuetudinario, derecho propio, costumbres jurídica, que son diferentes términos que se han ido desarrollando para referirse a las formas y sistemas jurídicos que tiene los pueblos y nacionalidades indígenas, no solo para resolver un conflicto, sino para convivir en un marco de respeto y conducta social armónica entre toda la colectividad territorial. En este sentido, sistemas legales es el derecho que se origina, evoluciona, y se aplica por la reintegración de los hechos en el tiempo. Este derecho no surge de la Función Legislativa, sino de manera autónoma ni independiente de las instituciones del Estado”. (Macas, 1991, p. 62).

“Sistemas de vida o modelos de desarrollo propio.- cada colectividad ha sabido sobrevivir históricamente en base a su propia planificación y visión, en donde el punto de partida es el territorio, y todo lo que ahí se mueva es pensando en un desarrollo integral para garantizar la vida del ser humano y de la naturaleza. Donde todo los elementos y bondades se convierten en el derecho a la vida del hombre y la naturaleza de manera armónica. El modelo de desarrollo está definido por su forma de producción, la utilización de la tierra, la concepción, del excedente y el bienestar colectivo, el respeto, cuidado, y conservación de todos los elementos que comprende la pacha mama, todo esto hoy conocido constitucionalmente como el SUMAK KAWSAY”. (Macas, 1991, p. 59).

Identidad y autoafirmación de pertenencia.- “quizás este sea el más importante de los elementos que estamos analizando. La identidad es la característica por la cual los grupos y los individuos se reconocen o se autodefinen como pertenecientes a un

determinado conglomerados humano históricamente definido. En el caso de los pueblos indígenas, significa que los indígenas se sientan indígenas como lo dice macas”. (Macas, 1991, p. 63).

El proceso de organización de vida de la CONAIE y ECUARUNARI

“En el Ecuador, con el lento agotamiento de la reforma agraria y la aparición del movimiento indígena en los años 80, surgen nuevas formas de atender la problemática indígena y los institutos indigenistas son reemplazados por departamentos de cuestiones indígenas, que en los años 90 ya constituye un mecanismo de relación entre el Estado y los pueblos indígenas, con la presencia de la iglesia y de las ORGs como organismos no gubernamentales encaminadas al desarrollo social.

En 1971, el periodo organizativo sindical, la lucha radical por la tierra y la reforma agraria, empiezan a cerrarse y esto da origen a que en 1972 se conforme un movimiento indígena con carácter etnicista, clasista y sindical, el Ecuador Runakunapak Rikcharimuy de ECUARUNARI, integrado, en principio, por campesinos vinculados a la iglesia progresista. Su campo de acción estaba en Tungurahua, Pichincha, Cañar y Esmeraldas y su trabajo se orientaba a campesinos pobres sin tierra. Para luego ir construyendo un fuerte proceso de autodefinición, y lograr en el año 2000, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador con la misma denominación de Ecuarunari, actualmente es una de las organizaciones regionales más fuertes y solidas en el ámbito de la sierra ecuatoriana, la CONAIE, es el resultado de la lucha permanente de las comunidades, las uniones, los centros, las federaciones, los pueblos y nacionalidades indígenas del país. Desde su constitución, ha propiciado el fortalecimiento de la unidad en la diversidad y a construido su propio proyecto político de vida de los pueblos y nacionalidades para el país, basando en la tesis política de la plurinacionalidad. (Tiban, 2000. P 70)

(CONAIE, 2005, p. 20-22). En el Ecuador existe 14 Nacionalidades y 18 Pueblos son aquellos que tiene una cultura que los diferentes pero comparten el intercambio en su forma de vivencia.

1.7.1. NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

PUEBLOS	NACIONALIDADES	OTROS GRUPOS
KARANKI	KICHWA	MONTUBIO
NATABUELA	ACHUAR	CHAGRA
OTAVALO	AWA	MESTIZO
PANZALEO	CHACHI	
PURUHUA	EPERA	
CAÑARÍ	TSA'CHILA	
CAYAMBI	A'L COFÁN	
KITUKARA	SECOYA	
CHIBULEO	SIONA	
SALASACA	HUAORANI	
KISAPINCHA	SHIWIAR	
SARAGURO	ZÁPARA	
KARANKI	SHUAR	
MANTA		
HUANCAVILCA		
TOMABELA		
WARANCA		

En la provincia de Cotopaxi del pueblo Panzaleo del Cantón Pujilí, existen algunas características.

- La tradición:
- La forma de organización cultural
- La forma símbolo religioso
- La forma música y danza
- La forma de fiesta corpus Cristi
- La forma de casa parroquial
- La forma de minga colectivo
- La forma Estudios primarios, secundarios, superiores a nivel equidad.
- La forma de comunicación
- La forma de artesanía y su relación salarial
- La forma de mercado cultural
- La forma de hablar Idioma Kichwa
- La forma de vestimenta
- La forma de producción agrícola
- La forma de matrimonios y bautizos
- La forma de vender productos
- La forma Economía solidaridad
- La forma Mujeres indígenas desarrollando a nivel profesional.

Se Menciona que las característica que presentan la interculturalidad en el Ecuador Representa al conjunto de uno o varios pueblos, esto se comparten un mismo conjunto cultural, un territorio, un idioma y una estructura sociopolítica regida por propias leyes, costumbres, lengua, organización y economía, y buen trato, es toda una propuestas de cambio, de asumir los derechos y la obligaciones que tenemos todos como pueblos ecuatorianos” (CONAIE, 2005, p. 20-22).

1.8. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION MESTIZA

Escritor (**Montilla, 1616, p.90**). “Los primeros asentamientos mestizos se ubicaron en las islas Antillas. Desde la ciudad de Santo Domingo en la isla que Cristóbal Colón llamó La Española -actual territorio de Santo Domingo y Haití-, se organizaron la primera recolección de oro americano y la conquista de las islas adyacentes y del continente.

Entre 1492 y 1520, Los aborígenes fueron obligados a recolectar el metal precioso. Los indígenas antillanos no opusieron resistencia armada a los conquistadores, pero en pocos años casi todos ellos desaparecieron. Un gran número de estos indígenas murieron a causa de las enfermedades transmitidas por los europeos. Además, la dominación a que se los sometió, provocó en muchos de ellos el deseo de no tener hijos, con lo que disminuyó drásticamente el índice de natalidad.

A partir de 1510, los mestizos perdió importancia y Santiago de Cuba se transformó en el centro de las operaciones coloniales españolas. Desde allí, en febrero de 1519, partió “**Hernán Cortés**”, al mando de 11 naves y 600 hombres, con destino a la tierra firme del continente, a la búsqueda de las fabulosas riquezas en oro mencionadas por los indígenas” (**Montilla, 1616, p.90**).

El historiador (**Mora, 1993, p. 45**), “historia de población mestiza en vida de Ecuador los mestizos no era una mera suma de elementos europeos e indígenas, a los que luego se sumaron los negros, sino una nueva realidad cultural colectiva. En tiempos coloniales la mayoría de los mestizos eran, artesanos, carpinteros, sastres, albañiles, y pequeños comerciantes. Buena parte de la producción artística de la “Escuela Quiteña” se dio en talleres de maestros mestizos que plasmaron en sus creaciones las huellas de sus diversas raíces culturales y étnicas. Los mestizos eran discriminados por los blancos. Pero eran la base de la población de las ciudades, los habitantes de los barrios populares. Fueron protagonistas de las sublevaciones antes

coloniales como la “Rebelión de las Alcabalas” en 1592 y la Rebelión de los estancos de 1765, en Quito.

En la independencia, los sectores populares urbanos fueron el apoyo social de las luchas. Por ejemplo, el 2 de agosto de 1810, fueron los barrios los que se levantaron contra las autoridades españolas y pagaron con sangre su acción. Cuando se fundó el Ecuador, los mestizos, los “Cholos” de las ciudades y ciertos pueblos rurales eran parte importante de la población del país. En las luchas de siglo XIX los campesinos mestizos de la Costa y la Sierra tuvieron un papel protagónico. A inicio de siglo XX, con la revolución liberal, se aceptó la realidad y se pensó en un “Ecuador Mestizo”, se exaltó una cultura, un arte, una literatura, mestizos.

En los últimos años, en medio de una larga crisis, los sectores medios y populares mestizos han seguido viviendo la ambigüedad de su orígenes, han identificado al desastre económico como responsabilidad de la oligarquías y el poder internacional, pero también como su propio fracaso. Pero los mestizos Ecuatorianos también aprecian positivamente sus valores. Saben que la amalgama cultural que los distingue es una realidad distinta, con una historia, expresiones propias e identidad. Sus contribuciones a las literaturas, al arte, a las ciencias y a la técnica son numerosas en el Ecuador, el aporte de los mestizos es notable. En muchos sentidos han construido los países, han defendido su identidad.

El mestizaje ecuatoriano. Para ello han influido, desde luego, el procesos de urbanización, el hecho es que, ahora, la inmensa mayoría de la población se declara mestiza. El censo de 2001 arrojó una cifra de 9,411.890, es decir un 77,42% de la población. Los mestizos no son una realidad homogénea, sino a un hecho de diversidad. Una de las imágenes más difundidas es la del mestizo serrano, el típico, cholo” de raíz campesina.

Opinan en año 1592 en la vida de Ecuador los mestizos no era una mera suma de elementos europeos e indígenas, a los que luego se sumaron los negros, sino una

nueva realidad cultural colectiva. En tiempos coloniales la mayoría de los mestizos eran, artesanos, carpinteros, sastres, albañiles, y pequeños comerciantes. Buena parte de la producción artística de la “Escuela Quiteña” se dio en talleres de maestros mestizos que plasmaron en sus creaciones las huellas de sus diversas raíces culturales y étnicas. Los mestizos eran discriminados por los blancos. Pero eran la base de la población de las ciudades, los habitantes de los barrios populares.

Mirando desde esa época los mestizos vienen manteniendo diferentes características culturales”

1.9. COMO SE RELACIONA ENTRE POBLACIÓN INDÍGENA Y POBLACIÓN MESTIZA.

(CONOHAY, 1800 1900, p. 76). La relación entre indígena y mestizo al inferior a superior de opresión de súper posición de una cultura los mestizos contra los indígenas en la mayor cantidad de relaciones fue de contra posición, de opresión, dominio, castigo, explotación, discriminación, había cadena interminable, citemos y una parroquia cualquiera no solamente del Ecuador sino en América Latina comenzaba la explotación en la iglesia con el cura párroco a través de las fiestas era obligación para sacar plata tenía que trabajar en la tierra teniente en la hacienda o donde un comerciante donde un tendero entonces en este caso esa persona quedaba endeudado él y los hijos, en donde tenía que resolver eso en la tenencia política.

En la tenencia política para establecer una sanción tenía que trabajar donde el terreno del teniente político para que puede ser liberado para tener un hijo hacer inscribir al hijo tenía que ir al registro civil también lo mismo tenía hacer lo mismo hacer trabajo llevar agrados, entonces ese círculo vicioso era una cadena interminable. había un relación de un dominador a un dominado en esas condiciones hemos creado hemos desarrollado el hacendado no estaba en la posición de que el hijo tiene que ir a la escuela sino el hijo tenía que ir a trabajar en la hacienda y la hija tenía que ir a aprender a lavar, planchar, cocinar, para servir al marido eso era la oposición, sin embargo borrando muchas barreras, eliminando, rompiendo muchas cadenas nuestros

padres han tenido que hacer estudiar nos ha hecho prepara productos de ello pues gracias a dios hoy contamos con muchos profesionales indígenas.

Entonces a partir de esta opresión de esta dominación que no tenemos que hablar el idioma, no tenemos que vestir, no tenemos que poner sombrero, aunque el sombrero es venido de España no es originario nuestra gente no ponía sombrero, anteriormente utilizaban unos sentillos, unos adornos en la cabeza, coronas muchas plumas, coronas de plata, coronas de cobre, coronas de plumajes de pepas, corona de oro coronas con símbolo de una ave cada uno de ellos tenias significado de poder de autoridad, de liderazgo, de científico, conocedor, yachak, sabios.

Entonces las vestimentas poco a poco la ropa mestiza española, fue predominando, fue impuesta en nuestras madres nuestros padres, nuestra familia, recuerdo visión mundial una organización norte América religiosa hay un video que se llama sangre del cóndor de Bolivia, los gringos venia traído ropa hacia para hacer vestir obligatoriamente, cual era la idea, ir cambiando nuestra vestimenta por otra que no es nuestro, entonces en estas condiciones no solamente ahora sino desde hace muchos tiempo habido la inconformidad, era demasiado atropello, pegaban, mataban, violaban, hacían horror y barbaridades, entonces desde ese punto de vista se relacionaban con, diezmo, primicias, impuestos, todo eso había una inconformidad permanente por esa explotación, cada año, cada siglo, cada década, habido diferentes líderes en ese tiempo Jumandi oriundo de amazonia levanto con otro líderes, hicieron varios levantamientos, y reivindicaron nuestros derechos, desde aquellos tiempos, hasta estos momentos esa inconformidad ha sido que nos organicemos, en la familia, en la comunidad, en la organización, posteriormente estamos hablando de 1940,1930. Es decir en este milenio entonces hemos ido organizando a través de organizaciones Parroquiales, organización, segundo grado, organización de tercer grado, organización regional y organización nacional en algún momento la organización CONAIE pertenecía a una organización internacional pero a nivel de América Latina entonces con esas inconformidades con ese atropello esa discriminación, ha hecho obligar a que nos organicemos los pueblos kichwas, los pueblos y nacionalidades indígenas siempre han vivido en sistema de organización,

siempre hemos tenido esa costumbre de vivir en comunidad, entonces eso son las características que también que ahora vivimos . Aunque la palabra comunidad es venida de España pero en ese tiempo ayllu pura entonces esa necesidad ha hecho que también no solo a nivel organizado sino también ya plantear un movimiento político de ahí nace el movimiento Pachakutik.

Ha cambiado bastante pero no han evolucionado mucho son dos concepto evolución y cambio **evolución** es cambio más profundo de corazón, mas sentido, son mayor cambio que nosotros decimos. Los cambios son cambio en este momento hay una gran discriminación pero en otro momento se calma viene estos tipos de cambio en todo caso esta organización nos han abierto varios caminos, para liberarnos, para tener nuestra propia educación, nuestra propia salud, incluso nuestra propia religiosidad, en algún momento pensábamos en tener nuestra propia iglesia curas, papas, indígenas con nuestra propia vestimenta pero relacionando propiamente con nuestros valores y símbolos de la iglesia católica eso era el pensamiento entonces hemos avanzado muchísimo pero esto significa que no hemos hecho total no hemos liberado, en la pobreza no hemos terminado la educación no todo los niños y jóvenes han podido estudiar como deberían estudiar por la situación económica, porque el escasos económicos no puede mandar desde la mañana hasta la tarde entonces en ese sentido no hemos avanzado mucho hoy la discriminación hay fuerte en estos momentos dicen que va haber un reponte de la discriminación, a través de un posible candidato nomas son indígenas, pero esa discriminación no es otra cosa de que en el fundo lleva esa superioridad dicen yo soy blanco, yo soy superior yo tengo apellido mestizo, yo soy oriundo de España entonces eso hace superioridad pero, entre un blanco, un indígena tenemos mismo color de piel, pensamiento, ideología, no es otra cosa en una sustancia química de la persona llamada melanina los indígenas tenemos piel canela tenemos mucho melanina y cambio los mestizos tienen piel un poco mas blanca tienen menos melanina eso nomas son diferencia, pero eso la cultura mestiza todavía no logrado entender, no han logrado evolucionar.

nuestra diferencia está en la sabiduría, la diferencia entre población indígena y mestizo esta en el conocimiento, en la mayor cantidad el dios han hecho similar, pero

de la misma manera tenemos mismo inteligencia, mismo poder, mismo visión, en la actualidad se ha cambiado mucho consideramos al futuro desde la educación, a través de la misma sociedad vaya evolucionando vaya cambiando porque caso contrario en algún momento dios no ocurre eso podríamos tener clase blanca, contra clase negra, clase indígenas contra clase mestiza y podríamos tener graves en controles de violencia entre pueblos lo que está sucediendo en otros pueblos, eso pasa por no hemos dado cuenta de lo que somos de que no hemos valorado de que todos somos iguales y todo podemos unir el esfuerzo para sacar adelante el país.

Con esta relación tanto indígena y mestizo hemos logrados por nuestra propia voluntad por nuestro sacrificio hemos logrado a que se profesionalice a que puedan asumir en funciones en el estado por su puesto a que podamos competir en el mismo plano con la cultura mestiza de que haya médicos, licenciados, doctores, antropólogos, filósofos, pelots ejemplo en la amazonia existe pelots indígenas entonces en ese sentido los indígenas hemos ido avanzando, nuestro sueño es de que todo los pueblos y nacionalidades indígenas del país los kichwas que somos más en el ecuador seguir preparando organizando sin desconocer nuestra raíz cultural.

1.10. HISTORIA DE FERIA EN PUJILI

(Ecos del Pueblo, 1998, p 33). Desarrolla Al inicio de la década de los cuarenta, para reemplazar el servicio que ofrecía la plaza central, lugar en el cual se iniciaba la construcción del parque, hacia al norte, en donde terminaba el perímetro urbano de la urbe se construyo enorme plaza denominada San Gabriel destinada al desarrollo de la feria dominical la más importante y la de los miércoles, menos concurrida.

Al atardecer de todos los sábados la plaza de piso de tierra quedaba completamente limpia y señalizada, con rayas trazadas a cordel, todo esto bajo la celosa vigilancia del Comisario Municipal con su equipo de celadores y capariches.

Desde muy temprano de cada domingo comenzaban a instalarse los comerciantes en los lugares precisos preestablecidos, con la llegada del Sol y de los Ávidos compradores el lugar tomaba un aire de bulliciosa alegría, todos transformados en multitud complicada concentrada en la puja de la oferta y la demanda.

A continuación en las filas de la plaza ofrecían de toda clase de productos como: condimentos eran, totalmente natural, anís, canela, clavo de olor, pimienta; luego las que vendían tintes utilizados para colorear hilos de lana necesarios para el trabajo en telares comarcanos, se podía comprar también el clásico jabón negro.

Seguía las filas de las cosas puercas: la exquisita hornada, la sabrosa fritada, la carne y manteca, de chanco, aun no se había inventado la elaboración de la manteca de palo; el togro que se servía con humeante mote o unos blancos chocho. Luego se ofrecía carne de res, carne de borrego, carne de chivo, carne de llamingo, se expendía también sebo, la manteca de los pobres. Venía el lugar de la ventana de abarrotes: arroz de castilla, arrocillo, la lenteja, arveja chaucha, Abella, avena, todos estos productos vendían y comparaban en la fría de Pujilí.

1.10.1. UBICACIÓN Y POBLACION DE CANTON PUJILI

(Naranjo, 1800, p.76). En Anales de la formación de Pujilí Señala que en tiempos prehistóricos el tal Puxilli se afirma que fue gobernado por el Curaca Alonso Hacho Cápac, venido del cuzco con Tupac Yupanqui en calidad de capitán de las tropas Cuzqueñas; jefe indio que sin duda, alguna, intervino eficazmente en el dominio de los habitantes de Latacunga, razón por la que el Inca Tupac Yupanqui le designo regulo de estas parcialidades.

Se analiza desde la historia y la cultura del Panzaleo de Ayllus del nombre del PUXILLI, de los procesos históricos desde el principio del periodo preincaico y de los actuales, pueblos que desarrollaron su organización social en el territorio

denominado Reino de Quitus, la agricultura, la casería, la cabuya, el barro fueron los medios de subsistencia.

