

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO**

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL

**Tesis previa a la obtención del título de: LICENCIADO EN
COMUNICACIÓN SOCIAL**

TEMA:

**DOCUMENTAL SOBRE EL SIGNIFICADO DEL MUNDO SIMBÓLICO DE
LA FIESTA ANDINA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE COCOTOG**

AUTORES:

**HERNÁNDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO
FLORES OLMEDO CHRISTIAN FERNANDO**

DIRECTOR:

MARCO POLO GUERRERO

Quito, junio del 2013

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO DEL TRABAJO DE GRADO

Nosotros, Christian Fernando Flores Olmedo, William Eduardo Hernández Varela, autorizamos a la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total o parcial de este trabajo de grado y su reproducción sin fines de lucro.

Además declaramos que los conceptos y análisis desarrollados y las conclusiones del presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de los autores.

Christian Fernando Flores Olmedo

CC. 1719777912

William Eduardo Hernández Varela

CC. 1717833840

DEDICATORIA

A la memoria de mis abuelos Laura Carrillo y José Olmedo, quienes fueron un pilar importante en mi vida, a quienes estoy eternamente agradecido.

A mi madre Isabel Olmedo, por su inmenso esfuerzo y apoyo, para, darme una buena educación y así poder terminar mi carrera universitaria.

Christian Fernando Flores Olmedo.

DEDICATORIA

El presente trabajo se lo dedico a mis padres Rebeca Varela y Ángel Hernández, gracias a su apoyo y apertura permitieron que uno de mis sueños llegara a culminar.

A mis familiares amigos y conocidos que creyeron en mí que me acompañaron en los momentos de alegría y en aquellos difíciles.

William Eduardo Hernández Varela

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Politécnica Salesiana, al profesor Marco Polo Guerrero, a los docentes que día a día fueron pilar fundamental en nuestra formación profesional.

A la comunidad de San José de Cocotog quienes de manera gentil y atenta colaboraron con información, historias, presunciones y sus vivencias; para estructurar nuestro documental.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1.....	3
UNA APROXIMACIÓN HACIA COMUNICACIÓN, CULTURA E IDENTIDADES	3
1.1 Teorías culturales	3
1.2 Comunicación y cultura	5
1.3 Elementos de la cultura.....	13
1.4 El pensamiento mágico dentro de la ritualidad.....	17
1.5 Jóvenes y cultura.....	19
Reflexión general.....	24
Esquema de interpretación simbólica	26
CAPÍTULO 2.....	27
LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE COCOTOG, HISTORIA Y MEMORIA COLECTIVA.	27
2.1 Reseña histórica	27
2.2 Ubicación espacial y límites	30
2.3 Características culturales	37
2. 4 Características propias	38
2.5 Patrimonio material.....	40
2.6 Patrimonio inmaterial	40
2.7 Organización política.....	44
2.8 Las fiestas	46
2.9 Valor histórico, simbólico y cultural de Cocotog	47
Reflexión general.....	49
CAPÍTULO 3.....	51
PRODUCCIÓN DEL DOCUMENTAL MUNDO SIMBÓLICO DE LA FIESTA ANDINA	51
3.1 Producción audiovisual.....	51
3.2 Documental.....	55
3.3 Uso y función de la producción audiovisual del documental en la comunicación.....	57
CONCLUSIONES	60
LISTA DE REFERENCIAS	64

RESUMEN

El documental, Mundo simbólico de la fiesta andina en la comunidad de San José de Cocotog; como muchos otros, expresará un aspecto de la realidad, el mismo se estructurará en base a una secuencia de imágenes y sonidos (textos, fotografías, entrevistas, cortinas musicales, voz en off) para ser mostrado en forma audiovisual, con un valor cognoscitivo de carácter histórico, educacional e informativo.

En una primera instancia se plantea ordenarlo en tres puntos cronológicamente ubicados. Primeramente una pequeña introducción sobre los orígenes, ubicación, población en términos cuantitativos, cultura e identidad, es decir una apreciación general de esta comunidad.

Luego constará el desarrollo, específicamente de lo que son las fiestas populares en este poblado. Se documentará narraciones de gente que participa en la celebración. Así también se evidenciará como su fe y creencias en deidades (como San Miguel arcángel y San José, patrono de Cocotog), los lleva a conmemorar de forma singular con sus rituales y prácticas sociales, que implican: la elección de sacerdotes, organización de mingas previas a la celebración, aportaciones significativas en cuanto a dinero para gastos varios como son: contratación de bandas, orquestas, disco móvil; compra de juegos pirotécnicos (castillo y vaca loca), animales (preparación de puercos y gallinas), y bebidas (cerveza, vino, chicha de jora y el particular chaguarmishqui. Además buscan a personas relacionadas a la danza, quienes son parte importante en la celebración pues ellos (morenos, monos, capariches, payasos, y uno en especial que pertenece a esta comuna: los danzantes de monedas) amenizan la fiesta con sus disfraces, gritos y bailes, desbordando alegría hacia los visitantes.

Finalmente se ha considerado un análisis de las narraciones emitidas por su gente, respecto al valor e importancia que tienen, o que se les debe dar en la actualidad a este tipo de celebraciones como un acto público que logra integrar a los pueblos, barrios y a la sociedad en general, pero que ahora gracias a la modernidad y sus consecuencias, muchos de los habitantes, en especial las nuevas generaciones están perdiendo su identidad y su sentido de pertenencia.

ABSTRACT

The documentary, *The Symbolism in the Andean festivities of the community of San Jose de Cocotog*, shows a local reality. The structure of the documentary will be based on a sequence of images and sounds (texts, photographs, interviews, curtain music, voice-overs) that will be presented in an audiovisual form, with a cognitive value of historical, educational and informative character.

The documentary will be presented into three parts. It begins with a small introduction about the origins, location, and population in quantitative terms, culture and identity, a general appreciation of this community.

Then it introduces the festivities of this town. This will be shown through documented stories of people that participate in these celebrations. It will also show how the faith and beliefs in deities (such as St. Michael the Archangel and St. Joseph, patron of Cocotog), leads them to celebrate in a unique way with its rituals and social practices that involve: the election of priestes, organizing mingas before the celebration, significant contributions in terms of money for expenses. The main expenses that these celebrations present are: the hiring of bands, orchestras, mobile disco, fireworks (the castle and mad cow), animals (pigs and chicken preparation), beverages (beer, wine, chichi and chaguarmishqui).

A very important part of these celebrations are the dancers such as: morenos, monkeys, capariches, clowns, and especially the coin dancers that are particular of this community. All of the dancer make these celebrations a cheerful party with their costumes, shouts and dances, music, transmitting joy to the visitors and spectators.

As a conclusion of the documentary, it shows an analysis of the documented stories narrated by its people, about the value and importance that these celebrations have, or the importance that they should have at present times. These celebrations are seen as a public event that manages to integrate towns, neighborhoods and society in general. It is also explained how due to modern times and its consequences, many of the residents from this town, especially new generations are losing their identity and sense of belonging.

INTRODUCCIÓN

La comuna de San José de Cocotog se encuentra ubicada al nororiente de la ciudad de Quito a 12 km de distancia, en la meseta de *Guangüiltagua*. Legalizada como parte de la parroquia de Zábiza, tiene una extensión de 856 hectáreas. Está dividida entre los barrios de: San Miguel, Central, Jesús del Gran Poder, Santa Ana y Yurac Alpaloma.

Los elementos culturales de Cocotog están relacionados a sus construcciones identitarias, y al igual que todas las comunas quiteñas, no se encuentran al margen de algún tipo de mezcla como producto de sus interacciones con la ciudad, los procesos migratorios, el sistema educativo, el urbanismo interno, la occidentalización con la tecnología, entre otros; es decir de su constante movilidad social, económica, espacial, cultural y política.

En la comuna de Cocotog, existe un desplazamiento de las prácticas cotidianas, tradiciones, cosmovisiones, etc., que han sido suplantadas por otras como la tecnología y el consumismo; especialmente en la última generación que ha mostrado poco o ningún interés por conservar su memoria histórica. Las mínimas investigaciones sobre esta comuna, han contribuido a la dificultad de encontrar textos académicos que den testimonio de su idiosincrasia.

Estas transformaciones culturales pueden obedecer a los efectos de la globalización no solo en esta comunidad sino a nivel de Latinoamérica, como es el avance y alcance a nivel local y periférico de la tecnología (internet, celulares, redes sociales), moda, alimentación, dialectos, transporte, etc.

“La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad”. (González Varas, 2000)

Las nuevas formas de pensar, actuar y sentir han cambiado la identidad y el razonamiento mágico de las personas de Cocotog, pues han caído en el desuso u olvido de prácticas culturales así como de haceres técnicos populares. De ahí que es necesario identificar como se han venido dando las transformaciones culturales en los últimos años, en los habitantes de la comuna. Para evidenciar si estas han sido parte de la estandarización del sujeto.

Objetivos

Objetivo general

Identificar cuáles son los factores que han producido un cambio cultural en los habitantes de Cocotog, especialmente en los jóvenes, a través de la investigación documental para saber si estos se sienten identificados con su cultura.

Objetivos específicos

- Conocer los elementos culturales, que impiden la reproducción de las manifestaciones mágicas entre los habitantes de Cocotog, a través de conceptos relativos a la teoría cultural, para aplicarlos a la producción del documental como proceso comparativo.
- Identificar los principales conceptos estudiados aplicados a la realidad cultural simbólica de Cocotog, a través de la observación para entender su funcionamiento.
- Producir un video (documental) sobre las transformaciones culturales y mostrar si estas han influido en la pérdida del valor histórico-simbólico de la fiesta andina en la comuna peri-urbana de San José de Cocotog; para explicar este fenómeno.

CAPÍTULO 1

UNA APROXIMACIÓN HACIA COMUNICACIÓN, CULTURA E IDENTIDADES

1.1 Teorías culturales

Las teorías culturales han sido abordadas por algunos investigadores latinoamericanos y críticos de la comunicación. Ellos se han enfocado en el concepto del *mestizaje*, especialmente en la parte connotativa de esta palabra en la sociedad, implicando un estudio de la heterogeneidad cultural.

Hay dos autores que se refieren precisamente al término “heterogeneidad” uno de ellos es el peruano Antonio Cornejo Polar, quien describe que esta categoría es “producto de quien pertenece a un mundo culturalmente distinto al mundo de su referente”. (Mónica Szurmuk y Robert Mckee, 2009, pág. 130).

Otro de los investigadores que abarca esta temática es Néstor García Canclini, quien se refiere a cerca de las culturas híbridas, es decir son una mezcla de otras; en las cuales existen procesos de interacción y dinamismo que producen cambios dentro de las mismas, como pueden ser, las manifestaciones artísticas, materiales, religiosas, etc.

Las culturas de Latinoamérica especialmente han sido la base para el desarrollo de teorías sobre mezclas culturales, pues en determinados contextos sociales la heterogeneidad es evidente, existen grupos indígenas, afro descendientes, norteamericanos, europeos e incluso asiáticos. Hibridaciones que en su mayoría han sido producto de la fuerte migración de gente en épocas pasadas. Por lo tanto el concepto de heterogeneidad cultural describe una imagen en plural de las sociedades.

“La heterogeneidad, tiende a la individualización de los especímenes en contacto, dentro de la línea alterizante basada en la afirmación de la diferencias. Su característica es la insolubilidad de los elementos en juego, es decir, su capacidad de afirmar la discontinuidad cultural, esto es, de marcar las fisuras que establecen la pluricultura. Lo que no significa que la

heterogeneidad destruya las posibilidades de mestizaje, entendimiento o conflicto culturales.” (Bueno, 2004, pág. 28)

García Canclini introdujo en sus estudios a Homi K. Bhabha el concepto “híbrido”; refiriéndose por lo general al ambiente urbano donde el proceso de mezcla cultural se intensificó. Así también centró sus estudios en base a investigaciones sobre las consecuencias de los nuevos medios de comunicación en los procesos de la globalización en las sociedades latinoamericanas.

1.1.2 Escuela Latinoamericana

En el siglo XIX la comunicación en Latinoamérica dependía mucho de lo que sucedía en occidente, es decir de sus conocimientos e ideologías que provenían principalmente de la escuela estadounidense, con la cual existían limitaciones debido al idioma inglés. De ahí que la Escuela Latinoamericana tuvo la necesidad de llegar a una comunicación que no dependa de la foránea estadounidense, sino una autónoma, propia de los países latinoamericanos con el fin de tener una identidad verdadera y no un reflejo de las de occidente.

Mientras en Europa y Estados Unidos la comunicación se desarrollaba a partir de la investigación científica y aportes de otras disciplinas. Latinoamérica desarrollaba una comunicación con base en el periodismo, así también recibe influencias de parte de la Iglesia Católica (con su teoría de Teología de la Liberación) y de la Escuela de Frankfurt.

Los primeros países de Latinoamérica en fundar escuelas de periodismo fueron Argentina con la creación de la Universidad de La Plata y Brasil con su Universidad de Rio de Janeiro.

En nuestro país, en 1959, la CIESPAL (*Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina*) se fundó en Quito y constituyó uno de los centros más importantes para el desarrollo teórico de la comunicación en la región. La CIESPAL ha trabajado especialmente en el campo de la investigación de los procesos de la comunicación en las comunidades latinoamericanas y centrando su

trabajo en los efectos que esta tiene entre los perceptores y cómo los procesos de comunicación pueden contribuir al desarrollo de una comunidad (transformación social). (Escuela Latinoamericana, 2009)

En 1960, la Escuela Latinoamericana se convierte en un ente autónomo, porque se desprende totalmente de la escuela estadounidense.

Los primeros grandes críticos con lo que contó la Escuela Latinoamericana son: Luis Ramiro Beltrán, Daniel Prieto Castillo y Jesús Martín Barbero quienes cuestionan el orden mundial dominado por la información estadounidense y europea; a la vez que, se resisten ante modelos foráneos a la cultura Latinoamérica.

“En América Latina existe la aspiración de construir una teoría latinoamericana de la comunicación, capaz de alzar paradigmas que den cuenta de nuestros problemas y de la especificidad de nuestros fenómenos comunicativos, de elaborar metodologías propias para aprender con precisión hechos de la realidad que son complejos, escurridizos al esfuerzo del conocimiento y muy peculiares de las contradicciones de nuestra región.” (Fuenzalida y Hermosilla, 2006)

La Escuela Latinoamericana en 1980 desarrolla el concepto de comunicación alternativa y comunicación popular, como aquella que es practicada por los grupos sociales no dominantes.

1.2 Comunicación y cultura

Comunicación y cultura son conceptos elementales que nos permiten establecer una relación entre sociedades, entendiéndose a la comunicación como un medio a través del cual se transmiten mensajes o algún tipo de información en común para un grupo de individuos, por lo que pasa a ser un saber compartido y que se transmiten manteniendo así las tradiciones de cada cultura.

La comunicación es más que solo emitir un mensaje, es más que solo exponer imágenes, ideas, hechos, acontecimientos, etc. La comunicación y la cultura van de la mano, pues ambas siempre han existido y se han mantenido en constante interacción entre los sujetos quienes la han ido construyendo.

La cultura es toda práctica que posee en común un determinado grupo y ésta define su condición para convivir con el resto. En la cultura se construyen códigos comunicativos que sólo ese grupo de personas los puede interpretar distinguiéndolos del resto.

“La relación entre comunicación y cultura viene a revelarse de una manera diferente, considerando los fenómenos comunicativos como prácticas culturales determinadas. El modelo de comunicación impide vislumbrar las articulaciones, dinámicas y prácticas sociales que no se agotan en lo comunicativo y que sin embargo, construyen su soporte.” (Lozano, 2006)

Los estudios culturales se aproximan a los fenómenos comunicativos, reconociendo las prácticas culturales que intervienen en ellas y se interrelacionan con el gran conjunto de prácticas sociales.

