

PATRICIO GUERRERO ARIAS

GUÍA ETNO GRÁ FICA

Para la sistematización de datos sobre
la diversidad y la diferencia de las culturas

GUÍA ETNOGRÁFICA

Sistematización de datos
sobre la diversidad y la diferencia
de las culturas

Patricio Guerrero Arias

GUÍA ETNOGRÁFICA
Sistematización de datos
sobre la diversidad y la diferencia
de las culturas

Escuela
de Antropología Aplicada
UPS - Quito

Ediciones
Abya-Yala
2002

GUÍA ETNOGRÁFICA

Sistematización de datos sobre la diversidad y diferencia de las culturas

Patricio Guerrero Arias

1era. coedición: Ediciones Abya-Yala.
Av. 12 de Octubre 14-30 y Wilson
Casilla: 17-12-719
Teléfonos: (593-2) 2506-247 / (593-2) 2562-633
Fax: (593-2) 2506-255
e-mail: editorial@abyayala.org
www.abayala.org
Quito-Ecuador

Escuela de Antropología Aplicada
Universidad Politécnica Salesiana
12 de Octubre N° 24-22 y Wilson
Teléfonos: (593-2) 2236175 / (593-2) 2236899
Fax: (593-2) 2506254
Casilla 17-12-536
Quito-Ecuador

Diagramación: Ediciones Abya-Yala

ISBN: 9978-22-248-0

Impresión: Producciones digitales Abya-Yala
Quito-Ecuador

Impreso en Quito-Ecuador, Mayo del 2002

CONTENIDO

A modo de entrada	7
1. ¿Qué implica hacer etnografía?.....	11
¿Cómo se ha hecho etnografía?.....	13
Miradas en el análisis de la realidad social	17
Ventajas de los métodos cualitativos.....	18
Importancia del método etnográfico.....	20
2. Propuesta y guía metodológica para la sistematización de información sobre la diversidad y diferencia de las culturas.....	23
La realidad como punto de partida	23
¿Para qué el conocimiento?	23
Signos y símbolos – Niveles de lectura de la realidad.....	24
3. Las categoría de análisis	27
Espacialidad.....	28
Temporalidad	31
Sentido (Significados y significaciones de la cultura)	33
Organización social.....	33
Organización sociopolítica.....	36
Organización económica.....	41
Sistema de representaciones	46
Idioma.....	52
Artes	53
Sistemas de salud.....	56
Tradición oral y literatura.....	59
Arquitectura	60
Vestimenta	61
Alimentación	62
Actividades lúdicas.....	63
Problemática actual.....	64
Propuestas.....	64

4. Guía resumen para la sistematización de información sobre la diversidad y diferencia de las culturas	65
5. Conclusión	71
6. Bibliografía.....	73

INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos centrales del presente texto es el de ofrecerse como guía metodológica para el trabajo etnográfico; la sistematización de información sobre la diversidad, la pluralidad y la diferencia que caracteriza a nuestras realidades socioculturales.

Esta guía, creemos, puede resultar un instrumento útil para los estudiantes y profesionales que sienten la necesidad de sistematizar información que les permita entender las dinámicas culturales desde una nueva mirada, y poder trabajar en la lectura de su propia realidad y de las otras realidades culturales. La guía puede ser, también, una herramienta de trabajo para las comunidades de las diversidades sociales, para que empiecen a leerse por sí mismas y así avanzar en la construcción de una mirada propia y escuchar las voces de los actores constructores de cultura.

Aportar con una propuesta metodológica para la realización del quehacer antropológico, contribuir con una guía *de sistematización para el trabajo etnográfico* que permita a los estudiantes, profesionales, trabajadores comunitarios, comunidades y a las propias diversidades sociales, describir, recopilar, sistematizar e interpretar información acerca de la diversidad, la pluralidad y la diferencia, existentes en nuestras realidades, desde una visión holística y sistémica de los diversos universos

de sentido que se construyen a través de la cultura, es el propósito que nos ha animado a trabajar en estas páginas.

Esta propuesta metodológica, instrumentalmente, es una propuesta para aproximarnos a la lectura del sentido, de los significados y las significaciones de las construcciones culturales de las diversidades sociales; acercarnos a la descripción, sistematización y análisis de la diversidad, pluralidad y diferencias que caracterizan nuestras realidades socioculturales. Por tanto, es importante aclarar que esta no es una guía solo para leer a los “otros”, o a las culturas indígenas, negras y a los marginales, sino que pretende ser -con todas las limitaciones que esta pueda tener- una posibilidad para aprender a nosotros mismos y a nuestras realidades culturales.

La guía propone tres categorías de análisis: espacialidad, temporalidad y sentido. Ellas nos permitirán hacer una lectura holística y sistemática de las diversidades socioculturales. Pretende, a través de su aplicación, posibilitar un recorrido por las grandes temáticas que son abordadas por la antropología: la organización social, la organización sociopolítica, la organización económica y el mundo de las representaciones, que las consideramos como las grandes “variables” que estudia la antropología, dentro de las cuales ubicamos una diversidad de indicadores que nos

permitirán encontrar aquellos rasgos diacríticos que le dan una especificidad concreta a una cultura, así como aquello que las hace diferentes de otras.

Esto –creemos- contribuirá a facilitar la realización del trabajo de campo y a encontrar variables e indicadores sobre las construcciones culturales que muy bien pueden ser objeto de investigaciones específicas a futuro.

La guía no hace referencia a la especificidad temática de las variables e indicadores antes enunciados. Eso sería motivo de otro trabajo, considerando, además, que dicha información se encuentra en los manuales de antropología. Igualmente no hacemos referencia al uso de técnicas e instrumentos para la investigación de estas variables e indicadores, en consideración a que ese aspecto es abordado en textos de metodología de investigación.

Esta guía pretende aportar a las comunidades posibilidades para poder leerse a sí mismas y leer, también, a las otredades culturales. Cuando hablamos de comunidades no solo hacemos referencia a las comunidades indias o negras como generalmente se cree, sino que llamaremos comunidad -en el sentido más general del término- a todo conglomerado humano, sea indio, negro, mestizo, rural o urbano, que construye a través de la cultura un sentido sobre su existencia.

La guía quiere ser un instrumento para que se capacite a actores comunitarios, para que estos se acerquen a los universos

de la antropología y la cultura y puedan convertirse en retroalimentadores y capacitadores de otros actores comunitarios.

La investigación que puede hacer una comunidad desde sus propios actores y desde sí misma, puede ofrecer la ventaja de brindar información desde sus representaciones y racionalidad. Una etnografía no ventrílocua, una en la que hablen sus propias voces, que es lo que no han hecho las etnografías tradicionales.

Este tipo de información de hecho tiene un nivel de validación mayor y puede contribuir a que dichas comunidades vayan construyendo una mirada crítica sobre sí mismas y sobre su propia cultura. Además, se aspira a que esta guía pueda servir como herramienta que permita, también, leer a los otros y en consecuencia construirse una mirada crítica sobre las relaciones de alteridad, sobre los encuentros y desencuentros que las diversidades construyen en el escenario de la vida y en sus luchas por cambiarla. En consecuencia, la guía tiene una importancia política acorde a la función política que tiene la cultura, cuyos sentidos busca describir, comprender y analizar la antropología.

En cuanto a la mirada teórica sobre la cultura con la que trabaja esta guía, esta se encuentra ampliamente explicitada en nuestro trabajo *Cultura* en el que estamos proponiendo una estrategia conceptual sobre la cultura, la identidad, la alteridad, la diversidad y la diferencia, que busca aproximarse a estas categorías desde nuevas miradas teóricas y políticas. Esta guía,

en realidad complementa este trabajo desde una nueva perspectiva metodológica.

Vale señalar que como toda propuesta, y como toda guía, esta es tan solo eso: propuesta y guía. De ahí que haya que verla no como una camisa de fuerza o una receta, sino más bien como referencia para el trabajo etnográfico y la investigación antropológica. Por lo tanto debe ser criticada propositivamente, mejorada, ampliada, aplicada, ajustada, adaptada a las realidades específicas, diversas y diferenciadas. Hay que considerar que no es sino -lo reiteramos- una propuesta y una guía para la acción, que busca contribuir a facilitar nuestro trabajo como antropólogos aplicados.

Cómo operamos

Inicialmente hacemos una reflexión sobre qué es hacer etnografía, cómo se ha entendido el trabajo etnográfico tradicionalmente y las nuevas tendencias que ahora se plantean, dentro de las cuales hacemos algunas propuestas. Luego trabaja-

mos sobre qué significa hacer etnografía. Posteriormente reflexionamos sobre las diversas miradas que se han construido para el análisis de la realidad social y debatimos sobre las ventajas y desventajas de los métodos cuantitativos y cualitativos de análisis; dentro de ellos, la importancia del método etnográfico.

Más adelante se trabaja la propuesta metodológica y en la guía para la sistematización de información de las diversidades y diferencias de las culturas. Iniciamos haciendo una reflexión sobre la realidad como punto de partida de toda investigación y sobre el ¿para qué? del conocimiento. Analizamos cuáles han sido las miradas que se han construido para la lectura de la realidad y entramos a explicar las categorías de análisis teórico y metodológico en las que se sustenta nuestra propuesta. Finalmente analizamos cada una de las variables e indicadores que proponemos considerar para la sistematización de información sobre las diversidades sociales.

¿QUÉ IMPLICA HACER ETNOGRAFÍA?

El mismo proceso que vive la humanidad, que determinó un cambio en las conceptualizaciones teóricas de la antropología sobre la cultura, le ha planteado la necesidad de reflexionar, también, sobre su método y su praxis.

La antropología tiene como objetivo metodológico estudiar los diversos procesos socioculturales que han construido los diversos grupos humanos y su conducta simbólica expresada a través de la cultura en el contexto concreto en que viven y construyen dicha cultura.

Cualquiera sea el “objeto” de investigación elegido, la orientación teórica del investigador, así como su orientación ética y política, influirá siempre en la aplicación de determinado tipo de método, de técnicas e instrumento; pues, estos no son neutrales, son respuesta a la realidad y están determinados por ella. Son el escenario de la lucha por el control de los significados.

Incluso cuando la investigación es meramente descriptiva, como se entiende tradicionalmente al trabajo etnográfico, las cuestiones planteadas, los datos recogidos (objeto), la organización de esos datos (método), dependerán siempre de la selección previa de la cultura y de los conceptos empleados para describirla e interpretarla (teoría).

Los estudios etnográficos de campo y los comparativos, son los dos métodos básicos empleados por los antropólogos.

La etnografía se fue estructurando como una estrategia de investigación en sociedades con mayor uniformidad cultural y, aparentemente, de menor complejidad que las sociedades de gran escala, como las sociedades industriales.

Para entender la complejidad de estas culturas y alcanzar esta meta holística, los etnógrafos adoptaron una estrategia de libre acción y de trabajo de campo, de observación directa y participante para la recolección de sus datos, por lo que se desplazaban a los sitios de una sociocultura para poder llegar a conocer en forma global la dinámica de la misma.

Tradicionalmente se ha considerado la etnografía como “*La descripción sistemática de pueblos y tribus, según sus bienes culturales, materiales e intelectuales.*”¹ Definición que no solo tiene una mirada evolucionista, reduccionista y empobrecida de la cultura, sino que, además, resulta claramente etnocéntrica e ideologizada. Pues si consideramos que la antropología se diferencia de otras ciencias por su enfoque holístico y comparativo, esta ya no se encarga únicamente de las sociedades no occidentales o de las “tribus primitivas”, tampoco solo de estudiar los aspectos ma-

nifiestos de la cultura, ahora busca entender los sentidos de las representaciones simbólicas, de la diversidad, la pluralidad y la diferencia de las culturas humanas.

Se considera a la etnografía como un enfoque naturalista, como una estrategia de investigación que permite estudiar personalmente, de primera mano y a través de la participación directa en una cultura, la diversidad y diferencia de la totalidad de la conducta humana. El trabajo etnográfico busca recoger directamente en el campo de trabajo los datos etnográficos que se convierten en evidencia con la cual los antropólogos pueden llegar a demostrar sus hipótesis y teorías. Este conocimiento que la etnografía ofrece de la diversidad humana, permite construir generalizaciones siempre heurísticas sobre los sentidos de la acción social.²

Hoy se ha cambiado la visión exótica de aquella etnografía que construía a los “otros” como meros “objetos de estudio”. Ya tenemos claro que el trabajo antropológico no construye “objetos de estudio”, pues se lo realiza con sujetos sociales concretos. El ser humano no es ni puede ser un objeto de estudio. Los antropólogos no estudiamos a los seres humanos como tales ya que esto, desde perspectivas éticas y políticas, sería cuestionable. Lo que la antropología estudia no es a la gente, sino lo que hace esa gente y el sentido que da a lo que hace; estudiamos los hechos, procesos, dinámicas, instituciones socioculturales que los seres humanos construyen a través de su cultura y a los que se encuentran articulados.

La etnografía ha contribuido a ampliar el conocimiento sobre la diversidad, pluralidad y diferencia de la conducta humana y ha proporcionado una base para los análisis comparativos de dicha conducta con socioculturas diferentes.

El análisis comparativo permite al antropólogo entender no solo la diversidad, variabilidad y diferencias de otras culturas, sino volver con una nueva y más enriquecida mirada hacia la propia para entenderla y comprenderla mejor desde una perspectiva más dialéctica y crítica.

La etnografía, como lo plantea Rosaldo, es una forma de análisis social; de comprensión intercultural, por ello es la mayor contribución al conocimiento que la antropología cultural ha hecho. La etnografía, lo dice Clifford³, es un “fenómeno interdisciplinario emergente” que permite acercarnos a las diversas dimensiones de la acción humana, desde tomar helados hasta la guerra, la ritualidad o las nuevas construcciones míticas. La etnografía abarca una infinidad de campos que van desde las descripciones y análisis históricos, las críticas culturales, los estudios sobre la función de la cultura en la vida cotidiana, la descripción de los nuevos universos de sentido que se han construido por acción de los *mass medias*. La etnografía es importante para describir y analizar los nuevos escenarios que hoy tiene la antropología.

La etnografía, según Rosaldo,⁴ tiene el mérito de que al presentar a la cultura co-

mo “sujeto de análisis”, abre las posibilidades para la comprensión de la riqueza de la diversidad, la variabilidad y la diferencia de las conductas culturales, ya no desde una mirada exótica, sino desde una mirada desnaturalizada de la cultura, para mostrarla como construcción específicamente humana con características propias y diferenciadas.

Cómo se ha hecho etnografía

Se considera a Malinowski como el padre de la etnografía y de su técnica privilegiada: la “observación participante”. A través de sus “etnografías de los salvajes”, contribuyó a documentar la diversidad cultural amenazada por el mundo de Occidente, pues consideraba que esta debe ser la tarea del antropólogo.⁵

El estilo distintivo de las etnografías clásicas ha sido el *realismo etnográfico*, que se caracterizó por las descripciones detalladas y pormenorizadas de las costumbres, tradiciones y formas de vida de las sociedades y culturas en las que el *etnógrafo solitario* realizaba su *aventura etnográfica* que implicaba obtener información de primera mano a través de la inmersión, observación y participación por largos períodos de tiempo en la vida de una cultura ajena, luego de lo cual regresaba a la civilización para presentar un informe preciso, detallado y “científico” de una forma de vida diferente, pero siempre desde su propia perspectiva interpretativa.⁶

Esta fue la característica de las etnografías funcionalistas, que se distinguieron

por hacer de la observación la única técnica de conocimiento, y por construir una dicotomía ideologizada sujeto-objeto en la relación entre el investigador y el investigado; el investigador es visto como sujeto por ser poseedor del conocimiento científico, mientras que el “nativo” investigado es visto solo como mero objeto dador de información.

Este tipo de etnografía también se ha caracterizado por priorizar el análisis sincrónico de la cultura, dejando a un lado la perspectiva diacrónica de la misma. Lo que les interesaba es ver lo que la cultura es, más no cómo esta llegó a ser, ni ver cuáles fueron sus procesos de transformación y cambio, lo que no permitía una visión holística de la misma desde perspectivas temporales. La etnografía funcionalista a partir de sus observaciones y descripciones trató de construir leyes universales sobre la cultura, desconociendo que la variabilidad, la diversidad y la diferencia, son características siempre presentes en toda cultura viva, por eso vio a las socioculturas como sistemas estáticos, ahistóricos, homogéneos, armónicos y funcionales al orden social dominante; justificando así su misión civilizadora. Sin considerar que el conflicto y las asimetrías son realidades presentes en toda sociedad y toda cultura, y que, además, hacen posible la construcción de las mismas.

La *autoridad etnográfica* se sustentaba en una visión claramente etnocéntrica, pues al ser los etnógrafos los poseedores de la ciencia pasaron a constituirse en las

voces del “nativo”, la voz del “otro”. Surge así una *etnografía ventrílocua* que no permite escuchar las propias voces de los constructores de cultura, sino que solo será la voz del etnógrafo la única que se oiga y hable por ellos. Una “etnográfica de espejos” como la ha llamado Rosaldo, en la que a través de las descripciones de los etnógrafos se verá el reflejo de lo que, se supone, es la totalidad de la vida de una cultura.