Es un hecho desde tiempos remotos lo que ahora constituye el Cantón Pujilí estuvo densamente poblado por aborígenes, formado conglomerados que se dieron por la movilidad humana de doble vía:

Migración e emigración, la que se ha mantenido el Tradicional Vecindario de Pujilí hoy cabecera del cantón Pujilí de su nombre llamase antiguamente **PUXILLI o PUSHILLI**, término que viene del colorado **PU que significa OLOR, y de SHILLI, que quiere decir cuerda , sogas, bejuco;** de lo que los entendidos en la materia infieren que los moradores de Pujilí vivieron dedicados principalmente a la confección de sogas de cabuya, llevado en sus vestidos el olor característico del sumo de cabuya, materia prima que usaron en su destreza habitual, por lo que se los podía identificar en cualquier lugar donde se encontraban.

El pueblo de Pujilí.- está asentado en el accidente, al pie de Sinchahuasin, sobre una falda espaciosa del sistema de montañas de Alpamalag. Al costado oriental se dispara una gran llanura que va dar en el Cutuchi, y hacia arriba, en Molinivi Norte se sitúa una empinada muy fría, casi hasta las proximidades de Toacazo. El nombre de Pujilí **PUSHILLI, PUXILI**, como consta en los textos coloniales tiene un significado revelador. Viene de las voces Quitu-Caras: PU Semilla y Shilli: mitad, cuerda, sogas, símbolo de mando de los señores. Sería, entonces, la semilla del Shilli, del señor de la mitad, identificando geográficamente esa fundación Quitu-Cara. En la constante superposición de conquistas, el topónimo no perdió su origen ni se quichuizo o castellanizo, como sucedió en incontables pueblos del callejón interandino.

Los prehistóricos habitantes de Pujilí no se equivocaron al escoger este territorio para vivir, cobijados por la colina de Sinchahuasin, al pie de la cual se extiende una amplia y bella llanura que les permitía como lo hacían las demás parcialidades

ecuatorianas del callejón interandino, el cultivo de: maíz, papa, melloco, habas, zapallo, zambo, quinua, frejol, jícama, chocho, nabo, capulí, cabuya; en el clima abrigado el camote, maní, yuca, chirimoya, piña, aguacate, ají. Estos alimentos les aseguraban una supervivencia tranquila y les permitía el intercambio de productos, por el sistema de Trueque. Para abastecerse de algodón para el hilado y tejido, también de pieles para los vestidos, además, de fibra de cabuya.

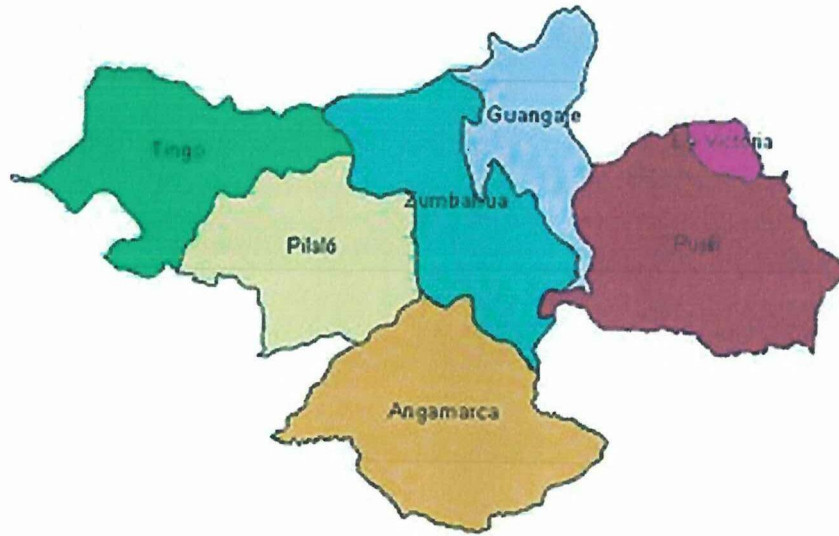
La creencia es que con estos medios de subsistencia los primeros habitantes de Pujilí eran agricultores por excelencia y tenían tiempo suficiente para dedicarse a la alfarería utilitaria, la que ha sido practicada desde la antigüedad hasta nuestros días.

1.10.2. POBLACIÓN DE CANTÓN PUJILÍ

Este trabajo de investigación se realizará en Cantón Pujilí, ubicada en la Parroquia la Matriz Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, entre el año 2010- 2011. La población es 26.386 habitantes. De los cuales 53% es POBLACION INDÍGENA (dato tomada del diagnostico de Obras Publicas Plan de Vida, en la Parroquia la Matriz el 47%, de la población se concentra en el centro y alrededores de la ciudad de Pujilí, entre migrantes e indígenas de todas las parroquias del Cantón y de otros Cantones con lindantes de la Provincia.

1.10.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La muestra cultural del estudio se realizó en el Cantón Pujilí, que se ubica en el sector occidental de la provincia de Cotopaxi, a 9 Kms. De la ciudad de Latacunga; capital de la provincia.

LÍMITES:

AL NORTE: con los cantones de Latacunga y Sigchos

AL SUR : con los cantones de Salcedo y Pangua

AL ESTE: Canton Salcedo y Latacunga

AL OESTE: con los cantones de La Mana.

Consideran que este cantón fue uno de los fundadores del trueque iniciadores que hasta la actualidad sigue manteniendo aunque no mucho como antes pero el trueque sigue en pocos.

1.10.4. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

Las autoras analizan que la comunicación interpersonal se da entre dos o más personas que están físicamente una relación de intercambio por medio de la cual comparten su percepción de la realidad con la finalidad de influir en el estado de las cosas. No siempre es un proceso consciente.

Proceso por el cual, el ser interactúa con otros, para transmitir, información, dudas, y emociones. Cada una de las personas produce mensajes que son una respuesta a los mensajes que han sido elaborados por la otra o las otras personas implicadas en la conversación.

Los seres humanos estamos incluidos en un mundo de la comunicación, por esto que para un mejor estudio se ha dividido en tres: La comunicación interpersonal que se realiza entre dos personas, la comunicación grupal que tiene lugar entre tres o más personas y la comunicación social que utiliza elementos técnicos y puede llegar a millones de personas. Aunque en este curso hablamos un poco también sobre la comunicación intrapersonal que es la que realiza cada quien con uno mismo.

Las distintas formas de comunicación presentan características distintas, ventajas y desventajas distintas y por tanto son útiles o inútiles según los objetivos de quien las utiliza. Nadie utiliza un canal de televisión comercial para dialogar con un amigo. Cuando se utiliza un medio de comunicación social es muy difícil saber cuál ha sido la reacción o el efecto del mensaje. Hoy se hace una diferencia muy clara entre medios de comunicación informativos, que no posibilitan el diálogo y medios de comunicación interpersonal que sí lo facilitan.

Modos en que se realiza la comunicación:

Información: intercambio de información que produce una variación en cualquiera de las probabilidades de elección del receptor. Es el qué.

Instrucción: intercambio de información que produce una variación en la eficacia de cualquiera de las vías de acción del receptor. Es el cómo actuar.

Motivación: intercambio de información que produce una variación en alguno de los valores u objetivos del receptor ante su elección.

En el mundo la comunicación interpersonal es intercambio entre dos o más personas o comunicación grupal en la realidad cada su quien lo que piensan, lo que sienten, a través de esta realidad para transmitir, información, dudas, y emociones. Cada una de las personas produce mensajes que son una respuesta a los mensajes que han sido elaborados por la otra o las otras personas.

1.10.5. COMUNICACIÓN Y CULTURA

(MARSHALL, 1600, p. 120). Los pueblos que habitaban América antes de la conquista europea tenían diversas formas de comunicación y cultura en forma de organización, económica, tradiciones, colectividad, social y política. Algunos habían desarrollado sociedades urbanas y otros sólo practicaron una agricultura simple o eran cazadores y recolectores. Los aztecas y mayas, en la cultura región mesoamericana, y los incas, en la andina, desarrollaron sociedades urbanas. En estas sociedades, la construcción de complejas obras de riego y la aplicación de técnicas agrícolas habían favorecido el crecimiento constante de la producción agrícola y de la población. Se habían desarrollado las ciudades y la organización social estaba fuertemente jerarquizada.

Entre los aztecas y los incas, la comunicación y la cultura formaba entre los mayas, los guerreros y los sacerdotes conformaban el grupo privilegiado y ejercían el gobierno. La mayoría de la población, compuesta por campesinos y trabajadores urbanos, debía entregar fuertes tributos en productos y trabajo. Estas sociedades estaban organizadas y gobernadas por fuertes Estados teocráticos, llamados así porque toda la autoridad residía en los sacerdotes y porque el jefe del Estado era considerado como un dios. Por esto, las primeras ciudades se organizaron alrededor del centro ceremonial o templo. Los templos eran edificios que tenían funciones

religiosas y también económicas, dado que almacenaban y distribuían los productos tributados por los campesinos. A la llegada de los españoles, las únicas sociedades urbanas que existían en América eran la azteca y la inca; la cultura maya había desaparecido en el siglo XI d.C.

La mayoría de los pobladores de América vivían de una agricultura simple, de la caza y de la pesca de animales y de la recolección de frutos. Muchos de estos pueblos eran nómadas y prácticamente no existía la división del trabajo. Estaban distribuidos a lo largo de todo el continente americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego.

El mismo autor del libro se relata la organización jerárquica de la sociedad. Las sociedades azteca e inca fueron sociedades urbanas que tuvieron una organización económica, políticas social del mismo tipo que las sociedades urbanas que existieron en el Cercano Oriente desde el 3000 a. C. Los americanos también desarrollaron sistemas de escritura y de numeración; la religión fue la manifestación espiritual más importante y regía la mayor parte de los actos de la vida cotidiana de la población; y el arte alcanzó una elaborada complejidad. (MARSHALL, 1600, p. 120).

Según (Barbero, 1937, p. 87). “La comunicación y cultura es lo que le permite a los hombres construir una sociedad, es decir definir las condiciones de su voluntad para convivir, los códigos para reconocerse y distinguirse de los demás, así como la manera de organizar sus relaciones con las demás personas.

El campo de la comunicación se caracteriza, aparentemente, por la dispersión de áreas. Pero bajo esta «dispersión» subyace cierto número de planteamientos indagatorios acerca de qué puede entenderse como lo comunicativo, interrogante que ya formulaba la sociedad griega clásica. La paradoja según la cual se considera nuevo el ámbito de la comunicación cuando existe tan antigua tradición relacionada con ella, sólo aparece si no se tiene en cuenta que la investigación sobre la cultura y la comunicación de masas es el resultado de la integración de tan variadas

tradiciones y herencias como las de la filosofía, la sociología y la lingüística, entre otros sectores objeto de la investigación social y humanística.

Así, pues, la comprensión general de los procesos comunicativos y culturales de las sociedades sólo puede alcanzarse mediante una conjunción teórica, epistemológica y metodológica muy variada. Esta conjunción hace que se considere a las ciencias culturales y comunicativas como un saber puente capaz de alcanzar, en cierto sentido, el ideal ilustrado de una síntesis comprensiva que proporcione explicaciones adecuadas a los complejos niveles implicados en la actividad simbólica e ideológica de nuestras sociedades contemporáneas”

1.10.5.1. Comunicación y cultura actual

“Son Nuevas figuras de razón que interpelan a la tecnología inteligente. Con el computador estamos no ante una máquina con el que se producen objetos sino ante un nuevo tipo de tecnicidad que posibilita el procesamiento de informaciones y cuya materia prima son abstracciones y símbolos. Lo que inaugura una nueva aleación de cerebro e información que sustituye a la tradicional relación del cuerpo con la máquina. De otro lado, las redes informáticas al transformar nuestra relación con el espacio y el lugar movilizan figuras de un saber que escapa a la razón dualista con la que estamos habituados a pensar la técnica, pues se trata de movimientos que son a la vez de integración y de exclusión, de disterritorialización y relocalización, nicho en el que interactúan y se entremezclan lógicas y temporalidades tan diversas como las que entrelazan en el hipertexto a las sonoridades del relato oral con las intertextualidades de la escritura y las intermedialidades del audiovisual. Una de las más claras señales de la hondura del cambio en las relaciones entre cultura, tecnología y comunicación, se halla en la reintegración cultural de la dimensión separada y minusvalorada por la racionalidad dominante en Occidente desde la invención de la escritura y el discurso lógico, esto es la del mundo de los sonidos y las imágenes relegado al ámbito de las emociones y las expresiones. Al trabajar interactivamente con sonidos, imágenes y textos escritos, el hipertexto hibrida la

densidad simbólica con la abstracción numérica haciendo reencontrarse las dos, hasta ahora “opuestas”, partes del cerebro. De ahí que de mediador universal del saber, el número esté pasando a ser mediación técnica del hacer estético, lo que a su vez revela el paso de la primacía sensorio-motriz a la sensorio simbólica.

las sociedades complejas por la ausencia de una instancia central de regulación y autoexpresión en las que "hasta las identidades colectivas están sometidas a la oscilación en el flujo de las interpretaciones ajustándose más a la imagen de una red frágil que a la de un centro estable de autorreflexión", hasta el Stuart Hall que asume la fragilización de aquello que suponíamos fijo y la desestabilización de lo que creíamos uno: “Un tipo nuevo de cambio estructural está fragmentando los paisajes culturales de clase, género, etnia, raza y nacionalidad, que en el pasado nos habían proporcionado sólidas localizaciones como individuos sociales. Transformaciones que están también cambiando nuestras identidades personales”. Ese cambio apunta especialmente a la multiplicación de referentes desde los que el sujeto se identifica como tal, pues el descentramiento no lo es sólo de la sociedad sino de los individuos, que ahora viven una integración parcial y precaria de las múltiples dimensiones que los conforman. El individuo ya no es lo indivisible, y cualquier unidad que se postule tiene mucho de “unidad imaginada”. (**Barbero, 1937, p. 87**).

“El carácter especialmente complejo y ambiguo del revival identitario, ya que en él habla no sólo la revancha de identidades negadas o no reconocidas sino que ahí se abren camino otras voces alzadas contra viejas exclusiones, y si en el inicio de muchos movimientos identitarios el auto reconocimiento es reacción de aislamiento, también lo es su funcionamiento como espacios de memoria y solidaridad, y como lugares de refugio en los que los individuos encuentran una tradición moral (R. Bellah). Los nacionalismos, las xenofobias o los fundamentalismos religiosos no se agotan en lo cultural, pues todos ellos remiten, en periodos más o menos largos de su historia, a exclusiones sociales y políticas, a desigualdades e injusticias acumuladas, sedimentadas. Pero lo que galvaniza hoy a las identidades como motor de lucha es inseparable de la demanda de reconocimiento y de sentido. Y ni el uno ni el otro son

formulables en meros términos económicos o políticos, pues ambos se hallan referidos al núcleo mismo de la cultura, en cuanto mundo del pertenecer a y del compartir. Razón por la cual la identidad se constituye hoy en la negación más destructiva, pero también más activa y capaz de introducir contradicciones en la hegemonía de la razón instrumental”. (Barbero, 1937, p. 87).

1.10.5.2. La Multiculturalidad Convivida

“multiculturalidad convivida desde la diversidad cultural de las historias y los territorios, de las experiencias y las memorias, desde donde no solo se resiste sino se negocia e interactúa con la globalización, y desde donde se acabará por transformarla. Y desde ahí es que hoy se proyectan búsquedas de alternativas, comunitarias y libertarias, capaces incluso de revertir el sentido mayoritariamente excluyente que las redes tecnológicas tienen para las mayorías, transformándolas en potencial de enriquecimiento social y personal.

De otro lado, lo que el multiculturalismo pone en evidencia es que las instituciones liberal-democráticas se han quedado estrechas para acoger las múltiples figuras de la diversidad cultural que tensionan y desgarran a nuestras sociedades justamente porque no caben en esa institucionalidad. Desgarradura que sólo puede ser suturada con una política de extensión de los derechos y valores universales a todos los sectores de la población que han vivido por fuera de la aplicación de esos derechos, sean mujeres o minorías étnicas, evangélicas. Que se puede ser en la participación y expresión de las diversas comunidades culturales que conforman una nación desemboca en la construcción de una ética y un derecho que se hagan cargo del valor de la diferencia, articulando la universalidad humana de los derechos a la particularidad de los muy diversos modos de su percepción y de expresión. Es la línea de la ética de la comunicación (K.-O. Apel, J. Habermas, G. Vattimo) caracterizada por jugarse mucho menos en certezas y absolutización de valores que en posibilidades de encuentro y de lucha contra la exclusión social, política y cultural, de la que son objeto en nuestros países tanto las mayorías pobres como la

minorías étnicas o sexuales. En la experiencia de desarraigo que viven tantas de nuestras gentes a medio camino entre el universo campesino y un mundo urbano cuya racionalidad económica e informativa disuelve sus saberes y su moral, devalúa su memoria y sus rituales, hablar de reconocimiento implica un doble campo de derechos a impulsar: el derecho a la participación en cuanto capacidad de las comunidades y los ciudadanos a la intervención en las decisiones que afectan su vivir, capacidad que se halla hoy estrechamente ligada a una información veraz y en la que predomine el interés común sobre el del negocio; y segundo, el derecho a la expresión en los medios masivos y comunitarios de todas aquellas culturas y sensibilidades mayoritarias o minoritarias a través de las cuales pasa la ancha y rica diversidad de la que están hechos nuestros países.

La identidad cultural de nuestros pueblos no podrá entonces continuar siendo narrada y construida en los nuevos relatos y géneros audiovisuales si las industrias comunicacionales no son tomadas a cargo por unas políticas culturales de integración latinoamericana capaces de asumir lo que los medios masivos tienen de, y hacen con, la cultura cotidiana de la gente, y capaces también de implicar explícitamente al sistema educativo en la transformación de las relaciones de la escuela con los campos de experiencia que configuran las nuevas sensibilidades, los nuevos lenguajes y las escrituras informáticas. Pero esas políticas culturales no serán posibles mientras culturas políticas sigan vacías de densidad simbólica, incapaces por tanto de interpelar y convocar a los ciudadanos, atrapadas entre populismos y clientelismos. La democratización de la sociedad deriva hoy hacia un trabajo en la propia trama cultural y comunicativa de la política. Pues ni la productividad social de la política es separable de las batallas que se libran en el terreno simbólico, ni el carácter participativo de la democracia es hoy real por fuera de la escena pública que construye la comunicación masiva. Es esa trama la que constituye hoy el estratégico escenario que le exige a la política recuperar su dimensión simbólica –su capacidad de representar el vínculo entre los ciudadanos, el sentimiento de pertenencia a una comunidad– para enfrentar la erosión del orden colectivo.

Las culturas tradicionales campesinas, indígenas y negras ante una profunda reconfiguración de esas culturas, que responde no sólo a la evolución de los dispositivos de dominación sino también a la intensificación de su comunicación e interacción con las otras culturas de cada país y del mundo. Desde dentro de las comunidades esos procesos de comunicación son percibidos a la vez como otra forma de amenaza a la supervivencia de sus culturas –la larga y densa experiencia de las trampas a través de las cuales han sido dominadas carga de recelo cualquier exposición al otro– pero al mismo tiempo la comunicación es vivida como una posibilidad de romper la exclusión, como experiencia de interacción que si comporta riesgos también abre nuevas figuras de futuro. Ello esta posibilitando que la dinámica de las propias comunidades tradicionales desborde los marcos de comprensión elaborados por los antropólogos y los folkloristas: hay en esas comunidades menos complacencia nostálgica con las tradiciones y una mayor conciencia de la indispensable reelaboración simbólica que exige la construcción del futuro. Así lo demuestran la diversificación y desarrollo de la producción artesanal en una abierta interacción con el diseño moderno y hasta con ciertas lógicas de las industrias culturales, la existencia creciente de emisoras de radio y televisión programadas y gestionadas por las propias comunidades, y hasta la presencia del movimiento zapatista proclamando por Internet la utopía de los indígenas mexicanos de Chiapas. A su vez esas culturas tradicionales cobran hoy para la sociedad moderna una vigencia estratégica en la medida en que nos ayudan a enfrentar el trasplante puramente mecánico de culturas, al tiempo que, en su diversidad, ellas representan un reto fundamental a la pretendida universalidad deshistorizada de la modernización y su presión homogeneizadora.