Las personas o un grupo de personas que viven en un mismo entorno e interactúan entre sí, descubren, estructuran a través del tiempo, del espacio, el medio ambiente, la relación con un colectivo, el uso de las nuevas tecnologías, configuran de una forma asistemática y heterogénea las significaciones y con ella construyen historia y cotidianamente códigos comunicativos.

Todo fenómeno social, debe tener en cuenta el sinfín de problemas que se suscitan en las relaciones interculturales, en el que existen encuentros y desencuentros entre culturas diferentes, contrastes visibles en varios aspectos como el lenguaje, el acento, la vestimenta, la alimentación, etc., que se convierten en aspectos específicos y distintivos de cada lugar.

“La diversidad es riqueza que se expresa en múltiples formas, desde la propia estructura biológica, ecológica y geográfica de nuestros países. Además la diversidad es una respuesta política a los imaginarios contruidos desde el poder que inculcan, en la actual fase de globalización y planetarización del mercado, perspectivas homogeneizantes, totalizadoras y universalizantes.”
(Guerrero, 2007, pág. 247)

La importancia del lenguaje para un sujeto implica una cuestión de pertenencia a una cierta comunidad que se expresa con el uso de la misma lengua, y se identifica con la forma en que piensa su comunidad, además que puede comprender los mismos códigos comunicativos, interpretarlos, analizarlos para llegar a un perfecto entendimiento.

Las variaciones de la lengua se aprecian en diversos aspectos; ya sea por la región, la clase social, la edad, el género. Una construcción legítima que actúa como norma para comunicarse. En nuestro país es muy palpable este aspecto de la lengua y el dialecto en las distintas regiones como en la costa, el pronunciar la “s” al final de una palabra, o el “cantadito” de las personas de Cuenca, o en jóvenes quiteños terminar ciertas palabras con la letra “f”. Ej.: nosef.

“Se considera lengua a aquella que es “idioma oficial” y dialecto, a todo sistema lingüístico que no es reconocido legalmente por un Estado. Se percibe la tendencia a homologar “cultura” a las entidades jurídico políticas existentes. Sin embargo las lenguas no son homogéneas.” (Grimson, 2004, págs. 65,66)

El eje central en la parte lingüística es la interpretación de las enunciaciones que se da en la relación con los participantes, con el contexto lingüístico en el cual se hallan los sujetos, así como la situación de comunicación, como puede ser, las creencias de los habitantes, el conocimiento de sí mismos, del lenguaje que usan, de su mundo o su cosmovisión.

Los significados que producimos al hablar y no hablar son de muy diversa naturaleza, pero todos tienden a modificar una situación. Al comunicarnos demandamos la atención del otro sujeto y le damos información importante de interés y pertenencia, esta información cambiará el mundo del destinatario, como también puede modificar su conducta. Pero este acto comunicativo puede ocasionar también un efecto contrario, lo que escuchamos y decimos al expresarnos también puede formar nuestra realidad para reflexionar sobre nuestras propias experiencias.

En la comunicación tanto hablantes como oyentes, se convierten en participantes, es decir, su participación es relevante para la producción de significados y sentidos

mediante el uso del lenguaje; aun cuando el hablante se exprese en una forma incoherente con una lengua desconocida.

“La comunicación, en su acepción de construcción de sentido colectivo, surge como la acción mediadora, fundamental, para sacar a flote los sistemas de significación de los grupos sociales y en un proceso de participativo de consenso y solidaridad construir mundos simbólicos orientados a la solución de los problemas sociales.” (Ivonne Cevallos, 2001, pág. 90)

El hablante tiene necesidades comunicativas porque desea transmitir significados, éste también manipula el lenguaje para satisfacer esa necesidad; pero, el uso de esa lengua es la misma en un contexto determinado, pero, no es la misma a cada minuto puesto que el hablante mantiene la comunicación para no perder la comprensión y la modifica para expresar y lograr un entendimiento mutuo.

“Al analizar una lengua no sólo analizamos una cultura (de la que esa lengua forma parte, y a la que esa lengua expresa), sino que analizamos también a su usuario, un personaje que concebimos, un poco al margen de su lengua, como dotados de cualidades invariables, como representante de un universal humano. El hablante está atrapado, reflejado, en los sistemas de expresión de las lenguas, que, sin embargo, contribuye activamente a configurar.” (Reyes, 2001, pág. 90)

1.2.1 Identidades culturales

La identidad cultural es todo a aquello que se observa en un determinado grupo que posee un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos claves dentro de un grupo social; de los cuales se apropian los individuos y de esa manera le dan un sentido de pertenencia a su espacio cotidiano. Compartiendo los mismos intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos.

“La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad”. (González Varas, 2000)

La estructura simbólica de la memoria social se encuentra representada en la ideología. Ésta última difunde los acontecimientos constitutivos de la identidad de las comunidades, aquella parte singular de cada cultura que las integra, legitima y persevera en el tiempo.

Los individuos están inmersos en una realidad social, su desarrollo personal va asociado al intercambio con la cultura, su personalidad se va forjando en su participación, en las creencias, actitudes, comportamientos de los grupos a los que pertenecen. Esa realidad colectiva hace que todos tengamos un modo de sentir, comprender y actuar en el mundo y en formas de vida compartidas, que se expresan en instituciones (centros educativos, lugares de trabajo, iglesia, prisión, etc.) donde nuestro comportamiento es regulado.

Cualquier cultura se define a sí misma en relación, o más precisamente en oposición a otras culturas. La gente que cree pertenecer a la misma cultura, tienen esta idea porque se basan parcialmente en un conjunto de normas comunes, pero la apreciación de tales códigos comunes es posible solamente mediante la confrontación con su ausencia, es decir, con otras culturas.

Para definir una dinámica social y cultural, es necesario tener un contacto entre culturas, de esa manera se puede comprobar fenómenos visibles de manera aislada en las relaciones políticas, económicas, religiosas, científicas y culturales, existiendo siempre en estas una cultura dominante o una práctica cultural dominante.

1.2.2 La cultura comunicativa

Investigadores como Bateson, Goffman, Edward Hall y Birdwhistell proponen un modelo circular y multidimensional, un modelo distinto al del telégrafo, se contraponen un modelo orquestal, procesual y contextual. Orquestal porque el ser humano comunica a través de un conjunto de instrumentos (la palabra, los gestos, la vestimenta, el tono, la posición corporal, etc.). (Grimson, 2004, pág. 60)

De ahí que se habla que “todo comunica”, los seres humanos poseemos una capacidad impresionante de llegar hacia quienes nos dirigimos. Buscamos formas, maneras, estrategias para comunicar y hacer comprender claramente lo que pensamos, deseamos, necesitamos, y una de estas formas o estrategias de hacerlo es a través del lenguaje verbal. Cuando alguien no responde una pregunta, está ofreciendo una respuesta; pues el silencio también es parte de un mensaje codificado.

El desafío para que la comunicación rompa barreras más allá de un mero acto de emitir mensajes para un receptor; es que así como existen múltiples lenguas, muchas otras formas de hacerse entender como es el lenguaje del silencio, de la gestualidad, y la espacialidad.

Los lenguajes agrupados negativamente como no verbales abarcan lo kinésico, proxémico, cronémico, paralingüístico, olfativo y táctil. Lo kinésico alude a la gestualidad y a los movimientos corporales. La proxémica refiere al uso del espacio, organización o disposición que generalmente da cuenta de expresiones de intimidad y de poder. A través del uso del tiempo, la gente comunica interés, compromiso, status o jerarquía entre aspectos, esto define a lo cronémico. Lo paralingüístico se refiere a los usos de la voz, el timbre, el tono, el volumen, la velocidad con la que se habla, los silencios, y se comunican estados emocionales, veracidad, sinceridad. Los olores y el tacto, al igual que las otras dimensiones, tienen codificaciones culturales. (Grimson, 2004, pág. 61)

Cualquier práctica comunicativa obliga una elaboración cultural, toda acción de comunicación es en consecuencia, reproducción y producción cultural, es decir, el conjunto de signos que se perciben en la realidad adquieren valor para un grupo de

personas a la vez que es una parte relevante dentro de la comunicación, porque a su vez produce modificaciones, que van desde lo biológico hasta lo cultural, muchas veces de una manera inconsciente en los sujetos.

La cultura y la comunicación son elementos fundamentales dentro de un sistema teórico para la explicación del proceso de construcción de conocimientos. Estos dos conceptos actúan en relación o en conjunto, para analizar los procesos de desarrollo en ámbitos de utilización de lenguajes y símbolos creativos para el entendimiento humano. Entonces la comunicación se convierte en un espacio estratégico donde se desarrollan mediaciones socioculturales que posibilita la apertura de procesos de interacción social y reconstrucción cultural.

De ahí que a la cultura se la entienda como un sistema de transformación, autoconstrucción y desarrollo social, a través de la información y el conocimiento acumulado parte de la experiencia en un entorno específico.

Por tanto, la cultura como dimensión simbólica de la práctica social se convierte en el espacio de encuentro entre comunicación y desarrollo, ya que participan de la misma lógica comunitaria.

Se trata de una concepción de la cultura a la cual Paulo Freire, se refiere a la representación de las experiencias vividas, de las realidades materiales, y experiencias llevadas a cabo en el contexto de las relaciones sociales, que diferentes grupos establecen en una determinada sociedad y momento histórico:

La comunicación y la cultura no son un ente fijo son parte de una herencia que trasciende por generaciones y que a través de la interacción entre sujetos construyen una sociedad, con universo de códigos y símbolos que permiten un claro entendimiento entre las personas. La funcionalidad de la cultura y la comunicación está determinada por la acción en conjunto, pues el uno depende del otro para identificarse como tal, la cultura comunica y la comunicación determina una u otra cultura.

1.2.3 Comunicación intercultural

La comunicación intercultural se ha difundido a través del mundo, debido a los medios de comunicación que se han expandido globalmente. Más aún cuando su interés es poner en común un hecho tan palpable como es la existencia de distintos rincones con gente que posee costumbres, identidades diversas y diferentes.

En el contexto cultural, la interculturalidad se refiere a situaciones de encuentro, contacto, o acciones conjuntas entre individuos de distinta cultura.

La diversidad y la diferencia son aspectos de la singularidad de los pueblos, cada uno posee una riqueza material, subjetiva y simbólica que le da sentido a todas sus prácticas sociales; con cada ritual, vestimenta, comida, creencia, etc., se identifican y su sentido de pertenencia los convierte en sujetos libres de pensar, sentir y actuar en el mundo. Y a la vez merecedores del respeto por parte de todo foráneo: a sus creencias, costumbres, religión, cosmovisiones.

“El contacto entre culturas es justamente un contacto entre olores, sabores, sonidos, palabras, colores, corporalidades, espacialidades.....a través de una configuración asistemática y heterogénea de esos elementos devenidos en significantes específicos, las personas construyen historia y cotidianamente códigos comunicativos, estructuras de significación.” (Grimson, 2004, pág. 56)

En nuestro país aún existe la brecha social entre pobres y ricos, así como en la parte étnica no se acepta al otro porque no se ha logrado propiamente una interculturalidad, se puede decir que las diferencias regionales aún persisten, y no se hace nada por resolverlas. De ahí que se debe considerar a la interculturalidad como una propuesta política para construir una nueva sociedad, planteándose reforzar la cultura propia de cada pueblo ya sea este el indígena, afro-ecuatoriano y mestizo para construir una verdadera comunicación entre sociedades.

Muchas veces quienes están más interesados o plantean con frecuencia este hecho, es la comunidad indígena del Ecuador, evidenciándolo últimamente en proyectos

educativos dirigidos justamente a poblaciones indígenas, donde actualmente se habla de educación bilingüe intercultural.

Es fundamental quitarse de nuestra mente aquella visión despectiva que predomina en nuestra relación con el resto de culturas, despojarse de los prejuicios o comparaciones, para permitirnos tener una visión renovada y resolver la problemática que implica la verdadera práctica de la interculturalidad. Pues implica la aceptación de la diversidad y diferencia de la otra cultura y de esa manera fomentar su desarrollo fortaleciendo individualmente cada cultura para que ninguna desaparezca, ya que la diversidad cultural es una característica de la sociedad, que merece ser conservada y respetada como patrimonio de la humanidad.

“Recién el conocimiento y la aceptación de la diferencia del otro abre el camino hacia la comprensión, cooperación y simpatía. El otro debe ser descubierto; sin él no puede haber hoy en día ninguna formación intercultural.” (Alai, 1999)

1.3 Elementos de la cultura

Se puede decir que cada cultura es diferente de otra, porque como los seres humanos, somos distintos, cada comunidad, pueblo y ciudad es distinta. En este sentido cada elemento cultural puede ser distinto sin importar la situación geográfica dentro de un mismo país, cada región, provincia posee elementos culturales distintivos que lo convierten en un lugar especial. Estas variaciones pueden ir desde la vestimenta, modo de hablar, creencias, rituales, hasta los alimentos que se encuentran en la dieta diaria de cada nación. No se tiene la misma cultura en Quito que en Cuenca; mientras los quiteños consumen pan en su dieta diaria, para la mayoría de cuencanos, el mote es un alimento casi infaltable en la mesa. Así como varían de un país a otro, como en Ecuador, retomando el mismo punto culinario, se consume frecuentemente el pan, en Colombia las arepas son parte de la dieta diaria de los y las colombianas.

La cultura ecuatoriana, se caracteriza por poseer creencias, valores, normas, símbolos, idioma o lenguaje y tecnología diferente tanto a nivel regional como internacional. Esta comprensión requiere tener presente los pensamientos de las personas, pues ninguna institución o relación social podrá entenderse adecuadamente

a menos que se tomen las expectativas, creencia y valores que implican en el entramado cultural de un determinado grupo.

En una sociedad se puede distinguir los signos que circulan en la sociedad; las señales que dan información acerca de algún estado de cosas, pasado, presente o futuro, lo que hace en definitiva es transmitir un mensaje específico. Los signos pueden ser meramente convencionales, como el lenguaje, en donde la mayoría de los ecuatorianos hemos adoptado por ejemplo la palabra *man* (del inglés: hombre) para describir a un hombre o mujer únicamente distinguiéndolos por el artículo antecesor “ese man” o “esa man”.

La parte simbólica es un elemento esencial de cada cultura, porque expresa o representa alguna cosa, una noción abstracta, retomando el mismo ejemplo Ecuador vs. Colombia, poseen la bandera con los mismos colores (amarillo, azul y rojo) pero algo distintivo de la bandera de ecuatoriana en el Escudo nacional, con el Cóndor, el río Guayas, El Chimborazo, etc., símbolos que representan o proporcionan ideas abstractas, los cuales poseen una gran importancia práctica para la sociedad ecuatoriana. “Así pues el simbolismo es esencialmente expresivo, es una manera de decir algo importante, algo que es imposible o poco práctico decir directamente. Cuando se dice algo simbólicamente es porque se considera que vale la pena decirlo.” (Beattie, 1972, pág. 99)

La gente tiende a experimentar sentimientos fuertes de pertenencia que a veces llegan a ser extremados, por sus símbolos, como es el caso de los hinchas de fútbol, en nuestro país los llamados toreros (Barcelonistas) que en muchas ocasiones sus actitudes han sido radicales por sentirse identificados y su adhesión a un mismo grupo con el color amarillo y el símbolo abstracto de un toro, al cual mencionan que guardan respeto y veneración.

El problema es que gran parte de la conducta humana, muestra aspectos de la instrumental y expresivo al mismo tiempo, las formas de conducta que son instrumentales, miméticas al usar la camiseta (del Barcelona) llega a tener una alta carga simbólica para los desenfrenados hinchas cuando pierde o gana su equipo, quieren ejercer autoridad sobre el resto de equipos o personas no afines, por tanto

esta conducta debe entenderse a lo que tiende como a lo que logra; la conducta expresiva en términos de los significados y de lo que expresa.