Desde perspectivas políticas, las etnografías trabajadas por los “etnógrafos solitarios” clásicos, se caracterizaron por un profundo objetivismo; según afirmaban, estaban sustentadas en la más pura “neutralidad científica” que garantizaba la objetividad de sus descripciones y especulaciones; sin embargo, detrás de dicha “neutralidad” la historia ha evidenciado que se escondía una profunda complicidad con los regímenes coloniales: sus trabajos cumplieron una clara función ideológica, fueron instrumentalizados por estos para el ejercicio de su poder y la expansión del mismo.⁷

Ante esa etnografía ventrílocua y monofónica, hoy se opone una *etnografía polifónica* en la que se escuchan las propias y múltiples voces de los actores, a través de la descripción e interpretación de todo aquello que tiene sentido para los propios constructores de la cultura. Esta postura es sostenida por la “antropología interpretativa” de Geertz, que lee la cultura como textos con múltiples significados que los actores construyen constantemente, y que

los etnógrafos tienen que descifrar para informar a sus lectores sobre los sentidos que esas culturas dan a sus praxis y discursos sociales, expresados en las formas simbólicas públicas: las palabras, los rituales, las costumbres, etc. El entendimiento transcultural solo puede ser resultante de un proceso dialógico y polifónico que se da a través del diálogo entre los actores, el antropólogo y el lector.⁸

Las actuales tendencias de la escritura etnográfica experimental, representada por Marcus y Chusman, Clifford, Tayler, entre otros, buscan cuestionar los fines, métodos, técnicas, estilos tradicionales, así como la autoridad etnográfica, presente en la etnografía de los salvajes y en el realismo y objetivismo etnográfico. Consideran que estamos en una *fase experimental de la antropología* en la que la experimentación es necesaria porque todos los pueblos y culturas ya han sido “descubiertos”; pero ahora es el tiempo para su “redescubrimiento”, dado el acelerado proceso de cambios que actualmente enfrentamos.⁹ La etnografía crítica experimental, se encuentra trabajando en este redescubrimiento a través de la deconstrucción de las etnografías clásicas, pero a la luz de las nuevas reflexiones, a fin de ir develando universos de sentido de las culturas que no aparecen en tales descripciones. Lo que hoy se hace es una etnografía de la etnografía para buscar comprender los verdaderos significados y significaciones de culturas que estando vivas fueron congeladas en el texto etnográfico.

La *Etnografía reflexiva* es otra forma de etnografía experimental. Sostiene que la escritura etnográfica también debe reflejar los sentimientos y reacciones personales del etnógrafo escritor y de su situación en el campo, para ello el etnógrafo deberá emplear los mismos recursos discursivos de la novela como las narraciones en primera persona, las conversaciones, los diálogos, el humor, el empleo de metáforas y otras figuras lingüísticas y literarias, a fin de que las etnografías puedan ofrecer una comprensión más rica, compleja y poética de la experiencia humana, y de la importancia que en ella tiene la cultura.¹⁰

La nueva etnografía o *etnografía crítica o experimental*, cuestiona la noción de *presente etnográfico* que caracteriza a la tradicional etnografía de los “pueblos primitivos y salvajes”;¹¹ la cuestiona por el uso instrumental que ha hecho del trabajo etnográfico, que se limitó a describir culturas congeladas, detenidas en un presente etnográfico ahistórico. Esta postura condujo a transformar las sociedades y las culturas en verdaderos museos vivientes, ancladas en un pasado romántico e idealizado en el que debían mantenerse para poder regocijarnos de nuestros orígenes. Hoy la nueva antropología ve a esta tendencia como una construcción romántica e irreal, claramente ideologizante. Las culturas tienen que ser vistas en su historicidad como construcciones dialécticas, pues han estado en contacto y cambiando constantemente a lo largo de la historia, mucho más ahora en el actual proceso de globalización que vive la humanidad.

Las etnografías clásicas, al priorizar la mirada sincrónica de la cultura, no veían que esta se encuentra marcada indefectiblemente por la historicidad, por ello descuidaban la historia, la política y el sistema mundial. La nueva antropología y el trabajo etnográfico que se desprende de ella, busca entender a las culturas en su contemporaneidad; pues sabe que las culturas son construcciones dialécticas social e históricamente situadas, eso explica el por qué cambian constantemente. La nueva mirada de la antropología contemporánea está ahora en función de las dimensiones políticas de la cultura frente al proceso de cambios que instaura la globalización; busca comprender cómo la cultura, la identidad, la diversidad se vuelven estrategias insurgentes en sus combates por el sentido y el control de los significados para la afirmación de los pueblos, de su lucha política por sus proyectos de futuro.

Ahora se hace necesaria una etnografía que tome en consideración la dimensión de la globalización en el conjunto del planeta, que preste atención a las nuevas modalidades de simbolización, a las nuevas construcciones simbólicas que este proceso genera y que obra en el conjunto planetario, que vea cómo influyen en las realidades más locales y como estas influyen en las realidades planetarias en las que intervienen las redes de información y las nuevas tecnologías de comunicación que han dejado al descubierto los espacios más recónditos del planeta. Hay que buscar interpretar las nuevas ritualidades, mitologías, discursos, significaciones y sentidos

que se construyen en una etapa de transnacionalización del mercado y de la cultura planetaria.

Que la antropología deba responder a las nuevas condiciones sociohistóricas no implica que deba dejar de trabajar con socioculturas de pequeña escala. Hoy debe tomar en consideración la globalidad de un mundo que las penetra, las influye y las desestructura. Insistir en mantener estudios microcósmicos por más refinados que sean etnográficamente, conduciría a la antropología a una creciente irrelevancia práctica y a su silenciamiento político. Hoy es imposible entender la realidad social de la más pequeña sociocultura sin un análisis de los campos que emanan del proceso de mundialización.

No es que desconozcamos la importancia teórica de las etnografías localistas, así como el análisis deconstruccionista de la etnografía postmoderna; a pesar de que este hace más énfasis en el análisis del discurso que en la existencia del sujeto histórico que construye ese discurso y la cultura. Lo que se plantea hoy es una nueva economía axiológica de la ciencia, que permita jerarquizar los proyectos científicos a partir de las necesidades políticas de los pueblos y de la lectura crítica que estos hacen de la propia ciencia.¹²

El trabajo etnográfico tradicional al sustentarse en la hegemonía de la mirada, priorizó el empleo de los órganos externos perceptores (la vista y el oído), como únicos instrumentos de conocimiento; cuestión que respondía al modelo típicamente

positivista que obligaba a captar únicamente lo observable. Esto significó dejar a un lado y atrofiar los otros sentidos como fuentes de conocimiento de la realidad. Lo que evidencia una grave contradicción en el trabajo antropológico, que plantea a la antropología la necesidad de un cambio de mirada sobre su praxis; si la antropología es la ciencia del sentido, cuyo objetivo es llegar a comprender fundamentalmente las interacciones de la cultura expresadas a través de universos simbólicos socialmente compartidos, la observación le resulta insuficiente para poder acercarse a esas dimensiones simbólicas, al mundo de las representaciones mentales y los imaginarios de los actores sociales.

Por ello nos atrevemos a plantear la necesidad de una nueva antropología que vaya más allá de la simple observación objetiva de la realidad, que solo nos ofrece una lectura de la dimensión signíca de la misma, que se queda en el nivel de manifestaciones y de lectura denotativa de la cultura. Es imprescindible empezar a trabajar en una “*etnografía connotativa*” que se acerque a las dimensiones simbólicas de la realidad y de la vida, que nos permita entender sus profundos sentidos.

Para esto debemos potencializar los otros sentidos como fuentes de conocimiento de la realidad (de hecho lo son) que por razones de poder fueron conducidos a dimensiones subterráneas de las que hay que liberarlas, para así leer el mundo del sentido de la vida; no solo a través de lo que nos dice lo que vemos y oímos, si-

no, también, a través de lo que tocamos, de lo que olemos, de lo que saboreamos.

Para enfrentar la tiranía positivista de la inducción y la deducción se hace necesario empezar a considerar en el trabajo antropológico métodos abductivos. Ver a la intuición como otra forma de percepción de otras realidades que no necesariamente son físicas sino que están en el mundo de lo simbólico, que es el eje, preocupación central de la antropología.

Si la situación colonial hizo posible una etnografía objetivista, monofónica e instrumental, el actual proceso de globalización del capital y el mercado, que es incapaz de frenar la insurgencia simbólica de las diversidades sociales, abre condiciones para la descolonización y reconstrucción del análisis social, que debe hacerse en la perspectiva de comprender la lucha de sentido que actualmente enfrentamos y de la construcción de un nuevo tipo de sociedad, de un nuevo modelo civilizatorio, diseñado en función de la felicidad del género humano.

Las miradas del análisis de la realidad social

Dos miradas teóricas, metodológicas, éticas y políticamente distintas han orientado el análisis de la realidad y de la vida social. Una mirada positivista, racionalista, esencialmente cuantitativa; otra fenomenológica, de carácter fundamentalmente cualitativo.¹³

Metodológicamente, para comprender el mundo y la realidad social, Occidente

solo priorizó el lenguaje racional y experimental. Para el racionalismo cualquier postulado que no pueda ser asimilado por la lógica de la razón, resulta irrelevante y no merece consideración alguna. El empirismo positivista buscó construir la ciencia social en igual término que las ciencias naturales, partiendo de la experimentación de los fenómenos, cualquier hecho, fenómeno o proceso que no pueda ser tratado como cosa, que no responda a las leyes experimentales, marcadas por el número y la tabulación, no posee validez, solo aquello que es demostrable, observable, comprobable empíricamente, podía entrar en la categoría de fenómeno científico. Esta científicidad permite llegar a la formulación de leyes con validez universal y encontrar las constantes universales culturales; postura que termina siendo funcionalista. En este enfoque las dimensiones subjetivas de los actores sociales no pueden, ni deben ser consideradas. Visión instrumental que se erigió como el método único y hegemónico de conocimiento.

En la pretendida búsqueda de la “objetividad científica”, se plantea una irreal “neutralidad” de la ciencia y del científico, cuando históricamente se ha demostrado su utilización ideológica e instrumental al servicio del poder y la dominación.

La mirada fenomenológica, en contraposición a la racionalista positivista, trata de entender la realidad, los procesos y fenómenos sociales desde la perspectiva de las lógicas y racionalidades de los propios actores societales. Lo que le interesa es lle-

gar a comprender las tramas de sentido, los significados y significaciones que dichos actores dan a su vida.

Es innegable que estas miradas sobre la realidad respondan a posicionamientos ideológicos, éticos y políticos diferentes; diferencia que se extiende, también, al uso de métodos, técnicas e instrumentos igualmente distintos. La mirada positivista emplea métodos esencialmente cuantitativos, que permiten obtener datos cuantificables, por ello hace de la encuesta, los estudios, demográficos y estadísticos, las técnicas privilegiadas para la obtención de información cuantificable. Mientras que la mirada fenomenológica emplea métodos esencialmente cualitativos como el interaccionismo simbólico y el método etnográfico, que a través del uso de técnicas cualitativas como la observación participante, la entrevista a profundidad y la historia de vida, se pueden obtener datos descriptivos significativos para el análisis de las lógicas y sentidos de los procesos sociales.¹⁴

El centro de los métodos cualitativos y de la etnografía dentro de estos es dimensionar la dinámica de los hechos sociales. Desde el campo de la descripción y el análisis, se hace necesario conocer ¿Quiénes somos? o ¿Quiénes son? ¿Cuántos son o somos? ¿Dónde están o estamos? ¿Qué es lo que hacen o hacemos? ¿Cuáles son los significados, significaciones y sentidos de lo que hacemos?, etc.

Una clara desventaja de los métodos cuantitativos es que no contemplan el

punto de vista del actor social; esto es que a su vez constituye una ventaja y la fortaleza mayor de los métodos cualitativos y de la etnografía en particular

Los métodos cuantitativos se orientan, principalmente, hacia las necesidades del mercado y se vuelven muy instrumentales y fríos.

Desde dimensiones éticas y políticas, los métodos cuantitativos son igualmente cuestionables, puesto que los seres humanos son tratados como “objetos”, como cosas a ser observadas, para experimentar con ellas.

Lo anterior no implica pensar que los métodos cuantitativos no son importantes o que hay que desecharlos, nada de eso, cada vez está más clara la necesidad de articular los métodos cualitativos y cuantitativos como actualmente lo hace la antropología en la perspectiva de entender más holísticamente los procesos socioculturales. Lo que se trata es de cambiar la frialdad de su mirada sobre la realidad y nutrirlos de un poco del calor de la vida.

Ventajas de los métodos cualitativos

Los métodos cualitativos son holísticos y sistémicos, buscan entender la realidad de la vida y la sociedad en forma totalizadora e interrelacionada. Una mirada holística y sistémica de la realidad y la cultura implica considerar sus dimensiones espaciales tanto macro y micro, de igual manera las dimensiones temporales de lo diacrónico (pasado) y lo sincrónico (presen-

te); pero sobre todo las dimensiones del sentido, de los significados y significaciones de la acción social.

Este carácter holístico y sistémico no desconoce la importancia de los métodos, técnicas e instrumentos cuantitativos, sino que trabaja con ellos para tener una lectura integrada y totalizadora de una cultura. Lo que quiere decir, además, es que debe hacerlo desde dimensiones interdisciplinarias.

Los métodos cualitativos son interactivos, trabajan en estrecha relación con los sujetos sociales que son los constructores de la cultura; el investigador interactúa con ellos en calidad de sujetos en proceso de construcción del conocimiento de la realidad, de ahí el por qué la observación participante sea su técnica privilegiada.¹⁵

Desde perspectivas éticas y políticas, no tienen el sentido objetivante de los métodos cuantitativos, no hacen del “otro” un simple “objeto” de estudio, sino que lo ven como un sujeto social, político e histórico, al que no se trata de estudiar. Lo que se busca entender son los procesos socioculturales que esos sujetos construyen y a los que se hallan articulados; para ello es importante interpretar la lógica de los hechos sociales acercándose al mundo de las subjetividades del actor social, tratando de comprender sus motivaciones, sus imaginarios y las representaciones que le conducen a la acción.

Buscan conocer la cotidianidad como el espacio en el que se construye la vida, la

existencia y la historia de los seres humanos y los pueblos.

Son dialécticos puesto que no construyen verdades absolutas e inamovibles, sino que tienen un carácter siempre heurístico, esto significa que no es la realidad la que tiene que adaptarse a las teorías, a los métodos y a las técnicas, sino que por el contrario son estas las que deben adaptarse a la realidad. De ahí que en el proceso mismo de la investigación se puedan ir modificando hipótesis, técnicas e instrumentos de investigación acorde a lo que la realidad demanda.

La investigación cualitativa trata de interpretar las respuestas humanas subjetivas, los comportamientos, los sentimientos, busca llegar a conocer cuál es la lógica simbólica de la cultura de un pueblo.

Hay una nueva conciencia en las actuales corrientes que ven que los hechos sociales no responden al determinismo causa-efecto, que no existen aspectos monocausales, ni deterministas, causas y efectos únicos, sino que se expresan una multiplicidad de factores que interactúan dialécticamente. Por eso es necesario *buscar una explicación multicausal, multifactorial de los fenómenos sociales*, que nos conduzcan a entender los diversos y diferentes factores, las lógicas distintas y opuestas de los hechos sociales.

Este enfoque también contribuye a entender la dinámica del proceso que se establece en el encuentro entre “yo y el otro”, entre *la mismidad y la alteridad*, de ahí la

importancia de entender la dialéctica de la interacción social, ese juego continuo de negociaciones, de acuerdos, conflictos, estrategias de construcción, deconstrucción y revitalización de las identidades.

Hay que entender la dialéctica de la interacción social en el tiempo y en el espacio; analizar el por qué de los hechos sociales, cuál es la dinámica de los actores, cuáles son sus imaginarios y prácticas; ver su pasado, su presente, así como su proyecto, y qué realidad transforma.

Un aspecto clave del trabajo antropológico es el *estudio comparativo, el estudio relacional*, tratar de encontrar los plurifactores que se expresan en los hechos socio-culturales.

Finalmente los métodos cualitativos son constructores de alteridad, pues se sustentan en el encuentro dialogal y simétrico entre dos sujetos que trabajan en la perspectiva no solo de conocer la realidad, sino que a partir de dicho conocimiento transformarla.

Importancia del método etnográfico

La etnografía es una forma de análisis social, de comprensión intercultural; un método privilegiado para el conocimiento directo de los hechos sociales. El método etnográfico se refiere a la descripción y análisis de las actividades cotidianas para entender los universos de sentido, las lógicas de la acción social del otro y de nosotros.

La investigación cualitativa y el método etnográfico como parte de esta se han revalorizado por la necesidad de entender “al otro”, como resultado de las emergencias sociales que han provocado el resurgimiento, la construcción, revitalización de nuevos actores y de nuevas identidades sociales, que han provocado una crisis de los paradigmas hegemónicos y han puesto en crisis los modelos cuantitativos, así como los contenidos de la teoría, el método de las ciencias sociales, los principios éticos y políticos en los que se sustenta la ciencia.

Hay un proceso muy rico de insurgencia de la diversidad y de la diferencia, de búsqueda por entender la alteridad, de procesos de diversificación social y cultural; de emergencia de nuevos actores sociales y de identidades clandestinas que antes no estaban en la escena social y que desde espacios liminales, desde los intersticios del poder, visibilizan su presencia y recuperan el locus de enunciación, para hablar por sí mismos como los movimientos de mujeres, de homosexuales, de ecologistas, religiosos, los de los pueblos negros y las nacionalidades indias, que hoy irrumpen con fuerza arrolladora en la escena política universal.

Hay una necesidad de buscar *convivir en la diversidad y la diferencia*, de tejer nuevos sentidos de la alteridad social, de *entender al otro* en su insoportable diferencia, de *construir puentes interculturales*, de abrir un proceso de *diálogo de saberes*, de buscar la *unidad de la diversidad*, y de conocer las lógicas de esos procesos.

Todo esto impone manejar un nuevo instrumental teórico y metodológico, por eso la importancia del método etnográfico que no es sino uno entre varios, pero cuya utilidad reside en permitirnos acercarnos en forma directa al conocimiento de la riqueza multicolor de la diversidad de nuestras realidades.