“largas” más precarias, dotadas de una plasticidad que les permite amalgamar ingredientes que provienen de mundos culturales muy diversos y por lo tanto atravesadas por discontinuidades, por no- contemporaneidades en las que conviven gestos atávicos, residuos modernistas, rupturas radicales. Y frente a la distancia y prevención con que gran parte de los adultos resienten y resisten esa nueva cultura – que desvaloriza y vuelve obsoletos muchos de sus saberes y destrezas– los jóvenes

experimentan una empatía cognitiva con las tecnologías audiovisuales e informáticas, y una complicidad expresiva con sus relatos e imágenes, sus sonoridades, fragmentaciones y velocidades en los que ellos encuentran su idioma y su ritmo. Un idioma en que se dice la más profunda brecha generacional y algunas de las transformaciones más de fondo que está sufriendo una socialidad urbana atravesada por la conciencia dura de la descomposición social, de la sin salida laboral, la desazón moral y la exasperación de la agresividad y la inseguridad” (Barbero, 1937, p. 87).

“La comunicación y cultura no hay escrito, puede haber escrito pero después de comunicado la comunicación escrito puede decir viene como yo soy culturista, entonces me dice ve torico convérseme que es cultura. La música, baile, danza, salterio, vivas, gritos, silvos, procesiones, hasta terminar la boda o hasta terminar la fiesta, es una cultura igual comunicación y cultura es sabe que torico o pánico, nosotros estamos haciendo un festival o encuentro de cultura que podemos hacer como podemos hacer como usted tiene experiencia hagamos un lindo encuentro pero no solamente el baile sino un encuentro de la cultura igual conversa igual disposiciones, igual comunicaciones, igual demostraciones de baile de danzas y músicas, igual demostraciones de nuestras vestimentas típicas, sombrero blanco, aretes de plata, huashca de corales, camisa bordado, chale inti sol, faja lana de borrego, anaco, baita reboso, pachallina, todo eso es cultura linda comunicando para que la gente observe, aprende, guste. Sea indígena, sea blanco, sea mestizos, sea gringo, sea morocho, sea mulato, sea, negros, es comunicar persona a persona, comunicación verbal o comunicación escrito.

Luego de conocer otro mundo de comunicación conocida como incas y aztecas que mantenían varias identidades en cada pueblo. Partiendo de esta comunicación desde esa época en los pueblos indígenas hemos conocido como identidad y cosmovisión cultural eso aplica, en nuestras comunidades indígenas y campesinas esa cultura y comunicación viene manteniendo desde hace muchos años por ejemplo: cuando dos persona se dialogaban ve allá viene una tórtola mira mira en donde sienta, entonces

la tórtola se sienta empieza buscar cualquier cosa del productos para comer bonito viendo alaga, entonces viendo eso la gente ya decía dios míos eso dice que es muerte de nuestra familia madre mía será cierto usted sabe conversa, entonces también es comunicación, también cuando viene unos grupos de aves de ligglis silbando, lo mismo la gente decía mira pánico, ya mismo llueve porque ese es un anuncio , lo mismo cuando las personas estaba arando con yunta venían los millares de curiquinques ponían en guacho de cementera empezó a comer gusanos blancos que salía de la tierra ahí decía este año seguramente se produce bien, otra también cuando el cóndor venia fawando encima de nuestra casa nuestras abuelitas decía ay dios mío ya vamos a morir o alguien de nuestros ayllus a de de morir. O si no muere alguien a de granizar vamos a quedar de calamidad, eso era seguro cuando granizaba acababa todo la papita, cebada, oca, melloco, todo eso era la comunicación y cultura, anteriormente para comunicar a la gente el tayta cabecillo ordenaba para hacer la minga, reunión, tarea, contra el patrón, para seguir con la organizaciones forzadas, organizaciones ayudas, organizaciones de tarea, para eso se dictaba un vocal Tayta Manuel Estefa que tocaba el cacho parando en cada loma o cerro hasta tres veces un kilometro entonces la gente escuchando eso se salía, eso era el verdadero comunicación tradición, comunicación identidad cultural, nuestra historias, nuestros saberes, nuestros costumbres que daba nuestros Taytacos dejaba como una herencia, mensajes, indicaciones, enseñanzas para nuestros hijos pero eso nunca no hemos valorado mejor hemos perdido totalmente.(ENTREVISTA, TUCUMBI,2012).

1.10.6. ANTROPOLOGIA Y PROCESOS DE CONVIVENCIA SOCIAL

(Turner, 1920, P. 95). La antropología y proceso de convivencia social en América latina nace de una sociedad que presenta dos claras partes.

- Creencias, símbolos y valores (en un sentido muy general).
- Normas de las relaciones sociales.

Antropología social y cultural son las ramas de la antropología que estudian la sociedad y la cultura. También se usa el término **socio antropología**. es más usado en el entorno académico europeo y latinoamericano, Cualquiera de esas denominaciones se definen como especialidades de la antropología general, y basan su estudio en el conocimiento del ser humano por medio de sus costumbres, relaciones parentales, estructuras políticas y económicas, urbanismo, medios de alimentación, salubridad, mitos, creencias y relaciones de los grupos humanos con el ecosistema.

En este sentido, proceso de convivencia social empezamos desde la cultura es la que da las pautas para relacionarnos en sociedad y por ello, no hay sociedad sin cultura, ni cultura sin sociedad.

La cultura en proceso de convivencia se transmite entre generaciones, pero puede cambiar. Es tan dinámica como la estructura social. La cultura es lo que diferencia al ser humano del resto de sociedades animales.

“**Darwin Analista**” aclaró que el ser humano evolucionó como el resto de especies por la ley de la supervivencia. Pero, ¿cuánto de lo que hacemos es genético? El socio-biología estudia esto, y ha descubierto similitudes con el resto de especies animales. Sin embargo, otros campos de estudio sociológico, como la antropología, sigue mostrando diferencias entre el ser humano y otras especies.

SOCIOBIOLOGÍA: SIMILITUDES

ANTROPOLOGÍA: DIFERENCIAS

El ser humano tiene actos reflejos, que son instintivos, pero sin embargo, traspasa su cultura de padres a hijos, una estructura mucho más compleja que los instintos en las otras especies.

Ahora bien, las culturas, al igual que las sociedades, son diversas, y tienen diferencias entre las otras. Hasta hace poco había un mínimo conocimiento de las culturas ajenas, y por eso se solían estereotipar. Estos estereotipos se derivaban del largo intercambio cultural en los diferentes partes del pueblo.

Con el conocimiento de otras culturas se pueden dar dos posturas, (al igual que con la estructura social):

➤ La reproducción social, reafirmando una cultura y eliminando la otra, como en algunos casos se está dando con la globalización (etnocentrismo de la cultura de la sociedad dominante).

Todas las sociedades tienen algunas características básicas, que pueden variar en su concepción, pero no en su existencia. Se trata de los Universales Culturales:

➤ La lengua (no hay cultura sin una lengua común)

➤ La religión (las tienen todas las sociedades)

➤ Los sistemas familiares (reproducción, quién se encarga del cuidado de los niños, lazos de parentesco, etc.)

➤ El derecho a la propiedad (de cualquier cosa)

- Prohibición
- Matrimonio (con el fin de asegurarse la paternidad de los hijos).

Todos estos universales son diferentes entre culturas. El lenguaje oral transmite la cultura, pero el escrito permite que perdure durante más tiempo. Igualmente con las construcciones materiales. **(Turner, 1920, P. 95).**

1.10.6.1. SOCIEDAD MODERNA

“Sociedades del I mundo Surgidas de la industrialización, Cambio tecnológico en la vida diaria, Globalización por colonización y comercio internacional Núcleos urbanos Estados – Nación que crean sociedades y estructuras sociales.

Sociedades del II mundo (de 1917 a principios de los 90) a ya no vigente, Industriales y urbanas, Similares a las del primer mundo, Economías, planificadas, sociedades comunistas.

Sociedades del III mundo Basadas en la agricultura y la ganadería Desigualdades muy acusadas.

¿Por qué de ésta clasificación? Por la conciencia del planeta de sociedades, gracias a muchas cosas, como por ejemplo, a la ONU, o al fenómeno de la Globalización”.

(Turner, 1920, P. 95).

1.10.6.2. LA SOCIALIZACIÓN

“Aprender y conocer la cultura e interiorizarla en la personalidad, pero no sólo con el lenguaje: por ejemplo, los bebés ya se socializan en procesos anteriores al lenguaje que son básicos en la Socialización. Proceso por el que las personas van haciéndose conscientes de sí mismas, con conocimientos y ágiles en la cultura en la que han nacido. La socialización no es un tipo de programación cultural sino que ponen en contacto a diferentes generaciones.

Si no aprendemos esta estructuración, el ser humano no adquiere identidad personal. Pero no todo es cultural, sino que también hay cosas genéticas: llorar como muestra de dolor y reír como muestra de placer, son manifestaciones que existen en todas las culturas, y por lo tanto, son identificables interculturalmente. El ser humano se identifica en el proceso de socialización, pero lo hace dentro del grupo social (de ahí su nombre). Pero la socialización no es tan sólo este proceso, sino que cada vez que el ser humano tiene que aprender normas y relaciones para con el tiempo convertirlas en rutinarias, también nos sometemos a la socialización.

Para éste proceso de Socialización general al que nos referimos, podemos distinguir diferentes agentes de socialización:

- La familia: como fenómeno muy amplio
- La escuela: segundo agente que tiene dos funciones principales:
 - Socializar con conocimientos acumulados
 - Currículum oculto: normas de convivencia, relación e interacción (es básico y es lo que realmente marca la socialización). Son los horarios, las normas. Además, en las sociedades democráticas, se da la igualdad de oportunidades con el resto.
- Grupo de pares: el grupo de amigos. Hay que asumir las reglas internas del grupo para pertenecer a él.
- Los medios de comunicación: que traspasan modelos a asumir por los seres humanos.

La socialización nos marca, pero hay momentos en los que podemos cambiarla por completo (por ejemplo, situaciones traumáticas). Otro proceso de socialización es la emigración.

Las sociedades suelen dividir el tiempo del ser humano en periodos, que varían, ahora, el tiempo no. Estas etapas se fijan por actividades sociales:

- Niñez: creada en el siglo XIX, no existe en todas las sociedades.
- Adolescencia pubertad: en todas las sociedades existe, ahora no aparece en la misma edad (suele coincidir con la edad de inicio potencial de procreación).

Vejez: la jubilación, que también varía” (Turner, 1920, P. 95).

1.10.6.3. LA INTERACCIÓN SOCIAL

“Cuando nos vinculamos con otras personas, se pueden dar dos tipos de relación en la interacción:

Relaciones primarias: con personas con las que se tiene una vinculación muy directa

Relaciones secundarias: relaciones formales en las que lo que importa es el rol que desempeñamos.

En todas las relaciones se entremezclan estos dos tipos de relación, pero suele predominar una. Un ejemplo son los compañeros de trabajo, con los que se establecen relaciones primarias, pero con los que predominan las secundarias.

Ahora bien, también se pueden encontrar algunas interacciones sin intercambio verbal:

- Desatención corteza: relación de distancia y respeto en la que no hay intercambio verbal (por ejemplo, en un ascensor, desviando la vista y sin establecer conversación).

En las interacciones existen unos “marcadores” que representan el inicio de la interacción.

Estudios antropológicos en Cuba. Problemas planteados. Teoría y método antropológico en la obra de sus representantes más significativos: Fernando Ortiz. Direcciones fundamentales de la investigación antropológica.

Tema 1 - La Antropología como ciencia

Introducción (fragmento de la guía de estudio)

Desde la antigüedad existen curiosidades y actividades humanas raras y/o diferentes que llamaron la atención de historiadores, filósofos, viajeros, comerciantes, militares y gobernantes. Estas se entienden hoy como problemas y preocupaciones antropológicas. Sin embargo, no es hasta mediados del siglo XIX que, tras las revoluciones científicas, industrial y política, se produce el agotamiento de la filosofía moral y de la economía política dando lugar a la incisión de diferentes programas científicos que constituyeron el campo de las ciencias sociales, uno de ellos fue llamado con el viejo nombre de Antropología. Así la ciencia antropológica definió como su objeto de estudio a las “gentes primitivas” o, en otras palabras, las pequeñas comunidades nativas.

Desde entonces los antropólogos han ido redefiniendo su objeto de estudio y perfeccionando su modus operandi para convertir a su ciencia en empírica: del trabajo con fuentes secundarias a la producción de datos a partir del trabajo de campo. También, se han planteado las siguientes preguntas: ¿quiénes y cómo somos?, ¿por qué somos como somos, tan raros y distintos a tanta gente?, ¿qué es la condición humana? Las distintas estrategias para dar respuesta a esas interrogantes

condujeron a la diferenciación externa e interna de la disciplina, a tendencias a veces encontradas, a complejas relaciones de poder con los estados colonialistas, a dualismos (objeto-sujeto, objetividad-subjetividad, particularismo-universalismo, homogeneidad-heterogeneidad, homotética-ideográfica) y principios constitutivos (situacional, incertidumbre, relativista, funcionalista). La amplitud del proyecto antropológico lejos de empañar su pertinencia, la acentúa.

Un examen del grado de madurez de la ciencia antropológica debe partir de una propuesta de periodización que atienda al desarrollo de la práctica del oficio en relación con la necesidad de acción y la lógica histórica del poder, la metodología, los conceptos de hombre y cultura, así como las herencias fundamentales. Sus conceptos fundamentales han sido los de evolución, símbolo, función y cultura y algunos campos temáticos significativos son el parentesco y la familia, la religión, la política, economía y la ecología. Toda esta historia de la antropología que demuestra su autonomía como área disciplinar debe tener en cuenta que antropología: no ha formado nunca un todo orgánico y que su desarrollo ha sido multilineal.

Toda ciencia tiene una discusión constitutiva alrededor del proceso de producción del conocimiento, de los datos con los que cuenta y del discurso que los hace inteligibles: su científicidad, objetividad, validez y plausibilidad. ¿Cómo se trabaja en antropología? ¿Cuáles son los fines de la Antropología? ¿Con qué recursos se puede acercarse a los fines? ¿Por qué vías se logra el conocimiento antropológico? El proceso de investigación antropológico cuenta con dos ámbitos: el campo de trabajo y la mesa de trabajo. Los principales actos epistemológicos distinguibles analíticamente son: Describir, Explicar e Interpretar. La antropología puede ser entendida como un esfuerzo de traducción de la cultura en los propios términos del investigado o en los términos del investigador (ETIC). Numeros son los métodos y los instrumentos de investigación que ha desarrollado esta ciencia durante los trabajos de campo y el análisis de la información. Entre las más notables técnicas se encuentran la observación participante, las historias de vida y la entrevista. Los

mismos deben ser discutidos a partir de una crítica epistemológica que vislumbre los posibles controles epistemológicos del conocimiento” (Turner, 1920, P. 95).

1.10.6.4. ¿Por qué se dice que la antropología nace con un compromiso ideológico con el colonialismo?

“De los relatos de viajeros, misioneros y oficiales coloniales y de la práctica museística surgió el área nueva que fue bautizada con el viejo nombre de antropología. La antropología filosófica y las crónicas de los pueblos no occidentales descubiertos por los europeos, fueron los antecedentes inmediatos del nuevo género discursivo pero, para hacerlo, volvió la mirada a un tema específico que define hasta hoy la singularidad de la ciencia: lo que se llamó “gentes primitivas” [prehistóricas y contemporáneas] o, en otras palabras, las pequeñas comunidades nativas. Todos estos proyectos nacían de la común necesidad de encontrar respuestas a las crisis de la civilización occidental La antropología definió una estrategia negativa porque su encargo sería el estudio de los otros como manera de entender mejor el mundo en que se actuaba para contextualizar dichas acciones. En este sentido, el correlato histórico que justificó la necesidad del discurso antropológico fue la existencia del mundo colonial, las relaciones colonialistas de dominación.

El periodo en el cual la disciplina adquirió gran auge y se desarrolló como ciencia en forma plena y autónoma, comprende la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX. Durante estos años la antropología se desarrolló junta a la colonización y a las luchas imperiales por el reparto del mundo colonial. Este correlato histórico definió una condición de posibilidad que impulsó a la necesidad de los estudios antropológicos: estudiar científicamente a los pueblos que se colonizan y colonizar científicamente.

La antropología surgió como una respuesta de las sociedades occidentales, inmersas en una profunda crisis, a la necesidad de entenderse a sí mismos y de identificar las

especificidades históricas que las caracterizaba. Entonces, una situación de poder definió la hipótesis de seguridad del discurso antropológico durante el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX: el colonialismo. Dicho discurso satisfizo cierta presunción narcisista de autocomplacencia de occidente, al tiempo que persiguió la mejor comprensión del lugar y las posibilidades de esas sociedades modernas en el escenario mundial en el que ejercía su hegemonía colonialista. Ese espacio de poder confiado a los antropólogos e identificado con la alteridad dominada fue objeto de asedio y protección de los intereses colonialistas. A partir de estas complicidades, la antropología adquirió un fuerte carácter ideológico.

En particular, la antropología definió una estrategia negativa porque su encargo sería el estudio de los otros como manera de entender mejor el mundo en que se actuaba para contextualizar dichas acciones. En este sentido, el correlato histórico que justificó la necesidad del discurso antropológico fue la existencia del mundo colonial, las relaciones colonialistas de dominación (Basail).

Los fragmentos antes citados nos indican que la antropología logra su legitimización, como ciencia, en los años que marcan la consolidación del sistema colonial, en especial de los colonialismos inglés y francés. El interés de hacer eficiente y eficaz la empresa colonial obligó a los colonizadores a conocer sobre los pueblos que dominaban, saber de sus costumbres, ideologías, maneras de hacer y de pensar, de vivir en sociedad. Este conocimiento era de gran utilidad para el diseño de la política colonial y el establecimiento de instituciones de dominación diversas en cada territorio colonizado.

En Ecuador en este periodo, la antropología se califica de etnocéntrica y eurocéntrica, con un espíritu de autosuficiencia y superioridad narcisista con respecto a las comunidades “primitivas” y “bárbaras” exploradas. Los primeros antropólogos se hicieron cómplices del colonialismo, pues este se convirtió en condición necesaria para su desarrollo: se describía la cultura armoniosa de los primitivos que justificaba la necesidad de un progreso en el sentido de la civilización occidental.

1.10.6.5. ¿la antropología es una ciencia o un arte?

“Ambas cosas. Es una ciencia pues se encarga del estudio de cómo las diferentes sociedades dan sentido a los actos individuales y colectivos, apunta hacia un conocimiento global del hombre y abarca el objeto de estudio en toda su extensión geográfica e histórica. **“Según define Marc Augé”**, su objeto último de investigación es: “el estudio de los métodos de construcción del sentido en las distintas sociedades, que dependen, a la vez, de iniciativas individuales y de formas colectivas sociales”. La antropología estudia las sociedades como un todo e indaga en sus leyes de funcionamiento y de transformación.

A su vez la antropología es un arte. Al ser una ciencia que se nutre de muchos otros saberes, de la historia, la economía, la sociología, la biología, la antropología necesita tornarse en una combinación justa de conocimientos multidisciplinarios que demandan de la pericia y el talento de los antropólogos. El arte de investigar es sumamente importante en la antropología, ciencia que nos enfrenta a la difícil tarea de conocernos a nosotros mismos, empresa está en que ciertas dosis de inspiración y creatividad, combinadas con el empleo de técnicas y metodologías de investigación son fundamentales. En este sentido toda ciencia puede ser considerada un arte, condición que resulta subrayada en el caso de la antropología pues esta, en los últimos años, ha practicado modalidades nuevas que la acercan incluso a la creación artístico-literaria. En este sentido, la antropología ha ensayado nuevas narrativas y técnicas de escritura que le permiten ampliar su potencial discursivo y comunicacional. En la actualidad la antropología es una ciencia interpretativa que incorpora la perspectiva subjetiva” (Turner, 1920, P. 95).