1.3.1 Marginalidad cultural

Pertenecer a un grupo es una de las características de la identidad cultural. En estos, lo simbólico de las relaciones atraviesa la subjetividad hasta conformar la identidad básica de toda cultura: la identidad el yo como sujeto que inicia la vinculación del sí mismo con el otro y que, a través de distintas transformaciones, va perfilando esa unidad con trazos que irán variando según sean los movimientos sociales que se realicen.

El término marginalidad es sumamente confuso. No solamente existen grandes diferencias conceptuales según el contexto histórico, social, económico, político y cultural, sino sobre todo, la conceptualización de la marginalidad y de la marginación adquiere características hasta contradictorias según la teoría empleada y el contexto ideológico a nivel local y global.

La marginalidad no siempre se presenta como una opción. El hombre marginado, en general, ha sido rechazado consciente o inconscientemente del sistema social y es mantenido fuera de él.

En nuestro país y en cada pueblo, como muchos otros, a veces son marginadas las minorías, o las mayorías, que no conforman una elite. Ya sean estos: gente de la periferia, los indígenas, los inmigrantes, las personas que viven en zonas rurales, pero también los intelectuales, los artistas se sienten muchas veces marginados, o sea que muchas veces somos nosotros por propia decisión los que nos colocamos fuera de los límites. En definitiva esa marginalidad se da en uno o varios sectores de la cultura, que convierte a muchos en no integrados, en desubicados, desplazados, desinformados, etc.

“La marginalidad cultural, puede llegar a ser la peor de las marginalidades... consiste en la separación, no solo del alfabeto de la escritura y la lectura, sino de los nuevos lenguajes (sistemas, computación,

normas del consumo y del saber usar y vivir en la sociedad de nuestro tiempo, etc.) a través de los cuales se accede hoy a la vida en comunidad, de modo que quien no maneja esos lenguajes contemporáneos queda absolutamente al margen del mundo y separado de sus procesos.” (Cruz, 2007, pág. 188)

Todo lo mencionado en párrafos anteriores se evidencia en una comuna en la periferia de la ciudad de Quito. Cocotog, está poblado de personas humildes, niños, jóvenes, adultos y ancianos, estos últimos en especial, se dedican a una práctica muy común en pueblos rurales, la agricultura, es su fuente de trabajo y de vida, la cual no deja ingresos económicos altos, sino los necesarios para sobrevivir. Ellos siembran maíz, frejol, papa, entre otros productos como tubérculos y verduras; pero, todo este proceso, en ocasiones se dificulta debido a la falta de agua para regar los cultivos y se agudiza con la desatención por parte de autoridades del municipio y Estado en general, se podría decir que esta desatención es también una forma de discriminación social de parte de algunos sectores, inclusive de la comunidad urbana, un factor que limita fuertemente su posibilidad de desarrollo.

A causa de este rezago de tipo social y económico, esta comuna muestra claramente índices de pobreza en la mayoría de habitantes, convirtiéndose en una razón más para la discriminación de estos comuneros. Y el ser pobres implica un sinnúmero de problemas de diversa índole, los más comunes en Cocotog como en la mayoría de áreas rurales: desempleo, muchos jóvenes por ver poca rentabilidad en labores de agricultura y del gran esfuerzo que implica esta actividad; prefieren migrar a la urbe, donde la situación no es del todo favorable, debido al lugar al cual pertenecen, los contratantes los marginan y sienten inseguridad al momento de contratar a un o una joven de clase baja y que vive además en un área rural pobre. Por lo general, personas de sectores rurales y pobres acceden a empleos informales, precarios, mal remunerados e incluso explotados.

Esta problemática de marginación cultural y social se evidencia no solo en países subdesarrollados, también existe en aquellas metrópolis de países del “primer mundo”, por lo que excluir, discriminar, a personas, lugares, culturas; significa que las sociedades están en la incapacidad de hacer respetar los derechos sociales y económicos al que todo ser humano tiene derecho a llevar una vida digna, en

cuestión de salud, vivienda, educación, alimentación, trabajo, entre otros aspectos que son referentes del índice de desarrollo humano.

1.4 El pensamiento mágico dentro de la ritualidad

Existe una diferencia marcada entre Latinoamérica y occidente, pues los occidentales tienden a fundamentar que toda actividad humana es práctica y científica, así como rige su vida la dependencia tecnológica en la su diario vivir; mientras en la mayoría de los pueblos de Latinoamérica, dividen el universo en dos mundos: el de lo “natural” y “sobrenatural”, en el cual pondera las practicas empíricas y con escaso manejo de la tecnología.

Casi siempre los rituales encierran creencias y éstas pueden proporcionar explicaciones aceptables de acontecimientos o fenómenos que de otra manera serían inexplicables, es así que la mayoría de personas necesitan saber o tener un leve conocimiento de las creencias y valores de su pueblo, así se logra, no caer en la ignorancia y la duda, de ahí que casi todos los fenómenos mágicos y religiosos se ocupan más de explicar las causas y los efectos de los significados para cada una de sus creencias y rituales.

La magia dentro de la ritualidad, no es sólo una manera de pensar de las cosas que las personas poseen en un entorno, también es una manera de hacerlas, la magia en cada sujeto forma un sistema coherente tanto a nivel del pensamiento como de la acción y tienen importantes consecuencias sociales en la historia y vida de una comunidad; pues proporcionan una forma de ordenar y coordinar las actividades prácticas de cada día en cada integrante de la agrupación.

“La magia es una actividad simbólica, no científica, en que los elementos que se emplean en ella se seleccionan porque son simbólicamente adecuados, y no porque se hayan descubierto, mediante una cuidadosa experimentación, que poseen cierto tipo de efectividad casual.” (Beattie, 1972, pág. 270)

Al practicar un ritual, éste aumenta la importancia social de algo que se considera valioso dentro de la sociedad. Es el caso de los pobladores de Cocotog, el ritual de acompañar a San Miguel Arcángel en la procesión por los alrededores de la comunidad, para que bendiga sus tierras y los bendiga con lluvias para la siembra. Se puede decir que el ritual práctica es una forma de lenguaje, un modo de decir algo, de expresar algo, a la vez que el ritual, reafirma los lazos de parentesco, esa necesidad de mantener las buenas relaciones dentro de la comunidad, es decir entre aquel grupo de personas que tienen algo en particular, y cierta afinidad por la misma.

“La principal función social del ritual es expresar ciertos sentimientos sociales importantes, como la necesidad de ayuda y solidaridad entre los miembros de una comunidad. A menos que una cantidad suficiente de personas actúe según estos valores y los mantenga, la sociedad no podría sobrevivir, mediante la realización del ritual dichos valores están siempre presentes en los que lo realizan, y así se asegura el mantenimiento del sistema social”. (Beattie, 1972, pág. 274)

Dentro del ritual también existe frecuentemente el proceso jerárquico, con el cual las personas de poseen un grado o status superior al de los demás, que están legítimamente institucionalizados por los mismos integrantes del grupo, estructurados frecuentemente por edad. Lo que ocasiona que exista también cierto tipo separación y a la vez de integración con el resto de personas.

En la comunidad de Cocotog se evidencia claramente durante el ritual de la *Misa Mantana*, existe la separación (el más antiguo ocupa la cabecera de la mesa y tiene acceso a lo mejor de los alimentos), la renuncia por parte del nuevo (hijos, nietos, etc.) a su más antiguo padres, abuelos; así también está presente el rito de integración, en el cual acepta a su nuevo líder después que el más antiguo fallece o abandona su posición, status para ser reemplazado por quien lo antecedió,

El mito también está presente en el pensamiento mágico, siendo frecuente una afirmación de que es de origen divino o milagroso o alude a atributos sobrehumanos a los antepasados del gobernante, a quien consideran un ser superior, diferente al resto, por lo que debe ser respetado y obedecido, entonces al aceptar el mito, se

acepta a la vez al gobernante y al sistema de autoridad que valida el mito. Es por eso que cada cultura se distingue porque proviene del hecho fundamental de su potencia imaginada, de los símbolos y el simbolismo que existen y experimentan en un grupo determinado de personas.

1.5 Jóvenes y cultura

La cultura, da forma, nutre la vida de los jóvenes y muestra cómo ellos desarrollan sus propias subculturas, que a menudo se diferencian de la cultura dominante y pueden entrar en conflicto con ella. Los jóvenes son un pilar fundamental para la protección de la cultura en que han crecido, pero defienden su derecho al adoptarla de maneras propias. La experiencia cultural juvenil se compone de capas como la cebolla, y cada capa revela aspectos diferentes.

1.5.1 Breves precisiones conceptuales

Según Martin Barbero, el concepto de cultura se lo ha entendido como las señales de identidad de una raza o etnia determinada, o las tradiciones ancestrales de un pueblo. Para Appadurai, cultura, es usado como sustantivo, remite a la idea de “algún tipo de objeto, cosa o substancia, sea física o metafísica”. (Cinthia Chiriboga, 2001, pág. 166) En las dos concepciones, la cultura es vista como algo estático, pero, las culturas no son homogéneas ni estáticas, están en constante movimiento debido a las prácticas sociales que una determinada sociedad las realiza en la cotidianidad. En toda cultura existen grupos de personas con conjuntos distintivos de comportamientos y creencias que los diferencian de la cultura mayor. Una subcultura puede definirse por aspectos como: la edad, raza, etnicidad, género, creencias políticas y religiosas.

“Cuando señalamos que una práctica, una distinción, una concepción, un objeto o una ideología poseen una dimensión cultural. Enfatizamos la idea de diferencias situadas, es decir, diferencias en relación a algo local, encarnado y significativo”. (Cinthia Chiriboga, 2001, pág. 167)

La cultura influye mucho en el modo en que la gente maneja su vida y la provee de una perspectiva para interpretar la realidad. Los individuos o los grupos de una cultura que va evolucionando también cambian los valores o las prácticas culturales que causan perjuicio o atentan contra los derechos humanos. La cultura es una construcción dinámica hecha por la gente: pues ella puede lograr cambios que permiten reinventar un conjunto de valores y prácticas comunitarias en base a consensos para respetar los derechos como seres humanos.

“Las culturas reaccionan aceptando o rechazando las nuevas formas de pensar, sentir y actuar, encontrando un camino intermedio que ajusta los valores y comportamientos a su manera para poder manejarlos.” (UNFPA, 2008)

Al atravesar la adolescencia, los jóvenes desarrollan su identidad y se transforman en sujetos autónomos. Al mismo tiempo, adquieren responsabilidades y se vuelven parte de su sociedad. Muchos de ellos pueden no compartir la ideología, las experiencias, los recuerdos de sus padres, peor aún la de sus abuelos. Desarrollan sus propias formas de: pensar, actuar, percibir, apreciar, clasificar y distinguir problemas, así como los códigos, símbolos y lenguaje con los que se expresan dentro de un determinado grupo con el cual ellos se identifican y le dan un sentido de pertenencia a través de experiencias lúdicas en su diario vivir; instaurando, nuevas formas de ver el mundo.

1.5.2 Lenguaje y comunicación en la juventud

La comunicación siempre ha sido parte imprescindible de todos los pueblos. Con el pasar del tiempo, ésta ha tenido etapas o momentos distintos respecto a las formas propias de comunicación; el lenguaje verbal y no verbal son necesarios para comunicarse entre sujetos y de estas formas no están exentos los jóvenes en quienes la conducta comunicativa debe definirse por su conducta verbal más su conducta no verbal. Por tanto, la personalidad de los jóvenes, tal y como se expresa en el lenguaje la forma como nos comunicamos, la manera como hablamos, las posturas, los gestos, los estilos de vestir y peinar, etc., se convierte en una conducta comunicativa. La

forma en que nos expresamos cada día, es la forma en que los demás nos ven, se aprecia claramente la conducta comunicativa de los jóvenes. En cualquier momento en que los jóvenes estén sometidos a la conducta de los demás, se puede concebir esta conducta comunicativa.

Muchas veces la conducta de los jóvenes depende de la imagen que tenga de él mismo, así como de la situación en que se encuentra. El diálogo entre los jóvenes, como en todas las personas es realmente una aventura sin fin, siempre hay algo nuevo que aprender. Es un encuentro de mundos, de realidades, donde las reacciones son imprevisibles, así como la forma de enfrentar las mismas. Tal como propone Jünger Habermas con su concepto de **acción comunicativa y mundo de la vida** como conceptos complementarios. En donde la acción comunicativa supone una comunicación con un mínimo de dos personas, hecho que ocurre dentro del mundo de la vida (*es el lugar trascendental donde se encuentran el hablante y el oyente*).

“Habermas pretende interpretar el mundo de la vida, suponiendo *“una conexión interna entre las estructuras del mundo de la vida y la imagen lingüística del mundo“*. El lenguaje y la cultura son constitutivos del mundo de la vida mismo”. (Quiroga, 2007)

1.5.3 Identidad juvenil

Existe un tipo de identidad llamada Identidad Social: que es una conciencia que tiene una persona de su pertenencia de uno o varios grupos sociales o a un territorio. El termino identidad es muy complejo y más aún en un mundo que está inmerso en la globalización, el cual quiere estandarizar a los sujetos, es decir, homogeneizarlos con las mismas formas de pensar, actuar y sentir de occidente. A nivel global las identidades de los pueblos del tercer mundo se están ampliando y absorbiendo otras identidades, con el fin de que haya una convivencia pacífica entre todas las personas. De ahí que es menester por parte de todos, pero sobre todos de los jóvenes, de acercarnos a una visión sobre la diversidad, mirar lo que nos hace diferentes, seres individuales con diversas prácticas sociales, creencias, cosmovisiones, etc., como parte de la singularidad de todo un mundo, que gira en torno a una globalización, planteada por una corriente neoliberal.

En nuestro caso ante la situación globalizante los jóvenes deberían asumir y afirmar el mestizaje, dejar los paternalismos y reconocer lo diverso sin entrar en juicios de cualquier aspecto, para llegar a una identidad que parta del reconocimiento de las diferentes poblaciones indígenas que pueblan el continente.

Para librarse de ese paternalismo y formar la personalidad de los jóvenes, primero debe existir la separación de las figuras paternas que en la niñez le proveían de amor y de los cuales dependía, y que ahora tiene que negar para reafirmar su individualidad y por ende su independencia; todo este cambio trae consigo una crisis en el adolescente, que lo lleva a estar en constante conflicto con sus padres y con el mismo. En segundo lugar forma su carácter y personalidad de la imitación de personas que admiran, como sus maestros, amigos, hermanos, artistas, etc. Dicha imitación va desde la forma de ser, caminar, hablar, hasta el vestir, también “La identidad surge de la ciudadanía, de la sobrevivencia cotidiana en la urbe y el empleo”. (Monsiváis, 2008)

“La identidad es un instrumento de lucha social y económica. Por eso tenemos que definir nuestra identidad y asumir el ser de aquí, en condiciones de multiculturalidad. Ser unos en un mundo diverso. La identidad es cosa de vasos comunicantes que hacen que se produzcan una interdependencia entre todos, un sincretismo.” (Ramiro Caiza, 2001)

Como consecuencia de la globalización, los jóvenes han sucumbido ante la necesidad del consumo, en especial de lo foráneo: tecnología, moda, alimentación, industria cultural (música, cine, televisión) son aspectos que han influido en los procesos identitarios de los jóvenes; construyendo identidades móviles. Este consumo va más allá de lo material, ya que actúa en la dimensión cultural, para entrar en el plano de lo simbólico. “Los diferentes consumos de los jóvenes, no importa cuán impactantes o transformadores o no sean de lo social, son hechos culturales.” (Cinthia Chiriboga, 2001, pág. 167).

1.5.4 Juventud y tecnologías

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, han creado la era de la comunicación universal, de la globalización de la información. Han eliminado las distancias, alterado los tiempos y están forjando las sociedades del mañana, muy diferentes a las del pasado.