Notas

1 <i>Diccionario Riodeño de Antropología</i>. 1981:70 2 Nanda. 1994: 15 / Kotak. 1994: 20 3 Cit. en Rosaldo. 2000: 59 4 Rosaldo: Ibid. 5 Kotak: 26 6 Kotak: Ibid / Rosaldo: Ibid. 7 Rosaldo: Ibid. 8 Kotak: Ibid.	9 Kotak: Ibid. 10 Kotak: Ibid. 11 Kotak: Ibid / Rosaldo: Ibid. 12 Auge. 1995: 78 13 Cerbino. 2000: 55 14 Cerbino: Ibid. 15 Cerbino: Ibid.

PROPUESTA Y GUÍA METODOLÓGICA para la sistematización de datos sobre la diversidad y diferencias de las culturas

La realidad como punto de partida

Todo aquello que el ser humano es capaz de construir, de conocer o transformar, tiene como fuente ineludible la realidad, que es el espacio en donde se desarrolla la totalidad de la vida. El ser humano se encuentra en ella y dentro de ella desarrolla su praxis vital. La realidad es la fuente de todo conocimiento y de toda praxis.

¿Para qué el conocimiento?

Necesitamos acercarnos al conocimiento de la realidad no únicamente para alimentar una vanidad científica, sino para hacer del conocimiento un instrumento que no solo contribuye a entender el mundo y la realidad misma, sino para que colabore a su transformación. Si esa es la razón real del conocimiento este tiene una clara dimensión política, puesto que, también, el conocimiento es un escenario de disputa contra el poder, de lucha por el control de los significados, por la construcción del sentido. El conocimiento en consecuencia es un instrumento imprescindible para entender y transformar la realidad.

Este proceso de conocimiento de la realidad nace desde la propia realidad, la

investigación parte de ella; no se puede investigar sino solo aquello que está inmerso en la misma realidad. La investigación es como un viaje que partiendo de la realidad regresa a ella, pero con una mirada nueva, enriquecida, ya sea por los conceptos teóricos empleados para su análisis, o por la información y riqueza de datos que hemos podido recoger en nuestro trabajo de campo. Este no es un proceso de eterno retorno circular, sino de una dialéctica, de un retorno en espiral, siempre enriquecido, dialécticamente va cambiando, transformándose para transformar la realidad misma. Esta es la función política del conocimiento.

El punto de partida del conocimiento de la realidad es la curiosidad, que será la base para investigar; pues siempre hay algo, algún hecho de esa realidad que nos inquieta; inquietud que vamos nutriéndola hasta convertirla en un problema de investigación; es decir, cuando construimos sobre esa inquietud, lo que tenemos es un objeto teórico y empírico sobre el cual debemos trabajar.

Una investigación debe definir con claridad un hecho de la realidad, sobre todo una problemática con relación a ese hecho,

que es lo que se convierte en problema de investigación, en nuestro “objeto” de estudio. Así por ejemplo: un hecho de la realidad que nos puede inquietar es el turismo, pero la problemática con relación a él que puede ser objeto de investigación podría ser los impactos socioculturales y ambientales causados por la actividad turística en un determinado espacio de la realidad. La fiesta es otro hecho de la realidad, pero la problemática a estudiarse podría ser la usurpación simbólica, el conflicto y el poder en una determinada fiesta.

Signos, símbolos y niveles de lectura de la realidad

La realidad se muestra a nosotros a través de signos, estos son la parte externa, material, observable, de la realidad, por lo tanto pertenecen al mundo físico. La lectura de esa dimensión signica de la realidad se llama lectura denotativa.

Esta aclaración se hace necesaria para la aplicación metodológica, pues todo lo que es perceptible puede ser observado, es decir denotado. La denotación es la lectura externa que hacemos del nivel signico de la realidad, es aquello a lo que nos podemos acercar mediante la observación. A este nivel correspondería el sistema de las manifestaciones externas de la cultura.

Pero la realidad no solo es lo que aparenta ser, lo que de ella percibimos externamente; la realidad tiene, también, una dimensión que está más allá de lo materialmente perceptible. Hay un nivel profundo, interno, inefable de la realidad que

pertenece al mundo de lo simbólico que no puede ser captado por la observación.

Si el signo pertenece al mundo físico, el símbolo pertenece al mundo de la cultura, es una construcción cultural y por lo tanto una producción social resultante de la praxis humana. El símbolo, solo puede ser tal si nos habla de las dimensiones profundas, inefables, de la realidad y de sus significados ocultos.

El símbolo es una construcción cultural que hace posible a su vez la construcción de los sentidos de la existencia de los individuos y las sociedades. El símbolo está conformado por tres niveles: uno *significante*, que corresponde a la dimensión externa o signica de la realidad, por el nivel del *significado* que corresponde a la dimensión oculta, al contenido, y por el nivel de la *significación* que se refiere al uso social que se hace de dicho símbolo, que nos permite saber qué es lo que la gente hace con sus construcciones simbólicas; estas tres dimensiones son las que construyen el sentido.

Si el nivel signico puede ser denotado, el nivel simbólico solo puede ser connotado. La connotación corresponde al nivel de lectura de la realidad de lo simbólico, a la posibilidad de entender los significados, significaciones y sentidos de los contenidos de la realidad. Si la denotación es el nivel de lo externo y de la observación, la connotación es el nivel del análisis, la comparatividad y la interpretación hermeneútica. Para poder entender los significados, las significaciones y sentidos de lo

simbólico, como pretende la antropología, la observación ya no resulta ser la técnica más idónea. Una lectura connotativa, un análisis hermenéutico de la realidad, requiere el contacto directo con los sujetos sociales a través de un proceso que es eminentemente dialógico. Es ese encuentro dialogal el que nos permitirá acercarnos a los universos simbólicos del ser humano, de sus cosmovisiones, de sus imaginarios, al nivel de las representaciones de la cultura.

LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

Para el análisis de un hecho sociocultural, proponemos la utilización de tres categorías conceptuales y metodológicas: *Espacialidad, temporalidad y sentido*. Dichas categorías no pueden ser analizadas en forma aislada, ya que se encuentran integradas dialécticamente en la realidad y constituyen un sistema y como tal actúan en forma interrelacionada. Ningún fenómeno, proceso o hecho de la realidad, deja de estar atravesado por el espacio, el tiempo y el sentido; no existe nada que no se dé en un espacio concreto, que no tenga una historia y que no tenga significados y significaciones, es decir, que se haga por y para algo.

Las categorías propuestas deben ser aplicadas a partir de la estrategia conceptual que hemos trabajado para una nueva mirada de la cultura como un sistema que abarca, tanto el nivel de las manifestaciones externas observables como el nivel de las representaciones simbólicas; niveles que se interrelacionan y actúan dialécticamente para dar cuenta de la totalidad de esa construcción, específicamente humana, que es la cultura.

Es decir, que al analizar la cultura desde las perspectivas de la espacialidad, la

temporalidad y el sentido, estas categorías deben ser aplicables tanto a la dimensión de las manifestaciones, como a la dimensión de las representaciones de la cultura. Así por ejemplo: desde la espacialidad podemos llegar a determinar las características ecológicas del espacio de investigación, que estaría en el nivel de las manifestaciones observables, pero también podemos y debemos llegar a conocer cuáles son las representaciones que dicho espacio tiene desde la racionalidad o la cosmovisión de determinada cultura; debemos tratar de comprender, qué representa el bosque, la selva o el páramo para la gente que habita esos espacios; por qué en la selva vive la fuerza de *amasanga*, de los *arútan* o de los *apus* y qué interrelaciones mantienen con los habitantes de la selva y qué sentidos construyen en esas interrelaciones.

El análisis de un hecho sociocultural a partir de esa conceptualización de la cultura, que pone como centro los sujetos sociales que la hacen posible y la aplicación de categorías conceptuales y metodológicas como estas, nos permitirá hacer una lectura más holística y sistémica de los hechos socioculturales.

1. Espacialidad

Toda manifestación de la cultura no se produce en el vacío, sino en un espacio concreto, en un universo que a su vez se vuelve nuestro universo de investigación. La espacialidad es una categoría imprescindible, constitutiva de la realidad, que es necesario considerar para su conocimiento.

Esta categoría hace referencia al espacio, universo, escenario, arena, lugar, en donde se produce o realiza un determinado hecho sociocultural.

La perspectiva holística que caracteriza el análisis antropológico, plantea la necesidad de considerar el análisis del espacio, tanto desde sus dimensiones macro como micro espaciales.

La consideración de la espacialidad como categoría analítica y metodológica nos permitirá hacer diagnósticos que nos ayudarán a tener información con relación a los siguientes aspectos.

1.1. Diagnóstico del espacio

* *La localización geográfica* tanto del macro universo de investigación, así como la ubicación micro, del(los) escenario(s) concreto(s) donde un hecho sociocultural se realiza.

* *La ubicación de ese espacio dentro de la división política* de una región / provincia / ciudad / cantón / parroquia / anejo /

recinto / comuna / barrio, etc., y sus límites con otros espacios aledaños.

* *Las características del territorio*, tanto ancestral como actual.

Sus características con relación a su longitud, latitud, superficie, etc.

Si ese espacio corresponde a un espacio rural o urbano.

Las características regionales más importantes.

Hacer análisis comparativos para establecer las semejanzas y diferencias que se evidencian en los distintos escenarios.

* *Las características ecológicas*: Si es zona de páramo, o de selva / tipos de tierras / altitud / temperatura / pluviosidad / humedad relativa / periodos secos y húmedos durante el año / efecto sobre los cultivos.

* *Condiciones topográficas y suelos*: la naturaleza de los suelos / planos / montañosos / escarpados / áridos / pantanosos; etc.

Características de los suelos respecto a su formación y calidad productiva.

* *Orografía*: cadenas montañosas / cerros / nevados / volcanes / mesetas / valles; etc.

* *Hidrografía*: ríos / afluentes / riachuelos / lagos / lagunas / cascadas / quebradas / canalización / irrigación / usos potenciales.

Importancia de los ríos como recurso natural / pesca / transporte / como límite geográfico natural.

* *Climatología*: temperaturas según estaciones del año / vientos / tempestades / nevadas / inundaciones / sequías; etc.

* *Fitogeografía*: distribución de especies botánicas en la región.

Principales formaciones de vegetación: bosques primarios y secundarios / bosquetes / páramos en la región.

* *Zoogeografía*: distribución de especies animales en la región.

* *Recursos humanos*: número de profesionales existentes al interior de una comunidad y características de instrucción, formación y capacitación de los mismos.

* *Recursos naturales*: minas / canteras / salares / yacimientos petrolíferos / gacíferos / producción / ventajas y problemas generados por los mismos.

Tierras cultivables y de pastura (extensión) / bosques (superficie) / flora y fauna existente / recursos madereros / recursos de la caza / recursos pesqueros (especie y cantidad de los mismos).

* *Geografía Humana*: para obtener datos demográficos sobre tamaño y densi-

dad de la población / distribución espacial de la población / población por composición social / composición étnica (indios, negros, mestizos) / edad / género / estado conyugal (casados, solteros, unión libre, viudos, divorciados) / Población por nacionalidades y pueblos / Población rural y urbana / número de familias y número de miembros por género / movilidad / tasas de crecimiento y tendencia de natalidad / mortalidad / morbilidad y sus causas / Índices de alfabetismo y analfabetismo, por género y edad / Índices lingüísticos / Tipo físico del habitante de la región / Situación laboral de los recursos humanos (población económicamente activa, subempleada, desocupada) / Flujos migratorios por género, destino, causas, motivaciones y tiempo.

Distribución de la población por sectores económicos (*Sector Primario-Producción*: agropecuaria - forestal - extractivo, caza, pesca y recolección- *Sector secundario (de elaboración)*: alimentación, confección, construcción, electricidad, madera, química, textil, industrias varias - *Sector terciario (de servicios)*: Comercio, comunicaciones, espectáculos públicos, hotelería y turismo, profesiones liberales, transporte, servicios varios.

* *El patrón de poblamiento y asentamientos*: Nucleados / Ribereños / Dispersos, etc. / Características y número de dichos asentamientos.

* *Toponimia*: nombres en lengua materna, o con los que la comunidad deno-

mina a sus sitios sagrados / geográficos / naturales / ríos / volcanes / bosques / cascadas, etc.

1.2. Diagnóstico de Infraestructura y servicios

* *Servicios:* educación / salud / transporte / turismo.

* *Infraestructura Educativa:* número de instituciones educativas públicas y privadas: escuelas / colegios / institutos superiores / centros infantiles / capacidad / grados / niveles de escolaridad de la población (por género y edad) / maestros (por escuela y grados) / equipamiento y características.

* *Infraestructura sanitaria y hospitalaria:* número de hospitales / centros / sub-centros de salud / policlínicos / dispensarios médicos / puestos de asistencia sanitaria / farmacias / boticas / botiquines / Número de médicos, enfermeras(os) / auxiliares de salud por habitante / por unidad médica / capacidad, equipamiento y características.

* *Infraestructura Turística:* hoteles / restaurantes / albergues / paraderos / inventario de atractivos turísticos.

* *Servicios básicos:* electricidad / agua potable / vivienda (número y características) / telecomunicaciones (radio, correo,

televisión, teléfonos, servicios de computadoras, Internet, etc.) / alcantarillado / eliminación de excretas y de basura / estructura vial y de carreteras (características y estado en que se encuentran) / medios de transporte (marítimo, férreas, fluviales, terrestre, aéreas).

* *Servicios para la recreación:* parques / espacios verdes / canchas deportivas / coliseos / reservas ecológicas / museos / galerías / bibliotecas / auditorios / teatros / cines; etc.

* *Institucional:* Según el contexto: instituciones locales / regionales / provinciales / nacionales / internacionales. / Según su carácter: públicas / privadas / religiosas / de la sociedad civil.

1.3. Construcción de un mapa

Es importante la construcción con la misma comunidad de uno o varios mapas que nos permitan ubicar y visualizar algunos de los aspectos antes señalados en el espacio concreto. El mapa debe graficar: ubicación del espacio (la comunidad por ejemplo) / límites / el tipo de poblamiento / distribución zonal por clase o grupo étnico / ubicación de servicios e instituciones / ubicación de los recursos naturales, turísticos / de conflictos, visualización de actores y espacios donde se producen, etc.

2. Temporalidad

Ningún hecho de la realidad puede hacerse fuera del tiempo, puesto que todo hecho sociocultural está cargado de historicidad, tiene una historia, ya sea que se refiera a un tiempo “histórico” o a uno “mítico”, al pasado o al presente. Lo temporal atraviesa todas las dimensiones de la realidad y por lo tanto de la vida social.

Desde la visión holística de la antropología, la categoría de temporalidad nos permite llegar a conocer un hecho cultural en el tiempo, desde dos perspectivas de análisis:

2.1. Análisis diacrónico

Es el estudio de un hecho en la historia. Nos permite aproximarnos al conocimiento de su pasado. Nos ayuda a ver que toda manifestación cultural está cargada de historicidad y sujeta a una dialéctica sociohistórica continua, inherente a todas las manifestaciones y representaciones de la cultura. Esta visión de la historia nos posibilita cuestionar la visión equívoca que considera que existen en el devenir humano etapas prehistóricas y que la “verdadera historia” solo se la construye a partir de la escritura, como ha querido mostrar el imaginario de las clases dominantes; visión superada por su carga etnocéntrica, ideológica e instrumental, puesto que la historia no es sinónimo de escritura. Todo hecho de la realidad tiene historia, se construye desde que el ser humano

está presente en el mundo. Toda acción humana está inserta en la historicidad y en una dialéctica continua de transformaciones y cambios.

El análisis diacrónico, histórico, nos ofrece, además, la posibilidad de conocer la historia, por un lado del universo de investigación, del espacio en el que estamos trabajando; por otro, de la problemática, del fenómeno o proceso sociocultural que investigamos.

Desde la perspectiva de la temporalidad, podremos llegar a conocer:

La periodización histórica y el proceso por el que ha transitado un pueblo y sus construcciones culturales, así como sus características más relevantes para entender cómo llego a ser lo que es.

El origen de una comunidad / de un hecho cultural / de un conflicto.

La forma de poblamiento inicial / las condiciones de vida en esa época.

Los fundadores o primeros pobladores/las familias y apellidos de la región.

El proceso de transformación y evolución en el tiempo / la dinámica de cambios sociales, económicos, políticos y culturales de un pueblo.

Sus principales acontecimientos políticos y sociales / actores / causas / proce-

sos/consecuencias o impactos que marcan su historia.

Si los hechos culturales son una pervivencia de tiempos ancestrales en los que se encuentra presente la tradición, o si pertenecen a períodos más próximos / analizar la función de la tradición en el nuevo proceso.

Conocer qué es lo que se guarda en la memoria colectiva de un pueblo.

Determinar la denominación originaria en lo posible de un hecho, manifestación y representación de la cultura y la evolución que han tenido en el devenir histórico.

Establecer cómo un hecho cultural llegó a ser lo que es actualmente.

Vale señalar que desde una perspectiva diacrónica podemos analizar los mismos grandes temas que se abordan desde la funcionalidad sincrónica, es decir: los hechos socioculturales históricamente producidos.

2.2. Análisis sincrónico

Hace referencia al estudio de un hecho en el presente, para poder llegar a determinar:

Sus características actuales.

Su denominación, estructura y funcionalidad presentes.

2.3. Unidad tempo-espacial

Entre tiempo y espacio se establece una interrelación dialéctica continua, no pueden estar separados. Esto nos permitirá establecer dónde y cuándo se expresa o desarrolla un determinado hecho sociocultural.

Conocer cómo son los tiempos de preparación y desarrollo de una construcción cultural y sus modalidades regionales.

Ubicar un hecho en el *Calendario festivo*, determinando fecha / lugar de celebración (provincia, cantón, parroquia, localidad) / denominación / tipología (religiosas, patronales, agrícolas, familiares ligadas al ciclo vital, cívicas, etc.) / motivo y motivaciones / celebrantes que participan (indígenas, mestizos, negros) / personajes importantes.