1.10.6.6. Autor Lewis Henry Morgan el fundador Estados Unidos.

(Lewis, 1870, p. 117). Investigó en profundidad la organización social de las confederaciones en el mundo. Morgan elaboró una teoría general de la evolución cultural como progresión gradual desde el estado salvaje hasta la barbarie (caracterizada por la simple domesticación de animales y plantas).

En estos años ocurren importantes avances en la ciencia antropológica. Del evolucionismo y el difusionismo se pasa al relativismo cultural, se reconocen los vínculos importantes entre cultura y personalidad, los estudios lingüísticos se tornan significativos para la investigación antropológica, surge y se consolida el trabajo de campo como principio básico de la práctica antropológica. Este último año fue el fundador del funcionalismo, desarrollándose también en estos años el materialismo cultural, la ecología cultural y la antropología estructural.

Gran parte de la investigación antropológica se basa en trabajos de campo llevados a cabo con diferentes culturas. Entre 1900 y 1950, aproximadamente, estos estudios estaban orientados a registrar cada uno de los diferentes estilos de vida antes de que determinadas culturas no occidentales experimentaran la influencia de los procesos de modernización y occidentalización. Los trabajos de campo que describen la producción de alimentos, la organización social, la religión, la vestimenta, la cultura material, el lenguaje y demás aspectos de las diversas culturas, engloban lo que hoy se conoce por etnografía. El análisis comparativo de estas descripciones etnográficas, que persigue generalizaciones más amplias de los esquemas culturales, las dinámicas y los principios universales, es el objeto de estudio de la etnología. (Encarta, 2008).

Ya en esta época el "otro cultural" se define como lo diferente de la "normalidad" (sectores sociales dominantes), y se estudia entonces las sociedades y grupos subalternos (adolescentes, enfermos mentales y marginados).

Desde sus inicios, diferentes conceptualizaciones fueron formuladas y fue desde la antropología, entre otras contribuciones, que ese concepto más abarcador de cultura que hoy se acepta y utiliza corrientemente logró imponerse a la versión más restringida que la identificaba con la creación artística y literaria.

Después que los antropólogos de diversas disciplinas han discutido durante más de cien años sobre la cultura y la sociedad, podemos resumir que dicho concepto ha tenido tantas facetas de interpretación como escuelas que lo reivindicán. En esto sienta sus bases la antropología del siglo veinte, concibiendo de entrada que cultura no se opone ni es continuidad de lo primitivo hacia lo civilizado, como decían los evolucionistas. Los antropólogos articulaban así la definición de cultura al estudio de las "sociedades primitivas" anteponiendo, al mismo tiempo, la relación dialéctica que mantiene el género humano con su medio natural. Esto dio pie a que, posteriormente, se planteara la dicotomía naturaleza cultura. Los antropólogos consideran primordial realizar trabajos de campo y dan especial importancia a las experiencias de primera mano, participando en las actividades, costumbres y tradiciones de la sociedad a estudiar.

Gracias a la observación de campo se desmontaron los paradigmas dominantes del evolucionismo en la antropología y ya hoy se acepta como cierto que las culturas evolucionan sin jerarquización alguna.

En la antropología social y cultural, la investigación se ampara en la idea fundamental de la observación participante dentro del seno de una comunidad o sistema social. El antropólogo se introduce primero en la vida de la comunidad y, a través de los contactos y las observaciones cotidianas, es aceptado por ella. Esta primera fase de la investigación de campo requiere semanas, incluso meses, sobre todo si hay que aprender la lengua local. Los primeros etnógrafos obtenían los datos a partir de entrevistas en profundidad con algunos informantes clave, personas expertas en la cultura y en el sistema social local. Estos datos se verificaban y

cruzaban con los de otros informantes y con las observaciones directas del propio trabajador de campo.

Sin embargo, la investigación de las distintas sociedades y pueblos exige hoy otras herramientas metodológicas. Las entrevistas estructuradas (con muestreo) se utilizan de forma rutinaria para la obtención de una información; por ejemplo, el consumo de alimentos, el comportamiento sanitario, los recursos económicos, los movimientos migratorios laborales, el tiempo libre y otros aspectos. Para analizar la conducta económica hay que registrar con minuciosidad las transacciones en el mercado, las horas de trabajo, las capturas de peces y animales de caza, así como los rendimientos de las cosechas. Cuando se tratan de estudiar los aspectos de la personalidad se utilizan pruebas psicológicas. También se someten a análisis los posibles datos de los registros parroquiales, los textos locales, los informes gubernamentales y otras fuentes escritas.

Para el trabajo de campo antropológico resulta muy útil el uso de las guías de campo para orientar la observación y clasificar los datos obtenidos. La intención de las guías es proporcionar una serie de categorías que permitan abordar con el supuesto de objetividad el estudio de los fenómenos sociales en cualquier sociedad. Para la antropología, el trabajo de campo es su marca de identidad y la observación participante, su esencia.

Consideran si bien el autor Lewis Henry Morga. Hizo un gran estudio de la Revolución Industrial y aportó un enfoque materialista a la evolución. Defendía la comprensión de la sociedad mediante la tecnología y los procesos económicos. Cada etapa de la evolución se corresponde con ciertos tipos de tecnología y modos de subsistencia. Realizó estudio amplio sobre las diversas maneras cultura y la sociedad, visitó Cuba y fue de los pocos en ver la relación entre biología y cultura. Creía que era posible reconstruir las culturas antiguas a partir de “supervivencias” que se mantenían y que el animismo era la idea religiosa fundamental. Pero en la realidad fue difícil construir cultura y la sociedad.

Según el autor “**Edward Sapir**”. Estudió las interrelaciones entre personalidad y cultura y la perpetuación de las instituciones culturales. Tuvo gran influencia de Freud y analizó la estructura de la personalidad básica y las características de las instituciones primarias y secundarias. Decía que cada sociedad extiende a sus miembros las herramientas normales de adaptación a través de la cultura.

Su punto de partida era el individuo y la transformación de sus necesidades en necesidades sociales que son satisfechas por las instituciones culturales y sociales que tiene esa función. La cultura se constituye como un todo funcional, integrado y coherente, que no se opone a la naturaleza, sino que la continúa. Son centrales los conceptos de función, institución y cambio cultural.

Sus temas favoritos de investigación eran los grupos locales en Australia, la ley primitiva, el linaje. Creía en la generalización social por sobre los individuos y consideraba como significativo solo al sistema social. Se basó en analogías orgánicas para desarrollar sus conceptos de proceso, función y estructura. Su enfoque estructural-funcional descansaba en la teoría de los sistemas sociales y en las funciones desde la sociedad y no desde el individuo.

Toda sociedad posee y emplea un determinado conocimiento sobre sí misma y sobre las demás sociedades con las -que está en relación. Este conocimiento le permite a los miembros del grupo normar y justificar su conducta en el seno de la propia sociedad y ante quienes no pertenecen a ella.

Cada sistema conceptual y explicativo de la realidad social incluye los criterios que permiten clasificar en categorías sociales significativas a todos los individuos, pertenezcan a un grupo. Al interior del sistema social, el conjunto articulado de categorías sociales reconocidas expresa las atribuciones de quienes integran cada una de ellas y presupone el tipo de relaciones posibles en el conjunto del sistema. El sistema de parentesco, por ejemplo, que a veces es muy complejo, debe ser conocido

por cada miembro del grupo en muchas sociedades Indias latinoamericanas, porque es el código que le permite actuar en la forma prescrita en situaciones relevantes de la vida social. Es un código de relaciones sociales que implica derechos y deberes, reciprocidad y así meterlas entre quienes participan. Los mismo puede decir se de los sistemas de poder, de las formas de organización territorial, de las instituciones de trabajo colectivo y de los especialistas que tienen a su cargo funciones especificase en cada caso hay un conocimiento social que es indispensable para el funcionamiento de la sociedad.

La relación con otras sociedades también esta conceptualizada. En principio, todos los miembros del mismo grupo forman una categoría distinta de la que se asigna a los miembros de otras sociedades.

Todo este conocimiento sistemático (sobre el cual no es este el lugar para abundar) es un conocimiento cambiante, dinámico; las nuevas realidades son asimiladas dentro del sistema cognoscitivo. Se trata de un conocimiento acumulativo que tiene una funcionalidad permanente. Los miembros del grupo social recurren al constantemente para guiar su conducta y entender la de loa otros. Es un conocimiento vivo que se sume te a prueba cotidianamente.

Se tienda a pensar que las sociedades a las que nos estamos refiriendo viven una etapa pre-científica. Se reconoce, obviamente, que poseen conocimientos; que estos conocimientos son útiles para resolver los problemas inmediatos; - que derivan de la experiencia; que en muchos casos pueden ser validos, verdaderos; pero que en última instancia no son científicos, porque no reinen los requisitos que definen a ese tipo particular de conocimiento. Y cuando se habla de conocimiento social, se prefiere catalogarlo como ideológica, más - que como ciencia. Si acaso, se admite que pudiera ser una - "ciencia de lo concreto", por contradictorios que parezcan - los términos.

Por otra parte es cierto que los pueblos dominados, los que han padecido la colonización, tienen de sí mismos y de la sociedad colonizadora una visión fuertemente distorsionada que les ha sido impuesta y que en mayor o menor medida - han interiorizado. Esto, como se sabe, es un requisito del colonial, que busca la hegemonía y no solo el poder de la fuerza. En términos del problema que estamos discutiendo, esta situación importa en la medida en que mediatiza el conocimiento objetivo de la realidad social.

Consideran este conocimiento social científico es un requisito necesario para que los diversos pueblos y nacionalidades puedan comprender y gestionar los proyectos de desarrollo que correspondan a su propia naturaleza histórica; de la misma el conocimiento social tradicional se presenta con frecuencia en forma no sistematizada ni institucionalizada y contiene, sobre el proceso mismo de conocimiento;

Desde ese entonces el desarrollo del sistema capitalista en nuestro país, desde la creación del Servicio, nosotros, pueblos indígenas, bilingües y promotores culturales, hemos sido preparados para desempeñar el papel de intermediarios entre la sociedad nacional y los grupos étnicos; entre la cultura occidental y la cultura indígena; hemos sido medianamente capacitados para desarrollar programas que responden a las necesidades y exigencias del sistema educativo, político, cultural, y social”

(Lewis, 1970, p. 117).

CAPITULO II

TEMA: Análisis de la Comunicación Intercultural entre población Indígena y población Mestizo que acuden la feria de Pujilí durante el último semestre del 2010.

2. BREVE CARACTERIZACIÓN DE FERIA DE PUJILÍ

La presente investigación se enfoca en los lineamientos del paradigma crítico propositivo, por considerar la investigación es un instrumento de liberación crítica y cambios en la naturaleza de una realidad. Es por eso que este trabajo al realizar una Propuesta de capacitación continua en la feria de Cantón Pujilí, está enmarcado como un Proyecto de Desarrollo, el mismo que consiste en la investigación y la elaboración de una propuesta de capacitación continua viable para solucionar problemas y requerimientos en la feria.

Este enfoque, se apoya en la investigación de campo que corresponde a los análisis sistemáticos de problemas en la realidad que presenta día a día en la feria de cantón Pujilí. De la misma para la recolección de datos se utilizó como técnica la Entrevista, Encuesta y como instrumentos un Cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas dirigidas a las persona compradores y vendedores es con el fin de determinar el problema que presenta en la comunicación intercultural en la feria de Cantón Pujilí.

Además se plantearon preguntas que permitieron establecer los contenidos temáticos para la encuesta y entrevista.

2.2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

En la presente investigación, hemos creído conveniente la utilización de métodos como el dialectico, inductivo, deductivo, método científico, método de investigación.

Documental.- porque se basa en la información recopilada en los libro, folletos, podremos elaborar la fundamentación teórica que a su vez nos permitirá poseer un conocimiento científico sobre lo que vamos a investigar.

De Campo.- porque el proceso investigativo se llevara a cabo de un lugar especifico en este caso en la feria en Pujilí.

Experimental.- a través de este diseño podremos comprobar que existe un gran porcentaje de los comerciantes entre compradores, vendedores, que presentan problemas de comunicación intercultural.

TIPOS DE INVESTIGACION

Este tipo de investigación que hemos escogido forma parte de las funciones del análisis de la realidad, la descripción es una herramienta muy importante para identificar las causas y efectos existentes a cada una de las personas comerciantes en la feria de Cantón Pujilí.

El compromiso de las autoridades es tomar en cuenta estos elementos teóricos prácticos, que contribuyan a la toma de conciencia de nuestro papel histórico como verdaderos formadores de nuevos líderes, consecuentes que contribuya al cambio social y desarrollo de los pueblos.

METODOS Y TECNICAS

Las técnicas que utilizamos para la recolección de información, datos, serán:

- Encuestas

- Entrevistas

Encuestas: Que serán aplicadas; a las personas en la feria de Cantón Pujilí recopilados esta información nos permitirá saber el conocimiento, y el porcentaje la realidad que presentan las personas que están en la feria sobre la relación en la comunicación-Intercultural, y en otra aéreas de el mismo que nos permitirá identificar y determinar los aspectos que debemos tener en cuenta para el desarrollo de nuestra propuesta.

Entrevista: Que será aplicada a las personas historiadores/as tanto indígenas y mestizos, el cual nos permitirá saber la percepción que tienen las personas que están en la feria de Cantón Pujilí desde el inicio de años. Para el desarrollo de nuestro trabajo investigativo determinamos la población o universo conceptual es mismo que es un conjunto de unidades sobre las que pretendamos obtener cierta información. Esas unidades pueden ser (Ej. Un historiador mestizo y un historiador indígena).

Frente a esta realidad hemos realizado un cuadro con el plan muestral de la siguiente manera:

Cuadro 1: Plan muestral

Segmento	100 persona indígenas		100 persona mestizos		TOTAL
	H	M	H	M	
En feria de Cantón Pujilí.	43	57	61	39	200

Del total 200 personas indígenas y mestizos encuestados hemos tomado como muestra a los jóvenes, adultos, mayores, dirigentes, autoridades entre hombre y mujeres en la feria de Cantón Pujilí.

2.2.1. TABULACION E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS USUARIOS DE CASTELLANO HABLANTES EN LA FERIA DE CANTON PUJILÍ.

CUADRO 1

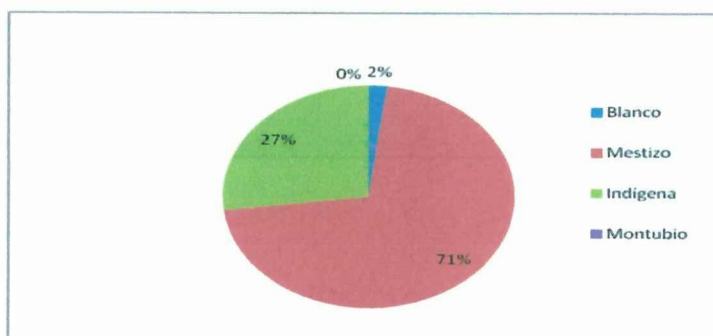
1 ¿Cómo se identifica?

ÍTEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Blanco	2	2%
Mestizo	71	71%
Indígena	27	27%
Montubio	000	00%
TOTAL	100	100%

FUENTE: Personas Mestizas Encuestadas

ELABORADO POR: Hilda Toaquiza y Juliana Vega

GRAFICO N° 1

ANÁLISIS: De 100 personas mestizas encuestadas el 71% responde que se identifican mestizas, 27% persona se identifican como indígena ya que ellos viene desde su raíz con la identidad indígena, El 2% de las persona como blancos y existe un 0% en cuanto a la descendencia montubia.

INTERPRETACIÓN: Después del análisis realizado de las encuestas aplicadas en su mayoría las personas se identificaron como mestizas por el cruce racial que existió en la antigüedad, mientras que un porcentaje pequeño de personas se identificaron como blancos.

CUADRO 2

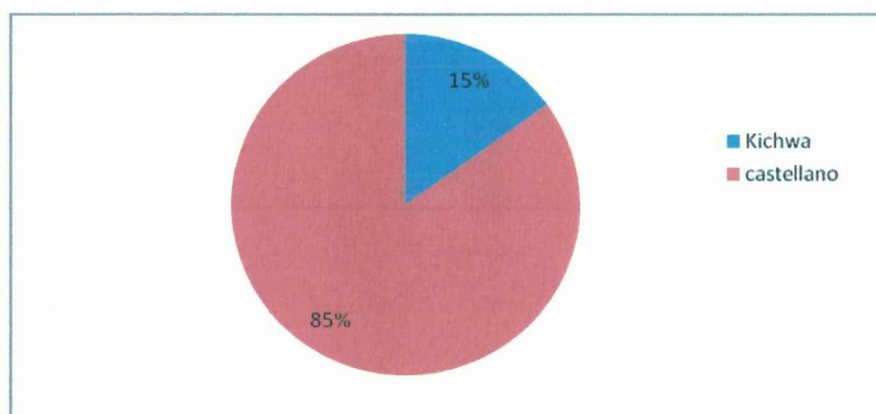
2 ¿qué idioma habla en su vida diaria?

ÍTEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Kichwa	15	15%
Castellano	85	85%
TOTAL	100	100%

FUENTE: Personas Mestizas Encuestadas

ELABORADO POR: Hilda Toaquiza y Juliana Vega

GRAFICO N° 2

ANÁLISIS

La encuesta refleja que el 15% de personas hablan kichwa desde su nacimiento, mientras tanto el 85% hablan castellano porque más prefiere hablar en idioma. Cabe señalar que los mestizos son quienes aprendieron hablar en kichwa y tiene mucho interés de aprender nuestro idioma.

INTERPRETACION

Las tesistas tomaron nota que la mayoría de las personas mestizas en la vida diaria hablan en castellano porque es difícil hablar en kichwa el único idioma de ellos, un poco de personas se hablan en kichwa en su vida diario. Par ellos es más conveniente manejar en dos idiomas para hacer interculturalidad.

CUADRO 3

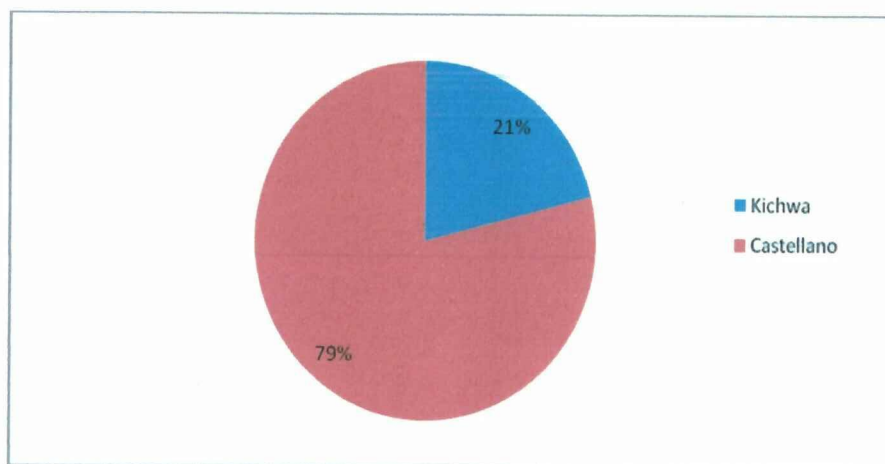
3 ¿qué idioma prefiere hablar en la feria de cantón pujilí?

ÍTEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Kichwa	21	21%
Castellano	79	79%
TOTAL	100	100%

FUENTE: Personas Mestizas Encuestadas

ELABORADO POR: Hilda Toaquiza y Juliana Vega

GRAFICO N° 3

ANÁLISIS

En esta pregunta la gente que asiste a la feria de Cantón Pujilí manifiesta que los 21% de personas mestizas prefieren comunicar en kichwa porque la mayor parte de la gente son de las comunidades kichwas. Y el 79% prefieren hablar en castellano.