Marshal McLuhan, hace 35 años, afirmaba que según se desarrollan nuevas tecnologías y las viejas se vuelven obsoletas, también cambia la interactividad fundamental entre las personas. Cada nueva tecnología trae consigo un entorno complejo de servicios de apoyo y otros servicios sin los cuales podría funcionar. Este entorno es un efecto colateral de la tecnología y se impone ante el usuario independientemente del uso o contenido de la tecnología. (Adriana Muela, 2001, pág. 344)

La juventud actual constituye una generación que ha crecido con las tecnologías digitales. Los ordenadores, los videojuegos, Internet, las cámaras digitales, dispositivos de audio y sonido muy avanzados y los teléfonos celulares forman parte de su cotidianidad y constituyen herramientas esenciales para comunicarse, compartir, consumir, participar o crear. Por ello, resulta esencial explorar las prácticas comunicativas y el consumo cultural de los y las adolescentes relacionados con el uso de las nuevas tecnologías.

Los jóvenes han aprendido a utilizar la red y se conectan a Internet principalmente en espacios informales (privados y/o relacionados con la familia o los amigos y amigas), pero no en espacios educativos formales (en clase o en alguna plataforma virtual de conocimiento). Para ellos, Internet es fundamentalmente un espacio de ocio, donde muchos acceden a herramientas como las redes sociales (Facebook, Twitter, etc.), ahora los sitios más visitados por grandes y pequeños para estar en contacto con el resto de personas (amigos, familia o simplemente para conocer gente nueva y establecer relaciones afectivas a través de ese medio), mientras tanto, los espacios virtuales como las plataformas académicas o blogs, no son de preferencia por los jóvenes, fundamentalmente porque no les interesa. Por otra parte, el uso de las tecnologías digitales es parte de la identidad y la privacidad de los jóvenes.

Reflexión general

Los jóvenes de Cocotog son un número considerable, en el cual hay grupos diversos, pero, como hemos tratado en los últimos temas, la mayoría de ellos a pesar de su condición económica media baja, están muy relacionados con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aunque no posean en algunos hogares Internet, niños y jóvenes manejan estas herramientas para navegar en la red, de igual forma, uno de los aparatos electrónicos que se ha implantado y se ha vuelto parte casi imprescindible es el celular, independientemente de la marca, modelo o cuan sofisticado sea, una cantidad considerable de jóvenes hombres y mujeres mayores de 15 años poseen uno de estos aparatos, de los cuales dependen mucho para comunicarse con sus padres o mejor aún con sus amigos y amigas.

Estas tecnologías son comúnmente usadas en esta comunidad quedando casi relegadas otras, como, los videojuegos (PlayStation, Gamecube, Xbox, etc.) por su alto costo, la mayoría de padres de familia, no adquieren estos aparatos, teniendo como preferencia los computadores, por sus varias prestaciones siendo la principal herramienta para la educación; por eso algunos chicos acuden a locales donde los alquilan.

Todo esto ha determinado un total desinterés de los jóvenes en ser partícipes de las costumbres, ideales de sus padres y abuelos, que en su mayoría están comprometidos con su pasado; anhelando que su historia trascienda a través de las nuevas y futuras generaciones, pero esta descendencia se ha convertido en instrumento de la globalización, desplazando así su participación en la comunidad en actividades (danza, música, agricultura, etc.) que aportan significativamente a la construcción y conservación de la identidad de una cultura.

Cocotog, como en muchos otros pueblos se puede evidenciar una gran transformación cultural sus habitantes son testigos y dan cuenta de esos cambios que ha conllevado la modernidad y el proceso de la globalización; cambios que no sólo han sido en el aspecto económico (su economía estaba regida hace años más por la agricultura y ganadería ahora está dedicada también a una economía mercantil simple o economía popular, a través de la conformación de asociaciones) sino

también en lo cultural y lo social (cambios en tanto al idioma -del quechua al español-, la religión -de católicos a evangélicos- la visión humana - de la solidaria a la individualista-, de sus saberes -populares a tecnificados-, entre otros, debido a la migración de personas foráneas y a la modernidad), la política (la organización política paso de Teniente Político de la toda la comuna a presidente de determinado barrio), lo tecnológico (de teléfonos convencionales a telefonía celular, de señal de televisión análoga a satelital, etc.) que se han instaurado con una rapidez y complejidad en cada uno de los habitantes de este lugar.

La identidad se muestra en esta comunidad con un dinamismo respecto a su cultura, no podemos decir que esta sufra una desaparición sino más bien consideramos que tiene cambios conformados entre lo urbano y lo rural, es decir ahora los jóvenes ya no se identifican como comuneros solo se hacen llamar cocotenses mientras que los adultos mantienen su definición de comuneros o indígenas, ya no se ve a la comunidad reunida para celebrar una cosecha agradecer a la tierra por los productos, ahora existen grupos de personas que se unen para celebrar alguna fiesta de un familiar o vecino como tradicionalmente lo hacemos los católicos.

Consideramos importante mostrar en nuestro producto las realidades de las personas que viven en Cocotog, como son sus nuevas costumbres para compararlas con la de sus abuelos, como compartían entre comuneros años atrás. Identificando los elementos y/o factores que influenciaron o no en el cambio de pensamiento de las nuevas generaciones, haciendo una remembranza de las historias contadas por los adultos mayores y contrastarlas con las que se viven en San José.

Esquema de interpretación simbólica

Signo	Símbolo	Sentido	Práctica	Interpretación
San Miguel Arcángel	Considerado para ellos un santo de la agricultura	Hace años, en tiempos de sequía en Cocotog, se trajo la imagen desde Zámbez. Mediante la oración hizo llover.	Anualmente cada 29 de septiembre, festejan al santo con la celebración de misa, priostazgo, procesión y fiesta.	Se piensa que de esta manera, existe entre los creyentes un pensamiento mágico en torno a la religión, otra forma de entender a la naturaleza.
San José	Considerado el patrono de su barrio: San José de Cocotog.	Relativamente éste santo es reciente para la historia de ellos. Desde que se adquirió la imagen para la iglesia que no es mucho tiempo de su construcción. Existe una notoria preferencia por San Miguel ya que es más antiguo que San José.	Cada 19 de marzo se festeja al patrono de la comuna. Se diferencia de las otras porque tiene un carácter más formal y artístico. En estas fiestas se unen todos los barrios sin diferencia de sus creencias religiosas y participan con algún programa o carro alegórico.	En años pasados, las fiestas de fundación estaban unidas a las de San José, pero por pedido del sacerdote de Zámbez se diferenció entre la “fiesta política y la fiesta religiosa” situación que hasta ahora molesta a algunos comuneros (as)
Misa Mantana	Símbolo de unidad, reciprocidad y solidaridad de los comuneros y comuneras.	Durante el rito agradecen a Dios y a la tierra por los alimentos otorgados, y todos los presentes son invitados a comer el alimento como símbolo de la solidaridad.	Consiste en tender un mantel largo sobre dos chaguarqueros (troncos del penco) y sobre este se coloca mote y otros granos cocidos, a su alrededor se ubican los más ancianos de la comuna y en el centro el personaje escogido como compadre y prioste.	A los priostes como a todo creyente, no les importa la cuantiosa suma que invierten para alimentar a los visitantes, para ellos es un acto solidario que Dios les sabrá recompensar y ayudar a futuro.
Banda Jesús del Gran Poder	Símbolo de identidad, cooperatividad y representación de la comuna.	Ésta banda se ha convertido en un elemento indispensable para el desarrollo de las fiestas y en la construcción de las identidades de Cocotog.	En las fiestas la banda toca por instantes y descansa mientras suena el CD móvil, años atrás, tenía que tocar por varias horas. Con el fin de animar a: priostes, disfrazados y visitantes.	Fueron 4 jóvenes quienes fundaron la banda en 1963, con el fin de no acudir a la banda de Zámbez, quienes eran poco colaboradores con ellos en sus fiestas.

Elaborado por: Christian Flores – William Hernández

CAPÍTULO 2

LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE COCOTOG, HISTORIA Y MEMORIA COLECTIVA.

2.1 Reseña histórica

Cocotog presenta una memoria colectiva diferente a la de los pueblos cercanos, pero también con similitudes con respecto a sus elementos simbólicos (sociales, étnicos, culturales, género) y sus interrelaciones con la ciudad de Quito.

Es así, que la historia de Cocotog, en especial, de sus años de existencia como comuna legal, se encuentra en los libros de actas del cabildo, en los archivos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y en la memoria colectiva de los hombres y mujeres de la comuna.

Mucho antes de constituirse legalmente como Comuna, Cocotog ya existía como una comunidad: es decir como un grupo de personas caracterizado por la presencia de una estructura social compuesta por relaciones de parentesco y cooperación mutua, que ocupaba un cierto territorio.

Fuente: Libro, Comuna San José de Cocotog

Esta comunidad se hallaba territorialmente ligada a Zábiza y se sometía también políticamente a sus mandatos. Pero esa subordinación también era evidenciada en términos sociales, pues existía una situación de desigualdad entre la cabecera parroquial y la comuna. Muchos testimonios coinciden por parte de la población blanco-mestiza de Zábiza hacia la gente de Cocotog. Se reconoce por ejemplo, que las autoridades parroquiales muchas veces obligaban a trabajar a la gente de Cocotog en beneficio de Zábiza y que en caso de negarse, los cocotenses tenían que estar dispuestos a sufrir algún tipo de represalia.

Carecía de caminos secundarios peor aún principales. Lo único que había era chaquiñanes por los cuales los comuneros transitaban, tanto para movilizarse dentro del pueblo, así como para salir de este en dirección a Quito o a otros poblados aledaños como Zámboza, San Isidro del Inca, Llano Grande, Oyacoto, Calderón, Carapungo, etc.

Los relatos de los pobladores de Cocotog sobre su historia y memoria colectiva han sido muy poco recogidos. La historia de su poblado con la relación a la ciudad de Quito se desarrolla a partir de las experiencias de los habitantes, que a su vez les ha permitido la incorporación progresiva y dinámica al área urbana, dando lugar a la configuración de un espacio con características urbano-rurales. Además, se presenta las transformaciones producidas en sus estructuras sociales, como un conglomerado que forma parte de la reactivación de su memoria colectiva, de sus construcciones identitarias y de un proceso de etnogénesis.

Holguer Jara, considera también el tiempo de los Incas y la colonia, señalando que no fue un sector densamente poblado. De acuerdo a algunos investigadores, y para tener una visión de quienes habitaron esta zona ya sea en menor o mayor número de habitantes, estaríamos tratando sobre los indígenas que formaban parte de la llakta de Zámboza perteneciente al grupo Quitu y que fueron sometidos por los incas. Estos pobladores, al igual que el resto de agrupaciones a lo largo de la meseta de Quito, se dedicaban al intercambio de productos agrícolas. (Jara, 2009)

2.1.1 Percepción y tiempo

En esta comunidad muchos han sido los cambios en los últimos años; las ideas antiguas y conservadoras se han remplazado por nuevos criterios, ideales, más apegados a la corriente neoliberal.

Existe un contraste muy marcado en la forma de pensar, sentir, hablar, actuar y en los estilos de vida distintos que vivieron las generaciones pasadas comparadas con las

actuales. Se diferencia por aspectos de idioma, vivienda, religión, alimentación, servicios básicos, etc.

Algunos cocotenses de media edad aun demuestran cierto dominio del idioma quichua que ha sido enseñado por sus ancestros, pero actualmente y desde la creación de la única Escuela Jacinto Collaguazo, los jóvenes y niños prácticamente han abandonado el uso del idioma ancestral para comunicarse en castellano como primera lengua y segunda el inglés que se enseña en la institución.

Las viviendas pasaron de ser de estructuras sencillas y con materiales de la naturaleza como el barro para las paredes y paja para el techo, a estructuras complejas y con paredes hechas de bloques, cemento y el techo de zing.

En cuanto a la religión desde la creación como comuna se ponderó la religión católica pero hace unos años la aparición de los evangélicos ha conllevado que algunos habitantes se conviertan en seguidores de esta doctrina que ha separado a toda la comuna que fue muy unida, antes de que la gente pasara a formar parte de esa religión.

Respecto a la alimentación, en un pasado básicamente era una dieta basada en granos y verduras, ahora con la modernización y la comercialización masiva de productos envasados, cárnicos, etc., su dieta es más variada, consumiendo todos los víveres y bebidas comercializados en la ciudad.

Así también la movilización y comunicación, se ha desarrollado a pasos agigantados, desde la apertura de vías y la incorporación de una cooperativa de transportes “Cocotog” se facilitó enormemente el acceso y la comunicación con la ciudad de Quito principalmente, así como con las parroquias aledañas.

Los jóvenes en la actualidad se dice tienen una vía más fácil que la de sus abuelas e incluso de sus propios padres. Atrás quedaron esos tiempos donde los jóvenes, ayudaban a sus padres en la agricultura, donde las señoritas acompañaban a sus madres a las ventas de sus productos agrícolas y de sus animales domésticos.

Hoy en día los jóvenes y gracias a los procesos de culturización se han inmiscuido en las nuevas TIC'S, para estar a la par con la ciudad, extraño es ver en la comuna un joven sin un celular, sin una cuenta de Facebook o Messenger, las nuevas formas de comunicación entre la mayoría de jóvenes, nos atreveríamos a decir que si miramos desde este punto de vista no existe ningún tipo de diferencia con un joven que vive en la ciudad, pocos son quienes aún no se han acoplado a las nuevas tecnologías sea por falta de conocimiento o de recursos económicos.

“Los jóvenes imponen sus formas de hablar, modas, gustos, aficiones... en la sociedad. Las demandas de los jóvenes se han hecho importantes dentro de la sociedad y sus actividades son difundidas por los medios de comunicación de masas: la prensa, la radio y la T.V. tienden a crear mitologías de la juventud. Divulgan la imagen del "joven típico" y los que no se ajustan a ella empiezan a notar que es como si les faltase algo.” (López, 1996, págs. 56,57)

Los medios han afectado directamente a este grupo determinado de la población porque con la llegada de la televisión a la comunidad los jóvenes dejaron de ser jóvenes para convertirse en esclavos de este artefacto al igual que una persona de la ciudad fueron absorbidos por la publicidad, creando en ellos necesidades primordiales el consumo de tecnologías. Para estar a la par con los demás jóvenes que están tanto dentro de su comunidad así como con los ciudadanos.

2.2 Ubicación espacial y límites

La comuna de San José de Cocotog está ubicada en la meseta de Guanguiltagua entre los 2400 y 2500 m.s.n.m., a 12 km de distancia del nororiente de la ciudad de Quito. Esta comuna fue legalizada en 1948 como parte de la parroquia de Zámiza y cuenta con una extensión de 856 hectáreas que limitan al norte, con la quebrada de Tantaleo; al sur, con la quebrada de Chaquishcahuaycu; al occidente, con la población de Gualo y, al oriente, con el río Guayllabamba. (Yáñez, 1999, pág. 76) Su población es de 3.000 habitantes (Censo interno, 2005), de los cuales, 1.113 son registrados como comuneros (ACC-Q: nómina de comuneros, 2008), que están repartidos entre los barrios de San Miguel, Central, Jesús del Gran Poder, Santa Ana y Yurac Alpaloma. Datos obtenidos de la recopilación de información del Sr. Manuel Mesías Simbaña

(fallecido), último miembro del primer cabildo. Su familia posee información que su padre ha reunido en todos los años de existencia jurídica de la comuna.

Respecto al significado de Cocotog tenemos, por una parte, el que se mantiene en la memoria de sus habitantes, contada en este caso por el ex dirigente y fallecido hace más de un año, don Miguel Simbaña:

“Mi abuelo que murió a los 125 años, cuando yo tenía unos 12 años, ahí me dijo que aquí había algunas personas que tenían unas cosas así (se señala el cuello) que les llamaban coto, de ahí viene Cocotog, pero lo que si nos interesa saber si realmente eso es así, porque de ahí San José fue puesto en 1925. (Yánez, 1999)

La otra historia otorgada por Holger Jara para quien Cocotog de seguro no es kichwa, coto es quichua, porque la o y u suenan igual en el kichwa, pero en kichwa solo hay tres vocales: la i, la a y la u. Sin embargo, uniendo las palabras de Gualo y Cocotog encontraríamos una respuesta, “gualo” significa aquello que no está muy maduro y se refiere al choclo, en cambio tenemos el kutug que es la que cubre al choclo y que les daban a sus cuyes, tal vez por ahí puede ser posible. Pero, considerando otras descripciones realizadas por los comuneros, se podría también dar otra definición a la palabra Cocotog: Cutu en kichwa significa bocio o papera.