El análisis sincrónico de un hecho o proceso sociocultural está directamente relacionado con el análisis del sentido que esos hechos y procesos construyen. Es lo que analizaremos a continuación.

3. Sentido (significados y significaciones de la cultura)

Todo hecho de la cultura como construcción simbólica de la praxis humana tiene una razón de ser. Cuando hablamos del sentido, buscamos encontrar esas razones, los significados y significaciones múltiples y diversos que los seres humanos y las sociedades dan a sus construcciones culturales.

Esta categoría nos acerca al universo de los actores sociales, de sus prácticas materiales e imaginarias, y nos ayuda a comprender el sentido que los seres humanos como constructores simbólicos dan a la cultura.

Considerando que los sentidos de la acción social, de las construcciones culturales son múltiples y diferenciados, metodológicamente se hace necesario, si queremos una visión holística y sistémica de la

cultura, que los abordemos desde los diversos ejes de sentido estudiados por la antropología. Estos ejes de sentido son: la organización social, la organización socio-política, la organización económica, así como el mundo de las representaciones.

Otro aspecto importante -no debemos olvidar- es que la cultura no implica solo el sistema de manifestaciones externas a las que generalmente se refiere el trabajo etnográfico tradicional, sino, además, hay que considerar el sistema de representaciones simbólicas, el aspecto ideal, la estructura mental de la cultura. Esto nos permitirá no solo, metodológicamente, escoger las técnicas adecuadas para el trabajo investigativo, además de poder aproximarnos, en lo posible, a una visión más holística de las construcciones culturales.

3.1 Organización social

Nos permite acercarnos al conocimiento de las diversas formas de reproducción social, de las características sociales de los actores que construyen y viven el hecho cultural.

Podemos conocer aspectos relacionados con

3.1.1. La familia

¿Cuáles son las representaciones materiales y simbólicas que tiene la comunidad sobre la familia?

¿Qué valor le atribuye la comunidad a la familia tradicional como parte de su

identidad y su cultura, y que función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / política / simbólica de la familia tradicional para la comunidad?

¿Cuál es la *tipología* de familia existente: nuclear / extensa / patrilínea / matrilineal).

¿Cuál es el eje de la autoridad en la familia, patrifocal (padre) o matrifocal (madre)?

¿Cuál es el tamaño promedio de la familia?

¿Cómo se constituyen las familias en la comunidad: por matrimonio civil / eclesiástico / unión libre / o sobre la base de tradiciones y costumbres propias?

¿Cómo se realizaban las uniones familiares en el pasado, y cómo se realizan en la actualidad?

¿Cuál es la relación entre cultura y socialización, a fin de comprender los procesos de socialización y crianza de los niños?

¿Cuál es el rol de la familia en la inculcación de valores, en la afirmación de su identidad y la revitalización de la memoria colectiva?

Identificación de roles y status sociales.

Ciclo vital de los individuos.

Procesos de continuidad y discontinuidad culturales.

¿Cómo se establece el círculo de rotación de las obligaciones y su funcionamiento?

¿Cuál es el proceso de socialización de la cultura? / ¿Cómo se expresa el proceso de continuidad y discontinuidades culturales?

¿Cuál es la influencia e impactos del sistema formal a través de la escuela, en el proceso de socialización de la cultura?

¿Cómo se expresa la relación maestro, alumnos, comunidad?

¿Cuál es la actitud de los padres y la comunidad frente a la educación?

¿Cuál es la incidencia de la educación formal en la vida y cultura de la comunidad?

¿Contribuye la escuela al encuentro intercultural, o es generadora de conflictos interculturales?

¿Cuáles son los niveles de deserción escolar? / ¿Cuáles son sus causas / consecuencias / propuestas?

¿Cuál es la acción de los medios masivos de información en la socialización de la cultura?

¿Cuáles son los medios y programas preferidos en la comunidad?

¿Cuáles son los impactos provocados por la acción de los medios en la identidad y la cultura de la comunidad por género y edad?

3.1.2. Organización social y parentesco

¿Cómo se estructura el tejido social y las relaciones que se dan en su interior?

¿Cómo funcionan los sistemas de parentesco?

¿Qué valor le atribuye la comunidad al parentesco como parte de su identidad y su cultura, y que función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / política / simbólica del parentesco para la comunidad?

¿Cuál es la función del matrimonio?

¿Cómo funcionan las reglas de afinidad / consanguinidad / y descendencia?

3.1.3. Reglas matrimoniales

Conocer cuáles son las reglas matrimoniales y qué función cumplen.

* *Número de cónyuges*: ¿Cuáles son y cómo operan las reglas en relación al número de cónyuges?: monogamia / poligamia: (poliginia / poliandria / sororato / levirato).

* *Tipo de alianza*: ¿Cómo operan las reglas de preferencia y alianza matrimonial?: exogamia / endogamia.

* *Reglas de residencia*:- ¿Qué regla de residencia posmatrimonial rige?: patrilocal / matrilocal / neolocal / ambilocal / abuncolocal.

3.1.4. Ideología de parentesco

* *Reglas de descendencia*: ¿Cuáles son las reglas de descendencia vigentes? / Sistema Unilineal: (patrilineal / matrilineal / linajes y clanes) / sistema bilateral.

3.1.5. Terminología de parentesco

¿Cuál es la terminología de parentesco que se emplea comúnmente?

Construir un diagrama de parentesco para establecer las relaciones genealógicas.

¿Cómo se establecen las relaciones de autoridad y poder? / ¿Cuál es la función que tiene en ellas el parentesco?

¿Cómo se dan las relaciones entre parientes consanguíneos: padres / hijos / suegros / yernos / nueras / cuñados?

* *Parentesco ritual*: ¿Cómo operan las relaciones de parentesco real y de parentesco ritual y simbólico: compadrazgo / padrinzago / madrinazgo?

3.2 Organización sociopolítica

Nos permite determinar el carácter y características sociopolíticas de la organización de una sociedad o de un grupo.

3.2.1. Formas de organización sociopolítica

¿Cuál es el carácter de la estructura de la sociedad?: ¿se trata de sociedades igualitarias / de rango / estratificadas?

¿Se trata de sociedades tradicionales o formales?

¿Existen formas ancestrales de organización, como el consejo de ancianos / los cacicazgos; etc.?

¿Cuál es la función en la comunidad y cuál es la estructura de esas organizaciones tradicionales?

¿Qué valor le atribuyen a la comunidad como parte de su identidad y su cultura, y qué función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / política / simbólica de la comunidad?

* *Carácter*: Determinar el grado y carácter de las organizaciones: naturales / de primer grado / segundo grado / tercer grado.

* *Tipología espacial*: saber si las organizaciones pertenecen al espacio: local / re-

gional / provincial / nacional.

* *Tipología por los fines*: Conocer otras formas de organización social actuales, por ejemplo, de tipo Juntas comunales / Asociaciones / Juntas de vecinos / Religiosas / Económicas: (Mutuales – Cooperativas – Microempresas - Talleres) / Laborales / Género/ Deportivas / Cívicas / Partidos políticos / Movimientos políticos reivindicativos comunitarios, para determinar qué función cumplen en la comunidad.

Determinar la estructura interna de la comunidad.

Conocer el nivel de representatividad y legitimidad de estas organizaciones y si tienen capacidad para conducir a sus representados en actividades de beneficio de la comunidad.

¿Cuál es la forma de relación con el Estado y con las Organizaciones nongubernamentales (ONGs): ¿de autonomía, o de dependencia?

Evaluar el impacto que tiene la acción de los agentes externos y sus proyectos en la vida cotidiana, la organización social, económica, política, cultural, etc. / ver a quiénes beneficia / los cambios internos que provoca.

¿Tienen esas organizaciones recursos propios para financiar sus actividades o

dependen del Estado o de organismos externos?

Evaluar la capacidad organizativa, política, económica y cultural de la comunidad para enfrentar la acción de los proyectos de los agentes externos.

¿Pertenece la comunidad a estructuras de organización más amplias, cuyo centro se encuentra fuera de la comunidad misma, como movimientos populares / sindicatos / organizaciones campesinas / federaciones nacionales / o internacionales?

3.2.2. Estratificación social

Determinar el tipo de *status* y *roles* sociales que juegan dentro de su comunidad, sea por adscripción / o logro.

Ver que *status logrado* predomina: económico (riqueza) / político (poder) / social (prestigio).

Determinar el tipo de roles por género.

Conocer los roles y el por qué de los mismos dentro de determinado hecho cultural / ¿cómo los aprendieron? / ¿qué significado y qué significación le otorgan a los mismos? / ¿qué importancia le dan a su participación, ya sea en relación consigo mismos y con el contexto social?

¿Cómo se expresa la dinámica de la movilidad social?

¿Cuáles son las causas y la dinámica de la diferenciación social interna?

Determinar el número de miembros

¿Quiénes de la comunidad poseen mayor poder político, riqueza económica y prestigio social?

¿Cuáles son los efectos que provoca la diferenciación social interna?

Determinar la relación entre el poder económico y el poder político en la estructura interna de las comunidades.

3.2.3. Sistemas de control social

¿Cuáles son y cómo operan las formas de organización sociopolítica al interior de un grupo?

¿Cómo está organizada la estructura del poder, la *autoridad*, el liderazgo, el prestigio. A nivel: *familiar* / *comunal* / *institucional*?

¿Cómo se da el proceso de elección de sus dirigentes?

¿Cómo se accede a: el Poder / la riqueza / la autoridad / el prestigio / el Liderazgo? (*Procesos de elección*).

¿Cuáles son los dirigentes y líderes comunitarios, naturales e institucionales?

Tipología con relación al poder / la autoridad / el liderazgo: sistema tradicional (simbólico-ritual).

Sistema institucional formal actual.

¿Existen autoridades tradicionales con poder simbólico en la comunidad? / ¿Cuál

es su papel dentro de esta? / ¿Cuál es la percepción de la comunidad frente a sus autoridades simbólicas?

¿Cuál es el lugar y la función de los ancianos / los *yachags* / los *shamanes* en la estructura actual de poder de la comunidad?

¿Cuál es su nivel de representación e interlocución?

¿Existe clientelismo político / populismo / caciquismo / caudillismo? / ¿Cómo operan?

3.2.4. Sistemas de derecho para la regulación de la conducta

¿Cuál es el *sistema de control social* actualmente vigente?

¿Cuál es y cómo opera el sistema de regulación de la conducta?

¿Cuáles son los mecanismos tradicionales y formales para el manejo de conflictos sociales al interior de la sociocultura?

¿Existen normas jurídicas, de que tipo? / ¿Cuáles son sus características?

¿Se rigen por el derecho formal, o por el derecho consuetudinario?

3.2.5. Sistemas de derecho no formales (tradicionales)

¿Qué valor le atribuye la comunidad al Derecho consuetudinario como parte de

su identidad y su cultura, y que función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / política / simbólica del Derecho consuetudinario para la comunidad?

Derecho consuetudinario / Mecanismos informales (Sistema de sanciones: escarnios, ridículo, desprecio, burla, chisme, rumor, etc.).

¿Existe conciencia de la importancia del derecho tradicional en su identidad y su cultura?

¿Cuál es la vigencia del derecho tradicional en la administración de justicia y en la vida cotidiana de la comunidad?

Tipología de delitos y sanciones.

¿Está haciendo algo la comunidad por la revitalización y legitimación del sistema de derecho tradicional?

3.2.6. Sistemas jurídicos formales (legislación)

Autoridades judiciales, jueces civiles y religiosos.

Juicios, procesos de juzgamiento, sentencias, apelaciones, tipo de castigos.

Sistema de derecho penal y procesal.

Sistema Institucional: parlamentos / tribunales / juzgados / prisiones y cárceles

3.2.7. Representaciones de la alteridad

3.2.7.1. Relaciones interétnicas e identidad

Nos permite llegar a conocer ¿cómo un pueblo se autodefine, como define a los otros, y cómo es definido por estos? Además, saber con quiénes establece relaciones de alteridad y el carácter de las mismas

* *Mirada esotérica*: ¿Cómo un pueblo se concibe a sí mismo?

¿Cuál es el nivel de autoconciencia de su identidad: positiva / negativa?

¿Cuál es la valoración sobre su propia cultura?

¿Están llevando adelante procesos de revitalización de su identidad y su cultura?

¿Cuáles son las estrategias para la revitalización de su identidad y su cultura?

* *Mirada exotérica*: ¿Cómo una sociedad y cultura, conciben a los otros diferentes?

¿Cuáles son las valoraciones sobre la cultura de los otros?

¿Cómo denominan a los otros?

¿Cómo piensan que son pensados por los otros?

¿Existen conflictos interétnicos? / ¿Cuáles son las estrategias de manejo?

3.2.7.1. Relaciones intra e interétnicas

¿Cuál es el tipo de relaciones intra e interétnicas que establecen?

¿Cuál es la composición social y étnica de un grupo, y su dinámica de diferenciación y movilidad social?

¿Cuáles son otras nacionalidades y pueblos que integran la región?

¿De qué tipo son las relaciones que se establecen consigo mismo y con los otros: económicas / políticas / simbólicas, etc.?

¿Cómo se establecieron esas relaciones? / ¿Cuál ha sido su origen? / ¿Cuál es la percepción de la comunidad frente a ellas?

¿Qué incidencia o impacto tienen esas relaciones: son beneficiosas o perjudiciales para la comunidad?

¿Qué estrategias desarrollan para rechazar o integrar elementos culturales de los “otros”?

¿Existen relaciones armoniosas o conflictivas en el espacio intra e interétnico?

¿Qué tipo de conflictos se presentan: Sociales, económicos, culturales, políticos, religiosos, ideológicos, etc.?

¿Cuáles son las características del poder y su ejercicio, al interior o fuera de la comunidad: simétricas o asimétricas?

¿Cuál es la percepción de la comunidad frente a los otros?

¿Se establecen con los otros relaciones interculturales?

¿Existen manifestaciones etnocéntricas, de racismo o de discriminación? / ¿Contra quiénes van dirigidas estas actitudes y por qué?

¿Considera la comunidad que existen actitudes etnocéntricas, racistas o discriminadoras de otros grupos hacia sus miembros?

¿Cuándo la comunidad percibe actitudes etnocéntricas, racistas o de discriminación, de que manera reacciona?

¿Cómo percibe la comunidad las relaciones con personas que gozan de poder económico o político, como terratenientes / autoridades políticas y militares / empresarios / agentes externos / funcionarios del gobierno / autoridades religiosas, etc.?

¿Existen conflictos étnicos o de clase? / ¿Cuáles son las causas, consecuencias y los mecanismos de manejo de los mismos?

Establecer si un hecho sociocultural constituye manifestación de adaptación o lucha, resistencia o insurgencia frente a la cultura dominante.

Establecer si una manifestación y representación cultural contribuye a la desestructuración de un grupo, o por el contrario, a la lucha contra la colonización cultural y a la revitalización de su identidad cultural y étnica.

Conocer como la cultura contribuye al proceso organizativo, a la movilización y a

las propuestas de lucha de los sujetos sociales.

¿Cómo que tipo de sujeto se ha logrado construir la comunidad? / ¿Como sujeto social / político / histórico?

Establecer la dimensión política que tiene la cultura para enfrentar las crisis provocadas por los modelos neoliberales.

3.2.8. Tenencia de la tierra y territorio

¿Qué valor le atribuye la comunidad a la tierra y el territorio como parte de su identidad y su cultura, y que función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / ecológica / política / simbólica de la tierra y el territorio para la comunidad?

Características del territorio ancestral

Visión diacrónica: ¿Desde cuándo viven allí? / ¿Son producto de migraciones / invasiones / despojos?

¿Cuál es la conciencia como pueblo sobre su territorio y sobre su propósito de mantenerlo o recuperarlo?

¿El territorio está organizado, o se lo quiere organizar sobre la base de las representaciones propias de la cultura?

Características actuales del territorio: definir si la tierra es propia / tomada / cedida / entregada / en arriendo / al partir / aparcería / en compañía / de colonización

/ si es área protegida / si es propiedad comunitaria / o es de empresas asociativas.

Extensión de la tierra: latifundio / minifundio / unidades agrícolas familiares.

¿El territorio tiene recursos: son escasos / es pobre / depredado / suficiente / insuficiente/está siendo amenazado por agentes externos?/¿por cuáles y qué impacto provoca su presencia en los territorios?

¿Cuál es la situación de los recursos naturales al interior del territorio?

Distribución y uso según la actividad económica productiva: agrícola/pecuaria/otras.

Formas de acceso a la propiedad: herencia / compra / titulación.

Situación jurídica frente a la propiedad de esos territorios.

Posibilidades de lograr la delimitación y legalización de sus territorios y voluntad de hacer que se respete dicha delimitación y legalización de los mismos.

Conflictos actuales con relación al territorio: amenazas externas e internas / actores antagónicos y protagónicos / aliados / intereses / posiciones / estrategias / modos de manejo.

3.3 Organización económica

Permite conocer cuál es la base económica, el sistema de producción económica de una cultura; o sea: cuáles son las formas de reproducción económica de una determinada sociedad.

3.3.1. Sistemas productivos

¿Qué valor le atribuye la comunidad a la economía como parte de su identidad y su cultura, y que función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / ecológica / política / simbólica de la economía para la comunidad?

¿Cuál es el tipo de sistema productivo de una determinada sociocultura? / ¿De que actividad viven?

¿La economía es de autosubsistencia o destinada al mercado?: caza / pesca / recolección / pastoreo / agricultura extensiva (horticultura) / agricultura intensiva / ganadería / agroindustria / industrialización / trabajo artesanal / ecoturismo / trabajo asalariado.

Características de la economía: hacendaría / familiar / comunitaria / arrendataria / parcelaria / jornaleros / agroindustrial.