INTERPRETACION

Un nivel alto de los encuestados los mestizos se prefieren hablar en castellano porque no saben el idioma kichwa. Y un porcentaje de personas prefieren hablar en kichwa porque es más factibilidad en el intercambio de productos en la feria.

CUADRO 4

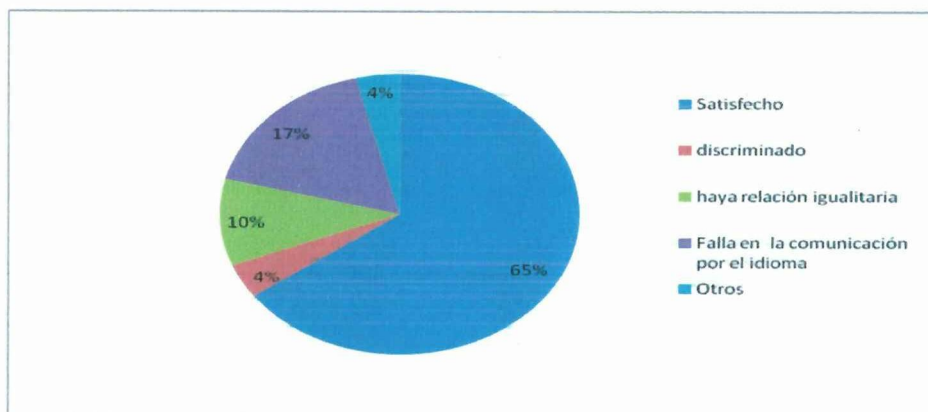
4 ¿en la feria de cantón pujilí usted se siente?

ÍTEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Satisfecho	65	65%
Discriminado	4	4%
haya relación igualitaria	10	10%
Falla en la comunicación por el idioma	17	17%
Otros	4	4%
TOTAL	100	100%

FUENTE: Personas Mestizas Encuestadas

ELABORADO POR: Hilda Toaquiza y Juliana Vega

GRAFICO N° 4

ANÁLISIS: Cuando asisten a la feria de Cantón Pujilí. El 65% de personas se siente satisfecho, 17% se sienten falla en la comunicación por el idioma, 10% se sienten que haya relación igualitaria, 4% se sienten discriminados y 4% son otros.

INTERPRETACION: Entre comerciantes, vendedores, autoridades, tanto indígena y mestizos se siente satisfecho, tiene la igualdad de respeto en el intercambio de productos, cambio un poco porcentaje de personas se siente en la falla de comunicación por el idioma, y los restos comenta que haya una relación igualitaria. Por tal razón hay poco discriminación en la feria, otros que no se conoce.

CUADRO 5

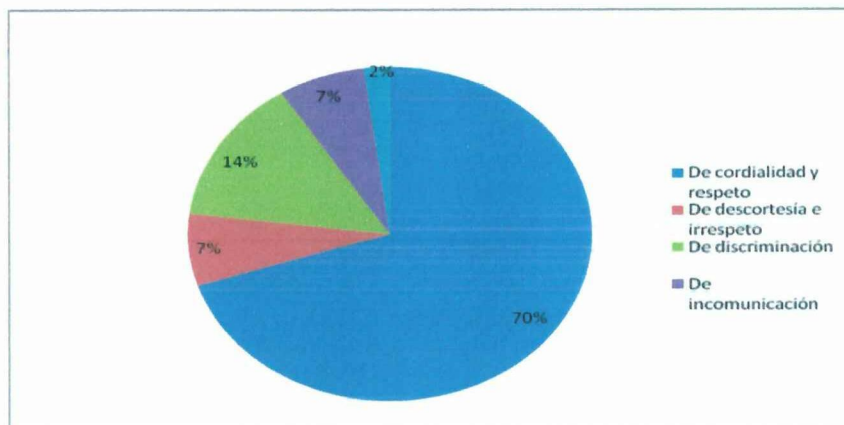
5 ¿cómo es el trato entre indígenas y mestizos?

ÍTEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
De cordialidad y respeto	70	70%
De descortesía e irrespeto	7	7%
De discriminación	14	14%
De incomunicación	7	7%
Otros	2	2%
TOTAL	100	100%

FUENTE: Personas Mestizas Encuestadas

ELABORADO POR: Hilda Toaquiza y Juliana Vega

GRAFICO N° 5

ANÁLISIS: El 70% considera que hay cordialidad y respeto esto seguirá mejorando aplicando en todo ámbito en la feria, el 14% existe la discriminación, el 7% presenta de cordialidad e irrespeto entre indígena y el mestizo en la manera forma de tratar, el 7% se dificulta la manera de tratar de incomunicación, el 2% otros.

INTERPRETACION: Por lo encuestado la tesista a podido confirmar el alto nivel de cordialidad y respeto que aplican en la feria, otros manifestaban que se existe la discriminación tanto indígenas como mestizos, ciertas personas citaron hay de incomunicación, de cortesía e irrespeto. Por lo que no la igualdad. Otros no se califican.

CUADRO 6

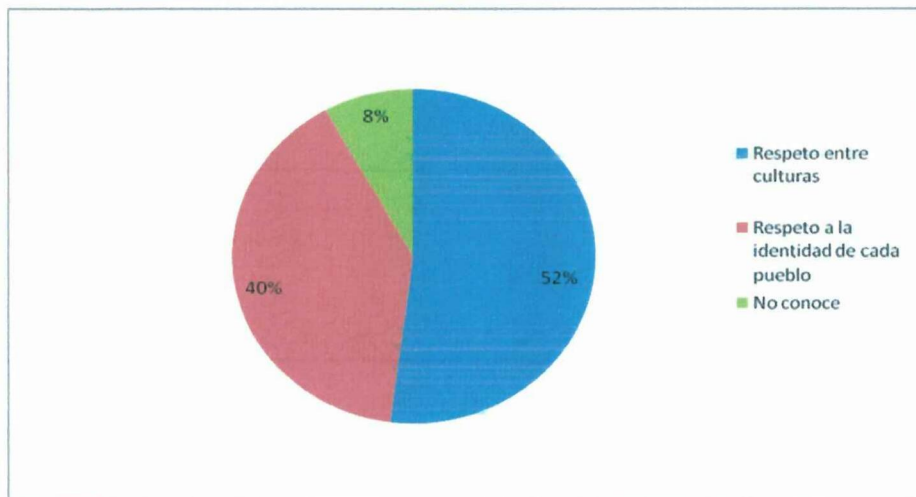
6 ¿qué es para usted la interculturalidad?

ÍTEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Respeto entre culturas	52	52%
Respeto a la identidad de cada pueblo	40	40%
No conoce	8	8%
TOTAL	100	100%

FUENTE: Personas Mestizas Encuestadas

ELABORADO POR: Hilda Toaquiza y Juliana Vega

GRAFICO N° 6

ANÁLISIS

El 52% conoce que la interculturalidad es el respeto entre culturas entre indígenas y mestizo en la feria de Cantón Pujilí, el 40% de la gente se conoce como respeto a la identidad de cada pueblo, y el 8% de la gente no conoce lo que es la interculturalidad.

INTERPRETACION

La interculturalidad en la feria de Pujilí se cita de respeto entre culturas, porque parte a parte se caracteriza con sus propias costumbres, tradiciones, entre otros. También se conoce como respeto a la identidad de cada pueblo.

CUADRO 7

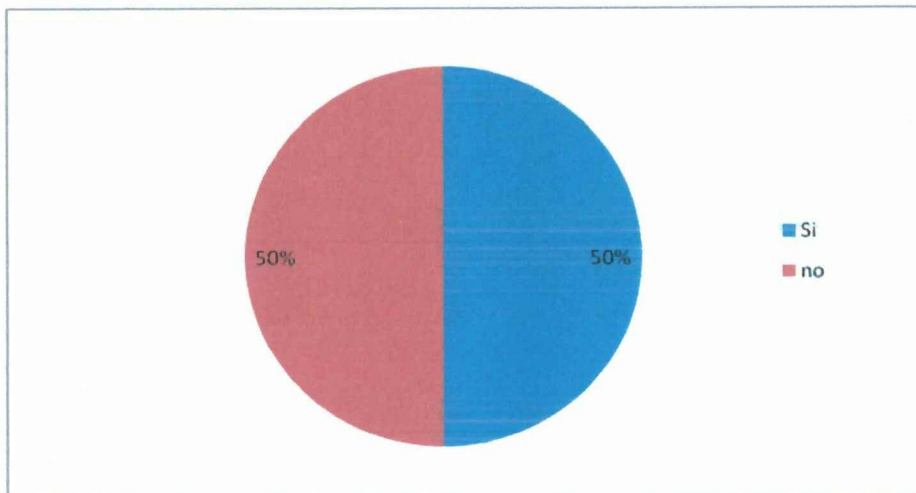
7 ¿cree que se practica interculturalidad en la feria de Pujilí?

ÍTEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	50	50%
No	50	50%
TOTAL	100	100%

FUENTE: Personas Mestizas Encuestadas

ELABORADO POR: Hilda Toaquiza y Juliana Vega

GRAFICO N° 7

ANÁLISIS:

Según en la encuesta realizada el 50% de la gente se menciona que se aplica la interculturalidad en la feria, el 50% mismo porcentaje se considera la interculturalidad siempre hemos aplicado conocido mediante el intercambio tanto indígena y mestizo en la feria de Cantón Pujilí.

INTERPRETACION

Se confirma que la interculturalidad dentro de la feria se practica, es decir hay igual porcentaje que se mantienen la gente, tanto en el intercambio de productos, idioma, dialogo, conversación, organización.

CUADRO 8

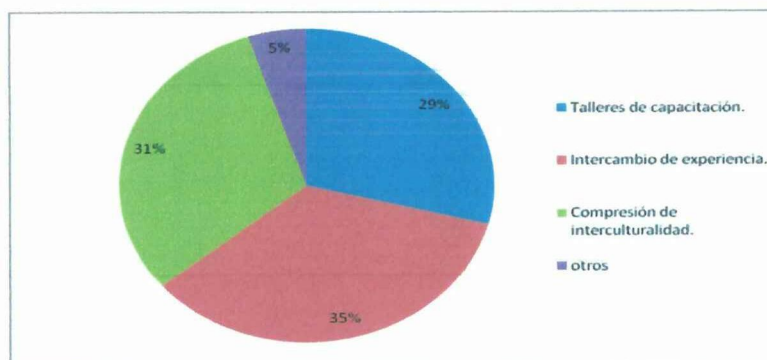
¿Cómo piensa que se podrían mejorar las relaciones entre indígenas y mestizos?.

ÍTEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Talleres de capacitación.	29	29%
Intercambio de experiencia.	35	35%
Compresión de interculturalidad.	31	31%
Otros	5	5%
TOTAL	100	100%

FUENTE: Personas Mestizas Encuestadas

ELABORADO POR: Hilda Toaquiza y Juliana Vega

GRAFICO N°8

ANÁLISIS: De las 100 usuarias encuestadas, el 35% dicen que la relación entre indígena y mestizo se podría mejorar a través de intercambio de experiencias, el 31% de la gente menciona la relación podría mejorar en la comprensión de interculturalidad, el 29% de la gente menciona la relación se mejoraría a través de talleres de capacitación, el 5% otros.

INTERPRETACION: Para mejorar la relación entre indígena y mestizo valoraron que debe haber el intercambio de experiencias con otros mercados, centros comerciales, autoridades, si queremos mejorar la relación califican la comprensión de interculturalidad. Otros solicitaron talleres de capacitación a través de esto podríamos mejorar una buena relación en la sociedad. Otros que no conocen.

2.2.2. TABULACION E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS USUARIOS KICHWA HABLANTES EN LA FERIA DE CANTON PUJILI.

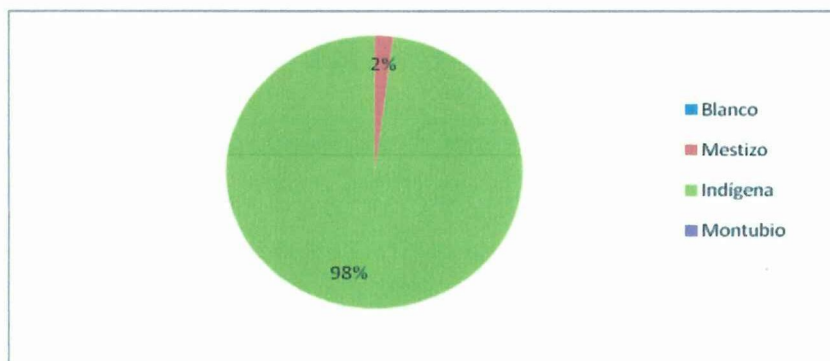
CUADRO 1

1 ¿Cómo se identifica?

ÍTEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Blanco	00	00%
Mestizo	2	2%
Indígena	98	98%
Montubio	00	00%
TOTAL	100%	100%

FUENTE: Personas Indígenas Encuestadas
ELABORADO POR: Hilda Toaquiza y Juliana Vega

GRAFICO N° 1

ANÁLISIS: Las encuestas confirmaron, 98% de las personas identifican como indígenas, es decir 2% se identifican como mestizos,

INTERPRETACIÓN: Mayor número de personas se identifican como indígenas, hay gente migrantes, gente que vienen de la comunidad solo para compra y venta de productos, hay personas que se cambiaron de vestimentas pero en la realidad son indígenas, el dos por ciento se identifica como mestizo.

CUADRO 2

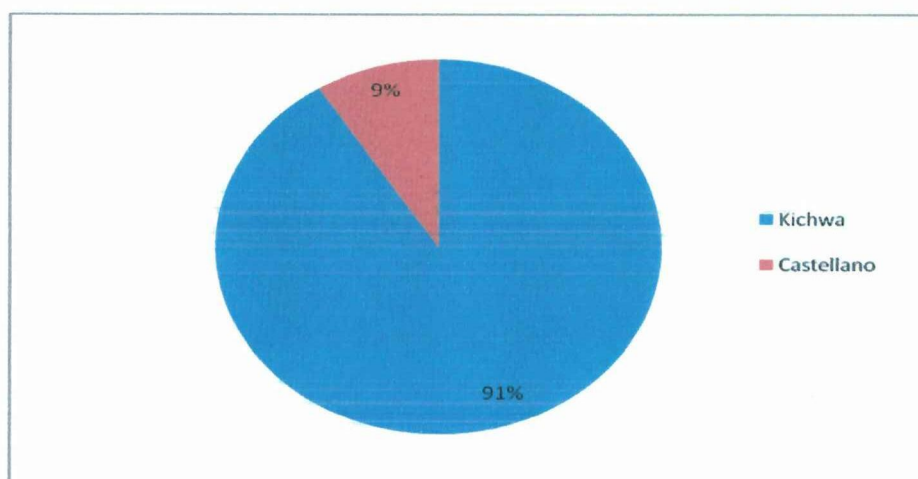
2 ¿qué idioma habla en su vida diaria?

ÍTEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Kichwa	91	91%
Castellano	9	9%
TOTAL	100	100%

FUENTE: Personas Indígenas Encuestadas

ELABORADO POR: Hilda Toaquiza y Juliana Vega

GRAFICO N° 2

ANÁLISIS

El 91% de indígenas indica se hablan en idioma kichwa en su vida diaria, el 9% se hablan en castellano.

INTERPRETACION

En dentro de diferentes ferias hemos realizado la encuestas, en su vida diaria se hablan en kichwa, la mayoría vienen trayendo los productos desde las comunidades indígenas y campesinas, se intercambia entre mismas personas. El nueve por ciento de personas se hablan en castellano en su vida diaria, porque son nacidos en la ciudad aunque los padres hablan en su propia idiomas pero los hijos es difícil aprender el kichwa.

CUADRO 3

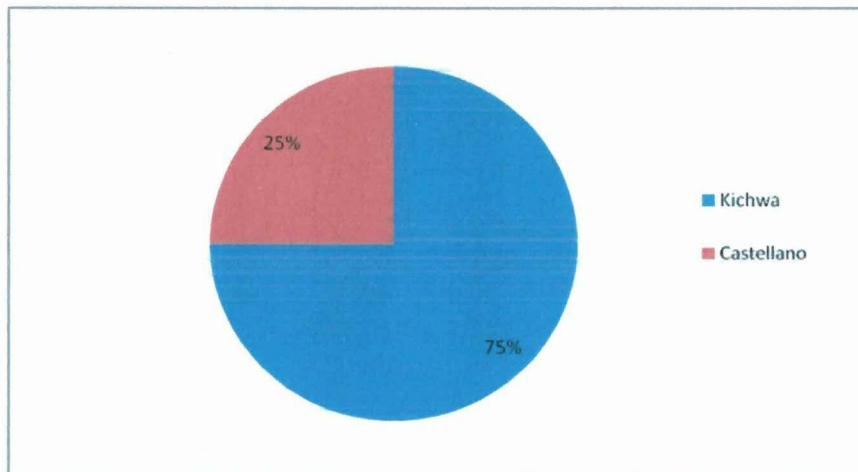
3 ¿qué idioma prefiere hablar en la feria de cantón Pujilí?

ÍTEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Kichwa	75	75%
Castellano	25	25%
TOTAL	100	100%

FUENTE: Personas Indígenas Encuestadas

ELABORADO POR: Hilda Toaquiza y Juliana Vega

GRAFICO N° 3

ANÁLISIS

De las 100 personas encuestadas el 75% de persona indígena prefiere hablar en kichwa porque es más entendible y se puede entender mejor, el 25% se prefiere hablar en castellano porque no se puede hablar en kichwa.

INTERPRETACION

Tanto en venta y compra de productos en dentro de la feria de Pujilí la gente se prefieren hablar en kichwa, porque de eso podemos tener la armonía y la interculturalidad. Y el resto prefieren hablar en castellano es más fácil, entendible

CUADRO 4

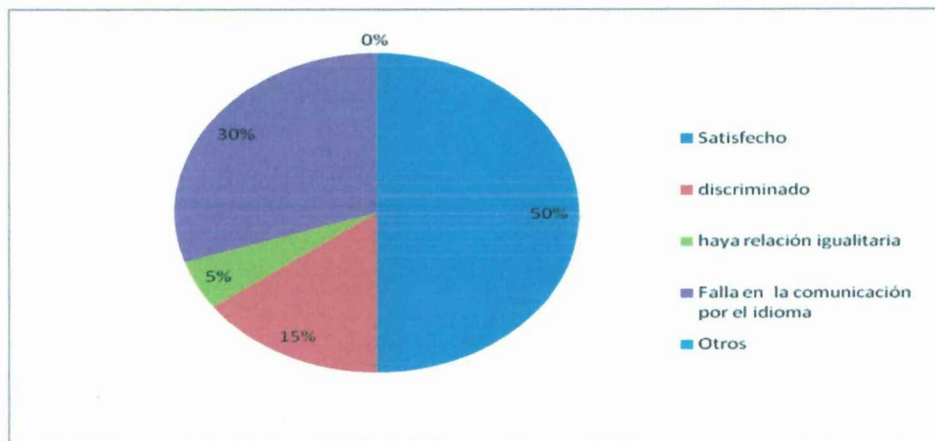
4 ¿en la feria de cantón Pujilí usted se siente?

ÍTEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Satisfecho	50	50%
Discriminado	15	15%
haya relación igualitaria	5	5%
Falla en la comunicación por el idioma	30	30%
Otros	00	00%
TOTAL	100	100%

FUENTE: Personas Indígenas Encuestadas

ELABORADO POR: Hilda Toaquiza y Juliana Vega

GRAFICO N° 4

ANÁLISIS

El 50% se sienten satisfechos porque hay respeto entre indígenas y mestizos en la feria, el 30% se siente falla en la comunicación por el idioma, el 15% se sienten discriminados, el 5% dice que haya relación igualitaria.