Con estos relatos, también se puede decir que Cocotog se relacionaría con la palabra Kutug que significa guaba o fruta verde, esto porque una de las características de este sector es este fruto. (Jara, 2009)

2.2.1 Relación con la ciudad

En el Ecuador, y especialmente en Quito, las nuevas economías populares han ido generando vínculos más fuertes entre el campo y la ciudad, dando lugar a una simbiosis de las formas de vida y hábitos en quienes viven en las poblaciones periféricas con los que habitan en la ciudad, característica que ha tomado mayor

fuerza por el apareamiento de nuevos medios de comunicación (teléfono, carreteras, cooperativas de transporte, internet, entre otros).

En relación a Cocotog, esta dinámica empezó a incrementarse a partir de la década de 1960, sobre esto habla el Sr. Miguel Simbaña:

“Nosotros viajábamos a pata hasta Quito, donde es ahora la Iglesia del Carmelo, ahí era una quebrada grande y todas las aguas, cuando llovía, bajaban por ahí y como era el paso, nos tocaba quedar a dormir ahí. Esos caminos, que nos dirigían a Quito, fueron abiertos por García Moreno en 1865, pero solo eran pequeños chaquiñanes, por ahí llevábamos maíz, zambos, zapallos y guabas; siempre íbamos a pata y a pata regresábamos. Salíamos a las 3 o 4 de la mañana y llegábamos a las 12 o 1 de la tarde porque tocaba ir vendiendo, ofreciendo y negociando, por eso llegábamos al mercado de San Blas al medio día, porque todo ese parque era mercado. Nosotros cambiamos las cosas por carne, sangre, sal y todos nos esperaban en el mercado para cambiarnos las cosas. Todo vino a componerse en los años 60 cuando Velasco Ibarra hizo arreglar todo esto (caminos), hizo ampliar estas vías con nuestro propio trabajo, ahí nos daban unos tickets que señalaban que habíamos trabajado en la carretera. (Simbaña, 2010, págs. 24,25)

En el caso de Cocotog, la nueva ruralidad se expresa en una desordenada urbanización y cambios en sus modos de vida, que indica que esta comuna ya no puede ser interpretada como dependiente de las actividades agrícolas, sino, como un lugar donde la ciudad siempre han ejercido influencia.

2.2.2. Influencia migratoria internacional en la comunidad

Si hablamos de migración internacional en la comunidad sería tocar un tema muy común entre sus habitantes, entendiéndose como los desplazamientos que han realizado desde su residencia (comuna) hacia otros países en especial de Europa y

Estados Unidos, estos movimientos los han realizado de forma voluntaria implicando un cambio en la comuna.

La migración en Cocotog tiene sus inicios en la época de los 90 cuando el país pasaba por la crisis económica más fuerte de sus tiempos, nos referimos a la época de la dolarización y el obligado feriado bancario impulsado por el entonces presidente Jamil Mahuad, donde murió en el Ecuador el sucre sustituyéndolo así el dólar.

Más que el feriado bancario los factores por los cuales la gente de la comuna empezaba a salir de la comuna fue una estrategia económica para incrementar sus ingresos y satisfacer sus necesidades inmediatas como alimentación, educación de sus hijos vestimenta etc. Todo esto sustentado en el decaimiento de la economía agrícola, los bajos salarios que percibían en sus empleos en la ciudad o debido a la propuesta de algún familiar de migrar al exterior, quien lo había hecho con anterioridad.

Aunque la migración ha traído cambios en algunos casos en los procesos de parentesco de tipo ritual (compadrazgo) y de vecindad, las redes familiares se han fortalecido convirtiendo a la migración internacional de la comuna en una decisión familiar. Es así que la mayor parte de las comuneras y comuneros han migrado porque algún familiar se encuentra en Europa y les ayuda a mantenerse hasta que logren estabilizarse, o también la decisión ha sido tomada entre familiares para viajar juntos, asimismo estando ya en Europa la ayuda es entre latinoamericanos que permite una adaptación más fácil a las condiciones de vida del país de acogida.

Respecto a la economía de la Comuna, esta no han cambiado mucho, muy pocos se han puesto alguna clase de negocios y la mayoría ha invertido su dinero para la construcción de casas. Es así, que la migración se convirtió en una estrategia de sobrevivencia, y el dinero enviado sirvió para ayudar en la manutención de los hijos (alimentación, vestimenta, educación, medicinas, entre otros), reunir el dinero para pagar deudas y organizar la agrupación de toda la familia en el país donde se encontraba la persona que ha migrado, muchas veces, porque dicho miembro de la familia no puede retornar por cuestiones legales, también ha sido usado para el gasto diario, pero asimismo, algunos habitantes de Cocotog han dejado de enviar dinero,

especialmente por las deudas que han adquirido en España, especialmente por la adquisición de “pisos” o departamentos, o por deudas adquiridas para poder enviar dinero a la comuna y poder construir sus casas.

Esto indica que los habitantes de Cocotog que migraron y los familiares que se quedaron, no utilizaron el dinero enviado en inversiones productivas a largo plazo, sino lo invirtieron en los procesos de transformación constructiva de la comuna, que dio lugar a demoliciones de viviendas y construcción de grandes casas, o a la edificación de nuevas viviendas junto a las antiguas, proceso que continúa en estos años, dejando abandonadas las casas antiguas que ahora han sido convertidas en bodegas o corrales, y a pesar que no toda la comuna cuenta con luz eléctrica, agua potable y alcantarillado, en los lugares más apartados de la comuna se observa grandes construcciones.

El hecho de comprarse una buseta, construir una casa o educar a sus hijos en el extranjero, va formando parte de la conformación de sus identidades y demuestra que hicieron algo que no pudieron haber hecho si permanecían con sus trabajos en Quito o con las actividades agrícolas y ganaderas que ejercían en Cocotog.

También se puede mencionar, que los habitantes que han migrado desde la comuna constituyen personas en edades productivas que ejercían varias actividades cuando estaban en Cocotog (carpintería, cerrajería, agricultores, etc.). Ahora, estos procesos migratorios no son estrictamente de tipo laboral, sino que se presenta una migración por cuestiones educativas y para la reunificación familiar, por ejemplo, es bien conocido en la comuna que jóvenes se encuentran en Europa estudiando un postgrado, esto a través de becas o por el esfuerzo de sus padres tanto migrantes como no migrantes, este proceso de movilidad social nos muestra los cambios de estrato social de una generación con respecto a la anterior, es así que la posición social por los ingresos adquiridos por la migración u otros, ha cambiado a la que tenían cuando eran niños o al de la generación de sus padres, esto es visible al comparar los datos sobre ésta comuna recogidos por José Yáñez en la década de los 80 (2003) con la información otorgada actualmente, y que muestran el paso cualitativo a una ocupación diferente a la ejercida por sus padres o por ellos mismos

(de campesinos a profesionales) influyendo esto en la ampliación o reducción de su identidad comunal.

Otro de los aspectos de la migración en Cocotog es la desintegración familiar, ya que algunos niños y jóvenes en las épocas cuando migraron sus padres quedaron al cuidado de familiares y ahora con mayor edad, ya es difícil brindar el cariño, afecto, educación y guía que necesitaban.

La migración también ha influenciado en la construcción de las identidades de los habitantes de Cocotog, impulsando en las primeras personas que migraron un sentimiento de identificación más profundo con la comuna, es por ello, que muchas de las fiestas que celebran en Cocotog (San Miguel, San José, Fundación de la Comuna y Jesús del Gran Poder) los realizan en España; en cambio, los niños y jóvenes que migraron con objetivo de agruparse con sus padres, y que muchas veces ha vivido la mayor parte de sus vidas en Europa, van recibiendo otro tipo de socialización y para ellos “la comuna ya no tiene mucha importancia”. Sin embargo, son testigos de las diversas conexiones que sus padres mantienen con la comuna: ya sea enviando las remesas, viajando, comunicándose, manteniendo las celebraciones en el país de acogida, enviando y recibiendo productos, entre otros, es decir, y parafraseando a “Gina Maldonado, van redefiniendo el espacio local, a través de los elementos construidos como significantes de sus prácticas cotidianas que legitiman su cultura en otros espacios culturales.” (Maldonado, 2005, pág. 47)

2.2.3. Relación comuna – ciudad

San José de Cocotog desde siempre ha estado ligado a las ciudades no solo hacia Quito sino también a sus alrededores como Guayllabamba, Zámboza, entre otras debido a su accionar económico político y cultural.

Antiguamente a la ciudad de Quito se trasladaban con productos agrícolas, lo hacían por pequeños chaquiñanes que los conducía hasta la comuna de San Isidro del Inca, es allí donde comenzaban su negocio ofreciendo sus productos hasta llegar al sector de San Blas en el centro histórico de Quito (Mercado Central), donde culminaban

con su venta y regresaban a sus hogares con víveres como sal, velas, pescado, pan entre otros.

Calderón y Zábiza se convirtieron en mercados importantes para sus habitantes por su cercanía. Actualmente la comunidad se ha dedicado a la venta de agroquímicos, muebles, materiales de construcción, zapatería, entre otros, su mayor actividad la realizan en Quito. Cocotog también se presenta como una comunidad donde las actividades que realizan sus pobladores están cada vez más separadas de la agricultura y ganadería, especialmente en los jóvenes cuyas actividades están más identificadas con la ciudad, mientras sus padres las van alternando con las actividades agropecuarias.

A esto se unen las migraciones diarias hacia Quito para comercializar sus productos agrícolas, ganaderos, ofrecer algunos servicios (construcción, servicio doméstico, administrativos, docentes, etc.) y por motivos educativos. Este incremento de la movilidad de la comuna, no solo a la ciudad sino a países de Europa y Estados Unidos, ha originado un proceso de cambios internos económicos, sociales y culturales.

En los últimos años, las nuevas generaciones están dejando a un lado el trabajo agrícola y ganadero ya que se van formando en otras ramas al acceder al nivel universitario. Y en muchos casos han utilizado sus ahorros, realizado préstamos bancarios o a las cajas solidarias de la comuna, y las remesas enviadas por sus familiares desde el extranjero, en el impulso de una serie de negocios o trabajan para quienes lo han hecho, así complementan sus ingresos o los ingresos de sus padres, con trabajos internos como: servicio de taxis, adquisición de buses para la cooperativa de transportes Cocotog, alquiler de carpas y sillas para fiestas, producción de miel de abeja y turrónes, alquiler de Cd móviles, puesto de internet, entre otros; y son pocos los que continúan ejerciendo los servicios que desde hace muchos años atrás sus padres venían ejecutando en la ciudad.

“Los jóvenes nos estamos alejando de la agricultura, porque ello no da muchas ganancias, por ejemplo: yo tengo la casa y el terreno que me ha dado

mi suegro, y más es por el tiempo, porque debemos cumplir con los deberes que nos mandan en la universidad. Además, muchos ya no quieren, por ejemplo, pastar a los chivos o a los borregos.” (Zanafria, 2010, pág. 53)

2.3 Características culturales

Los elementos culturales de Cocotog están relacionados a sus construcciones identitarias, y al igual que todas las comunas quiteñas, se encuentran al margen de algún tipo de mezcla como producto de sus interacciones con la ciudad, los procesos migratorios, el sistema educativo, el urbanismo interno, entre otros; es decir de su constante movilidad social, económica, espacial, cultural y política.

Este proceso es el que permite explicar los cambios que han hecho que este grupo cultural perdure, y a su vez, identificar a los grupos identitarios que aquí se han construido (comuneros y comuneras; indígenas, kitu, kitu kara o simplemente Cocotog).

2.3.1. Lenguajes

En años anteriores, para los comuneros y comuneras que sus hijos no aprenden castellano representaba una falta de herramientas que les ayuden a superarse y relacionarse con los habitantes de la ciudad donde laboraban, entonces la lengua fue vivida con etiqueta de discriminación y marginalidad, situación que ha cambiado en la actualidad, ya que se evidencia un deseo de rescatar la lengua Kichwa en las comunas de Quito puesto que ya no es transmitida a las generaciones más jóvenes, quienes han aprendido como primera lengua el castellano gracias, y entre otros elementos, a su ingreso más temprano al sistema educativo.

En el caso de Cocotog, el idioma está muy relacionado con la edad, ya que tenemos en los adultos mayores un uso mayor del kichwa, adultos utilizan sólo el castellano pero muchos si hablan o entienden el kichwa, en cambio los jóvenes y niños solo hablan castellano y muy pocos entienden el kichwa.

Con respecto a los adultos mayores y los adultos que todavía hablan kichwa o lo entienden, es un idioma utilizado en círculos familiares o vecinales, en las mingas, en fiestas, en las iglesias o en las reuniones de la escuela. Pero en sí, la comuna habla castellano. La iglesia evangélica, católica y el sistema educativo también ha tenido un papel muy importante en la conformación de identidades y los cambios culturales de la comuna, especialmente en la lengua.

En el caso de los jóvenes, muy pocos hablan o comprenden el kichwa, otros solo conocen pocas palabras. Este conocimiento de la lengua kichwa se da, no porque sus padres hablan la lengua, sino porque sus abuelos y abuelas se dirigen a ellos en este idioma, mientras sus padres prefieren socializar con ellos en castellano. (Büttner, 2001)

2. 4 Características propias

La comuna de Cocotog posee características propias que lo definen: sus relaciones de producción y de parentesco, la tenencia de la tierra, temas de identidad y género, entre otros, que están marcadas por aquella búsqueda de soluciones para sus problemas de subsistencia y también por aquellos elementos culturales que se han conservado y algunos modificados.

2.4.1 El chaguarmishqui

Fuente: <http://mishkyhuarmi.wordpress.com>

extraen su sangre blanca para beberla y con ello ingerir la vida misma, dicen ellos”.

(Esta información fue extraída del video “Chaguarmishqui: bebida sagrada del penco” realizado por el Programa la Televisión-Ecuador). De esta manera, se describió en esos años al penco de donde se extrae el chaguarmishqui.

Aparte de los beneficios relacionados con la salud, la planta de donde se extrae esta bebida, tiene otros usos que estuvieron muy relacionados con la economía de Cocotog, por ejemplo, del penco se obtenía la cabuya que servía para la elaboración de sogas y alpargatas o, para la venta directa de cabuya en las comunidades de Llano Chico y Gualo.

El uso del chaguarmishqui, sirve también para hacer el guarapo que es el mishque fermentado y como licor en celebraciones indígenas, para obtener el guarapo era necesario dejar en fermentación más de 10 días. Esta bebida fue utilizada en fiestas, mingas y alimentación diaria de la población de esta comuna, cuya extracción fue dirigida hacia la comercialización en la ciudad de Quito.

Es así, como el chaguarmishqui fue ocupando un sitio relevante en la economía y cultura de la comuna de Cocotog, y de los pueblos de la sierra ecuatoriana. Ha constituido parte de sus relaciones de intercambio, alimentación y salud, siendo su uso un factor que otorga identidad.