¿Cuál es la dinámica de la producción, distribución y consumo de dicho sistema?

¿Cuál es el tipo de unidades económicas productiva básicas?: individual / familiar / comunal / grupos de parentesco / institucional?

¿Cuáles son las características de las unidades productivas?

¿Cómo se organiza la distribución del tiempo destinado a las actividades productivas en la comunidad?

¿Cuál es el carácter y la dinámica de las relaciones sociales de producción?

¿Cómo se dan las relaciones entre propietarios y arrendatarios / cosecheros / parceleros / medianeros? / ¿Cuáles son las formas de pago y contratación?

¿Cuál es el sentido material y simbólico que dan a sus actividades productivas?

¿Qué incidencia tienen en la realización de sus actividades productivas, su sistema mítico, de creencias y ritualidades?

3.3.2. Relaciones de género

¿Qué valor le atribuye la comunidad a las relaciones de género como parte de su identidad y su cultura, y que función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / ecológica / política / simbólica, del género para la comunidad?

¿Cómo funciona el sistema de la organización social del trabajo, con relación al género / la edad, etc.?

¿Cuál es la cantidad y calidad de la fuerza de trabajo?

¿En qué actividades, cómo y en qué condiciones participan los (las) niños(as) en las actividades productivas?

¿Existe especialización productiva diferenciada entre hombres y mujeres?

¿Qué hacen hombres y mujeres durante la jornada diaria?

¿Existen diferencias en los conocimientos, métodos y técnicas de trabajo, entre hombres y mujeres?

¿Cuántas actividades realizan dentro de la casa y fuera de ella?

¿Cuánto tiempo dedican a cada actividad?

¿Cuál es el aporte específico que hacen hombres y mujeres en las actividades productivas / cuidado y educación de los hijos / en la vida social / y en otras actividades de la comunidad?

¿Cuál es la autoimagen y valoración de las mujeres sobre sí mismas: positiva / negativa?

¿Cuál es la autoimagen y valoración de los hombres sobre sí mismos: positiva / negativa?

¿Cuál es la representación que tienen las mujeres sobre los hombres?

¿Existe en las mujeres de la comunidad conciencia respecto al carácter de las relaciones sociales con el género opuesto?

¿Cómo definen las mujeres sus relaciones con los hombres?

¿Cuál es la representación que tienen los hombres sobre las mujeres?

¿Existe en los hombres de la comunidad conciencia respecto al carácter de las relaciones sociales, con el género opuesto?

¿Cómo definen los hombres sus relaciones con las mujeres?

¿Han llegado mujeres y hombres a establecer si existen diferencias en las percepciones sobre su pasado y su presente en lo que respecta a las relaciones de género, y sobre los respectivos roles, derechos, deberes, responsabilidades, y su participación en la vida, social, política, económica y cultural de la comunidad? / En que consisten tales diferencias?

¿Cuál es el nivel de participación de hombres y mujeres en las actividades de la comunidad y en la toma de decisiones?

¿Están conscientes las mujeres y los hombres del papel que juegan en la sociedad a la que pertenecen?

¿Qué papel tienen, mujeres y hombres, en la toma de las decisiones fundamentales en la comunidad y el hogar?

¿Existen relaciones asimétricas y de poder entre los géneros? / ¿Cuáles son sus impactos y consecuencias?

¿Qué se está haciendo por romper las asimetrías de género y por trabajar por la equidad de los mismos?

3.3.3. Saberes y tecnologías

¿Qué valor le atribuye la comunidad a sus saberes tradicionales como parte de su identidad y de su cultura, y qué función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / ecológica / política / estética / simbólica del saber tradicional para la comunidad?

¿Cuáles son los saberes, conocimientos y tecnologías tradicionales?

¿Cuál es el modo de conocimiento, aprendizaje y transmisión de los saberes y tecnologías tradicionales?

¿Cómo se ha dado el proceso de transformación de los saberes y tecnologías tradicionales?

¿Qué otros saberes se han introducido y cuáles son los efectos provocados?

¿Cuál es la valoración y aplicación de sus saberes y tecnologías tradicionales? / Están haciendo algo por su revitalización?

¿Cuáles son sus saberes, conocimiento y prácticas tecnológicas en la conservación de ríos / bosques / lagos / quebradas?

/ suelos / bosques / selvas / páramos / y otros recursos naturales?

¿Cuáles son los sistemas tecnológicos empleados en la caza, pesca y recolección?

¿Con relación al pastoreo, cómo funciona la trashumancia y el nomadismo?

¿Cuáles son las formas más comunes del trabajo agrícola y en que consisten?

¿Cuáles son las características de la horticultura o agricultura extensiva? / ¿Cómo funciona el sistema de agricultura de roza y quema / la rotación de cultivos / los policultivos / los cultivos asociados, etc.?

¿De acuerdo con qué criterios, experiencias o creencias, se realizan las labores de siembra y cosecha? / ¿Qué incidencia tiene sobre los mismos la cosmovisión y racionalidad de la comunidad?

¿Cuáles son los instrumentos / herramientas / equipos de producción más utilizados en el trabajo agrícola?

¿Cuáles son los insumos empleados en el trabajo agrícola: Abonos (naturales o químicos) / fertilizantes / pesticidas / plaguicidas?

¿Cuál es la característica tecnológica de la agricultura intensiva / el uso de mano de obra / la inversión de capital / la especialización ocupacional / y la estratificación social que lo provoca?

¿Combinan los miembros de la comunidad las actividades de subsistencia con

el trabajo asalariado fuera de la comunidad? / ¿En qué consisten tales actividades y en que lugares las realizan?

¿Existen diferencias en las actividades económicas tradicionales de la comunidad y las que ejercen en el presente? / ¿En que consisten tales diferencias?

¿Cuál es la importancia de la actividad artesanal en la economía del grupo?

¿Qué tipo de artesanía se trabaja?

¿Cuáles son las características de las unidades productivas?

¿Cuál es la materia prima empleada? / ¿De dónde y cómo la obtienen?

¿Cuáles son los instrumentos de trabajo utilizados?

¿Cuál es el modelo tecnológico que se aplica?

¿Qué tipo de diseños emplean?: ¿son de creación propia / copiados / reproducidos / adaptados / recreados de otros existentes?

¿Qué tipos de objetos trabajan.

¿Cómo realizan la comercialización de su producción? / ¿Qué problemáticas enfrentan actualmente?

¿Cómo ha sido el proceso de cambio de las actividades productivas? / ¿Cuáles son sus causas, agentes y consecuencias?

¿Existen formas colectivas de producción, e instituciones comunitarias de tra-

bajo colectivo?: *Mingas / Maqui mañachi / Randi randi*, etc. / ¿Cómo operan y cuales son sus características?

¿Cómo opera la estructura productiva Industrial?: Características de las industrias / producción / extracción / transformación.

¿Cómo funciona y cuáles son las características de la distribución social del trabajo por género y edad?

Características de los trabajadores según pertenecía social / étnica / tipo de empleo / remuneración salarial.

Condiciones de trabajo: Protección / riesgos industriales / accidentes / enfermedades / despidos.

¿Existen estructuras organizativas entre los trabajadores? / ¿De qué tipo? / Cuáles son sus características y funciones?

¿Cuál es el carácter de las relaciones obrero patronales?

3.3.4. Sistemas de intercambio

¿Cómo funcionan los sistemas de intercambio?

¿Qué *tipo de reciprocidad* opera: generalizada / balanceada / negativa?

¿Cuáles son las características del intercambio de mercado?

¿Los mecanismos de nivelación económica, son: formales, o simbólico-rituales?

¿Cuáles son y cómo operan los *mecanismos de redistribución*?

¿Existen formas de intercambio tradicionales como el trueque por ejemplo?

¿Cómo funciona el intercambio y la articulación frente al capital y el mercado? / ¿Cuáles han sido sus consecuencias?

¿Qué nuevas dinámicas de consumo han generado la articulación a la economía de mercado y cuáles son sus impactos?

¿Cuáles son los mecanismos de nivelación económica producidas por una sociocultura: formales / simbólico rituales?

¿Cómo funciona la estructura laboral?: ¿Cuál es el nivel del empleo / desocupación / trabajo informal (subempleo) / niveles de ingresos?

¿Cuáles son los problemas y las estrategias de reproducción y sobrevivencia?: familiar / comunitaria (migración, trabajo familiar o comunal, etc.).

3.3.5. Estructura de la propiedad, control y uso de los recursos naturales

¿Qué valor le atribuye la comunidad a los recursos naturales como parte de su identidad y su cultura, y que función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / ecológica / política / estética / simbólica de los recursos naturales para la comunidad?

¿Cuáles son los recursos de los que dispone la comunidad?: tierra / agua / animales / minerales?

¿Cómo se da la disponibilidad / el acceso / la utilización / y control sobre esos recursos?

¿Cuál es la situación jurídica, con relación a la estructura de la propiedad / control / y uso de los recursos naturales?

¿Cuáles son las normas y reglas que determinan su funcionamiento?

¿Existen conflictos con relación a la estructura de la propiedad, control y uso de los recursos naturales?

¿Cuál es la dinámica de los conflictos y las estrategias de manejo de los mismos?

3.4 Sistema de representaciones¹⁷

¿Qué valor le atribuye la comunidad a su sistema de representaciones como parte de su identidad y su cultura, y que función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / ecológica / política / estética / simbólica de su sistema de representaciones para la comunidad?

¿Cuáles son las representaciones de la realidad / del universo / del espacio / del tiempo / del conocimiento / del bien y el mal, etc.?

¿Cuál es la percepción de la relación entre ser humano, naturaleza y cultura?

¿Cómo el ser humano construye la cultura con relación a su medio ambiente? / ¿Qué interrelación guarda con la diversidad cultural?

¿Cuál es el grado de conocimientos que tienen sobre el medio ambiente?

¿Qué significado y significaciones le atribuyen a la naturaleza: a los volcanes / cerros / montañas / árboles / ríos / lagunas / cascadas / pogglos / estrellas / al sol / la luna, etc.?

¿Cuáles son sus representaciones sobre la vida?

¿Cuál es el valor que los miembros de la comunidad le atribuyen a la vida humana?

¿Cuáles son los elementos materiales y simbólicos con los que relacionan e identifican su concepto de vida?

¿Cuáles son sus representaciones sobre el cuerpo / la sexualidad / el placer / el dolor / el miedo / la alegría / la ternura y otros sentimientos?

¿Cuáles son sus representaciones sobre la muerte?

¿Cuál es el valor que los miembros de la comunidad le atribuyen a la muerte?

¿Cuáles son los elementos materiales y simbólicos con los que relacionan e identifican sus representaciones de la muerte?

¿Cuáles son las creencias sobre el más allá? / ¿Hacia donde creen los miembros de la comunidad que se dirigen el cuerpo y el alma de los muertos?

¿Qué actividades rituales realiza la comunidad cuando fallece uno de sus miembros?

¿Existen cultos y ritos funerarios? / ¿Cómo se expresan y cuáles son sus características?

¿Cree la comunidad en la reencarnación, la resurrección o la aparición de los muertos?

3.4.1. Sistema de creencias

¿Qué valor le atribuye la comunidad a su sistema de creencias como parte de su identidad y su cultura y que función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / ecológica / política / estética / simbólica de su sistema de creencias para la comunidad?

¿Existen *creencias animistas* en la comunidad? / ¿Cómo se expresan y qué influencia tienen en la vida cotidiana de la gente?

¿Existen *creencias animatistas* en la comunidad? / ¿Cómo se expresan y qué influencia tienen en la vida cotidiana de la gente?

¿Cuáles son las creencias más comunes de la comunidad y qué influencia tienen en la vida cotidiana de la gente?

¿Existen tabúes en la comunidad? / ¿Cuáles son estos y qué influencia tienen en la vida cotidiana de la gente?

¿Existen supersticiones en la comunidad? / ¿Cuáles son estas y qué influencia tienen en la vida cotidiana de la gente?

3.4.2. Mito, rito y símbolo

¿Qué valor le atribuye la comunidad a sus mitos, ritos y símbolos como parte de su identidad y su cultura y que función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / ecológica / política / estética / del mito, del rito y lo simbólico para la comunidad?

¿Cuáles son los contenidos simbólicos que construye una determinada sociocultura? / ¿Cuál es el uso que hace de ellos?

¿Cómo se crean, recrean y operan los símbolos de la cultura de la comunidad?

¿Cuáles son los significados, significaciones y sentidos, de un hecho sociocultural, para los miembros de una comunidad?

¿Cuál es la interacción simbólica que se expresa en una determinada construcción sociocultural?

¿Cuáles son los contenidos simbólicos de sus cosmovisiones / mitos / ritualidades / creencias / representaciones / imaginarios / y discursos?

¿Cuáles son los símbolos de su religiosidad, así como de la religión dominante?

¿Cómo opera la reinterpretación sincrética que se establece entre ellos?

¿Cuáles son las representaciones y manifestaciones de su cosmovisión / religiosidad / y religión?

¿Qué valor le atribuye la comunidad a los mitos / creencias / ritos / y valores?, ¿Qué papel juegan en la vida cotidiana de la comunidad?

3.4.3. Sistema mítico

Conocer su sistema mítico para saber cómo cuentan los actores sociales el origen del mundo y de su sociedad, según su propia tradición.

¿Cuál es el origen histórico mítico del pueblo, según sus ancestros?

¿Cuáles son sus personajes míticos / sus dioses / sus héroes / sus hombres / plantas / y animales?

¿Cómo vive la gente sus mitos, creencias, ritualidades en relación con sus actividades cotidianas: caza / pesca, recolec-

ción / agricultura / trabajo artesanal / celebración de fiestas familiares o comunitarias?

¿Cuál es la vivencia simbólica del tiempo y espacio, sagrado y profano.

¿Qué está haciendo la comunidad por la revitalización de sus mitos y de su memoria colectiva?

3.4.4. Religiosidad y religión

¿Qué valor le atribuye la comunidad a la religiosidad y la religión como parte de su identidad y su cultura, y qué función cumple dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones social / económica / ecológica / política / estética / simbólica de la religiosidad y la religión para la comunidad?

¿En qué valores religiosos cree la comunidad?

¿Tienen una religión, o religiosidad propia?

¿Cuál es la religión dominante?

¿Cómo practican esos valores de su religión o religiosidad?

¿Los valores religiosos pueden ser considerados propios o se trata de manifestaciones de heterogeneidad o sincretismo religioso?

¿Cuáles son y cómo se expresan esas representaciones y manifestaciones de heterogeneidad y sincretismo religioso?

¿Se han recreado creencias y ritualidades del pasado? / ¿Existen lugares de culto para ello? / ¿Qué características tienen? / ¿A qué se debe?

¿Cuál es la incidencia de los valores religiosos en la comunidad, sobre su vida social, económica y política?

¿Inciden las creencias y prácticas religiosas, sobre las formas y modalidades de la estructura sociopolítica de la comunidad?

¿Cuáles son la(s) iglesia(s) existentes en la comunidad?: católicos / protestantes / mormones, testigos de Jehová, etc.

¿Cuál es el grado de acción e influencia de esas iglesias sobre los valores culturales y la vida de la comunidad?

¿Existen conflictos en la comunidad por razones religiosas? / ¿Cómo se expresan? / ¿Cuáles son sus escenarios / actores / causas / consecuencias y cómo se los maneja?

3.4.5. Ritualidad, festividades y celebraciones

¿Qué valor le atribuye la comunidad a su ritualidad, fiestas y celebraciones como parte de su identidad y su cultura y que función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / política / estética / simbólica de su ritualidad, fiestas y celebraciones para la comunidad?

¿Existe una tradición festiva y ritual propia? / ¿Cuáles son sus características?

¿Cuáles son las fiestas y celebraciones que vive la comunidad?

¿Cuál es su *tipología*: ciclo vital (nacimientos, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios, corte de pelo, corte de uñas, agujereado de los oídos) / religiosas / cívicas / agrícolas, etc.

¿Cómo celebran esas fiestas y cuáles son sus características?

¿Cuáles son los principales santos patronos e imágenes a las cuales se tiene devoción?

¿Por qué eligieron a ese santo patrono?

¿Qué leyendas y creencias existen en torno a su santo patrono?

¿Cómo se expresa la ritualidad?: ritos / ceremonias / ofrendas.

¿Qué tipo de ritos existen en la comunidad?: iniciación / tránsito (de paso) / agrícolas / inversión.

¿Cuáles son los ritos de la cotidianidad y cuáles son sus características?

¿Cuáles son, y qué características tienen los ritos funerarios?

¿Cómo influye el mundo de los muertos, y la presencia de estos, en el mundo de los vivos?

¿Existen ritualidades con relación al culto de los antepasados?

¿Cuáles son sus creencias / ritos / y ceremonias funerarias?

¿Cuál es su función y sus características?

¿Cuáles son los impactos de la muerte en la subjetividad y las emociones de la comunidad?

Elaborar un calendario de fiestas

¿Cuáles son los significados y significaciones: sociales / políticas / económicas / estéticas / simbólicas / de sus celebraciones, festividades y ritualidades?

¿Cuáles son los actores / motivaciones / escenarios / fechas / dinámica sociocultural?

¿Cómo se expresa la reciprocidad y la redistribución en la ritualidad, la fiesta y la celebración?

¿Cuál es el origen histórico de sus fiestas, ritualidades y celebraciones? / ¿Cómo, cuándo y dónde comenzaron?

¿Fueron heredadas de sus ancestros, o fueron impuestas por agentes extraños? / ¿Quiénes las impusieron?

¿Existen diferencias entre la ritualidad, fiestas y celebraciones actuales y las del pasado? / ¿Cuáles son esas diferencias? / ¿Por qué se dieron los cambios? / ¿Cuáles son sus agentes? / ¿Qué impactos provocan esos cambios?