INTERPRETACION

De acuerdo las encuestas realizadas el mayor número de personas se sienten satisfechas, mediante en el intercambio de productos se mantienen una buena relación.

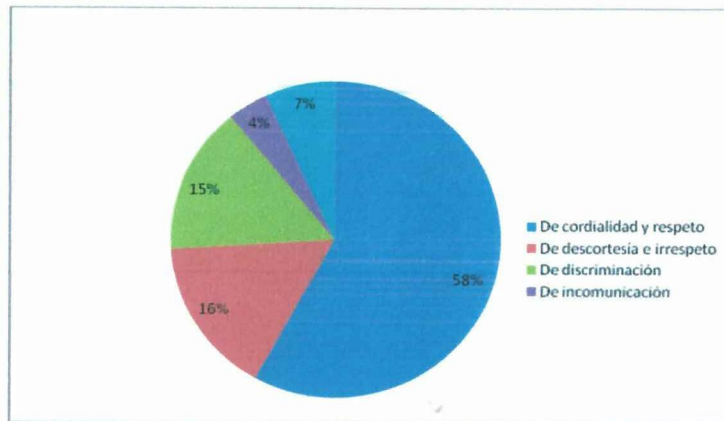
CUADRO 5

5 ¿cómo es el trato entre indígenas y mestizos?

ÍTEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
De cordialidad y respeto	58	58%
De descortesía e irrespeto	16	16%
De discriminación	15	15%
De incomunicación	4	4%
Otros	7	7%
TOTAL	100	100%

FUENTE: Personas Indígenas Encuestadas
ELABORADO POR: Hilda Toaquiza y Juliana Vega

GRAFICO N° 5

ANÁLISIS: Según la encuesta de los usuarios 58% de persona indígenas menciona que el trato debe ser de cordialidad y respeto, el 16% el trato es de cortesía e irrespeto, el 15% el trato es discriminado, el 7% otros.

INTERPRETACION: En la feria de Pujilí las personas se siente alta categoría de cordialidad y respeto cada persona tiene su valor, derecho, hay otro porcentaje de personas que siente de cortesía e irrespeto, significa que todavía falta el respeto. El quince por ciento de personas se sienten discriminadas porque existe gente que no entiende, no comprende, de la actualidad, hay pocas personas se siente de incomunicación, otros no conocen.

CUADRO 6

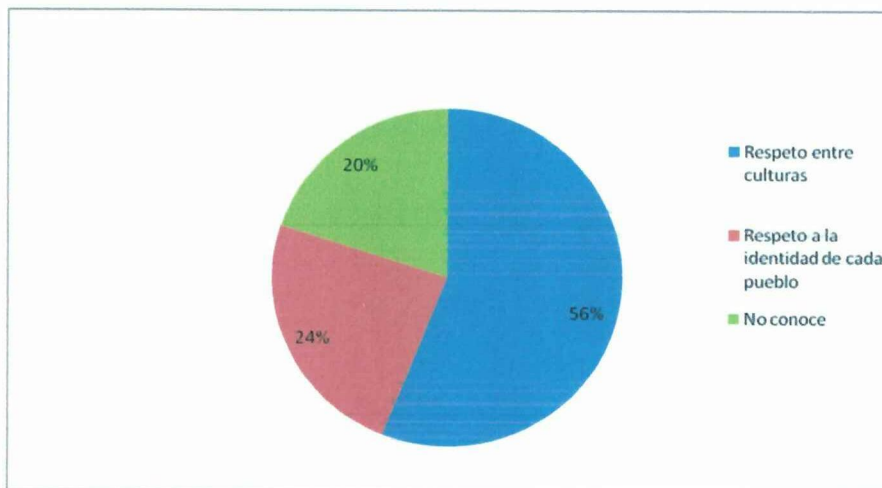
6 ¿qué es para usted la interculturalidad?

ÍTEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Respeto entre culturas	56	56%
Respeto a la identidad de cada pueblo	24	24%
No conoce	20	20%
TOTAL	100	100%

FUENTE: Personas Indígenas Encuestadas

ELABORADO POR: Hilda Toaquiza y Juliana Vega

GRAFICO N° 6

ANÁLISIS

EL 56% de personas encuestadas opinan la interculturalidad es respeto entre culturas, mientras el 24% es respeto a la identidad de cada pueblo, el 20% no conoce lo que es la interculturalidad.

INTERPRETACIÓN

La interculturalidad en la población indígena se califica alto porcentaje el respeto entre culturas que se tienen en cada una de las comunidades sus costumbres, tradiciones, mitos, creencias, forma de organización, y los restos también se califican como respeto a la identidad de cada pueblo, desde ahí se puede conocer, valorar, compartir las experiencias de cada pueblo eso es la interculturalidad. Otros no conocen.

CUADRO 7

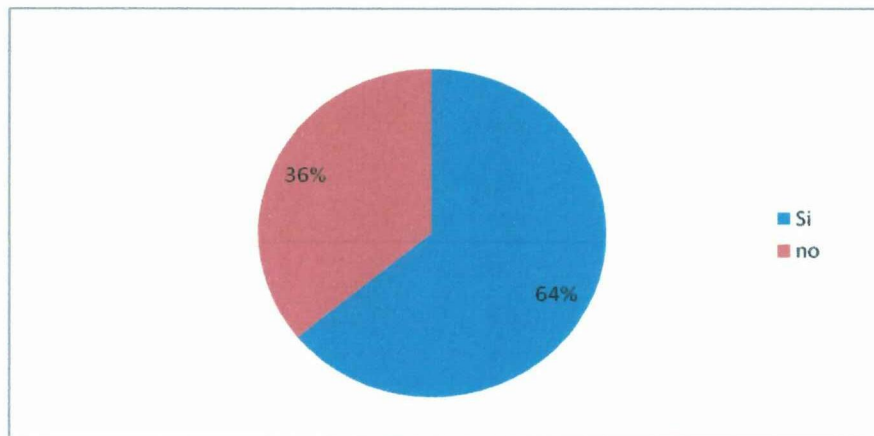
7 ¿cree que se practica interculturalidad en la feria de Pujilí?

ÍTEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	64	64%
No	36	36%
TOTAL	100%	100%

FUENTE: Personas Indígenas Encuestadas

ELABORADO POR: Hilda Toaquiza y Juliana Vega

GRAFICO N° 7

ANÁLISIS

El 64% si practica la interculturalidad en la feria de Pujilí, el 36% no practica la interculturalidad.

INTERPRETACION

En la feria de Cantón Pujilí el mayor porcentaje de la gente se cree que practica la interculturalidad, porque desde hace años hemos vivido en forma colectiva, conociendo forma de vivencia de cada persona, la mayor parte de persona no conocen que es la interculturalidad.

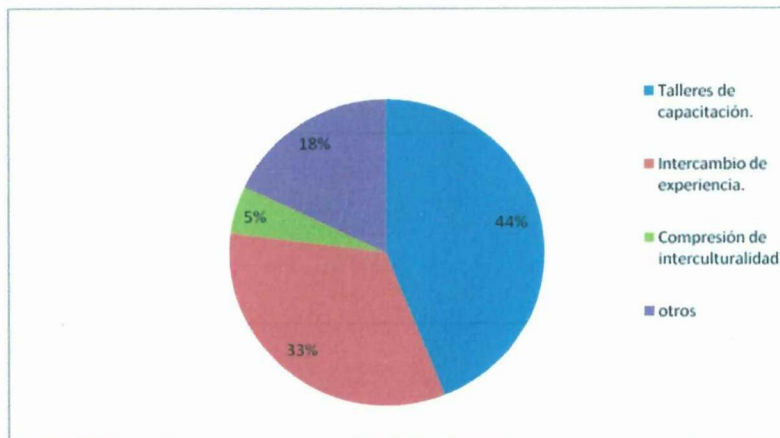
CUADRO 8

8 ¿Cómo piensa que se podrían mejorar las relaciones entre indígenas y mestizos?

ÍTEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Talleres de capacitación.	44	44%
Intercambio de experiencia.	33	33%
Compresión de interculturalidad.	5	5%
Otros	18	18%
TOTAL	100	100%

FUENTE: Personas Indígenas Encuestadas
ELABORADO POR: Hilda Toaquiza y Juliana Vega

GRAFICO N° 8

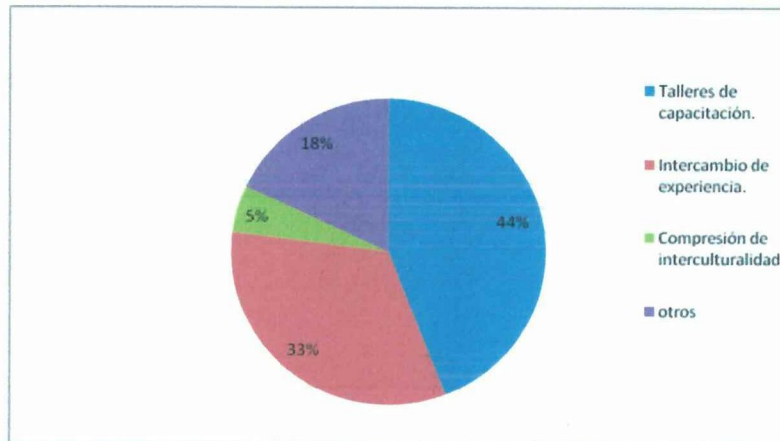
ANÁLISIS: El 44% mejoraría la relación con talleres de capacitación entre indígenas y mestizos, el 33% consideran que se puede mejorar a través de intercambio de experiencias, el 5% dice la relación en la feria mejoraría con la comprensión de interculturalidad, el 18% otros.

INTERPRETACION: Para mejorar la relación entre indígena y mestizo Gran parte de los encuestados manifestaba que se podrían mejorar a través de talleres de capacitación, porque de ahí podemos conocer y aprender temas relacionado para toda la gente, por otro lado otro grupos citaban la relación se podría mejorar con intercambio de experiencias, ya que eso nos permitiría conocer la realidad que viven otras familias en distintos ferias, organizaciones.

8 ¿Cómo piensa que se podrían mejorar las relaciones entre indígenas y mestizos?

ÍTEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Talleres de capacitación.	44	44%
Intercambio de experiencia.	33	33%
Compresión de interculturalidad.	5	5%
Otros	18	18%
TOTAL	100	100%

FUENTE: Personas Indígenas Encuestadas
ELABORADO POR: Hilda Toaquiza y Juliana Vega
GRAFICO N° 8

ANÁLISIS: El 44% mejoraría la relación con talleres de capacitación entre indígenas y mestizos, el 33% consideran que se puede mejorar a través de intercambio de experiencias, el 5% dice la relación en la feria mejoraría con la comprensión de interculturalidad, el 18% otros.

INTERPRETACION: Para mejorar la relación entre indígena y mestizo Gran parte de los encuestados manifestaba que se podrían mejorar a través de talleres de capacitación, porque de ahí podemos conocer y aprender temas relacionado para toda la gente, por otro lado otro grupos citaban la relación se podría mejorar con intercambio de experiencias, ya que eso nos permitiría conocer la realidad que viven otras familias en distintos ferias, organizaciones.

2.2.3. ENTREVISTA REALIZADO A JULIAN TUCUMBI UN HISTORIADOR INDIGENA DE CANTON PUJILI.

1 ¿Como mira la relación entre indígenas y mestizos en Pujilí?

El historiador Julián Tucumbí Indígena de la comunidad JUIGUA YACUBAMBA de 72 años edad, relata cómo se relacionaron a través de la historia estas dos poblaciones tanto entre raza indígena y mestiza siendo esta relación por el idioma indígena el español pero tales maneras le varía los idiomas, hablando la lengua materna kichwa y hablando en lengua castellano español. El mestizo hacían comprender lo que era lengua español los indígenas no entendían e igual los mestizos no comprendían en idioma kichwa.

Por ese motivo comenzaron enseñar a lengua español a los indígenas y nombraron que sea catequista los indígenas luego que enseñen los dos idiomas y los catequistas el primer catequista fue Bartolomé de las Casas. Porque dice eso CASAN EN CASA, eso fue relaciones amistades, conjuntos y grupos como que fuera familiares fueron primer unión entre parte a partes entre raza mestizos y indígenas.

Entonces la interculturalidad viene manteniendo desde hace varios años con diferentes aspectos tradicionales, costumbres, económico, productos entre otros.

Siguiendo en relación de monedas en el año 1942 yo cuando tenía cuatro años me acuerdo me abuelita contaba KULLKI, PLATA tendiendo mantel blanca escogía diferentes tipos de moneda. Medio, real, dos reales, y patacones. En ese entonces no existía ni sucre, solo existía monedas nada de billetes.

Esas monedas manejaban tanto los indígenas como los mestizos, pero los indígenas muy rara veces salían a la feria al año tres o cuatro veces a comprar sal, panela, en ese tiempo la feria era los miércoles y domingos, igual los mestizos blancos huerajuchas, compraban los productos tradicionales, papa, oca, quinua, melloco, habas, cebada, trigo, y entre otros.

2 ¿Qué es el trueque?

Desde el tiempo de remoto había esas costumbres tradicionales de trueque, intercambiaba con la cebada delgada, mote con togro, el papa, habas, hacia trueque con manteca de ganado y borrego que se llamaba fuco y sal. Los indígenas cuando salían a feria nunca entendían en español pero los mestizos ayudaron hacer entender como una señal.

Siguiendo con las monedas después de siglos de los siglos en el Banco Central, Banco Ecuatoriano, formo sucre y billete, había 1 sucre, 5 sucre, 10 sucre, 20 sucres, y después de un año apareció 100 sucres, 500 sucres, ya desde que existía sucres tanto los mestizos como los indígenas intercambiaban de compra y venta de los productos agrícolas, artesanías, animales, pero con sucres alcanzaba toda confianza pero el trueque seguía manteniendo.

Ya en el año 1992 cuando se dolarizo en el época de Abdala Bucarán Jamil Mahuad, desde luego para los mestizos blancos para los huerajuchas, era fácil comprender, contar, hacer evaluación, con ellos manejaban. Pero para los indígenas era difícil quedaron muy desconcertados no sabía que era dólar peor cuanto cantidades asignan por el sucre.

Por eso gente indígena miles cosas negocios, compras, artesanías, comercios, etc. Quedaban perturbados hasta desperdicio, hasta comprender conocer e entender la plata de dólares. Todo esto desde antigua maneja en la interculturalidad no es que ahora recién como que la interculturalidad va existir sino desde siglos atrás nuestros abuelos han vivido con la interculturalidad más que ahora.

3 ¿Cómo era la comunicación en los antepasados?

La comunicación en época de nosotros era CHASKI-CHAQUIÑAN, todo los indígenas, todo los mestizajes, blancos, caminaban por el camino sendero hasta llegar otro pueblo que jamás había o existía transporte por eso los mandados de patrones huasipungueros, Huasicaman, viajaban con la carga de burro, con la carga de mula, hacia Quito, todo eso a pueblo indígena afecto desde la comunicación.

En la actualidad la relación entre los pueblos indígenas y mestizos se ha cambiado totalmente ya que el famoso globalización ha traído grandes cambios que mayormente a favorecidos a los mestizos.

La dolarización en los mercados afecto en muchísimo ya que al inicio se notaba el aumento de los precios en todo los productos y artículos, eso hizo que ala cambiar de una moneda más conocido con la nueva se diferenciara en los precios para comprar y negociar en los mercados fue difícil para los indígenas.

4 ¿como era antes la convivencia entre población indígena y mestizo?

La convivencia entre mestizo e indígena mas antes era horriblemente sufrimiento, cansancio de trabajo especialmente. Yo me acuerdo apenas estando un chiquito poroto mutilando me abuelito Manuel Tigasi y Encarnación Vega con los hijos grandes, levantaba a las tres de la mañana comenzó a cocinar papa loco, masamura, leche arroz, comía tres platos de escudilla grande y se iba trabajar donde los patrones y dijeron que de largo a largo le entregan la tarea, eso no se terminaba le hace sobrar rezago se llamaba rezago eso dejaba para terminar mañana y nuevamente para coger la tarea eso era el trabajo para el patrón, para bolsillo, para el cigarrillo, para el mayorca, para el anisado mono, y para que pasee ellos como eran quiteños entonces ahí eso era criminaciones y un tiempo de 1944, Taita ManocoTucumbí y Mama Juana Millingalle, ellos cogen la tarea de trigo para cosechar y cuando dice que dañaba el guango de trigo baja el patrón sacan los tribus dice carajo porque te desperdicias el trigo daba un golpe se hacía sangrentada herida

a la cabeza así sangrentada iba a pedir justicia en la comisaría de Pujilí, el también como era todo bolsillo de patrones dice carajo no tengo que ver nada aquí vaya Latacunga, llega a Latacunga como no conocen dando la vuelta no sabía por donde está la autoridad de la misma regresa y le vuelve mañana nuevamente a trabajar, eso era un criminal, eso era un maltrato de patrones luego ahí ya con el tiempo venían ya como tal vez algunas personas sabían el problema, Tayta Ángel Tipán, Tayta Agustín Sacatoro comenzó seguir como una demanda pedir justicia con el abogado Eloy Gonzalo el comenzó a defender desde ahí ya comenzó pelear con los patrones desde ahí ya vinieron cambiando, ya no trabajar domingo a domingo ya no trabajar gratis, porque un año de trabajo dice que pagaba cuarenta treinta sucres o sino dice que le daba media Sara media morocho nada mas eso era convivencia el maltrato a los indígenas de los huasipungueros y famosos patrones que maltrataba a los nuestros indígenas a los nuestro ayllus, nuestros sangre porque nosotros éramos mejor dueños de la tierra de aquí pero ellos quitaron de acuerdo de los europeos le quitaron entonces nosotros como chivito quedábamos en área andina. Así vivían nuestros antepasados.

En la actualidad un poco se cambiado los indígenas se preparado bastante en forma de educación, cultura, políticas, ya algo de defienden así estamos conviviendo.

5 ¿habido cambio en las relaciones?

En los cambios relaciones yo diré después de largo tiempo, cuando ya ganaba los juicios los taitas cabecillos vinieron a amenazar a los patrones ahí entonces todo era un poquito medio algo racional poco manso el patrones ahí se hablaba tal vez un poco legalmente, la tarea bajaba, ya memoraba, y los ovejeros, papa cama, reportador, cuyntayuc, vaquero, wasikamak, ya no serbia gratis hasta da la gana de cambiar al patrón, sino ya venía cada tres meses a cambiar y también ya había el pago seis reales diarios ahí se cogía cada mes tal vez ya unos quince sucres dieciséis sucres eso ya venía bajar, ya no se llevaba a los jóvenes a la doctrina y al cobijo de parva el domingo eso también conversaban con cabecillos ya tranquilos, sin carajear,

sin dar latigazos, sin maltratar entonces suspendieron eso poco de relaciones hubo un poco de amistades, hubo un poco consideraciones a los indígenas desde ese entonces se habido cambio bastante, además en la fría de Cantón Pujilí se habido bastante cambio no existe maltrato de los mestizos claro puede haber un porcentaje pero no creo así como antes habido cambio.

6 ¿cómo mira dichas relaciones en la feria de Pujilí?

El cantón Pujilí ahora es diferente ya cuando tienen bastante productos bajan a Pujilí a la venta entonces yo veo hasta este momento tanto indígena como mestizos se respetan no exageran si es que es de comprar o vender tienen relación armónica eso es lo bueno que siga manteniendo la forma que tiene en la feria de Pujilí, si tiene que funcionar porque nosotros mismo formamos la feria en nuestro cantón que era nuestra tierra, primero donde nacimos era hacienda Juigua grande hoy es comuna Jatun Juigua yo empecé fundando comuna Jatun Juigua, luego Cantón Pujilí como yo soy kichwa pensando que nosotros también tenemos derecho de pertenecer a nuestra tierra debemos tener la feria aquí en nuestro pueblo mismo por eso hay veces a mí no da ni ganas de hablar en castellano tengo odio porque esos idiomas es de bisabuelo Cristóbal Colon Ben alcázar, Pizarro, entonces no me gustaba hablar desde ahí yo seguía fundando la comuna, saque escuela que nunca jamás había, saque la carretera que no había, saque el estadio que no había, saque centro de salud que no había, saque la feria que no había, entonces todo eso ya había en el año 1984 con el compañero Pablo Guashca haciendo los dos fundamos la feria ahí todo los viernes bajaban con los productos compra, ventas y comercio, todo había. Ya no bajaban mucho a Pujilí. Pero en la actualidad todos bajan a Pujilí porque hay dice que es feria grande donde se puede comprar y vender todo lo que quieren la gente.