2.4.2 Misa Mantana

“La misa mantana, consiste en tender un mantel largo sobre dos chaguarqueros (truncos del penco) y sobre este se coloca mote y otros granos cocidos, a su alrededor se ubican los más ancianos de la comuna y en el centro el personaje de mayor jerarquía, es decir, aquel que posee mayor capital simbólico y durante su vida ha sido escogido en varias ocasiones como compadre y prioste, y por consiguiente, es el más respetado. Después de que éste da la bendición en gratitud a la Dios y a la tierra por los alimentos otorgados, los demás ancianos al igual que todos los presentes son invitados a comer el alimento como símbolo de la solidaridad, así hombres y mujeres recogen el mote en fundas, en sus manos o ponchos.” (Zanafria, 2010, pág. 20)

Fuente: Libro, Comuna San José de Cocotog

2.5 Patrimonio material

Cocotog al parecer carece de un patrimonio cultural tangible. En el 2006 cuando se realizaban obras de alcantarillado, éstas fueron paralizadas debido al hallazgo de restos arqueológicos en las excavaciones. Sobre este tema, el arqueólogo Holguer Jara indica:

“Tuvimos la oportunidad por el trayecto del puente de Gualo hacia Cocotog, se ha encontrado osamentas humanas (...), encontramos que el material cultural descubierto en la zona pertenece al periodo de integración (...), es un material más bien utilitario, no es ritual, no es ceremonial, es un material disperso que no está centrado, no es que tengamos ahí unas poblaciones agrupadas o nucleares, quizá si haríamos una excavación arqueológica se encontraría algunos recintos, casas, pero no creo en conglomerados o en grupos nucleados, más bien creo que son dispersos (...) Mire, no encontramos material inca, eso nos llamó la atención, pues sabiendo que esa zona es muy rica, solamente encontramos restos locales: una cerámica burda, gruesa, y utilitaria.” (Jácome, 2011)

Es debido a esta explicación y a información recogida de los habitantes que podemos indicar que no existe mayor patrimonio material en la zona. Creemos que su patrimonio cultural está identificado en su idiosincrasia.

2.6 Patrimonio inmaterial

Definido por la UNESCO como “El conjunto de creaciones basadas en la tradición de una comunidad cultural expresada por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de una comunidad en la medida que reflejan su identidad cultural y social”. Concepto definido en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial UNESCO. Fue aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 32ª reunión, celebrada en París del veintinueve de septiembre al diecisiete de octubre de 2003.

En la comuna de Cocotog se la refleja en los compadrazgos que existen entre los vecinos existe un profundo respeto hacia los compadres tal es el cariño que se los mira desde la figura paternal o maternal para los niños de la familia.

El patrimonio inmaterial es transmitido de generación en generación lo cual lo podemos constatar en las fiestas comunales donde no se han perdido los priostes y todo su proceso de elección.

2.6.1 Leyendas

Una de las leyendas que recorre entre las voces de los comuneros y comuneras en su mayoría de adultos y longevos, se encuentra la leyenda del *Incha Rumi*, la cual se puede observar y tomar fotografías. Ahora está colocada como monumento, cerca del árbol de aguacate, debido a intentos de robo de la misma.

Mi abuelita me contaba del Incha Rumi que antes había sido una pareja de piedras que había debajo de un árbol de aguacate. Cuando era medio día cuando nadie hablaba, ellas se convertían en perro, gallina, y hasta en chivo o en gato. Decían que era una pareja y que empezaban a jugar cuando no había nadie, y cuando alguien aparecía, se convertían en piedra,

Fotografía de: Flores C. / Hernández W.

donde estén quedaban convertidos. (...) dicen que en Tomoloma botaron la piedra, no sé si el macho o la hembra, y no es que quedaba ahí. Botaban ahí y después asomaba en el puesto del aguacate, (...). Tenían miedo de pasar por ahí, ya que les daba mal aire; por ello es que por medio de un brujo habían levantado la piedra y le habían ido a dejar a dentro en Tomoloma. Le fueron a dejar como tres veces y de ahí han soplado, han hecho una mesada de brujos y de ahí ya no ha vuelto. Se quedó en la quebrada. La una piedra que está abajo si la reconozco, pero la otra no sé. Lo que me supieron decir es que la una piedra es más finita, esa era la hembra, yo no conocí a las dos. (Zanafria, 2010, pág. 32)

2.6.2 Danzantes de monedas

Los Danzantes de Monedas, este es un elemento esencial en las celebraciones, así como un elemento identitario para los habitantes de Cocotog, desde los jóvenes hasta los más ancianos reconocen que esta danza es única en el Ecuador y que no está relacionada a las celebraciones kichwas, ni a las

Fotografía de: Flores C. / Hernández W

yumbadas de algunos sectores que fueron incorporados a la urbe quiteña. De acuerdo a algunos testimonios de ancianos y ancianas de la comuna, siempre existieron los danzantes quienes tienen la denominación de monedas porque sus trajes están elaborados con este material, en sus tiempos de infancia jugar a los danzantes colgándose las monedas era algo muy común, además señalan que su origen está relacionado con las fiestas de San Miguel en Zámbriza y las procesiones que se hacían en su honor puesto que en éstas se recogía dinero que luego era entregado en la iglesia. Al respecto, informa en una entrevista el señor Víctor Loachamín (Director del Centro de Desarrollo Cultural Ñukanchik Kawsay de Cocotog, quien organiza las presentaciones y coreografías junto a su esposa; con los niños, jóvenes y adultos que integran el CDC).

“Las monedas son el adorno para el agradecimiento a San Miguel y la fertilidad de la tierra (...) el que lleva el pingullo y el tambor es el maestro pingullero, el que grita es el campio, las mujeres que están adorando y los danzantes. Esta costumbre viene desde hace fuuu, y esto es lo que se mantiene y es heredado de los abuelos, de los antepasados, de ahí maestro pingullero, así también, solo al oído nomás aprendí a entonar, no fui a aprender a ningún lado. A estos danzantes les acompañan disfrazados: payasos, monos y morenos, intercalando sus papeles, mientras ejecutan su ritual los danzantes de monedas los disfrazados descansan, y mientras la banda toca, los disfrazados bailan.” (Zanafria, 2010, pág. 55)

2.6.3 Alimentación

En estas celebraciones la alimentación también constituye un aspecto importante, ya que es parte de sus identidades. Durante estas fiestas se distingue la diferencia entre los alimentos denominados por los comuneros y comuneras como “comidas típicas especiales” y las “comidas típicas cotidianas” que comparten la característica de ser “naturales”, y esto implica que no son procesadas, que tienen un mejor sabor y son más nutritivas, entendiendo que para los habitantes de Cocotog la simbología de nutrición lo han aprendido de manera oral y por ello consumen los siguientes alimentos: cuy asado; mishqui (dulce de penco), la apiwa o champus que es una bebida hecha de harina de maíz con raspadura y que se sirve en fiestas comunales y matrimonios con tortillas de maíz hecho en tiesto; la chica de jora, hornado y fritada; mote y granos como arveja y habas cocinadas; uchucuta que es hecho con harina y granos; catzos y colada de churos; sopa de paico y de cuy con pan; chuchuka o sopa hecho con maíz maduro molino y el uchucaldo que es una sopa de mote con bastante col y el corazón de la vaca hecho pedazos pequeños. (Zanafria, 2010, pág. 19)

2.6.4 Vestimenta

El uso de la vestimenta tradicional por parte de la mujeres en las fiestas de la comuna también es importante, solo en estas fechas se puede ver a algunas mujeres de toda edad utilizarlas, ya que solo las abuelitas son las que las usan de manera diaria. Entre los elementos que conforman estos vestidos tenemos: tucuyo que lo usan en la cabeza; la cutuma que era una especie de camisa de algodón; la facha que cubre el cuerpo de cuello a talones; la sargabayta que es una prenda para cobijarse, y el anaco sostenido con fajas denominadas guaguachumbi y la mamachumbi. (Zanafria, 2010, pág. 28)

2.6.5 Banda de pueblo: Jesús del Gran Poder

Ésta banda se ha convertido en un elemento indispensable para el desarrollo de las fiestas y en la construcción de las identidades de Cocotog, siendo una de las organizaciones que representa a la comuna en programas de la ciudad y de otras parroquias, actualmente la mayoría de sus miembros son jóvenes quienes reciben capacitación con un profesor que les proporciona el Municipio de Quito; durante el desarrollo de las fiestas la banda descansa mientras suena el CD móvil. Según comenta Víctor Gualatos:

“Éramos cuatro los que fundamos la banda en 1963, éramos guambritos, el que más menos tenía, por ejemplo, el más viejo que decíamos era el Guamán, él tenía 25 años, yo tenía 22, y el Félix Lincango que es ahora evangelista tenía 22 años y el Pachubando tenía 24 años. Félix Lincango, luego el José Miguel Guamán, yo también quien habla y el difunto, en paz descanse, Francisco Cóndor se llamaba. Bueno, ahora qué más podemos hacer orquesta, porque dicen que orquesta es buena porque solo banda de Zámiza, rogando, entonces ahora les cagamos a ellos. Después de unos 15 días dice: vamos a ver a Quito cuánto cuesta, y un día sábado nos vamos a Vivanco que hasta ahora existe, era en Santo Domingo, y llegamos allá, entre los cuatro embolsillados unos 20 sucres y 30 sucres, cuanto nos dijo eso que se necesita para la orquesta 20 000 sucres, de dónde vamos a sacar tanto, entonces regresamos y conversando, tomando, jóvenes entonces, ahí dijimos vamos haciendo una banda porque la banda de Zámiza es muy rogado”

2.7 Organización política

Referente a la conformación legal de Cocotog, esta se inició a través de la gestión de sus pobladores encabezados por Mariano Simbaña, “la primera persona que recibió educación en esta comunidad porque siguió la vida militar”, quienes lograron legitimar su institucionalidad en el acuerdo ministerial Nro. 821 del 15 de junio de 1948, después de la aceptación del informe realizado por el delegado del Ministerio de Previsión Social en 1947.

Con respecto a la organización comunal de Cocotog, ésta se relaciona con lo expuesto a la Ley de Comunas y el rescate de la figura del cabildo de la época colonial. Antes, la comuna estaba sujeta a las autoridades de Zámbara. Ahora, se presenta con una historia propia y diferente al resto de comunidades del sector, ya que ha ido desarrollando organizaciones propias tanto políticas, sociales y culturales, que dan lugar a su actual organización comunal.

De acuerdo a lo que establece la ley de Comunas, los cabildos deben ser elegidos en diciembre de cada año a través de la Asamblea General (Art. 11), este proceso es cumplido en Cocotog desde que se legalizó, y el desarrollo ha sido el siguiente: 1) Convocatoria a elecciones por parte del Tribunal Electoral de la comuna. 2) Después de varias semanas se instala la sesión, donde se procede a la lectura del acta anterior y el informe del cabildo saliente. 3) Cada comunero ejerce su derecho al voto de manera secreta, en caso de no existir candidatos, la Asamblea General nombra ese instante los candidatos. 4) Se elige presidente, vicepresidente, tesorero, síndico y secretario. Es así, que el primer cabildo elegido, ya como comuna legal (1948), estuvo conformado por:

Presidente: Mariano Simbaña

Vicepresidente: Juan Manuel Álvaro

Tesorero: José Miguel Álvaro

Secretario: Manuel Mesías Simbaña

Síndico: Martín Álvaro (ACC-Q, libro actas del cabildo: 1948; extraído de uno de los documentos recopilados por el Sr. Manuel Simbaña, de los cuales conserva su familia).

2.8 Las fiestas

La fiesta es una instancia de reforzar los lazos de parentesco tanto reales (consanguinidad y afinidad) como rituales (compadrazgo) así como las relaciones comunales e intercomunales. (Botero, 2008)

En el caso de Cocotog se identifican tres clases de fiestas: unas relacionadas estrictamente con los lazos de parentesco reales y rituales que constituyen los relacionados con la Iglesia Católica como son matrimonios, bautizos, misas de santos, entre otros, pero a nivel familiar; así también existen fiestas relacionadas con el parentesco ritual y que son desarrolladas por los barrios San Miguel y Jesús del Gran Poder donde se selecciona un grupo de priostes para cada año; y por último tenemos las fiestas de relaciones comunales que son las celebraciones por la fundación de la comuna y las de San José. Bien, esta clasificación es más con un sentido metodológico, esto no implica que estas fiestas se encuentren aisladas entre sí.

Con respecto a las fiestas comunales son llevadas a cabo el de marzo como festejo de San José patrono de la comuna, y las Fiestas de Fundación que duran un mes cuya fecha principal es el 15 de junio. En cambio las fiestas barriales se las realiza en honor a sus santos patronos: San Miguel el 29 de Septiembre y Jesús del Gran Poder la segunda semana de febrero.

Sus fiestas constituyen una de las expresiones más importantes de Cocotog, y poseen una cosmovisión y simbología propias, además tienen un fuerte sentido de cohesión comunal donde se pone el mayor empeño para que sean exitosas. Además constituyen un elemento que permite que sus habitantes vayan restituyendo su memoria, reforzando su sentido de pertenencia a la comuna y los lazos de solidaridad y reciprocidad.

En el caso de las fiestas religiosas, los santos tienen su jerarquía al interior de la comuna, especialmente para los más ancianos, quienes prefieren a San Miguel Arcángel que a San José, ya que el primero tiene sus festejos desde que ellos eran niños y tenían que ir hasta Zámbriza para las fiestas o para llevarle al santo en

procesión, específicamente cuando era tiempo de sequía, ya que San Miguel es considerado para ellos un santo de la agricultura.

Las fiestas de San José son actuales, y aparecieron cuando se adquirió la imagen para la iglesia, estas celebraciones son desarrolladas por los sacerdotes que pueden ser un barrio o alguna organización de la comuna. En años pasados, las fiestas de fundación de la comuna estaban unidas a las de San José, pero por pedido del sacerdote de Zámbriza se diferenció entre la “fiesta política y la fiesta religiosa” situación que hasta ahora molesta a algunos comuneros y comuneras.

Lo que diferencia a las fiestas de fundación de la comuna es el tiempo de duración, ya que la participación de la banda, quema de chamiza, vacas locas, entre otros, se presenta en todas las demás celebraciones barriales y comunales. En estas fiestas se organizan festivales artísticos, deportivos y gastronómicos; elección de la reina, desfile de confraternidad y de antorchas; carreras de coches de madera y concursos de danza, pintura y bandas de pueblo, etc.

2.9 Valor histórico, simbólico y cultural de Cocotog

La comuna de Cocotog debe ser tratada, más allá de una identidad definida, como identidades que se van construyendo, donde el proceso de crecimiento urbano, la urbanización interna y el incremento de sus movilidades ha formado parte de los factores que influyen en estas construcciones. El crecimiento de la ciudad de Quito, en las últimas décadas, condujo a la transformación acelerada de zonas rurales en urbanas, es así que los asentamientos indígenas reconocidos como comunas o simplemente como comunidades rurales fueron rodeados por barrios que se iban conformando con migrantes provenientes de varias provincias.

De este proceso no se ha escapado Cocotog, es así como apareció el barrio “Yurac Alpaloma” al interior de esta comuna cuyo origen condujo a un conflicto judicial entre el cabildo y la señora María Álvaro, puesto que esta comunera vendió 35 hectáreas de terreno, tierras que de acuerdo al cabildo eran de derecho común. Este conflicto duró desde 1995 hasta 1997, y la resolución fue a favor de María Álvaro, quien poseía escrituras particulares de esas tierras desde 1963. Es así, que estos

terrenos fueron lotizados y vendidos a la gente “invasora”. Este barrio está constituido por afro ecuatorianos e indígenas provenientes de Chimborazo y Bolívar y pobladores de la región Costa y Sierra, ocupan estas tierras con escrituras generales y se están haciendo los trámites para obtener escrituras individuales.

Las construcciones de identidad entre los habitantes de Cocotog ha tomado otro rumbo, muchos adultos y adultos mayores han indicado que durante muchos años los jóvenes negaron ser de Cocotog. Actualmente, esta negación de su lugar de origen ha ido perdiendo fuerza entre la juventud, quienes ya reconocen a Cocotog como su lugar de procedencia, pero esto no implica que se autodefinan como indígenas o como comuneros y comuneras, a pesar que muchos han reconocido su descendencia indígena y aceptan la continuación de la comuna, de igual forma no son ellos quienes tienen el agrado de participar en las celebraciones de sus barrios ni adoptan el valor simbólico de los que estas representan es decir se sienten identificados con su comunidad mas no son partícipes de ella.