3.4.6. Etnografía

Descripción e interpretación del significado de las fiestas, celebraciones y ritualidades / proceso de preparación (las vísperas) / desarrollo / culminación / elementos sémicos y simbólicos presentes / personajes que participan / interacciones que se producen (sociales, económicas, políticas, ideológicas, simbólicas, etc.) / conflictos que generan.

¿Las fiestas, celebraciones y ritualidades tradicionales, están en proceso de desestructuración, o de revitalización?

¿Qué está haciendo la comunidad para la revitalización de la ritualidad, las celebraciones y las fiestas tradicionales?

3.4.7. Patrimonio cultural

¿Qué valor le atribuye la comunidad a su patrimonio cultural, como parte de su identidad y su cultura, y que función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / ecológica / política / estética / simbólica del patrimonio cultural para la comunidad?

¿Cuál es el nivel de conciencia de la comunidad sobre la importancia de su patrimonio cultural?

¿Qué considera la comunidad como patrimonio cultural?

¿Existe un inventario del patrimonio cultural que posee la comunidad?

¿Cuáles son las características del patrimonio cultural comunitario?

* *Patrimonio natural*: ¿Existen sitios sagrados (de respeto): cascadas / ríos / pogglos / lagunas / montañas / volcanes / árboles, etc.?

* *Patrimonio material* construcciones con valor arqueológico: ¿Existen pucarás / tolas / complejo de sitios / “ruinas” / caminos / terrazas / andenes / casas / iglesias, etc.?

¿En qué condiciones se encuentra actualmente el patrimonio cultural de la comunidad? / ¿Está bien preservado / deteriorado / se han hecho trabajos de restauración y mantenimiento?

¿Cuál es la función que actualmente cumple el patrimonio cultural en la vida cotidiana de la comunidad?

¿Cuál es el valor histórico, económico y sociocultural del patrimonio cultural de la comunidad?

¿Cuál es el significado simbólico, histórico que tiene el patrimonio cultural para la comunidad?

¿Cuál es el papel de la comunidad en el manejo y administración de su patrimonio cultural?

¿Si está en manos de agentes externos a la comunidad, están haciendo algo por su recuperación?

¿Cuál es el uso actual que hace la comunidad de su patrimonio cultural?

¿Se usan actualmente los sitios de patrimonio cultural para la realización de celebraciones, festividades o ritualidades?

¿Se está usando el patrimonio cultural para desarrollar planes y proyectos turísticos de autogestión comunitaria?

¿Qué problemas enfrenta la comunidad para el manejo y la administración de su patrimonio, y que propuestas tiene frente a eso?

¿El patrimonio cultural está administrado por la propia comunidad o por agentes externos? / ¿Qué consecuencias trae eso?

¿Recibe apoyo la comunidad para la preservación y revitalización de su patrimonio? / ¿En qué consiste? / ¿Qué instituciones lo hacen?

¿Está trabajando la comunidad en la revitalización de su patrimonio cultural? / ¿Qué están haciendo al respecto?

3.5 Idioma

- ¿Tienen, o tuvieron una lengua propia?
- ¿Cuál es su lengua materna? / ¿Cuál es su significado?
- ¿Cómo se autodenominan en su lengua materna? / ¿Cuál es el significado de su nombre?
- ¿Qué valor le atribuye la comunidad a la lengua materna, como parte de su identidad y su cultura, y que función cumplen dentro de ellas?
- ¿Cuál es el significado y las significaciones: social / política / simbólica de su lengua materna para la comunidad?
- ¿Cuál es la familia lingüística a la que pertenece su lengua materna?
- 3.5.1. Problemática sociolingüística**
- ¿Cuáles son las representaciones de la gente frente a su lengua y el uso que hacen de ella?
- ¿Cuál es la actitud frente a su lengua: de orgullo / o de vergüenza?
- ¿Cuál es el uso social actual de su lengua?
- ¿Existen actualmente situaciones de diglosia o procesos transicionales que afecten su identidad lingüística? / ¿Qué están haciendo frente a eso?
- ¿Se sigue hablando su lengua materna para todas sus actividades o ha quedado limitada a unas pocas?
- ¿Cuáles son las pautas lingüísticas y otras formas de comunicación?
- ¿Cuáles son las conductas expresivas institucionalizadas?
- Otras formas de expresión: lenguaje corporal / emocional (gestos, señas, etc.)
- Expresiones artísticas como medio de comunicación
- ¿Cómo influyen los medios de información de masas en los cambios lingüísticos?
- ¿Además de su lengua materna, qué otra lengua hablan hoy para la relación interétnica, y con la sociedad nacional?
- ¿Cuál es la lengua que hablan en el hogar, en la escuela, en las calles, en los buses, en los espacios públicos, en sus sitios de trabajo?
- ¿Si su lengua se perdió, se conoce las causas por las que desapareció? / ¿Cuáles fueron los agentes que provocaron la desaparición, y los impactos que esto genera?
- ¿Desean recuperar y volver a hablar actualmente su lengua propia?
- ¿La defensa y revitalización de su lengua es parte de sus propuestas y de su actual lucha política? / ¿Qué están haciendo al respecto?

3.6 Artes

3.6.1. Danza

¿Qué valor le atribuye la comunidad a la danza como parte de su identidad y su cultura, y que función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / ecológica / política / estética / simbólica de la danza para la comunidad?

Etnografía de la Danza

* *Tipología*. Género / Motivaciones / Ritmo / Movimiento / Contenido estético, material y simbólico de la vestimenta y de la danza en sí misma.

* *Actores: Características generales*: Nombres / Ocupación / Características socioeconómicas / Actividades principales y secundarias / Roles sociales que juegan dentro de la comunidad / Rol dentro de la celebración / ¿Cómo adquieren esos roles? / ¿Cómo los aprendieron? / Valoración del actor en torno a su papel consigo mismo y con relación a la comunidad / Establecer cómo se da el círculo de rotación de las obligaciones y su funcionamiento.

* *Organización coreográfica*: ¿Cómo se expresa? / Razones que la motivan / Tiempo de preparación / Actores participantes / Estructura coreográfica según personajes y roles / Escenario: Características del sitio donde se desarrolla.

* *Dinámica de la danza*: Descripción del ceremonial / Descubrir sus significados y significaciones / Descripción del ambiente / Impacto que produce / Actitud de los actores en su ejecución: Ritmo – Movimiento- Cadencia – Dinámica de los movimientos: entradas - salidas - descansos y la significación que estos tienen / Figuras: Conocer sus características y significados y significación.

¿Existen diferencias entre las danzas actuales con las del pasado? / ¿Cuáles son esas diferencias? / ¿Por qué se dieron los cambios? / ¿Cuáles son sus agentes? / ¿Qué impactos provocan esos cambios?

¿Qué está haciendo la comunidad por la revitalización de sus danzas tradicionales?

3.6.2. Música

¿Qué valor le atribuye la comunidad a la música como parte de su identidad y su cultura, y que función cumplen dentro de ellas? ¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / ecológica / política / estética / simbólica de la música para la comunidad?

* *Las melodías: Tipología de ritmos* – melodías / Nombre / Origen / Procedencia / Configuración rítmica según la consideración del intérprete y según la clasificación técnica / Conocer sobre quiénes lo ejecutan, los lugares donde lo hacen y en

qué ocasiones / Si estos son eventos individuales o colectivos / La forma de interpretación: si esta incluye vocalización o instrumentos / Los personajes y hechos relacionados con la melodía / Efecto emocional que generan.

* *Estructura organológica: Tipología de los instrumentos: Areófonos (de viento) / Cordófonos (de cuerdas) / Membranófonos (de percusión / Ideófonos (el cuerpo del instrumento vibra por golpe) / Características generales de los instrumentos / Origen / Nombre con el que se los conoce en la zona y por los músicos ejecutantes / Su procedencia para saber si es o no local / Morfología de los instrumentos: Forma – Dimensiones – Partes constitutivas / Características constructivas: Material del que están hechos – Origen del material – Proceso de construcción - Proceso de afinación – Proceso de curado / Aspectos rituales, tabúes, creencias / Clasificación y registro melódico / Forma de ejecución y aprendizaje / Ocasiones en las que se lo utilizó en el pasado y se lo utiliza actualmente / Significados y significaciones sociales y simbólicas.*

* *Los músicos: Características generales: Nombre - Género - Edad / Actividad económica principal y secundaria a la que se dedican / Tiempo que lleva como músico / Forma de aprendizaje: por tradición – individual / Instrumentos(s) que interpreta / Forma cómo lo ejecuta / ¿Qué tipo de música interpreta? / ¿Qué siente al interpretarla en relación consigo mismo y con el resto del contexto social? / Si es creador de*

su propia música o solamente intérprete / Es solista o forma parte de un dúo, trío, grupo, banda, orquesta, etc. / ¿Cuál es su status y su rol dentro de la comunidad y en las celebraciones ritualidades y fiestas?

¿Existen diferencias entre la música actual y las del pasado? / ¿Cuáles son esas diferencias? / ¿Por qué se dieron los cambios? / ¿Cuáles son sus agentes? / ¿Qué impactos provocan esos cambios?

¿Qué está haciendo la comunidad por la revitalización de su música y ritmos tradicionales?

3.6.3. Teatro

¿Qué valor le atribuye la comunidad al teatro como parte de su identidad y su cultura, y que función cumplen dentro de ellas? ¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / ecológica / política / estética / simbólica del teatro para la comunidad?

¿Existen grupos de teatro en la comunidad? / Cuáles son? (Inventario)

¿Qué tipo de manifestaciones teatrales se trabajan en la comunidad?

¿Cómo, cuándo, dónde y por qué se realizan las representaciones teatrales?

¿Tienen relación con las festividades populares de la comunidad o de otros lugares?

¿Las obras teatrales, recogen las problemáticas sociales, económicas, políticas y culturales de la comunidad?

¿El trabajo teatral revitaliza expresiones tradicionales de la cultura de la comunidad? / ¿Recoge motivos de la vida cotidiana / problemáticas / personajes / vestimentas / etc.

3.6.4. Artesanías

¿Qué valor le atribuye la comunidad a su trabajo artesanal como parte de su identidad y su cultura, y que función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / ecológica / política / estética / simbólica de la artesanía para la comunidad?

¿Existe una tradición artesanal propia? / ¿Cuáles son sus características?

¿Qué está haciendo la comunidad por la revitalización de la artesanía tradicional?

Tipología: Cerámica /Alfarería / Cestería / Orfebrería / Talla en madera –hueso – piedra – tagua, etc. / Tejido / Pirotecnia / Ebanistería / Caretería / Cerería, etc.

Características socioeconómicas de las(los) artesanas(os).

Características de las unidades productivas.

Descripción del proceso de trabajo / Materia prima empleada (procedencia, forma como la obtienen, características, forma de empleo) / Instrumentos de trabajo que emplean / Diseños / *Tecnología:* ¿Existen

técnicas tradicionales propias y cuáles son sus características?

¿Cuáles son las técnicas incorporadas, cuáles son sus características y cómo se ha dado el proceso de readaptación de las mismas?

¿Cuáles son los tipos de objetos que se trabajan?

Comercialización: Características / lugares / ocasiones / condiciones en las que se realiza.

¿Existen creencias, tabúes y ritualidades relacionadas con el trabajo artesanal?

¿Cuál es la problemática actual que enfrentan los sectores artesanales?

¿Existen diferencias entre la artesanía actual y las del pasado? / ¿Cuáles son esas diferencias? / ¿Por qué se dieron los cambios? / ¿Cuáles son sus agentes? / ¿Qué impactos provocan esos cambios?

¿Qué está haciendo la comunidad por la revitalización de su artesanía tradicional?

3.6.5. Artes plásticas

¿Qué valor le atribuye la comunidad a las artes plásticas como parte de su identidad y su cultura, y que función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / ecológica / política / estética / simbólica de las artes plásticas para la comunidad?

Tipología: Pintura / Escultura / Grabado / Dibujo.

¿Cuáles son los motivos gestores en el trabajo plástico?

¿Existen artistas plásticos en la comunidad? / Cuáles son? (Inventario)

¿Qué tipo de manifestaciones plásticas se trabajan en la comunidad?

¿Cómo, cuándo, dónde y por qué se realizan dichas manifestaciones?

¿Tienen estos trabajos relación con las festividades populares de la comunidad o de otros lugares?

¿Las obras plásticas, recogen las problemáticas sociales, económicas, políticas y culturales de la comunidad?

¿El trabajo plástico revitaliza expresiones tradicionales de la cultura de la comunidad? / ¿Recoge motivos de la vida cotidiana / problemáticas / personajes / vestimentas / etc.

3.7 Sistema de salud

3.7.1. Sistema de salud tradicional o no formal

¿Cuáles son las representaciones sobre la salud y la enfermedad?

¿Cuáles son las representaciones sobre el cuerpo?

¿Cuáles son las representaciones sobre la energía y el cuerpo con relación a la salud y la enfermedad?

¿Existe una medicina tradicional que sea propia de la comunidad?

¿Qué valor le atribuye la comunidad a la medicina tradicional como parte de su identidad y su cultura y que función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / ecológica /

política / estética / simbólica de la medicina tradicional para la comunidad?

¿Desde cuándo se practica la medicina tradicional en la comunidad?

¿Cuál es la situación actual de la medicina tradicional?

¿La medicina tradicional, tiene vigencia en la zona?

¿Cuál es la importancia que la gente de la comunidad da a la medicina tradicional?

¿Cuál es la representación de los jóvenes sobre la medicina tradicional?

¿Cuáles son las características y estructura del sistema no formal de salud, o de la medicina tradicional?

¿Cuáles son las representaciones de los médicos tradicionales, sobre la medicina tradicional?

¿Cuáles son las representaciones de los médicos tradicionales, sobre la medicina y sobre los médicos occidentales?

¿Cuáles son las redes de reproducción de la medicina tradicional?

¿Cuáles son los actores o agentes representantes de la medicina tradicional: *shamanes* / *yachags* / curanderos / yerbateros / fregadores / parteras / comadronas / sanadores / resanderos, etc.?

Actividades y características de los especialistas: ¿Qué hacen, cómo, cuándo, dónde y por qué practican la medicina tradicional?

¿Cuáles son sus prácticas y saberes tradicionales?

¿Cómo y de quién aprendieron el saber médico tradicional? / ¿De qué forma los transmiten a otras personas? / ¿Cómo los aplican ahora?

¿Cuál es su posición, función e influencia dentro de la comunidad?

¿Cuál es la tipología de enfermedades según la propia comunidad y según sus especialistas?

¿Cómo diagnostican las enfermedades? / ¿Cuáles son los métodos e instrumentos utilizados para el diagnóstico?

¿Cuáles son las enfermedades más comunes? (Tipología) / ¿Cuáles son sus causas y su sintomatología?

* *Shamanismo*: Actores / Prácticas / Creencias y ritualidad.

Actividades y características de los *shamanes*: ¿Qué hacen, cómo, cuándo, dónde y por qué practican la medicina tradicional?

¿Cuáles son sus prácticas y saberes tradicionales?

¿Cómo y de quién aprendieron el saber médico tradicional? / ¿De qué forma lo transmiten a otras personas? / ¿Cómo lo aplican ahora?

¿Cuál es su función (simbólica, social, política, etc.) posición, e influencia dentro de la comunidad?

Farmacopea: tipología / propiedades / usos de las plantas medicinales.

Listado de plantas medicinales de la zona / Sitios en donde se encuentran / Para qué enfermedades las emplean.

¿Cuál es el nivel de conocimiento y uso de las plantas medicinales por parte de la comunidad?

La mesa del *shamán*: ¿Cuáles son sus instrumentos de poder en el rito de curación?

¿Cuándo se considera enferma a una persona?

¿De qué medios se valen para diagnosticar las enfermedades?

¿Cuáles son los medios curativos tradicionales más empleados?

¿Existen lugares de poder para la curación? / ¿Cuáles son estos? / ¿Cuáles son sus características? / ¿Qué importancia tienen para la vida de la comunidad?

Etnografía de un ritual de curación *shamánica*.

¿Existen expresiones de heterogeneidad o sincretismo en la práctica de su ritualidad, durante el proceso de curación? / ¿Cuáles son sus características?

¿Qué grado de conocimiento tienen respecto a las plantas y otros productos naturales con propiedades curativas?

¿Cuándo se considera que una persona está sana?

¿De qué medios se valen para mantenerse en buen estado de salud?

¿Se encuentran legalizadas las prácticas médicas tradicionales?

¿Existen diferencias entre la medicina tradicional actual y las del pasado? / ¿Cuáles son esas diferencias? / ¿Por qué se dieron los cambios? / ¿Cuáles son sus agentes? / ¿Qué impactos provocan esos cambios?

¿Que está haciendo la comunidad para la revitalización y legitimación social de los saberes médicos tradicionales?

3.7.2. Sistema formal de salud (institucional)

¿Existe diálogo de saberes entre la me-

dicina tradicional con la medicina occidental?

¿Cuáles son las representaciones de los médicos occidentales sobre la medicina tradicional y sus agentes?

¿La relación entre la medicina tradicional y la medicina formal es de respeto / tolerancia / aprendizaje mutuo / conflicto?

¿En que ocasiones se acude a la medicina tradicional y en cuáles a la medicina formal?

¿Cuál es la opinión y valoración de los pacientes con relación a las dos medicinas? / ¿Qué ventajas y desventajas encuentran en cada una de ellas?

¿Cuáles son las características y estructura del sistema formal de salud?

Significado, significaciones social, económica, ecológica, política, simbólica de la medicina formal.

Servicios médicos institucionales: Hospitales / centros de salud / dispensarios médicos / policlínicos / farmacias, boticas / Cobertura, calidad y tipos de servicios.

¿Cómo son las relaciones sociales entre pacientes y los agentes de salud tradicionales y formales?