7 ¿cómo se identifica la mayoría de la población en Cotopaxi?

Bueno mayoría de Cotopaxi son generalmente no puede decirle ni identificar porque todas partes están muchos sectores, comunas, parroquias rurales, cantones, en la provincia son parte a parte un pedazo divididos entre indígenas, mestizos, todos.

Entonces no se identifica compañeros ni el censo que vino no pudo identificar exacto porque muchas personas de área andina que vivimos de pueblo kichwa, los mayores tienen miedo, vergüenza de decir como identificamos dicen hade llevar soldados no hay que avisar a los jóvenes nombres y apellidos completo hay que esconder entonces con eso ni el censo no avanza peor nosotros no sabemos, hay cuanto que quiere identificar otros mestizos, indígenas, negros, blancos, gringos en ese punto de vista no se puede identificar mayoría a la población que pertenecemos en Cotopaxi.

8 ¿se pueden dar relaciones armónicas entre mestizos e indígenas?

Si puede dar relaciones armónicas y existe pero no hay relación armónica de verdadero los mishus pelean mucho con los indígena, indígenas no aguanta responde, pelean, esa relación tal vez nunca no puede dar porque sigue mas a mas eso está afectado en político medio turbado, político medio apegado, yo digo de mi pensamiento digo nunca puede cambiar porque viven así, porque primero los presidente de la república entran mas engañan a los indígenas, por que los indígena ya apoyan cual meda poquito platitas. Entonces eso lo que perjudican a nosotros y totalmente ponen nuestros pensamientos, nuestros uniones, nuestras organizaciones, nuestros amistades, nuestros ideas realidades todo van haciendo medio dividido, repartido, pedazos, por aquí por allá, eso lo que nosotros damos cuenta esa realidad porque nosotros mismo dañamos nosotros mismo no damos apoyo, nosotros mismo no damos realidad organizaciones, uniones, amistades. Entonces no se puede dar relación ya hace dos años adelante ya estamos más mas hasta como que fuera celos de mujeres maridos estamos hecho mal camino, mal vida, tanto para mestizos, como indígenas.

ANÁLISIS:

Después de concluida la entrevista se puede mencionar que en la antigüedad los mestizos hacían comprender lo que era la lengua española a los indígenas ya que ellos no entendían este idioma y de igual forma los mestizos no comprendían el idioma kichwa. El primer catequista que fue formado para la enseñanza de este idioma español a los indígenas fue Bartolomé de las Casas. Eso fue relacionando entre raza mestiza e indígena.

Desde tiempos remotos había esas costumbres tradicionales de trueque, en donde se intercambiaba los productos que se obtenía de las cosechas.

La comunicación la época antigua era el CHASKI-CHAQUIÑAN, en el cual indígenas y mestizos, caminaban por el sendero hasta llegar a otro pueblo porque no existía transporte, por eso los huasipungueros y Huasicama, viajaban hacia Quito.

La convivencia entre mestizo e indígena era lleno de sufrimiento, cansancio por el trabajo, pero en la actualidad un poco ha cambiado porque los indígenas se han preparado para su defensa y convivencia con los mestizos de cada sector.

En el cantón Pujilí, en la feria es diferente porque existe bastante productos que bajan del sector indígena, ahora se respetan no exageran el precio al comprar o vender tienen relación armónica.

INTERPRETACION

De acuerdo a las preguntas planteadas, ha sido temas muy importantes en el intercambio del trueque, antiguamente la gente era bien organizada en el intercambio de productos, ropas, remisas, eso era la relación armónica que mantenía, de la misma manera la comunicación, era las voces de las personas tenían sus símbolos, características de cada pueblo que se identificaban como indígenas, se valoraban su vivencia, sabiduría, conocimiento, ciencia.

En la actualidad eso ya no miramos como cultura sino como una aculturación, ya no existe la vivencia ancestral, sino enfocamos más allá el poder, interés, división en nuestras organizaciones, movimientos, en pueblos indígenas.

2.2.4. ENTREVISTA REALIZADO AL SEÑOR CESAR LISINTUÑA UN HISTORIADOR MESTIZO EN LA FERIA DE PUJILI.

1 ¿Cómo mira la relación entre indígena y mestizos en la feria de Cantón Pujilí?

Primero agradecer por tomar en cuenta a esta cierta persona yo soy de Cantón Pujilí yo conocía la feria cuando tenía 15 años de edad, entonces desde de ese tiempo hacia acá conozco y veo la relación entre compañeros indígenas y mestizos como en cantón Pujilí nosotros siempre en cuando de acuerdo a la amistad que tenemos nos dialogamos y en la feria de acuerdo a la necesidad de lo que nosotros hemos venidos desde antes hasta actualidad habido muchos cambios no es como era antes la feria ahora digamos la feria que había ese tiempo ahora no es así como antes es muy diferente, frutos de tiempo anterior era un poquito mejorado a las feria sabíamos traer lo que es la cebada, habas, mellocos, mashua, ocas todo eso pero hoy en día casi hay muy poco la feria cuando traemos a vender también casi ya no nos aprecian nuestros productos hay poco desconocimiento mucha de la veces ellos compara mas los productos con químicos .pero cambio antes la gente apreciaba eso ahora en cambio con los químicos que tanto pone hacen producir bueno la calidad se ve la papa buena pero en cambio no sabe lo que están consumiendo no es natural es totalmente químico que le meten hace la papa buena.

Pero ahora entonces de mi parte seria un consejo muy sana a la gente a toda la población no solo como Pujilí porque antes en toda las feria había esto una coordinación entre indígenas y mestizos apreciaban más que todo los mestizos visitaban en las comunidades indígenas para hacer un trueque ellos llevaban pan fideo y cambiábamos con un atado de panela, un quintal de papas además todo era barato desde ahí manteníamos la relación pero ahora con el tiempo que ha ido cambiando con las cosa que esta todo caro entonces veo que es muy difícil hacer esos tipos relación.

2 ¿Qué es el trueque?

Para mí el trueque es un intercambio de productos entre indígenas y mestizos yo me acuerdo antes eso había bastantes la gente indígena traían papas, mellocos, cebadas, habas y nosotros cambiábamos con mote, manteca ese tiempo llamaba vegetal, azúcar, sal, pero todo esto ahora ya va perdiendo porque la mayoría de los indígenas han migrado de campo hacia a los diferentes ciudades grandes ya no quieren los productos andinos ellos también más prefieren comprar productos químicos que ellos no conocen con tal que ve la calidad y bonito eso no está consumiendo bien, pero a lo mejor eso no está bien los granos de campo es más necesario porque tiene más químico es puro natural solo sembrado con majadas de animales eso era buenísimos eso era antes pero ahora no hay eso pienso que ahora tocaría volver a coordinar, trabajar con nuestros compañeros indígenas, ya no siembra en las comunidades, además la tierra está erupcionada aunque cuanto siempre pero no da así como antes por eso el trueque no funciona así como era antes es muy poco eso le digo la feria ha cambiado bastante por falta de coordinación, comunicación, más que todo con los compañeros indígenas.

3 ¿Cómo era la comunicación en los antepasados?

Bueno sabíamos comunicar a través de cartas, igual CHASKIS o comunicaba en ese tiempo, yo me recuerdo sabía haber un mayordomo en las comunidades indígenas, tenía el poder de comunicar eso era un mayor domo sabía salir a la loma de las comunidades para gritar, pero ese grito era la voz muy conocida era la voz de alguna diligencia, ya pues ellos algún grito de eso ponían muy atento, y salían a averiguar qué está pasando, pero ahora eso tampoco ya no existe en las comunidades el grito de alcalde no llaman atención ni siquiera toma importancia la gente, mejores ahora muy poco lo que utilizan por ejemplo la bocina, cacho, casi eso también ya no es como antes, todo eso con el tiempo ha ido cambiando estamos dejando a un lado lo que era nuestra comunicación que más antes lo tenía nuestros abuelos, porque ahora imagínense dejar todo eso es desvalorizar lo que es nuestro.

Es muy importante yo creo que tocaría volver a dialogar, poner de acuerdo, ver que hacer asunto la de comunicación en la feria, porque todo eso es un proceso que debemos empezar de nuevamente más que todo los compañeros que estamos atento a esto lo que está pasando deberíamos recomenzar de nuevamente porque si dejamos totalmente estamos perdidos, más que todo los venideros que están viniendo están cogiendo malas costumbres. Por ejemplo, en la comunicación ahora es bastante mal o bueno por un lado es bueno, pero por otro lado es muy mal para nuestro salud, imágenes ahora tanta comunicación celulares hay existe tanta violencia, o hay veces comunican para alguna emergencia de serio, también comunicación para alguna atrapamiento eso es lo malo la comunicación actual.

4 ¿Como era antes la convivencia entre población indígenas y mestizos?

Lo que puedo manifestar que en ese sentido había mucha diferencia entre los pueblos indígenas y mestizos , que trataban de imitar lo que fue a un principio de los españoles que al sector indígena les tenían como esclavos para los requerimientos y bienestar de ellos sin tomar en cuenta que poco a poco fuimos ganando espacio social en las comunidades ya que todos somos considerados como seres humanos, y la capacitación ,estudios lo cual nos ha servido para poder servir a la sociedad, para terminar digo que era una completa desigualdad según ellos tenían riquezas a consecuencia de maltratarnos como si fuéramos seres de otros.

5 ¿Habido cambio en las relaciones?

La relación se podría decir que era muy apático ya que los pobres campesinos que sacaban sus productos a la feria era de constante maltratado y abuso que le veía al campesino como que era obligación de ellos atenderles a cambio de nada, hablemos claro lo que estoy manifestando es que simplemente las leyes para los de poncho no había y la gente mestiza hacia lo que le daba la gana con la viña de las autoridades de turno, cabe recalcar que en la actualidad eso ha cambiado debido a que estamos en igualdad de condiciones para poder defendernos, tal es así que somos respetados en

todo los ámbitos sociales, y eso hace que tengamos una buena relación entre vendedor y comprador, además en la relación humana.

Si habido cambios relaciones digamos no son tan descocido claro que algunas cosas no está pero de todas maneras si hay tanto en la comunicación, educación, en especial en la feria aunque en la buenas en la malas siempre hemos intercambiado no hemos despreciado sino que ahorita un poco hay que empezar acercar entre indígenas y mestizos para tener sus acuerdos, ahora este tiempo respetamos unos a otros, cada su quien tenemos lucha, valoración, entonces hay estamos dando cuenta que todos merecemos respeto, ahora además estamos haciendo familiares casando con mestizo y indígenas, desde punto de vista habido bastante cambio en la relación no solamente aquí en Pujilí sino en el mundo y con el tiempo habrá más cosa, mas cambios bueno.

6 ¿Cómo se identifica la mayoría de la población en Cotopaxi?

Hay si estamos bastante bajo digamos los pueblos indígenas en especial los jóvenes ya no se identifican como indígenas sino como mestizos ya no se visten como indígenas que deberían ser como antes por ejemplo antes yo me recuerdo nuestros mayores vestían los hombre pantalón blanca, camisa blanca, poncho rojo, sobre blanco, y la mujeres lo mismo ponían anaco, bayeta, alpargata entonces era un cultura bonito ahora los jóvenes mayoría han copiado la vestimenta de los mestizos bueno los mestizos también hay veces entre que parecemos mestizos y indígenas así notamos nosotros mismo, pero en este tiempo casi nadie ya no valoran nuestros costumbres se identifican a diferente ciudades o pueblos, en ese caso creo que todos deberíamos seguir haciendo un dialogo por ejemplo demostrando más que todo los que estamos consientes hacernos a conocer a nuestros jóvenes yo que se dentro de alguna capacitación orientación hay para decir de dónde y cómo pasado nuestras culturas, porque no queremos a ratos queremos ser mestizos a ratos queremos ser indígenas sino tenemos que ser una sola presencia, un solo conocimiento, un solo firme en donde quiera.

7 ¿Se puede dar relaciones armónicas entre indígenas y mestizos?

Claro eso si no había ningún problema, porque en la actualidad de ambos lado sea mestizos indígenas están preparando en el estudio, hablando de la política también se conocen y se pueden de igual los mestizos entonces en ese caso no creo va haber problema digamos algunas cosas no les gusta pero de todas maneras debemos comportar poner de acuerdos, conversar, si es que alteramos o no respetamos, decir que somos mestizos o indígenas vuelta ahora querer maltratar hay no habría la relación armónica.

ANÁLISIS:

La entrevista realizada al historiador mestizo se manifiesta de diferente manera, antes los mestizos tenían sus características muy diferentes, a los indígenas no respetaba, discriminaban, desigualdad, luego tanto indígena y mestizo hemos tenido la relación armónica en el intercambio de productos en la feria. Además el trueque nos han unido en el intercambio de productos con la gente indígena de la comunidad, antiguamente hemos manejado mas el trueque ahí fueron relacionando nuestra población.

La comunicación en los antepasados para los mestizos era a través de la carta y también el CHASKI, desde esa perspectiva si habido cambios relaciones digamos no son tan descocido claro que algunas cosas no está pero de todas maneras si hay tanto en la comunicación, educación, en especial en la feria aunque en la buenas en la malas siempre hemos intercambiado.

La mayoría de la población tanto indígena como mestiza se identifica como intercambio de culturas es decir los jóvenes ya no valoran la cultura ancestral, siguen conociendo mas la nuevas tecnología eso está sucediendo en nuestro país.

INTERPRETACION:

La población mestiza antiguamente era dividida con la población indígena, no había una relación armónica, no había una comunicación permanente, la educación era solamente para gente que contaba suficiente recursos económicos. Todo eso se ha ido cambiando de todas maneras en la actualidad tanto gente indígena y mestiza se relacionado en forma colectiva y respeto tanto en la comunicación, educación, en especial en la feria aunque en la buenas en la malas siempre hemos intercambiado no hemos despreciado, hemos tomado acuerdos, cada su quien tenemos lucha, valoración, entonces hay estamos dando cuenta que todos merecemos respeto, desde punto de vista habido bastante cambio en la relación no solamente aquí en Pujilí sino en el mundo y con el tiempo habrá más cosa, mas cambios.

CAPITULO III

Propuesta

3. Datos Informativos:

Título: LOGRAR UNA ADECUADA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL ENTRE INDIGENAS Y MESTIZOS EN LA FERIA DE CANTON PUJILI.

Institución Ejecutara: Universidad Técnica de Cotopaxi mediante, la aplicación e ejecución de tema propuesto de su egresado.

Destinario: la ejecución de los recursos direccionado a los comerciantes en la feria de Pujilí.

Ubicación: la feria se encuentra, en Parroquia Matriz, en Cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, al occidente.

Tiempo de Estimado para la ejecución:

Inicio: Marzo del 2012

Finalización: mayo del 2012

Periodo en el cual se configura y aplica todo los aspectos referentes a presente proyecto.

Equipo Técnico Responsable: nuestro equipo de trabajo estuvo representado por las egresadas Hilda Delfina Toaquiza Vega, María Juliana Vega Cayo, para diseñar y aplicar la presente guía, así como la valiosa colaboración de la licenciada MSc. Lorena Álvarez docente de la Universidad Técnica de Cotopaxi en lo concerniente a la asesoría en el desarrollo y ejecución.

3.1. Justificación

El presente proyecto de investigación tiene la finalidad de mejorar la comunicación intercultural conviviendo en la feria de Pujilí, ya que la existencia de varias culturas es la riqueza milenaria de nuestros antepasados, pero con mismos derechos y obligaciones ante la Constitución sea indígena, mestizo, montubio y afro ecuatorianos en la feria de Cantón Pujilí; mediante la aplicación de las encuestas a las personas indígenas y mestizos y 2 entrevistas a los historiadores indígena y mestizo investigación realizada se ha visto algunas dificultades, que si se puede entrar en la relación armonía en la comunicación intercultural. Entre los comerciantes, compradores, vendedores, autoridades y otros actores que participan en la feria.

La sociedad se encuentra con un gran dificultad en todo los aspectos, el comportamiento, idioma, vestimenta, producción, trueque, comunicación, en la actualidad lo único que se preocupan la vida cada su quien no existe la colectividad hay interés personales, creemos que este proyecto es de mucha importancia donde no hay una fluida comunicación, hay veces hace que se genere conflictos interculturales entre las poblaciones que actúan en la feria del Cantón Pujilí, la mayoría de veces se reproduce la discriminación el racismo de una cultura hacia la otra, esto no permite la construcción de un proceso de convivencia armónica de respeto y tolerancia entre las culturas.

Este proyecto es para entender mejor La comunicación intercultural que es tan esencial que el mundo sin ella resulta impensable. De esta cognición se afecta el problema esencial para los comerciantes da mayor dificultad por falta de comunicación interpersonal entre compradores y vendedores presentándose una serie de problema sin ninguna orientación adecuada, es importante ayudar a cada uno de los problemas que afecta en la feria.

En el cantón Pujilí lamentablemente la ausencia de medios de comunicación que aporten en el desarrollo las herramientas, y espacios comunicativos que ayuden a

superar a las diferencias culturales ha permitido que más bien se afiance las diferencias y las prácticas coloniales.

Entendiendo la cultura como el conjunto de conocimientos, idioma, creencias, arte, valores, normas, costumbres, formas de organización, hábitos y actitudes de las personas y de los pueblos, se necesitan procesos amplios de comunicación e interrelación para establecer convivencias positivas entre las diferentes culturas.

A través de la investigación realizada, observamos la manera que mas presentan en la feria, la actuación especialmente de las personas de las comunidades no hablan el idioma español de manera fluida y completa; de esa manera los comerciantes se aprovechan de esta situación para no pagar precios justo, que la gente de las comunidades va a vender sus productos y las personas que compran no respetan el precio que quieren dar lo que ellos quieren, permanece una actitud racista frente a las personas de las comunidades.

Por esta razón se pretende realizar un taller de capacitación lograr una adecuada comunicación intercultural entre indígenas y mestizos a fin de mejorar la relación armónica que se da entre los actores en la feria que tipo de comunicación aplicamos para realizar sus intercambios o sus negocios y si mejorando la comunicación se puede vivir en la relaciones sociales más equitativo el mismo que beneficiara a los personas comerciantes en diferentes arias, evitando un bajo nivel de relaciones interculturales entre las poblaciones indígenas y mestizos.

3.2. CARACTERIZACIÓN

En cantón Pujilí la feria nace al desarrollar en la década de los cuarenta para reemplazar el servicio que ofrecía el plaza central, lugar cual se iniciaba la construcción del parque hacia al norte en donde terminaba perímetro urbano se construyo enorme plaza denominada, San Gabriel destinada feria dominical la más importante y la de los miércoles, menos recorrida. Al atardecer todos los sábados la plaza de piso de tierra quedaba completamente limpia y señalada con rayas trazadas a cordel, y todo bajo la celosa vigilancia comisaría municipal con su equipo celadores capariches. Desde muy temprano de cada domingo comenzaban a instalarse los comerciantes en los lugares precisos preestablecidos, con la llegada del Sol y de los Ávidos compradores el lugar tomaba un aire de bulliciosa alegría, todos transformados en multitud complicada concentrada en la puja de la oferta y la demanda.