Grupos identitarios formados al interior de la comuna, por ejemplo, aquellos relacionados con la música (como rockeros, hip hoperos) y que son considerados más cercanos la ciudad por los mismos habitantes de Cocotog, no niegan ser de esta comuna y mejor indican sectores de Cocotog con los cuales se identifican, ya sea porque de niños iban a realizar alguna labor encomendada por sus padres o porque iban a caminar, nadar y pescar entre amigos, o identificarse con la comuna porque los habitantes son honrados, solidarios y respetuosos, es así que para ellos, la identidad de Cocotog está expresada por sus redes laborales, las fiestas, los rituales religiosos, el sentido de pertenecía, el deporte, entre otros.

En estas identidades de Cocotog convergen prácticas culturales locales y globales es por esto, que a pesar que la procedencia y afecto comunitario son importantes en los habitantes de Cocotog para identificarse, no constituyen las únicas, aquí también se incluye las actividades económicas ejercidas en los países donde han migrado, la educación, etc. Todo esto ha conducido para que la mayoría de los habitantes de esta comuna se definan como comuneros o comuneras, como indígenas o simplemente de Cocotog, más que identificarse como “Kitu o Kitu Kara o denominarse mestizos, de

esta manera han logrado diferenciarse del resto de comunas y de los habitantes de la ciudad”. (Jácome, 2011, pág. 74)

Antes muy pocos aceptaban que son comuneros, y si alguien preguntaba tenían vergüenza, pero ahora con esto de que ya hay agua, ya hay luz, ya hay teléfono, hay el jardín, el mismo bus tiene ese letrero grandote: Cocotog; entonces eso parece que ha hecho madurar más a los jóvenes y ahora ya dicen soy de Cocotog.

Las identidades en Cocotog es algo reinventado y reinterpretado por cada generación y por cada individuo, lo que nos demuestra ese dinamismo de las comunas con respecto a su cultura e identidad. Así también, esto nos permite pensar en la identidad de Cocotog no como una “unidad” sino desde un “pluralismo de identidades”; que nutre a los rasgos culturales de la comuna sin que esto signifique su desaparición, sino cambio. Es así, que en vez de otorgarles una etiqueta, es preciso dejar que ellos tengan la libertad de construir sus identidades ya sea como comuneros, indígenas, Kitu, Kitu Kara o simplemente de Cocotog en el caso particular de esta comuna.

Reflexión general

La memoria colectiva ha ocupado un papel muy importante en este capítulo, considerando que se encuentra en la cotidianidad de los habitantes de Cocotog, y que constituye un conjunto de representaciones producidas por ellos a propósito, de una memoria supuestamente compartida por todos los miembros de esta comuna, con esto se ha intentado reconstruir una historia que es producto de estas memorias, pero siempre conscientes que éstas se encuentran en constante interacción con un sistema de valores del presente que implica que estos sujetos olviden y dejen recuerdos fuera. A su vez, tenemos que esta memoria colectiva de sus habitantes está ligada con procesos de etnogénesis, ya que a través de ella nos presenta una búsqueda de su reconocimiento como grupo sociocultural distinto, del respeto a sus derechos territoriales y colectivos, del respeto a su pasado histórico como parte de Zámiza.

Las identidades en Cocotog es algo reinventado y reinterpretado por cada generación y por cada individuo, lo que nos demuestra ese dinamismo de las comunas con

respecto a su cultura e identidad. Así también, esto nos permite pensar en la identidad no como una “unidad” o de una sola cultura, sino desde lo “pluricultural” un mezcla de identidades provenientes de propios y extraños. Pues la cultura es el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo, de las prácticas cotidianas que tejen cada habitante y parte de esas manifestaciones son las fiestas religiosas. Las mismas que en Cocotog, hace años, entraron en contacto con el cristianismo, determinando un significado que estaba detrás de cada conmemoración.

Hoy en día, muchos habitantes de esta comuna son testigos del vacío de significados al que se está sometiendo su cultura cuando, directa o indirectamente, se tergiversan y confunden las fiestas religiosas añadiéndoles elementos del todo ajenos (tecnología, vestimenta, alimentación, procesos de urbanización, sectas religiosas, etc.) o suprimiendo la realidad última que conmemoran. Y podría parecer un detalle sin importancia pero tan grave puede llegar a perder la propia conciencia histórica y la identidad cultural como pueblo.

El espacio de Cocotog se encuentra constituido por un mosaico de asociaciones que se han ido adaptando a los cambios de la sociedad y de los tiempos, como es el caso de la modernización que ha conllevado al desarrollo mecánico (buses, maquinaria agrícola etc.), tecnológico y societario como es el caso del internet, las migraciones por mencionar algunas de las que hemos tratado en este capítulo, por otra este desarrollo ha generado algunos conflictos con las relaciones de parentesco, reciprocidad y solidaridad, inclusive el propio amor a sus padres quienes están lejos del país.

El incremento de las movilidades unidas al trabajo de mujeres fuera de su comuna, de los jóvenes, los adultos, la migración Internacional etc. Esta movilidad ha dado lugar al cambio cualitativo de sus ocupaciones, pasando de campesinos a profesionales, de actividades agropecuarias a no agropecuarias.

CAPÍTULO 3

PRODUCCIÓN DEL DOCUMENTAL MUNDO SIMBÓLICO DE LA FIESTA ANDINA

3.1 Producción audiovisual

Al hablar de la comunidad de Cocotog casi nadie la ubica espacialmente. Para muchos este sitio queda en las afueras de la ciudad, pero al mencionarles su cercanía con la ciudad comparándola con la parroquia de Calderón, que es relativamente más corto el trayecto, no lo creen. Y fue esa una de las motivaciones para nosotros, el dar a conocer la existencia de lugares que se encuentran dentro de la urbe quiteña, comunidades poco atendidas por los municipios, pero, con el esfuerzo de las personas q habitan este poblado y con la expansión del perímetro urbano de la ciudad, mucho más ahora con el traslado del aeropuerto Mariscal Sucre, han luchado para que el municipio les dote de obras públicas; de esta manera cada vez Cocotog, sale de la constante incógnita que manifestaban las personas al mencionar su nombre.

Al desarrollar este producto nos planteamos identificar cuáles son los factores y elementos culturales que han producido un cambio cultural e impiden la reproducción de aquellas manifestaciones mágicas en los habitantes de Cocotog, especialmente aquellos y aquellas personas nacidas en este lugar y lo hacen hasta la actualidad, quienes pueden dar cuenta de los procesos de urbanización y globalización desarrollados en la comuna.

Una vez planteado este indicio, comenzamos por lograr conocer a las personas quienes estaban a cargo como priostes de San Miguel en las pasadas fiestas de septiembre del 2011. Así que un fin de semana fue necesario para entablar comunicación y camaradería con los priostes (los señores Marco y William Ramírez y su familias), personas muy amables, atentas, hospitalarias, que nos brindaron su apoyo y colaboraron con nosotros para formar parte de su homenaje hacia el santo.

El tiempo que nos tomó conocer a algunas personas fue relativamente corto en comparación con aquellas personas ciudadinas que son un poco indiferentes y poco colaboradoras ante aspectos relaciones a la investigación, pero no fue el caso de estos

personajes, quienes un día sábado nos invitaron a la minga, de esta manera seríamos parte de la ayuda para cortar palos o los tradicionales chaguarqueros, clavar y montar el techo, dando forma a pequeñas estructuras que asentadas en la tierra, serían muy importantes para el comercio pues con la venta de platos típicos, bebidas alcohólicas (cerveza, vino, canelazo, puntas) y no alcohólicas (gaseosas, aguas, chicha y el peculiar chaguarmishqui) y otra serviría para cubrir la gran cocina a leña donde se pondría a guisar el mote, las papas, la fritada y el caldo de gallina para cientos de visitantes que acudirían el día siguiente se sacaría algo de fondos o se recuperaría parte de la inversión para dar de comer y beber a toda la gente.

Las personas con quienes entablamos comunicación y cada una de ellas supieron contarnos parte de su vida con relación a su vivencia en la comuna de Cocotog, así como la historia de esta. Ellos son: los hermanos Marco, William y Fabiola Ramírez, don Melchor Córdor del grupo Danzantes de Monedas, don Manuel Loachamín ex dirigente de la comuna, fueron muy cordiales al ayudarnos con las inquietudes para la investigación y elaboración del producto audiovisual.

En cuanto al indicio antes mencionado, se pudo deducir en base a relatos de los habitantes de Cocotog, cuáles pueden ser los factores que han producido un cambio en las relaciones culturales y de los elementos que impiden la reproducción de aquellas manifestaciones mágicas.

Entre estas se encuentra la migración, debido a la realidad económica del país, aunque el actual gobierno haga esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, muchos no están conformes con su situación y desean tener más de lo que necesitan, un idea que no pertenece únicamente a pocos sino a muchos en el mundo, debido a un bien cimentado y trascendental sistema capitalista, un sistema desarrollista con referencia en lo tecnocrático y macroeconómico como es el modelo neoliberal, que influye de manera significativa en aspectos como: social, cultural, educacional, salud, vivienda, alimentación, etc.; puesto que la globalización no respeta lugar alguno.

Es así como el ideal de éxito fue cambiando las formas de ver, sentir y pensar. Y el único camino para lograr ese sueño, fue y es aún salir del país. La migración afecto a los habitantes de Cocotog quienes como una estrategia económica para incrementar sus ingresos y satisfacer sus necesidades inmediatas como alimentación y educación

de los hijos; esto impulsado por el decaimiento de la economía agrícola, los bajos salarios que recibían en sus empleos en la ciudad o porque se presentó la propuesta de migrar por parte de algún familiar o amigo. Es así, que la migración se convirtió en una estrategia de sobrevivencia, y el dinero enviado sirvió para ayudar en la manutención de los hijos (alimentación, vestimenta, educación, medicinas, entre otros), reunir el dinero para pagar deudas y organizar la agrupación de toda la familia en el país donde se encontraba.

En general muchas son las consecuencias de la migración en varios aspectos pero lo más relevante e importante para dar cuenta de lo planteado en el indicio, es la evidente separación entre comuneros, donde el individualismo la competitividad y el consumismo, demuestran por qué han cambiado las relaciones culturales en esta agrupación. Manifestándose claramente en las fiestas, donde antiguamente asistían todos, apoyando el hombro en las migas, conjuntamente obtenían logros y dinero para llevar una bonita celebración para sus deidades San José y San Miguel. Actualmente están separados por conflictos y/o intereses ideológicos, sociales, culturales y económicos.

Otro factor que deja secuelas es la globalización, expresada con el uso de la tecnología, que si bien por un lado aporta al desarrollo y comodidad de la gran mayoría, por otro, también ha generado un abuso al convertirse en algo casi imprescindible, en especial para los jóvenes, como son el manejo de ordenadores, celulares, televisión satelital, juegos de video, Ipod, Mp3 y Mp4, Tablet, entre otros aparatos.

Pero también se encuentra el Internet para la navegación, información pero sobre todo ahora es para la creación de cuentas en la famosa red social “Facebook”, situada entre las principales para hacer amigos y mantener contacto con grupos familiares y amistades. Convirtiéndose las cuatro paredes de un cuarto en un sitio de encuentro virtual, a la vez se aíslan del mundo real y miran con apatía lo que sucede a su alrededor en el exterior de sus viviendas: en las plazas, en los parques, en la casa comunal, en la iglesia, etc., donde algunos todavía se resisten a dejar estos espacios de encuentro físico, próximo, interactivo con otros seres, sintonizados en tiempo y espacio, para continuar creando, reinventando, construyendo, su identidad, sus costumbres, que los caracterizan como comuneros.

La educación y la religión son instituciones que tienen un alto grado de influencia en los procesos de cambios culturales y construcción de identidades de la comuna de Cocotog, especialmente en el uso de la lengua kichwa. Su participación ha contribuido en el desuso o revitalización de esta lengua, y demuestra que estos cambios no están relacionados simplemente con las movi­lidades sociales, culturales y económicas hacia la población mayoritariamente de lengua castellana ubicadas en la ciudad, sino también por procesos transformadores al interior de la comuna.

En años anteriores, para los comuneros y comuneras que sus hijos no aprenden castellano representaba una falta de herramientas que les ayuden a superarse y relacionarse con los habitantes de la ciudad donde laboraban, entonces la lengua fue vivida con etiqueta de discriminación y marginalidad, situación que ha cambiado en la actualidad, ya que se evidencia un deseo de rescatar la lengua Kichwa en las comunas de Quito.

La religión católica y evangélica también tienen un papel importante en este asunto, la primera participando en el proceso de cambio lingüístico en las comunas, a través de la misa y el catecismo que se lo viene realizando en castellano y, por otro lado, la iglesia evangélica que está impulsando un proceso de etnogénesis: recuperación de la lengua y vestimenta como parte de la identidad indígena. En el caso de Cocotog, el idioma está muy relacionado con la edad, ya que tenemos en los adultos mayores un uso mayor del kichwa, adultos utilizan sólo el castellano pero muchos si hablan o entienden el kichwa, en cambio los jóvenes y niños solo hablan castellano y muy pocos entienden el kichwa.

Todos estos factores y/o elementos han impedido de alguna manera que muchos de sus habitantes ya sean estos: adultos, jóvenes y niños, ya no crean, piensen mágicamente o peor aún, pongan en práctica los ritos como lo hacían sus antepasados, para entender la bondad de sus santos al orar y celebrar con fe: quienes les ayudarían o bendecirían en la siembra, en el riego (al enviar las lluvias) y en las cosechas, obteniendo de ellos la abundancia en alimentos.

Por lo que es necesario para todos reconocer a esta como a otras comunidades aledañas a la capital, porque, han aportado en la construcción social de la ciudad y es importante darles el valor que se merecen. (Barnouw, 1996)

3.2 Documental

A lo largo de los años el cine documental ha basado su trabajo en relación a imágenes que se adoptan de la realidad, convirtiéndolo en una expresión real, los medios audiovisuales debido a su naturaleza plasman la realidad en los diferentes lenguajes, especialmente en el visual. La novedad del documental frente al cine es la textura que diferencia sus imágenes, el documental permite una mayor flexibilidad no solo en sus contenidos sino también en la transformación de sus realidades, pero especialmente el documental tiene la capacidad de construir espacios y procesos de comunicación de un modo diverso.

Las nuevas propuestas especialmente de Latinoamérica donde ha cobrado fuerza se han visto como un instrumento de comunicación y creación de nuevos lenguajes.

El documental se muestra como un compromiso con la sociedad de mostrar y reflejar realidades muchas veces ocultas es un instrumento que aporta a la comunicación e identificación de las personas.

3.2.1 Reseña histórica

Thomas Alva Edison y los Hermanos Lumiere en 1894 competían por construir nuevos aparatos que fueran capaces de capturar movimiento por medio de fotografías fue así que desarrollaron el cinematógrafo (Lumiere) siendo de fácil transportación frente al Kinetoscopio de Tomas Alva Edison.

“Estas diferencias técnicas ofrecieron la posibilidad de transportar fácilmente el cinematógrafo a cualquier parte, pudiendo retratar la realidad del mundo exterior. Además este aparato ofrecía otras características muy atractivas: con solo unos pequeños ajustes se podía transformar en proyector y también en máquina de impresión.

Cuando los hermanos Lumière consiguieron por fin fabricar una versión práctica, portátil y económica del cinematógrafo, se hicieron a la calle para comenzar a filmar secuencias de alrededor de un minuto de duración, lo máximo que duraba cada rollo, que retrataban momentos varios de la vida cotidiana de los parisinos de entonces,

como la salida de los obreros de una fábrica, o la famosa llegada del tren a la estación, que produjo que varios de los espectadores entraran en pánico al creer que la locomotora se les venía encima”. (Barnouw, 1996)

Fuente: <http://www.cosasdelcine.es/los-origenes-del-septimo-arte/>

El documental en la década del siglo XX arranco con documentales tales como: Nanook of the North del estadounidense Robert Flaherty, El Hombre de la Cámara del soviético Dziga Vertov, o El Río del también estadounidense Pare Lorentz.