Representaciones y practicas culturales respecto a la salubridad y al saneamiento.

3.8 Tradición oral y literatura

¿Qué valor le atribuye la comunidad a los mitos, creencias, ritos y demás manifestaciones de la tradición oral, como parte de su identidad y su cultura, y que función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / ecológica / política / estética / simbólica de la tradición oral para la comunidad?

¿Cuál es la vía por la cual se transmite el conocimiento, sobre la historia de un pueblo, la tradición oral o escrita?

3.8.1. Tipología

Mitos / Leyendas / Tradiciones / Fábulas / Parábolas / Proverbios / Refranes / Cuentos / Amorfinos / Adivinanzas / Coplas / Chistes / Canciones / Décimas / Bombas / Arrullos / Poesías / Dichos / Piropos / etc.

Definir tipología / características/ personajes / motivos / enseñanzas de los relatos.

* *Sobre los narradores orales: Características generales:* Nombre - Género - Edad / Actividad económica principal y secundaria a la que se dedica / Tiempo que lleva como narrador / Forma de aprendizaje: por tradición – individual / Género que interpreta / Forma como lo hace / ¿Qué tipo de relato interpreta? / ¿A qué hechos se

refieren sus relatos?: cotidianos – sociales – políticos – ecológicos - religiosos - culturales, etc. / ¿Qué siente al interpretarlos en relación consigo mismo y con el resto del contexto social? / ¿Es creador de sus propios relatos o solamente intérprete? / ¿Cuáles son sus status y sus roles dentro de la comunidad y en las celebraciones rituales y fiestas? / Importancia de los narradores orales en el proceso de socialización y revitalización de la memoria colectiva y la cultura.

¿Se está recopilando, sistematizando y escribiendo la memoria oral de la comunidad? / ¿Quiénes lo están haciendo?

¿Hay interés en niños y jóvenes por sus relatos tradicionales?

¿Se está haciendo algo para promover el encuentro entre la memoria y el presente, entre ancianos narradores con niños y jóvenes?

¿Se emplean los relatos de su tradición oral como material educativo?

Existen diferencias entre los relatos actuales y los del pasado? / ¿Cuáles son esas diferencias? / ¿Por qué se dieron los cambios? / ¿Cuáles son sus agentes? / ¿Qué impactos provocan esos cambios?

¿Qué está haciendo la comunidad para la revitalización de su tradición oral?

3.9 Arquitectura

¿Qué valor le atribuye la comunidad a la arquitectura como parte de su identidad y su cultura, y que función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / ecológica / política / estética / simbólica de la arquitectura para la comunidad?

Vivienda: *Tipología*.

Representaciones simbólicas sobre el espacio de la casa, sobre su manejo y disposición.

¿Existe una tradición arquitectónica propia?

¿Cuál es el uso, manejo y disposición que se hace del espacio por género?

¿Cuáles son las características ecológicas que se relacionan con la construcción de sus viviendas?

¿Cuáles son las características constructivas? / ¿De qué materiales están hechas? / ¿Cuál es la tecnología empleada?

¿Quiénes construyen las viviendas: la familia, la comunidad?

¿Existen formas de cooperación tradicionales como la *minga*, el *maqui mañachi*, u otras, para la construcción de viviendas y qué relaciones de reciprocidad generan?

¿Cuál es el estado actual de las viviendas?

¿Las viviendas, son adecuadas para el consumo humano?

¿Con qué tipo de servicios cuentan las viviendas?

¿Existen ritualidades, creencias y tabúes con relación a la construcción de las casas?

¿Cómo se expresa la diferenciación social y el poder económico y político con relación a las viviendas?

¿Existen diferencias entre la arquitectura actual de las viviendas y las del pasado? / ¿Cuáles son esas diferencias? / ¿Por qué se dieron los cambios? / ¿Cuáles son sus agentes? / ¿Qué impactos provocan esos cambios?

¿Qué está haciendo la comunidad para la revitalización de su arquitectura tradicional y de sus saberes arquitectónicos?

3.10 Vestimenta

¿Qué valor le atribuye la comunidad a su vestimenta como parte de su identidad y su cultura, y que función cumplen dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / ecológica / política / estética / simbólica de su vestimenta para la comunidad?

¿Conserva la comunidad su vestimenta tradicional? / ¿Cuáles son sus características?

Tipología: por género: ¿Cuál es la vestimenta femenina y masculina? / ¿Cuáles son sus características?

Según la ocasión: Vestimenta cotidiana / Vestimenta festiva o para celebraciones.

¿El material empleado en la confección del vestido, tiene relación con su medio natural, o es comprado en el mercado?

¿La comunidad confecciona su propia vestimenta o la adquiere en el mercado?

Tecnología tradicional o actual empleada en la confección del vestido.

¿La vestimenta de uso diario expresa la voluntad de la comunidad de revitalizar su identidad y su cultura propias, o por el contrario, son el reflejo de las influencias de otras culturas externas?

¿Existe vestimenta ceremonial, o para ocasiones rituales y festivas? / ¿Cuáles son sus características?

¿Existen adornos corporales? / ¿Cuáles son sus características / ¿En qué ocasiones lo usan?

¿Cómo se expresa el status social, el prestigio y la diferenciación social, a través de la vestimenta?

Relación de la vestimenta con el poder político / ¿Cómo visten los líderes, autoridades, *shamanes*, sacerdotes, etc.?

¿Existen diferencias entre la vestimenta actual con las del pasado? / ¿Cuáles son esas diferencias? / ¿Por qué se dieron los cambios? / ¿Cuáles son sus agentes? / ¿Qué impactos provocaron esos cambios?

¿Qué está haciendo la comunidad para la revitalización de su vestimenta tradicional?

3.11 Alimentación (cocina)

¿Qué valor le atribuye la comunidad a su comida como parte de su identidad y su cultura, y que función cumple dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / ecológica / política / estética / simbólica de la alimentación para la comunidad?

¿Cuáles son las representaciones de la gente de la comunidad, sobre los alimentos?

Tipología: Cotidiana / Ceremonial.

¿Cuáles son los principales productos preparados, que son la base de la dieta alimenticia diaria?

¿Existen diferencias entre la dieta actual con las del pasado? / ¿Cuáles son esas diferencias? / ¿Por qué se dieron los cambios? / ¿Cuáles son sus agentes? / ¿Qué impactos provocaron esos cambios?

¿Cuáles son las fuentes proteínicas de su alimentación? / ¿Cómo y de dónde obtienen los alimentos?

¿Cuál es la importancia de la caza, la pesca y la recolección en la alimentación de la comunidad? / ¿Que productos alimenticios obtienen de cada una de ellas, en dónde y cómo los emplean?

¿Los alimentos de la dieta básica tienen el componente necesario en vitaminas, ca-

lorías, grasas, carbohidratos y proteínas, etc.?

¿Existe variedad en la dieta alimenticia?

¿Existen tradiciones culinarias propias en la comunidad? / ¿Cuáles son y en qué consisten?

¿Cuáles son los platos tradicionales de la comunidad?

¿Cuáles son las formas tradicionales de preparación de los alimentos?

Formas de preparación actual y recetario.

Comida y tiempo: ¿Qué productos alimenticios obtienen en determinadas épocas del año?

¿A qué hora se come? / ¿Hay horarios regulares o irregulares? / ¿Cuántas veces al día? / ¿Qué se come en cada ocasión?

¿Comen juntos o separados, hombres, mujeres y niños?

¿Cuáles son los utensilios empleados para comer? / ¿Cuáles son sus características?

¿Qué tipo de bebidas consumen? / ¿Con qué productos las preparan? / ¿Cómo lo hacen y para que ocasiones?

¿Cuáles son las comidas y bebidas que se preparan en ocasiones festivas y rituales?

¿Existen ritualidades, creencias y tabúes con relación a la preparación de los alimentos?

¿Cuáles son los sistemas de conservación de los alimentos?

¿Qué problemas de seguridad alimentaria, enfrentan actualmente?

¿Que esta haciendo la comunidad para la revitalización de sus comidas tradicionales?

3.12 Actividades lúdicas

¿Qué valor le atribuye la comunidad a sus juegos y diversiones como parte de su identidad y su cultura, y que funciones juegan dentro de ellas?

¿Cuál es el significado y las significaciones: social / económica / ecológica / política / estética / simbólica de lo lúdico para la comunidad?

¿Cuál es el lugar del juego en la vida cotidiana de la comunidad?

¿Existen juegos tradicionales en la comunidad? / ¿Cuáles son sus características?

¿Cuáles son los juegos no tradicionales?- Tipos de juegos: esparcimiento y diversión / comunitarias / familiares / populares, por género y edad.

¿Cuáles son los juegos infantiles que se juegan cotidianamente en la comunidad?

¿Cuáles son los juguetes e instrumentos lúdicos empleados por los niños(as) de la comunidad?

¿Cómo se da el uso del tiempo libre por los miembros de la comunidad?

¿Qué deportes se practican? / ¿En qué ocasiones? / ¿Cuáles son sus características por edad y género?

¿Cuáles son los juegos tradicionales relacionados con las festividades de la comunidad?

¿Cuál es la función, el significado y las características de los juegos festivos tradicionales?

¿Existen ritualidades, creencias y tabúes con relación a los juegos en la comunidad?

¿Cuál es el lugar y la importancia que da la comunidad al juego en la socialización de la cultura?

¿Existen diferencias entre los juegos actuales con los del pasado? / ¿Cuáles son esas diferencias? / ¿Por qué se dieron los cambios? / ¿Cuáles son sus agentes? / ¿Qué impactos provocaron esos cambios?

¿Está haciendo algo la comunidad por la revitalización de sus juegos tradicionales?

3.14 Problemática actual

Si bien muchas de las problemáticas ya aparecen en cada una de las variables que configuran la cultura y que hemos señalado en esta propuesta, puede resultar útil metodológicamente hacer un tratamiento particular de ellas, procurando conocer sus causas, agentes que lo provocan, su proceso, así como sus impactos y consecuencias. Las mismas categorías trabajadas: Espacialidad, Temporalidad y Sentido nos pueden ayudar en su análisis.

Proponemos analizar las problemáticas con relación a las variables que se señalan en esta guía, esto es: Organización social, organización sociopolítica, organi-

zación económica y el sistema de representaciones. Con relación al sistema de representaciones, nos referimos a las problemáticas que tienen que ver con: Sistemas de creencias, sistema mítico, religiosidad y religión, idioma, artes, tradición oral, sistemas de salud, arquitectura; vestimenta; alimentación; y actividades lúdicas.

Las problemáticas a ser analizadas serían las siguientes:

- Problemática social
- Problemática sociopolítica
- Problemática económica
- Problemática con relación a sus representaciones.

3.15 Propuestas

Una estrategia conceptual y metodológica de la cultura, hace necesario un tratamiento particularizado de las propuestas que llevan adelante las diversidades sociales para enfrentar las problemáticas señaladas; pues esto nos puede ayudar a tener una visión más holística y menos idealizada de la cultura, para verlas en su dialéctica continua y en su contemporaneidad, como culturas vitales atravesadas por el conflicto y con un potencial insurgente

para transformarse y para transformar la vida.

Por ello, las propuestas podrían ser analizadas con relación a las problemáticas antes señaladas.

- En lo social
- En lo socio-político
- En lo económico
- Con relación a sus representaciones.

GUÍA RESUMEN

para la sistematización de información sobre la diversidad y diferencia de las culturas

- **DATOS GENERALES** Caracterización sociopolítica (Nacionalidad-pueblo-grupo étnico)
Autodenominación (Significado)

- **ESPACIALIDAD** Ubicación geográfica
División Política: (Regional / Provincial / Cantonal / Parroquial)
Características ecológicas
Características del Territorio (Ancestral - actual) – Mapa
Tipo de poblamiento y asentamientos

- **DIAGNÓSTICOS** Población
De Recursos Humanos
De Recursos naturales
De Servicios: Educación / Salud / Transporte / Turismo
De infraestructura: Educativa / Sanitaria / Vial / Infraestructura y atractivos turísticos / Vivienda / Servicios básicos (agua, luz teléfono)
Institucional: *Instituciones según el contexto*: Locales / regionales / provinciales / nacionales / internacionales
Instituciones según su carácter: Públicas y privadas

- **TEMPORALIDAD** Aproximación diacrónica: Orígenes
Proceso de cambios

- **SENTIDO (VISIÓN SINCRÓNICA)**

- Organización social (Formas de reproducción social)
 La familia ¿Cómo está organizada la familia?. Tipología: Nuclear / Extensa / Patri-focal / Matrifocal
 Procesos de socialización: Tradicional / Formal: (Sistema educativo / Medios de información)

- Organización social y parentesco Reglas matrimoniales
 Número de cónyuges: Monogamia / Poligamia: (Poliginia / Poliandria / Sororato / Levirato)
 Tipo de alianza: Exogamia / Endogamia
 Reglas de residencia: Patrilocal / Matrilocal / Neolocal / Avunculocal

Ideología de parentesco Terminología de parentesco *Reglas de descendencia:* Sistema unilineales (Patrilineal / Matrilineal / Linajes y Clanes) / Sistema Bilateral
Parentesco ritual: Compadrazgo / Padrinazgo / Madrinazgo

Organización sociopolítica

Formas de organización sociopolítica: Tradicionales / Formales
Carácter: Local / Regional / Provincial / Nacional

Tipología: Según el grado: De primero / segundo / tercer grado. *Según su carácter:* / Religiosa / Económica: (Mutual / Cooperativa) / Laboral / Género/ Deportiva / Cívica

Formas de relación con el Estado: Autonomía / Dependencia
 Tipo de relaciones políticas: Interinstitucionales / Entre Nacionalidades y Pueblos

Estratificación social *Tipo de status:* Por Adscripción / Por Logro: Económico (riqueza) / Político (poder) / Social (prestigio).
 Dinámica de la movilidad social

Sistema de control social *Como esté organizada la Estructura del Poder / Autoridad / Liderazgo / Prestigio.* A nivel: *Familiar / Comunal / Institucional.*
 Como se accede a: El poder / La riqueza / La autoridad / El prestigio / El liderazgo. (*Procesos de elección*)
 Tipología con relación al poder, la autoridad y el liderazgo: Sistema Tradicional (Simbólico-Ritual) / Sistema formal actual.
 Nivel de representación e interlocución

Sistemas de derecho para la regulación de la conducta Sistemas de Derecho no formales (Tradicionales): Derecho consuetudinario / Mecanismos informales (Sistema de sanciones)
 Sistemas Jurídico formales (Legislación)
 Sistema institucional

Relaciones interétnicas e identidad Nacionalidades y Pueblos que integran la región
 Provincias que integran la región
 Cantones que integran la región
Representaciones: Mirada Esotérica: (Cómo se conciben a sí mismos)
 Nivel de conciencia de su Identidad: Positiva / Negativa.
 Valoración sobre su propia cultura
Mirada Exotérica: (Cómo conciben a los otros)
 Valoraciones sobre la cultura de los otros
 Conflictos interétnicos y estrategias de manejo

Organización económica	<p><i>(Formas de reproducción económica)</i></p> <p>Sistemas Productivos (¿De que actividad viven?): Autosubsistencia / Destinada al mercado</p> <p>Caza; pesca; recolección; pastoreo; agricultura: extensiva / intensiva; ganadería; agroindustria; artesanías; ecoturismo y trabajo asalariado</p> <p><i>Tipo de unidad productiva:</i> Individual / Familiar / Comunal / Grupos de parentesco / Institucional</p> <p><i>Estrategias de sobrevivencia:</i> Familiar (Migración) / Comunal.</p> <p><i>Estructura de la propiedad, control y uso de los recursos naturales</i> (Tierra / Agua / Animales / Minerales)</p> <p>Situación jurídica</p> <p>Conflictos – Mecanismos de manejo</p> <p><i>Sistema de organización social del trabajo por Género / Edades</i></p> <p>Saberes y tecnologías</p>
<i>Sistemas de intercambio</i>	<p>Reciprocidad: Generalizada / Balanceada / Negativa</p> <p>Redistribución: Mecanismos de nivelación económica (Formales / Simbólico-rituales)</p> <p>Intercambio de mercado</p>
Sistema de representaciones	<p><i>Sistema de representaciones sobre el Tiempo / Espacio/ Naturaleza / Cuerpo / Sexualidad / Sentimientos / Vida-muerte, etc.</i></p> <p>Religiosidad y Religión</p> <p><i>Sistema Mítico:</i> Mitología / <i>Pueblo mítico</i> / Héroes y personajes míticos</p> <p><i>Ritualidad:</i> Iniciación / Tránsito / Agrícolas / Inversión / Funerarios / Eclesiásticos</p> <p><i>Fiestas y Celebraciones:</i> Ciclo vital / Religiosas / Cívicas / Agrícolas (Calendario)</p> <p><i>Patrimonio cultural</i></p>
Idioma	<p>Lengua materna (Significado)</p> <p>Familia lingüística</p>

	Que otra lengua hablan para la relación interétnica o con la sociedad nacional
	<i>Problemática sociolingüística:</i> Representaciones de la gente frente a su uso./ Situaciones de diglosia o procesos transicionales
Artes	Música; danza; teatro; artesanía y artes plásticas
Tradición Oral	Mitos / Leyendas / Fábulas / Cuentos / Parábolas / Proverbios / Refranes / Adivinanzas / Coplas / Chistes / Canciones / Décimas / Poemas / Dichos, etc.
Sistema de salud	<i>Sistema no formal:</i> Medicina tradicional: Estructura / Actores / Redes de reproducción <i>Shamanismo:</i> Actores / Prácticas / Creencias y ritualidad Representaciones sobre la salud y la enfermedad Farmacopea y uso de plantas medicinales Representaciones sobre la medicina occidental <i>Sistema formal</i> (Institucional) Representaciones sobre la salud y la enfermedad Actores / Prácticas / Instituciones Representaciones sobre la medicina tradicional Nivel de relación y diálogo de saberes entre la medicina tradicional y la medicina occidental.
Arquitectura	Vivienda: Tipología Características ecológicas y constructivas Aspectos simbólico rituales de la arquitectura
Vestimenta	Por Género: Femenina / Masculina Ocasión: Cotidiana / Ceremonial Adornos corporales Aspectos simbólico rituales de la vestimenta

Alimentación (cocina)	<p><i>Tipología:</i> Cotidiana / Ceremonial Base de la dieta alimenticia Fuentes proteínicas Problemas de seguridad alimentaria Formas de preparación y recetario Aspectos simbólico rituales de la alimentación: Creencias / Tabúes alimenticios / Ritualidades</p>
Actividades lúdicas	<p>Juegos tradicionales Juegos no tradicionales Lugar del juego en la socialización de la cultura Aspectos simbólico rituales de lo lúdico</p>
Problemática actual	<p>Problemática social Problemática sociopolítica Problemática económica Problemática con relación a las representaciones</p>
Propuestas	<p>En lo social En lo sociopolítico En lo económico Con relación a las representaciones</p>

CONCLUSIÓN

Creemos que hay que cambiar la mirada con relación al trabajo etnográfico que se lo ha venido haciendo solo desde los enfoques funcionalistas e instrumentales. Hoy la etnografía se muestra como una posibilidad para la reconstrucción del análisis social.