A continuación en las filas de la plaza ofrecían de toda clase de productos como: condimentos eran, totalmente natural, anís, canela, clavo de olor, pimienta; luego las que vendían tintes utilizados para colorear hilos de lana necesarios para el trabajo en telares comarcanos, se podía comprar también el clásico jabón negro. Seguía las filas de las cosas puercas: la exquisita hornada, la sabrosa fritada, la carne y manteca, de chanco, aun no se había inventado la elaboración de la manteca de palo; el togro que se servía con humeante mote o unos blancos chocho. Luego se ofrecía carne de res, carne de borrego, carne de chivo, carne de llamingo, se expendía también sebo, la manteca de los pobres. Venia el lugar de la ventana de abarrotes: arroz de castilla, arrocillo, la lenteja, arveja chaucha, Abella, avena, todos estos productos vendían y comparaban en la fría de Pujilí.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

3.3. Presentación de la Propuesta de la capacitación N° 01

TITULO DE LA PROPUESTA: CAPACITACIÓN SOBRE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL PARA QUE EXISTA RELACIÓN ARMÓNICA EN LA FERIA DE PUJILÍ.

Conceptos.- Es un taller de capacitación, participativo, de análisis y enfoque del tema en vivo con invitados especiales con participación de los comerciantes entre comparadores, vendedores, autoridades, entre otros agrupados en el salón de concejo Municipal de Pujilí.

OBJETIVO GENERAL

CONOCER CON CLARIDAD QUE ES LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, HISTORIA, E ORIGEN Y CUANDO SE INSERTO EN NUESTRA PROVINCIA Y PAÍS, LA APLICACIÓN DE LAS DISTINTAS CULTURAS.

OBJETIVO ESPECIFICO

- ✓ **Incentivar** a las personas comerciantes el intercambio culturales de nuestra sociedad.
- ✓ **Relacionar** las costumbres que mantienen entre poblaciones mestizos e indígenas en la feria.
- ✓ **Concientizar** al pueblo de Pujilí la identidad indígena sea respetado en la feria.

Justificación.

Es necesario el taller de socialización y participativa entre los involucrados que representamos en la feria del cantón y provincia y más aun cuando se trata de una comunicación intercultural los cuestionamientos que plantea en el primer día de capacitación sobre el tema planteado enriquecerá y nutrirá a cada uno de nosotros ya que las personas cada día aprendemos más y mejor, mirar con respeto y tolerancia a los nuevos desafíos de la vida es el reto de todos los pueblos.

Metodología.

El taller de capacitación tendrá enfoque metodológico de “aprender haciendo” es decir capacitación acción. Durante el desarrollo de la capacitación se realizara la presentación de una exposición con material días positivos o lectura, que permitirá un trabajo cooperativo de aprendizaje individual y colectivo.

Tiempo de Duración

3 horas divididas una hora para cada expositor

Horario

Tercera semana del mes de marzo el día domingo

De 15pm-18pm con receso de 15 minutos de refrigerio o 15 minutos de dinámicas.

Público

Adulto y adolescentes de entre 20 a 45 años de edad

Refrigerio

Un vaso de cualquier con san duché de mortadela

Invitados

- Asambleísta Dra. Lourdes Tibán
- Carlos Yanberla Comunicador Indígena de CODENPE
- Inés Días Técnica de Elaboración el Proyecto de Intercultural y Plurinacional

DISEÑO DE LOS TALLERES

TALLER.- 1

CONTENIDO	ACTIVIDAD	LUGAR	PARTICIPANTES	FECHA	RESPONSABLE	MATERIAL	COSTO
Capacitación sobre comunicación intercultural para que exista relación armónica en la feria de Pujilí.	Invitación al taller.	Concejo Municipal al Pujilí. Hora: 15pm a 18pm	30 personas, actores de la feria del Cantón Pujilí.	Domingo 25 de Marzo del 2012.	Hilda Toaquiza Juliana Vega Facilitadora. Dra. Lourdes Tibán. Licdo. Carlos Yamberla. Licda. Inés Díaz	Computadora, retroproyector, 40 copias, Y talento humano, refrigerio.	120
							Total \$120

3.4. Presentación de la Propuesta de la capacitación N° 02

TITULO DE LA PROPUESTA: CAPACITACIÓN SOBRE LA VALORACION DEL IDIOMA KICHWA PARA RELACIONAR CON LA SOCIEDAD MESTIZA EN LA FERIA DE PUJILI.

Conceptos.- Es un talleres de capacitación, participativo, de análisis y enfoque del tema en vivo con invitados especiales con participación de los comerciantes entre comparadores, vendedores, autoridades, entre otros agrupados, se conocerán sobre la valoración del idioma kichwa esto ayudara a relacionara con la sociedad mestizas en la feria de Pujilí, además se desarrollara en el salón de concejo Municipal de Pujilí.

OBJETIVO GENERAL

SOCIALIZAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LENGUA INDÍGENA COMO RELACIÓN INTERCULTURAL CON LA SOCIEDAD MESTIZA.

OBJETIVO ESPECIFICO

- ✓ **Motivar** a las familias mestizas para que valoren el idioma kichwa como interrelación de aprendizaje de la identidad cultural de las familias indígenas.

- ✓ **Intercambiar** la vivencia comunitaria entre las familias indígenas y mestizas en la feria del cantón.

Justificación.

Es necesario el taller de socialización y participativa sobre fortalecimiento de nuestro idioma en la feria del cantón y provincia y más aun cuando se trata de un fortalecimiento es valorar a cada uno de nosotros ya que las personas cada día estamos olvidando lo que es nuestro, esto permitirá mejorar o aprender la idioma kichwa en nuestro pueblo indígenas como también para los mestizos.

Metodología

El taller de capacitación tendrá enfoque metodológico de “aprender haciendo” es decir capacitación con instrucción. Durante el desarrollo de la capacitación se realizara la presentación de una exposición con material días positivos, folletos de Runakunapak Kausarimuy, que permitirá un trabajo legible de aprendizaje individual y colectivo.

Tiempo de Duración

3 horas divididas una hora para cada expositor

Horario

Segundas emana del abril el día domingo

De 16pm-18pm con receso de 15 minutos.

Público

Adulto y adolescentes de entre 25 a 45 años de edad

Refrigerio

Un vaso de gaseosa con san duché de queso

Invitados

-Antropólogo Germán Muenala de Ecuarrunari.

- Licdo. Luis Cunohay lingüista Indígena de Dirección Bilingüe

- Licdo. Arturo Yumbay especialista en Lengua Literatura de Dirección Bilingüe Nacional

TALLER N 2

CONTENIDO	ACTIVIDAD	LUGAR	PARTICIPANTES	FECHA	RESPONSABLE	MATERIAL	COSTO
Capacitación sobre la valoración del idioma kichwa para relacionar con la sociedad mestiza en la feria de Pujilí.	Invitación para el taller	Municipio de Pujilí Hora: 16pm a 18 pm	40 personas	Domingo 8 de abril del 2012	Hilda Toaquiza Juliana Vega Antropologo Germán Muenala. Licdo. Luis Conohay	Computadora talento humano 40 refrigerio	\$250
							Total \$250

3.5. Presentación de la Propuesta de la capacitación N 03

TITULO DE LA PROPUESTA: CAPACITACIÓN SOBRE LA INTERCULTURALIDAD Y LA IDENTIDAD EN LA FERIA DE PUJILI.

Conceptos.- Es un talleres de capacitación, participativo, de análisis y enfoque del tema en vivo con invitados especiales con participación de los comerciantes entre comparadores, vendedores, autoridades, entre otros agrupados en el salón de concejo Municipal de Pujilí.

OBJETIVO GENERAL

CONCIENCIAR A LAS FAMILIAS INDÍGENAS Y MESTIZAS SOBRE LAS COSTUMBRES TRADICIONES DE CADA PUEBLO.

OBJETIVO ESPECIFICO

- ✓ **Ayudar** en la reflexión sobre la importancia de las identidades en la sociedad indígena y mestiza.
- ✓ **Valorar** el trueque comunitario en la población indígena y mestiza.

Justificación.

presente taller de socialización y participativa sobre intercultural y la identidad en la feria del cantón y provincia y más aun cuando se trata de la identidad es la vivencia de cada pueblo, pero esto complica cada uno de nosotros ya que las personas cada día estamos olvidando lo que es nuestro, esto permitirá valorar o recatar y aprender la identidad de nuestro pueblo indígenas como también para los mestizos.

Metodología

En la mayoría de la gente nunca se ha tomado este tema que es tan importante para los pueblos, donde no conocen estos temas, de esta manera esta capacitación tendrá enfoque metodológico aprender haciendo la realidad en que vivimos. Durante el desarrollo de la capacitación se realizará la presentación de una exposición con material de días positivos de acuerdo al tema y también se repartirá un folleto de intercultural y la identidad nuestro pueblo, que permitirá un trabajo cooperativo de aprendizaje individual y colectivo.

Tiempo de Duración

3 horas divididas, exposición, receso, refrigerio, clausura.

Horario

Primera semana del mes de mayo el día domingo

De 9am-12pm con receso, refrigerio, dinámicos, clausura.

Público

Adulto y adolescentes de entre 25 a 45 años de edad

Refrigerio

Un vaso de gaseosa chocho y tostado.

Invitados

- Lic. Abelardo Tucumbi Director de Ministerio de Cultura
- Antropólogo Curicama Yupangi
- Señor Julián Tucumbi su Cultura e Identidad.

TALLER.-3

CONTENIDO	ACTIVIDAD	LUGAR	PARTICIPANTES	FECHA	RESPONSABLE	MATERIAL	COSTO
Capacitación sobre la interculturalidad y la identidad en la feria de Pujilí.	Invitación para el taller Reunión	Municipio de Pujilí Hora: 09hooa 12hoo pm	30 personas	Domingo 6 de Junio del 2012	Hilda Toaquiza Juliana Vega Licdo. Abelardo Tucumbi. Antropologo Curicama Yupangi. Señor Julián Tucumbi	Computadora. y talento humano Refrigerio	100
							Total \$100

3.6. CONCLUSIONES

Luego de realizar este trabajo de investigación que nos ha permitido conocer a profundidad una experiencia innovadora en el análisis de la comunicación Intercultural en la población indígena y población mestiza nos permitimos concluir que:

- 1.- la población indígena no conocen lo que es la comunicación intercultural en la feria de Cantón Pujilí.
- 2.- los mestizos no tienen relación armónica con los indígenas en el intercambio de productos.
- 3.- en la población indígena y en la población mestiza no están capacitados sobre interculturalidad e identidad.
- 4.- la interculturalidad se constituye los valores tradicionales de nuestra identidad cultural en la feria de Pujilí.

3.7. RECOMENDACIONES

1.- las autoridades municipales deben tomar especial atención a la gente que está diario en la feria de Cantón Pujilí, es recomendable asignar presupuesto necesario para que capaciten temas necesarios al servicio de la gente.

2.- capacitar a la población mestiza sobre tema de relación intercultural a los compradores, vendedores, y autoridades que pertenecen a la feria de Cantón Pujilí.

3.- es recomendable las autoridades seguir capacitando interculturalidad e identidad en la feria de Cantón Pujilí, ya que esto se permitirá mantener la identidad de cada pueblo.

4.- tantos pueblos indígenas y mestizos seguir construyendo los valores tradicionales con la finalidad de rescatar la vivencia social de cada pueblo.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- Cesar Fernando Naranjo Ruiz. Anales de la Formación de Pujilí. 1.800
- Cesar Fernando Naranjo Ruiz. Anales de la Formación de Pujilí. 1.800(pag.39)
- CLACSO, Jesús Martín Barbero. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ESPAÑA, 1.937.
- CLACSO, Jesús Martín Barbero. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ESPAÑA, 1.937.(45,46,47,48,51)
- DANCE Teoría de la Comunicación Humana Editorial Troquel. Buenos Aires, 1973.
- El libro Dragón de Judas, la historia fantástica sobre de arte naturaleza, cultura y Ancestral 1987.
- ERNESTO MERARLO, de Reflexiones y aportes a la ley de Comunicación Ecuatoriana., 2008
- ERNESTO MERARLO, de Reflexiones y aportes a la ley de Comunicación Ecuatoriana., 2008/(pag.25,26)
- FOLLETO elaborado Comunicador MANUEL CASTRO proceso de Comunicación Intercultural para los pueblos indígenas CONAIE, 2007.
- INCA GARCILASO, de la Vega Montilla, ANDALUCÍA, 1616 Alemana.
- INCA GARCILASO, de la Vega Montilla, ANDALUCÍA, 1616 Alemana. (pág. 33,34,35 36,37, 40)
- LEWIS antropólogo literatura, Ángel 1870
- Libro Comunicación Intercultural en los Pueblos Indígenas autora, Lourdes Tibán octubre, 2010.
- Libro Comunicación Intercultural en los Pueblos Indígenas autora, Lourdes Tibán octubre, 2010.(pág. 24)
- Libro Estado Intercultural Plurinacional y Derechos Colectivos en el Ecuador, Autora. Lourdes Tibán. 2010.

- Libro Interculturalidad Camino para el Ecuador ENRIQUE AYALA MORA, elaborado España, 1999
- Libro primer levantamiento Indígena Junio 1990, MACAS.
- Libro sendero histórico Andalucía, Avilas Jesús (gran 1950).
- MARSHALL, MCLUHAN, estudio antropología y cultura, 1.600
- MARSHALL, MCLUHAN, estudio antropología y cultura, 1.600 (pag.44,45)
- Modulo la Comunicación Intercultural en América Latina elaborado José Atupaña, CONAIE, 1990
- PLAN, de vida CONAIE, junio, 2005.
- PLAN, de vida CONAIE, junio, 2005.
- Relator Antropología y Cultura “Víctor Turner (1920-1983).Europa
- Relator Antropología y Cultura “Víctor Turner (1920-1983).Europa
- VCTOR TURNER, proceso de cultura, Argentina, 1.983
- VCTOR TURNER, proceso de cultura, Argentina, 1.983(pag.55,56 57,62)

ANEXO I

UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, HUMANÍSTICAS

ENCUESTAS 100 USUARIOS MESTIZOS E INDIGENAS

Instrucciones

La presente tiene como finalidad de conocer la incidencia de la práctica de comunicación intercultural en el proceso de formación a los comerciantes de la feria de Cantón Pujilí, por lo que se solicita su colaboración respondiendo a las siguientes cuestiones.

1 ¿Cómo se identifica?

BLANCO	(.....)
MESTIZO	(.....)
INDIGENA	(.....)
MOTUBIO	(.....)

2 ¿QUE IDIOMA HABLA EN SU VIDA DIARIA?

KICHWA	(.....)
CASTELLANO	(.....)

3 ¿QUE IDIOMA PREFIERE HABLAR EN LA FERIA DE CANTON PUJILI?

KICHWA (.....)
CASTELLANO (.....)

4 ¿EN LA FERIA DE CANTON PUJILI USTED SIENTE?

SATISFECHO (.....)
DISCRIMINADO (.....)
FALLA EN LA COMUNICACIÓN POR EL IDIOMA (.....)
HAYA RELACIONES IGUALITARIA (.....)
OTROS (.....)

5 ¿COMO ES EL TRATO ENTRE INDIGENA Y MESTIZO?

DE CORDIALIDAD Y RESPETO (.....)
DE DESCORTESIA E IRRESPETO (.....)
DE DISCRIMINACION (.....)
DE INCOMUNICACION (.....)
OTROS (.....)

6¿QUE ES PARA USTED LA INTERCULTURALIDAD?

RESPETO ENTRE CULTURAS (.....)
RESPETO A LA IDENTIDAD DE CADA OUEBLO (.....)
NO CONOCE (.....)

**7 ¿CREE QUE SE PRACTICA INTERCULTURALIDAD EN LA FERIA
DENPUJILI?**

SI (.....)

NO (.....)

**8 ¿COMO PIENSA QUE SE PODRIA MEJORAR LAS RELACIONES
ENTRE
INDIGENAS Y MESTIZOS?**

TALLERES DE CAPACITACION (.....)

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS (.....)

COMPRESION DE INTERCULTURALIDAD (.....)

OTRO (.....)

UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, HUMANÍSTICAS

ENTREVISTA A UN HISTORIADOR INDIGENA DE LA FERIA

1 ¿Como mira la relación entre indígenas y mestizos en Pujilí?

2 ¿Qué es el trueque?

3 ¿Cómo era la comunicación en los antepasados?

4 ¿como era antes la convivencia entre población indígena y mestizo?

5 ¿habido cambio en las relaciones?

6 ¿Cómo se identifica la mayoría de la población en Cotopaxi?

7 ¿cómo mira dichas relaciones en la feria de Pujilí?

8 ¿se pueden dar relaciones armónicas entre mestizos e indígenas?

UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, HUMANÍSTICAS

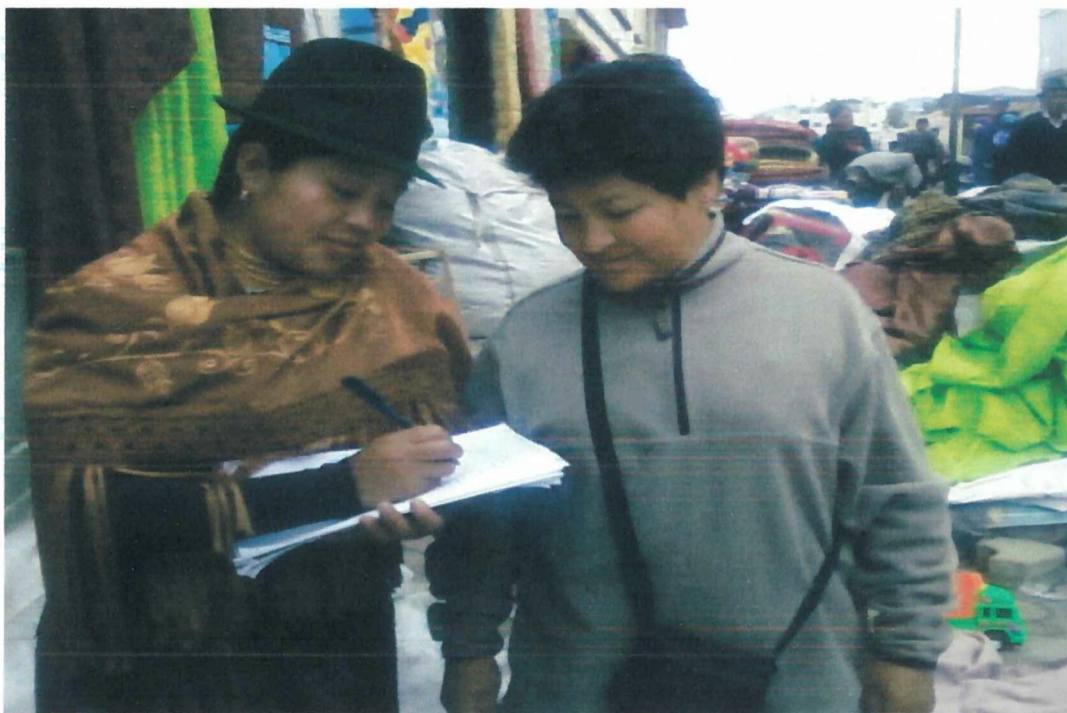
ENTREVISTA A UN HISTORIADOR MESTIZO EN LA FERIA

- 1 ¿Como mira la relación entre indígenas y mestizos en Pujilí?
- 2 ¿Qué es el trueque?
- 3 ¿Cómo era la comunicación en los antepasados?
- 4 ¿como era antes la convivencia entre población indígena y mestizo?
- 5 ¿habido cambio en las relaciones?
- 6 ¿Cómo se identifica la mayoría de la población en Cotopaxi?
- 7 ¿cómo mira dichas relaciones en la feria de Pujilí?
- 8 ¿se pueden dar relaciones armónicas entre mestizos e indígenas?

FOTOS EN LA FERIA DE PUJILI

REALIZANDO ENCUESTAS EN LA PLAZA DE ANIMALES

REALIZANDO ENCUESTA PLAZA SUCRE