A medida que el cine desarrolló su arte con la ciencia ficción el cine documental perdió fuerza y de a poco iba desapareciendo.

La televisión fue nuevamente el punto de partida para que el documental resurgiera consiguiendo así llamar la atención del público, el documental duraba 45 minutos adicionalmente 15 minutos se los utilizaba para las famosas cuñas comerciales.

Medrano manifiesta, “el documental es el registro temporal de una realidad existente con su consiguiente reproducción diferida y cuyo contenido es mera información gráfica”. (Medrano, 1992)

El documental se presenta como una propuesta de mostrar la realidad vista desde un punto intermedio donde no da a conocer sus conclusiones ni recomendaciones más bien deja abierta la posibilidad de que sea el espectador quien realice sus propias conclusiones y de la categorización correspondiente a dicho material.

3.3 Uso y función de la producción audiovisual del documental en la comunicación.

La producción audiovisual del documental actúa como una herramienta de comunicación que facilita la forma de transmitir hacia el o los espectadores una problemática, acontecimiento, fenómeno que sucede en un tiempo y espacio determinado.

“De toda la realidad inmensa, contradictoria y multifacética, uno elige un círculo de fenómenos y problemas que le preocupan, para observarlos, desmenuzarlos, sacarles la esencia, y a esa esencia darle forma artística”.
(Vergara, 1993, pág. 102)

La investigación documental para el cine o televisión es una práctica que los investigadores prefieren por ser una herramienta útil en la dispersión del conocimiento masivo. Por sus características es un medio que mezcla lo visual y lo auditivo resultando de mucho interés para el público receptor.

Una de las características principales del documental es retratar lo cotidiano de tal manera que el tema quede, como su nombre lo indica, documentado para la consulta en el presente y para audiencias posteriores.

“El film comienza para mí por algo muy indefinido; por una observación casual, por un fragmento de conversación, por algún hecho no muy claro, pero agradable, que no tiene relación con una situación específica” (Vergara, 1993, pág. 109)

El cine documental pretende representar una supuesta realidad desde algún punto de vista. El punto de vista lo define el autor. Pueden realizarse varios documentales sobre el mismo tema, pero cada uno abordará la perspectiva de quien lo realiza. Aquí la realidad se convierte en subjetiva, porque también es una creación social.

“Existen diferentes tipos de lenguaje que a la vez son compartidos por cierto grupo social o cultural. Actualmente, una de las formas más importantes de representación es el cine. El cine, como medio de comunicación tiene un valor intrínseco e informativo y ejerce influencia en el pensamiento de la sociedad, por lo que resulta un medio imprescindible. Tanto en ficción como en no ficción, proporciona todo tipos de información, condicionada por variadas tendencias ideológicas”. (Vergara, 1993, pág. 188)

De ahí que la creación del documental nace de una necesidad de mantener informado al espectador de forma más detallada que la televisión. Es medio audiovisual que a pesar de no ser un medio masivo, tiene su relevancia.

Su argumentación está en el arte, todo género es bueno menos el aburrido –opinaba Voltaire-. Y tenía toda la razón. Una historia se compone para ser contada, y al ser contada debe despertar interés.

“Precisamente la limitación del noticiero, constreñida a los acontecimientos concretos, siempre y cuando fueran filmables, creó la necesidad del documental, en el que la permisión de una cierta demora en el montaje y por tanto en la reflexión, daba lugar a la exposición de cualquier tipo de temas e ideas” (Medrano, 1992)

Para poder categorizar un documental como tal debe ser de aspecto totalmente investigativo en muchos casos debido a su fondo y a su forma permitiendo así crear empatía con los personajes.

“Se trata de mostrar la mitad de la población a la otra mitad; promover un análisis social más inteligente y más profundo...realizar una dramatización de sus experiencias...” (Medrano, 1992)

Un director de documentales debe a más de ser objetivo estimular la realidad, debido a las construcciones sociales que se miran bajo los diferentes puntos de vista, que no se logran apreciar tan fácilmente.

“El documental se propone fotografiar el mundo real y la historia real... el actor natural, las escenas naturales, son los mejores guías para interpretar el mundo moderno en pantalla...” (Grierson, 1944)

CONCLUSIONES

En el imaginario de la sociedad ecuatoriana así como en la comunidad Latinoamericana la concepción que se tiene de las palabras comunidad indígena, está asociada con ruralidad, agricultura, vestimenta tradicional, etc., todo lo opuesto a la idea de urbanidad, sosteniendo un imaginario de estas personas quienes mantienen sus identidades y cultura en espacios que ya no son estrictamente en su comunidad, pues su interacción y relación con la urbe cada vez son más fuertes en varios aspectos: social, económico, cultural y geográfico hacia las ciudades donde se van fusionando sus costumbres, tradiciones y modo de vida rural con la urbana.

Cocotog no está exenta de este proceso que ahora obedece a la expansión de Quito que va extendiéndose cada vez más a la periferia en donde su territorio ahora está formando parte de la ciudad como un barrio más, o se encuentran en este proceso de anexión por su cercanía a la zona urbana.

De ahí que a lo largo de toda la investigación y el proceso de grabación se pudieron apreciar varios aportes para nuestro conocimiento, como el contacto con la comunidad que genera el espacio de cultura por medio del cual se identifican como parte de un grupo de personas.

Los conocimientos tradicionales al igual que los bienes inmateriales para que tengan validez en los habitantes de Cocotog primero son producidos desde su mente y sus experiencias vividas a lo largo de toda su vida, dando como resultado su actividad creativa e influyente para sus hijos, nietos y futuras generaciones.

De igual forma comprobamos que sus experiencias basadas en sus prácticas se transmiten a sus allegados mediante los procesos informales colectivos permitiendo su constante evolución, la realidad social y cultural se da a través de su visión del mundo por la suma de saberes y su razonamiento, sobre el orden de las cosas así como su estrecha relación con el medio ambiente y la ciudad.

También nos ha permitido conocer la lógica diferente que existe entre los habitantes de la comuna con los de la ciudad; ya que en ellos predomina el

sentido de armonía, solidaridad y reciprocidad, mientras su relación con la ciudad de Quito, no es del todo equitativa y homogénea, debido a las brechas de tipo étnico, político, social y religioso.

Es por tal motivo que las actuales generaciones no se sienten muy identificados con su comunidad a la de sus padres, debido a que su estilo de vida cada vez más se va desarrollado en la urbe (expansión del perímetro urbano de Quito al periférico), debido a los alcances de la globalización y modernización en el mundo; la cual está llena de consumo cultural foráneo que se ha ido internalizando y cambiado su manera de ver, pensar y actuar en su comunidad, esa ideología consumista, individualista, intolerante, que minimiza su verdadera visión de mundo y costumbres.

Por otro lado esta su resistencia a estos procesos que han impulsado la recuperación de su memoria colectiva e historia para dar respuestas sobre sus raíces ancestrales, el origen de sus tierras y elementos culturales, aspectos que les diferencian del resto de habitantes de la ciudad y de otras comunas. Estos procesos de urbanización han ido alterando el trazado original de la comuna, aumentando la escolaridad entre niños y jóvenes, el trabajo asalariado, y la deforestación de los bosques para creación de condominios, todo esto últimamente se ha generado especialmente por la creación del nuevo Aeropuerto de Quito, lo que podría ocasionar la desaparición de la comuna, de su cohesión grupal y continuidad cultural.

Referente a los rasgos culturales de la comuna de Cocotog, han sido tratados desde el punto visto de que toda cultura tiene algún tipo de mezcla (mestizaje cultural) (Eduardo Kingman, Salman Ton y Van Dam Anke , 1999), donde existe una mixtura de los rasgos indígenas con los de la ciudad

Un logro considerado como importante en la investigación es la aceptación de las personas para la producción de nuestro documental, ya que somos unos de los primeros que elabora un producto de audio y video en el que se recopila información así como parte de la historia de esta comunidad.

Consideramos que el estudio no está completo pues a raíz de la investigación han surgido nuevas interrogantes que deberán ser consultadas a fondo como son: ¿La modernidad acabará con los procesos cognitivos de estas personas?, ¿Cuándo mueran los abuelos que aún se identifican como comuneros al igual que los danzantes las tradiciones se perderán?, ¿La fiesta con el pasar de los años se limitará a una fiesta común y corriente donde lo que predomine será el alcohol? Son algunas de las interrogantes que quedarán abiertas y que solo el transcurso de los años sabrá discernir.

Esta investigación tubo un grado de dificultad en la medida que inicialmente costó ganar la confianza de los comuneros como lo decimos en nuestro video nos recibieron con los brazos abiertos, pero ganarse la confianza no fue tarea fácil, desde el primer día participamos en conjunto con ellos en una minga como si esa fuera nuestra bienvenida y apertura a la misma. A medida que pasaba el tiempo los vecinos nos reconocían y no faltaba un vaso de refresco o soda. Mientras en la celebración de las fiestas su gesto amable por brindarnos un plato de comida era muy atento y con gran bondad pues su voluntad es grande con todos.

Esta Comunidad nos abrió sus puertas, nos presentó sus costumbres pudimos apreciar el lado bueno y el no tan bueno de los jóvenes, compartimos a lo largo de todo nuestro estudio dejando entrever que gran parte de las costumbres se están perdiendo, y no por sus habitantes sino por el rápido avance tecnológico y la alienación en los jóvenes. Es importante no permitir que parte de nuestra cultura muera y que vaya en debacle cada día en un mundo tan global, necesitamos de los que están lejos tanto como de los que están cerca para consolidar las raíces.

Hemos dicho que las amenazas vienen siempre de fuera de la propia cultura produciendo a diario realidades y situaciones ajenas a las comunes provocando insatisfacción y realidades vacías, sin sentido como insolidaridad, individualismo consumismo desmesurado y competitividad entre nosotros. Convirtiéndose en una situación que no se puede ser desmentida ni detenida, ni tampoco considerada como blanqueamiento y occidentalización. Pues tenemos también, que esta fusión y cambios de elementos culturales se han visto acelerados por la

presencia de instituciones como: la iglesia Católica con el sostenimiento de celebraciones religiosas relacionadas con santos, propias del periodo colonial, que se reinventan con la adquisición de nuevas efigies.

LISTA DE REFERENCIAS

- Adriana Muela. (2001). La revolución inacabada de las nuevas tecnologías y la educación en el aula . En I. M. Cucurella, *Comunicación en el Tercer Milenio*. Quito: Ediciones Abya Yala.
- Alai. (25 de Noviembre de 1999). Agencia latinoamericana de información. *Alai* .
- Barnouw, E. (1996). *El Documental, Historia y Estilo*. Barcelona: Gedisa.
- Beattie, J. (1972). *Otras culturas*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Botero, L. (2008). *Compadres y priostes: la fiesta andina como espacio de memoria y resistencia cultural* (Vol. Volumen 3 de Colección Antropología aplicada). Quito: Abya Yala.
- Bueno, R. (2004). *Antonio Cornejo Polar y los avatares de la cultura latinoamericana*. Lima : Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM.
- Büttner, T. (2001). *Uso del quichua y del castellano en la sierra ecuatoriana*. Quito: Abya Yala.
- Cinthia Chiriboga. (2001). Genero y culturas juveniles. En I. M. Cucurella, *Comunicación en el Tercer Milenio*. Quito: Ediciones Abya Yala.
- Cruz, F. (2007). *La Derrota de La Luz: Ensayos Sobre Modernidad, Contemporaneidad y Cultura*. Cali: Universidad del Valle.
- Eduardo Kingman, Salman Ton y Van Dam Anke . (1999). “*Las culturas urbanas en América Latina y los Andes: lo culto y lo popular, lo local y lo global, lo hibrido y lo mestizo*”. . Quito: Antigua Modernidad y Memoria del Presente. Culturas Urbanas e identidad.
- Escuela Latinoamericana*. (20 de Junio de 2009). Recuperado el 16 de Octubre de 2012, de <http://escuelalatinamericana.blogspot.es/>
- Fuenzalida y Hermosilla. (2006). Escuela Latinoamericana. En P. I. Moreno, *Síntesis de la Influencia de las Teorías de la Comunicación en América Latina*.

González Varas, I. (2000). *Conservación de Bienes Culturales*. Recuperado el 26 de Julio de 2012, de <http://www.rimisp.org/getdoc.php?docid=3746>

Grierson, J. (1944). *Postulados del documental por John Griersons* .

Grimson, A. (2004). Interculturalidad y comunicación. En *Enciclopedia latinoamericana de sociocultura y comunicación*. Quito: Grupo Editorial Norma.

Guerrero, P. (2007). *Corazonar, una antropología comprometida con la vida. Nuevas miradas desde Abya-Yala para la descolonización del poder, del saber y del ser*. Asunción: Fondec (Fondo Nacional de la Cultura y las Artes).

Ivonne Cevallos. (2001). Los espacios de la comunicación en el desarrollo social. En I. M. Cucurella, *Comunicación en el Tercer Milenio*. Quito: Ediciones Abya Yala.

Jácome, V. (2011). *Economía Política e Identidades en las Comunas peri-urbanas de Quito*. Quito: FLACSO.

Jara, H. (2009). *Atlas Arqueológico. Bloques Quito y Pintag* (Vol. 1). Quito: FONSAI.

López, C. (1996). *Psicología Evolutiva, Características Psicológicas de las distintas etapas de la vida*.

Lozano. (2006). Teorías de la Comunicación. En P. I. Moreno, *Síntesis de la influencia de las Teorías de la Comunicación en América Latina*.

Maldonado, G. (2005). "Pasado y presente de los mindalaes y emigrantes otavalos". *Dossier de Iconos. FLACSO-Ecuador* .

Medrano. (7 de Marzo de 1992). *Capítulo 4*. Recuperado el 17 de Febrero de 2012, de http://caterina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/flores_c_j/capitulo4.pdf.

Mónica Szurmuk y Robert Mckee. (2009). *Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos*. México: Siglo XXI e Instituto Mora.

Monsiváis, C. (12 de Febrero de 2008). *RBD COMO FENOMENO SOCIAL. Identidad juvenil*. Recuperado el 10 de Junio de 2012, de : <http://rbd.espacioblog.com/categoria/identidad-juvenil->

Pozo, J. Y. “Cocotog del pueblo de los kitus”. En, *Runa Yachai: La socialización infantil y la lógica de la subsistencia entre los pueblos indígenas del Ecuador*. Quito: Abya Yala.

Quiroga, H. (18 de Diciembre de 2007). *Jünger Habermas: “Teoría de la Acción Comunicativa”*. Recuperado el 2012 de Mayo de 2012, de <http://aquileana.wordpress.com/2007/12/18/junger-habermas-teoria-de-la-accion-comunicativa/>

Ramiro Caiza. (2001). La interculturalidad como eje del desarrollo. En I. M. Cucurela, *Comunicación en el Tercer Milenio*. Quito: Ediciones Abya Yala.

Reyes, G. (2001). *La pragmática lingüística. El estudio del uso del lenguaje*. Quito: Montesinos.

Simbaña, M. M. (2010). Entrevista. En J. Zanafria, *Comuna San José de Cocotog. Un relato histórico en construcción* . Quito: El fuego y la palabra.

UNFPA. (1 de Junio de 2008). *Estado de la población mundial 2008. Suplemento: Jóvenes. Generación del cambio: Jóvenes y cultura*. Recuperado el 16 de Noviembre de 2012, de http://www.oei.es/salactsi/sp_yswop08.pdf

Vergara, A. (1993). *Para los que hacen cine y T.V.* . Chile: CRONOS .

Yáñez, J. (1999). “Cocotog del pueblo de los kitus”. En, *Runa Yachai: La socialización infantil y la lógica de la subsistencia entre los pueblos indígenas del Ecuador*. Quito: Abya Yala.

Zanafria, J. (2010). *Comuna San José de Cocotog. Un relato histórico en construcción* . Quito: El fuego y la palabra.