Si la antropología es la ciencia que hace posible develar las tramas de sentido de las diversas culturas y sociedades, expresadas a través de sus construcciones simbólicas mutuamente compartidas, la observación participante que ha sido la técnica privilegiada del trabajo etnográfico, muestra sus límites para interpretar esas tramas del sentido simbólico de la cultura.

De ahí la necesidad de hacer análisis no solo denotativos, sígnicos, que solo nos permiten ver el nivel de las manifestaciones de la cultura; se hacen imprescindibles análisis connotativos que nos ayuden a interpretar las dimensiones simbólicas, el mundo de los imaginarios y las representaciones de la cultura.

Las categorías de análisis que se aportan en la propuesta para el trabajo etnográfico: Espacialidad, temporalidad y sentido, permiten tener una visión holística y sistémica de la cultura, puesto que no existe ningún hecho sociocultural que no se lo realice en un espacio concreto, que no tenga su historia y su proceso, que no

haya sido construido para algo, es decir: que no tenga un sentido en la vida de quienes la hicieron posible.

Esperamos que esta propuesta metodológica para la realización del trabajo etnográfico, pueda ayudar a la sistematización de información sobre la diversidad y diferencia de las culturas, de realidades multicolores como las nuestras; para que así podamos leer las mismidades y otrasidades culturales desde perspectivas nuevas; sin olvidar que esta no es sino una propuesta y que por lo tanto busca ser enriquecida desde la misma diversidad a la que está dirigida.

Otro aspecto que es fundamental no olvidar, es que esta propuesta es un intento de empezar a construirnos marcos de reflexión teórica y metodológica con rostro propio, como un ejercicio que busca aportar a la descolonización epistémica que hasta ahora enfrentamos. Por ello, es necesario entender y trabajar la cultura desde dimensiones políticas, desde la perspectiva del proyecto histórico y del proceso de insurgencia simbólica que están llevando adelante las diversidades sociales; estas reflexiones y esta propuesta metodológica, buscan aportar a ese proceso, para poder aproximarnos a las tramas de sentido que cotidianamente estas diversidades van tejiendo, y poder conocer un

poco más sus construcciones, sus procesos, sus sueños y sus luchas por transformar todas las dimensiones de la existencia; solo así, creemos, estaremos aportando a la construcción de una nueva antropología comprometida con la vida.

BIBLIOGRAFÍA

- ABELLO, Ignacio
 1998 "Visión histórica". En: *Cultura: teorías y gestión*. Ediciones Unariño. Colombia.
 "Identidad y diferencia". En: *Cultura: teorías y gestión*. Ediciones Unariño. Colombia
- ADAMSON, Hoebel
 1993 "La Naturaleza de la Cultura". En: *Hombre, cultura y sociedad*. SHAPIRO, Harry (Compilador). Fondo de Cultura Económica. México.
- ALMEDIDA, José
 1992 "Esquema para una investigación de la cultura en la sierra norte". En: *Memoria* N° 2. Marka. Quito
 1999 "Identidades en el Ecuador". *Un balance antropológico*. En: *Antropología cuadernos de investigación*. N° 4. PUCE. Quito.
- AMODIO, Emanuele
 1988 *Cultura I*. OREALAC / U.P.S. Quito.
 1993 *Formas de la alteridad*. Abya-Yala. Quito.
- AUGE, Marc
 1995 *Hacia una antropología de los mundos contemporáneos*. Editorial Gedisa. España.
 1997 *La guerra de los sueños. Ejercicios de Etnoficción*. Editorial Gedisa. España.
 1998 *Las formas del olvido*. Editorial Gedisa. España.
- AZCONA, Jesús
 1991 *Para comprender la antropología*. Editorial Verbo Divino. España.
- BARTHES, Roland
 1994 *Mitologías*, Siglo XXI, España.
- BAUD, Michiel. / KOONINGS, Kees. Et. Al.
 1996 *Etnicidad como estrategia en América latina y el Caribe*. Abya-Yala. Quito.
- BEATLE, Jhon
 1986 *Otras Culturas. Objetivos, métodos y realizaciones de la antropología social*. Fondo de Cultura Económica. México.
- BENEDICT, Ruth
 1967 *El hombre y la cultura*. Editorial Sudán. Buenos Aires
 1993 *El desarrollo de la cultura*. En: *Hombre, cultura y sociedad*. SHAPIRO, Harry (Compilador). Fondo de Cultura Económica. México
- BIAGINI, Hugo
 1989 "La identidad, un viejo problema visto desde el nuevo mundo". En: *Nueva Sociedad*. N° 99. Editorial Nueva Sociedad: Venezuela.
- BIFANI, Patricia
 1989 "Lo propio y lo ajeno en relación palpitante". En: *Nueva Sociedad*. N° 99. Editorial Nueva Sociedad: Venezuela.
- BOAS, Franz
 1964 *Cuestiones fundamentales de antropología*. Ediciones Solar Hachette. Buenos Aires
- BOCK, Philip
 1985 *Introducción a la moderna antropología cultural*. Fondo de Cultura Económica. México.
- BOURDIEU, Pierre
 1984 *Sociología y cultura*. Grijalbo. México.
- BROWN, Ina Corinne
 1983 *Comprensión de otras culturas*. Editorial. Pax México
- CAMPOS MARTINEZ, Luis
 1974 *Nosotros somos utopía*. Ediciones Paulinas. Bogotá.
 1975 *Códigos para una antropología de la liberación*. Ediciones Paulinas. Bogotá.
 1987 *Lecturas del clamor humano. Antropología sin programa*. Offset-Ecuador. Quito
 1980 *Utopía somos nosotros*. Editorial Don Bosco. Quito.
- CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto
 1992 *Etnicidad y estructura social*. Ediciones de la Casa Chata. México.

- CASTRO, Nils
1980 *Cultura Nacional y Cultura Socialista*. Editorial Universitaria. Quito.
- CERBINO, Mauro
2000 *Culturas Juveniles. Cuerpo, música, sociabilidad, & género*. Abya-Yala. Quito.
- CERVONE, Emma. / RIVERA, Fredy
1999 *Ecuador racista: Imágenes e identidades*. FLACSO. Quito.
- COLOMBRES, Adolfo
1991 *La Hora del Bárbaro*. Ediciones El Sol. Argentina.
- CUCHE, Denis
1996 *La noción de cultura en las ciencias sociales*. Ediciones nueva Visión. Argentina.
- CUETO, Juan
1982 *Mitologías de la Modernidad*, Salvat Editores, España.
- DITTMER, K.
1980 *Etnología general*. Fondo de Cultura Económica. México.
- ENDARA, Lourdes
1996 "La identidad". En: *Aportes. Notas sobre cultura, identidad, tradición y modernidad*. Publicación de la Asociación de estudiantes de la Escuela de Antropología Aplicada. U.P.S. Quito.
1999 "Ciudadanos vs. caníbales: La construcción de la identidad "mestiza"". En: *Ecuador racista: Imágenes e identidades*. CERVONE, Emma / Rivera, Fredy. (Editores). FLACSO. Quito.
- ELIOT, T.S.
1984 *Notas para la definición de la cultura*. Editorial Bruguera. España.
- EVANS-PRITCHARD, E. E.
1962 *Ensayos de antropología social*. Siglo XXI. Madrid.
1973 *Antropología social*. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires
- ESPINA, Ángel
1994 *Manual de antropología cultural*. Abya-Yala. U. P. S. Quito.
- FIRTH, Raimond
1971 *Elementos de antropología social*. Amorrortu Editores. Buenos Aires
- GARCIA CANCLINI, Néstor
1982 *Nación y cultura*. IADAP. Quito.
1989 *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo. México.
- GEERTZ, Clifford
1990 *La interpretación de las culturas*. Gedisa Editorial. España.
- GODELIER, Maurice
1990 *Lo ideal y lo material*. Taurus. España.
- GOODMAN, M. E.
1972 *El individuo y la cultura*. Editorial Pax. México.
- GRAMSCI, Antonio
1984 *Los intelectuales y la organización de la cultura*. Ediciones Nueva Visión. Argentina.
- GUALÁN, Manuel. / TENE, Carmen
1996 "Identidad, interculturalidad y cultura". En: *Identidad: Saraguro problemas de identidad*. Instituto de civilización Andina INKA. Cuenca.
- GUAILLAS, Manuel
1996 "La Identidad y el origen de los pueblos". En: *Identidad: Saraguro problemas de identidad*. Instituto de civilización Andina INKA. Cuenca
- GUERRERO, Patricio
1993 *El saber del mundo de los cóndores: Identidad e insurgencia de la cultura andina*. Abya-Yala. Quito
1996 "Notas para la aproximación al concepto de cultura". En: *Aportes. Notas sobre cultura, identidad, tradición y modernidad*. Publicación de la Asociación de estudiantes de la Escuela de antropología Aplicada. U.P.S. Quito.
1997 "Notas sobre cultura e identidad en la modernidad". En: *De la protesta a la propuesta*. U. P. S. Quito.
1999 "La interculturalidad solo será posible desde la insurgencia de la ternura. Notas para la aproximación a la Interculturalidad". En: *Reflexiones sobre interculturalidad*. U.P.S. Quito.
2000 "La insurgencia de los símbolos en la insurrección de las diversidades". En: *La Rebelión del Arco Iris: Documentos y análisis*. Fundación José Peralta. Quito.

- HALLPIKE, C. R.
1986 *Fundamentos del pensamiento primitivo*. Fondo de Cultura Económica. México.
- HARRIS, Marvin
1986 *Caníbales y reyes*. Salvat Editores. Madrid.
- HERSKOVITZ, Melville
1952 *El Hombre y sus obras*. Fondo de Cultura Económica. México.
- JACOME, Francine
1993 *Diversidad Cultural y tensión regional. América Latina y el Caribe*. INVESP. Editorial Nueva Sociedad. Venezuela.
- JOFRE, Manuel
1995 *Tentando vías: Semiótica, estudios culturales y teoría de la literatura*. Universidad Blas Cañas y Universidad Andina Simón Bolívar. Quito.
- KOTTAK, Philipp
1994 *Antropología. Una exploración de la diversidad humana*. Mcgraw-Hill Editores. España.
- KOONINGS, Kees. / SILVA, Patricio
1999 *Construcciones étnicas y dinámica sociocultural en América Latina*. Abya-Yala. Quito.
- KLOOSTERMAN, Jeanette
1997 *Identidad indígena. Entre romanticismo y realidad*. Abya-Yala. Quito.
- KLUCKHOHN, Clyde
1983 *Antropología*. Fondo de Cultura Económica. México.
- LARREA, Cristina
1997 *La cultura de los olores. Una aproximación a la antropología de los sentidos*. Biblioteca Abya-Yala N. 46. Abya-Yala. Quito.
- LEVI-STRAUSS, Claude
1968 *Tristes Trópicos*. Phan. Paris.
1968 *Antropología estructural*. Eudeba. Buenos Aires.
1986 *Antropología estructural. Mito, sociedad, humanidades*. Siglo XXI. México.
1986 *Mirando a lo lejos*. EMECE. Buenos Aires.
- LINTON, Ralph
1982 *Estudio del hombre*. Fondo de Cultura Económica. México.
- LITTLE, Paul
1992 *Identidades sociales: Una guía básica*. En: Cántaro N.-3 diciembre, FEPP, Cuenca.
- LOTMAN, Juri
1979 *Semiótica de la cultura*. Editorial Cátedra. España.
- LUQUE, Enrique
1985 *Del conocimiento antropológico*. Siglo XXI. Madrid.
- MAESTRE ALFONSO, Juan
1983 *Introducción a la antropología social*. Akal Editores. Madrid.
- MAIR, Lucy
1975 *Introducción a la antropología social*. Editorial Alianza. Madrid.
- MALGESINI, Graciela y JIMÉNEZ, Carlos
1997 *Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad*. La Cueva del Oso. Madrid.
- MALINOWSKI, Bronislaw
1973 *Los Argonautas del Pacífico Occidental*. Editorial Península. Barcelona.
1982 *El concepto de cultura*. Amorroutu Editores. Argentina.
- MALO, Claudio
1996 *Arte y cultura popular*. CIDAP. Cuenca.
- MARAFIOTI, Roberto
1993 *Los significantes del consumo. Semiología, medios masivos y publicidad*. Editorial Biblos. Argentina.
- MARCUSE, Herbert
1972 *Ensayos sobre política y cultura*. Ariel. España.
- MATO, Daniel
1994 *Teoría y política de la construcción de identidades y diferencias en América Latina y el Caribe*. UNESCO. Editorial Nueva Sociedad. Venezuela.
- MEAD, Margaret
1980 *Cultura y compromiso*. Gedisa. Barcelona.
1981 *Cartas de una antropóloga*. EMECE. Buenos Aires.
1882 *La antropología y el mundo contemporáneo*. Editorial Siglo Veinte. Buenos Aires.
1986 *Antropología, la ciencia del hombre*. Editorial Siglo Veinte. Buenos Aires.
- MEDINA, Manuel
1996 "De retorno a nuestras fuentes". En: *Identidad: Saraguro problemas de identidad*. Ins-

- tituto de civilización Andina INKA. Cuenca.
- MURDOCK, George Peter
1981 *Nuestros contemporáneos primitivos*. Fondo de Cultura Económica. México.
1997 *Cultura y sociedad*. Fondo de Cultura Económica. México.
- NADEL, S.F.
1985 *Fundamentos de antropología social*. Fondo de Cultura Económico. México.
- NANDA, Serena
1994 *Antropología Cultural: Adaptaciones socio culturales*. Instituto de Antropología Aplicada. Quito.
- ORREGO, Claudio
1987 *De la cultura que tenemos, a la cultura que queremos*. FESO. Quito.
- ORTEGA, Milton
1991 *Cultura popular y comunicación*. Editorial Quipus. Quito.
- PUJADAS, Juan José
1993 *Etnicidad: Identidad cultural de los pueblos*. Eudeba. España.
- RAMON, Galo
1993 *El regreso de los runas*, Comunidec, Quito.
- RIBEIRO, Darcy. Et. Al.
1989 *Temas de antropología latinoamericana*. El Búho. Bogotá
- RIVERA, Fredy
1996 "La identidad: breves ámbitos de discusión". En : *Identidad y ciudadanía*. Enfoques teóricos. PUCE. Quito.
- RIVERSO, E.
1974 *Individuo, sociedad y cultura*. Editorial Verbo Divino. España.
- RON, José
1977 *Sobre el concepto de cultura*. IADAP. Quito.
- ROSALDO, Renato
2000 *Cultura y verdad. La reconstrucción del análisis social*. Abya-Yala. Quito.
- ROSSI, Ino- O'HIGGINS, Edward
1981 *Teorías de la cultura y métodos antropológicos*. Editorial Anagrama. Barcelona.
- SANCHEZ, Silvio
1998 "Las nociones de cultura". En: *Cultura: teorías y gestión*. Ediciones Unariño. Colombia.
- SHAPIRO, Harry
1993 *Hombre cultura y sociedad*. Fondo de Cultura Económica. México.
- SILVA, Erika
1984 *Nación, clase y cultura*. FLACSO. Quito.
- SUESS, Pablo
1995 *Evangelizar desde el proyecto histórico de los otros*. Abya-Yala. Quito.
1996 *La Nueva Evangelización: Desafíos históricos y pautas culturales*. Abya-Yala. Quito.
- TENTORI, Tulio
1980 *Antropología cultural*. Editorial Herder. Barcelona.
- TODOROV, Tzvetan
1995 *La vida en común. Ensayo de antropología general*. Taurus. España.
- UNDA, Mario
1998 "Espacialidad y temporalidad de las identidades locales". En: *Minga nacional por la ciudadanía*. CIUDAD. Quito.
- WINKLER, Eike- SCHWEIRKHARDT, Josef
1982 *El conocimiento del hombre. Expedición por la antropología*. Planeta. Barcelona.
- WILLIAMS, Raimond
1982 *Cultura: Sociología de la comunicación y del arte*. Paidós. España.
- ZUBIRIA, Sergio
1998 "Teorías contemporáneas de la cultura". En: *Cultura: teorías y gestión*. Ediciones Unariño. Colombia.
"Reiterada pregunta". En: *Cultura: teorías y gestión*. Ediciones Unariño. Colombia
"Identidades modernas y postmodernas en Latinoamérica". En: *Cultura: teorías y gestión*. Ediciones Unariño. Colombia